

Código:	2	0	2	2
---------	---	---	---	---

0	7	5	9	
---	---	---	---	--

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
ESTUDIOS GENERALES LETRAS

TRABAJO INDIVIDUAL

Título: "Two girls dancing": La representación de la imposibilidad queer en "San Junípero" de la serie "Black Mirror"

Nombre: Sebastián Cueva

Tipo de evaluación: Entrega final monografía

Curso: Investigación Académica

Horario: 316

Comisión: C

Profesor: Maria Fernández

Jefe de Práctica: Valery Quezada

SEMESTRE 2023-2

Código:	2	0	2	2
---------	---	---	---	---

0	7	5	9	
---	---	---	---	--

“Two girls dancing”: La representación de la imposibilidad queer en “San Junípero” de la serie “Black Mirror”

Presentada como parte del curso Investigación Académica, EEGLL, PUCP

Nombre: Carlos Sebastián Cueva Sotelo

Código 20220759

Horario 316 C

Correo electrónico: a20220759@pucp.edu.pe

Diciembre 2023

Código:	2	0	2	2
---------	---	---	---	---

0	7	5	9	
---	---	---	---	--

Resumen

El presente trabajo aborda el análisis de la representación de la imposibilidad queer contemporánea presente en “San Junípero” de la serie “Black Mirror” a partir de los planteamientos de Judith Butler y Michel Foucault. Bajo este marco teórico, se plantea que, mediante el control de los cuerpos de las protagonistas manifestado en el capítulo y los obstáculos que sobrepasan a lo largo de este para alcanzar su plenitud, se simboliza la imposibilidad queer. Para demostrarlo, la investigación se ha dividido en dos capítulos. En el primero, se analiza el control de la corporalidad que obstaculiza la relación de Yorkie y Kelly, para lo cual se examina el moldeado previo de sus cuerpos en base al esquema heteronormativo y, asimismo, se explica el autocontrol inconsciente de sus cuerpos a través del dispositivo de la sexualidad. En el segundo capítulo, se analiza el simbolismo detrás de las condiciones imposibles que exige la plenitud de la pareja, para lograr aquello, se explica la existencia del plano de realidad virtual utópico como refuerzo a la crítica del exterior constitutivo; de igual modo, se explica la capacidad física de sus cuerpos como requisito para la felicidad queer. De este modo, la conclusión central a la que se llega indica que “San Junípero” representa efectivamente la imposibilidad queer debido a que se manifiesta el control de la libertad y autonomía de la pareja, y la demandante carga que deben afrontar como pareja queer para obtener la posibilidad de conseguir la autonomía plena.

Palabras clave: heteronormatividad, dispositivo de autocontrol, sistema de capacidad obligatoria, cuerpos queer, cuerpos crip, exclusión queer, San Junípero.

Tabla de contenido

Índice de figuras	5
Introducción	6
Capítulo 1: El control de la corporalidad que obstaculiza el rumbo de la relación de Yorkie y Kelly	8
1.1 ¡Error! Marcador no definido.	
1.2 ¡Error! Marcador no definido.	
Capítulo 2: El simbolismo detrás de las condiciones imposibles que exige la plenitud de Yorkie y Kelly	20
2.1 ¡Error! Marcador no definido.	
2.2 ¡Error! Marcador no definido.	
Conclusiones	30
Bibliografía	32

Código:	2	0	2	2	0	7	5	9	
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Índice de figuras

Figura 1. Cambio gestual por parte de Kelly al lamentarse no haber actuado a favor de los “flechazos”¹²

Figura 2. Yorkie se siente observada y juzgada por las demás personas dentro del bar ¹⁵

Introducción

La reducción de la brecha social y barreras que impiden la libertad de las personas queer se ha conseguido parcialmente y si bien la comunidad queer goza de más derechos y libertades que en tiempos pasados, sigue existiendo discriminación y exclusión producida por discursos de poder sobre lo bueno y lo malo respecto a la sexualidad. De esta manera, se plantea el carácter imposible de lo queer, la imposibilidad de ser queer existe en nuestra sociedad y se encuentra operativa. Siguiendo esta línea es que surge la necesidad de espacios donde la comunidad queer pueda existir de manera segura, uno de los tantos espacios es el ámbito del entretenimiento, específicamente, las series, películas o cortometrajes que observamos. “San Junípero”, el cuarto capítulo de la tercera temporada de la aclamada serie Black Mirror, nos presenta a dos personajes queer: Yorkie y Kelly. Este capítulo se centra en cómo la vida de las protagonistas como cuerpos queer mejora al poseer la oportunidad de vivir en una simulación de realidad virtual donde pueden vivir juntas y eternamente sin las preocupaciones banales del mundo real, y sin la exclusión y discriminación que sufren en este. No obstante, la complejidad del desarrollo de la trama no solo enseña este lado positivo, sino que desarrolla distintas problemáticas alrededor de la existencia queer.

En consecuencia, en el presente trabajo se realizará un análisis de la representación de la imposibilidad queer presente en “San Junípero” de la serie "Black Mirror". A partir de aquello, se plantea como hipótesis que tanto el control de la corporalidad de las protagonistas queer como la exigencia de condiciones extremas para alcanzar la plenitud como pareja simboliza la imposibilidad queer en la sociedad contemporánea. La relevancia de este análisis radica en la necesidad de cuestionar y criticar qué tipo de representaciones sobre nosotros mismos observamos en los medios de entretenimiento, especialmente cuando se trata de comunidades marginadas como lo es la comunidad LGBT. A partir del análisis de la ficción representada en objetos culturales como “San Junípero” podemos reflexionar sobre el modus operandi de la exclusión queer.

Siendo así, con el objetivo de explicar esta hipótesis, este trabajo se secciona en dos capítulos. En la primera parte del trabajo se realiza un análisis del control de la corporalidad de los personajes protagonistas del capítulo. Para ello, se analiza el “moldeado” previo de los cuerpos realizado por ejercicio del esquema heteronormativo. Asimismo, se explica el autocontrol inconsciente de los cuerpos de ambas mujeres a través del dispositivo de la sexualidad en base a la interiorización de discursos. La segunda parte del trabajo se centra

en el análisis del simbolismo detrás de las condiciones imposibles o extremas que exige la plenitud de Yorkie y Kelly. Por un lado, se explica cómo es que la necesidad de la existencia del plano de realidad virtual utópico implica la exclusión total de los cuerpos queer que conforman el exterior constitutivo del esquema heteronormativo. Por otro lado, se explica de qué manera la exigencia de cuerpos capaces físicamente para poder alcanzar la felicidad queer refleja la imposibilidad queer.

Respecto a las fuentes utilizadas en la investigación, se han recogido aquellas especializadas y relacionadas a teoría queer, y otros análisis y ensayos del capítulo “San Junípero” como antecedentes. Primero, la teoría acerca de la heteronormatividad de Judith Butler, en específico, sus libros titulados *Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del sexo* y *El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad* significaron un aporte fundamental para la investigación. De ellos se plantea la existencia del esquema heteronormativo, su ejercicio como una norma que moldea cuerpos y la existencia de su exterior constitutivo como la zona abyecta donde se encuentra lo queer. Segundo, la teoría de Michel Foucault supuso un gran aporte para el trabajo, se utilizó su libro titulado *Historia de la Sexualidad* y de este se recoge que debido a la interiorización de discursos de poder se produce el autocontrol o autovigilancia. Además, estos enfoques fueron complementados con la teoría de cuerpos “crip” de Robert McRuer profundizada en su libro *Teoría Crip. Signos culturales de lo Queer y de la discapacidad* y otros ensayos. De ellos se rescata el planteamiento del sistema de capacidad obligatoria y el vínculo que mantiene con el sistema de heterosexualidad obligatoria.

