

de/tra(n)s: fronteras, cuerpos trans y (contra)archivo de los sures globales.
herramientas queer/cuir ante las experiencias del sexilio

1. Descripción del proyecto

El acercamiento a las teorías y activismos queer/cuir pasa en gran medida por articular sus potencialidades críticas con la práctica concreta en aquellas situaciones en la que los dispositivos sexogénicos actúan activando o reforzando exclusiones y violencias contra las poblaciones LGTBQI+, puesto que lo queer/cuir nació, precisamente, como respuesta a esas políticas de agresión. Por tanto, adentrarse en estas teorías y activismos debe partir de un proceso en el que la reflexión y la acción no son compartimentos estancos que se puedan discriminar claramente, sino un mecanismo de continua retroalimentación que generará propuestas que se escapan de las dinámicas meramente academicistas o de relatos solipsistas: la polifonía de metodologías, accesos, relatos y prácticas permite acceder a unas realidades y conceptos que son más un haz de relaciones que un discurso lineal coherente y cohesionado.

La experiencia de los cuerpos trans en las fronteras será el punto de partida de nuestro trabajo. Por un lado, la relación de los cuerpos trans con lo fronterizo permite realizar solapamientos y analogías históricas y metafóricas que van más allá de la simple descripción de casos; por otro, visibilizar lo trans en toda la compleja puesta en escena de la frontera es también una manera de tensar las posibilidades epistémicas de las propias herramientas queer/cuir. Las fronteras que se trabajarán serán fundamentalmente dos: del continente americano o Abya Yala, la frontera mexicana (tanto la norte como la sur); del africano, la de Ceuta, Melilla y Canarias. Estas fronteras, por sus características políticas y geográficas, son territorios de una enorme ambigüedad pues asumen la función de gendarmes contra el sur global, pero a su vez no dejan de tener muchos de los rasgos de ese sur que intentan vigilar y controlar. Dentro de las políticas de movilidad nos interesarán esencialmente los desplazamientos forzosos y los procesos de sexualización de las fronteras a partir del fenómeno del sexilio. El tránsito fronterizo se transforma así en una fase más de los múltiples desplazamientos de los cuerpos trans y confluyen, en ese momento del límite territorial, muchas de las opresiones y, pero también, agenciamientos de la vivencia trans.

También este proyecto persigue manipular el museo como espacio en su triple sentido: como contenedor físico en una trama urbana definida; como institución histórica con un capital simbólico que la define en la comunidad; como creador, reproductor y archivo de relatos hegemónicos (identitarios, artísticos, prácticas curatoriales...). Problematicar estas

tres presencias del museo durante las discusiones y acciones es confrontarlo a su vez con su papel de frontera de la representación: ¿Cuál es el límite en los tránsitos del propio museo? ¿Su porosidad a cualquier experiencia es un simulacro de frontera que desactiva el contenido activista de esta propuesta?

De todas las herramientas conceptuales y metodológicas que las teorías y prácticas queer/cuir han puesto en circulación en estos años, se han seleccionado aquellas que, en diálogo, podrían ayudar a construir una discusión productiva e, incluso, ser la base de una acción o acciones hacia el exterior del museo: binarismo, diáspora, cisnormatividad, interseccionalidad, sexilio, refugiadxs de género, transtestimonio, archivo (en su sentido de contra-archivo), alianzas, acompañamientos, políticas de afectos. Pero su focalización en espacios del sur global con pasado colonial y presente neocolonial nos da pie a incorporar herramientas de metodologías críticas que acompañan a lo queer/cuir en su trabajo de deconstrucción genealógica de las exclusiones y resistencias. Así desde una mirada decolonial/postcolonial/anticolonial introduciremos orientaciones que enriquecen la discusión y la atraviesan: racialización, exotización, interpelación, feminismo decolonial, hegemonía, blanquitud, despatriarcalización, feminicidio y transfeminicidio.

