

Bell, Graham.

Operaciones Transgéneros: drag, performance y representación en la época de las pantallas.

TIPO DE TRABAJO

Comunicación virtual.

PALABRAS CLAVE

Transgénero, drag, performance, camp, queer.

KEY WORDS

Transgender, drag, performance, camp, queer.

RESUMEN

Un análisis, performático y multimedia de la vida y la práctica artística de los disidentes de género, y su relación con la tecnología de la pantalla.

El *drag* en la forma del transgénero es una forma de rebeldía dentro de las sociedades patriarcales que vigilan estrictamente cualquier forma de disidencia sexual. Esta práctica salió de la esfera privada en el período de la liberación sexual de los años 60 y 70 del siglo pasado en Occidente, dando lugar a una serie de "representaciones" de género en las prácticas artísticas que combinan la vida con el arte.

El *drag*, históricamente asociado con los artes escénicas, por fin irrumpió en la pantalla y en las calles. Artistas *drag* como Jackie Curtis, Jayne County y Divine David crearon realidades alternativas a través de la fuerza de su personalidad. Nos dieron una idea de las posibilidades de mundos fantásticos: espacios en los que el género es fluido. Sus vidas eran un teatro vivo, sus personajes *drag* eran como avatares que navegaban en un mundo virtual en el escenario o en la pantalla.

En la era posmoderna, gracias a la teoría *queer*, la performatividad del género es más aceptada, y los que juegan con el género en las artes escénicas están en la vanguardia del desarrollo de una relación interactiva con los medios de comunicación, influyendo y al mismo tiempo siendo influidos por ellos.

Mientras que muchos *performers* tienen una relación un tanto incómoda con el trabajo documental de su práctica porque éste se basa en su presencia física, los *performers* que juegan con el género a menudo incorporan el uso de la fotografía, el vídeo y la manipulación digital en su proceso de producción artística y han hecho una gran contribución a la evolución de la representación en la era digital.

ABSTRACT

A multi media performance and analysis of the lives and artistic practices of gender dissidents and their relationship with onscreen technologies.

Drag in the form of transgender is a form of rebellion within patriarchal societies which strictly control any form of sexual dissidence. This practice began to spill out of the private sphere in the period of sexual liberation in the 1960's and 70's in the West, giving rise to a series of representations of gender in artistic practices, which combine life with art.

This drag, historically associated with the theatre, finally burst onto the screen and into the streets. Drag artists like Jackie Curtis, Jayne County and Divine David created alternative realities through the force of their personalities. They gave us

an insight into the possibilities of fantastic worlds: spaces in which gender was fluid. Their lives were a living theatre, their drag personas like avatars navigating in a virtual world on stage or on the screen.

In the postmodern era, where thanks to queer theory the performativity of gender is more widely accepted, those who play with gender in the performing arts have been at the forefront in developing an interactive relationship with the media, influencing and being influenced by it.

While many performers have a somewhat uncomfortable relationship with the documentation of their practice because their work relies on their physical presence, those who play with gender often incorporate the use of photography, video and digital manipulation in the production of their work and have contributed in a major way to the evolution of representation in the digital era.

CONTENIDO

Introducción:

“Bienvenidas a Jackie TV y a esta presentación de Operaciones Transgéneros: *drag*, performance y representación en la edad de las pantallas, un espectáculo multimedia que es un análisis de cómo han evolucionado las prácticas artísticas de lxs disidentes de género con la tecnología y su relación con los medios de comunicación. Para trazar esta evolución vamos a analizar dos momentos históricos importantes en ese proceso: la escena *underground* de los años 60 en Nueva York y la del Reino Unido en los años 90.

Channel Hopping with Jackie TV (Graham Bell Tornado, video, 5 min, 1997)

El término transgénero se refiere a las personas cuya identidad rompe con las normas convencionales de género masculino o femenino, las combina o se encuentra entre ellas. Se trata de una serie de prácticas que desdibujan las fronteras entre géneros, revelando la naturaleza performática de construcciones tales como la masculinidad y la feminidad, y desafiando el sistema binario de género.

