კაპიტალიზმი და გეი-იდენტობა

ჯონ დ’ემილიო

მთარგმნელი: ნინა სურამელაშვილი

ჯონ დ’ემილიო ამერიკელი ისტორიკოსია და მისი კვლევის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება ამერიკის შეერთებული შტატების გეი და ლესბოსური ისტორიაა. წინამდებარე ესსეში ის განმარტავს, რომ მეცხრამეტე საუკუნემდე გეი და ლესბოსელი ხალხი ისტორიაში უჩინრად რჩებოდა - შეერთებულ შტატებში, მაგალითად, ლესბოსური და გეი იდენტობა და სუბკულტურა არ არსებობდა. ჩვენი გამოჩენა მხოლოდ მეცხრამეტე საუკუნეში, კაპიტალიზმის განვითარებამ გახადა შესაძლებელი. კაპიტალიზმს ანაზღაურებაზე დაფუძნებული შრომის სისტემა უფრო სჭირდებოდა, ვიდრე მონობაზე ან დიდ ოჯახობებზე, რომლებიც საკუთარ თავს ინახავდნენ. შრომის ანაზღაურებამ ადამიანებს შედარებითი ავტონომია მიანიჭა, რომელიც ლესბოსური და გეი ცხოვრებისთვის აუცილებელი მატერიალური პირობა იყო. დ’ემილიო ასკვნის, რომ ჩვენი დროის ჯანსაღი ლესბოსური/გეი პოლიტიკა ჩვენივე წარსულის მხოლოდ ასეთ დემისტიფიცირებულ ხედვას უნდა ეყრდნობოდეს და იმედი აქვს, რომ მისი ეს ესსე, ისევე როგორც სხვა ნამუშევრები, ამ მოსაზრების გამყარებას შეუწყობს ხელს. ჯონ დ’ემილიო ჩრდილოეთ კაროლინის (გრინსბორო) უნივერსიტეტის ისტორიის პროფესორი და შემდეგი ნაშრომების ავტორია: სექსის პოლიტიკა და თემები: ჰომოსექსუალური უმცირესობების შექმნა (1983), პრობლემების შექმნა: ესსეები გეი ისტორიაზე, პოლიტიკასა და უნივერსიტეტზე (1993).

გეი კაცებისა და ლესბოსელებისთვის 1970-იანები მნიშვნელოვანი მიღწევების ეპოქა იყო. გეებისა და ქალების განმათავისუფლებელმა მოძრაობამ ნაციის სექსუალური სურათი შეცვალა. ასობით ათასი გეი ქალი და კაცი გამოვიდა და საჯაროდ განაცხადა, რომ თავიანთივე სქესის ადამიანები იზიდავდათ. ჩვენ შტატების ნახევარში მივაღწიეთ სოდომიის კანონის გაუქმებას, დასაქმების ფედერალური სისტემიდან ლესბოსელებისა და გეი კაცების გარიყვის ნაწილობრივ დასრულებას, სამოქალაქო უფლებების დაცვას ათეულობით ქალაქში, დემოკრატიული პარტიის პროგრამაში გეი-უფლებების ჩართვას და ჰომოსექსუალობის ამოღებას ფსიქიკური დაავადებების სიიდან. გეი კაცების სუბკულტურა გაფართოვდა და დიდ ქალაქებში სულ უფრო თვალსაჩინო გახდა, ლესბოსელი ქალები კი პირველი იყვნენ, ვინც ალტერნატიული ინსტიტუციები და კულტურა შექმნეს, რომელმაც მომავლის განმათავისუფლებელი ხედვის ხორცშესხმა სცადა.

თუმცა, 1980-იან წლებში, აქტიური მემარჯვენე ფრთის აღორძინებასთან ერთად, გეი კაცები და ლესბოსელები მომავალს დიდი სიფრთხილით უყურებენ. ჩვენი გამარჯვება უმნიშვნელო და მყიფე აღმოჩნდა. ბოლო რამდენიმე წელიწადში მოპოვებული შედარებითი თავისუფლება მეტისმეტად ახალი ჩანს, რომ მუდმივი იყოს. ლესბოსელთა და გეი კაცების თემის რაღაც ნაწილში განწირულობის გრძნობა ძლიერდება: ზედაპირზე სულ უფრო ხშირად ამოდის ანალოგიები მაკართის ამერიკასთან, სადაც „სექსუალური გადახრების მქონე ხალხი“ მემარჯვენეებს განსაკუთრებულად ჰყავდათ მიზანში ამოღებული, ან ნაცისტურ გერმანიასთან, სადაც ჰომოსექსუალები საკონცენტრაციო ბანაკებში გადაჰყავდათ. ყველას აქვს შეგრძნება, რომ ჩვენი მიღწევების შესანარჩუნებლად და წინსვლისათვის ახალი სტრატეგიებია საჭირო.

დარწმუნებული ვარ, გეი ისტორიის ახალი, უფრო ზუსტი თეორია ამ პოლიტიკური ინიციატივის ნაწილი უნდა იყოს. 1960-იან წლებში - მაშინ, როცა გეი ადამიანების თავისუფლების მოძრაობა დაიწყო - გეი კაცებსა და ლესბოსელებს არავითარი ისტორია არ ჰქონდათ, რომელსაც ჩვენი მიზნებისა და სტრატეგიის შესამუშავებლად გამოვიყენებდით. მომდევნო წლებში, ისტორიის გარეშე მოძრაობის შენებისას, სანაცვლოდ მითოლოგია გამოვიგონეთ. ეს მითიური ისტორია პირად გამოცდილებას ეყრდნობოდა, რომელსაც წარსულს ვარგებდით. მაგალითად, 1960-იანებში, ბევრმა გეი კაცმა და ლესბოსელმა პირველებმა აღმოაჩინეს, რომ მათი სურვილები თითქოს იზოლირებული იყო, სხვებმა მათზე არაფერი იცოდნენ და არც თავად ჰქონდათ რესურსები გაეგოთ და სახელი დაერქმიათ იმისთვის, რასაც გრძნობდნენ. ამ გამოცდილებისგან გამოვძერწეთ დუმილის, უხილაობისა და იზოლაციის მითი, როგორც გეი ცხოვრების მთავარი ნიშნების წარსულში, ისევე როგორც აწმყოში. უფრო მეტიც; იმის გამო, რომ ამდენ დესპოტურ კანონს, საჯარო პოლიტიკას და კულტურულ მოსაზრებებს შევეჩეხეთ, ეს ყველაფერი საშინელი წარსულის სურათად წარმოვადგინეთ - გეი ადამიანების განმათავისუფლებელ მოძრაობამდე, გეი კაცები და ლესბოსელები ყოველთვის სისტემატური, განურჩეველი, საშინელი ჩაგვრის მსხვერპლი იყვნენ.

ამ მითებმა ჩვენი პოლიტიკური თვალთახედვა ჩარჩოში მოაქცია. მაგალითად, მათ თავიანთი წვლილი შეიტანეს ქამინგ-აუთის სტრატეგიისთვის მეტისმეტად დიდი მნიშვნელობის მინიჭებაში; ამერიკაში ყოველ გეი კაცს და ლესბოსელს ქამინგ აუთი რომ გაეკეთებინა, გეი ადამიანების ჩაგვრა დასრულდებოდა და ეს საშუალებას მოგვცემდა ყურადღება არ მიგვექცია იმ ინსტიტუციონალიზებული მეთოდებისთვის, რომლითაც ჰომოფობია და ჰეტეროსექსიზმი საზრდოობს. ხანდახან სწორედ ეს მითები ახალისებს სასოწარკვეთილებას: როგორ შეიძლება ამოვხსნათ გეი ადამიანების ასეთი უცვლელი და ყოვლისმომცველი ჩაგვრა?