2. Cronograma y contenido de los ejes de trabajo

La vertebración inicial de este proyecto se organiza a partir de tres ejes y cada uno ocuparía un trimestre. Las personas invitadas al inicio de cada trimestre abrirían, por así decirlo, el campo de trabajo sobre el que se discutirá durante los dos meses siguientes y la persona que cierre el trimestre servirá como contrapunto a los resultados de los grupos de discusión, pero a su vez ayudarían a establecer el marco de trabajo del siguiente eje. Estos tres ejes estarían organizados cronológicamente de la siguiente forma: el primero estaría dedicado al desplazamiento forzoso dentro las políticas de movilidad de los estados con especial hincapié en la movilidad de las personas trans. El segundo sobre el sexilio y la experiencia concreta en la frontera. El tercero sobre las narrativas del transtestimonio y la posibilidad de un (contra)archivo capaz de contener las narrativas múltiples (el archivo oficial, la historia de vida, las inevitables ventriloquías, la interpelación, las redes de apoyo...). El contenido de cada uno de estos ejes va antecedido por una pregunta que sirve de paraguas inicial del trabajo durante ese trimestre. Pasaremos ahora a delinear los puntos principales de la discusión de cada eje y la pregunta de partida:

El **primer eje** afronta el acercamiento al concepto de frontera como instrumento ideológico esencial de los estados para 1) la construcción de sus identidades nacionales (a

partir de la relación metonímica entre los límites geográficos reales y la nación imaginada) y 2) la gubernamentalidad de las poblaciones en sus posibilidades de movilidad (a partir de la propuesta de Foucault y su aplicación, en este caso, en las poblaciones trans desplazadas).

La pregunta sería: ¿Es posible pensar el sexilio trans y sus violencias fuera de las articulaciones estructurales de los procesos políticos y coloniales de fondo?

Para abordar este eje pensamos que es necesario establecer una doble vía de abordaje: por un lado, el constructo jurídico de la migración contemporánea tanto en las políticas migratorias nacionales (Nortes-Sures/Sures-Nortes), como internacionales y los espacios concretos de recepción (refugio, campamentos de espera, CIEs, ONGs...). Es decir, la genealogía moderna del control de lxs desplazadxs.

Por otro lado, los imaginarios migratorios que se activan positiva o negativamente ante lxs migrantxs y como se excluyen, se alían o se hibridan discursivamente y en la representación artística: el éxodo, la diáspora, la acogida, la criminalización, la enfermedad, el muro, la valla, la caravana, la invasión, la seguridad, las identidades nacionales en peligro.

Lo importante que se tendrá que discutir con todos estos mimbres es los dispositivos que sexualizan la frontera, las violencias sistémicas y transfóbicas en el lugar de origen que obligan al desplazamiento y, sobre todo, la regulación cisnormativa que invisibiliza a las personas trans en este proceso diaspórico.

Un **segundo eje** de discusión sería la experiencia de estas personas trans y el sexilio: el trayecto hasta la frontera, la espera y, si fuera posible, las experiencias transfronterizas o los procesos de expulsión. La idea de este eje es aproximarse a las distintas reproducciones de los mecanismos transfóbicos y cisnormativos durante el desplazamiento y en la frontera: la trata y esclavitud sexual o la dificultad de acceder a los tratamientos en las personas que los siguen. Pero también las redes de apoyo mutuo y acompañamiento o las articulaciones de resistencia y desobediencia.

La pregunta que iniciaría este eje sería: ¿Es posible evitar la exotización y conectar las experiencias de lxs desplazadxs desde los sures globales con las políticas cisnormativas de los países de llegada?

Como vemos, si en la primera pregunta se intentaba articular el desplazamiento forzoso trans con la realidad subalterna de herencia colonial y el control hacia los sures globales, en este eje interesa ver los elementos que vinculan las experiencias trans en un contexto global heterocisnetropatriarcal (por supuesto intentando evitar una visión eurocéntrica que

identifique lo trans como una experiencia única o subsumir expresiones no binaristas en otras culturas como trans indiscriminadamente).

