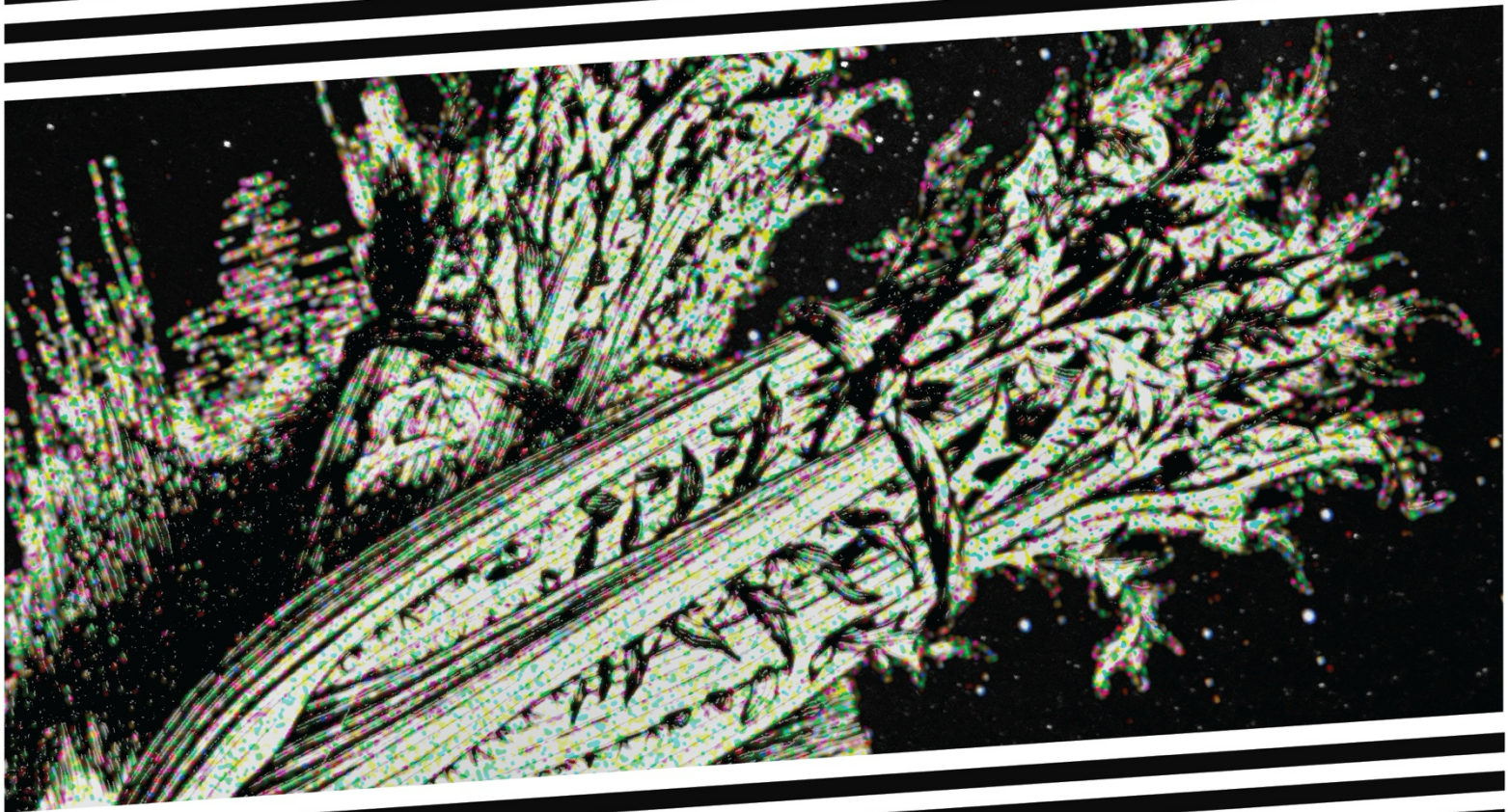

feral feminisms

issue 17
spring 2026

AUTISTIC A/GENDERS, A/SEXUALITIES,
AND A/SOCIALITIES

Edited by Ombre Tarragnat

feral feminisms

Autistic A/Genders,
A/Sexualities, and A/Socialities

issue 17 · spring 2026

Credits

Feral Feminisms

Issue 17 · Spring 2026

www.feralfeminisms.com

[Feral Feminisms](#) is an independent, inter-media, peer-reviewed, and open access online journal committed to equitable knowledge-making and knowledge-sharing. We are part of the [Radical Open Access Collective](#), a community of scholar-led, not-for-profit presses committed to horizontal alliances and creative experimentation.

