

Memorias más allá del mundo hetero sexual: una propuesta convergente en la construcción de otros mundos posibles.

Francisco Ramallo (UNMdP-CONICET).¹

Cintia Caiati (UNMdP).²

Resumen: En esta comunicación presentamos el proyecto colectivo de reflexión e indagación del cual formamos parte, en relación a las memorias más allá de la *heteronormatividad*. Para ello exploramos por un lado las coordenadas teóricas que articulan las lecturas de las categorías analíticas de *heteronormatividad* y *heterosexualidad obligatoria* desde un abordaje descolonial, y por otro lado las premisas teóricas y metodológicas de nuestro programa de Historia Oral “*Memorias de la Diversidad Sexual: Trayectorias de mujeres trans en Mar del Plata*”. Pues este espacio aún en formación busca comprender las historias de vida de personas que con sus experiencias vitales cuestionan cotidianamente las categorías binarias de hombre y de mujer, impuestas por el régimen heterosexual que promulgó la modernidad y la colonialidad. A la vez que nos concentramos en un andar por los *caminos resbaladizos* (Linda Tuhiwai Smith, 2011) que aluden a las sexualidades otras y a las invisibilidades en nuestras sociedades.

¹ Docente e investigador del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades (UNMdP), miembro del *Programa Interdisciplinario sobre Estudios Descoloniales (PIED)* y del *Grupo de Investigadores en Educación y Estudios Culturales* del Centro de Investigaciones Multidisciplinares en Educación (CIMED). Magíster, Profesor y Licenciado en Historia (UNMdP), Especialista en Docencia Universitaria (UNMdP) y en Educación y TICs (ISFD N19). Actualmente es Becario de CONICET y Doctorando en Humanidades y Artes con mención en Ciencias de la Educación (UNR) Y Estudiante de posgraduación de PosAfro-Centro de Estudios Afro Orientales (Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas/UFBA). Su área de trabajo está vinculada a la historia de la educación, las perspectivas descoloniales y la enseñanza de la historia. Contacto: franarg@hotmail.com.

² Profesora en Historia (UNMdP), estudia temas asociados a la enseñanza de la historia y las perspectivas descoloniales y se encuentra en este momento escribiendo sus Tesis de Licenciatura, colabora en el *Programa Interdisciplinario sobre Estudios Descoloniales (PIED)* del Centro de Investigaciones Multidisciplinares en Educación (CIMED) y del Programa de Historia Oral del Colegio Nacional y la Escuela Nacional de Comercio de Mar del Plata.

Memorias más allá del mundo hetero sexual: una propuesta convergente en la construcción de otros mundos posibles.

Palabras claves: Memoria, Historia Oral, Heteronormatividad, Perspectivas descoloniales.

ORIENTACIONES INICIALES: MEMORIAS MÁS ALLÁ DE LA HETERONORMATIVIDAD.

Las experiencias humanas pasadas, como las presentes y como también aparentemente serán las futuras, son múltiples y fragmentarias, de modo que las narrativas de ellas también deberían recuperarse desde ese lugar. A lo largo de su historia los hombres fueron creando ciertos saberes, que a la manera de aprendizajes colectivos, circularon y aún circulan por diferentes espacios, actores y temporalidades. El conjunto de registros en los que están elaborados, también abarca una enorme pluralidad de lenguajes que por supuesto no designan únicamente al escrito. Sumado a ello esa pluriversalidad adquiere matices más divergentes, si reconocemos que las maneras en las que se construyeron los saberes asociados a las experiencias pasadas de los hombres, varían en sus diferentes lugares y momentos.³ Pero ese no es nuestro tema aquí sino comprender en que los hombres de una manera general a lo largo del tiempo fueron los actores privilegiados en las memorias humanas. Si las mujeres consiguieron “su lugar en la historia” con la fuerza de los movimientos feministas sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, las personas adscriptas a identidades y memorias más allá de los binomios heterosexuales de hombre y mujer constituyen aún hoy una memoria invisibilizada, marginalizada y silenciada.