კიდევ ერთი ისტორიული მითი არსებობს, რომელიც გეი-მოძრაობაში საყოველთაოდაა მიღებული - „მარადიული ჰომოსექსუალის“ მითი. მისი მოკლე შინაარსი დაახლოებით ასეთია: გეი კაცები და ლესბოსელები ყოველთვის იყვნენ და ყოველთვის იქნებიან. ჩვენ ყველგან ვართ; არამარტო ახლა, არამედ მთელი ისტორიის მანძილზე, ყველა საზოგადოებასა და ეპოქაში. ამ მითმა დადებითი პოლიტიკური როლი ითამაშა გეი ადამიანების განმათავისუფლებელი მოძრაობის პირველ წლებში. ადრეულ 1970-იანებში, როცა იმ იდეოლოგიას ვებრძოდით, ხან ჩვენს არსებობას რომ უარყოფდა, ხან კი ფსიქოპათებად ან ბუნებით მახინჯებად გვთვლიდა, გვაძლიერებდა იმის მტკიცება, რომ „ჩვენ ყველგან ვართ“. მაგრამ ბოლო წლებში ამ მითმა ისევე დანამდვილებით შეგვზღუდა, როგორც ჰომოფობიურმა სამედიცინო ისტორიებმა და ჩვენი მოძრაობა შეაფერხა.

აქ ამ მითის გაქარწყლებას ვეცდები. მინდა დავამტკიცო, რომ გეი კაცები და ლესბოსელები ყოველთვის *არ* არსებობდნენ, არამედ ისინი ისტორიის პროდუქტია და კონკრეტულ ისტორიულ ეპოქაში გაჩნდნენ. მათი გამოჩენა კაპიტალისტურ ურთიერთობებს უკავშირდება: მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში სწორედ კაპიტალიზმის ისტორიულმა განვითარებამ (უფრო კონკრეტულად კი თავისუფალი შრომის სისტემის გაჩენამ) მისცა საშუალება უამრავ ქალსა და კაცს საკუთარი თავისთვის გეი ეწოდებინათ და მსგავსი ქალებისა და კაცების საზოგადოების ნაწილად ეგრძნოთ თავი, აგრეთვე პოლიტიკურად ჩამოყალიბებულიყვნენ თავიანთი იდენტობის საფუძველზე. ბოლოს, მინდა რამდენიმე პოლიტიკური გაკვეთილი შემოგთავაზოთ, რომელიც ისტორიის ასეთი გააზრებისგან შეიძლება მივიღოთ.

მაშ, რა კავშირია კაპიტალიზმის თავისუფალი შრომის სისტემასა და ჰომოსექსუალიზმს შორის? პირველ რიგში, ნება მომეცით კაპიტალიზმის რამდენიმე თვისება მიმოვიხილო. კაპიტალიზმი მშრომელებს ორმაგ „თავისუფლებას“ ანიჭებს: შეგვიძლია თვითონ ვეძებოთ სამუშაო - თვითონვე ვფლობთ მუშაობის შესაძლებლობას და ჩვენს ნებაზე მივყიდით შრომას ყიდვის მსურველს. მაგრამ, აგრეთვე, თავისუფალი ვართ ყოველგვარი საკუთრებისგან ჩვენივე შრომის გარდა. მრავალი ჩვენგანი არ ფლობს მიწას ან საშუალებას, რომ თვითონ ვაწარმოოთ რაც გვჭირდება, არამედ მუშაობა გვიწევს თავის სარჩენად. ასე რომ, თავისუფალი ვართ როგორც შრომის გაყიდვის მხრივ (რაც კარგია), ისე სხვა ალტერნატივებისგან, რაც ცუდი მხარეა. ამ წინააღმდეგობრიობით - ექსპლუატაციისა და მოზომილი ავტონომიურობის მუდმივი ურთიერთქმედებით - სავსეა იმ ხალხის ისტორია, ვისაც კაპიტალიზმის პირობებში უცხოვრია.

კაპიტალის (ფულისგან შექმნილი მეტი ფულის) გავრცელებასთან ერთად, თავისუფალი შრომის სისტემაც ფართოვდება. კაპიტალი რამდენიმე ხერხით ვითარდება. როგორც წესი, ის ერთსა და იმავე ადგილას იზრდება, პატარა ფირმები დიდ კომპანიებად იქცევიან. მაგრამ კაპიტალი წარმოების ახალი სფეროების ათვისებითაც ვრცელდება, მაგალითად, ქსოვილების დამზადებით, ან პურის ცხობით. და ბოლოს, კაპიტალი გეოგრაფიულად ფართოვდება. შეერთებულ შტატებში, თავიდან კაპიტალიზმი ჩრდილო-აღმოსავლეთში აღმოცენდა - მაშინ, როცა მონობა დომინანტური სისტემა იყო სამხრეთში, დასავლეთით კი, კონტინენტის ნახევარი არაკაპიტალისტურ, პრეკოლონიურ ამერიკულ საზოგადოებებს ეკავა. მეცხრამეტე საუკუნის განმავლობაში, კაპიტალიზმი ატლანტის ოკეანიდან წყნარ ოკეანემდე გავრცელდა. მეოცე საუკუნეში კი ამერიკულმა კაპიტალიზმმა მსოფლიოს თითქმის ყველა კუთხეში შეაღწია.

კაპიტალის ექსპანსიამ და ანაზღაურებადი შრომის გავრცელებამ ოჯახის ბირთვის, ოჯახური ცხოვრებისა და ჰეტეროსექსუალური ცხოვრების ფუნქციებისა და სტრუქტურის არსებით ტრანსფორმაციაზე იმოქმედა. სწორედ ოჯახებში ეს ცვლილებები უკავშირდება ყველაზე უშუალოდ კოლექტიური გეი ცხოვრების გაჩენას.

მეჩვიდმეტე საუკუნის ახალი ინგლისის თეთრმა კოლონიზატორებმა საყოფაცხოვრებო ეკონომიკაზე აგებული სოფლები დაარსეს. ეს სოფლები, ძირითადად, თვითკმარი, დამოუკიდებელი და პატრიარქალური ოჯახური ერთეულებისგან შედგებოდა. კაცები, ქალები და ბავშვები ამუშავებდნენ მიწას, რომელიც ოჯახის უფროსს, მამაკაცს, ეკუთვნოდა. თუმცა ქალები და კაცები შრომას ინაწილებდნენ, ოჯახი მაინც წარმოების ნამდვილად დამოუკიდებელი ერთეული იყო: თითოეული წევრის გადარჩენა ყველა მათგანის თანამშრომლობაზე იყო დამოკიდებული. სახლი სამუშაო ადგილის როლს ასრულებდა, სადაც ქალები ფერმაში მოპოვებულ ნედლეულს ყოველდღიური მოხმარების პროდუქტებად ამუშავებდნენ; ისინი ამზადებდნენ ტანსაცმელს, საპონს, სანთლებს. სახლი იყო ადგილი, სადაც ქმრები, ცოლები და ბავშვები ერთად მუშაობდნენ მათთვის საჭირო პროდუქტების საწარმოებლად.