Finalmente, no se encontraron muchas limitaciones al momento de realizar la investigación. Sin embargo, es importante destacar que algunas fuentes teóricas y la totalidad de las fuentes antecedentes del análisis de “San Junípero” fueron recuperadas en su idioma original: el inglés, por lo que la mayoría de las citas utilizadas son traducciones propias lo cual podría dificultar la revisión de las fuentes originales por parte del lector

Capítulo 1

El control de la corporalidad que obstaculiza el rumbo de la relación de Yorkie y Kelly

En este primer capítulo, se buscará explicar de qué manera es representada la imposibilidad queer a través del análisis del control de la corporalidad que obstaculiza la relación de las protagonistas de “San Junípero”¹. Durante el episodio de la serie se observa cómo la pareja protagonista atraviesa distintas dificultades para poder llegar a establecer una relación en el final de este. Ambas son mujeres queer cuyos cuerpos representan lo que no forma parte de lo “normal” o “natural”, es decir, no forman parte de los cuerpos incluidos dentro de lo que Butler (2007) plantea como el esquema heteronormativo o matriz excluyente (p. 73). De esta manera, se han puesto límites sobre el control de sus cuerpos y esto se refleja en sus vivencias, ya que ambas antes de entrar al plano virtual han experimentado una vida cuyo propósito ha sido determinado por estos límites. Se entiende que estos límites son producidos por un discurso sobre lo correcto e incorrecto respecto a la sexualidad y este no deja de funcionar cuando ambos personajes entran al plano virtual, sino que se reafirma. Esto se evidencia en la presencia del dispositivo de la sexualidad de Foucault (1998) en ambos cuerpos, cuyo mecanismo se basa en la autovigilancia y autocontrol de sus comportamientos (p. 64). En el primer subcapítulo se analizará el “moldeado” previo de los cuerpos en base al esquema heteronormativo de Butler a través de una revisión de las vivencias del pasado pre *San Junípero*² de ambos personajes. En el segundo subcapítulo, se explicará el autocontrol inconsciente de los cuerpos a través del dispositivo de la sexualidad de Foucault para demostrar que hay un autocontrol presente en los personajes que limita sus comportamientos dentro de *San Junípero*. De esta manera, se podrá entender cómo es que estos “obstáculos” dentro de la serie representan la imposibilidad queer en la contemporaneidad.

1.1. El “moldeado” previo de los cuerpos

En la contemporaneidad se ha avanzado bastante respecto a la problemática de la discriminación y exclusión queer, no obstante, no han desaparecido por completo estos problemas. En efecto, en nuestra sociedad hay un esquema o matriz heteronormativa que se rige en base a las normas del género sobre lo masculino y femenino. En “El género en disputa”, Butler afirma que hay una matriz de inteligibilidad que define a los cuerpos o géneros

---

¹ En este trabajo se colocará entre comillas el nombre de “San Junípero” para hacer referencia al título del capítulo de la serie.

² Se colocará el nombre de *San Junípero* en cursiva para hacer referencia al nombre del plano de realidad virtual, ya que ese es el nombre de la ciudad virtual donde acontece la trama.

inteligibles como aquellos que “de alguna manera instauran y mantienen relaciones de coherencia y continuidad entre sexo, género, práctica sexual y deseo” (Butler, 2007, p. 73). Se crea una causalidad obligatoria entre el sexo, el género que asumes y el deseo sexual evidenciado en las prácticas sexuales a las que recurres, el cuerpo que no cumpla con esta regla será excluido. En otras palabras, para que tu cuerpo sea aceptado habiendo nacido con útero debes asumir el género de mujer y desear sexualmente al género opuesto: los hombres. En adición, el régimen heterosexista planteado por Butler se ha instaurado en las sociedades como parte del sentido común o lo obvio, de manera que lo binario y lo heterosexual se ha naturalizado (Chuca, 2019, p. 10). En otras palabras, la exclusión queer se ha institucionalizado y se ha generado una verdad que funciona como norma de conocimiento general. Esta norma “moldea” los cuerpos de las personas queer, ya que al proponer la heterosexualidad biológica como una verdad se supone la exclusión de los cuerpos queer. Entonces, la comunidad queer se ve obligada a ajustar sus cuerpos limitando sus comportamientos cuando son rechazados debido a las ideas de heterosexualidad obligatoria y lo queer como lo “enfermo”.

En el episodio de “Black Mirror”, se logra percibir de dos maneras cómo cada protagonista es afectada por el ejercicio de la matriz excluyente de Butler. Cuando se nos revela cómo es que fue la vida de los personajes antes de entrar al plano de realidad virtual, nos damos cuenta que los cuerpos de ambos personajes fueron moldeados de tal manera que en sus vidas terrenales se vieron obligadas a adaptar sus comportamientos para poder formar parte de lo incluido en el esquema heteronormativo de Butler y evitar sufrir las consecuencias de no ser lo “natural”. Por un lado, Yorkie es presentada como una mujer lesbiana, cuya salida del clóset generó el rechazo tajante de sus padres lo que la llevó a una situación de inestabilidad emocional que concluyó en un accidente automovilístico trágico (Harris & Brooker, 2016). Por otro lado, Kelly se da a conocer como una mujer bisexual que mantuvo una vida de madre heterosexual casada y que nunca pudo actuar sobre sus gustos en otras mujeres, es decir, nunca pudo relacionarse de manera sexual o sentimental en aquella vida terrenal con otras mujeres (Harris & Brooker, 2016). Los cuerpos de Yorkie y Kelly representan un cuerpo lésbico y bisexual, respectivamente, por lo que es claro que al ser cuerpos queer se posicionan límites respecto a su libertad y autonomía. Sus cuerpos son obligados a ser “performateados” y se observa, por un lado, la sumisión violenta de Yorkie a esta performance heterosexual y, por otro lado, la sumisión completa de Kelly al performar un cuerpo de mujer completamente heterosexual.

En primer lugar, se analizará el pasado de Yorkie. El pasado de la protagonista es revelado en la serie por uno de los enfermeros que la atendía, este nos relata que la situación de parálisis en la que se encontraba se debía a que salió del clóset con sus padres y estos la rechazaron, de manera que Yorkie reaccionó huyendo de su casa y ese trance produjo un accidente automovilístico que la dejó parálitica (Harris & Brooker, 2016). Para empezar, es importante entender qué es la heterosexualidad obligatoria, ya que es este el discurso de poder que se encuentra detrás del rechazo de los padres de Yorkie. Rich (1996) indica que la heterosexualidad obligatoria hace que asumamos a la heterosexualidad como la preferencia sexual de las mujeres en general, esto produce que la existencia lesbiana sea invalidada, invisibilizada, obligada a ocultarse y tratada como un fenómeno marginal (pp. 18-19). De este modo, se entiende por qué los padres de Yorkie rechazan de manera tajante la homosexualidad de su hija, el discurso de la heterosexualidad obligatoria se ha interiorizado en ellos. Al pensar a la homosexualidad como una mera preferencia y no poder reconocer que la heterosexualidad es impuesta (Rich, 1996, pp. 35-36), los padres recurren a este rechazo con el objetivo de moldear el cuerpo de su hija. Esta idea se puede reforzar si tomamos en cuenta que este rechazo, también, representa el ejercicio del esquema heteronormativo de Butler: la heteronormatividad planteada por la filósofa no solo establece los cuerpos inteligibles, sino que castiga a aquellos cuerpos que se desvían de lo inteligible (Chuca, 2019, p.10). Es decir, el rechazo de los padres nos demuestra que han interiorizado la idea de lo heterosexual como lo normal y lo queer como lo anormal.

Asimismo, considero fundamental destacar que el enfermero menciona explícitamente que los padres le dijeron a Yorkie que no era “natural” el ser lesbiana (Harris & Brooker, 2016). Esto es muy importante porque evidencia que, según indica Butler, se asume al sexo como el punto irreductible de partida para las diversas construcciones culturales (Butler, 2002, p. 54). Este carácter irreductible del sexo supone que el sexo ya está dado y, por lo tanto, el género y el deseo sexual establecidos de los cuerpos inteligibles se convierten en algo “biológico”. Es decir, se produce la “naturalización” de los cuerpos. Es debido a esta relación que los padres de Yorkie conciben la homosexualidad de su hija como algo anti-natural y al rechazarla creen que esto se puede cambiar. El discurso sobre lo natural y anti-natural respecto a la sexualidad va de la mano con la patologización de lo queer: esta “idea de que los cuerpos [queer] patologizados y criminalizados requieren el control a través de la medicalización de expertos” (López & Serrato, 2018, p. 3). En otras palabras, los padres al considerar la sexualidad de su hija como anti-natural, también la conciben como algo patológico que puede ser cambiado o “moldeado”.

Código:	2	0	2	2	0	7	5	9	
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	--

De igual manera, se puede observar la interiorización de la patologización de lo queer en la reacción de Yorkie al ser rechazada por sus padres. Yorkie no es capaz de proponer una resistencia sólida frente a la desaprobación de sus padres y huye en un estado de inestabilidad emocional. Como se ha mencionado anteriormente, la naturaleza acompaña el disciplinamiento de la matriz heteronormativa excluyente de Butler (Chuca, 2019, p. 5). Entonces, Yorkie, igual que sus padres, ha interiorizado la heteronormatividad y patologización y en lo profundo de sus convicciones se piensa anormal o antinatural. Es por esto que al entrar en la crisis se deja llevar por sus emociones y se entiende que no aplica resistencia porque el interiorizar el discurso de la patologización la ha llevado a considerarse una persona enferma y negociar con este discurso patologizante (López & Serrato, 2018, p. 5). Además, según el contexto de la serie, en ese entonces ella era muy joven. Esto también explica su reacción emocional y por qué interioriza estos discursos sin poder refutarlos.

