

## Editorial

La Revista *El banquete de los dioses. Revista de Filosofía y Teoría Política contemporáneas* se orienta a temáticas propias de la Filosofía y la Teoría Política contemporáneas, con el objetivo de difundir y debatir ampliamente resultados de investigación y aportes recientes a estas áreas del conocimiento. Evoca en su nombre uno de los más bellos diálogos platónicos y lugares clásicos de la Filosofía al tiempo que, mediante ese gesto, recupera la celebración del pensamiento, del intercambio de ideas, del diálogo, del encuentro, de la amistad, del placer y de la vida. Pero se trata también de una celebración de la “teoría” en el sentido griego antiguo de la palabra, es decir, como intermediación entre los dioses y los mortales, como aquello que se contiene entre quienes pretenden el conocimiento y que puede acercarnos más a alguna idea de verdad, discutida, cuestionada pero que no deja de disputar un valor de predicación y constitución sobre la vida y el mundo, nunca definitivo, siempre en pugna, parcial y creador de sentido.

El *dossier* del número 7 de la revista dedicado a las discusiones sobre diversidad sexual y pensamiento *queer* en la filosofía y la teoría política contemporáneas, invita a hacer un recorrido por diferentes perspectivas teóricas que, en particular durante las últimas décadas, han puesto en cuestión el paradigma hegemónico heteronormativo y de dominación masculina que, sostenido y estructurado a través de diferentes prácticas y discursos –jurídicos, científicos, médicos, psiquiátricos, morales, religiosos, entre otros–, no tuvo ni tiene en cuenta la multiplicidad de formas en que se puede vivir la sexualidad y se montó sobre una cierta concepción de lo “humano” que excluye las sexualidades diversas o disidentes a la heterosexualidad. Esta concepción exclusiva y excluyente de lo “humano” respecto de la sexualidad es la que aparece con la constitución de una cierta noción de sexo y sexualidad de la sociedad burguesa decimonónica, tal como la explicitó Michel Foucault, que ha tenido consecuencias decisivas para nuestro mundo. En efecto, en las últimas páginas del tomo I de *Historia*

*de la sexualidad, La voluntad de saber*, el filósofo sostiene que no hay algo así como una naturalidad del sexo y una artificialidad de la sexualidad, como si el sexo fuera un concepto o una realidad transhistórica o ahistórica y la sexualidad la forma propia de vivirlo en la modernidad burguesa del siglo XIX, sino que tanto el sexo como la sexualidad son nociones producidas, del orden de lo artificial. Sobre todo en el seno de la sexualidad, se generó una cierta noción del sexo como algo que ejerció sobre el dispositivo de sexualidad un número de funciones que la volvieron indispensable, instituyendo una unidad y una contigüidad artificiales entre lo biológico, lo anatómico, lo afectivo y lo identitario, y, en particular, una sexualidad normal (la heterosexual) y otra, por oposición a ella, como anormal, patológica o desviada.

En sus últimos años, frente a este dispositivo de sexualidad, del cual según su posición no escapan las sexualidades clasificadas como polimorfos o denominadas perversas ni los movimientos de liberación sexual y las identidades gays, lesbianas y trans de los años 1960, Foucault propone como resistencias la amistad como forma de vida, el placer y la erotización del cuerpo por encima de las partes consideradas erógenas, entre otros tópicos y aspectos que su prematura muerte impidió que desarrollara. Su nombre resuena con fuerza en este dossier como también el de los principales exponentes de la teoría *queer* –Judith Butler, Eve Kosofsky Sedwick, Lee Edelman, Leo Bersani, Donna Haraway, David Halperin, entre otros–, intentando rescatar la irreverencia, la posición antinormalizadora, el género como performance y el orgullo del cuerpo extraño, monstruoso o insultado de las sexualidades desviadas de la heteronormatividad. Coincidiendo al tiempo que, discutiendo con estas teorías y perspectivas, es posible reflexionar sobre la ampliación de derechos en los últimos años y, en este sentido también, sobre las nuevas configuraciones familiares, la sexualidad de las personas mayores o el sida en la actualidad, entre otros temas.

Al elegir la problemática del dossier, tuvimos en cuenta la afirmación foucaultiana de que la sexualidad es algo que creamos nosotros mismos más que el descubrimiento de un aspecto secreto del deseo. La utopía de este número consiste en

revalorizar el deseo y el placer como herramientas teóricas y prácticas que permitan pensar e instaurar nuevas formas de relación, nuevas formas de amor, nuevas formas de sexualidades y nuevas formas de creación.

Recordamos, asimismo, que la revista *El banquete de los dioses* cuenta además con las secciones *Ismos*, que ofrece trabajos acerca de desarrollos de autores y temáticas de la Filosofía y la Teoría Política inscriptos en diferentes tradiciones del pensamiento contemporáneo, y *Convergencias y tensiones*, que comprende trabajos elaborados a partir del modo en que los representantes de la Filosofía y la Teoría Política contemporáneas interpretan a otros autores contemporáneos o de la Filosofía y la Teoría Política clásica, medieval y moderna y cómo ellos son interpretados o retomados.

Por otra parte, la sección *Reseñas bibliográficas* presenta reseñas acerca de las novedades bibliográficas relacionadas con las temáticas de la revista.

Los invitamos entonces, estimados lectores, al banquete de este número.

Buenos Aires, noviembre de 2016