Estas identidades secretas, clandestinas y discretas constituyen un territorio novedoso para las historias humanas. En estas páginas recogemos la lectura inicial de un proyecto colectivo del cual formamos parte y que sin bien aún está en formación ha transitado una serie de discusiones y de un compartir de experiencia de trabajo que caracteriza un abordaje sobre esta cuestión. De sobremanera nos guió un reflexionar sobre los *camino resbaladizo*s de los que habla Linda Tuhiwai Smith (2011), aludiendo a los problemas metodológicos y lugares de peligros a los cuales nos enfrentamos los educadores, activistas e investigadores desprevenidos que entendemos al

³Aquí vale la pena recordar que el dominio de lo escrito por sobre los otros lenguajes llegó a ser tan fuerte, que por un tiempo se creía que la historia nació con la invención de la escritura. Además es oportuno remarcar que los saberes sobre el pasado no son patrimonio único de lo que llamamos historia, sino que forman parte de un conjunto amplio de prácticas culturales, presentes en territorios como la literatura, el cine, el teatro, las artes plásticas, entre otras manifestaciones.

trabajo académico como una herramienta poderosa para librar la batalla de la representación. Bajo esta metáfora se designa, también, la acción de tejer y desentrañar argumentos de historias que compiten entre sí, para posicionar y crear espacios oportunos para la descolonización. Espacios que permitan oír el silencio, escuchar las voces de los silenciados y que ponderen el diálogo a través de la diferencia, para otorgarle sentido a experiencias e identidades complejas y cambiantes que nos permitan comprender los pequeños y grandes cambios que afectan nuestras vidas.⁴

En ese recorrido un nudo fundamental fue la reflexión que se propone a partir del concepto de *heteronormatividad*, el que fue enunciado iniciáticamente por Michael Warner (1991) para referenciar al conjunto de las relaciones de poder por medio de las cuales la sexualidad se normaliza y se reglamenta en nuestra cultura. Y con ella las relaciones heterosexuales idealizadas se institucionalizan y se equiparan con lo que significa ser humano. De modo tal que la adopción heterosexual, se la piensa y se la siente como natural. En tal sentido este concepto no sólo implica indagar la naturalización de los prejuicios contra la homosexualidad, sino que también intenta identificar el conjunto de normas sociales que ejercen una presión y que sirven para construir una sexualidad idealizada. Esta normatividad incluye no solo la orientación sexual sino también cuestiones de raza, clase, género y prácticas sexuales. Pues la sexualidad como la conocemos no es producto de la homofobia sino de un cúmulo de regímenes normalizados (racismo, sexismo, clasismo y otros discursos que normativizan las prácticas sexuales) que sirven para definir qué tipos de sexualidades son apropiadas y cuáles no.

En tanto la heteronormatividad alude a un proceso por el cual las instituciones y las políticas sociales refuerzan la idea o creencia de que los seres humanos están divididos en dos categorías distintas.⁵ La consecuencia directa es la creencia de que estos dos sexos (o géneros) existen con el objetivo de complementarse mutuamente. Y así todas las relaciones íntimas deben ser entre un hombre y una mujer. Las sociedades modernas y coloniales son reconocidas como heteronormativas en la aceptación de las normas (visibles u ocultas) que marginalizan a los individuos y que no se ajustan o que rechazan pertenecer al binarismo sexual. Pues el heterosexismo (la asunción de que todas las personas son heterosexuales y que la heterosexualidad es más deseable que cualquier otra opción sexual) conforma la estigmatización, denigración o negación de cualquier “cosa” no heterosexual. Esta actitud se emplea para justificar el maltrato, la discriminación y el

⁴ Aclaremos para los mal entendidos que tomar esta perspectiva no pretende reducir la investigación al activismo político, sino que implica reconocer la movilización de los académicos con un compromiso con la liberación humana y los fines comunitarios de la vida.

