

Sobre la presencia de la teoría Queer en la academia y la problemática de la desorientación del ser

About the presence of queer theory in academy and the disorientation of being as problem

María Antonieta Muhammad Mejía

zuharamariam1961@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-4473-3842>

Teléfono: + 58 412 5101136

Universidad de los Andes

Facultad de Humanidades y educación

Estudiante del Doctorado en Educación

Mérida estado Bolivariano de Mérida

República Bolivariana de Venezuela

Recepción/Received: 14/09/2024

Arbitraje/Sent to peers: 16/09/2024

Aprobación/Approved: 12/10/2024

Publicado/Published: 01/01/2025

RESUMEN

La Teoría Queer es una ideología que propone y se enfatiza en la naturaleza fluida y humana de las sexualidades y considera la transgresión como una fuente liberadora de lo que las personas quieren ser, evitando la normativa establecida. Emerge de los campos de estudios sobre género, lesbianismo y gays. Este ensayo explora el desarrollo de esta teoría en la Academia, a través de exponentes que mezclan feminismo, filosofía, ciencia, arte, literatura, conectividad, fenomenología, antropología social, sociología, biopolítica, cine, tecnología y política, y lo vinculan a valores como inclusión social, igualdad, justicia, democracia y libertad. El tema formó parte del segundo seminario doctoral sobre Educación, Conciencia y Feminismo, y es de importancia trascendental para el campo de la axiología y teleología educativa, y para la definición de las políticas de educación socio formativas, legislativas, de convivencia, vinculadas estas al concepto de familia, educación formal, y a sus aspectos legales, normativos y éticos, y para la reflexión y análisis de la formación social.

Palabras Claves: Queer -axiología educativa-teleología educativa -conciencia- transhumanismo-feminismo

ABSTRACTS

Queer Theory is an ideology that proposes and emphasizes the fluid and human nature of sexualities and considers transgression as a liberating source of what people want to be, avoiding established norms. It emerges from the fields of gender studies, lesbianism and gays. This essay explore the development of this theory in Academia, through exponents that mix feminism, philosophy, science, art, literature, connectivity, phenomenology, social anthropology, sociology, biopolitics, cinema, technology and politics linking to values: social inclusion, equality, justice, democracy and freedom. The topic was part of the second doctoral seminar on Education, Consciousness and Feminism and it has transcendental importance for the field of educational axiology and teleology. In addition, for the definition of socio-formative, legislative, and coexistence education policies, linked to the concept of family, formal education, and its legal, normative and ethical aspects, just for the reflection and analysis of social formation.

Keywords: Queer -educational axiology- consciousness- transhumanism-feminism

Para la teoría Queer, la identidad personal no es en modo alguno la expresión de una esencia o un modo de ser propio de “lo humano” –aquello que somos con independencia de nuestra voluntad, genético y biológico– **somos el puro efecto de nuestra actuación: algo en todo contingente**, es decir, que puede suceder o no. Desde la óptica de la filosofía y lógica, una proposición contingente no es necesariamente verdadera ni necesariamente falsa, es algo que está sujeto exclusivamente a nuestro arbitrio. El término Queer coloca en el relieve lo que para sus proponentes es el carácter transgresor, fluido y fluctuante de la sexualidad que puede llegar incluso a la in-diferencia sexual.

Esta teoría emerge en 1990 de los campos de los estudios sobre género, lesbianismo y gays y **es considerada por sus proponentes como el estudio de las prácticas/identidades de género y sexualidades que existen fuera de las “normas” cisgénero** - cuando la identidad de género de una persona coincide con el sexo asignado y heterosexuales-. Los teóricos y pensadores queer critican las opiniones esencialistas sobre la sexualidad y el género y consideran estos conceptos como fenómenos sociales y culturales construidos, por lo que es **una ideología que desmantela los supuestos tradicionales sobre el género y las identidades sexuales, desafiando los enfoques académicos tradicionales y en este marco dice luchar contra la desigualdad social.**

Su narrativa académica también es novedosa, se expone haciendo uso de la ficción y la metáfora en un vocabulario persuasivo y como expresión de la identidad sexual cultural. La palabra “queer” remonta su uso para describir a los homosexuales en el siglo XIX y traza su linaje a partir del estudio de la sexualidad en sus formas pública y privada. Es una teoría que no supone un acceso uniforme a la realidad, sino por el contrario, ellos plantean que los conocimientos subjetivos sobre la sexualidad, el género y otros aspectos sociales son construidos, en lugar de preexistentes, fluidos más que estables y no siempre en línea con las normas sociales.

Thiel (2018) quien es miembro de la Facultad de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida y se ha enfocado en las perspectivas LGBT en las Relaciones Internacionales, afirma que lo Queer *“cuestiona las normas socialmente establecidas y las categorías dualistas con un enfoque especial en desafiar las clasificaciones sexuales (heterosexuales/homosexuales), de género (masculino/femenino), de clase (ricos/pobres) y raciales (blancos/no blancos). Va más allá de estos llamados “binarios” para cuestionar los órdenes binarios políticos generales (privado/público) e internacional (democrático/autoritario)”*. Estas construcciones teóricas expresadas por Thiel son excesivamente generalizadoras y producen un modo de análisis que oculta más de lo que aclara, sino contradicciones dicotómicas.

Thiel - afirma que la teoría queer no se limita sólo a las sexualidades o los derechos sexuales sino refleja también cuestiona las relaciones de poder sociales, económicas y políticas establecidas y cuestiona críticamente las nociones de seguridad. Es decir, no solo es una opción personal sino también política. Señala que en sus inicios *“las declaraciones académicas queer difícilmente fueron aceptadas en la ciencia política dominante porque esta rechazaba la objetividad y resaltaba la naturaleza humana condicional e inestable de los órdenes sociales y políticos, incluidas las cuestiones de seguridad y gobernanza de las Relaciones Internacionales. Luego “la teoría queer evolucionó en gran medida en la literatura, el arte, la filosofía, la sociología y los programas de estudios queer sin hacer aparentemente avances sustanciales en*

la teorización de las relaciones internacionales". Sin embargo, considera que hoy "la teoría queer es un correctivo necesario a los poderosos mitos y narrativas de los órdenes internacionales".

Esta teoría es respaldada por académicos que proponen puntos de vista críticos y feministas que surgen de los escritos de Michel Foucault (1976), Judith Butler (1990) y Eve Kosofsky Sedgwick (1990), entre otros. La innovadora vinculación de Foucault entre la sexualidad y el conocimiento con el poder político, y el rechazo de Butler de la orientación sexual y las identidades de género estables, son parte de sus nociones fundamentales.

Kosofsky Sedgwick considerada una de las fundadoras de los estudios queer, fue una académica estadounidense en los campos de los estudios de género, la teoría queer y la teoría crítica. Se refirió a la definición discursiva de homo/heterosexualidad en la sociedad, la performatividad queer, las obras de Marcel Proust, el psicoanálisis no lacaniano y la pedagogía. Su libro *Epistemología del closet* es considerado un texto fundamental para esta teoría.

Butler, Kosofsky, Teresa de Lauretis y David Halperin, son académicos de prestigiosas universidades y autores sobre homosexualidad, el lesbianismo, la teoría queer, y conforman un bloque decisivo en la formación de la ideología política de la Ideología de Género y anti heterosexual. Halperin es profesor de Historia y Teoría de Sexualidad en la Universidad de Míchigan, y autor del libro "Cómo ser gay, iniciación a la sexualidad masculina" (Halperin, 2016), que según lo que hemos investigado, nace como respuesta a una polémica generada en torno a una asignatura, con este mismo nombre, que Halperin incluyó en el programa de estudios de la Universidad de Michigan hace ya más de una década. Es reconocido también por sus trabajos sobre historia de la homosexualidad (Halperin 1990) o Foucault (Halperin 1997).

ANTECEDENTES: POSTMODERNISMO FRANCÉS, FEMINISMO RADICAL Y PREPEDOFILIA

El feminismo radical que se impuso progresivamente durante la segunda mitad del siglo XX se orientó no solo a equipar derechos civiles y políticos, sino también a la completa igualdad funcional entre los sexos. Postularon la anulación de las diferencias biológicas entre hombre y mujer, y las otras diferencias que según ellas provienen del resultado de un proceso de socialización que también debe ser combatido. En su lógica, femineidad y masculinidad pasan a ser vistas como construcciones culturales, arbitrarias, utilizadas y reforzadas por el Patriarcado para oprimir a las mujeres, y denuncian que las funciones tradicionales de la mujer, como esposa y madre de familia, obstaculizan su plena autonomía y su realización en el campo profesional y en el espacio público. El contexto de esa época fueron las protestas contra la guerra de Vietnam, el comienzo del fin de la guerra fría y el nacimiento de un nuevo orden geopolítico que acompañó la atmosfera de mayor libertad sexual y es cuando EL LOBBY PRO PEDOFILIA ENTRA EN LA HISTORIA.

Se empezó a considerar que los niños tenían derechos, que son seres sexuales y entonces la pedofilia empezó a ser considerada como una orientación sexual enmarcada en una visión de libertad. Surgió así el Frente para la Liberación de Pedófilos y el Grupo de Investigación para una Infancia Diferente, (NOTA 1) y los oponentes a la pedofilia fueron calificados de reaccionarios, los pedófilos fueron redefinidos como víctimas -como los homosexuales- de una legislación retrograda que también causaba opresión a los niños. La noción de protección infantil fue considerada como patriarcal y peligrosa para la integridad de los niños. En estos tiempos también surgieron los movimientos de libertad de los afros americanos, Martín Luther King, los movimiento LGBT y las marchas por el orgullo gay que junto a las protestas de Vietnam, movimiento hippie, Woodstock, se mostraron

como el cuestionamiento al viejo orden moralizante. De hecho, existen denuncias en Europa contra Foucault como las de la feminista Julie Bindel (2021) quien lo acusa de ser un violador de niños, un abolicionista de la edad de consentimiento y un apologista del abuso sexual infantil.