As a journal ran by volunteer/unpaid editors, we welcome your support through donations, which will go toward maintaining the journal. If you [donate](#), your support will be acknowledged on our website and in our forthcoming issues.

Managing Editors

Ela Przybyło

Sharifa Patel

Founding Editors

Ela Przybyło

Sara Rodrigues

Danielle Cooper

Guest Editor

Ombre Tarragnat

Editorial Assistant

Kate Fortner

Web Support

Palebuedot.ca

Cover Design and Layout Design

Landon Whittaker

Ela Przybyło

Cover Art

iuri martin-cabétich

feral feminisms

Autistic A/Genders,
A/Sexualities, and A/Socialities

issue 17 · spring 2026

Copyright

Feral Feminisms is published under a Creative Commons 3.0 Attribution License (CC BY-NC-ND 3.0). This license allows others to share the work, for non-commercial purposes and without derivation, with an acknowledgement of authorship and initial publication in this journal. The content of each work represents the original work of the author(s). Third-party content is only included when the author or creator has provided the required publication permissions. ISSN 2292-146X

Starting in December 2018 and for all issues moving forward, *Feral Feminisms* offers the possibility for authors to use Traditional Knowledge Commons Licensing, as appropriate. TK Licensing is developed according to Indigenous considerations around which knowledge can be shared and disseminated and with whom. Authors interested in TK licensing will commonly have their piece hosted on another site and shared with *FF* for the purpose of the published issue.

Table of Contents

5	Introduction: Autistic A/Genders, A/Sexualities, and A/Socialities Introduction : a/genres, a/sexualités et a/socialités autistes <i>Ombre Tarragnat</i>
32	Empire of Demands: Sacrifice and Accommodation at the Interstices of Personal and Planetary Crisis <i>Savannah J. Kilner</i>
46	Reframing Neurodivergence: How Digital Neuroqueer Communities Resist Pathologizing Discourses and Generate Counter-hegemonic Narratives <i>Emma Machado de Souza</i>
65	La réception et la création des représentations genrées de personnages autistes de fiction par les personnes autistes en France <i>Mélanie Lallet</i>
88	On Alastor, Aromantic Asexuality/Asexual Aromanticism, and "Good" Representation <i>Sophie Ciurlik Rittenbaum</i>
101	We Who Are Not Innocent: On Autistic Girlhood, Sexuality, and Worlding <i>Cara-Julie Kather</i>
114	On Binders and Growing Up: Questions I Keep, Quietly. <i>Lucile Richard</i>
124	Genre, validisme et intimité : expériences situées de femmes autistes <i>Clara Nicolas</i>
142	Cynara Cardunculus <i>iuri martin-cabétich</i>
167	The Autist as a Social Being: Affect Alienation and Atmospheric (Dis)attunements <i>Jo Abillama</i>

Introduction: Autistic A/Genders, A/Sexualities, and A/Socialities

Ombre Tarragnat

What is there to learn from and say about the intersection of autism, gender, sexuality, and sociality? In this regard, it is customary to begin by reporting that gender, sexuality, and sociality have played central roles in the historical construction of autism as a clinical category, albeit often through their erasure. The term “autism” was first introduced in 1911 by Swiss psychiatrist Eugen Bleuler, who took up and transformed the Freudian notion of “auto-eroticism,” from which he removed the reference to eros. Centring the Greek root “*autos*,” which initially meant “the same” and has later come to be understood as “the self,” Bleuler also initiated a long tradition of presenting autism as a form of self-centred disconnection from the outside world, namely a form of asociality. From the start, then, and before it was even conceptualised as an autonomous syndrome or diagnosis, autism had already undergone simultaneous processes of desexualisation and asocialisation.