En segundo lugar, se analizará el pasado de Kelly. A diferencia del pasado de Yorkie, Kelly relata por sí misma cómo era su vida antes de entrar al plano de realidad virtual. A rasgos generales, ella nos cuenta que mantuvo una vida de madre heterosexual casada y que, si bien experimentó atracción por mujeres, nunca dio el primer paso (Harris & Brooker, 2016). Entonces, para entender por qué el cuerpo de Kelly es moldeado por la matriz de heterosexualidad obligatoria de Butler debemos comprender que ella ha interiorizado el que las mujeres bisexuales como ella “producen extrañeza e incomprensión y ello genera rechazo y repudio porque subvierten la norma sexual” (Álvarez, 2013, p. 180). Ella sabe que va a ser repudiada si se muestra como bisexual abiertamente, entonces, “performatea” su cuerpo, es decir, monta una performance y finge ser una mujer completamente heterosexual. Se puede evidenciar que ella es consciente de este rechazo, ya que, como podemos ver en la figura 1, se desvanece la sonrisa de Kelly y se lamenta no haber dado nunca el primer paso respecto a sus “flechazos” por mujeres.

Figura 1

Cambio gestual por parte de Kelly al lamentarse no haber actuado a favor de los “flechazos”

Este repudio o rechazo que puede recibir potencialmente como mujer queer se traduce en violencia simbólica: “noción acuñada por Bourdieu (2000) para referirse a acciones de negación, sumisión, desvalorización o invisibilización hacia un otro que está por fuera de una sociedad androcentrista y estructurada en una dominación masculina” (citado en Álvarez, 2013, p. 174). Su performance como mujer heterosexual donde se casa con un hombre y se convierte en madre concuerda con un tipo de cuerpo que está dentro de la heteronormatividad y, por lo tanto, el “moldeado” resulta exitoso.

De este modo, considero sustancial profundizar en el tema de la performance de Kelly. Para esto debemos revisar la teoría de performatividad de Butler (2007): “la postura de que el género es performativo intenta poner de manifiesto que lo que consideramos una esencia interna del género se construye a través de un conjunto sostenido de actos, postulados por medio de la estilización del cuerpo basada en el género” (p. 17). Es decir, a través de la repetición de actos que representan lo normativo se ha creado una ilusión que nos hace pensar que lo normativo es algo proveniente de una esencia interna, porque desde que nacemos todos repetimos los mismos actos. Es por esto que concebimos el acto de Kelly como una performance, porque ella repite las acciones que se supone una mujer heterosexual

realiza. En esta misma línea, gracias al caso de Kelly podemos comprender por qué Butler postula que la heterosexualidad total no existe por el hecho de que la institución de la heteronormatividad se funda necesariamente en la negación de lo queer (2002, pp. 90-91). La inestabilidad del esquema heteronormativo y el carácter performativo de la heterosexualidad se retroalimentan y nos dicen en conjunto que la heterosexualidad al 100% no existe. Esto explica por qué Kelly incluso después de haber sido moldeada para encajar todavía conserva su bisexualidad al entrar al plano de realidad virtual. Otra razón que refuerza el acto de Kelly como una performance es que, de acuerdo a Rosenfeld (2009), la heteronormatividad no solo niega y se opone a la homosexualidad, sino que provee de recursos que ayudan a los cuerpos a tener éxito en una sociedad heterosexual (p. 631). Es decir, que la heteronormatividad le brinda a Kelly una guía sobre lo que debe ser, o mejor dicho fingir ser, para pasar como un cuerpo normal.

Desde otro ángulo, podemos analizar el hecho de que Kelly haya sido una mujer bisexual dentro de un matrimonio, exclusivamente, heterosexual. Y es que, de acuerdo con Wolkomir, en casos en los que en un matrimonio heterosexual una persona revela o desarrolla un deseo homosexual, la institución del matrimonio actúa de manera que en lugar de reconceptualizar la relación en nuevas formas queer se reconcilia la presencia homosexual a través de complejas variaciones del amor tradicional heterosexual (citado en Ward y Schneider, 2009, p. 435). Esto se encuentra muy ligado al esquema heteronormativo de Butler, porque al posicionar la heterosexualidad como lo negación de lo queer, se entiende que solo hay dos opciones: eres heterosexual o eres lo contrario. La bisexualidad como sexualidad experimenta una binegatividad, tanto las personas homosexuales como heterosexuales pueden discriminarla basándose en el prejuicio de que no es una orientación legítima o estable como la de ellos (Feinstein & Dyar, 2017, p. 45). Es decir, la bisexualidad de Kelly es invalidada en un matrimonio heterosexual, porque ella al estar casada con un hombre no puede ser bisexual o pansexual, sino que es completamente heterosexual. Inclusive, podemos ejemplificar esto con la escena donde Kelly relata su pasado, ya que ella se ve obligada a decirle a Yorkie que es bisexual, porque Yorkie había asumido que solo le gustaban las mujeres (Harris & Brooker, 2016).

1.2. El autocontrol inconsciente de los cuerpos

Si bien ya se explicó que en la sociedad sigue presente un esquema o matriz heteronormativa que excluye y discrimina a los cuerpos queer, ahora es necesario revisar directamente una de las formas más desapercibidas en la que actúa esta matriz: el autocontrol y/o la

autovigilancia. Para entender cómo funciona este mecanismo, primero debemos revisar cómo es que se construye a partir de la concepción de poder foucaultiana. De acuerdo a Foucault (1998), “el discurso transporta y produce poder; lo refuerza, pero también lo mina, lo expone, lo torna frágil y permite detenerlo” (p. 123). Es a través de estos discursos que se promueve una verdad que determina límites sobre cómo comportarse en la sociedad. Además, el concepto del dispositivo de la sexualidad propuesto por Foucault (1998) nos indica lo siguiente: “el dispositivo de sexualidad no tiene como razón de ser el hecho de reproducir, sino el de proliferar, innovar, anexar, inventar, penetrar los cuerpos de manera cada vez más detallada y controlar las poblaciones de manera cada vez más global” (p. 64). Tomando en cuenta que los discursos, al transportar y producir poder, sostienen una verdad sobre el comportamiento “normal” y que el dispositivo de la sexualidad busca controlar el comportamiento de las personas respecto a la sexualidad, podemos comprender que el dispositivo de la sexualidad contiene un discurso de poder. Es a través de este dispositivo que se hace cumplir el comportamiento propuesto por el discurso, en este caso, heteronormativo. Desde el punto de vista de Foucault, el poder opera sobre los cuerpos como disciplina y dispositivo para ejercer control sobre estos y legitimar comportamientos (citado en Álvarez, 2013, p. 175). Entonces, se entiende que el dispositivo de la sexualidad no es un agente concreto, sino es un controlador abstracto cuya maniobra se basa en la producción, ya no del control, sino de la autovigilancia y autocontrol respecto al sexo a través de la interiorización de estos discursos. Cuando un cuerpo queer interioriza este discurso se piensa anormal, antinatural y se autocontrola o “auto moldea” para encajar con la heteronorma.

La relación entre la teoría de Foucault sobre el autocontrol y autovigilancia, y las protagonistas del episodio se evidencia en la manera en que tanto Yorkie y Kelly al representar cuerpos queer se autocontrolan y reprimen sus deseos sexuales y románticos, respectivamente, incluso cuando están dentro del plano de realidad virtual. Considero esencial resaltar que esto acontece dentro del plano de realidad virtual, porque este es exhibido como un paraíso donde las personas pueden ir a divertirse. Debido a las condiciones de vida alternas y utópicas respecto al tiempo y el espacio que lo caracterizan, *San Junipero* permite a sus habitantes poder ejercer una vida libre de dificultades o imposibilidades sociales (Drage, 2018, p. 36). No obstante, cómo explicaremos en este subcapítulo, aquel paraíso no se cumple en la práctica para las protagonistas en el principio. Por el lado de Yorkie, hay dos momentos específicos en los que se autocontrola: primero, cuando huye aterrorizada del bar donde se encontraba bailando con Kelly y, segundo, cuando rechaza la invitación sexual realizada por Kelly. Por el lado de Kelly, ella evita volver a encontrarse con Yorkie incluso si

anhela estar con ella, porque no estaba lista para una relación más seria y sentimental con otra mujer, y escapa por su miedo a los sentimientos que había desarrollado por Yorkie. Kelly menciona que se había propuesto no enamorarse de nadie en su tiempo en *San Junípero* y se hace evidente un miedo implícito a desarrollar algo más serio con Yorkie. Este subcapítulo busca analizar cómo a lo largo de “San Junípero” hay nulos agentes que juzguen a Yorkie y Kelly directamente por su sexualidad; sin embargo, ambas se siguen auto-controlando y auto-reprimiendo debido a la interiorización de la heteronorma y el dispositivo de la sexualidad.