მეცხრამეტე საუკუნისთვის, ოჯახური წარმოების ეს სისტემა უკან-უკან წავიდა. კაპიტალისტების მიერ ვაჭრობით მოპოვებული ფულის წარმოებაში დაბანდებასთან ერთად, ანაზღაურებადმა შრომამ სულ უფრო მეტად მოიკიდა ფეხი ჩრდილო-აღმოსავლეთში. ქალებმა და კაცებმა კოლონიური ეპოქის უმეტესად თვითკმარი საყოფაცხოვრებო ეკონომიკიდან ანაზღაურებადი შრომის კაპიტალისტურ სისტემაში გადაინაცვლეს. მეცხრამეტე საუკუნის ქალების ანაზღაურებადი შრომა იშვიათად გრძელდებოდა ქორწინების მერე, კაცებისთვის კი ეს მუდმივ მდგომარეობად იქცა.

ამგვარად, ოჯახი დამოუკიდებლად მწარმოებელი ერთეული აღარ იყო. მართალია, თვითონ ოჯახი დამოუკიდებელი აღარ იყო, მაგრამ ახლა ოჯახის წევრები გახდნენ ერთმანეთზე დამოკიდებული. რადგან კაპიტალიზმი ჯერ კიდევ არ გავრცელებულიყო შორს და ჯერ კიდევ არ ჩაეგდო ხელში სამომხმარებლო საქონლის წარმოება, ქალები შინ კვლავ ეწეოდნენ აუცილებელ სამეწარმეო საქმიანობას. ბევრ ოჯახს ხორბალი აღარ მოჰყავდა, მაგრამ ცოლები კვლავ აცხობდნენ პურს ქმრების ხელფასით ნაყიდი ფქვილით, ან ოჯახისთვის ტანსაცმელს კერავდნენ/ქსოვდნენ ნაყიდი ძაფითა და ქსოვილებით. მეცხრამეტე საუკუნის მეორე ნახევრისთვის, კაპიტალიზმმა ბევრი ოჯახის ეკონომიკური დამოუკიდებლობა დაანგრია, მაგრამ ოჯახის წევრების ერთმანეთზე დამოკიდებულება - ვერა.

საყოფაცხოვრებო, ოჯახობებზე დაფუძნებული ეკონომიკიდან თავისუფალი შრომის სრულად განვითარებულ კაპიტალისტურ ეკონომიკაზე ეს გადასვლა ძალიან ნელა მოხდა და თითქმის ორ საუკუნეზე მეტი დასჭირდა. ჯერ კიდევ 1920-იან წლებში, შეერთებული შტატების მოსახლეობა პატარა, 2500-ზე ნაკლები ადამიანისგან შემდგარ თემებში ცხოვრობდა. ადრეულ მეოცე საუკუნეში, შავკანიანების დიდი ნაწილი თავისუფალი შრომის ეკონომიკის მიღმა, სხვის მიწაზე შრომობდა და ქირას მოსავლის გაყოფით იხდიდა. დამოუკიდებელი მეურნეობები კვლავ მილიონობით ამერიკელის ცხოვრების წესად რჩებოდა. უფრო მეტიც, ხანდახან, დაბებსა და პატარა ქალაქებში, ქალებს ისევ მოჰყავდათ და ამუშავებდნენ საკვებ პროდუქტებს, კერავდნენ ტანსაცმელს და ჩართულები იყვნენ სხვადასხვა სახის შინაურ წარმოებაში.

მაგრამ იმ ხალხისთვის, ვინც ამ ცვლილებების ძალა იგრძნო, ოჯახმა ახალი, განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა: სენტიმენტალური ერთეულის - ინსტიტუციის, რომელიც საქონელს არა, მაგრამ ემოციურ კმაყოფილებას და ბედნიერებას ქმნიდა. 1920-იან წლებში, თეთრკანიანთა საშუალო კლასში გავრცელებული იდეოლოგია მას აღწერდა საშუალებად, რომლითაც ქალები და კაცები დამაკმაყოფილებელ, ორივე მხარისთვის სახარბიელო ურთიერთობებს აყალიბებდნენ და ბავშვების აღსაზრდელად საჭირო გარემოს ქმნიდნენ. ოჯახი „პირადი ცხოვრების“ დეკორაციად იქცა, რომელიც მკვეთრად განსხვავდებოდა და მოწყვეტილი იყო სამსახურსა და წარმოების საჯარო სამყაროს.

ჰეტეროსექსუალური ურთიერთობების მნიშვნელობაც შეიცვალა. კოლონიურ ახალ ინგლისში შობადობის მაჩვენებელი, საშუალოდ, ერთ ქალზე შვიდი ბავშვი იყო. კაცებსა და ქალებს ბავშვების შრომა სჭირდებოდათ; თავის გასატანად ნაშიერების წარმოება ისეთივე მნიშვნელოვანი იყო, როგორც ხორბლის. სექსი გამრავლებას ემსახურებოდა. პურიტანები ჰეტეროსექსუალობაზე მაღლა ოჯახს აყენებდნენ; ისინი *ყოველგვარ* სექსუალურ გამოვლინებას გმობდნენ მატრიმონიალური კავშირების მიღმა და ჰეტეროსექსუალურ თუ სოდომის სიძვას ერთმანეთისგან დიდად არ ასხვავებდნენ.

თუმცა, 1970-იანი წლებისთვის შობადობის მაჩვენებელი ორს ჩამოსცდა. მეორე მსოფლიო ომის მერე ახალშობილების ბუმს თუ არ ჩავთვლით, ეს კლება ორი საუკუნის განმავლობაში, კაპიტალისტური წარმოების გავრცელების პარალელურად გრძელდებოდა. ეს ჯერ კიდევ მაშინ დაიწყო, როცა საკონტრაცეფციო საშუალებებისა და აბორტების ხელმისაწვდომობა სისტემატურად იზღუდებოდა. კლება მოსახლეობის ყველა სეგმენტს მოიცავდა: სოფლის და ქალაქურ ოჯახებს, შავკანიანებს და თეთრკანიანებს, ეთნიკურ უმცირესობებსა და ანგლო-საქს პროტესტანტებს, საშუალო და მუშათა კლასს.

ანაზღაურებადი შრომის გავრცელებასა და წარმოების სოციალიზებასთან ერთად, შესაძლებელი გახდა სექსუალობის განთავისუფლება გამრავლების იმპერატივისგან. იდეოლოგიურად, ჰეტეროსექსუალური ექსპრესია ინტიმურობის დამყარების, ბედნიერების ხელშეწყობისა და სიამოვნების განცდის საშუალებად იყო ქცეული. ოჯახობებისთვის ეკონომიკური დამოუკიდებლობის წართმევით და სექსუალობის გამრავლებისგან გამოყოფით, კაპიტალიზმმა შექმნა პირობები, რომელმაც ზოგიერთ ქალსა და კაცს საშუალება მისცა პირადი ცხოვრება იმავე სქესის ადამიანებისადმი თავიანთი ეროტიკული/ემოციური მიზიდულობის თანახმად მოეწყოთ. ამან გახადა შესაძლებელი ლესბოსელებისა და გეი კაცების ქალაქური თემების გამოჩენა და, ცოტა უფრო გვიან, სექსუალურ იდენტობაზე დაფუძნებული პოლიტიკისაც.