Igualmente, están los testimonios del académico, editor, ensayista y escritor francés Guy Sorman quien durante una visita de fin de semana a Foucault en Túnez a finales de la década de 1960 (Túnez fue la sede de la primera universidad donde Foucault fue docente académico -1966 a 1968-) observó que Foucault tenía relaciones sexuales por las noches en el cementerio local con niños prepúberes. Dice Sorman: “Tenían ocho, nueve, diez años, él les tiraba dinero y les decía: Nos vemos a las 10 de la noche en el lugar habitual... Hacía el amor allí, sobre las lápidas, con niños pequeños” (NOTA 2) Foucault firmó también una carta abierta a la Comisión para la Revisión del Código Penal francés que rige las relaciones entre adultos y menores, junto con otros 80 signatarios notables, incluida Simone De Beauvoir. También le preocupaba que debería haber una igualdad de las leyes de consentimiento entre homosexuales y heterosexuales. Bindel describe a Foucault como perteneciente a un grupo de “libertarios sexuales masculinos” para quienes, desde la década de 1960, “la apología del abuso infantil está muy extendida”, Foucault dijo que el sexo “entre adultos ingenuos y niños alertas” se trataba de “placeres bucólicos intrascendentes”.

Por otra parte, Shulamith Firestone, fundadora del Feminismo Radical, expuso abiertamente en su libro “La dialéctica del sexo” (1970) “...si el niño puede elegir relacionarse sexualmente con los adultos, incluso si él debe escoger su propia madre genética, no habría razones a priori para que ella rechace los avances sexuales, debido a que el tabú del incesto habría perdido su función... las relaciones con niños incluirían tanto sexo genital como el niño sea capaz de recibir -probablemente considerablemente más de lo que ahora creemos-, porque el sexo genital ya no sería el foco central de la relación, pues la falta de orgasmo no presentaría un problema grave. El tabú de las relaciones adulto/niño y homosexuales desaparecerían... “(Mora, cfr. Firestone, 2023). Firestone ya se antecedió al futuro deseado de estas corrientes: *La reproducción de la especie a través de uno de los sexos en beneficio de ambos, sería sustituida por la reproducción artificial (por lo menos cabría optar por ella): los niños nacerían para ambos sexos por igual o en independencia de ambos, según quiera mirarse; la dependencia del hijo con respecto a la madre (y viceversa) sería reemplazada por una dependencia mucho más reducida con respecto a un pequeño grupo de otros en general y cualquier inferioridad de vigor físico frente a los adultos estaría compensada culturalmente. La división del trabajo desaparecería mediante la eliminación total del mismo (cybernation). Se destruiría así la tiranía de la familia biológica...*” (Mora, cfr. Firestone, 2023)

Llarandi (2023) señala que Alfred Kinsey, entomólogo, considerado el padre de la sexología, “consiguió un gran avance en la sexualización del mundo occidental con la publicación de dos obras en 1948 y 1953 sobre el comportamiento sexual del hombre y la mujer respectivamente. La Fundación Rockefeller y la revista Playboy financiaron abundantemente su ascenso e influencia internacional para eliminar la visión antropológica cristiana. Se ha demostrado que Kinsey falsificó sus estadísticas, pero consiguió que los americanos creyesen que divorciarse, ver pornografía, disfrutar de tendencias homosexuales o la sexualización de los niños, eran comportamientos “normales”. Las tesis de Kinsey colocaron todas las identidades y orientaciones sexuales al mismo nivel moral, social y antropológico, y la sexualidad pasó a considerarse una opción individual realizada según la propia voluntad”

En 1947, Kinsey y su equipo de investigación constituyen el Instituto de Investigación Sexual y en 1981, pasó a llamarse Instituto Kinsey de Investigación Sexual en su honor, y hoy se lo conoce como el Instituto Kinsey de la Universidad de Indiana. <https://kinseyinstitute.org/index.php>

QUEER EN LA ACADEMIA: LA PROBLEMÁTICA DE LA DES-ORIENTACION O EL DESVIO DE LA HETERONORMATIVIDAD

Esta teoría ha sido promovida desde diferentes y reconocidas universidades, norteamericanas, europeas y se ha extendido a Latinoamérica. Por ejemplo, la Universidad de Indiana en EEUU, ya antes referida, tiene un campus amigable LGBTQ e incluye las frases “orientación sexual”, “identidad de género” e “identidad o expresión de género” en su declaración principal de no discriminación, y en su política de igualdad de oportunidades en el empleo y desarrollo de investigación y acopio de estas ideologías, además de una extensa biblioteca, que han sido en parte fuente de este ensayo. A los fines de mostrar la temática que nos ocupa en la academia, y en la voz de sus protagonistas, trayectorias y tesis, hemos seleccionado algunos exponentes de diferentes universidades y algunos libros referenciales.

SARA AHMED: FENOMENOLOGIA QUEER Y LA PROBLEMÁTICA DE LA DESORIENTACION

Sara Ahmed, escribe en su biografía que hasta finales de 2016 fue profesora de Estudios Culturales y Raciales en Goldsmiths, Universidad de Londres, y antes trabajó en Estudios de la Mujer en la Universidad de Lancaster pero renunció en protesta por la falta de solución al problema del acoso sexual. Ella define su trabajo enfocado hacia la interseccionalidad de los estudios feministas, queer y raciales, de cómo toman forma los cuerpos y los mundos y también de cómo se asegura y se cuestiona el poder en la vida cotidiana y en las culturas institucionales. También es conocida por sus trabajos en la teoría del afecto, feminismo lésbico, teoría crítica de la raza y estudios poscoloniales. Uno de sus libros, *La política cultural de la emoción* (2004) es considerado por esta corriente un texto fundamental de la teoría del afecto. Y vaya que las emociones son consideradas en esta ideología. Destacamos de una reseña de este libro que hace Mancini (2016) en la revista *Debate Femenino*, que Ahmed desde la dimensión política de la investigación, presenta en ese texto tres grandes desafíos: El primero al recordar que no solo lo personal es político, sino también lo emocional, porque las emociones son públicas y se organizan socialmente. El segundo dice, es que Ahmed demuestra con el análisis de textos y discursos, que las emociones pueden conducir a la política, a la identidad colectiva, a determinadas alianzas sociales, siendo un poder social que se manifiesta a través de los movimientos sociales, incluso para crear identidades nacionales. Argumenta que el poder moldea cuerpos y moldea emociones y en ese modelaje el poder, finalmente, acalla determinados cuerpos y da voz a otros. De ahí precisamente que las emociones sean una política cultural eficaz y eficiente para mantener el orden y, por ende, la reproducción social. Ahmed señala que la función social de emociones como la vergüenza, la culpa o el miedo es precisamente evitar el conflicto, acallar cuerpos y, finalmente, privatizar problemas que se hacen pasar por “psíquicos” cuando en realidad son claramente sociales y culturales. Finalmente, la tercera cuestión política destacada por Mancini es que resalta el uso público que se hace de las emociones para legitimar desigualdades sociales y para naturalizar o tratar como dadas cuestiones que son, en realidad, resultado de decisiones políticas.

Del libro de Ahmed, *Fenomenología Queer* (2019) el cual es reseñado por la Universidad de Indiana por el aporte que los estudios queer pueden darle a un uso productivo a la fenomenología, centrándose en el aspecto de “orientación”, “orientación sexual”. Ahmed argumenta que los cuerpos toman forma a medida que se mueven por el mundo, dirigiéndose hacia o alejándose de los objetos y de los demás. Estar “orientado” significa sentirse como en casa, saber dónde se encuentra o tener ciertos objetos al alcance porque las orientaciones afectan lo que está próximo al cuerpo o lo que se puede alcanzar. *Una fenomenología queer*, sostiene Ahmed, *revela cómo las relaciones sociales se organizan*

espacialmente, y cómo lo queer perturba y reordena estas relaciones al no seguir los caminos aceptados, y cómo una política de desorientación pone otros objetos al alcance de la mano, aquellos que, a primera vista, podrían parecer torcidos. **Ahmed (2006) propone así que una fenomenología queer** podría investigar no sólo cómo el concepto de orientación está informado por la fenomenología, **“sino que también le da orientación a la fenomenología misma.”** Ella aduce que *“la fenomenología hace que la orientación sea central en el argumento mismo de que la conciencia siempre está dirigida hacia objetos y, por tanto, siempre es mundana, situada y encarnada... donde la fenomenología puede ofrecer un recurso para los estudios queer ya que enfatiza la importancia de la experiencia vivida, la intencionalidad de la conciencia”*. Y no deja de sorprendernos esta idea de Ahmed: *La esperanza de cambiar de dirección es siempre que no sabemos a dónde nos pueden llevar algunos caminos: arriesgarse a desviarse del camino recto y angosto posibilita nuevos futuros, que pueden implicar extraviarse, perderse o incluso volverse queer.*

Ahmed recorre historias, hace paralelismos, extrapolaciones para darle un sentido y explicar desde lo fenomenológico la decisión de ser queer y este punto es crucial para entender el vínculo y la presencia impostergable de la socio educación, la socio formación y la formación de conciencia que nos ocupa en el camino educador:

Para cambiar la orientación sexual de una persona de heterosexual a lesbiana, por ejemplo, se requiere rehabilitar el propio cuerpo, dado que el cuerpo de uno ya no extiende el espacio o incluso la piel de lo social. Dado esto, el sexo de la elección del objeto no se refiere simplemente al objeto, incluso cuando el deseo se dirige hacia ese objeto: afecta lo que podemos hacer, a dónde podemos ir, cómo somos percibidos, etc. Estas diferencias en cómo uno dirige el deseo, así en como uno se enfrenta a los demás, pueden conmovernos y, por lo tanto, afectar incluso los patrones más profundamente arraigados de relación con los demás. Esto no quiere decir que cambiar la orientación sexual de uno signifique que trascendemos o rompemos con nuestras historias: quiere decir que un cambio en la orientación sexual no es soportable simplemente como una continuación de una línea, ya que tales orientaciones afectan otras cosas que los cuerpos hacen” (Ahmed, op cit, pag 563-564) “Una fenomenología queer implicaría una orientación hacia lo queer, una forma de habitar el mundo que brinda “apoyo” a aquellos cuyas vidas y amores los hacen parecer oblicuos, extraños y fuera de lugar. op cit pag 570.