Lxs artistas transgéneros analizados utilizan una variedad de estrategias que van desde lo puramente performativo hasta el travestismo en la vida diaria, el tratamiento hormonal y/o cirugías que modifican permanentemente el cuerpo. El enfoque se centra en aquellos artistas que renuncian a su privilegio masculino y utilizan los signos de la feminidad (maquillaje, pelucas, vestimenta) para expresarse. De este modo, ellxs corren el riesgo de ser invisibilizadx, excluidxs y atacadx con violencia porque representan una amenaza para los valores patriarcales.

Para muchos *performers* la esencia de su práctica reside en la presencia física, algo que no se puede capturar con la fotografía o el video. Pero muchxs artistas transgenerxs reconocen el hecho que el artificio forma parte de la performance y a menudo incorporan el

uso de la fotografía, el vídeo y la manipulación digital en su proceso de producción artística, contribuyendo de manera significativa a la evolución de la representación en la era digital.

Ahora que la performatividad del género es más aceptada, las personas que juegan con el género en las artes escénicas están a la vanguardia en el desarrollo de una relación interactiva con los medios de comunicación, influyendo y al mismo tiempo siendo influido por ellos.

Esta charla es una breve revisión de estas prácticas transgéneros que cuestionan los límites de lo "real", la realidad, la virtualidad...

Desarrollo:

¿Soy real...?

Esta pregunta, que no voy a responder en esta historia (la versión feminista de la historia) se explora en el documental **Paris is Burning** del año 1990 de la directora Jennie Livingston, que retrata el fenómeno social de las "casas" de *drag* en las poblaciones gays negras y latinas de Nueva York.

¿Parezco real?

Muchas de las categorías en los concursos de *drag* organizados por estas casas se relacionan con el concepto de ser y parecer auténtico. Ellos, los últimos *outsiders* en la América blanca, rica y heterosexual, entendieron cómo la imagen que se presenta en la sociedad está aceptada como constitutiva de nuestra identidad: si me visto y me comporto como un hombre de negocios, un colegial o un soldado, de alguna manera me convierto en esa persona.

Los artistas cuyas biografías influyen en su producción creativa y viceversa en un flujo constante en el cual la vida imita al arte y al revés, han sido una gran influencia en las actuales prácticas performativas transdisciplinarias como la mía. Estas prácticas incluyen la creación de un alter ego trans y mediático, una versión exagerada de la propia personalidad del artista.

Lxs artistas transgéneros utilizan la estrategia del *camp*, como una "manera de sobrevivir en un ambiente hostil y en el proceso de definir una identidad positiva"¹. Susan Sontag definió el *camp* como "el amor a lo no natural: al artificio y a la exageración". Por supuesto, el "no natural" es el terreno asignado al homosexual, esta aberración de la naturaleza. Tal vez no sea sorprendente que el *camp* desempeñe un papel tan importante en las estrategias de representación utilizadas por los disidentes de género. "Vivir la vida como teatro, sobre todo en términos de los juegos de roles del sexo, es tan fundamental para el *camp* como para la conciencia *gay*."¹

Cuando una persona no se ajusta a los estereotipos de género, tiene que desarrollar una manera para afrontar las reacciones negativas de una sociedad que intenta hacerle sentir avergonzada por su manera de ser. Quizás como forma de compensación por este rechazo elegimos el mundo del espectáculo buscando el reconocimiento del público.

"Entonces la vergüenza, lejos de ser un elemento negativo, se convierte en un factor favorecedor de la corrosión que brota del estar en el espacio escénico, en un estado intermedio entre el miedo de no ser atractivo y ser una diva. Surge pues, cuestionando la dignidad *gay*, que retrocede en sus luchas al reinsertarse en la normatividad basada en la exclusión, generada por el imperativo de la homogeneidad."³

Esta breve historia de artistas transgéneros que trabajan en el campo de las artes escénicas (cine, teatro y performance) comienza en la década de 1960 con el cineasta *underground* y polifacético *performer* Jack Smith. La escena del cine *underground* de Nueva York en la que Smith estaba involucrado, se basaba en un circuito alternativo de cines y cine-clubs donde la experimentación con técnicas de cámara, la estética y formas más populares se combinaban con una apertura a contenidos sexualmente explícitos. La película **Flaming Creatures** de Smith del año 1963 protagonizada por el *performer drag* puertorriqueño Mario Montez fue prohibida, un acto que, irónicamente, condujo a su éxito más allá del New York *underground*. La película es una exposición de la sexualidad polimorfa en que las suposiciones sobre el género son destruidas en un *collage* de imágenes donde las fronteras entre los cuerpos se disuelven y los genitales masculinos salen fuera de los vestidos. A lo largo de su carrera Smith jugó con los estereotipos de género utilizando elementos del *drag* para subvertir las expectativas del público.