კოლონიური ახალი ინგლისის სასამართლო ჩანაწერები და საეკლესიო ქადაგებები ადასტურებს, რომ კაცებისა და ქალების მხრიდან ჰომოსექსუალური ქცევა მეჩვიდმეტე საუკუნეშიც არსებობდა. თუმცა, ჰომოსექსუალური *ქცევა* და ჰომოსექსუალური *იდენტობა* განსხვავებული რამეებია. მარტივად რომ ვთქვათ, წარმოების კოლონიურ სისტემაში არავითარი „სოციალური სივრცე“ არ არსებობდა, რომელიც ქალს ან კაცს საშუალებას მისცემდა გეი ყოფილიყო. თავის გატანა ოჯახის სტრუქტურაში ჩართვის გარეშე შეუძლებელი იყო. გარკვეული ინდივიდების მხრიდან ჰომოსექსუალური აქტების მიუხედავად (სოდომია - კაცებს შორის, „ავხორცობა“ - ქალებში), ოჯახი ისეთი ყოვლისმომცველი იყო, რომ კოლონიურ საზოგადოებაში ადამიანის აღსაწერად ჰომოსექსუალის, ან ლესბოსელის კატეგორიაც კი არ არსებობდა. სავსებით შესაძლებელია, რომ ზოგი ქალსა და კაცს თავისივე სქესის ხალხი უფრო იზიდავდა, ვიდრე საპირისპირო. კოლონიური სასამართლოს ზოგიერთ საქმეში ნახსენებიც კი არის კაცები, რომლებიც ჯიუტად არ თმობდნენ თავიანთ „არაბუნებრივ“ მიდრეკილებებს, მაგრამ ასეთი შემთხვევებიდან ცხოვრების წესს ვერაფრით გამოვადნობთ. კოლონიურ მასაჩუსეტსში კანონებიც კი არსებობდა, რომლებიც დაუოჯახებელ ზრდასრულ ადამიანებს ოჯახის გარეთ ცხოვრებას უკრძალავდა.

მეცხრამეტე საუკუნის მეორე ნახევარში, თავისუფალი შრომის კაპიტალისტური სისტემის მოძლიერებასთან ერთად, სიტუაციაც შესამჩნევად შეიცვალა. ჰომოსექსუალური სურვილების პიროვნულ იდენტობასთან შერწყმა მხოლოდ მაშინ გახდა შესაძლებელი, რაც ცალკეულმა ადამიანებმა დამოუკიდებელი ოჯახობების წევრობის ნაცვლად, ანაზღაურებადი შრომით დაიწყეს თავის რჩენა; ეს იდენტობა ჰეტეროსექსუალურ ოჯახს გარეთ დარჩენასა და იმავე სქესის ადამიანებისადმი მიზიდულობაზე აგებულ პირად ცხოვრებას ეფუძნებოდა. საუკუნის ბოლოს, უკვე არსებობდნენ კლასად გამოყოფილი ქალები და კაცები, რომლებიც თავიანთივე სქესის ადამიანებისადმი ეროტიკულ ინტერესს აღიარებდნენ და ამას პიროვნულ თვისებად ხედავდნენ, რაც მათ უმრავლესობისგან გამოარჩევდა, ამიტომ ისინი თავისივე მსგავს ადამიანებს ეძებდნენ. ეს ადრეული გეი ცხოვრება ფართო სოციალური სპექტრში წარმოიშვა, რომელიც შედგებოდა სამოქალაქო მოსამსახურეებისა და ბიზნესის მმართველებისგან, დიდი მაღაზიების თანამშრომლებისა და კოლეჯის პროფესორებისგან, ქარხნის მუშების, მინისტრების, ადვოკატების, მზარეულების, შინამოსამსახურეების, მაწანწალების და უსაქმური მდიდრებისგან; ქალებისა და კაცების, თეთრკანიანებისა და შავკანიანების, ემიგრანტების და ძირძველი მოსახლეებისგან.

ამ პერიოდში დაიწყეს გეი კაცებმა და ლესბოსელებმა ერთმანეთის გაცნობისა და ჯგუფური ცხოვრების სტაბილურობის შენარჩუნების ხერხების მოფიქრება. უკვე ადრეულ მეოცე საუკუნეში, დიდ ქალაქებში გეი კაცების ბარები არსებობდა. გეი კაცები ისეთ თავშეყრის ადგილებს უსაფრდებოდნენ, როგორიც ნიუ იორკში რივერსაიდ დრაივი, ვაშინგტონში კი ლაფაიეტ პარკი იყო. სენტ ლუისსა და დედაქალაქში, ყოველწლიურ წვეულებებზე, სადაც მონაწილეები საწინააღმდეგო სქესის ტანისსამოსში გამოწყობილები დადიოდნენ (drag balls), უამრავი შავკანიანი გეი კაცი იკრიბებოდა. საერთო აბანოები და YMCA-ს ჰოსტელები კაცი ჰომოსექსუალების თავშეყრის ადგილებად იქცა. ლესბოსელებმა ლიტერატურული საზოგადოებები და კერძო სოციალური კლუბები ჩამოაყალიბეს. მუშათა კლასის წარმომადგენელი ზოგიერთი ქალი კაცად ასაღებდა თავს, უკეთესად ანაზღაურებადი სამუშაო რომ ეშოვნა და ქალებთან ცხოვრობდნენ - ლესბოსელი წყვილები, რომლებიც სხვების თვალში ცოლ-ქმრად ჩანდნენ. ქალთა კოლეჯების ფაკულტეტებზე, სეტლმენტებში, ქალების შექმნილ კლუბებსა და ასოციაციებში, ადამიანს შეეძლო ლესბოსელი მეგობრების დახმარებით ცხოვრების მეგზური ეპოვნა.

1920-30-იანი წლებისთვის, ნიუ-იორკისა და ჩიკაგოს მსგავს დიდ ქალაქებში ლესბოსური ბარები გამოჩნდა. ცხოვრების წესის ასეთი ევოლუცია კაპიტალიზმის დამსახურებაა, რომელმაც ცალკეულ ადამიანებს საშუალება მისცა ოჯახის საზღვრებს მიღმა ერჩინათ თავი.

ამავდროულად, შეიცვალა ჰომოსექსუალური ქცევის იდეოლოგიური განსაზღვრებებიც. ექიმებმა ჰომოსექსუალობის თეორიები შეიმუშავეს და მას აღწერდნენ როგორც მდგომარეობას - რაღაც თანდაყოლილს, ადამიანის „ბუნების“ ნაწილს. ეს თეორიები მეცნიერული გარღვევა ან მანამდე უცნობი სფეროების აღმოჩენა კი არა, უფრო იდეოლოგიური პასუხი იყო ადამიანის მიერ პირადი ცხოვრების მოწყობის ახლებურ წესზე. თავის მხრივ, სამედიცინო მოდელის პოპულარიზაციამ ისეთი გავლენა მოახდინა იმ ქალებისა და კაცების ცნობიერებაზე, რომლებსაც ჰომოსექსუალური სურვილები ჰქონდათ, რომ ისინი ეროტიული ცხოვრების საშუალებით გაერკვნენ საკუთარ თავში.