DONNA HARAWAY: MAKE KIN NOT BABIES Y EL MANIFIESTO CYBORG

En 1991 ya Haraway advertía que la **TECNOCIENCIA Y LA TECNOPOLITICA** son ámbitos que se tienen que disputar y luchar desde el feminismo y sus aportaciones han sido decisivas para la Queer Theory y para ello presenta *el Cyborg como una metáfora sobre lo que nos estamos transformando* que a la vez le sirve de discurso político emancipador. Como feminista postmoderna, argumenta en contra del esencialismo y **cuestiona la posibilidad y el deseo de la objetividad como una meta de la investigación, así como la relación que se establece entre la persona que conoce y lo que se conoce, entre la persona que investiga y la que es investigada. Critica la utilización de la objetividad como medio patriarcal de control, el desapego emocional y la suposición de que hay un mundo social que puede ser observado de manera externa a la conciencia de las personas.** (Crespo, 2021).

Contextualizamos su acción académica: es profesora emérita estadounidense en los departamentos de Historia de la Conciencia y Estudios Feministas de la Universidad de California, también en el campo de los estudios de Ciencia y Tecnología y en la intersección de la Tecnología de la Información y la Teoría Feminista y el Ecofeminismo contemporáneo. Consideramos importante también resaltar su formación profesional: es especializada en zoología, filosofía e inglés en el Colorado College. Luego, estudió en París filosofía y teología evolutiva en la Fundación Teilhard de Chardin con una beca Fulbright. Por cierto, Chardin es considerado como uno de los primeros

transhumanistas, abogó a favor de la ingeniería genética, es decir de las biotecnología, el desarrollo de una sociedad global, el desarrollo de la inteligencia humana hasta llegar a la súper inteligencia, entre otros aspectos vinculados a esta ideología. Siguiendo con Haraway, completó su doctorado en biología en Yale en 1972 y escribió una disertación sobre el uso de metáforas en la configuración de experimentos en biología experimental titulada: *La búsqueda de relaciones organizativas: un paradigma organísmico en la biología del desarrollo del siglo XX*. Posteriormente, fue publicada con el título: *Cristales, tejidos y campos: metáforas del organicismo en la biología del desarrollo del siglo XX*.

Haraway ha enseñado Estudios de la Mujer e Historia de la Ciencia en la Universidad de Hawaii (1971-1974) y la Universidad Johns Hopkins (1974-1980). Es la primera profesora titular de Teoría Feminista en los Estados Unidos y sus obras han contribuido al estudio de las relaciones entre humanos y máquinas y entre humanos y animales. Su trabajo ha suscitado debates en primatología, filosofía y biología del desarrollo al igual que su compromiso y defensa con ideas específicas relacionadas con el feminismo, la tecnociencia, la conciencia política y otras cuestiones sociales por las que ha sido galardonada y muy estimulada desde la academia norteamericana: por su libro *Haraway Modest_Witness*, recibió el Premio Ludwik Fleck de la Sociedad de Estudios Sociales de la Ciencia en 1999. También recibió el premio Robert K. Merton de la Sección de Ciencia, Conocimiento y Tecnología en 1992 por su trabajo *Primate Visions: Gender, Race, and Nature in the World of Modern Science* y en 2017, recibió la Medalla Wilbur Cross, uno de los más altos honores para ex alumnos de la Universidad de Yale. Le fue realizado un documental en 2017: *Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival*.

Haraway también está a favor de controlar el crecimiento de la población y para ello propone un nuevo modelo de familia, creando parientes en lugar de tener hijos y para ello argumenta que *“Hacer bebés es diferente a darles una buena infancia”*. Al respecto, Haraway creó un panel llamado *“Make Kin not Babies”* en 2015 con otras cinco pensadoras feministas cuyo énfasis se centra en la reducción de la población mundial considerando factores como el medio ambiente, la raza y la clase. Ella y Adele Clarke, publicaron más tarde el libro *Making Kin not Population: Reconceiving Generations*, abordando la creciente preocupación por el aumento de la población humana y sus consecuencias sobre nuestro medio ambiente.

De una entrevista realizada a Haraway destacamos algunas respuestas en la relación a sus propuestas para una nueva familia (Paulson,2019) (traducción propia):

....tengo un gran interés en ocuparme del cuidado de los humanos jóvenes. Por supuesto, la enseñanza es parte de eso, pero también soy parte de la familia extendida de un amigo muy cercano que adoptó a un niño de Guatemala hace más de 20 años. Mi marido ahora, y mi primer marido y su pareja hombre, se convirtieron en una familia, un grupo de parentesco. Compartimos suegros, hemos formado una familia sin que ninguno de nosotros haya tenido un hijo biológico, lo que no significa que esté en contra de los hijos biológicos, sino que realmente estoy a favor de construir hogares, familias y parientes de otra manera.

Creo que las personas LGBTQI de todos los sectores de la sociedad, así como muchos pueblos indígenas y comunidades afroamericanas, han sido las más innovadoras en Estados Unidos en términos de construir y mantener tipos de redes de parentesco realmente interesantes, a menudo contra grandes obstáculos. Hay muchas cuestiones muy prácticas, incluidas cuestiones financieras y de vivienda, y estoy interesada en cuestiones de derecho de herencia y adopción: diversas formas en que las personas pueden generar obligaciones financieras en las redes de amistad de los demás. **Estoy hablando de redefinir la familia** y siento que mi propia familia ha sido una pequeña parte de mi vida, incluidos mis parientes biogenéticamente relacionados. Y mi familia nunca ha sido sólo seres humanos. Ser cualquier tipo de animal significa estar dentro de mutualismos obligados con toda una gama de otras plantas, animales y microbios y vivir como un holobionte, no como un solo organismo o individuo. Es buena

ciencia. Y además vivo con animales de compañía de tipo doméstico. Soy de Colorado, por lo que soy muy consciente de que crecí como una joven blanca en territorio de conquista en tierras confiscadas a los comanches, arapaho y otras tribus nativas americanas, así como en tierras confiscadas a los españoles, quienes a su vez tenían múltiples capas de conquista.”

En 1985, Haraway escribió un ensayo titulado *“Manifiesto para los cyborgs: ciencia, tecnología y feminismo socialista en la década de 1980”*. Este ensayo trata sobre la adaptación rechazada a los límites entre humano y máquina o humano y animal y se enseña en clases de pregrado en innumerables universidades y ha sido reimpresso o traducido en numerosas antologías en América del Norte, Japón y Europa y fue estudiado en nuestro seminario para conocer su alcance e impacto a través del texto *Ontología Cyborg*, de Teresa Aguilar (2008), que hace innumerables referencias y explicaciones al Manifiesto de Haraway como la superación de un estado evolutivo antropocéntrico. Porque aduce que un cyborg es una criatura de la realidad social y también de la ciencia ficción, y es una ontología del cuerpo objeto, una superación efectiva de la dicotomía sujeto objeto. Aguilar refiriéndose a este libro de Haraway dice que sintetiza feminismo, tecnología y neomarxismo. Con el cyborg se inaugura la época del transhumanismo y post humanismo.

En 1988 Haraway realizó una tesis titulada *“El conocimiento situado: la cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial”*. En esta tesis se centra en exponer el mito de la objetividad científica y acuña el término “conocimiento situado” como una crítica a la epistemología feminista. El conocimiento situado insta a hablar de los objetos de estudio expresando el lugar desde el cual se parte, ya que, independientemente del tipo de método empleado, ningún conocimiento está desligado de su contexto ni de la subjetividad de quién lo emite, por ello propone que el investigador sea explícito en su posicionamiento político porque el conocimiento siempre será parcial y situado y de la articulación de todas las miradas y perspectivas se podrá acceder con más profundidad a la realidad.

En el 2004 escribió *“The Haraway Reader”* una especie de introducción a sus pensamientos que incluye una colección de trabajos anteriores: *“Un manifiesto para los cyborgs”* y *“Cyborgs to Companion Species: Reconfiguring Kinship in Technoscience”*.

Haraway también insta a que las mujeres deben volverse más competentes tecnológicamente, más capaces de interactuar con la “informática de la dominación” y desafiar estos sistemas, y dice que *tendrían que ser inteligentes y usuarios políticamente conscientes de estos sistemas tecnológicos*.