Al mismo tiempo el escritor Ronald Tavel y el director John Vaccaro iniciaron un movimiento teatral *downtown*, llamado el "Theatre of the Ridiculous" (Teatro del Ridículo) e incluyeron *drag queens* en producciones como **The Life of Lady Godiva** estrenada el 21 de abril de 1966 en el Studio de la calle 17 en Nueva York. El elenco incluyó a la artista transgénero Jackie Curtis, que fue más allá del intento de imitar a una mujer con sus medias desgarradas y vestidos rasgados y la actitud de una diosa de la pantalla del cine. Esta estética

trash o *low camp* que es fundamental para todos los *performers* analizados aquí, se origina en la idea de que el gusto (tanto como el género) es una construcción social.

Jackie era una Warhol superstar, poeta, guionista e intérprete y una de las primeras artistas transgéneros que escribió, produjo y protagonizó su propias producciones musicales. La primera, **Glamour, Glory, Gold** se estrenó en 1967.

Estas obras se apoyaron en un gran elenco de artistas y *performers downtown* incluyendo a Robert de Niro, Patti Smith – que en una pieza interpretó a un revolucionario macho con un enorme falo - y Holly Woodlawn, estrella transgénero de la película **Trash** de Paul Morrissey, que se convirtió en un descomunal éxito comercial en el año 1970.

El éxito de las películas de Warhol y Smith se debía a los rápidos cambios ocurridos en la sociedad de los Estados Unidos en los años 60 como resultado de las nuevas libertades conquistadas por activistas, causando la descomposición de la censura moral de los 50. Esta apertura proporcionó el entorno perfecto para explorar una fascinación morbosa con los *outsiders* de la sociedad- aquellos otros previamente innombrables, los homosexuales, drogadictos, excéntricos y exóticos que asaltaron repentinamente las pantallas. Holly Woodlawn, Jackie Curtis y Candy Darling fueron las nuevas *freaks* del género, las superestrellas *queers*.

Holly Woodlawn fue posiblemente la más *trash* de las *drag queens*. De hecho, fue casi nominada a un Oscar por su interpretación en **Trash**. El guión de esta película (como en la mayoría de las producciones de Morrissey y Warhol) era mínimo: a los actores se les dió alguna motivación para improvisar y, a continuación, la cámara empezó a rodar. El poder de la performance de Woodlawn radica en la fuerza de la convicción que ella dió al personaje retratado en pantalla. Vemos a Holly construyendo su propio mito. Para una *drag queen* puertorriqueña (en este punto Holly, no había comenzado a tomar las hormonas y el término transgénero con el que se describe a sí misma todavía) la validación dada por la cámara para su vida marginal fomentó el desarrollo de su propia subjetividad transgénero.

Al igual que con otras superestrellas *downtown* las fronteras entre el arte y la vida se disuelven. En un momento de delirio Jackie Curtis y Candy Darling fueron a un ensayo de coristas para un revival del musical de Busby Berkley **Nono Nanette**. Creyeron sinceramente que serían contratadas, sin duda, ya que para ellas las distinciones de género eran un anacronismo. Jackie literalmente encarna lo que se conoció como *genderfuck* un término definido por L. Humphreys en su ensayo "De los vestidos: Sociología de Liberación Homosexual" (1972) como "una forma de guerrilla de teatro expandido". En este momento Curtis también aparecía con frecuencia en la revista "Gay Power", que publicó un manifiesto que decía "La Revolución Gay verá el derrocamiento de la casta del macho y la destrucción de todos los sistemas de casta y clase que se basan en el sexismo."⁴

La futura estrella de punk Wayne County hizo su debut en la obra teatral de Jackie Curtis **Femme Fatale** en el año 1970. En la sociedad altamente heteronormativa de Georgia (su estado sureño) Wayne y sus amigas *drag queens* se presentaron como *drags* en espacios públicos, una práctica que llamaron *wrecking* (demolición). Un término apropiado para un acto audaz en el que rompieron los estrictos códigos de género con una feminidad exagerada que puso a prueba los límites de hacerse pasar como mujeres.