გეი იდენტობის ამ ახალმა ფორმებმა და ჯგუფური ცხოვრების მოდელებმა ადამიანებს შორის კაპიტალისტურ საზოგადოებებში ასე გავრცელებული, სქესის, რასის და კლასის მიხედვით სხვაობაც აირეკლა. მაგალითად, თეთრკანიანებს შორის, ტრადიციულად, გეი კაცები უფრო მეტად ჩანდნენ, ვიდრე ლესბოსელები. ნაწილობრივ, ეს მამაკაცური სფეროების საჯაროობიდან და ქალის საქმიანობის სფეროს პრივატულობიდან გამომდინარეობდა. ქუჩები, პარკები და ბარები „მამაკაცური სივრცეები“ იყო, განსაკუთრებით ღამ-ღამობით. თუმცა, თეთრკანიანი გეი კაცების უფრო მაღალმა ხილვადობამ მათი უფრო დიდი რაოდენობაც აჩვენა. 1940-50-იანი წლების კინსლის კვლევებმა აღმოაჩინა, რომ გაცილებით მეტ კაცს ჰქონდა უმეტესწილად ჰომოსექსუალური ისტორია, ვიდრე ქალებს - სიტუაცია, რომელიც, ჩემი აზრით, იმით იყო გამოწვეული, რომ კაპიტალიზმმა ქალებზე ბევრად მეტი კაცი ჩართო თავისუფალი შრომის სისტემაში და უფრო მაღალი ხელფასითაც. კაცებს უფრო იოლად შეეძლოთ პირადი ცხოვრების მოწყობა საპირისპირო სქესზე მიჯაჭვულობის გარეშე, მაშინ როცა ქალების შემთხვევაში უფრო დიდი იყო ეკონომიკურად კაცებზე დამოკიდებულების ალბათობა. კინსლიმ სკოლაში სწავლის წლებსა და ლესბოსურ აქტივობებს შორის ძლიერი დადებითი თანაფარდობაც აღმოაჩინა. თეთრკანიან ქალებს კოლეჯის განათლებით, ვისაც თავის რჩენის მეტი შესაძლებლობა ჰქონდა მუშათა კლასის ქალებთან შედარებით, უფრო იოლად შეეძლოთ ცხოვრება კაცებთან ინტიმური ურთიერთობების გარეშე.

ადრეულ მეოცე საუკუნეში, მუშათა კლასის ემიგრანტებს შორის, მჭიდროდ შეკრულმა, დიდმა სანათესაოებმა და სოლიდარობამ ოჯახის ეთიკისადმი ინდივიდუალური ავტონომია შეზღუდა, რამაც გეიდ ყოფნა რთულ არჩევნად აქცია. ამის საპირისპიროდ, შავკანიანთა ქალაქური თემები გაცილებით შემწყნარებლურნი იყვნენ ჰომოსექსუალობის მიმართ, თუმცა ამის მიზეზი ცოტათი ბუნდოვანია. 1920-30-იან წლებში, ლესბოსურ და გეი კაცების თემაზე შექმნილი სიმღერების (*B.D. Woman, Prove It on Me, Sissy Man, Fairey Blues*) პოპულარობა, თეთრკანიანების წეს-ჩვეულებებისგან განსხვავებით, გამოხატული ჰომოსექსუალობისადმი გულღია დამოკიდებულებაზე მიუთითებს. 1940-იან წლებში, დასავლეთის ნაკლებად დასახლებულ ნაწილში, კინსლის კვლევებმა მამაკაცთა ჰომოსექსუალური ქცევის ხშირი შემთხვევები აღმოაჩინა, მაგრამ დიდ ქალაქში მცხოვრები კაცებისგან განსხვავებით, მათ გეი იდენტობაზე ძალიან მწირი წარმოდგენა ჰქონდათ. ამგვარად, თუმცა კაპიტალიზმმა დიდი გავლენა მოახდინა და ბევრი რამ გაათანაბრა დროთა განმავლობაში უფრო მეტი ადამიანის დაქირავებულ მშრომელად გარდაქმნით და მათი ტრადიციული თემებისგან გამოცალკევებით, ხალხის სხვადასხვა ჯგუფს ეს გავლენა მაინც სხვადასხვანაირად შეეხო.

კონკრეტული კაცებისა და ქალების გადაწყვეტილებებმა, იმავე სქესის ადამიანებისადმი თავიანთი ეროტიკული/ემოციური სურვილების კარნახით ემოქმედათ, აგრეთვე იმის გაცნობიერებამ, რომ ეს მათ განსხვავებულებად აქცევდა, გეი კაცებისა და ლესბოსელების ურბანული სუბკულტურის შექმნამდე მიგვიყვანა. თუმცა, 30-იან წლებში მაინც, ეს სუბკულტურა ჩანასახოვანი, არასტაბილური და ძნელად საპოვნელი იყო. მაშ, როგორ გაჩნდა კომპლექსური, კარგად განვითარებული გეი თემი, რომელიც უკვე არსებობდა გეი განმათავისუფლებელი მოძრაობის აფეთქებისას? პასუხი მეორე მსოფლიო ომში უნდა ვეძებოთ, როცა სამი ათწლეულის კუმულაციური შედეგები არსობრივად ახალ ფორმაში გაერთიანდა.

ომმა დაუნდობლად დაანგრია გენდერული ურთიერთობების და სექსუალობის ტრადიციული შაბლონები და დროებით ჰომოსექსუალური ექსპრესიისათვის სახარბიელო, ახალი ეროტიკული სიტუაცია შექმნა. სახლებიდან, დაბებიდან და პატარა ქალაქებიდან, ოჯახის ჰეტეროსექსუალური გარემოდან ომმა მილიონობით ახალგაზრდა კაცი და ქალი გამოკრიფა, რომელთა სექსუალური იდენტობა ბოლომდე ჩამოყალიბებული არ იყო, და სქესის მიხედვით დაყოფილ სიტუაციებში უკრა თავი - ჯარისკაცებად, ქალთა არმიის კორპუსის წევრებად, მოხალისე მედდებად. მაგალითად, მუშა ქალები, ვინც სამსახურის ძებნაში საცხოვრებელი ადგილი შეიცვალა, მხოლოდ ქალებისთვის განკუთვნილ პანსიონებში ცხოვრობდნენ. ომმა მილიონობით კაცი და ქალი გამოიხსნა გარემოდან, სადაც ჰეტეროსექსუალობა, როგორც წესი, თავსმოხვეული რამ იყო; უკვე გეი იდენტობის მქონე ადამიანებისთვის მათივე მსგავს ხალხთან შეხვედრის ახალი შესაძლებლობები გააჩინა. სხვებმა გეებად გახდომა სექსუალური აღმოჩენების მხრივ სრული და დროებითი თავისუფლების გამო შეძლეს, რაც ომმა მოიტანა.

მაგალითად, ლაისა ბენმა ომის დროს გააკეთა ქამინგ აუთი. მან პატარა კალიფორნიული ქალაქი მიატოვა, სადაც დაიბადა და გაიზარდა, სამუშაოს საპოვნელად ლოს ანჯელესში ჩავიდა და პანსიონში დაბინავდა. იქ პირველად შეხვდა ლესბოსელებს, რომლებმაც გეი ბარში წაიყვანეს და სხვა გეი ქალები გააცნეს. დონალდ ვინინგს, ახალგაზრდა კაცს, უამრავი ჰომოსექსუალური სურვილი და ძალიან მცირე გეი გამოცდილება ჰქონდა. დონალდი ნიუ იორკში ომის დროს გადავიდა და YMCA-ს (ახალგაზრდა კაცთა ქრისტიანული ასოციაცია) დიდ ჰოსტელში დაიწყო მუშაობა. მის დღიურში უამრავი ეროტიკული თავგადასავალია აღწერილი ჯარისკაცებთან, მეზღვაურებთან, საზღვაო ქვეითებთან და სამოქალაქო პირებთან, რომლებსაც YMCA-ში შეხვედრია, ასევე კაცთა კლუბში, სადაც ცხოვრობდა, პარკებში, ბარებსა და კინოში. ნიუ იორკის მსგავს საპორტო ქალაქებში, YMCA-ს ჰოსტელებში, სადაც ვინინგი მუშაობდა, ბევრი ამერიკელი ჯარისკაცი ჩერდებოდა. სან ფრანსისკოს გეი კაცების შესახებ თავის ზეპირ ისტორიებში (ძირითადად, 1940-იანი წლებიდან), ალან ბერუბემ აღმოაჩინა, რომ ომის წლებმა ამ ქალაქის გეი თემის ჩამოყალიბებაში უმნიშვნელოვანესი როლი ითამაშა. ერთმანეთისგან ისეთ განსხვავებულ ადგილებში, როგორიც სან ხოსე, დენვერი და კანზას სიტი იყო, პირველი გეი ბარები 1940 წელს გაიხსნა. ამ პერიოდში, მკაცრ რეპრესიებსაც კი შეიძლებოდა დადებითი გვერდითი მოვლენები მოჰყოლოდა. პეტ ბონდი, დევენპორტელი (აიოვას შტატი) ლესბოსელი, ქალთა არმიის კორპუსს 1940-იან წლებში შეუერთდა. მას მერე, რაც პასიფიკში, ერთ-ერთი რეიდისას ქალთა არმიის კორპუსის ასობით ლესბოსელთან ერთად გამოიჭირეს, აიოვაში აღარ დაბრუნებულა. სან ფრანსისკოში დარჩა და ლესბოსური თემის წევრი გახდა. და ვინ იცის, კიდევ რამდენ ქალსა და კაცს გადახდენია მსგავსი ისტორიები, კიდევ რამდენი ქალაქი გამხდარა გეი კაცებისა და ლესბოსელების თემების სწრაფი ზრდის მოწმე.