Primero, respecto al caso de Yorkie, una de las escenas que evidencia los efectos del dispositivo de autocontrol de la sexualidad es cuando Yorkie huye del bar donde se encuentra bailando con Kelly porque la atemoriza que las demás personas la vean (Harris & Brooker, 2016). Se comprende a partir de esto que Yorkie escapa del establecimiento porque, como se observa en la figura 2, se siente observada por los demás. *San Junípero* está habitado por las mismas personas conscientes que en un punto vivieron en el mundo real y esto significa que las relaciones sociales dentro del plano virtual deben ser igual de genuinas y significativas que en el plano terrenal (Cook, 2019, pp. 115-116).

Figura 2

Yorkie se siente observada y juzgada por las demás personas dentro del bar

Entonces, es importante enfatizar que en esta escena el plano se empieza a enfocar en las distintas personas que se encontraban bailando alrededor de Kelly y Yorkie, porque esto nos dice que Yorkie no solo se sentía observada, sino juzgada. En realidad, nadie le dice algo a Yorkie ya sea verbalmente o gestualmente, incluso todas las miradas sobre ella son acompañadas por una sonrisa, sino que ella piensa que va a ser juzgada debido a la interiorización del discurso de la heterosexualidad obligatoria. Ella manifiesta lo que afirma Rich (1996) en su ensayo sobre la heterosexualidad obligatoria, “la lesbiana que no se disfraza se encuentra con la discriminación, el acoso y la violencia en la calle” (p. 16). Este “disfraz” vendría a ser la acción de huir para que las personas no infieran que ella es lesbiana. Además, así como ha interiorizado la heteronorma, también ha interiorizado los efectos de esta, es decir, la violencia simbólica que puede sufrir potencialmente como mujer lesbiana. En el subcapítulo anterior se explicó que la violencia simbólica se basa en la negación o desvalorización del otro debido a su no pertenencia al grupo hegemónico. Yorkie tiene miedo a ser humillada y menospreciada por los demás, demuestra terror a ser violentada por los demás.

De esta manera, cuando Yorkie huye se manifiesta el mecanismo del dispositivo de la sexualidad. El dispositivo de autocontrol y autovigilancia se sostiene por los discursos revisados en el primer subcapítulo: la heterosexualidad obligatoria de Rich y la matriz heteronormativa de Butler. De acuerdo con Foucault (1998), este dispositivo se centra en el control del cuerpo a través de las sensaciones del cuerpo, la calidad de los placeres, etc (p. 64). En adición, el mismo filósofo (1998) menciona que fue a partir del dispositivo de la alianza que se originó el de la sexualidad y el dispositivo de la alianza se establece en base a reglas que definen lo permitido y lo prohibido en cuanto a los compañeros sexuales (pp. 63-64). Entonces, tomando en cuenta esto se comprende que Yorkie controla su deseo de manera inconsciente por el miedo a ser parte de lo prohibido. Como persona queer, Yorkie ha interiorizado que debe recurrir a estrategias de ocultamiento para evitar ser violentada, es por esto que encubre su deseo en cuanto a potenciales compañeros sexuales.

El cuerpo lésbico de la protagonista se ve obligado a negociar con los discursos de la heteronormatividad a través del autocontrol con el objetivo de que ella evite ser considerada queer, es decir, desea ser vista como “normal” o heterosexual. Recordemos que la heterosexualidad surge de un acto performativo, ya que la heterosexualidad representa la repetición de los actos “normales” o “comunes” de los cuerpos respecto a su deseo sexual,

esto se evidencia en el hecho de que Yorkie performa la heterosexualidad con una simple acción como escapar de un baile con una persona del mismo género. Y es que la heteronormatividad no solo excluye al cuerpo homosexual de Yorkie, sino que le informa sobre las acciones que debe tomar para poder tener éxito en una sociedad heterosexual, es decir, que los demás infieran que ella es heterosexual en base a las interacciones públicas que realice (Rosenfeld, 2009, pp. 631-632). De este modo, la heteronormatividad le ofrece una guía al cuerpo queer de Yorkie para auto controlarse y ella no tiene más remedio que renunciar a su autonomía para evitar la humillación inherente al carácter abyecto de su cuerpo (Álvarez, 2013, p.180).

El mismo proceso de autocontrol se cumple para la otra escena donde Kelly invita a Yorkie a tener relaciones sexuales con ella y es rechazada con la excusa de que Yorkie tenía un esposo (Harris & Brooker, 2016). El hecho de que Yorkie vea necesario definir que se encuentra casada con un hombre, no solo expresa un rechazo a la petición sexual (por la fidelidad que le debe como esposa a su marido), sino un rechazo a su propia homosexualidad. Y esto se debe a la ya comentada anteriormente interiorización de discursos heteronormativos. Incluso si Yorkie se encuentra en un plano de realidad virtual donde no está su familia ni otras personas que pudieran discriminarla, incluso si no hay nadie alrededor de ella y Kelly cuando esta última le hace la pregunta e incluso si Yorkie en el interior realmente desea aceptar, ella sigue vigilándose *a sí misma* y ocultando su homosexualidad. Para evitar ser víctimas de discriminación las personas queer acuden a estrategias como el ocultamiento y el autocontrol: “yo me lo guardo, me lo oculto” (Álvarez, 2013, p. 176). Ella decide interpretar el rol de una mujer casada y negociar con la heteronormatividad porque esta le ha enseñado que de esa manera podrá ser percibida como heterosexual. Empero, esto sigue siendo una performance y como tal necesita ser reproducida continuamente con un comportamiento determinado lo que la convierte en provisional y delicada porque es difícil de sostener para siempre (Rosenfeld, 2009, p. 632). Podemos constatar esta fragilidad a lo largo del capítulo cuando Yorkie busca por su propia cuenta a Kelly para aceptar el pedido sexual, su performance de mujer heterosexual casada es tan débil que más adelante se deshace.

En segundo lugar, en cuanto al caso de Kelly podemos observar en la serie que si bien en un principio es ella quien invita a Yorkie a mantener relaciones sexuales, luego la comienza a evitar por un período de tiempo debido a su miedo a que la situación se convierta en algo más “serio” y “sentimental” (Harris & Brooker, 2016). Más adelante se superan estas

dificultades, sin embargo, es importante enfatizar en esto porque evidencia de una manera ambigua el autocontrol por parte de Kelly. A comparación de Yorkie, Kelly es una persona más abierta con su sexualidad y no busca auto-controlarse a través del ocultamiento de su orientación sexual; no obstante, aún podemos percibir la presencia del dispositivo de la sexualidad de Foucault. En este caso, el dispositivo de autocontrol se hace presente a través de la institución del matrimonio, más adelante se nos explica que Kelly se siente demasiado apegada a lo que vivió con su esposo en el mundo real y se revela como un pesar que le imposibilita poder comenzar nuevas etapas (Harris & Brooker, 2016). Para entender por qué el matrimonio produce que ella se autocontrole debemos revisar la teoría mencionada anteriormente en el primer subcapítulo respecto al moldeado previo del cuerpo de Kelly, la investigación de Wolkomir nos decía que en caso de que en un matrimonio heterosexual una persona revele o desarrolle un deseo homosexual, solo se responde a través de complejas variaciones del amor tradicional heterosexual (citado en Ward y Schneider, 2009, p. 435). En la serie no se especifica si Kelly le revela su bisexualidad a su esposo o no, pero esta cita nos ayuda a comprender que Kelly se encuentra atada al matrimonio, porque una de las formas en las que el discurso de heteronormatividad aplica el control del cuerpo es a través de este. Se le dificulta pasar a un nivel emocional en su relación con Kelly por el pasado de su matrimonio. En adición, es importante destacar que ella menciona directamente que pasó 49 años de su vida con él en la última discusión que mantiene con Yorkie. Kelly le dice a ella que jamás podría hacerse una idea de todo el amor, trabajo y hastío que tuvo que pasar para hacerle entender que no es tan fácil dejar ir su pasado (Harris & Brooker, 2016).

Además, es importante tomar en consideración la bisexualidad de Kelly, porque a diferencia de Yorkie, Kelly sí ha estado con un hombre anteriormente y afirma que sí desarrolló sentimientos por este (Harris & Brooker, 2016). La cuestión respecto a la bisexualidad es que los cuerpos bisexuales experimentan la “binegatividad” que se basa en actitudes negativas contra esta orientación originadas por las creencias de que no es una orientación sexual legítima o estable (Feinstein & Dyar, 2017, p. 45). La bisexualidad es estigmatizada y clasificada en un plano exclusivamente sexual, por lo que a Kelly le cuesta tener control sobre sus intereses románticos. Ella evade este sentimiento fuerte de amor que siente por Yorkie, porque le cuesta imaginarse en un plano romántico con una mujer después de que su bisexualidad ha sido negada en el plano terrenal.