Wayne formaba parte de un movimiento proto-punk que empezó en sitios como Max's Kansas City con grupos como New York Dolls quienes se vistieron de *drag* de manera desafiante para tocar música rock visceral. Ese era el ambiente donde el *drag* se mezclaba de manera más explícita con el punk, en una alianza que no debería sorprender ya que ambas estéticas representan un desafío a los valores de la clase dominante y comparten una fascinación con lo abyecto y lo obscuro. Wayne se mudó al Reino Unido en el año 1977 cuando la escena punk estaba en su apogeo y alcanzó la fama con su canción **Fuck Off**. En este periodo ella empezó a tomar hormonas femeninas, cambió su nombre de Wayne a Jayne y actuó en la película de Derek Jarman **Jubilee**.

*"Punk parodied capitalism's annexation of romance and sexual desire to commodity fetishism by portraying sex itself only through fetishism... Punk refashioned the street into a place of excitement, danger and longing."*²

Una nueva generación de artistas transgéneros influenciados por el punk encontró la libertad y un medio de expresión en la cultura de la calle y en el ambiente efervescente de las discotecas británicas en los 80 y 90 del pasado siglo. Parodiaron los mercados de la moda y del arte y crearon alter egos transgéneros de otros mundos como reacción al ambiente homófobo, conservador y sexualmente represor desencadenado por la epidemia de la SIDA. En sus performances transgresoras emplearon maquillajes extremos, trajes esculturales y un lenguaje sexualmente explícito para desafiar al público y los límites del buen gusto.

El diseñador de moda y performancero Leigh Bowery creó estilos que combinaban el maquillaje y el vestuario para ir más allá de los géneros establecidos, llevándolos a la calle y en al mundo del arte cuando ocupó la galería de arte Anthony D'Offay en el año 1998, exhibiéndose desde detrás de un espejo de dos caras. Antes de su muerte prematura por el sida en 1994 colaboró con el coreógrafo Michael Clark en varias producciones de danza contemporánea influenciadas por el punk;

hizo performances con el grupo tecnorock Minty y organizó las fiestas escandalosas del club Taboo donde se desafiaban las fronteras sexuales.

Transformer fue otro artista cuya obra incorporaba elementos de la escultura y el *drag* en un estilo único que influyó en lo que eventualmente se conocería como *ciberdrag*. Ganaba frecuente del concurso de parodia *drag* Alternative Miss World. Sus creaciones eran una forma de crítica social en la era de la epidemia del SIDA y su activismo político le llevó a involucrarse con la Coalición de la Libertad Sexual (S.F.C.). Se presentó como candidato en las elecciones generales del Reino Unido en 1997 repartiendo falsos billetes de 5 libras en su campaña contra el diputado conservador Neil Hamilton que estaba involucrado, en ese momento, en un escándalo de corrupción. Sus entrevistas alteraron de forma subversiva la programación televisiva diurna, que suele ser muy mediocre y heteronormativa.

Los disfraces de Leigh Bowery y Transformer eran esculturas grotescas que extendían el cuerpo y parecían extrañas prótesis. Se podrían considerar como interpretaciones surreales de la cibernética, la mezcla del humano con la tecnología analizada en el texto innovador de Donna Haraway "Un Manifiesto Ciborg".

A finales de los 90 el performer transgénero Divine David presentó dos programas de televisión muy innovadores en el Channel 4 del Reino Unido: **Divine David Presents** (1998) y **The Divine David Heals** (2000). Usaba de manera intencionada un maquillaje tan grotesco que su cara parecía una máscara, y su forma sofisticada de hablar era una parodia *camp* de la clase alta inglesa. Su actuación supuso una crítica intencionadamente provocativa y *queer* de la política de asimilación de la cultura dominante gay y su culto al cuerpo masculino perfecto.

En estos programas se presentaba a sí mismo como objeto de arte mientras mostraba obras contemporáneas de video-arte. El programa editado a un ritmo vertiginoso atacaba la sociedad británica y los estereotipos de género, con la ayuda de efectos gráficos y colores chillones habitualmente utilizados en los videoclips musicales.