⁵ La base ideológica de la heteronormatividad es el binarismo sexual: es decir, la reducción del ser humano a dos categorías distintas y complementarias: hombres y mujeres. Estas dos categorías tienen asignados papeles sociales, culturales, económicos, sexuales... diferentes y se supone que complementarios a pesar de que, en realidad, están profundamente jerarquizados y se les ha asignado un valor muy desigual.

abuso de personas que no se ajustan a la heterosexualidad normalizada, lo que provoca cuando no una marginalización una negación de sus propias identidades.⁶

En nuestras sociedades las prácticas sexuales heterosexuales se imponen entre otros mediante mecanismos médicos, artísticos, educativos, religiosos, jurídicos y por diversas instituciones que presentan la heterosexualidad como necesaria para el funcionamiento de la sociedad y cómo el único modelo válido de relación sexual-afectiva y de parentesco. Frente a ello la heteronormatividad ha sido usada en la explotación y crítica de las normas tradicionales de sexo, identidad de género, sexualidad y de las implicaciones sociales de estas instituciones. En tanto es descriptiva de un sistema dicotómico de categorización que vincula directamente el comportamiento social y la propia identidad, con los genitales del individuo. Esto significa entre otras cosas que, visto que existen conceptos estrictamente definidos de masculinidad y feminidad, existen paralelamente comportamientos esperados tanto de hombres como de mujeres.

Asimismo este concepto originalmente fue concebido para describir las normas contra las cuales los “no heterosexuales” luchan, aquellos que usan este concepto frecuentemente apuntan a las dificultades enfrentadas por los que mantiene un punto de vista dicotómico de la sexualidad, en pos de comprender a seres humanos intersexuales con características sexuales de ambos sexos. En una sociedad heteronormativa, la elección binaria entre macho y hembra para la identidad de género, conduce a una falta de elección posible en cuanto al papel de género e identidad sexual. También, incluidas en las normas establecidas por la sociedad para ambos géneros, está el requisito de que los individuos deberían sentir y expresar deseo solamente por compañeros del sexo “opuesto”. En la obra de Eve Sedgwick (1994) por ejemplo este emparejamiento heteronormativo define exclusivamente la orientación sexual de alguien en términos del sexo y el género de la persona que ella escoge para hacer sexo, ignorando otras preferencias que puedan existir relativas al sexo.

Aquí la teoría *queer* se constituye como el territorio de reflexión e indagación más sugerente. Explica Fernando Ramírez (2012) que el término *queer* se ha popularizado en los últimos años en América Latina para identificar cierto tipo de estudios académicos y movimientos activistas

⁶En los años ochenta Adrienne Rich fue la primera en hablar del régimen social como heterosexualidad obligatoria, señalando que desde la centralidad de esta heterosexualidad todas las demás identidades, discursos y prácticas quedan marcados como ‘lo otro’, situado en los márgenes y por tanto en la opresión. Más tarde el término heteronormatividad fue creado por Michael Warner en 1991. Monique Wittig fue otra de las grandes feministas lesbianas que afirmaron que el feminismo contiene una presunción de heterosexualidad en sus teorías y prácticas políticas, caminando y preguntando un poco más allá en un congreso en EE.UU afirmó que “las lesbianas no son mujeres” en tanto que el concepto mujer siempre se define en relación con el hombre. Por lo tanto “Sería impropio decir que las lesbianas viven, se asocian, o hacen el amor con mujeres porque la mujer no tiene sentido más que en los sistemas heterosexuales de pensamiento y en los sistemas económicos heterosexuales”.

relacionados con el género y la sexualidad. En su significado inicial en lengua inglesa, denota raro, excéntrico, extraño, con una fuerte carga negativa. En la década de los ochenta, con la maduración de los movimientos sociales *gay* en Estados Unidos luego de las revueltas en Stonewall en 1969, algunos activistas comenzaron a resignificar y politizar esta palabra-insulto. Buscaban autodenominarse como *queer* para diferenciarse de lo que consideraban un activismo aburguesado y elitista abarcado casi en exclusiva por hombres blancos, de clase media-alta y pertenecientes al naciente “mercado rosa”. Sobre todo las mujeres feministas lesbianas, chicanas y afroestadounidenses, además de algunos hombres que empezaron a posicionarse como sujetos políticos críticos del clasismo, sexismo y racismo de las sociedades de su país y especialmente del propio activismo *gay*.

Fue la feminista de origen italiano Teresa de Lauretis, quien acuñará el término “teoría *queer*”, su propuesta era traducir estos atributos políticos de transgresión a la academia, a la producción de conocimiento. Proclamando que se mantengan y reproduzcan el tono de crítica que se venía aplicando en las calles, sin olvidar, por supuesto, las posibles confluencias con posturas feministas. Asimismo lo *queer* propone analizar experiencias de vida con especial atención en las estructuras sociales que clasifican y jerarquizan los sujetos según particulares marcadores sociales de diferencia.