Similarly, gender was historically erased from the “official” genealogy of clinical autism: While female psychiatrist Grunya Sukhareva (1926) was the first to study autistic traits and to identify gendered differences in autism, only the later works of two male psychiatrists, Leo Kanner and Hans Asperger, have broken into the mainstream. It is telling that the erasure of gendered differences in autism has been concomitant to the erasure of the gendered history of autism research itself. Further down this scientific history, Simon Baron-Cohen (2002) introduced a theory of autism as a product of an “extreme male brain,” a frankly groundless and sexist theory which has been strongly resisted by autistic communities. Moreover, the traditional emphasis on young autistic boys in the scientific literature on autism has been—and remains—the subject of much discussion, even at a time when this original bias has been largely counteracted by a contrary emphasis on (often white) autistic girls and women in contemporary research.

Autistic Cultures of A/Gender, A/Sexuality, and A/Sociality

While it is becoming increasingly clear that it would be improper to speak of a (male) autistic gender, asexuality, and asociality, is it however the case that autistic people present unique forms of identification and disidentification with gender, sexuality, and sociality, so much so that we might come to speak instead of autistic genders, sexualities, and socialities, this time in the plural? With the surge in research on autism, there seems to be a general consensus forming on this issue: Autistic people do not relate to gender, sexuality, and sociality in the same way as allistic—i.e., non-autistic—people do, and there are, indeed, gendered differences in autism. More so than accounts of lived experience by autistic men, for example, direct testimonies from autistic women contradict the stereotype that autistic people do not desire sociality and are pathologically clueless with regard to social norms. Instead, many autistic women report constant efforts to comply with gendered norms of sociality by masking their autism, which may translate into decreased levels of compassion from allistic people, comparatively later diagnoses, and unique obstacles to well-being (Courcy 2021).

But should we really attempt to formulate homogenous and stabilised phenotypes of “male autism” or “female autism,” in such a way that the two traditional gender categories would remain conveniently opposed to each other? Wouldn’t such a framing already presuppose a separateness of predefined concepts of “autism,” “gender,” “sexuality,” and “sociality” and therefore reinforce traditional definitions instead of destabilising them? What about the relationship between gender, sexuality, and sociality themselves? While cisgenderism is traditionally associated with monogamous, reproductive heterosexuality and sociality, this set of norms is often reconfigured as a masculinity–asexuality–asociality triad in the context of autism. Even when adopting a more autism- and neurodiversity-affirming perspective, it might not be so easy to provide positive and cohesive accounts of autistic genders, sexualities, and socialities, given that these realities are always already permeated by co-constructed and hegemonic norms and representations. As Jo Abillama wittily notes in this issue, then, “it can be difficult to disentangle autistic sociality from autistic a/genders and a/sexualities, as those divergences from social norms seem to feed into each other. How can you perform so-called appropriate sociality if you are deemed to be incorrectly performing gender and/or sexuality?”

When applying the adjective “autistic” to the nouns “genders,” “sexualities,” and “socialities” in this issue’s title, then, my intention is not to suggest that these concepts refer to stabilised entities that would exist prior to their relating, nor to signal an ontological preeminence of one pole over the other, as if gender, sexuality, and sociality came out only slightly coloured or textured from their encounter with autism, or as if autism could be fully dissociated from its hegemonic gendering, desexualizing, and asocialising. The phrase “autistic a/genders, a/sexualities, and a/socialities” thus suggests that autistic perspectives tend to destabilise and reconfigure traditional conceptions of gender, sexuality, and sociality: How can the lived and embodied practices of gender, sexuality, and sociality performed by autistic people resist hegemonic accounts of autism? How can autistic culture(s) displace and overflow conventional understandings of gender, sexuality, and sociality?

The complex entanglement of autism with lived experiences of gender, sexuality, and sociality (together with class, race, disability, neurotype, age, and other axes of social relations) is increasingly documented today. This special issue is contributing to this scientific endeavour directly. It is rooted in the work of critical autism, disability, and neurodiversity studies scholars, such as Jordynn Jack (2012), who reports that many autistic people approach gender and sexuality categories as tools for self-understanding rather than essential truths. For many of us, concepts of gender and sexuality are not linguistic correlates of preexisting realities, but instruments that support practices of dis/identifying with social constructions of gender and sexuality.