A partir de sus inducciones comenzó a desarrollarse el ciberfeminismo que resalta que el cyborg no tiene género, además, no le importa el género. Busca una igualdad radical entre hombres y mujeres e incluso la superación del dualismo macho y hembra, y desvincula la biología y sus diferencias basadas en el género, argumenta que no hay nada acerca de ser hembra que una naturalmente a las mujeres. Un cyborg, no requiere una identidad estable y esencialista, argumenta Haraway, y las mujeres deberían considerar crear coaliciones basadas en «afinidad» en vez de identidad, y sugiere a las mujeres de color como una categoría posible de política de afinidades. El «mundo cyborg» ideal de Haraway consiste en gente viviendo junta, sin miedo de su nexos comunal con los animales y las máquinas.

JUDITH BUTLER

Judith Butler, filósofa materialista y post estructuralista, teórica fundacional queer ha influenciado la academia con trabajos sobre el feminismo, la filosofía política, y la teoría literaria siendo más conocida por desarrollar la teoría de la performatividad de género. Es egresada de la Universidad de Yale y actualmente profesora en la Universidad de Berkeley en filosofía, literatura y es co

directora del programa de teoría crítica . También es profesora de filosofía en la European Graduate School en Suiza. Sostiene que el género es performativo, lo que implica la realización simultánea por el hablante de la acción evocada, es decir, según ella, que se va construyendo en la práctica, como efecto de la repetición, su actuación repetida implica la consolidación de ser hombre, mujer o variable como expresa esta ideología . Butler afirma que *“lo performativo es algo que hace que llegue a existir, o un acto que tiene consecuencias reales, es un cambio de realidad y la mejor manera de romper con el binario “masculino-femenino” —fuente de opresión— es la acción transgresiva (cfr Syles y Delgado,2014).* Consideramos que desde el punto de vista ético, la honestidad del ser como interioridad y expresión, que provee al ser humano de paz y tranquilidad interior es sujeta por esa actuación que se superpone, al conformarse en la materialización de la actuación, de lo que se quiere ser o no ser, como sujeto maleable, sin solidez, consumible, desechable, vulnerable y quizás como objeto de consumo, utilizable.

Para Butler el género es fluido y múltiple, y eso permite a hombres y mujeres actuar libremente en un registro de identidad sexual variable, como heterosexuales, homosexuales, transexuales, pansexuales, bisexuales y travestis, entre otros. Así, solo desde la parodia o imitación burlesca de la relación de poder existente, que para ellos es la masculina y heterosexual, será posible construir nuevas ficciones -imaginaciones, sucesos fingidos- susceptibles de apartarse de la sociedad “heteronormativa” . (Syles y Delgado,2014). Por ello Caballero (2016) afirma que la diferenciación sexual ha venido soportando una progresiva erosión jurídica y sociocultural que culmina en EL TRANSHUMANISMO Y/ O POSTHUMANISMO que considera que la vida humana no es algo excepcional, sino que puede manipularse tanto en la línea de emanciparse cada vez más del cuerpo (de lo biológico, de su naturaleza), como en la de ir construyendo híbridos entre el organismo y las máquinas (Caballero op cit cfr Cortina y Serra, 2016).

Su trabajo, ha sido muy bien promocionado y traducido a 27 lenguas, y se auto revela más conocida por sus libros: *“ Gender trouble”- feminism by the subversion of identity” (El Género en Disputa El feminismo y la subversión de la identidad, 1990)(NOTA 3) y “Bodies the Matter,2022” (Cuerpos que importan, Sobre los límites discursivos del “sexo”).* Destacamos el texto promocional de mercadeo del mismo: *ella examina cómo el poder de la hegemonía heterosexual forma la “materia” de los cuerpos, el sexo y el género, poder que opera para restringir el sexo desde el principio, delimitando lo que se considera un sexo viable. Aclara la noción de “performatividad” introducida en Gender Trouble , a través de atrevidas lecturas de Platón, Irigaray, Lacan y Freud.*

Butler afirma que el sexo es una categoría que se asigna a los seres y que tiene importancia en el mundo médico y legal, mientras que el género es una mezcla de normas culturales, formaciones históricas, influencia familiar, realidades psíquicas, anhelos y le otorga un carácter biopolítico: *y tenemos voz y voto en eso...el ataque al género es también un ataque a la democracia. Tenemos el poder y la libertad de crear vidas más habitables para nosotros mismos donde los cuerpos puedan tener más libertad para respirar, moverse y amar sin discriminación y miedo a la violencia.... Todo el mundo tiene diversas suposiciones sobre lo que debería ser el género....* Se opone a considerar la maternidad como la esencia de lo femenino y coincide con Simone de Beauvoir que no se nace mujer, que se llega a serlo , que el cuerpo no es un hecho, que hay un sexo que te asignan .

Butler al igual que Ahmed argumenta desde la Fenomenología , que lo que se llama identidad de género es un logro performativo impulsado por la sanción social y el tabú y que es en ese logro o carácter donde reside la posibilidad de impugnar su estatus cosificado (Buttler, 1988) Afirma que *los actos mediante los cuales se constituye el género tienen similitudes con los actos performativos dentro de contextos teatrales y que su tarea, entonces es , examinar de qué manera el género se construye a través*

de actos corporales específicos y qué posibilidades existen para la transformación cultural del género a través de tales actos.

Llarandi (op cit) se refiere a Butler como una activista política del movimiento lesbiano y gay, que trasladó su deseo sexual al plano filosófico, lo “objetivó”, y convirtió la querencia personal en categoría política. Lo hizo en términos de una cierta sofisticación (era bastante mala filósofa y bastante mala escritora), y sin ningún fundamento empírico, pero el fuerte apoyo de académicas feministas y su alineamiento en el progresismo estadounidense, la proyectó, y blindó a la crítica. ...El objetivo es la destrucción del orden heteronormativo. Pero la estrategia performativa no solo afecta al sexo, afecta al género también y por tanto supone la supresión de todas las diferencias. El modelo queer es el dragqueen.

FEDERICO BIETTI

Sociólogo y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires propone recuperar la genealogía política del concepto queer: *Es un tema complejo porque no es fácil encontrar palabras que describan los fenómenos que dependen tan profundamente de la experiencia privada, que se desatan en la vida más íntima, como es el sentimiento de extrañamiento respecto una ley que no nos incluye, al tiempo que nos margina de los espacios de socialización legítimos y nos redefine como alteridad negativa.* (Bietti, 2013). En el artículo que revisamos de este autor, introduce el estudio de las sexualidades no hegemónicas desarrollada e iniciada por Ahmed, desde la experiencia propia, así como el sentimiento de desorientación respecto a la heterosexualidad normativa, que explora las posibilidades de pensar las nuevas alternativas que el desvío de la heteronormatividad abre al sufrimiento simplemente por sentir diferente y afirma: *Porque la experiencia en el tercer mundo tiene sus particularidades, por la herencia colonial de nuestros pueblos, por nuestra occidentalización a la fuerza, por la imposición del lenguaje de la conquista, por nuestras culturas híbridas y el peregrinar migrante de nuestros movimientos LGTTBIQ, en el seno de una cultura en extremo machista, androcéntrica y heterosexista para entrar en diálogo -y por qué no en polémica- con los estudios queer, con la teoría feminista, incluso con los estudios de marginalidad, raza y género La incomodidad es un sentimiento de desorientación, sentirse fuera de sitio, desubicado, que no somos de este tiempo y este lugar, que no podemos descomponernos entre los presentes. Queer, es el sentimiento de extrañeza, de lejanía en la presencia. No podemos habitar esos espacios, no somos admitidos en igual medida que los cuerpos que en ellos se pierden y se funden. Pero no sólo nos cercan el perímetro, sino las posibilidades de intercambiar con los demás dentro del espacio social. Marcados, individualizados, estigmatizados, errores del deseo, fracasos de la norma...*

FRANCISCO HERNANDEZ GALVAN

Maestro en Antropología Social por la Universidad de Puebla, Lic. en Psicología y profesor de la Universidad de Michoacan, es Miembro de la Red Latinoamericana de Estudios Interdisciplinarios de Género (CIEG-Universidad de Yale-UNAM). Sus líneas de investigación se ensamblan en los estudios contemporáneos del afecto, los estudios culturales y los estudios de género. Este académico escribe en primera persona femenina, siendo su figura física masculina, con barba:

A muchas de nosotras nos ha seducido tenazmente las propuestas conceptuales de Sara Ahmed por su intensa imaginería feminista y queer, así como su firme intención de cruzar algunas líneas disciplinarias y mostrarnos lo que ocurre cuando se bifurcan los análisis culturales mediante una escritura insoslayable (Hernández, 2021).

Del libro referido de Ahmed, destacamos el siguiente análisis de Hernández Galván (op cit):

Por lo que preguntaríamos como Ahmed: ¿qué significa estar orientado?, ¿orientado hacia qué? Si “estar orientado también supone dirigirse hacia ciertos objetos, aquellos que nos ayudan a encontrar nuestro camino” (cfr Ahmed, 2019, p. 11), los caminos que tomamos y de los cuales tratamos de tener consciencia muchas veces son recorridos ligeramente trazados que “decidimos” tomar “a partir de la historia de esas respuestas, que se acumulan como impresiones en la piel, los cuerpos no vienen en espacios que son exteriores a ellos: más bien los cuerpos les dan forma al vivir en ellos, y cobran su forma al habitarlos”. (cfr Ahmed, 2019, p. 22) Es por eso que entenderíamos que la fenomenología puede ser un recurso interesante para los estudios queer en el sentido que intenta poner en su horizonte de comprensión la “experiencia vivida” en la construcción de la consciencia y los mundos que habitamos.