Con Divine David vemos una evolución en la relación entre lxs artistas transgéneros y la pantalla. En los años 60 estxs artistas eran los objetos de la mirada de la cámara, a menudo como protagonistas, pero enmarcadxs y controladxs por la cámara y el director, mientras que en los años 90 ellxs han tomando un papel más activo en la producción de sus propios discursos. Pero, ¿cómo ha cambiado su rol con la proliferación de las pantallas en la era de las tecnologías móviles?

Notas para concluir:

Todxs estxs artistas trans crearon alter egos *drags* y nos han dado una idea de las posibilidades de mundos fantásticos: espacios en los que el género es fluido. Sus vidas eran un teatro vivo, sus personajes *drag* eran como avatares que navegaban en un mundo virtual en el escenario o en la pantalla. Es probable que muchos formatos de TV nunca se hubieran inventado si no hubiera sido por su manera de fusionar la vida y el arte.

La fascinación voyeurista de la sociedad con sus propios outsiders que había sido explorada (y según muchos explotada) en las películas de Warhol y Morrissey, conduciría en los años siguientes al desarrollo de un formato de gran éxito, el *Talk Show*, o sea un programa de entrevistas televisivas. Estos programas explotan a grupos minoritarios porque proporcionan un buen forraje para el público que presencia el espectáculo, generalmente racista, sexista y homófobo.

En estos dramas televisivos las vidas, la sexualidad y el género de los protagonistas se convierten en un rótulo lascivo en pantalla, que pone una descripción como "madre transexual de seis", tratándolos como monstruos en un circo mediático.

¿Os resulta familiar?

El formato del *freakshow* llegó a su apoteosis con la invención en 1991 del reality, un formato que ha cambiado drásticamente nuestra percepción del mundo y de la televisión.

Las películas *underground* de los años 60 y 70 representaron un desafío a las reglas heteronormativas pero hoy en día los hechos más cotidianos y banales son de alguna manera canonizados por su representación en la pequeña pantalla. Lo mediocre y lo reaccionario son aceptables, incluso deseables, ya que atraen muchos espectadores pero no representan ningún desafío para el status quo.

En efecto la exageración *camp* pierde su valor, ya que todo se ha convertido en una parodia: "¿virtual o real?" como podría haber dicho Baudrillard "This is the (Post) Modern World".³

El auge del Internet y de la tecnología móvil han dado lugar a la expansión hiperbólica de producción visual: cualquiera puede producir y distribuir imágenes en el acto. La cuestión de la privacidad es a menudo ignorada mientras nos

dedicamos a publicar nuestras vidas en línea, en forma de imágenes que representan y de alguna manera parecen validar nuestras vidas. En un mundo en crisis esta nueva forma de entretenimiento ocupa nuestro tiempo, y es una forma sutil de control como Foucault sugiere con el concepto del panóptico: nos vigilamos a nosotros mismos. Vemos el mundo a través de nuestros objetivos, como fotógrafos, y traducimos estas imágenes en nuestras pantallas, nos enchufamos nosotros mismos a la red, y así nos desacoplamos del mundo real que está bajo la amenaza de destrucción por las fuerzas salvajes del mercado neoliberal.

Nos hemos convertido en protagonistas de un circo mediático donde somos todos freaks en un plató televisivo, 7 días a la semana, 24 horas al día.

Una gran ventaja que nos ofrecen las nuevas tecnologías es la posibilidad de conectar de manera rápida, económica y directa con un público mundial a través de Internet y las redes sociales. Lxs *performers* transgéneros están utilizando estos medios para evitar el control de un sistema que censura sus voces disidentes. Se están convirtiendo en lxs protagonistas de sus propias historias, integrándose en la producción de imágenes y discursos como productores, no siendo sólo sujetos de la mirada voyeurista de la cámara. Sin embargo, aún persiste el peligro de que sus discursos contestatarios sean suavizados o pervertidos al entrar en contacto con la corriente principal.”

