

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

Un recorrido por las inestabilidades de género en el *artivismo* de Susy Shock

Claudio Marcelo Bidegain¹
Instituto Superior del Profesorado "Dr. Joaquín V. González"
Centro de Estudios Avanzados
Universidad Nacional de Córdoba
musiclaud@hotmail.com

Resumen: En este trabajo de reflexión vinculado con la categoría "género" cruzaremos las concepciones teóricas, filosóficas e históricas de Scott en "El género: Una categoría útil para el análisis histórico" (2009); y de Preciado en su artículo "Biopolítica del género" (2007), con las formas activistas y artísticas que encarna Susy Shock en su performance como construcción identitaria. Nuestro objetivo es vincular los estudios críticos-teóricos con la representación de una persona trans Argentina que se construye diariamente partiendo de un posicionamiento de clase y política manifiesto. Utilizaremos una entrevista inédita que nos concedió Susy Shock y así le daremos voz a quien con su hacer construye teoría, entendiendo las prácticas teóricas como prácticas políticas. Se trazarará un recorrido que dialogará con los textos teórico-políticos y las poesías y canciones de la trans activista (activista + artista) sudaca elegida con el fin de generar un *continuum* dialógico de escrituras, performances, teorías y prácticas.

Palabras clave: Género – Biopolítica – Performance – Artivismo – Trans

Abstract: In this work of reflection linked to the category "gender", we will cross the theoretical, philosophical and historical conceptions of Scott in "Gender: a useful category for historical analysis" (2009); and Preciado in the article "Biopolítica del género" (2007), with artistic and activist forms that embodies Susy Shock in her performance as identity construction. Our aim is to link the critical and theoretical studies with the representation of a trans Argentinian person that builds herself daily starting from a visible position of class and politics. We will use an unpublished interview Susy Shock gave us and thus we will give voice to the person who build her theory through action. We will draw a process that links the theoretical and political texts, and poems and songs from

---

¹ **Claudio Marcelo Bidegain** es Profesor de Castellano, Literatura y Latín egresado del ISP "Dr. Joaquín V. González" (Buenos Aires, Argentina). Realizó una adscripción en la cátedra del Dr. José Maristany, con una investigación que abordó el "artivismo" de Susy Shock: "Trangresiones colibrí. El aletear magenta de Susy Shock" (2011-2013). Su formación en variadas artes escénicas, sumado al interés por los cuerpos políticos monstruosxs/degeneradxs, le permite percibir su objeto de estudio interdisciplinariamente. En el año 2014 comenzó el Doctorado en Estudios de Género en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, en donde profundiza su investigación sobre el transartivismo nacional.

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

the chosen “spic” trans activist (activist + artist) in order to generate a dialogic continuum of scripts, performances, theory and practice.

Keywords: Gender – Biopolitics – Performance – Activism - Transgender

Joan Scott y la concepción del género como una categoría analítica

If Gender is just a term in Grammar, / how can I ever find my way? /

Since I’m a stranger here myself... “I am a stranger here myself” Ogden

Nash, Kurt Weill

Joan Scott (2009: 49-53) presenta un recorrido histórico en el que rastrea los comienzos del uso del término “género” para referirse a los *estudios sobre las mujeres* pero rechazando el determinismo biológico que proyectaban vocablos como *sexo* o *diferencia sexual*; esta preocupación por la denominación se inició con las feministas estadounidenses. La historiadora francesa distingue distintos usos del término *género* en cada momento y contexto histórico: como sinónimo de mujeres; para sugerir que la información sobre las mujeres es necesariamente información sobre los hombres; para designar las relaciones sociales entre los sexos en contra de las explicaciones biológicas; para expresar mayor objetividad porque el término encaja en el léxico científico de las ciencias sociales; para indicar las construcciones culturales que funcionan como categorías sociales impuestas sobre los cuerpos sexuados. (52-53). Scott plantea el género como una categoría analítica y concluye: “que el género sea redefinido y reestructurado conjuntamente con una visión de igualdad política y social, que no sólo incluya al sexo sino también a la clase y la raza.” (74). Este compromiso que sugiere Scott con respecto al concepto *género* vinculado con la clase y con la raza lo podemos hallar plasmado en la obra de la activista Susy Shock, en sus textos y performances. Citaremos a continuación un fragmento de la carta que le escribe a su amiga y compañera de performance y militancia Carla Morales:

(...) ¿Y qué hacemos con Marx ahora que duele tanto este hueco?
¿Y qué onda con Trotsky? ¿O seguimos igual, marchando? Meta
levantarle la bandera a la algarabía de la revolución a la que también

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

hay que reabrazarla, re confeccionarla, parirla nuevita, lejitos de tanto machazo patriarcal, ¿o tus lágrimas no son de lumpen también, mi niñita cartonera? ¿No es y seguirá siendo esa pena, una pena de clase también, mi cholita originaria? Esa reproducción por izquierda de la indigna heteronormalidad que no se banca y no se sigue bancando que la lucha sea desde el magenta y bajo el canecalón también. Sí, bajo estos pelos berretas del orto que nos ponemos algunas, porque se nos caen las mechas y no nos alcanza para una peluca de verdad; pero que nunca nos impedirá tener natural la luz guerrera, la luz piquetera que nos nace y nos arma Pachamamas más que cualquiera, porque además sabemos de fantasías. (...) (*Relatos en canecalón* 32-33).

Susy Shock publica esta carta en su primer libro publicado con su nombre de persona trans y luego la lee en sus ciclos poético performativos mensuales llamados *Poemarios Trans Piradxs*, que acontecen en *Casa Brandon*, club de cultura *queer*. En este texto deja en claro que el sufrimiento de las personas trans habitualmente se debe a una cuestión de clase y de raza, que sumado a la autopercepción de género que no coincide con su genitalidad, produce el rechazo y la exclusión de la sociedad heteronormativa, y hasta de agrupaciones políticas de izquierda, que terminan repitiendo el discurso machista y patriarcal hacia lxs disidentes sexuales, restando el valor político y militante que portan y aportan (aportamos) también los cuerpos y las identidades por fuera de la matriz heterosexual hegemónica. Así queda planteada la tensión política de sectores que históricamente excluyeron a homosexuales y travestis, por eso la lucha “desde el magenta y bajo el canecalón también”.

Regresamos al texto de Scott para señalar tres posiciones teóricas entre las que las historiadoras del feminismo tuvieron que elegir y que ella enumera con gran claridad: la primera es la del feminismo que intenta explicar los orígenes del patriarcado, la segunda se ubica en la tradición marxista, y la tercera está dividida entre los teóricos posestructuralistas franceses y angloamericanos y recurre a “distintas escuelas de psicoanálisis para explicar la producción y la reproducción de la identidad de género del sujeto” (54). Y si bien la ideología de género refleja muchas veces las estructuras sociales y

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

económicas, profundizaremos ahora en la tercera teoría, con las distintas escuelas psicoanalíticas que la conforman. Siguiendo a Lacan, Scott remarca que:

El principio de la masculinidad se basa en la necesaria represión de los aspectos femeninos –de la potencial bisexualidad del sujeto– y crea un conflicto en la oposición de lo masculino y lo femenino. Los deseos reprimidos están presentes en el inconsciente y representan una constante amenaza para la estabilidad de la identificación del género, al negar su unidad y al subvertir su necesidad de seguridad. Además, las ideas conscientes sobre lo masculino y lo femenino no son fijas sino que varían según el contexto. (...) Este tipo de interpretación hace que las categorías "hombre" y "mujer" sean problemáticas; sugieren que lo masculino y lo femenino no son características inherentes al género sino estructuras subjetivas (o ficticias) (61).