1940-იანი წლების გეი კაცები და ქალები პიონერები იყვნენ. მათმა გადაწყვეტილებებმა, ემოქმედათ თავიანთი სურვილების კარნახით, გეი კაცებისა და ლესბოსელების ურბანულ სუბკულტურას ჩაუყარა საფუძველი. 1950-60-იან წლებში გეი სუბკულტურა გაიზარდა და სტაბილური გახდა, ისე რომ ხალხს, ვინც ქამინგ აუთს აკეთებდა, შეეძლო უფრო ადვილად ეპოვნა სხვა გეი ქალები და კაცები, ვიდრე წარსულში. გაზეთები და ჟურნალები გეი ცხოვრების ამსახველ სტატიებს აქვეყნებდნენ. ასობით რომანი გამოიცა ლესბოსურ თემაზე. ფსიქოანალიტიკოსები იმაზე ჩიოდნენ, თუ რა ადვილად პოულობდნენ მათი პაციენტი გეი კაცები პარტნიორებს სექსში. და გეი სუბკულტურაც მარტო დიდ ქალაქებში აღარ იყო. გეი კაცებისა და ლესბოსელების ბარები ისეთ ადგილებშიც არსებობდა, როგორიც იყო ვორჩესტერი, მასაჩუსეტსი, ბაფალო (ნიუ იორკის შტატი; აგრეთვე, კოლუმბიაში, სამხრეთ კაროლინასა და დე მოინში (აიოვა). 1950-60-იანი წლების გეი ცხოვრება ეროვნული მასშტაბის მოვლენად იქცა. იმ დროისთვის, როცა ნიუ იორკში სთოუნვოლის ჯანყი მოხდა (1969) - მოვლენა, რომლითაც გეი ადამიანების განმათავისუფლებელ მოძრაობა დაიწყო - ჩვენს მდგომარეობას უკვე აღარ ეთქმოდა მდუმარე, უხილავი და იზოლირებული. მასშტაბური, ძირეული განმათავისუფლებელი მოძრაობის ერთ ღამეში დაწყება სწორედ გეი კაცებისა და ლესბოსელების თემების არსებობის გამო გახდა შესაძლებელი.

თუმცა გეი თემი მასშტაბური მოძრაობის მხოლოდ წინაპირობა იყო, მის მამოძრავებელ ძალად კი გეი კაცებისა და ლესბოსელების ჩაგვრა იქცა. მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ეპოქაში გეი სუბკულტურის ზრდას და ჩრდილიდან გამოსვლას, სახელმწიფოს მხრიდან ზეწოლის გაძლიერება მოჰყვა - ჩაგვრა სულ უფრო სისტემატური და ინკლუზიური ხდებოდა. მაკართის ერაში, მემარჯვენეებმა „სექსუალური გადახრების მქონე ხალხი“ განტევების ვაცებად აქციეს. ეიზენჰაუერმა სრულიად აკრძალა გეი კაცებისა და ქალების ფედერალურ სამსახურებში, ისევე როგორც სახელმწიფო კონტრაქტორების მიერ სამუშაოდ აყვანა. მკვეთრად გახშირდა სამხედრო რეიდები ლესბოსელებისა და ჰომოსექსუალების გამოსაჭერად. გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ ფართო სადაზვერვო ქსელი შექმნა გეი ადამიანების შეხვედრის ადგილებისა და ლესბოსური და გეი ორგანიზაციების სათვალთვალოდ. საფოსტო ოფისები გეი კაცების კორესპონდენციას ამოწმებდნენ და ჰომოსექსუალიზმის მტკიცებულებებს დამსაქმებლებს აწვდიდნენ. ქალაქური მორალის პოლიცია კერძო საცხოვრებლებს შეესია, ლესბოსურ და გეი კაცების ბარებს „წმენდდა“, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში გეი კაცებს უსაფრდებოდა და კუდიანებზე ნადირობას აწყობდა. გეიდ ყოფნა სულ უფრო სახიფათო ხდებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ გეიდ ყოფნის შესაძლებლობები გაიზარდა. გეების განმათავისუფლებელი მოძრაობა ამ წინააღმდეგობრიობის საპასუხოდ დაიწყო.

თუმცა 70-იანებში გეი კაცებმა და ლესბოსელებმა მნიშვნელოვანი გამარჯვება მოიპოვეს და რაღაც სოციალური სივრცე შექმნეს უსაფრთხო არსებობისთვის, მაინც ვერ ვიტყვით, რომ ჰეტეროსექსიზმისა და ჰომოფობიის ფატალურ ნაკადს გავუმკლავდით. ვინმემ შეიძლება ისიც ამტკიცოს, რომ გეების ჩაგვრის საპოლიციო კანონებმა უბრალოდ მოქმედების ადგილი შეიცვალა და სახელმწიფო დონიდან არაკანონიერი ძალადობის არენაზე გადაინაცვლა, რომელიც გეი კაცებსა და ლესბოსელებზე სულ უფრო ღია ფიზიკური თავდასხმების ფორმით ხორციელდება. ჩვენი მოძრაობის ზრდის პარალელურად, მათ ლუფტი შექმნეს, რომელიც ჩვენს მიღწევებს მიწასთან გასწორებით ემუქრება. არსებითად, ახალი მემარჯვენე ოპოზიცია ოჯახური ღირებულებების დამცველ მოძრაობად ჩამოყალიბდა. როგორ მოხდა, რომ კაპიტალიზმი, რომლის სტრუქტურამაც შესაძლებელი გახადა გეი იდენტობის გაჩენა და ქალაქური გეი თემების შექმნა, უძლური ჩანს თავის წიაღში მიიღოს გეი კაცები და ლესბოსელები? რატომ უმკლავდება ჰეტეროსექსიზმი და ჰომოფობია თავდასხმებს ასე მედგრად?