En este eje nos interesará, en primer lugar, aproximarnos al concepto de Camminga sobre lxs refugiadxs de género en las personas queer/cuir en el contexto africano puesto que nos ayuda a adentrarnos desde una perspectiva LGTBQI+ en la colonialidad de género que planteó María Lugones. En segundo lugar, la interseccionalidad en su doble presentación: como lugar en el que se visibilizan las opresiones múltiples, pero también como proceso de concienciación de la presencia de esas opresiones y su apropiación como agencia de resistencia. En tercer lugar, y bajo el rótulo de “políticas de integración”, los países receptores plantean un plan sistemático de “blanqueamiento” de ese pasado y borrado de las señas identitarias y culturales de lxs migrantxs trans. Estudiar los artefactos culturales habilitados por la autoridades que legalizan el nuevo estatus (por ejemplo, la idea de nación de los exámenes y pruebas de ciudadanía) puede ser un buen punto de partida para ver los modos de blanquitud propuestos.

Por último, el **tercer eje** tiene como núcleo la idea de archivo frente a las llamadas narrativas del afecto. Gran parte de la escasa información sobre la migración forzada trans que podemos encontrar proviene fundamentalmente de tres fuentes: la oficial (bien a través de la maquinaria burocrática y policial, bien por medio de los informes y actividades de colectivos no gubernamentales y organismos internacionales), la académica (mayormente en calidad de “objeto” de estudio, aunque cada vez más abierta a ceder el espacio al sujeto de estudio a través de las historias de vida como metodología) y la mediática (en los media al uso, pero también en la aparición de blogs, páginas y webs de colectivos que abren una brecha muchas veces reivindicadora de la riqueza y heterogeneidad de las experiencias del sexilio). En muchas de estas fuentes la ventriloquía (hablar por) es la táctica discursiva predominante.

La pregunta que daría pie a este eje es: ¿Puede el museo convertirse en un espacio de narrativas múltiples e incompatibles entre sí a modo de (contra)archivo?

El punto principal del trabajo en este eje es el transtestimonio cuyo lugar de enunciación es el museo puesto que la “sede” del proyecto son sus instalaciones. Contra la habitual imagen del activismo en el museo como un remedo de aquel gabinete de curiosidades que en parte es su origen, se trata ver si es posible que se pueda usar el museo como locus de enunciación que visibilice (sin cosificar), interpele (sin autoridad) e intervenga (sin censura) con las personas trans a la comunidad que entra en él. E incluso hacerlo fuera de las instalaciones, desbordando esas fronteras arquitectónicas.

Una parte importante de la discusión será cómo afrontar las historias de vida dentro de una metodología que evite la sentimentalidad y revictimización: unos relatos que ayuden a crear agendas y agenciamientos en la práctica de encorporamiento (procesos de corposubjetivación) de las personas trans.

3. Metodologías

Los ejes se desarrollarán en grupos de discusión abiertos participados por migrantxs trans, colectivos trans y LGTBQI+. Además se pedirá la colaboración a los grupos de trabajo queer y al grupo de investigación de Estudios Decoloniales de la Universidad de La Laguna. Estarán abiertos a la participación de público general. Una vez al mes se propondrá una reunión de trabajo a partir de las experiencias y textos propuestos, pero se intentará que el formato sea lo suficientemente flexible para incorporar voces en cada sesión además de la estructura programada.

Estos temas de los grupos de discusión se retroalimentarán con las intervenciones de la personas invitadas a las sesiones iniciales y finales de trimestre. Al finalizar cada eje se pondrán en común los resultados de todas las intervenciones.

Por otro lado, se prepararán sesiones de intervenciones artísticas que dialogue con los contenidos generados por lo grupos de discusión.

Paralelamente, se prepararán materiales didácticos en colaboración con los centros escolares para la divulgación de los temas e interacción con el alumnado.