Due to the likely overrepresentation of autistic people among communities that identify with nontraditional gendered and sexual self-concepts (Janssen, Huang and Duncan 2016; Strang et al. 2014; Warriar et al. 2020) or that describe themselves as genderless and/or asexual, Jack argues that autism provides an opportunity for rethinking gender beyond the binary and the sex/gender continuum. She demonstrates that, for some autistic people, gender performance might not so much constitute a set of internalised and implicit habits and actions—as Judith Butler (1990) has proposed in their well-known contribution to queer theory—but “a [potentially deliberate] performance, a rhetorical device and a coping mechanism” that is “not [...] entirely incorporated into a ‘self.’” (11). In this regard, autistic performances of gender might be best understood through a reclamation of Butler’s images of gender as theatrical performance and clothing choice. Butler uses these metaphors cautiously, if not sometimes critically: despite a common misunderstanding, gender is *not* a voluntary act for

them. Yet Jack's study of autistic practices of gender dis/identification suggests intention and will might indeed be part of the equation.

The proliferation of a/gendered and a/sexual self-concepts in autistic communities, such as autigender, neurogender, fascigender, agender, otherkin, therian, queerplatonian, neuroqueer, neurotrans, demi-boy/girl, neutrois, asexual, aromantic, and many more, reflect Jack's concept of "gender copia," which refers to a practice "in which [a/gendered] terms can be tried on and appropriated, discarded, and invented while still being understood as embodied and constructed" (15). While they might not always be attributable to autistic communities primarily, and while they should not be understood as the property of autistic movements, these concepts are telling of the diversity of autistic ways of relating to social constructs of gender, sexuality, and sociality.

Based on this observed (gendered, sexual, social) diversity in neurodiversity, the textual apparatus of the "a/" in this issue's title operates as a way to counter the normative assumptions that might already be carried by the concepts of gender, sexuality, and sociality. Due to the large prevalence of disidentification to normative renderings of gender, sexuality, and sociality in autistic communities, and to the widespread lived experience of distance to these social constructs, it appears that any study of autistic genders, sexualities, and socialities, is incomplete without a joint study of autistic agenders, asexualities, and asocialities. More than a gesture of marginal inclusion, the slash in this issue's title can be thought as a counternormative gesture, as a means of destabilising the preexisting constructions of gender, sexuality, and sociality, whether in their hegemonic forms or in allistic gender studies research and feminist activism. In this regard, while it is true that autistic and neurodivergent activism and theorising have learned a lot from feminist and queer studies (Bumiller 2008), Jack's (2012) "autistic critique of gender" (2) in turn calls upon feminist and queer studies to learn from autistic insights. Similarly, might an autistic study and critique of gendered norms prompt the academic field of gender studies to further decentre the positivity of "gender" by replacing it with the dynamic ambivalence of "a/gender?" Learning from—but not limiting to—autistic perspectives on gender, would it make sense to imagine something like "a/gender studies?" Could such a gesture simultaneously transform our understandings of gender, sexuality, and sociality and make a case for a reclamation of (real or projected) negativity and absence as alternative forms of positivity?

Somewhat tellingly, this special issue has sometimes come to be known as the "A+" issue in the editorial team of *Feral Feminisms*: "A" plus "genders," "A" plus "sexualities," "A" plus "socialities." While at first, "A+" might evoke the highest position on the traditional letter-based grading system at work in various national educational contexts—and which often goes from A+ to F, sometimes from A to E—I suspect this was not the intention that motivated founding and managing editor Ela Przybyło when introducing this nickname. Instead, "A+" might be read as a way of reclaiming the stigma: the privative prefix "A-", which traditionally signals an absence, lack, or deficiency (in gender, sexuality, or sociality), would now come to embody the richness and emancipatory potential of autistic cultures of gender, sexuality, and sociality. The privative "a" routinely projected onto autism thus became the beginning of something new, the promise of more desirable horizons.