ჩემი აზრით, ამის პასუხი ოჯახისადმი კაპიტალიზმის წინააღმდეგობრივ დამოკიდებულებაში უნდა ვეძებოთ. ერთი მხრივ, როგორც ზემოთ ვთქვი, კაპიტალიზმმა დროთა განმავლობაში ძირი გამოუთხარა ოჯახის ბირთვის მატერიალურ ბაზას და ის ეკონომიკური ფუნქციები მიისაკუთრა, რომელიც ოჯახის წევრებს ერთმანეთთან აკავშირებდა. რაც უფრო მეტი ზრდასრული ადამიანი ერთვებოდა თავისუფალი შრომის სისტემაში, რაც უფრო მეტად გაფართოვდა კაპიტალიზმი და ცხოვრებისთვის აუცილებელი პროდუქტებისა და სერვისების უმეტესობის წარმოება დაიწყო, მით უფრო დასუსტდა ძალები, ქალებს და კაცებს ოჯახებად რომ კრავდა. მეორეს მხრივ, კაპიტალისტური საზოგადოების იდეოლოგიამ ოჯახი საკურთხევლად აქცია, სიყვარულის, სითბოს და ემოციური უსაფრთხოების წყაროდ - ადგილად, სადაც სტაბილური, ინტიმური ადამიანური ურთიერთობების საჭიროებას ვიკმაყოფილებთ.

პირადი ცხოვრების სფეროში, ოჯახის ასეთ აღმატებულ ხარისხში აყვანა შემთხვევითი არ არის. ნებისმიერ საზოგადოებას სჭირდება რეპროდუქციისა და შობადობის სტრუქტურები, მაგრამ შესაძლებლობები ოჯახის ბირთვით არ ამოიწურება. და მაინც, პრივატიზებული ოჯახი კარგად ჯდება წარმოებისადმი კაპიტალისტურ მიდგომაში. კაპიტალიზმმა წარმოების სოციალიზაცია გააკეთა, მაგრამ სოციალიზებული შრომის პროდუქტები ისევ კერძო მფლობელების საკუთრებაში დატოვა. ბოლო ორი საუკუნის განმავლობაში, თანდათან ბავშვების აღზრდაც მრავალმხრივ სოციალიზებული გახდა; გაჩნდა სკოლები, მედია, თანატოლთა ჯგუფები და დაქირავებული პირები, რომლებმაც ოდესღაც მშობლების კუთვნილი ფუნქციები გადაიბარეს. მიუხედავად ამისა, კაპიტალისტური საზოგადოება მაინც ამტკიცებს, რომ რეპროდუქცია და ბავშვთა აღზრდა პირადი საქმეა - რომ ბავშვები მშობლებს „ეკუთვნიან“ და ისინიც წარმატებით იყენებენ მესაკუთრის უფლებებს. იდეოლოგიურად, კაპიტალიზმი ადამიანებს ჰეტეროსექსუალური ოჯახების შექმნისკენ უბიძგებს; ზრდასრულობის ასაკის მიღწევისას, თითოეულ თაობას უკვე გათავისებული აქვს ინტიმურობისა და პირადი ურთიერთობების ჰეტეროსექსისტური მოდელი. მატერიალურად, კაპიტალიზმი ასუსტებს კავშირებს, რომლებიც ოდესღაც ერთ მუშტად კრავდა ოჯახებს, ისე რომ ოჯახის წევრებს სულ უფრო მეტად უჩნდებათ არასტაბილურობის გრძნობა იმ სივრცეში, სადაც ბედნიერებასა და ემოციურ უსაფრთხოებას მოელოდნენ. ამგვარად, როცა კაპიტალიზმმა ოჯახის ცხოვრებას მატერიალური საფუძველი გამოაცალა, ლესბოსელები, გეი კაცები და ჰეტეროსექსუალი ფემინისტები სისტემის სოციალური არასტაბილურობის განტევების ვაცებად იქცნენ.

ასეთი ანალიზი, თუ ის დამაჯერებელი იქნა, დღეს ჩვენთვის საგულისხმოა და შესაძლოა გავლენა იქონიოს ჩვენი იდენტობის აღქმაზე, პოლიტიკური მიზნების ფორმირებასა და სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებზე.

მე ვამტკიცებდი, რომ ლესბოსური და გეი იდენტობა და თემები ისტორიის მსვლელობისას შეიქმნა, კაპიტალისტური განვითარების პროცესის შედეგად, რომელმაც მრავალი თაობა მოიცვა. ამ მსჯელობიდან შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ჩვენ ფიქსირებული სოციალური უმრავლესობა *არ* ვართ, რომელიც ყველა დროში შეადგენდა მოსახლეობის რაღაც პროცენტს. *ახლა უფრო მეტნი* ვართ, ვიდრე ასი, ან თუნდაც ორმოცი წლის წინ. და დიდი შანსია, რომ მომავალში უფრო მეტი გეი კაცი და ლესბოსელი იყოს. მცდარია გეებისა და სხვების მხრიდან იმის მტკიცება, რომ სექსუალური ორიენტაცია ადრეულ ასაკში ირკვევა და საზოგადოებაში, მედიასა და სკოლებში გეი კაცებისა და ლესბოსელების დიდი რაოდენობით გამოჩენა ვერავითარ გავლენას ვერ იქონიებს. ჰომოსექსუალური სურვილების გამოსახატად, კაპიტალიზმმა შექმნა მატერიალური პირობები, როგორც ადამიანთა გარკვეული რაოდენობის ცხოვრების ცენტრალური კომპონენტი; ახლა, ჩვენი პოლიტიკური სვლები ცნობიერებას ცვლის, ქმნის იდეოლოგიურ პირობებს, რაც ადამიანს საშუალებას აძლევს არჩევანი უფრო ადვილად გააკეთოს.

რა თქმა უნდა, ეს არგუმენტი ყველაზე უარეს შიშებს და ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტების ყველაზე მრისხანე რიტორიკას ადასტურებს. მაგრამ ჩვენი პასუხი იმ შეფარულ მოსაზრებასთან ბრძოლა უნდა იყოს, რომ ჰომოსექსუალური ურთიერთობები ცუდია და მეორეული არჩევანია. არ უნდა დავეცეთ ოპორტუნისტულ თავდაცვამდე, რომ საზოგადოებას ჩვენდამი ტოლერანტობის არ უნდა ეშინოდეს, რადგან მხოლოდ ჰომოსექსუალები ხდებიან ჰომოსექსუალები. ჩვენ, ვინც უკვე ვართ გეები, უკეთეს შემთხვევაში, უმცირესობის ჯგუფის ანალიზი და სამოქალაქო უფლებების სტრატეგიები გვეხება, რაც დღევანდელ ახალგაზრდობას - ხვალინდელ გეი კაცებსა და ლესბოსელებს - ჰეტეროსექსიტული მოდელების ანაბარა ტოვებს, რის აღმოფხვრასაც კიდევ მთელი ცხოვრება დასჭირდება.

ასევე ვამტკიცებდი, რომ კაპიტალიზმმა სექსუალობა და გამრავლება ერთმანეთისგან გამოაცალკევა. აღარ დგას საჭიროება, რომ ადამიანის სექსუალური სურვილები რეპროდუქციული იმპერატივების, გამრავლების უღელში იყოს შებმული; სექსუალობის გამოხატვა სულ უფრო მეტად გადავიდა არჩევანის სფეროში. ლესბოსელები და ჰომოსექსუალები ამ გაყოფის ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითია, რადგან გეი ურთიერთობები მთლიანად გამრავლების ამ ჩარჩოს მიღმაა. ჩვენი ეროტიკული არჩევანის მიღება და აღიარება, საბოლოო ჯამში, იმ დონეზეა დამოკიდებული, რა დონემდეც საზოგადოება მოისურვებს სექსუალური ექსპრესიის, როგორც დადებითი და გამომაცოცხლებელი თამაშის ფორმის, დადასტურებას. შეიძლება ჩვენი მოძრაობა დაიწყო კიდეც, როგორც „უმცირესობის“ ბრძოლა, მაგრამ ახლა რის „განთავისუფლებასაც“ უნდა ვცდილობდეთ, სექსუალური გამოხატულებაა - ყველა ადამიანის პირადი ცხოვრების ასპექტი.