Hernández (2022) compagina con Ahmed *“debemos evitar toda literalidad, lo que significa adoptar una posición activamente incrédula en lo que concierne a la necesidad del alineamiento de la felicidad con el bien, e incluso a la transparencia moral del propio bien”* (cfr Ahmed, 2019a, p. 194).

YUVAL NOAH HARARI

Profesor de la Universidad hebrea de Jerusalén, doctor en Historia por la Universidad de Oxford, especializado en Historia Medieval y Militar. Lo promocionan las grandes plataformas tecnológicas, los grandes foros intelectuales, organismos multinacionales como el FMI y el Foro Económico Mundial de Davos y cuenta entre sus admiradores a Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. Su esposo es su representante comercial y manager de la empresa que tienen juntos. Promueven abiertamente el movimiento transhumanista y sus objetivos sociales.

Luckács, académico con estudios superiores en varias universidades y profesor universitario se considera la némesis de Harari y señala que este afirma que todos los sistemas de cooperación humana se basan en la ficción: la cultura, los dioses, las naciones, el dinero o los derechos, todo lo que da sentido a la vida asociada es una gran mentira. No existe Dios ni nación ni leyes. Habla del reemplazo del cristianismo por el dataísmo, la religión en que los datos van a ser los objetos de adoración, el cristianismo es para él una barrera de contención. **Según el enfoque transhumanista, el ser humano puede ser cualquier cosa, es arcilla que se puede moldear mediante tecnología a voluntad y a imagen y semejanza de Dios, o a imagen y semejanza de tu propia percepción.** Luckács (2024)

Observamos en Harari que su estrategia narrativa dataísta a veces fustiga la big pharma, la big data, los algoritmos, y en otros momentos los defiende y los promueve, pero siempre sembrando miedo y temor al porvenir, a lo incierto del porvenir y a lo que él denomina será el hombre inservible, el que no puede aportar nada a la sociedad en lo económico, por la obsolescencia de sus trabajos y su sustitución por las máquinas y computadoras y ejemplifica que así sucederá con el trabajo agrícola. **Esto es lo que él llama el transhumanismo, es decir, una consecuencia de la evolución que deconstruye a la raza humana, una mutación que tendremos como especie con el concurso de la biotecnología, la inteligencia artificial y la nanotecnología.**

En una conferencia dedicada a jóvenes en Inglaterra en la Universidad de Oxford sobre el **Futuro de la Educación** realizada con una narrativa bien persuasiva y bien captada por la cámara en la audiencia, (Harari, 2019) les declaró: *“los seres humanos serán hackeables, significa que se crearán algoritmos que serán capaces de entenderte mejor de lo que se entienden a Uds. mismos, podrán predecir tus elecciones, manipular tus deseos y tomar las decisiones en tu nombre, te conocerán un poquito más de lo que te conoces a ti mismo y eso es posible porque la mayoría de la gente no se conoce del todo a sí mismos, mi propia experiencia lo dice, fue a los 21 años que me di cuenta que era gay y durante muchos años me lo negué a*

mí mismo y muchos hombres pueden ser adolescentes de la misma manera que yo, imagínense un algoritmo que puede decir en qué espectro está un adolescente de ser gay, una manera de saberlo es siguiendo el rastro del movimiento de tus ojos..., y la computadora lo puede hacer, y también tus elecciones servirán para definir patrones de consumo, y ese informe valdrá millones”

Harari considera que los objetivos más importantes para la Educación del siglo XXI se desarrollarán en la inteligencia emocional y el equilibrio mental, porque se necesitara mucho equilibrio y resistencia mental para reinventarse, para vivir en un mundo agitado y mantenerse por delante de los algoritmos. El significado del trabajo cambiará, el criar hijos puede ser considerado un trabajo que requiere compensación monetaria y si antes la lucha era porque el trabajador se sentía explotado pero era necesitado, ahora luchará para ser necesitado, ya no será indispensable.

La deconstrucción de lo humano de esta ideología progresista, pasa como dice Luckács op cit , por el sexo y la reproducción, y por allí pasa todo lo que tiene que ver con criterios de diversidad, de igualdad, de inclusión y *De ahí las políticas de cuotas de género, agendas trans, aborto, agenda LGBTQ+, ideología de género...El progresismo en esa variante pasa al olvido después de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1998, cuando se retoma y se fusiona con lo que se plantea en el libro de Anthony Giddens -La tercera vía-: Se trata de un movimiento neoliberal que aúna el funcionamiento de los mercados y la preocupación social de las izquierdas. Esta tercera vía, o «centro radical», debe estar poblado por tecnócratas, es decir, planificadores que rigen los destinos de las sociedades a través de los organismos multilaterales. Ahí se plantea la agenda del medio ambiente, la agenda LGBT, el feminismo. Constituye el nacimiento del progresismo como se conoce ahora.*

PAUL CRAIG ROBERTS

Craig es un académico, columnista, político, que ha sido secretario del Tesoro en EEUU en la época de Reagan. Craig alerta sobre el colapso de la civilización occidental y su reemplazo por el “satanismo woke” y para ello resalta los análisis realizados por **Stephen Karganovic** para señalar las estrategias de concientización de estas ideologías que claramente muestran su accionar político y socio cultural. (Craig,2024). Valga decir que Woke es un término que se originó dentro de los afroamericanos en el 2010, que significa estar alerta a los prejuicios, inequidad y a la discriminación racial, y posteriormente lo asumió para si el LGBT. A continuación, resaltamos algunos de estos análisis vinculados con la presente temática:

1. El gobierno canadiense ha ordenado la instalación de dispensadores de tampones en los baños porque está prescrito dogmáticamente que los hombres menstrúan y, además, pueden dar a luz. Las personas que se creen algo que no son y afirman que su autopercepción subjetiva prevalece sobre la realidad, tienen poder político para anular la observación empírica y las conclusiones a las que llegan los científicos que realizan investigaciones precisas y verificables.
2. En cuanto a la semántica acota:La Iglesia Metodista de Gran Bretaña ha ido un paso más allá, al etiquetar los términos “marido” y “esposa” como ofensivos, Inspirados por la inclusividad, la justificación técnica para esta desviación de la normalidad es “evitar hacer suposiciones” que no son “la realidad para muchas personas”. “Madre” y “padre”, expresiones que aluden a los roles manifiestamente diferentes de los padres en el proceso de concepción y crianza de la descendencia, en el universo controlado por la concienciación han sido reemplazadas a la fuerza por las designaciones “padre n° 1” y “padre n° 2”. (esto último nos recuerda lo que dijo Firestone que el niño podría escoger su madre “genética”)
3. El vanguardista estado de California ha aprobado una ley que entrará en vigor este año, la AB 1084, que obliga a las grandes tiendas minoristas a incluir secciones de juguetes de género neutro o a enfrentarse a multas y otros castigos. La nueva ley impondrá una carga

indebida adicional a los minoristas y tendrá el previsible impacto económico de aumentar el precio de los juguetes en general para las familias normales y sus hijos.

4. En Gran Bretaña, Isabel Vaughan Spruce, directora de la Marcha por la Vida en el Reino Unido, ha sido citada por la policía tres veces y llevada a los tribunales por rezar en silencio frente a clínicas de abortos. Los lectores deben tener en cuenta que sus arrestos no fueron provocados por palabras o conductas, sino por una actividad "objetable" que era puramente mental.
5. Al regresar a la vanguardista California, el galardonado maestro de quinto grado de Glendale, Ray Shelton, fue suspendido por negarse a permitir que los estudiantes varones que se "identifican" como niñas se desnudaran frente a las alumnas en el vestuario de las niñas. Por oponerse a la agenda transgénero en su escuela, Shelton perdió su trabajo.

REAL ACADEMIA EUROPEA DE DOCTORES-BARCELONA

Por último y como corolario invitamos al lector a revisar los aportes de los panelistas convocados por la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona en noviembre del 2023 los cuales alertaron acerca del impacto socio educativo y legislativo reportando cifras y leyes, que tiene a la fecha los idearios «woke» y «queer», que abarcan los campos políticos y legislativos de la última década en el mundo occidental, en la sesión «Biología y cultura en los movimientos 'queer' y 'woke'». De ellos resaltamos algunas:

La condición biológica, el sexo, responde al dimorfismo sexual que se da en todos los seres humanos como en todos los mamíferos y que no depende de actitudes, deseos, intenciones sino de la propia naturaleza ...Es innegable que sobre la base biológica sexo se proyectan y despliegan un conjunto de características socioculturales, género, que varían con el tiempo. Sustituir radicalmente el concepto de sexo por el de género es negar el conjunto de peculiaridades bioquímicas, fisiológicas y orgánicas que dividen a cualquier especie entre machos y hembras. Desde el modelo biopsicosocial el sexo es diferente del género, el sexo es innato y viene determinado biológicamente y el género es determinado psicosocioculturalmente.

Francesc Torralba, remarcó la importancia de la vertiente médico-quirúrgica para la resolución de los casos en el cambio de sexo al ser amparados estos por la ley. Hecho relevante de toma de consciencia al que se suma la incoherencia entre el código ético médico y la legislación vigente.