Aquí es donde nuevamente recurrimos a la figura de Susy Shock, justamente en el debate entre lo masculino y lo femenino. Esta vez nos valdremos de la artista para refutar y contradecir lo que postula la teoría lacaniana con respecto a la idea de masculinidad, y a la vez para ejemplificar con un caso de inestabilidad de género, o algo más audaz aún, una identidad de género dinámica por fuera de las jaulas binaristas, que desnaturalizan las construcciones culturales sobre los géneros:

Yo, pobre mortal, / equidistante de todo / yo, D.N.I: 20.598.061, / yo, primer hijo de la madre que después fui, / yo, vieja alumna / de esta escuela de los suplicios. / Amazona de mi deseo. / Yo, perra en celo de mi sueño rojo. / Yo, reivindico mi derecho a ser un monstruo. / Ni varón ni mujer. / Ni XXY ni H₂O. / Yo, monstruo de mi deseo, / carne de cada una de mis pinceladas, / lienzo azul de mi cuerpo, / pintora de mi andar. / No quiero más títulos que cargar. / No quiero más cargos ni casilleros a donde encajar / ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. / Yo, mariposa ajena a la modernidad, / a la posmodernidad, / a la normalidad. / Oblicua, / bizca, / silvestre, / artesanal. / Poeta de la barbarie/con el humus de mi cantar, / con el arco iris de mi cantar, / con mi aleteo: / Reivindico mi derecho a ser un monstruo / ¡Que otros sean lo Normal! (*Poemario Transpirado* 10-12).

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

En esta especie de manifiesto que sirve de carta de presentación de Susy Shock podemos observar la tensión de los polos opuestos y la construcción de la figura monstruosa, esa identidad de género que escapa a toda rejilla de inteligibilidad binarista. La oferta transgresora de Susy Shock es novedosa porque no pretende ni desea ser varón ni mujer, reclama ejercer su derecho a ser un monstruo y circular por fuera de la norma que oprime y castiga todo lo que esté por fuera de ella.

Más adelante en el texto, Scott esgrime su hipótesis sobre la estrecha relación entre género y poder, explica el origen de las desigualdades de género, resume e ilumina al respecto:

[L]as normativas emergentes legitimizaron la dominación, la fuerza, la autoridad central y el poder imperante como un poder masculino (enemigos, forasteros, subversivos, la debilidad como algo femenino) y trasladaron literalmente este código a las leyes (impidiendo la participación de las mujeres en la política, ilegalizando el aborto, prohibiendo que las madres ganaran un salario, imponiendo unos códigos vestimentarios a las mujeres) entonces todo ello contribuyó a poner a las mujeres en el lugar en que ahora están (71).

En otro relato que escribe Shock, basado en una conversación telefónica, podemos identificar un caso de abuso de poder ejercido por la policía cordobesa, que reprime, detiene y asesina a travestis y homosexuales, así como a personas de apariencia sospechosa por estar *merodeando*, acciones policiales respaldadas por el Código de Faltas:

(...) –Anoche me pararon en la calle. / -¿La cana? / -Sí. -Estaban de civil. Córdoba no está fácil. Desde que asesinaron a Natalia Gaitán, a muchos les volvieron las ganas de Edad Media. / -Hay que cuidarnos. / -Sí. / -A veces, tengo miedo. / -Otra vez el miedo... / - Saben hacerlo, tienen siglos de ventaja... / -Abrazame. / -Abrazo (*Relatos en canecalón* 15-17).

Para concluir con los pensamientos de Scott, que le dedica varias páginas al vínculo entre género y poder y género y procesos políticos,

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

recuperaremos una reflexión que explicita la lucha por el control entre diferentes actores y diferentes significados:

Sólo podremos escribir la historia de este proceso si admitimos que "hombre" y "mujer" son categorías vacías y a punto de desbordar. Vacías porque no tienen un significado fundamental ni trascendente; y a punto de desbordar porque aunque den la impresión de ser categorías fijas, contienen aún en su interior definiciones alternativas, desmentidas o suprimidas (73-74).

