

「セクシュアル・マイノリティ」からの脱出 ——恋愛・身体接触至上主義社会における不可視化 されたアセクシュアリティ

東村美優

アセクシュアル (Asexual) とは、他者に対し性的魅力・恋愛感情を抱かない人々のことを指す。昨今、国内外でLGBTが政治的なキーワードとして取り上げられるなかで、「人は皆、性的な存在である」「人が恋愛感情を抱くことは当然である」という絶対的前提に対する疑問視はなされてこなかった。そこで本論文では、アセクシュアル・コミュニティの現状や当事者らが抱える問題を、日本社会のジェンダー規範・セクシュアリティ規範をもとに明らかにすることを試みた。論文執筆にあたり、アセクシュアル・コミュニティへの参与観察、9人のアセクシュアル当事者へのインタビューを行った。

先行研究によると、日本のジェンダー規範・セクシュアリティ規範は戦後の歴史的転換とともに大きく変化した。その最たるものが、恋愛・交際・身体接触(セックス)・結婚が一連の望ましい流れとなったことである。1970年代の恋愛結婚イデオロギーの台頭も追い風となり、従来は個々に存在していたこれら4つの要素が「理想的なセクシュアリティのルール」として政治的に構築されてきたと考えられる。

そのような恋愛至上主義・身体接触至上主義の日本社会の中で、アセクシュアルは「問われない存在」である。「何がカミングアウトとなるのか」という線引きの難しさを始め、「真のアセクシュアル像」との葛藤、アセクシュアルであることを「決めるのを急ぎすぎない」ように促される、といった社会や周囲の人間からのプレッシャーを多く受けるのである。いわゆる「セクシュアル・マイノリティ」の中で、アセクシュアルは不可視性を纏った存在なのである。

しかし、当事者らは恋愛至上主義と身体接触至上主義に抑圧、不可視化されている存在ではない。LGBTQAという単語が広まるなかで当事者たちは「アセクシュアル」という単語そのものを積極的に使っていくことで、「セクシュアル・

マイノリティ」としてカテゴライズされ、不可視化されることへの抵抗を図りつつ、アセクシュアル・コミュニティとしてのアイデンティティを確立しようとしている。異性愛主義社会のみならずLGBTQコミュニティにおける恋愛・身体接触至上主義からの脱出をも試みているのである。

Liberation from the “Sexual Minority” Framework: The Invisibilization of Asexuality within “Romanticist” and “Physical Contactist” Japan

Miyu HIGASHIMURA

An asexual is an individual who is not sexually or romantically attracted to any person. In recent years, due to increasing visibility especially in mass media, “LGBT” has become a political charged buzzword both domestically and abroad. Yet, implicit assumptions such as “all individuals have sexual feelings” and “it is natural to have romantic feelings” have not been called into question. The aim of this paper is to shed light on the current conditions of the asexual community and the difficulties faced by its members under current norms of gender and sexuality in Japanese society. For this, I have conducted participant observation in the asexual community, and interviews with nine asexual individuals.

Previous research pointed out that norms regarding gender and sexuality in Japan have changed amidst broader social changes during the postwar period. Most significantly, love, companionship, physical contact (sex), and marriage became unified as one universal set. These four —originally independent— elements were merged together in the political construction of the “ideal path of sexuality,” during the rise of a love-based marriage ideology in the 1970s.

In societies, such as the Japanese, where romantic love and physical contact are prioritized —or as I call it “romanticism” and “physical contactism” prevail— asexuality is not even up for discussion. Those who define themselves as asexual experience various forms of difficulties and social pressure: the difficulty of defining what would count as coming-out, the struggle with

normalized images of the “real asexual,” or people advising not to rush the decision, whether one is asexual or not. Among the “sexual minorities,” asexuality is an invisible orientation.

However, asexuals are not just a “sexual minority” oppressed and made invisible by ideals of romantic love and physical contact. While the word LGBTQA is gaining ground, the asexual community proactively uses the word “asexual” to resist being categorized as and thus made invisible as just another “sexual minority.” Instead, asexuals attempt to establish their own distinct identity and community. In other words, they strive to break free from the imperative of “romanticism” and “physical contactism” as it is normalized both in hetero-normative societies and in the LGBTQ community.