Silvia Carrasco: «Estamos asistiendo a una penetración ideológica en toda regla, también a través de los medios de comunicación que pretenden instalar una nueva verdad contraria a la ciencia, a la razón y los derechos de las mujeres y de la infancia. Sostienen y transmiten en la escuela que el sexo se puede cambiar y escoger, que se puede nacer en un cuerpo equivocado, y que es un sentimiento definido por los más rancios estereotipos de género asociados tradicionalmente a ser mujer o a ser hombre», argumentó. La experta señaló que tras diversos estudios la «infancia trans» no existe, pero se está fabricando a gran escala: cada vez se atiende a más menores y a más niñas y mujeres jóvenes. Solo entre 2016 y 2021 creció un 5.700% el grupo de niñas 10 y 14 años de edad, sin que nadie se inmute, recetando hormonas en la primera visita, mientras en Suecia, Finlandia y el Reino Unido están dando marcha atrás»

Neri Daurella consideró que si la teoría «queer» fuera un mero ejercicio intelectual en universidades norteamericanas, donde las consecuencias se limitarán a la cancelación de contratos de profesores discrepantes, no cabría preocupación. «Pero en el mundo globalizado actual lo que pasa en California repercute en nuestro entorno en tiempo récord.... Aquí, esta ideología posmoderna, caracterizada por un amplio subjetivismo o relativismo, radicalmente escéptica sobre el conocimiento científico (por ejemplo, el que considera que el sexo es una realidad biológica y el género

un constructo sociocultural) está afectando a ámbitos tan influyentes en nuestra sociedad como son las leyes estatales y autonómicas, los protocolos de atención a la salud de niños y adolescentes, y la confusión de padres y madres sobre su función parental, llegando a imponerles una neolengua a la hora de referirse a sus propios hijos».

CARLOS LLARANDI

El Profesor e Investigador Llarandi (op cit) advierte que la Ideología de Género es una propuesta cultural y política, es una bioideología promovida por el neocapitalismo transnacional desde sus centros de poder (empresas transnacionales, organismos internacionales y supranacionales) para romper las estructuras solidarias más íntimas del ser humano como son la sexualidad, el matrimonio y la familia y con ello facilitar su dominación y explotación. *“ Ha conseguido desestabilizar la sexualidad humana hasta tal grado que estamos asistiendo a una auténtica pandemia de trastornos psíquicos y emocionales de diferente intensidad que están afectando fundamentalmente a los más vulnerables: niños y adolescentes. Por ejemplo, la disforia de género en el Reino Unido se ha disparado entre las chicas en más de un 4.500% y en un 1100% entre los chicos”*

“Es una libertad de “empoderamiento” individualista y no una libertad orientada hacia la solidaridad y el Bien Común de la sociedad. Por tanto, una libertad alienada y autodestructiva que se expresa perfectamente con el denominado “derecho a decidir” que justifica todo tipo de egoísmos, desde el nacionalismo insolidario al aborto”

LIBROS

De la Biblioteca de la Universidad de Indiana (NOTA 4) obtuvimos la siguiente información acerca de la genealogía del término “teoría queer” emanada de algunos autores y sus textos: *“El uso informal del término “teoría queer” comenzó en la década de 1990 con académicos como Gloria Anzaldúa, quienes se inspiraron en la obra de Michel Foucault de 1976, La historia de la sexualidad, que postulaba que la identidad no es innata y es una construcción social. En 1984, Gayle Rubin publicó un influyente ensayo “Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality”, que cuestionaba el sistema de valores que las sociedades atribuyen a la sexualidad y las prácticas sexuales. En 1990, Eve Kosofsky Sedgwick publicó Epistemology of the Closet, en el que define “una red abierta de posibilidades, lapsos, solapamientos, ausencias y excesos de significado cuando los elementos que constituyen el género o la sexualidad no son (o no pueden ser) forzados a un significado monolítico”*

También seleccionamos desde esa fuente dos textos y con sus respectivas sinopsis los cuales destacan y promueven la ideología:

The Routledge Queer Studies Reader by Donald E. Hall (Editor); Annamarie Jagose (Editor): *El libro rastrea el surgimiento y desarrollo de los estudios queer como un campo académico, presentando ensayos críticos clave junto con críticas más recientes que exploran nuevas direcciones. La colección está editada por destacados académicos en el campo y presenta: notas introductorias individuales que sitúan cada obra dentro de sus contextos histórico, disciplinario y teórico, ensayos agrupados por áreas temáticas clave, que incluyen genealogías, sexo, temporalidades, parentesco, afecto, cuerpos y fronteras escritos por figuras como Eve Kosofsky Sedgwick, Judith Butler, David M. Halperin, José Esteban Muñoz, Elizabeth Grosz, David Eng, Judith Halberstam y Sara Ahmed.*

Feminist and Queer Theory: An Intersectional and Transnational Reader by L. Ayu Saraswati; Barbara L. Shaw: *Teoría feminista y queer: un lectura interseccional y transnacional que refleja este*

campo en vibrante expansión y satisface la necesidad urgente de cursos teóricos y al hacerlo, transforma y remodela los límites de los campos. El libro invita a los estudiantes a pensar críticamente sobre las limitaciones de entender la teoría feminista como separada, pero tangencialmente relacionada, con la teoría queer y los lleva más allá del transnacionalismo como “aditivo” a las perspectivas interseccionales centradas en Estados Unidos.

Del foro realizado por la Real Academia de Doctores de Barcelona antes mencionado, destacamos un texto escrito por una de las panelistas, la Dra Silvia Carrasco, que escribe junto a otras investigadoras para informarnos más profundamente sobre el negativo impacto de esta ideología en el campo educativo: *“La coeducación secuestrada. Crítica feminista a la penetración de las ideas transgeneristas en la educación”*, del cual tomamos algunas ideas de las sinopsis consultadas:

Como docentes han visto y vivido cómo en escuelas e institutos se están reduciendo, cuando no desapareciendo, iniciativas y acciones encaminadas a educar por la igualdad entre mujeres y hombres y se están sustituyendo por la difusión de ideas transgeneristas y queer. Las charlas, materiales y acciones que han suplantado la coeducación - que es la educación conjunta de ambos sexos y en principios de igualdad, solidaridad y respeto entre ellos - promueven entre el alumnado, profesorado y familias ideas acientíficas y esencialistas como que el sexo no lo determina la biología sino unos sentimientos basados en estereotipos sexistas, o que se puede nacer en un cuerpo equivocado que es posible modificar para adaptarlo a una identidad sentida.

Observamos cómo, con la responsabilidad de las instituciones educativas que han aprobado normativas basadas en estas ideas, se está encaminando a niñas, niños y adolescentes a creer que pueden transformar sus cuerpos a través de dañinos fármacos e irreversibles cirugías para acomodarlos a su identidad. Al profesorado no se le permite coeducar, esto es, educar al alumnado en/ para la igualdad entre mujeres y hombres, puesto que se considera que los roles sexuales y los estereotipos de masculinidad y feminidad son innatos. Al profesorado tampoco se le permite ayudar a que las niñas y niños acepten su cuerpo sano sin disociarse de éste, de manera que puedan vivir libres de los estrictos roles de lo masculino y lo femenino que marca la sociedad patriarcal. Se nos impide educar en el respeto hacia las diferentes formas de expresión, de ideas y de creencias sin abandonar el rigor en la transmisión del conocimiento, basado en la ciencia, la evidencia, los datos contrastados y el pensamiento lógico y racional, y alejándonos de los dogmas, que no deberían tener cabida en los centros educativos.

... Trabajamos para denunciar lo que para nosotras es una agresión a la infancia y a la adolescencia, a la educación científica y laica, a la libertad de expresión y de pensamiento y, sobre todo, un retroceso sexista con nefastas consecuencias para todas las niñas y mujeres, ya que se está produciendo un asalto a las leyes y a las acciones educativas que prescriben erradicar el género que subordina a la mujer. No es únicamente la suplantación de la coeducación lo que denunciamos, sino también un serio ataque a la propia democracia y a la libertad de las personas.

La obra documenta no pocos casos de menores, casi siempre niñas, que tras estos talleres han manifestado que se sienten del otro sexo y que desean iniciar su transición, para lo que empiezan solicitando que su escuela o instituto las traten con nombre y pronombres masculinos y suelen acabar con cambios mayores, incluido un tratamiento hormonal y, andando el tiempo, con una cirugía de la mal llamada reasignación de sexo.

Al profesorado se le anima a iniciar el protocolo de afirmación del alumnado trans, reafirmando su nueva identidad y haciéndola efectiva, llamando a la persona menor por el nombre elegido y los pronombres concordantes así como permitiéndole utilizar los aseos y vestuarios del sexo sentido y ser tratado en función del mismo a todos los efectos. No menos llamativo es, como también

documenta el libro, que estas asociaciones aconsejen al profesorado iniciar todas estas acciones sin informar a los padres de la persona menor si esta se muestra reacia, pues aseguran, probablemente sus reticencias se deban a que su entorno familiar es hostil y hacerlos conocedores de la identidad del menor supondría una amenaza para su integridad. En una palabra, estas asociaciones presionan a los docentes para que oculten a las familias información determinante sobre sus propias criaturas.

El modo de hacerlo es presionando e instalando la creencia de que toda persona del entorno educativo y familiar del niño o niña que no respete su identidad trans, o simplemente cuestione o se pregunte a qué se debe ese cambio tan repentino, pone en peligro al menor, hasta el punto de que estas asociaciones transactivistas atemorizan con la posibilidad de que el menor se acabe suicidando si no es creído o simplemente si se le invita a reflexionar si acaso su disforia de género no tiene otras causas como, por ejemplo, la resistencia a aceptar su propia homosexualidad u otro tipo de complejos con el propio cuerpo totalmente normales en la etapa de la pubertad y la adolescencia, que suelen ser pasajeros. (De hecho, más del 87% de menores que se autoidentifican trans, son personas que, poco tiempo después, conforme avanza su proceso madurativo, no presentan ya disforia de género pese a no haber efectuado, y a veces ni siquiera iniciado, un proceso de transición).