Preciado y el género como proceso de incorporación prostético

¿Qué más me da si soy distinta a ellos? / No soy de nadie, no tengo dueño. / (...) Mi destino es el que yo decido / el que yo elijo para mí. “¿A quién le importa?” Ignacio Canut, Carlos Berlanga

En su artículo “Biopolítica del género” (2007), Paul Preciado efectúa un repaso por las más representativas teorías del género de la actualidad (Foucault, De Lauretis, Haraway, Butler, Sedgwick, Halberstam) a modo de resumen y presentación del estado de la cuestión, para luego insertar su mirada innovadora. Reprocha a Michel Foucault por hacer una retrospectiva a la sociedad griega e interrumpir su genealogía de la sexualidad en el siglo XIX, discute con la teoría del género performativo propuesta por Judith Butler, incorpora ideas de Teresa De Lauretis con respecto a las tecnologías del género y esboza la hipótesis que le da título a este apartado. Para comenzar, presenta el caso de un varón biológico que luego de tomar estrógenos durante su adolescencia, engaña a los doctores, que consideran que se trata de un asunto de “hermafroditismo verdadero”, y así logra que le hagan una vaginoplastía y se transforma enteramente en “Agnès, la mujer normal, natural”. Es un caso paradigmático de desafío y ridiculización de las técnicas científicas de los diagnósticos psiquiátrico y hormonal a las que debían someterse las personas transexuales, por eso es que: “cuestiona la teoría del poder y de la subjetivación de Foucault, pero también desestabiliza o completa ciertos ejes argumentativos de la teoría de la identidad performativa de Judith Butler” (2). Creemos que lo más valioso de este artículo de Preciado es la

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

crítica constante de los autores que menciona, para redoblar la apuesta y completar el panorama de género con su mirada incisiva actual. Sobre Foucault, aclara que hay dificultades en su teoría para el contexto sexo-político posterior a la Segunda Guerra Mundial, reprocha que al darle voz a un caso de una persona muerta (el caso de Herculine Barbin, sobre quien construye su teoría de la sexualidad), acalla “el grito de los movimientos sexuales vivos” (3). El filósofo español entiende que luego de la Segunda Guerra Mundial surge una tercera episteme -“ni soberana ni disciplinaria, ni premoderna ni moderna” (3)- que toma en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías del cuerpo: biotecnologías, cirugías y endocrinología, además de las tecnologías de la representación: fotografía, cine, televisión y cibernética. Además, liga la invención de la categoría de género con ese tercer régimen de la sexualidad; y proporciona el momento en que el psicólogo y sexólogo John Money inventa el concepto de género, que emerge con su plasticidad tecnológica, opuesto a la rigidez del sexo en el discurso médico del siglo XIX. Preciado realiza un punteo histórico específico, preciso y meticuloso de la segunda mitad del siglo XX para demostrar cómo con la aparición del concepto de *género*, en un nuevo contexto económico, político y social, se le otorga otro lugar al cuerpo, y retomando a Donna Haraway revela: “El cuerpo no es aquí una materia pasiva sino una interface tecno-orgánica, un sistema tecnovivo segmentado y territorializado según diferentes modelos (textuales, informáticos, bioquímicos, etc.).” Desde este enfoque se toma al cuerpo como texto, como discurso maleable y transformable a partir de las tecnologías, capaz de construir nuevas y dinámicas identidades. Hacia el final del apartado dedicado a Foucault, Preciado retoma la figura de Herculine, en contraste con la de Agnès por haber sucedido previamente en la historia y explica que “Herculine no es un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer ni una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre” (3).