-
- (1) Babuscio, Jack: “Camp and the Gay Sensibility” in “Gays and Film” VVAA
  - (2) Kleinhans, Chuck: “Taking out the Trash: Camp and the Politics of Parody” en “The Politics and Poetics of Camp”.
  - (3) Albeley Rodriguez parafraseando a Douglas Crimp en “La estrategia performántica o reconfigurando imaginarios con Rosado Bravo”. (2010)
  - (4) Citado en “Art and Queer Culture” de Richard Meyer y Catherine Lord (Phaidon, 2013)
  - (5) “El punk parodiaba la anexión capitalista del romanticismo y el deseo sexual y la mercantilización del fetichismo retratando el sexo exclusivamente a través del fetichismo... el Punk remodeló la calle en un lugar de emoción, peligro y deseo” traducción del autor del texto de Nayland Blake: “Curating in a Different Light” de “In a Different Light: Visual Culture, Sexual identity, Queer practice”.
  - (6) Nota del traductor: La frase “Este es el (Post) Mundo Moderno” está basada en la canción “This is the Modern World” del grupo musical The Jam.

FUENTES REFERENCIALES

Bibliografía

Jayne County: **Man enough to be a Woman** (Serpent’s Tail, London, 1995)

Craig Highberger: **Superstar in a Housedress: The Life and Legend of Jackie Curtis** (Chamberlain Bros. New York 2005)

Holly Woodlawn: **A Low Life in High Heels** (St Martins Press, New York, 1991)

Moe Meyer (ed): **The Politics and Poetics of Camp** VVAA (Routledge, London, 1994)

Susan Sontag: **Notes on Camp** (1964) reeditado en **A Susan Sontag Reader** (Vintage Books, New York, 1983)

Janet Stalger: **Finding Community in the early 1960’s: Underground Cinema and Sexual Politics** en **Queer Cinema The Film Reader: VVAA** (Routledge, New York, 2004)

Stephen Barber y David Clark (eds): **Regarding Sedgwick, Essays on Queer Culture and Critical Theory** VVAA (Routledge, London, 2002)

Donna Haraway: **Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature** (Routledge, New York 1991)

Xabier Arakistain y Rosa Martinez: **Transexual Express A Classic for the Third Millenium** (Centre d' Art Santa Monica, Barcelona, 2001)

Joshua Gamson: **Freaks Talk Back: Tabloid Talk Shows and Sexual Nonconformity** (University of Chicago Press, Chicago, 1998)

Nayland Blake (ed) **In a Different Light: Visual Culture, Sexual identity, Queer practice** VVAA (City Lights Books, San Fransisco, 1995)

Richard Meyer y Catherine Lord (eds): **Art and Queer Culture** (Phaidon, London, 2013)

Richard Dyer (ed): **Gays and Film** VVAA (Zoetrope, New York, 1984)

Webografia

Conquest of the Ridiculous: Ronald Tavel, John Vaccaro and Charles Ludlam Gary Comenas 2008. (Consultado 24/04/2015): <http://www.warholstars.org/ridiculous.html>

Michael Bracewell: Leigh Bowery's Immaculate Conception. (Consultado 08/05/2015): http://www.frieze.com/issue/article/leigh_bowerys_immaculate_conception/

Albeley Rodriguez "La estrategia performántica o reconfigurando imaginarios con Rosado Bravo" (2010) (Consultado 10/5/2015): https://www.academia.edu/6217059/La_estrategia_perform%C3%A1ntica_o_reconfigurando_imaginarios_Rosado_Bravo

Ian Lacey: That election losing feeling. (Consultado 04/05/2015): http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/vote_2005/frontpage/4445367.stm

Enlaces a material audiovisual en la web:

The Cockettes, dir: David Weissman y Bill Weber (2002): <https://www.youtube.com/watch?v=rfU9WOaJrNk>

Jackie Curtis, **Femme Fatale** (1974): https://www.youtube.com/watch?v=vKlp_2MsHIM

Wayne County en **Jubilee**, dir: Derek Jarman (1978): <https://www.youtube.com/watch?v=yyNVLhb2VwE>

Leigh Bowery y Michael Clark: **All Hail the New Puritans** (1988): <https://www.youtube.com/watch?v=Yl8XfeXVz04>

The Legend of Leigh Bowery, dir: Charles Atlas (2002): <https://www.youtube.com/watch?v=0VQVhkDDf14>

Transformer en las Elecciones Generales (1997): <https://www.youtube.com/watch?v=fs6SE9IGOeQ>

Divine David, **On Television** (1998): <https://www.youtube.com/watch?v=PbSujUOA>