El libro, en definitiva, invita a reflexionar por qué hay un aumento exacerbado de supuestos menores trans, que nunca han manifestado disforia de género y ésta aparece de manera súbita (lo que se conoce como disforia de género de inicio rápido). No es casualidad, advierten sus autoras, que esto ocurra al tiempo que proliferan talleres y contenidos en todas las redes sociales –donde los/as adolescentes pasan varias horas al día– animando a que los menores se declaren trans y hagan de dicha identidad el centro y motor de sus vidas. No parece casual que casi todos los menores que se autoidentifican como personas trans hayan entrado en contacto, previamente, con estos talleres o con el contenido transactivistas de estas asociaciones en sus colegios y redes sociales, así como con no pocos influencers que tienen millones de seguidores en todo el mundo, la mayoría adolescentes, y hacen de su transgenerismo el centro de su contenido.

ALGUNAS CONCLUSIONES

Brevemente hemos planteado en estas líneas como esta ideología ha penetrado la academia, y ha sido galardonada, promocionada, difundida y promovida por la misma, también por las artes y la conectividad virtual, en la que se plantean los opositores no solo como retrógrados, sino antidemocráticos, dictatoriales, inhumanos y no inclusivos. Es propuesta internacionalmente y sustentada como materia de educación y de formación ciudadana, y busca afianzarse a nivel legal y constitucional en el mundo entero. De esta manera el reto y el llamado para países como el nuestro y nuestras instituciones legislativas y educativas es alertarnos para proteger las bases y finalidad de la Educación, su contenido y accionar axiológico y teleológico, y por supuesto la orientación, promoción y amparo de la familia nuclear. Estamos llamados a plantearnos la sociedad que queremos para el bien y la protección de la infancia y la adolescencia y en consecuencia el marco de la investigación y promoción académica, lo que es prioritario para los fines educativos y socio formativos, enmarcados en el orden que rige nuestra Constitución y marco legal para tal fin.

El tema de la inclusión social y de género que es manejado por los protagonistas y promotores de estas ideologías debe analizarse en el mapa mundial e histórico desde la perspectiva de la descolonización del poder y de lo educativo. Esto quizás nos permita revelar los sesgos reales de sus fundamentos. La teoría Queer fortalece la estrategia de conectar la llamada revolución sexual (anticapitalista) con las problemáticas de minorías marginadas ocultando las verdaderas y objetivas causas de la dominación política y económica del capitalismo. Como dice Llerandi: *Jamás el neoliberal-*

alismo podría haber soñado con un aliado tan eficaz. Esta es la auténtica razón de que el neocapitalismo global potencie, promocióne, financie masivamente todo lo que favorezca el generismo y persiga y ataque todo aquello que verdaderamente se opone a la primacía del capital. Así vemos como las grandes corporaciones financieras y tecnológicas financian sistemáticamente cualquier iniciativa que promueva la Ideología de Género incluido el aborto, al tiempo que impiden la sindicación de sus trabajadores en defensa de la dignidad del trabajo. Un ejemplo es que los teóricos queer defienden la inclusión social de minusválidos y lisiados. Nos preguntamos si esa defensa y protección en esos países hegemónicos responde al efecto de la gran cantidad de lisiados mercenarios y mercenarios por la incursión en guerras en las que continuamente asedian a miles de países, e incluye en su accionar a las víctimas lisiadas en los países destinos de sus guerras en el que por cierto se cuentan civiles hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, siendo la causa las guerras y la industria armamentista. Igualmente, incluyen a aquellos que son afectados en sus territorios por otras enfermedades sociales que devienen de ese modelo civilizatorio, o modelo barbarie como lo son la ausencia de familias y afectos, drogadicción, alcoholismo, el racismo, carencia y alteración de valores espirituales y religiosos, y la exacerbación del individualismo, consumismo y materialismo.

Es en una ideología que pretende ser hegemónica, que niega las normas naturales y divinamente ordenadas de unión entre hombres y mujeres, borrando las diferencias sexuales en favor de una androginia utópica, ideológica, antirreligiosa y anticientífica. Para ellos la autopercepción de uno mismo -como argumenta la fenomenología queer- es lo que determina la fluidez y performatividad de la identidad de género que no es binaria. En esta cultura posmoderna contemporánea que pretenden imponer en su extensa promoción académica, mediática y social, las nociones de “carácter moral”, y en particular cualquier consideración de “virtud”, se consideran anticuadas, pasadas de moda e innecesarias para el cultivo de la auténtica individualidad. En este sentido, la forma en que una persona se comporta sexualmente no tiene relación con su carácter moral siempre que los actos sean consensuales.

Proponen una identidad borrosa o una falta de identidad, aunque estén creando una nueva identidad. Tal es el caso del hijo del expresidente argentino Alberto Fernández, quien obtuvo su identidad no binaria argentina ante el registro civil, casi un mes después que su padre incluyó por decreto la categoría X en los documentos personales en el año 2021, convirtiéndose así en el primer país de Latinoamérica en garantizar esta identidad. Otro caso notorio es Rachel Levine (antes Richard Levine) actualmente es Subsecretaria de Salud en EEUU y además ha sido profesora de pediatría y psiquiatría en la Escuela de Medicina de la Universidad Penn State y es Almirante. Es la primera funcionaria federal transgénero de la historia de ese país. Graduada de Harvard y de la Escuela de Medicina de Tulane, y cuenta con un amplio trabajo donde ha escrito sobre la crisis de los opioides, la marihuana medicinal, la medicina adolescente y los trastornos alimentarios. Lavine tiene dos hijos, David y Dayna, con su antigua esposa Martha Peaslee Levine de la cual se divorció en 2013, dos años después que se declarara transgénero.

Se hace necesario la consideración espiritual – y no secular de la Educación -como formación del ser humano para afrontar la vida, como seres biopsico espirituales que somos, aspecto que es determinante para el cuidado, el respeto y la preservación planetaria de toda las especies, para la concepción y conciencia de la trascendencia de la vida de cada uno, en contraposición a una educación mediada solo por la razón de algunos, narcisista, hedonista, individualista, alineada y alienada con la economía liberal y de mercado y lo que hemos estudiado en nuestro seminario: con lo que se creen son los dueños del planeta. Esta ideología propone una moral existencialista, relativista, hedonista, utilitarista y en conflicto permanente entre lo que ellos consideran progreso y lo que consideran religión y espiritualidad. Una nueva moral que profundiza la secularización

del ser humano de la modernidad que rechaza toda referencia a un orden sobrenatural, metafísico, en definitiva, expulsan a Dios del mundo, para superponer al ser humano como hombre Dios y pierden de vista las especificidades de la dignidad humana, convierten al cuerpo en materia operable y manipulable en función de la pura voluntad e incluso de leyes de mercado y neuromarketing. Trabajan para introducir la conciencia en un chip. Sujetos objeto. Nos recuerda el valor de signo de Baudelliaire. El nuevo valor semiótico del ser humano, maleable, liquido, lost, desorientado. Han eliminado a Dios de su cosmovisión y han dado al ser humano plena autoridad para determinar el bien del mal, un marco moral adaptado a sus deseos

Resaltamos esta conclusión de la investigadora venezolana Tovar (2019): *“Con la convergencia de las nanociencias, las biotecnologías, las ciencias de la información y las ciencias cognitivas (convergencia NBIC) es posible que las mujeres transexuales logren el sueño de Lili Elbe: tener el aparato reproductivo de la hembra humana. Pronto, las transexuales podrán tener ovarios biónicos y obtener trasplantes de úteros. De esta forma, con el desarrollo de estas tecnologías -que sostienen al llamado transhumanismo- la pregunta sobre qué es una mujer se reducirá (de nuevo) a la biología y la transexual podrá asegurar, con la intervención tecnológica en su cuerpo, que el fin de la sexualidad es la reproducción. Una vuelta inesperada a la teoría sexual decimonónica”*.

El léxico persuasivo de esta ideología, sea la libertad y autonomía, realmente es una nueva forma de esclavitud que pretende la dominación, la esclavitud moderna y el racismo, el vacío espiritual humano por la pérdida del sentido de la vida, generador de un ambiente de violencia y perversidad, y sin límites. Atenta contra los vínculos de solidaridad, los de paternidad y maternidad, del maestro guía. Se hace imperativo y ético estudiar profundamente los textos de Morin, Freire, Lanz, así como los textos El Principio de Humanidad de Guillebaud (2001), y los Dueños del Planeta de Cristina Martin (2023), que fueron recomendados en este seminario para tener bien claro la actual profundidad de la geografía cultural planetaria afectada por lo aquí expresado, así como el mapa de ruta para la/s forma/s educativa/s a encauzar, los principios morales, educativos y sociales a encarar, defender, proponer para nuestro Modelo Educativo. Se hace necesario hacer investigación acerca de cómo han afectado hasta ahora a nuestros escolares y jóvenes estas teorías e ideologías y a nuestro personal docente. Términos como inclusión, alienación, consumos culturales, deben ser revisados y analizados y medir sus efectos, entre muchas cosas más. No podemos perder de vista que el carácter de nuestro Doctorado, onto epistemológico observa a la sociedad como agente influyente, modeladora, conductora de primera importancia que funciona como una entidad dual educadora-des-educadora, que puede tener o no representatividad y vocería calificada- que junto a los productos culturales consumibles y consumidos tienen alta capacidad de incidencia en la formación del ser humano.