En relación a la identidad de los sujetos y grupos de personas no heterosexuales, tales como homosexuales, gays, lesbianas, travestis, transexuales, transgénero, trans, bisexuales, e intersexuales, miembros del diversidad sexual, personas y grupos que no se ajustan a los patrones heteronormativos o heterosexistas, miembros de las minorías sexuales, disidentes sexuales .y de las letras o siglas como GLTTTBI el cómo nombrar y denominar a los sujetos de las investigaciones. Las dificultades atraviesan la definición acerca de si se trata de categorías (por definición objetivables), grupos movimientos, identidades, (esenciales, construidas, fluidas, necesarias, contingentes) , o que. (...) si entre las principales formas de opresión, dominación, y violencia en el campo de las sexualidades se encuentran la denominación heterónoma, la objetivación y la homogenización, cualquier definición que se adopte desde la investigación potencialmente contribuye a reproducir aquello contra lo cual luchan los sujetos (Pecheny, Figari y Jones: 2008).

MEMORIAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL: TRAYECTORIAS DE MUJERES TRANS EN MAR DEL PLATA.

Nuestro proyecto es el resultado de un encuentro de diferentes recorridos que convergen en construir un espacio de reflexión en torno a las memorias de la diversidad sexual, tomando como recorte específico a las trayectorias de vida de mujeres trans en la ciudad de Mar del Plata. La adscripción a contar estas historias radica en los intereses temáticos que nos aglutinó como educadores, activistas e investigadores en relación a lo que significa en términos de la memoria y la identidad ser una mujer trans. Este programa se funda a partir de la experiencia que algunos de los miembros transitamos en relación al trabajo con la Historia Oral, especialmente recoge las perspectivas de trabajo de la Asociación Otras Memorias en el Archivo de la Escuela ORT y el Programa de Historia Oral del ex Colegio Nacional de Mar del Plata.

Este momento inicial de lectura se está combinando con la programación de entrevistas en profundidad, con personas con la que tomamos contacto y desde diferentes recorridos hemos empezado a conocer. Lentamente la idea es que nos vayamos empapando de la temática para que esas voces que estamos dispuestos a buscar e oír, nos interpelen y que cada uno en función de sus intereses particulares potencie el proyecto grupal. En tal sentido destacamos que el archivo se construye en un espacio interdisciplinar entre las ciencias de la educación, la historia, la psicología social, la economía, las ciencias jurídicas y las artes. Forman parte los educadores Luis Porta⁷, Laura Proasi⁸ y Francisco Ramallo⁹, los historiadores Laura Benadiba¹⁰, Cintia Caiati¹¹ y Ezequiel Caballero¹², la psicóloga social Mirta Galli¹³, la abogada Graciela Beatriz Álvarez¹⁴, la economista

⁷**Luis Porta**, pedagogo e historiador. Director del CIMED, del Grupo de Investigadores en Educación y Estudios Culturales (GIEEC) y del Programa Interdisciplinar de Estudios Descoloniales (PIED) de la Facultad de Humanidades, UNMdP. Como Profesor Titular de la Cátedra *Problemática Educativa* del ciclo de formación pedagógica de los profesorado de humanidades trabaja cuestiones asociadas a la heteronormatividad y como estudio de caso suele abordar con sus alumnos el caso del bachillerato Trans Lola Moche de la Capital Federal.

⁸**Laura Proasi**, pedagoga e historiadora. Profesora e investigadora del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades (UNMdP), su área de trabajo está vinculada a las narrativas en educación y las perspectivas de género.

⁹**Francisco Ramallo**, pedagogo e historiador. del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades (UNMdP), su área de trabajo está vinculada a las pedagogías descoloniales, la historia de la educación y la enseñanza de la historia.

¹⁰**Laura Benadiba**, historiadora y educadora. Presidente de la Asociación Civil para la enseñanza de la Historia Otras Memorias, especialistas en la metodología de la Historia Oral. Su área de trabajo abarca temáticas de la memoria, la historia oral, la enseñanza de la historia y la militancia de diferentes colectivos sociales.