დაბოლოს, ჩემი მოსაზრება იყო, რომ კაპიტალიზმისა და ოჯახის ურთიერთობა ფუნდამენტურად წინააღმდეგობრივია. ერთის მხრივ, კაპიტალიზმი გამუდმებით ასუსტებს ოჯახური ცხოვრების მატერიალურ საფუძვლებს, ინდივიდებს ოჯახის გარეთ ცხოვრების საშუალებას, გეი კაცებისა და ლესბოსურ იდენტობას კი განვითარების შესაძლებლობას აძლევს. მეორეს მხრივ, მას ქალებისა და კაცების ოჯახებში შეყრა სჭირდება, ყოველ შემთხვევაში იმდენი ხნით მაინც, რამდენიც მუშათა მომავალი თაობის შესაქმნელად არის საჭირო. ოჯახის აყვანა იდეოლოგიურად აღმატებულ ხარისხში იმის გარანტიაა, რომ კაპიტალისტური საზოგადოება მარტო ბავშვებს კი არ მოუვლენს ქვეყანას, არამედ ჰეტეროსექსიზმს და ჰომოფობიას გაამრავლებს. ყველაზე სიღრმისეული გაგებით, კაპიტალიზმი თავადაა პრობლემა.

როგორ ავირიდოთ თავიდან სოციალური არასტაბილურობის განტევების ვაცების და პოლიტიკურ მსხვერპლთა როლი, რომელსაც კაპიტალიზმი გვანიჭებს? როგორ გამოვიყენოთ ეს წინააღმდეგობრივი ურთიერთობა თავისუფლებისკენ სვლისთვის?

გეი კაცები და ლესბოსელები ოჯახის ჰეტეროსექსუალური ბირთვის საზღვრებს მიღმა მდებარე სოციალურ ნიადაგზე არსებობენ. ჩვენი თემები ამ სოციალურ სივრცეში ჩამოყალიბდა. ჩვენი გადარჩენა და განთავისუფლება ამ სივრცის დაცვასა და გაფართოებაზეა დამოკიდებული - არამხოლოდ ჩვენთვის, არამედ ყველასთვის. ნაწილობრივ, ეს იმ საკითხების ხელშეწყობასაც ნიშნავს, რომლებიც ტრადიციული ჰეტეროსექსუალური ოჯახური ერთეულების მიღმა ცხოვრების შესაძლებლობებს ზრდის; ისეთი საკითხების, როგორიცაა აბორტების ხელმისაწვდომობა, თანაბარი უფლებები, პოზიტიური ქმედებები ფერადკანიანებისა და ქალების მიმართ, სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული დღის ცენტრები და სხვა აუცილებელი სერვისები, ღირსეული სოციალური სუბსიდიები, სრულფასოვანი დასაქმება, ახალგაზრდების უფლებები - სხვა სიტყვებით, ის პროგრამები და საკითხები, რაც პიროვნული ავტონომიის მატერიალურ საფუძველს ქმნის.

ახალგაზრდების უფლებები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. მიდგომა, რომ ბავშვები დამოკიდებული არიან - რომ მშობლებს ეკუთვნიან - ისე ღრმად არის ფესვგადგმული, რომ ვერც კი წარმოგვიდგენია რა იქნებოდა, მათ ისე რომ მოვპყრობოდით, როგორც ავტონომიურ არსებებს, განსაკუთრებით სექსუალური ექსპრესიისა და არჩევანის მხრივ. თუმცა, სანამ ეს არ მოხდება, გეების განთავისუფლება მიუწვდომელ მიზნად რჩება.

მაგრამ პიროვნული ავტონომია ამბის მხოლოდ ნახევარია. ოჯახების არასტაბილურობა, ცვალებადობა და დაუცველობის გრძნობა, რომელიც ამჟამად აქვთ ადამიანებს პირად ურთიერთობებში, ნამდვილი სოციალური პრობლემებია და მოგვარება ესაჭიროება. პირადი ცხოვრების ამ სირთულეების დასაძლევად პოლიტიკური გადაწყვეტილებები გვჭირდება. ამ გადაწყვეტილებებს ოჯახური ღირებულებების დამცავი პოზიციის რადიკალური ვერსიის ან ოჯახის გასაძლიერებლად მემარცხენეების შემოთავაზების ფორმა არ უნდა ჰქონდეს. ზოგადად, სოციალისტები ინდუსტრიული კაპიტალიზმის ექსპლოატაციასა და ეკონომიკურ უთანასწორობას ოჯახურ ფერმაში დაბრუნების ან ხელნაკეთი ნივთების ბიზნესისკენ მოწოდებით არ პასუხობენ. მათ მსგავსად, ჩვენც არ უნდა ვცდილობდეთ დროის მიბრუნებას ბედნიერი ოჯახის რაღაც მითიური ეპოქისკენ.

თუმცა ჩვენ გვჭირდება სტრუქტურები და პროგრამები იმ საზღვრების მოსაშლელად, რომლებიც ოჯახებს იზოლაციაში აქცევს - განსაკუთრებით ისეთი საზღვრების, რომლებშიც ბავშვების აღზრდაა მოქცეული და განკერძოებული. ჩვენ გვჭირდება თემი, ან ისეთი დღის ცენტრები, რომელსაც მშრომელები გააკონტროლებენ; საცხოვრებელი სივრცე, სადაც პირადი სივრცე და თემი ერთად იარსებებს, რაიონული ინსტიტუციები - სამედიცინო კლინიკებიდან შრომის ნაყოფიერების ცენტრებამდე - რომელიც გააფართოვებს სოციალურ ერთეულს და ყველას ჩვენ-ჩვენი, დაცული სივრცე გვექნება. როგორც კი შევქმნით სტრუქტურებს ოჯახის ბირთვის მიღმა, რომელიც მიკუთვნებულობის გრძნობას უჩენს ადამიანებს, ოჯახის მნიშვნელობა დაემცრობა, სულ უფრო ნაკლებად გაგვიჩენს ან დაგვირღვევს ემოციური დაცულობის გრძნობას.

ამ მხრივ, გეი კაცები და ლესბოსელები ხელსაყრელ მდგომარეობაში არიან, რომ განსაკუთრებული როლი ითამაშონ. ოჯახებს უკვე ჩამოშორებულებს, თავის გადასარჩენად, ჩვენ მხარდაჭერის ქსელის შექმნა მოგვიწია, რომლებიც სისხლისმიერ კავშირებზე ან სახელმწიფო ლიცენზიაზე დაფუძნებული კი არა, თავისუფლად არჩეული და განვითარებულია. „ემოციურად დაკავშირებული თემის“ შექმნა ჩვენი პოლიტიკური მოძრაობის ისეთივე ნაწილი უნდა იყოს, როგორც სამოქალაქო უფლებების დასაცავად წამოწყებული კამპანიებია. ამ გზით შეიძლება დავსახოთ პირადი ურთიერთობების ფორმები საზოგადოებაში, რომელიც თანასწორობასა და სამართლიანობაზე იქნება აგებული და არა ჩაგვრასა და ექსპლოატაციაზე - საზოგადოებაში, სადაც ავტონომია და დაცულობა ერთმანეთს კი არ გამორიცხავს, არამედ თანაარსებობს.