

Soy Intertext, soy Trans, soy Post-Op

por **María Eugenia López**

Resumen

Los individuos estamos atravesados por discursos que nos construyen y crean fantasías de estabilidad y seguridad. Pero, lejos de facilitar la vida, representan violencias, invisibilizaciones y castraciones. Este trabajo, a partir de la idea de que, como dice Derrida, "no hay ninguna naturaleza, sólo existen los efectos de la naturaleza: la desnaturalización o la naturalización", y de que todos somos el producto de operaciones simbólicas que nos determinan, habla de las zonas difusas, de lo múltiple.

Palabras clave

Intersexualidad – *queer* – *post-op* – construcciones de género

Abstract

We, the individuals are getting through discourses which build us and create us fantasies of stability and security but, far from giving facilities to our lives, they represent violence, invisibility and castration. This written work, from the idea that "there is no nature, it only exists the effects of the nature: the denaturalization or the naturalization," as Derrida says and that we are all the product of symbolic surgeries, it talks about the diffuse zones, about the multiple ones.

Keywords

Intersexuality – Queer – post surgery – gender constructions

Ello funciona en todas partes, bien sin parar, bien discontinuo. Ello respira, ello se calienta, ello come. Ello caga, ello besa. Qué error haber dicho el ello. En todas partes máquinas, y no metafóricamente: máquinas de máquinas, con sus acoplamientos, sus conexiones. Una máquina-órgano empalma con una máquina-fuente: una de ellas emite un flujo que la otra corta. El seno es una máquina que produce leche, y la boca, una máquina acoplada a aquella. La boca del anoréxico vacila entre una máquina de comer, una máquina anal, una máquina de hablar, una máquina de respirar (crisis de asma).

Gilles Deleuze y Félix Guattari,
El Antiedipo.

Somos texto. Somos un nudo, un tejido. Un tejido dicho por otro. *Je est un autre*¹. Somos el gesto de anudar y el resultado. Somos *post-op*².

¿Qué define al intertext? ¿Un órgano? ¿Una hormona? ¿Un cromosoma? No. Una idea. Y el lenguaje. Cuando uno nace, el lenguaje le muestra el mundo en el que va a vivir. El *intertext* tiene que interpretar, aprehender otras lenguas y lenguajes y deconstruir.

Para ser *trans* hay que recomenzar algo. Hay que abandonar algo y crearse, recrearse. Y como toda

María Eugenia López

ianus1@hotmail.com

Vocera para la Argentina de la Red de Escritoras y Escritores de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el Caribe (ALBA). Ganadora del primer premio del concurso de poesía "Joaquín V. González" de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en 2007. Directora de la colección de poesía joven "Chicas de bolsillo" de la Editorial de la UNLP y "Espacio *qu*" [espacio *queer*].

creación, se comienza por lo monstruoso. Del caos al orden o, mejor, del antiguo orden al nuevo. El viejo ser ha creado mitos como códigos civiles. Ser *trans* es ser el nuevo mito de los orígenes, el nuevo modelo, la nueva norma: la de la deconstrucción. Hay que retomar los hilos de los antiguos discursos, destejerlos como Penélope de noche y volver a crear un manto que es siempre nuevo al día siguiente, es siempre distinto, es otro. El nuevo ser es un texto de hilos viejos, con nuevos huecos, nuevos dibujos y una nueva grafía dibujada en la superficie.

Todo mito es miedo. Es el terror a lo que queda afuera. Pero el mito del *intertext* engloba todo. Lo de adentro es lo de afuera. Tan afuera como el color de piel o el grito, tan adentro como el hambre. Como un cuadro de Escher, transitar por uno es estar fuera y dentro, arriba y abajo. Este *trans* es una cinta de moebius, una multitud. Jamás un individuo³.

Entre los hilos que tejen al nuevo ser están los que lo ahogan (los viejos tejidos, como un cáncer, son una revolución que se condena a sí misma, que destruye su soporte de vida). Es gracias a poseerlos conscientemente que el *trans* es fuerte. La nueva lucha se da en los huecos. Y no hay lugar reservado para este nuevo invasor del espacio público, no hay definiciones, no hay forma de asimilación. Entonces, no hay palabras precisas para aniquilarlo. Todo puede ser intento, todo queda en manos desesperadas tratando de arañar el nuevo cuerpo, en el golpe que, si bien hiere, no destruye porque no hace blanco. El *trans* se levanta sobre la derrota de otros. No hay *trans friendly*. Como todo grupo que pelea por su legitimidad, el *trans* escribe su pasado. Pero por su naturaleza, su pasado es todos los pasados y ninguno. El *trans* vive en un tiempo cero, siempre presente,

actualizándose, rodeado de huellas del pasado, de estacas. El nuevo *intertext* es consciente de que es todo.

No es un huérfano. Mientras los otros preguntan qué es, él responde quién. La única certeza es que es el elemento *quá* de la frase, fuera de la estructura, pero con una cadena que lo une a una huella dentro de ella. El *intertext* es la pregunta quién, qué, cuánto, cuándo, dónde, por qué. Es el lugar de las preguntas, de la ausencia de respuestas. De la falta de interés por las respuestas. El *intertext* es el lugar de la visibilización, de la ocupación del espacio legítimo, legitimado por el movimiento. De la existencia pura, sin especificadores. Y también es, como Odiseo, *Nadie*⁵.