¹¹**Cintia Caiati**, Profesora en Historia (UNMdP), actualmente se dedica a la enseñanza en el nivel secundario. Su tema de reflexión es la enseñanza de la historia a partir de estrategias que promuevan la educación en valores y la autonomía en los estudiantes.

¹²**Ezequiel Caballero**. Estudiante de la carrera de profesorado en Historia, Facultad de Humanidades, UNMDP.

¹³**Mirta Galli**, Psicóloga Social especializada en cuestiones de género. Trabaja en el Centro Cultural Victoria Ocampo, desde allí hace tiempo que forma parte de la organización de las Jornadas de la Diversidad Social y trabaja en relación a esta cuestión.

¹⁴**Graciela Álvarez**, Abogada, mediadora y artista marplatense. Viene trabajando sobre este aspecto desde un abordaje jurídico, estudiando las leyes que existen en Latinoamérica, buscando informaciones e investigaciones sobre la calidad de vida de las mujeres trans y desde su labor tomó contacto a partir de entrevistas iniciales a mujeres trans.

Sandra Pesciarelli¹⁵ y las artistas María Pia Bona y Abigail Carrizo¹⁶. A lo que esperamos convocar a todos aquellos que quieren colaborar, compartir y aprender con nosotros.

Especialmente retomamos dos espacios importantes de trabajo. En primer lugar el “Proyecto Educando en la Diversidad” que coordina Mirta Galliy está dirigido a los alumnos de instituciones educativas de nivel medio del Partido de General Pueyrredon. El mismo se inició entre los meses de octubre y noviembre de 2011 en el Centro Cultural Victoria Ocampo, con el objetivo de seguir profundizando los espacios de articulaciones institucionales, abonando el espíritu de las Jornadas sobre Diversidad Sexual que allí también se realizan. Allí se entiende que educar en la diversidad es generar espacios de debates necesarios para que las personas conozcan su entorno y respeten los derechos humanos de todas/todo, sin discriminación de ningún tipo, aspectos esenciales para contribuir a la igualdad y al desarrollo integral de las sociedades.

El propósito general de esta experiencia fue disminuir el estigma y la discriminación hacia las personas trans. A partir de ello se propone: (1) establecer un vocabulario básico para reducir al mínimo la sobre interpretación que suelen arrastrar algunos términos con relación a las minorías sexuales; (2) Identificar como afectan las prácticas discriminatorias en el pleno ejercicio de ciudadanía de las personas trans y (3) Generar espacios de debate interactivos capaces de producir cambios superadores frente a la realidad social. Sumado a ello se retoma como objetivos específicos (4) clarificar los conceptos equivocados y mitos más comunes sobre la diversidad sexual, (5) desestimar la conexión entre derechos humanos y sexualidad, (6) conocer y comprender que existen diferentes formas de amar, de sentir placer y construir familias y (7) Motivar la integración de estudiantes docentes homosexuales o transexuales a todos los espacios y procesos de enseñanza aprendizaje con el objeto de prevenir la generación de gethos o la automarginación.

Los conceptos de discusión de la discriminación como fenómeno individual y colectivo, discriminación y diversidad: homofonía, lesbofobia y transfobia, Heteronormativa, Género, Ley de identidad de género, mitos y realidades en torno a la diversidad sexual y efectos en personas discriminadas y efectos en quienes discriminan guían la propuesta de este taller y convergen con la propuesta de la cátedra Problemática Educativa. La segunda experiencia de trabajo nos encuentran en esta cátedra del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades de la UNMdP, a partir de indagar la relación entre el Estado, la Escuela y la cultura heterosexual.

¹⁵**Sandra Pesciarelli**, Licenciada en Economía se desempeña como docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales -FCEyS- (UNMdP), Secretaria del Área Pedagógica de Economía forma parte de la Subsecretaría Pedagógica de esta Facultad y dirige allí mismo un proyecto de Extensión Universitaria. Se especializa en temas de género y mercado de trabajo.

¹⁶Estudiantes de la Escuela Superior de Artes Visuales Martín Malharro, colaboran en el proyecto a partir del registro fotográfico y audiovisual de nuestro proyecto.

A MODO DE CIERRE: ENTRE IDEAS Y PROPUESTAS.