En conclusión, en este primer capítulo se ha analizado cómo el discurso de la heteronormatividad ejecuta un control sobre los cuerpos queer de las protagonistas, de

Código:	2	0	2	2	0	7	5	9	
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	--

manera que se les impone barreras a su libertad y autonomía. A través de la matriz heteronormativa de Butler y el dispositivo de la sexualidad de Foucault se comprende cómo es que, de acuerdo al contexto del episodio de la serie, hay un “moldeado” de cuerpos tanto antes de entrar al plano de realidad virtual como dentro de este. Lo que diferencia a ambos moldeados es que el primero nos habla sobre un control de la corporalidad más directo y consciente, mientras que el segundo evidencia de una manera más notoria que este control no es solo ejecutado por otras personas, sino por las protagonistas mismas inconscientemente. La regulación del cuerpo se realiza debido a la interiorización de discursos y es esto lo que imposibilita la plenitud queer de la pareja; sin embargo, quedan dos cuestiones muy importantes por analizar respecto a esta imposibilidad. En el siguiente capítulo se profundizará en lo que simboliza el plano de realidad virtual de *San Junípero* para los cuerpos queer de Yorkie y Kelly, y el carácter “crip” o discapacitado de ambos cuerpos.

Capítulo 2

El simbolismo detrás de las condiciones imposibles que exige la plenitud de Yorkie y Kelly

En este segundo capítulo se explicará cómo es que las condiciones o requisitos detrás de la plenitud de las protagonistas simbolizan la imposibilidad queer. Cuando finaliza el episodio de "San Junípero", nos encontramos con una pareja feliz: Yorkie y Kelly logran oficializar su relación a través de la decisión de ambas de quedarse a vivir permanentemente en el plano virtual. El final es muy esperanzador y rompe de cierta manera con la temática de muerte trágica queer que siempre observamos en las series y películas con temática queer donde el personaje LGBT debe sufrir o morir al término de la secuencia. No obstante, si analizamos profundamente los requisitos que necesariamente debieron cumplir ambas protagonistas para poder alcanzar su plenitud como pareja, nos encontramos con condiciones "imposibles" o extremas. Si bien son bastantes las condiciones que se les exige a las protagonistas, la segunda parte de esta monografía se centrará específicamente en el análisis de la necesidad de un plano virtual que sí incluya a los cuerpos abyectos del exterior constitutivo butleriano (Butler, 2002, p. 19) y la necesidad de la capacidad física, es decir, de la exclusión obligatoria y abandono de los cuerpos "crip" o discapacitados que plantea Mruer en su teoría "crip" (2006). El hecho de que estos aspectos sean necesarios para la felicidad de la pareja queer de la serie nos dice que bajo otras condiciones sería imposible que sean felices. Además, como se puede observar ambas condiciones son imposibles de replicar en el plano terrenal o vida real.

2.1 El plano virtual utópico como refuerzo a la crítica del exterior constitutivo

Para empezar con este primer subcapítulo, debemos profundizar en lo que es el exterior constitutivo y lo que representa en el esquema heteronormativo planteado por Butler. Como mencionamos en anteriores páginas, existe una matriz heteronormativa presente en la sociedad que posiciona a los cuerpos queer fuera de lo "normal".

Esta matriz excluyente mediante la cual se forman los sujetos requiere pues la producción simultánea de una esfera de seres abyectos, de aquellos que no son "sujetos", pero que forman el exterior constitutivo del campo de los sujetos. Lo abyecto designa aquí precisamente aquellas zonas "invivibles", "inhabitables" de la vida social. (Butler, 2002, pp. 19-20)

Es decir, si el esquema heteronormativo plantea a los cuerpos heterosexuales como los cuerpos normales, también, plantea en contraposición a los cuerpos queer como los

anormales. La heterosexualidad se sostiene por la negación de lo queer: el ser heterosexual es no ser gay. Si tomamos en cuenta que los cuerpos inteligibles o son aquellos que “mantienen relaciones de coherencia y continuidad entre sexo, género, práctica sexual y deseo” (Butler, 2007, p. 72), entonces el exterior constitutivo vendría a ser todo lo que no sea la heterosexualidad cis-género. El exterior constitutivo está conformado por los cuerpos queer, por lo tanto, cuando menciono “crítica del exterior constitutivo” me refiero a la crítica por parte de Butler que nos dice que este exterior constitutivo es excluido y discriminado en la sociedad de manera que se limita su libertad.

El plano de realidad virtual o, como lo denominan en la serie, *San Junípero* es una simulación que le permite a las personas poder retornar al cuerpo de su juventud y experimentar una vida deseada que no pudo ser o no puede ser. Los usuarios tienen la posibilidad de acceder a este “paraíso” virtual por 5 horas hasta la medianoche y la única manera de mantenerse permanentemente en esta virtualidad se da cuando la persona decide subir su conciencia a *San Junípero* al momento de su muerte en la vida real (Harris & Brooker, 2016). Esta simulación juega con el tiempo y el espacio, permitiendo revivir cualquier década que el usuario desee libre de dificultades e imposibilidades sociales o legales, de manera que según la década que este escoja se mantiene atado a un lugar, cultura e historia (Drage, 2018, p. 36). De esta forma, *San Junípero* se plantea como un lugar donde pueden habitar las personas queer como Yorkie y Kelly, donde pueden ser felices sin que nadie las discrimine. Inclusive, la misma Kelly lo dice: “Aquí nos divertimos y nadie nos juzga” (Harris & Brooker, 2016). El espacio liberatorio virtual de *San Junípero* vendría a ser para Yorkie y Kelly lo que Lavigne (2013) llama una zona de posibilidades en la que distintos géneros y sexualidades pueden ser explorados (p. 149) (citado en Saha & Kaur, 2023, p. 2). *San Junípero* le ofrece una vida alternativa a una pareja del mismo sexo y diferente raza, lo que le da este carácter de inclusividad a la simulación.

No obstante, durante el episodio se observa que la única posibilidad que ambas protagonistas poseían de verse y pasar tiempo juntas era a través del plano virtual. Si planteamos que este plano es la única posibilidad para que ambas consigan la plenitud como pareja siendo cuerpos queer, entonces nos encontramos con la imposibilidad queer simbolizada. Recordemos que si no fuera por la existencia de este campo tecnológico no se habrían conocido en un primer lugar ni se habría desarrollado la historia que me encuentro analizando. Primero, debemos tomar en cuenta que este plano virtual tiene sus límites y no puede igualarse a la vida real. En la virtualidad se les ofrece posibilidades y oportunidades a Yorkie y Kelly que no se les

Código:	2	0	2	2	0	7	5	9	
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	--

presentaron en su vida real; sin embargo, por ejemplo, la realidad de tener hijos y la responsabilidad que conlleva criar uno no se les podrá ofrecer (Cook, 2019, *The Experience Machine*, párrafo 6). Esto puede simbolizar el hecho de que en la vida real a las parejas queer se le dificulta poder concebir y criar un hijo, usualmente, hay distintas trabas al querer adoptar siendo queer que se originan por prejuicios sobre la comunidad. Además, esta imposibilidad dentro del plano virtual se refleja en el factor biológico: que se necesita de un hombre y una mujer para que la mujer pueda embarazarse. La virtualidad es la única opción que tienen Yorkie y Kelly de ser felices e incluidas, y aun así esta les ofrece una plenitud como pareja con algunos “mínimos” detalles. Tomar el camino de *San Junípero* significa decidir tomar una vida que no es tan buena como la real y si este episodio plantea que la unión queer es posible solo en una simulación alejada de la realidad, entonces el final donde se observa a Yorkie y Kelly felices por poder, finalmente, vivir juntas no es tan esperanzador como parece.

En segundo lugar, en el episodio se nos plantea que la muerte de las protagonistas es necesaria para que alcancen la inmortalidad en esta esfera virtual. La trama del episodio aparentemente cuestiona la temática de la frecuente muerte queer trágica en las series y películas, porque si bien esta mata a sus personajes les ofrece una vida post-mortem en un paraíso tecnológico. Con el fallecimiento no se les priva de los momentos de deleite como pareja queer, sino que los hace perpetuos (Saha & Kaur, 2023, p. 11). En el episodio se busca transgredir el significado de lo que es la muerte en sí, para presentarnos una “muerte feliz”; no obstante, esta sigue siendo una muerte y todos los habitantes de *San Junípero* son muertos. En realidad, *San Junípero* es un cementerio ocupado por personas aparentemente vivas y felices, pero que están muertas, este espacio parece lleno de vitalidad solo porque simula una vida posterior (Saha & Kaur, 2023, p. 12; McClantoc, 2019, p. 118). Se tiene la ilusión de que estas defunciones son “felices”, pero en realidad lo que implica la muerte es que las protagonistas abandonen por completo su vida real y todo su entorno. Por ejemplo, Kelly en un primer momento se niega a quedarse para siempre en *San Junípero*, porque eso significaría dejar por completo su pasado: su esposo y su hija fallecidos que no se encuentran en el plano virtual (Harris & Brooker, 2016). Ella reconoce la importancia que posee su corporalidad para mantener viva la memoria de su familia, cuando ella fallezca su familia también lo hará, simbólicamente. Aquello le dificulta abandonar su cuerpo es consciente de que su muerte implica que todo su entorno muera. Lo que todo esto simboliza es que los cuerpos pertenecientes al exterior constitutivo, los cuerpos abyectos queer, deben necesariamente morir y abandonar todo lo demás para poder alcanzar la plenitud con su

Código:	2	0	2	2	0	7	5	9	
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	--

pareja queer. Se evidencia que la realidad excluye totalmente a lo queer de una manera que se ve obligado a morir para ser feliz.