Referencia autoral

María Antonieta Muhammad Mejía. Componente Docente Básico en Educación Universitaria ULA (2019). Especialista en Gerencia Cultural- UNESR (2005). Licenciada en Administración Comercial, UCLA (1988). Experiencia profesional diversificada en gerencia administrativa, de mercadeo y cultural, en medios de comunicación impresa y audiovisual de empresas privadas y en Consultoría externa. Gerente de Mercadeo Universidad Fermín Toro TV. Producción editorial y audiovisual y diseño de estrategias comunicacionales y culturales: Para TV Serie “Lara Tierra de Oportunidades” y Multimedia sobre Lara: 32 autores, promoviendo valores económicos, culturales, sociales, geográficos, turísticos de la región (Proinlara). Promotora Editorial del libro “Barquisimeto Tierra de Encuentros” (Conac, Proinlara, Central Banco Universal, Fundación para la Cultura Urbana.). Miembro del Comité Organizador I Congreso de Emprendedores y Rueda de proyectos de la Universidad Yacambú y Proinlara y Jurado Premio Universia Innovatividad Universitaria Eureka 2004, Universidad Yacambú.

NOTAS

1. Si el lector desea conocer más acerca de estos grupos, puede consultar los siguientes links: <https://www.radiofrance.fr/france-culture/quand-des-intellectuels-francais-defendaient-la-pedophilie-2026242> https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_de_recherche_pour_une_enfance_diff%C3%A9rente
2. Estos links informan más acerca de lo aquí denunciado sobre Foucault: <https://www.aljazeera.com/opinions/2021/4/16/reckoning-with-foucaults-sexual-ab> <https://www.youtube.com/watch?v=oCuhpjS30C0>: Guy Sorman en la tv
3. En este video Butler expone lo que es la Teoría de Genero, tiene traducción al español. <https://www.youtube.com/watch?v=U-D9IOIUR4k>
4. La Universidad de Indiana en EEUU tiene un campus que incluye la diversidad étnica, religiosa y LGBTQ y una extensa librería que nos sirvió de guía para del tema que nos ocupa La misma se encuentra clasificada no solo como estudios de género, sino también como categoría filosofía. Vale destacar que esta institución universitaria invita a los estudiantes a sentirse aceptados y bienvenidos independientemente de su raza, etnia, religión, orientación sexual o identidad de género, donde tendrán oportunidades para explorar otras culturas y perspectivas a través de tus opciones académicas, actividades extracurriculares, comunidad residencial y más, mediante centros culturales , lo que ellos llaman living learning center y mas de 130 organizaciones culturales. <https://bloomington.iu.edu/hoosier-life/diversity-on-campus.html> <https://guides.libraries.indiana.edu/c.php?g=995240&p=8>

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilar, Teresa (2008) *Ontología Cyborg El Cuerpo en la nueva sociedad Tecnológica* Gedisa Editorial. Primera edición. Barcelona, España
- Ahmed, Sara.(2006).*Orientations: Toward a Queer Phenomenology*. GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, Volume 12, Number 4, 2006, pp. 543-574 (Article) Recuperado de: <https://static1.squarespace.com/static/58ad660603596eec00ce71a3/t/58bec800b8a79b7c599de24a/1488898050432/Orientations+Toward+a+Queer+Phenomenology.pdf> <https://www.saranahmed.com/bio-cv/>
- Bindel, Julie (2021). *Call a child rapist a “child rapist” The feminist fix: No one is pre-programmed to “desire” sex with children*. Recuperado de: <https://thecritic.co.uk/call-a-child-rapist-a-child-rapist/>
- Butler, Judith (1988). *Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory* Theatre Journal, Vol. 40, No. 4, (Dec., 1988), pp. 519-531 Published by: The Johns Hopkins University Press Recuperado de: https://transreads.org/wp-content/uploads/2019/03/2019-03-18_5c9021b23ec1a_judith-butler-performative-acts-and-gender-constitution-an-essay-in-phenomenology-and-feminist-theory.pdf
- Bietti, Federico (2013). *La ética del desvío, la fenomenología queer de Sara Ahmed hacia una política de la desorientación*. X Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. Recuperado de: <https://cdsa.academica.org/000-038/546.pdf>
- Caballero Wangüemert, María. (2016) ¿Hay mujeres más allá del Feminismo? De la lucha por la igualdad al transhumanismo / posthumanismo . Universidad de Sevilla. Arbor: Ciencia, pensamiento y cultura, ISSN 0210-1963, Vol. 192, N° 778, 2016 Recuperado: <https://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/2100>
- Craig, P (2024) *Sodom and Gomorrah Is Being Imposed on Citizens by Allegedly Representative Governments*. Recuperado de: <https://www.paulcraigroberts.org/2024/01/21/sodom-and-gomorrah-is-being-imposed-on-citizens-by-allegedly-representative-governments/> y <https://www.globalresearch.ca/west-lunatic-woke-agenda-spills-over-bystander-serbia/5846782>
- Crespo, Sagrario (2021) *Posfeminismo y Transhumanismo: Una relación histórica*. Cuadernos de Bioética. 2021; 32(105): 171-182. Recuperado de: <http://aebioetica.org/revistas/2021/32/105/171.pdf>
- Harari, Yuval (2019) *El futuro de la educación - Yuval Noah Harari & Russell Brand - Penguin Talks* Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=j0uw7Xc0fLk&t=35s>
- Hernández G., Francisco (2021) *La Reorientación Afectiva de los Cuerpos y las Sexualidades*. Reseña: *Fenomenología Queer: Orientaciones, objetos, otros de Sara Ahmed*. Recuperado de: https://www.academia.edu/46522035/La_Reorientaci%C3%B3n_Afectiva_de_los_Cuerpos_y_las_Sexualidades_Rese%C3%B1a_Fenomenolog%C3%ADa_Queer_Orientaciones_objetos_otros_de_Sara_Ahmed
- Hernández G., Francisco (2022) *Feminismo aguafiestas y alguna promesa de la infelicidad..* Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Debate Feminista 64:241-246 Recuperado: https://www.researchgate.net/publication/372688364_Feminismo_aguafiestas_y_alguna_promesa_de_la_infelicidad

- Indiana University (2024) Recuperado de: <https://guides.libraries.indiana.edu/?b=s> <https://guides.libraries.indiana.edu/c.php?g=995240&p=8361766#s-lg-box-26534699> <https://guides.libraries.indiana.edu/srch.php?q=queer> <https://guides.libraries.indiana.edu/gendrystudies>
- Llarandi, Carlos. (2023). *La ideología de género como Bioideología del sistema Capitalista actual*. Grupo de Sanidad y Biopolítica, Profesionales por el Bien Común. Observatorio de Biopolítica. Recuperado de: <https://biopolitica.net/2023/03/08/la-ideologia-de-genero-como-bioideologia-del-sistema-capitalista-actual/>
- Lukács de Péreny, Miklós (2024). «El transhumanismo desea que el ser humano deje de ser humano para convertirse en un posthumano». Entrevista realizada por José María Sánchez Galera. 06 de marzo del 2024. Recuperado de: https://www.eldebate.com/cultura/20240302/transhumanismo-desea-humano-deje-humano-convertirse-posthumano_178629.html
- Mancini, Fiorella (2016) *Lo emocional como político: reseña del libro La política cultural de las emociones (2015), de Sara Ahmed. Ciudad de México: Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Revista Debate Feminista. Vol. 51. Páginas 88-91 (junio 2016)* Recuperado de: <https://www.elsevier.es/es-revista-debate-feminista-378-articulo-lo-emocional-como-politico-resena-S0188947816300330>
- Mora, Emanuel,(2023). *La pedofilia en el discurso de Shulamith Firestone y en el documento de la Comisión Internacional de Juristas* <https://derechopenalonline.com/la-pedofilia-en-el-discurso-de-shulamith-firestone-y-en-el-documento-de-la-comision-internacional-de-juristas/>
- Pascucci, Dante. Recuperado de: http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/48381/ensayo_fenomenolog%C3%ADa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Paulson, Steve (2019). *Making Kin: An Interview with Donna Haraway*. Los Angeles Review of Books. Recuperado de: <https://lareviewofbooks.org/article/making-kin-an-interview-with-donna-haraway/>
- Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED) (2023) *Biología y cultura en los movimientos 'queer' y 'woke'* Recuperado de: <https://raed.academy/biologia-y-cultura-en-los-movimientos-queer-y-woke-2/> y <https://www.youtube.com/watch?v=8gsQTN9jVyo>
- Siles, Catalina y Delgado, Gustavo (2014) *Teoría de Género ¿de qué estamos hablando? 5 claves para el Debate*. Colección Claves para el Debate. Instituto de Estudios de la Sociedad . Comunidad y Justicia. www.ieschile.cl
- Thiel, Markus (2018) *Introducing Queer Theory in International Relations*. E-International Relations. Recuperado de: <https://www.e-ir.info/2018/01/07/queer-theory-in-international-relations/>
- Tovar, Marianela (2019) *Discurso del capitalismo y el sujeto queer*. Revista venezolana de estudios de la mujer vol. 24, n° 52-53, diciembre 2019: Psicoanálisis con mujeres. Centro de Estudios de la Mujer , SABER UCV <http://saber.ucv.ve>