Aquí es donde encontramos un lazo con Susy Shock, que en una entrevista personal nos expone su propia idea de identidad, aún en épocas en

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

que gran número de personas trans se suicidan, como ocurrió con Herculine, por no encontrar un sentido y una empatía en esta sociedad:

[L]a verdad que yo siento que es un proceso, donde, en todo caso, hay nuevas argumentaciones. Hay una capacidad también de ir sumando, porque soy mi entorno también, esos aprendizajes teóricos también. Encontrar la palabra TRANS fue también un proceso, que es la [palabra] que hoy siento que define, que no será capaz mañana, pero que si mañana es otra cosa va a ser otra cosa desde esa sumatoria. Nunca va a ser que me voy a transformar en algo tan opuesto. Acá no hay transformaciones en el sentido de algo opuesto: “antes era esto y ahora soy lo otro”. No, SOY ese devenir (Bidegain).

Susy Shock se sustenta de lo colectivo, de la construcción entre sus pares, y desde ese lugar encuentra una pertenencia y una fundamentación de su devenir y su vivir en libertad, siendo fiel a sus deseos y a su *nomadismo* o *inestabilidad* entre sexo-género y orientación sexual. Shock también prioriza la palabra -la poesía y los relatos son parte de su *artivismo* que también convierte en canción-, para construirse y comunicarse con su entorno y con su público. Es interesante confrontar esta impronta que también se debe a un “permiso” en nuestra sociedad actual, con lo que le sucedió a Herculine en su tiempo:

Si Herculine muere, no es porque su cuerpo está saturado por los lenguajes disciplinarios, sino sobre todo porque ella no llega a colectivizar la enunciación de su propio discurso sobre la sexualidad. Herculine habla una lengua menor que en ese momento no puede entenderse. La lengua privada de Herculine no está en condiciones de recodificar los efectos del saber-poder del discurso médico-legal (Preciado 4-5).

Así como Preciado engrandece a Agnès debido a que “su palabra deviene potencia política” y su cuerpo “ficción somática colectiva”, nuestra propuesta de trabajo consiste en otorgarle la voz a Susy Shock, una persona trans que vive en nuestros tiempos, que es paradigma de libertad en la experiencia de su construcción de género y que se manifiesta con consignas políticas, a través de su activismo artístico. La existencia de Susy Shock nos

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

demuestra la libertad en el jugar, esa es su invitación principal de la niña trans, jugar. Viene a liberar deseos, géneros, activismos, academias y solemnidades a través de la búsqueda incansable en su devenir y mutar. Una de las posturas más controvertidas en Shock es la aceptación de todas sus facetas (masculinas, femeninas, trans, colibrí), cobra fuerza y contundencia al incorporar y sumar en vez de negar y restar:

Pero yo soy, vuelvo a repetir, Susy sin peluca y soy Daniel con peluca, quiero decir, no ando desandando una cosa con la otra, no hay una esquizofrenia, yo soy todo eso. Creo que en todo caso ser Susy hoy me completa más porque también lo tengo a Daniel, si fuera Daniel no tendría a Susy, creo, no sé, sería otro tipo de varón (Bidegain).

Es relevante hacer un cruce entre lo que propone la teoría *queer* con la idea de género como performance y el activismo de Susy Shock. Así llegamos al último apartado del artículo de Preciado, que se titula: “Lo que el cordero le hizo a Butler. Género versus performance”. Allí destaca a autorxs como Butler, Sedgwick y Halberstam que utilizaron los conceptos de performance y performatividad como principios para desnaturalizar la diferencia sexual (5). El procedimiento que anteriormente llevó a cabo con el término “género” lo repite ahora con el término “performance”, y así evoca a la psicoanalista Joan Riviere, que en 1929 se refirió a la femineidad como “artificio, teatralización, parodia, ficción, efecto de superficie o máscara.” (5) en su texto llamado *La femineidad como máscara*. Con este antecedente arribamos al primer momento de Judith Butler, quien rescata el concepto de máscara más de medio siglo después en *El género en disputa* (1990), para analizar la producción de la femineidad pero ya no en la mujer, sino en la performance drag queen. Esto le sirvió a Butler para resaltar el carácter imitativo del género en términos hiperbólicos en la performance, una forma de desnaturalizar lo femenino: “al imitar el género, la vestida implícitamente revela la estructura imitativa del género en sí, así como su contingencia” (5), cita Preciado a la Butler del libro mencionado arriba. De esta manera, se extiende la noción de género performativo, el género como