En tercer lugar, quedarse en *San Junípero* por la eternidad es irracional por las siguientes razones. Asumiendo que para quedarte debes subir tu conciencia o una “copia” de ti en este plano virtual, sería irracional confiar plenamente en este servicio tecnológico porque podrías ser víctima de ciberataques. Ello te mantendría en una tortura permanente dentro de un infierno virtual, por lo tanto, la única opción racional para evitar este riesgo sería escoger la muerte, incluso si tienes una oportunidad en este aparente paraíso (Yeung y Pei, 2022, p. 46). A esta posibilidad tecnológica de ser perjudicado se le añade que las otras personas que te acompañan dentro del plano virtual, también tienen una conciencia propia. Esta virtualidad está llena de las mismas personas conscientes del mundo real, esto hace que las relaciones sean igual de genuinas y cotidianas que en el mundo real y, por consiguiente, se podría sufrir el mismo aislamiento y rechazo de la sociedad real (Cook, 2019, *The Experience Machine*, párrafo 4). Yorkie y Kelly no escapan totalmente de la maldad del plano terrenal, sino que potencialmente pueden recibir la misma discriminación y exclusión que recibieron en algún momento en su pasado como cuerpos abyectos del exterior constitutivo. Otra vez vemos simbolizada la imposibilidad queer de manera que incluso en esta virtualidad que promete felicidad eterna, que, además es la única opción de las protagonistas, pueden sufrir lo mismo que las afectó en el pasado, ya que siguen siendo parte del exterior constitutivo.

En cuarto lugar, se les exige a estos cuerpos que se queden de manera eterna con una determinada apariencia y rutina: esto provoca la pérdida del sentido de la vida, la ausencia de un propósito. Al poder vivir por el tiempo que quieras sin miedo a la muerte o daño, no habría presión para hacer las cosas, tomar riesgos o priorizar una meta; si pasas millones de años haciendo esto una y otra vez, eventualmente te cansarías de la inmortalidad (Cook, 2019, *The Value of Finitude*, párrafo 1). Este cansancio o aburrimiento de la inmortalidad es algo por lo que en algún punto se espera que pasen Yorkie y Kelly. Además, la tecnología de *San Junípero* al ofrecer un paraíso sin dolor eterno elimina eficazmente el significado de vivir una vida real, el mundo real queda obsoleto (Mcclantoc, 2023, p. 119). Esto nos lleva a algo que mencionamos anteriormente, es necesario dejar todo tu pasado atrás para quedarse permanentemente en el plano virtual y al eliminar el significado de tu pasado, todas tus memorias y todo lo que te perteneció hasta ese entonces quedan obsoletas. Esto explica por qué Kelly tiene tanto miedo de dejar atrás a su pasado familiar. En el fondo sabe que, debido a la inmortalidad, en algún momento aquella memoria perderá su significado completamente

Código:	2	0	2	2	0	7	5	9	
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	--

y tarde o temprano el recuerdo de su familia se desvanecerá. Adicionalmente, debemos recordar que la autoconservación, la autoafirmación y la maestría o dominio de habilidades son instintos que desarrollamos a lo largo de nuestra vida para que nuestro organismo siga su propio camino hacia la muerte y evite ser afectado por fuerzas externas (Tsagdis, 2021, p. 9). Si eliminamos la muerte de nuestras vidas, entonces eliminamos estos instintos y el objetivo de adquirirlos, por consiguiente, se pierde por completo el sentido de la vida. Sin una muerte, Yorkie y Kelly se ven condenadas a perder el sentido de la vida, ya que este sentido depende de lo que ellas deben hacer para evitar la muerte.

Es importante recordar que en la serie se nos presenta un lugar llamado *Quagmire* que es descrito como un lugar donde van las personas que han perdido este sentido de la vida e intentan “sentir algo” a través del libertinaje, drogas y sexo (Harris & Brooker, 2016). Si tomamos en cuenta que Yorkie y Kelly vivirán en *San Junípero* por la eternidad, podemos deducir que seguramente ellas terminarán en el *Quagmire* en algún punto de su vida. El *Quagmire* simboliza la yuxtaposición del cielo y el infierno al ser lo opuesto a *San Junípero*; además, demuestra la superficialidad de la existencia de las personas que habitan en este plano virtual al buscar una forma de desligarse de la apatía de esta simulación (Saha & Kaur, 2023, p. 12; Tsagdis, 2021, p. 6). Inclusive, Kelly es consciente de esto, ya que en la discusión que sostiene con Yorkie acerca de su permanencia eterna en el plano virtual le dice: ¿Quieres pasar la eternidad donde nada importa? ¿Terminar ... como todos esos miserables del *Quagmire* que prueban todo para sentir algo? (Harris & Brooker, 2016). Entonces, la pareja de protagonistas se encontraría condenada a pasar por esto en algún momento y son conscientes de ello. Aun así, deciden tomar el camino de la eternidad inmortal porque es su única opción para ser felices. Nos demuestra una vez más que la felicidad de los cuerpos abyectos de la matriz heteronormativa es tan imposible que estos tienen tan pocas posibilidades de alcanzar la plenitud y se deben conformar con lo poco que reciben, incluso si a largo plazo los puede perjudicar. La misma productora de la serie, Annabel Jones, al comentar sobre el final del capítulo menciona: “Si bien hay un final positivo, no es exactamente un *felices para siempre*. Sino que es más un *felices por ahora* y ver cómo progresa la cuestión” (Saha & Kaur, 2023, p. 11).

2.2 La capacidad física de los cuerpos como requisito para la felicidad queer

La discapacidad física ha sido catalogada por la sociedad como una anomalía del cuerpo y la capacidad se contrapone a esta como lo normal o natural. Eres capaz físicamente o no

Código:	2	0	2	2	0	7	5	9	
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	--

lo eres, solo basta con observar la definición que brinda el OED³ sobre ser capacitado corporalmente: “que tiene un cuerpo capaz, es decir, libre de discapacidad física, y capaz de hacer los esfuerzos físicos requeridos; que tiene salud corporal; robusto” (McRuer, 2006, Heterosexualidad capacitista, párrafo 5). Se observa de manera notoria una relación antagónica, y como ser capaz es lo normal se excluye la discapacidad física. Los orígenes de esta exclusión y la naturaleza obligatoria de la capacidad corporal se encuentran en el surgimiento del capitalismo industrial: en este sistema, “ser libre para vender la propia fuerza de trabajo, pero no ser libre para hacer ninguna otra cosa, en realidad significaba ser libre para tener un cuerpo capacitado, pero no se era especialmente libre para tener nada más” (McRuer, 2006, Heterosexualidad capacitista, párrafo 5). De esta manera, se entiende por qué es que la sociedad no solo considera la capacidad física como algo natural, sino por qué se exigen cuerpos capaces.

Considero fundamental realizar esta pequeña introducción acerca de la exclusión de la discapacidad física porque en el capítulo de “San Junípero” tanto Yorkie como Kelly constituyen cuerpos discapacitados físicamente. Anteriormente se mencionó que una de las condiciones que se le exigía a la pareja para alcanzar la plenitud se encontraba en la necesidad de cuerpos capaces y esto se cumple al final del capítulo cuando ambas deciden quedarse a vivir eternamente en el plano de realidad virtual con sus cuerpos jóvenes y capaces (Harris & Brooker, 2016). Es por esto que veo necesario hacer uso de los estudios sobre cuerpos discapacitados de Robert McRuer, el autor define a su teoría como teoría “crip”. Él plantea que en la sociedad opera un sistema de “capacidad corporal obligatoria, que en cierto sentido produce la discapacidad, y está profundamente entrelazado con el sistema de heterosexualidad obligatoria que produce lo queer: que, de hecho, la heterosexualidad obligatoria depende de la capacidad corporal obligatoria y viceversa” (McRuer, 2006, Capacidad corporal obligatoria y existencia queer/discapacitada, párrafo 3). El aporte que hace McRuer es elemental porque la pareja protagonista representa cuerpos “crip” y queer, existe una doble exclusión al momento de analizar los cuerpos de los personajes. Así como hay una matriz heteronormativa que excluye al cuerpo queer porque posiciona al cuerpo heterosexual como lo hegemónico, existe una matriz capacitista que excluye al cuerpo crip o discapacitado porque posiciona al cuerpo capaz como lo hegemónico. Inclusive, el mismo

---

³ OED es la abreviatura para *Oxford English Dictionary*, el diccionario con la autoridad más aceptada en el idioma inglés.

