

Sexualidad, Salud y Sociedad

REVISTA LATINOAMERICANA

ISSN 1984-6487 / www.sexualidadsaludysociedad.org

N° 20 (aug. 2015)

Editorial	2
<i>Sergio L. Carrara & María G. Lugones</i>	
Artículos	
Trans* necropolitics. Gender Identity Law In Argentina <i>Martín De Mauro</i>	10
Diferentes perspectivas sobre aborto y gestión de la muerte en Brasil: posiciones religiosas y del discurso médico <i>Edlaine de Campos Gomes & Rachel Aisengart Menezes</i>	28
Discursos científicos sobre la sexualidad femenina y la respuesta de las feministas y los varones homosexuales en la década del sesenta en Argentina <i>Catalina Trebisacce</i>	49
Homens gays com deficiência congênita e/ou adquirida, física e/ou sensorial: duplo-fardo social <i>Mônica José Abreu Sousa & Carla Marina Matos Moleiro</i>	72
"Para chegar ao bojador, é preciso ir além da dor": sofrimento no parto e suas potencialidades <i>Rosamaria Carneiro</i>	91
La iniciación sexual entre mujeres de sectores vulnerables en cuatro provincias argentinas <i>Georgina Binstock & Mónica Gogna</i>	113
Reseñas	
BARRIENTOS DELGADO, Jaime. 2015. <i>Violencia homofóbica en América Latina y Chile</i> . 1ª ed. Santiago de Chile: Ediciones y Publicaciones El Buen Aire, 154 p. <i>Amaral Palevi Gómez Arévalo</i>	141
BLÁZQUEZ, Gustavo. 2014. <i>¡Bailaló! Género, raza y erotismo en el Cuarteto Cordobés</i> . 1ª ed. Buenos Aires: Gorla. 240 p. <i>Agustín Liarte Tiloca & Ana Laura Reches</i>	149

Editorial

Este nuevo número de *Sexualidad, Salud y Sociedad* ofrece a sus lectores un conjunto de artículos que, a partir de múltiples perspectivas y metodologías, abordan un campo teórico tensionado por la compleja implicación entre los conceptos de biopolítica y de tanatopolítica. En otras palabras, enfocan la inquietante centralidad de la muerte (o del dejar morir) en el marco de un dispositivo orientado a potencializar la vida (o al menos, ciertas vidas). De este modo, considerados los textos en conjunto, se produce un movimiento analítico que (re)coloca la discusión de la sexualidad en un horizonte más amplio, relativo a la gestión de otros procesos vitales (de nacimiento, de enfermedad, de muerte).

Este campo de reflexiones se articula a espacios sociales y políticos donde las normativas religiosas, legales y biomédicas, establecen distribuciones diferenciales de riesgos y vulnerabilidades. Si determinadas vidas y cuerpos, en los términos de esas normativas, son consagrados como destinatarios de promoción y protección, eso sucede sólo en la medida en que otros son dejados “a la intemperie”: mujeres adolescentes ante el “riesgo” de embarazos –y consecuentes abortos–; parturientas expuestas al “riesgo” de prácticas obstétricas abusivas; sujetos que, en el final de su vida, quedan “en riesgo” de “encarnizamientos” terapéuticos; homosexuales portadores de discapacidades en continuo “riesgo” de sufrir discriminaciones dobles; lesbianas de las décadas de 1960 y 1970 colocadas frente al “riesgo” que suponía el régimen de normalidad (hetero)sexual aun en el contexto de una “revolución sexual”; personas trans que, a pesar del reconocimiento legal de la autodeterminación de su identidad de género, afrontan el “riesgo” de ser (re)presentados en marcos interpretativos que los vulnerabilizan.

En los artículos aquí publicados, repercuten algunas de las complejidades y ambigüedades ínsitas a estos embates. Así, por ejemplo, activistas lesbianas de la Buenos Aires de los '60 y '70 no “asumían” una militancia homosexual –vista como faccionalista– porque entendían el feminismo como un proyecto crítico que englobaba todas las dimensiones de la vida social y, por tanto, subsumían la militancia homosexual, por considerarla parcial y fragmentaria. O en las confrontaciones llenas de matices, como los presentados en Brasil por algunas

iglesias evangélicas en relación a la legalización del aborto, o voces de la jerarquía católica que arguyen de manera favorable a la ortotanasia.

Además, los textos que componen este número diseñan los contornos de resistencias –variadas y variables– a distintas vulnerabilizaciones, que parecieran tener, como hilo conductor, modalidades de actuación fundadas en la politización del dolor y del sufrimiento. Formas de politización accionadas tanto en pos del cambio de prácticas obstétricas cuanto en las luchas por la aprobación de la ley argentina de identidad de género. Esto permite pensar en nuevas maneras de activar un repertorio de acción colectiva, expresado generalmente en el lenguaje de los derechos humanos, que ha signado a nuestra región a partir de las transiciones democráticas de la década de 1980. Tales formas de resistencia –que tendrían como núcleo duro la procura, demanda y exigencia de reconocimiento de los derechos de aquellos que han sido víctimas de violencias, de distinto tipo– se distancian de aquellas que, en los ‘60, se afirmaban en la búsqueda por ampliar las posibilidades de experimentar placeres no normativos, en lugar de enfatizar los sufrimientos resultantes de su negación.

Las derivaciones político-sociales que tendrán en América latina estos debates en torno de la eutanasia, el aborto, el “embarazo adolescente”, el “parto humanizado”, el reconocimiento a variadas identidades de género, las sexualidades de portadores de discapacidades, son indiscernibles. Sin embargo, los textos que presentamos en este número ya exponen potenciales alianzas entre actores de campos políticos y religiosos antitéticos, así como posicionamientos que van torsionando el entendimiento de los derechos humanos que hasta aquí ha primado, y generando versiones que quizás –inevitablemente– a la vez que reconozcan nuevos sujetos, prácticas y subjetividades, produzcan nuevas sujeciones.