El *intertext* no es un huérfano. Ha nacido bajo el velo de un contrato social que, lejos de liberarlo, lo esclaviza. El contrato social sexual, heterosexual. Nace de la violencia. Su sola presencia es un acto de violencia que debilita estructuras. Es por eso que el otro reacciona también con violencia: violencia en el pensamiento por intentar nombrar algo que antes no había, violencia en el fracaso, intentos desesperados por encontrar la combinación justa de reglas preexistentes que den cuenta del nuevo ser que se tiene delante. Se buscan explicaciones naturales porque la naturaleza se modifica a gusto. No hay nada que no pueda ser hecho en el terreno natural. Pero la cultura es más complicada. Ni siquiera es fácil definirla, peor aún es intentar modificarla. Aunque mute, aunque cambie y nos cambie. Esa es la marca del *post-op*, el código que lo define. No importa lo que diga el ADN: todos somos lo que queda luego del procedimiento de asignación de identidad. Somos un ser castrado. Y aún el ADN está decodificado de manera *post-op*⁶.

Pero el cuerpo *trans* se forma con adhesiones de otros cuerpos, con

objetos, con símbolos; con amputaciones de sí mismo, de objetos, de símbolos. Contra el sacerdocio del cuerpo, el profetismo. *Intertext* en su laberinto de Minos, esperando que cada muro venga a romperle la cabeza aunque él esté en silencio. Pero, finalmente, todos somos una criatura, como la del doctor Frankenstein⁷, todos somos pedazos de otros. En menos de una década ya cambiamos cada átomo de nuestro cuerpo. Hoy puedo ser otra. Soy otros. La identidad es un grito desesperado por aferrarse a algo que no existe, pero que en la ilusión mata. En toda nuestra vida seremos, físicamente, millones.

El nuevo orden, como el carnaval, supera los límites del espacio. El *intertext* transita por lo que se ha transformado en espacio iluminado y familiar, la plaza pública. Como toda fiesta, aparece en tiempos de crisis. El nuevo orden es la muerte y la renovación. El sujeto vuelve a la edad de oro. Pero, a diferencia del carnaval, llega para quedarse. Aunque no es amigo de los estados estancos, de las perpetuaciones, de la coherencia. Celebra lo inacabado. Y a pesar de los golpes que recibe, no dejamos de oír su risa⁸.

Notas

- 1 “Nos equivocamos al decir: yo pienso: deberíamos decir me piensan. –Perdón por el juego de palabras–. YO es otro”, primera carta de Arthur Rimbaud a Georges Izambard, Charleville, 13 de mayo de 1871.
- 2 Término utilizado por lo médicos para referirse a las personas transexuales luego de pasar por la o las intervenciones quirúrgicas de reasignación de sexo.
- 3 “No dividido”.
- 4 Modelo de Rección y Ligamiento de Noam Chomsky.
- 5 “Odiseo se afirma a sí mismo en cuanto se niega a sí mismo como ‘nadie’; salva su vida en cuanto se hace desaparecer”. Horkheimer, Max y Adorno, Theodor, *Dialéctica de la Ilustración*, Torra, Madrid, 1998.
- 6 “Nuestra concepción del género afecta al conocimiento sobre el sexo producido por los científicos en primera instancia”. Fausto-Sterling, Anne, *Cuerpos sexuados*, Barcelona, Melusina, 2006.
- 7 “La ciencia produce a través de una serie de operaciones enmascaradas lo que afirma tan sólo observar”. Chase, Cheryl. “Hermafroditas con actitud: cartografiando la emergencia del activismo político intersexual”, en: Grupo de trabajo Queer (ed.). *El eje del mal es heterosexual. Figuraciones, movimientos y prácticas feministas queer*, Traficantes de sueños, Madrid, 2005.
- 8 “Desmantelada la violenta constricción de la ley estructuralista del intercambio de mujeres –en terminología de Lévi-Strauss– y de la ley psicoanalítica del Fallo –en términos lacanianos–, queda abierto un futuro de significados culturales, y psíquicos, inesperado e impredecible de antemano, pero esperanzadoramente menos coercitivo, donde las personas podrían vivir sus vidas en direcciones múltiples y diversas”. Burgos Díaz, Elvira, “Identidades entrecruzadas”, en *Thémata, revista de Filosofía*, N.º 30, 2007.

Bibliografía

- BAJTÍN, Mijaíl. *La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento*. El contexto de Francois Rabelais, Barral, Barcelona, España, 1974.
- BATAILLE, Georges. *El erotismo*, Tusquets, Buenos Aires, 2006.
- BARTHES, Roland. *S/Z*, Siglo XXI, 40 edición, México, 1987.
- BUTLER, Judith. *Cuerpos que importan*, Paidós, Buenos Aires, 2008.
- FAUSTO-STERLING, Anne. *Cuerpos sexuados*, Melusina, Barcelona, España, 2006.
- GIDDENS, Anthony. *La transformación de la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo en la sociedad moderna*, Cátedra, Madrid, España, 1992.
- HORKHEIMER, Max y Adorno, Theodor. *Dialéctica de la Ilustración*, Trotta, Madrid, 1998.
- KOSOFSKY SEDWICK, Eve. *Epistemología del armario*, Ediciones de la Tempestad, Barcelona, España, 1998.
- PRECIADO, Beatriz. “Multitudes queer. Notas para una política de los ‘anormales’”, en: *Revista Multitudes*, N.º 12, París, 2003.
- SHELLEY, Mary. *Frankenstein*, Editores Mexicanos Unidos, México, 1992.
- WITTIG, Monique. “A propósito del contrato social”, 1987, disponible en: http://antroposmoderno.com/antro-articulo.php?id_articulo=1119