¿Qué es ser una mujer trans?, ¿Cómo se vive como mujer trans? ¿Cuál es el lugar de estas historias de vida en nuestras sociedades? ¿Desde dónde comprender las narrativas de los hombres y mujeres que combaten cotidianamente con las naturalizaciones de la realidad del mundo en qué vivimos?, son algunas de las rutas que conforman las preguntas que recorren la agenda de trabajo que nos planteamos quienes conformamos recientemente un fondo documental y programa de historia oral que tiene como propósito recolectar historias y narrativas en las trayectorias de las mujeres trans de la ciudad de Mar del Plata. En la indagación de un campo en el cual los estudios de la memoria poco han incursionado: la diversidad sexual.

Este espacio de trabajo colectivo se constituye en el encuentro de diferentes recorridos que se asocian al mundo de las mujeres trans en la ciudad de Mar del Plata y es el resultado de un proyecto iniciático que se plantea comprender una situación, escuchar voces, abrir caminos. El archivo aún no está conformado, estamos en pleno proceso de entrevistas y organización de nuestro programa de trabajo. Durante estos primeros movimientos nos concentramos en retomar algunas líneas teóricas, que nos marquen coordenadas de interpretación, y que tal como dice el mencionado poeta de la negritud nos permitan amar y comprender lo humano. Posteriormente a partir de esta propuesta que abarca la construcción de narrativas, relatos e historias de mujeres trans, estamos organizando un Taller de Historia Oral y Memorias de la Diversidad Sexual, en el que entrevistaremos a tres mujeres trans que están dispuestas a presentarnos sus voces.

En términos teóricos nos anclamos en ciertas lecturas asociadas a la descolonización del pensamiento y de la reflexión de lo social, encaminados en recuperar un sentir y un pensar propio contextualizado y anclado en lo ancho y ajeno de lo que significa experiencia humana. Especialmente recogemos como concepto fundante de aglutinador de estas narrativas ciertas reflexiones en relación al género, la teoría Queer y sobre el concepto de heteronormatividad y de heterosexualidad obligatoria. Por el momento nos queda sólo presentar este proyecto y seguramente nos encontremos más adelante compartiendo parte de lo aprendido y de lo imaginado en y con estas historias. Pues aquí queda claro que la memoria que nos interesa es aquél donde el hombre hizo triunfar la dignidad del espíritu y rechazó cualquier tentativa de deshumanización de su semejante., tal como dijo nuestro maestro Franz Fanon (1973).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BUTLER, Judith. 2007. El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Barcelona: Paidós. [1990]
- FANON, Frantz (1973). Piel Negra, Máscaras Blancas. Buenos Aires, Editorial Abraxas (Traducción de Ángel Abad).
- GALLARDO LINARES, Francisco J.; ESCOLANO LÓPEZ, Víctor M. (2009). Informe Diversidad Afectivo-Sexual en la Formación de Docentes. Evaluación de Contenidos LGTB en la Facultad de C.C.E.E. de Málaga. Málaga (España): CEDMA.
- PECHENY M., FIGARI C., JONES D. (compiladores) (2008). *Todo sexo es político. Estudios sobre sexualidades en Argentina*. Libros del Zorzal. Buenos Aires. Pág. 13.
- RAMIREZ, Fernando (2012) “Una introducción a la teoría Queer: historia desviada”. En i.letradaRevista de Capital Cultural. Número 7: Tránsitos y trans acciones. Disponible en: http://i.letrada.co/n7/santa_nerda.html
- SEDGWICK, Eve Kosofsky (1994). Queer and now. Tendencias. London: Routledge. pp. 1-19.
- TUHIAWAI SMITH, Linda (2012) “Caminando sobre terreno resbaladizo: La investigación de los pueblos nativos en la era de la incertidumbre”. En: Denzin, Norman K- Lincoln, Yvonna S (compiladoras) *Paradigmas y perspectivas en disputa. Volumen I: El campo de la investigación cualitativa*. Barcelona, Gedisa.
- WARNER, Michael (1993). Introduction. En su: Fear of a QueerPlanet: QueerPolitics and Social Theory. Minneapolis: University of Minnesota Press. pp. vii-xxxi.
- WARNER, Michael (1999). *The Trouble with Normal: Sex, Politics, and the Ethics of Queer Life*. Cambridge: Harvard University Press.