Código:	2	0	2	2	0	7	5	9	
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	--

autor plantea que se puede aplicar la teoría de Butler respecto a los cuerpos queer en la cuestión de los cuerpos crip:

La identidad capacitista y la identidad heterosexual están vinculadas en su mutua imposibilidad y en su mutua falta de articulación; no se pueden articular en el sentido de que cada una es una identidad que es simultáneamente la base sobre la que supuestamente descansan todas las identidades y un logro impresionante que siempre es diferido y que, por lo tanto, nunca está realmente garantizado. Por esta razón, las teorías queer de Butler sobre la performatividad de género podrían aplicarse fácilmente a los estudios de la discapacidad (McRuer, 2006, Heterosexualidad capacitista, párrafo 10).

De esta manera, queda claro cómo es que el sistema de heterosexualidad obligatoria y el sistema de capacidad obligatoria se encuentran entrelazados: ambos se rigen bajo el mismo mecanismo de exclusión. A lo largo del episodio se encuentra presente esta exclusión crip tanto en el cuerpo de Kelly como en el de Yorkie.

En primer lugar, respecto al caso de Yorkie, recordemos que ella se encontraba en un estado de discapacidad física extremo porque se encontraba parálitica. En una escena donde ambas se encuentran conversando dentro del plano virtual, Kelly le propone a Yorkie visitarla en el mundo real a lo que Yorkie responde con miedo que no quería que la vea (Harris & Brooker, 2016). Si tomamos en cuenta que el mecanismo de exclusión queer es el mismo mecanismo de exclusión crip, podemos inferir que Yorkie se siente con temor porque piensa que al estar en una condición extrema de discapacidad es extremadamente anormal. Y al saberse anormal, cree que Kelly la dejará de amar porque considera que un cuerpo discapacitado como el de ella no es digno de amar. Este temor es generado por la interiorización de los discursos de poder relacionados, pero no exclusivamente, al capitalismo industrial que mencionamos anteriormente, donde el valor de una persona recae en su capacidad física, ya que esta equivale a su capacidad de producción (McRuer, 2010, pp. 394-395). Además, recordemos que McRuer (2004) afirma que las instituciones que perpetúan la hegemonía capacitista construyen un mundo que siempre y en cualquier lugar favorece a los cuerpos más capaces (pp. 51-52). Yorkie se siente menos favorecida y por lo tanto, menos digna de amar. Si bien Kelly le comenta que sufre de cáncer y se está muriendo, es decir, constituye un cuerpo crip; Yorkie sabe que su grado de discapacidad es mayor que el de Kelly. Ella se siente de cierta manera inferior a Kelly y por eso no solo piensa que no es digna de amar, sino que no es digna del amor de alguien más capaz como Kelly.

Otra escena muy importante que analizar es cuando Yorkie puede acceder a la eutanasia, con el objetivo de transferir su cuerpo permanentemente a la esfera virtual, gracias a Kelly. Ella se ofrece a casarse con Yorkie en la vida real con el objetivo de que, a través del matrimonio, Kelly pueda brindarle la autorización necesaria para acceder a la eutanasia (Harris & Brooker, 2016). Hay dos aspectos importantes que tomar en cuenta. Primero, se observa que atribuir la decisión de acceder a la eutanasia, no a Yorkie, sino a Kelly, construye una dependencia al cuerpo capaz de Kelly. Como mencionamos anteriormente, si bien Kelly sufre de cáncer, su grado de discapacidad es menor que el de Yorkie; por lo tanto, se representa el favorecimiento a lo más capaz que plantea McRuer en su teoría a través de la dependencia del cuerpo crip de Yorkie hacia el cuerpo menos crip de Kelly. Segundo, Yorkie accede a la eutanasia para morir y abandonar su cuerpo crip al entrar al plano virtual. En esta “segunda” vida ella es capaz de vivir con su cuerpo joven, su cuerpo en condiciones de plena capacidad. Entonces, observamos que la narrativa del episodio no empodera a los cuerpos crip como lo hace con los cuerpos queer; de hecho, el episodio hace mayor énfasis en liberar a las personas de estos cuerpos discapacitados (Saha & Kaur, 2023, p. 11). En efecto, en este episodio se plantea lo que mencionamos anteriormente: el sistema de capacidad obligatoria está excluyendo al cuerpo crip de Yorkie de manera que observamos como algo positivo que ella abandone su cuerpo discapacitado, porque se simboliza como un “retorno a la normalidad”. Este retorno a lo normal es necesario para su felicidad, porque se nos transmite que en *San Junípero* ella sí podría ser feliz, independientemente de si se oficializa la relación con Kelly o no, ya que este cuerpo le ofrece mayor autonomía y libertades.

En segundo lugar, al analizar cómo es afectado el cuerpo de Kelly por el sistema de capacidad obligatorio de McRuer, nos encontramos con una exclusión similar a la de Yorkie en el segundo punto que revisamos en el anterior párrafo. Kelly se encuentra en la etapa terminal de su cáncer, por lo que le queda poco tiempo de vida y se debate si transferirse a *San Junípero* o experimentar una muerte real (Harris & Brooker, 2016). En este caso, Kelly también decide subir su conciencia al plano virtual y abandonar su cuerpo moribundo incapaz para que se le permita ser feliz con Yorkie. Los cuerpos de ambas representan cuerpos queer ancianos y el episodio no problematiza, sino que refuerza esta mirada estereotípica sobre la discapacidad y la edad avanzada como barreras que sobrepasar para alcanzar la plenitud (Saha & Kaur, 2023, p. 12). Se representa la discapacidad como un problema por resolver

que obstaculiza la felicidad como pareja queer. Lo fundamental a destacar aquí es que se observa la relación entre ambos sistemas de exclusión, McRuer (2006) nos dice que:

Al igual que la heterosexualidad obligatoria, la capacidad corporal obligatoria funciona escondiendo, con la apariencia de elección, un sistema en el que en realidad no hay elección. ... Así como los orígenes de la identidad heterosexual/homosexual están ahora ocultos para la mayoría de las personas, de modo que la heterosexualidad obligatoria funciona como una formación disciplinaria que aparentemente emana de todas partes y de ninguna parte, también se han ocultado los orígenes de la identidad capacitista/discapacitada. [De manera que se aplica el mismo mecanismo para la capacidad obligatoria] (Heterosexualidad capacitista, párrafo 5).

En el capítulo se nos enseña que ellas “eligen” dejar sus cuerpos crip para ser felices con sus cuerpos queer en el plano virtual cuando en realidad no hay una elección. El plano virtual es su única opción y abandonar sus cuerpos discapacitados es una condición que no pueden evitar ya que esta es exigida por su propia plenitud queer.

De esta manera, podemos pensar en otro tipo de relación entre ambos sistemas de exclusión: en el capítulo de “San Junípero” triunfa la capacidad obligatoria y esto refleja el triunfo de la heterosexualidad obligatoria. Siempre estará presente esta relación entre la exclusión crip y la exclusión queer. Para reforzar esta idea, McRuer (2010) menciona que el individuo heterosexual más exitoso es aquel cuya sexualidad no está comprometida con la discapacidad (metaforizada como algo queer) y el individuo capaz más exitoso es aquel cuya capacidad no está comprometida con su existencia queer (metaforizada como discapacidad) (p. 397). Entonces, los cuerpos de Kelly y Yorkie no son solo queer porque representan un cuerpo bisexual y un cuerpo lésbico, respectivamente, sino que son queer porque constituyen, también, cuerpos “crip”. Si bien el plano virtual incluye los cuerpos queer, no hace el mismo ejercicio inclusivo con los cuerpos “crip”. Esto significa que el plano virtual sí excluye de cierta manera los cuerpos queer de Yorkie y Kelly, porque, como se indicó anteriormente, ser queer equivale a ser crip y viceversa

En conclusión, en este segundo capítulo se han analizado las condiciones imposibles que se les exigen a la pareja protagonista para obtener la posibilidad de ser felices, de manera que se revela simbolizada la imposibilidad que sufren los cuerpos queer. Por un lado, la necesidad de un plano virtual utópico que incluya al exterior constitutivo de lo heteronormativo nos

Código:	2	0	2	2	0	7	5	9	
----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--

demuestra que los cuerpos queer tienen pocas o nulas opciones para alcanzar la plenitud y en el mejor de los casos, la opción escogida no es tan buena como parece. Por otro lado, el necesario abandono de los cuerpos discapacitados de los personajes refuerza esta idea de imposibilidad queer, ya que, si el sistema de capacidad obligatoria opera de la misma manera que el de la heterosexualidad obligatoria, el triunfo del capacitismo refleja el triunfo de la heteronormatividad. Además, al representar a los ancianos queer como sujetos cuya felicidad es imposible, se plantea a la discapacidad como un problema por resolver y esto al estar entrelazado con la problemática queer refleja la exclusión de estos cuerpos.