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

puesta en escena, repetición, construcción social y cultural. En un segundo momento, con la publicación de su libro *Cuerpos que importan* (1993), Butler redefine la performatividad teatral en términos de performatividad lingüística, acto encarnado por la fuerza y el poder performativo del lenguaje (Austin, Derrida). Preciado se refiere a la identidad de género y la conecta con el cuerpo: “opera como un script, una narración, una ficción performativa en la que el cuerpo es al mismo tiempo el argumento y el personaje principal” (6). La verdadera tesis que plantea el autor en este artículo llega luego de todo el camino transitado, va más allá de Foucault y de los dos momentos de Butler para esgrimir que:

El concepto de performance de género, y más aún el de identidad performativa, no permite tomar en cuenta los procesos biotecnológicos que hacen que determinadas performances “pasen” por naturales y otras, en cambio, no. El género no es sólo un efecto performativo, es sobre todo un proceso de incorporación prostético (7).

Con respecto a esta tesis de Preciado, en la que concibe al género como un proceso de incorporación *prostético*, citamos un fragmento de la entrevista a Shock:

A veces la gente quiere saber, a lo Mirtha, ¿si un día no me afeito? Y sí. ¿Si estoy sin peluca? Y sí, tengo calor. Es una presentación social porque soy artista, no sé qué sería de mi vida si no lo fuera. Yo como artista quiero presentarme de las maneras en las que aparezco. Después en mi casa estoy súper más relajada, que no significa que esté despojada y me convierta en otro ser opuesto, la verdad que no es así, es todo lo contrario. Entonces hay algo de seguir siendo lo mismo siempre, que no tiene que ver con el ropaje, en todo caso, que tiene que ver con tu idea desde dónde te vinculás. Digo, yo acaricio, acaricio de la misma manera, no importa si tengo el guante de red o me lo haya sacado. Hay algo de eso que está muy fusionado (Bidegain).

En esta respuesta encontramos lo artístico por sobre toda estética o prótesis, ya que se manifiesta unx artista, que intenta trascender lo físico y lo

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

externo para vincularse desde lugares más profundos y hasta universales, intentando deshacer el género. Con respecto al *proceso* que también menciona Preciado, y para concluir, Shock nos alumbra delicadamente para comprender la singularidad de las subjetividades:

[E]ste es *mi* proceso. Yo me considero una persona trans, ni una mujer ni un varón ni una feminidad ni una masculinidad. Todo, soy una persona trans. Pero esta es mi historia, mi mirada, mi posibilidad de esa persona trans. No es que, quien se para a mí a leerme, quien me pregunta y me averigua y conoce mis modos de vivir tenga que leer que así son las personas trans, porque no es así. Debo coincidir en algunas cosas con alguna gente, en muchas otras no. Entonces digo, es mi propio proceso y es un proceso que así yo aprendí a leerlo y ahí sí es una mirada política sobre mi propia vida, que tiene que ver con la posibilidad de haber tenido una maternidad y una paternidad responsable como ha sido la de mis viejxs (Bidegain).

Bibliografía

Bidegain, Claudio. "No me enamoro de todo lo que escribo". Entrevista personal inédita a Susy Shock. 28 de agosto de 2014.

Preciado, Beatriz "Biopolítica del género" en AA.VV., *Conversaciones Feministas (2)*. Buenos Aires: Ají de Pollo, 2007.

Scott, Joan W. "El género: Una categoría útil para el análisis histórico", *Género e historia*. México: FCE, 2009. 48-74.

Shock, Susy. *Relatos en canecalón*. Buenos Aires: Nuevos Tiempos, 2011.

----- *Poemario Trans Pirado*. Buenos Aires: Nuevos Tiempos, 2011.