Conclusiones

A partir de lo desarrollado en este trabajo de investigación, la conclusión central a la que se arriba es que, en efecto, a pesar del final “feliz” o esperanzador del episodio de “San Junípero”, se logra observar representada la imposibilidad queer en el desarrollo y posterior oficialización de la relación de ambas protagonistas: Yorkie y Kelly. Se explicó que, ciertamente, la imposibilidad queer se encuentra simbolizada en el control aplicado en los cuerpos de las protagonistas, de manera que se limita la libertad y autonomía de ambas y se dificulta e imposibilita, hasta cierto punto, su plenitud. Además, se analizó cómo es que los requisitos que Yorkie y Kelly deben cumplir para poder alcanzar la plenitud queer denotan imposibilidad debido al notorio carácter utópico y extremo de estos. Este episodio fue bien recibido y aclamado por su final positivo en comparación a los finales negativos de los otros capítulos de la serie; sin embargo, se ha concluido en que realmente no es un final tan feliz cómo aparenta debido a que el capítulo desborda por enredo y desenlace el carácter imposible de lo queer que se ha buscado demostrar en esta investigación.

De esta manera, en un nivel micro, se pueden llegar a conclusiones más específicas respecto a cada capítulo del trabajo. Por un lado, en consideración al primer capítulo, se ha demostrado que los discursos de poder que sostienen el esquema heteronormativo y la heterosexualidad obligatoria se han interiorizado en las protagonistas, de manera que sus cuerpos fueron moldeados y performateados por influencias externas a ellas para evitar ser consideradas enfermas, anormales. Cuando Yorkie y Kelly revelan cómo fue su pasado pre-*San Junipero*, se demuestra efectivamente cómo es que a través del rechazo de la familia y la performance como madre heterosexual casada se ha moldeado los cuerpos de ambas, respectivamente. Además, se ha evidenciado que estos discursos, a partir del dispositivo de la sexualidad, han producido un autocontrol y autovigilancia de manera que, incluso dentro de un plano de realidad virtual donde se supone Yorkie y Kelly obtienen mayores libertades y autonomía, siguen ejerciendo el control de su propio placer para hacerse pasar por cuerpos heterosexuales en distintos niveles y tener éxito en la sociedad heterosexual. De esta manera, ambas pueden evitar la violencia simbólica que implica su existencia queer, porque sufrir violencia es inherente a esta existencia. De ambas demostraciones se puede corroborar que las dificultades que afrontan Yorkie y Kelly, dentro y fuera del espacio de realidad virtual para poder oficializar su relación manifiestan el carácter imposible de lo queer en su vida cotidiana.

Por otro lado, con relación al segundo capítulo, se ha explicado que en el episodio se les exigen condiciones imposibles a las protagonistas para poder alcanzar la plenitud como pareja queer. Primero, ambas protagonistas, al formar parte del exterior constitutivo o esfera

Código:	2	0	2	2	0	7	5	9	
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	--

de seres abyectos, ingresan al plano de realidad virtual tomándolo como un espacio liberatorio para cuerpos queer. No obstante, la imposibilidad queer se observa simbolizada al comprender que este plano virtual es su única posibilidad y se refuerza cuando tomamos en cuenta aspectos como la muerte necesaria, la pérdida del sentido de la vida, el carácter utópico y la existencia del Quagmire. La cruda realidad es que para alcanzar su felicidad y constituir cuerpos plenos, Yorkie y Kelly deben morir y dejar atrás todo lo que han vivido, y aun así están condenadas a perder su humanidad por la eternidad. Segundo, se demostró que el ejercicio del sistema de capacidad obligatoria presente en el imprescindible abandono de cuerpos “crip” refleja el triunfo del sistema de heterosexualidad obligatoria, ya que ambos sistemas se encuentran entrelazados. La imposibilidad de representar ancianos queer felices, como es en el caso de Kelly, y el esencial retorno a la “normalidad” o capacidad física, como es en el caso de Yorkie, simbolizan, desde otra perspectiva, el componente imposible que caracteriza lo queer.

Bibliografía

Álvarez, A. P. (2013). entre el camuflaje y el autocontrol. Acciones de discriminación en espacios laborales hacia la población LGBT en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cartagena (Colombia). *Diversidad sexual en iberoamérica*, 173.

<https://cutt.ly/pwEhadKw>

Butler, J. (2002). *Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del sexo*. Buenos Aires: Paidós.

Butler, J. (2007). *El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad*. Paidós.

<http://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/jspui/handle/123456789/80>

Chuca, A. (2019). Metafísica y sentido común. La deconstrucción de la matriz heteronormativa en el pensamiento de Judith Butler. *Question/Cuestión*, 1(63).

<https://doi.org/10.24215/16696581e168>

Cook, J. (2019). San Junipero and the Digital Afterlife: Could Heaven be a Place on Earth?. En D. Johnson (Ed.), *Black Mirror and Philosophy: Dark Reflections*, 109-117. John Wiley & Sons.

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781119578291.ch11>

Drage, E. (2018). Utopia, Race, and Gender in Black Mirror's "San Junipero". En A. Cirucci, B. Vacker (Eds.) *Black Mirror and critical media theory* (27-37). Lexington Books.

Feinstein, B.A., Dyar, C. (2017). Bisexuality, Minority Stress, and Health. *Curr Sex Health Rep* 9, 42–49.

<https://doi.org/10.1007/s11930-017-0096-3>

Foucault, M. (1998). *Historia de la Sexualidad*. Tomo. I Madrid: Siglo XXI.

Harris, O. (Writer), & Brooker, C. (Director). (2016). San Junipero (Season No. 3, Episode No. 4). In Jones, A., Brooker C., Rhoades, J., K. Ali, B. (Executive Producers), *Black Mirror*, Broke & Bones.

Código:	2	0	2	2	0	7	5	9	
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	--

López, E., & Serrato Guzmán, A. N. (2018). Entre la patologización y el ejercicio de la ciudadanía plena: La experiencia de las personas LGTBTTTI. *Culturales*, 6.

<https://doi.org/10.22234/recu.20180601.e330>

Mcclantoc, K. (2019). Heaven Is a Place On Earth. En K. Pallister (Ed.), *Netflix nostalgia: Streaming the past on demand* (pp. 109-122). Rowman & Littlefield.

<https://goo.su/ftlMzr>

McRuer, R. (2004). Composing Bodies; or, De-Composition: Queer Theory, Disability Studies, and Alternative Corporealities. *JAC*, 24(1), 47–78.

<http://www.jstor.org/stable/20866612>

McRuer, R. (2006). *Teoría Crip. Signos culturales de lo Queer y de la discapacidad*. Madrid: Kaótica.

McRuer, R. (2010). Compulsory able-bodiedness and queer/disabled existence. *The disability studies reader*, 3, 383-392.

Rich, A. (1996). Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana (R. Maria-Milagros, Trans.). *DUODA: estudis de la diferència sexual*, (10), 15-48.

<http://www.mpisano.cl/psn/wp-content/uploads/2014/08/Heterosexualidad-obligatoria-y-existencia-lesbiana-Adrienne-Rich-1980.pdf>

Rosenfeld, D. (2009). Heteronormativity and homonormativity as practical and moral resources: The Case of Lesbian and Gay Elders. *Gender and Society*, 23(5), 617–638.

<http://www.jstor.org/stable/20676814>

Saha, S., & Kaur, S. (2023). Reading the queer in black mirror’s “san junipero.” *Feminist Media Studies*, 1–15.

<https://www-tandfonline-com.ezproxybib.pucp.edu.pe/doi/epdf/10.1080/14680777.2023.2237208?needAccess=true&role=button>

Tsagdis, G. (2021). Death in San Junipero: The Hyper-Reality Principle. En G. Duarte y J. Battin (Eds.), *Reading “Black Mirror”: Insights into Technology and the Post-Media Condition*,

Código:	2	0	2	2	0	7	5	9	
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	--

(pp. 277-90).

<https://goo.su/7IBYUf>

Yeung, L. K., & Pei, K. N. (2022). Black Mirror as Philosophizing About Immortality, Technology, and Human Nature. En D. Shaw, K. Marshall y J. Rocha (Eds.), *Philosophical Reflections on Black Mirror* (pp. 31-48). Bloomsbury.

<https://goo.su/auSkYa>

Ward, J., & Schneider, B. (2009). The reaches of heteronormativity: An Introduction. *Gender and Society*, 23(4), 433–439.

<http://www.jstor.org/stable/20676797>