The Gender and Colour of Neuronormativity (And Vice Versa)

While focused on the various subcultural de/constructions of gender, sexuality, and sociality in autistic communities, this special issue also attempts to map some of the oppressive forces and practices of resistance at stake in the interface between autism and gender, sexuality, and sociality. In addition to studying and celebrating autistic forms of a/genders, a/sexualities, and a/socialities, the contributors to this issue also shed light on what we might call “the gender/colour/class/age of neuronormativity” and “the neurotype of cisheteronormativity.” In other words, they prompt us to examine the multilayered and contradictory ways in which neuronormativity—“the dominant system of norms and practices in society that not only define but also enforce how attention should function, how senses should be regulated, how emotions should be expressed, and how we should act within society” (Edgar 2025)—operates in relation to cisheteronormativity, misogyny (notably trans/misogynoir), antiqeer, antitrans, or anti-intersex rhetoric.

As neuroqueer and neurotrans scholars have revealed, neuronormativity functions hand in hand with cisheteronormativity. In their trailblazing contributions, for example, M. Remi Yergeau (2018) and Nick Walker (2021) demonstrate how the medicalising and pathologising impulses at work in homophobic and queerphobic discourse echo those driving autistophobic rhetoric. They suggest that resisting cisheteronormativity and neuronormativity simultaneously—what Walker (2021) terms *neuroqueering*—might constitute a privileged path towards coalitional activism and the horizon of total liberation. This task becomes all the more urgent as, since the early twenty-first century, neoliberal agendas have been increasingly pressurising queer and trans* activism to align with nationalist and capitalist priorities (Bassi and LaFleur 2022). Queer-normative and trans-normative narratives, focused on the performance of whiteness, productivity, and neurotypicality, have positioned autistic embodiment of a/gender, a/sexuality, and a/sociality as a problem for queer and trans* citizenship and belonging (Pyne 2021). Furthermore, in our time of neofascist resurgence, autistic youth is increasingly weaponised against trans* politics in an attempt to display a pathological and uneasy relation between transness and autism. Autistic people have indeed been portrayed as socially deficient, unintentional, and vulnerable people lured into fully pre-existing queer/trans* practices and identities (Gratton et al. 2023; Yergeau 2018). In this way, reactionary rhetoric empties trans and queer cultures of autistic voices while speaking for and silencing autistic people.

To counter these logics, Abs S. Ashley (2025) proposes moving towards coalitional resistance between neurodivergent and trans* movements. Focusing on the literary health humanities, they engage with practices of cocreation—such as lived-experience narratives, creative practices, and research outputs—that capture and celebrate the emancipatory potentials of “neurotrans affect.” Following the initial efforts of neuroqueer and neurotrans theorising, scholars have also started sketching the outlines of a neuroqueer feminism (Johnson 2021), namely a “neurodiversity-informed feminist framework for understanding and addressing the unique intersectional experiences of oppression of autistic women and gender-diverse people” (Fox 2025, 76). According to Jessica Fox (2025), articulating a neuroqueer feminism not only presupposes integrating neurodivergence “as an axis within the intersectional matrix of oppression (Collins, 2015)” (76), but also deconstructing psychiatric sexism and fostering feminist and neurodiversity-affirming perspectives on antipsychiatry (80–81).

Moreover, the intersectional nature of oppression (Collins 2019; Crenshaw 1991) suggests that neuronormative logics might be at work not only in other axes of oppression, but also in social justice movements not yet permeated—let alone won over—by neurodiversity-affirming perspectives. This special issue is set against the disavowal of autistic (and otherwise neurodivergent) subjects from queer and trans* cultures and activism. LGBT activism itself might, at times, engage in respectability politics in which normative and assimilable white lesbian, gay, and bi individuals and subcultures are opposed to abject or unreasonable queer and trans* ones, who often happen to stem from autistic and other neurodivergent positions (Hillier 2020). This rejection of autistics from parts of LGBT communities is often enacted through neuronormative and ableist rhetoric, such as the negative labelling of autistic activists as “terminally/chronically online” or “snowflakes” when they point out the neuronormativity of other LGBT activists or of society more broadly. This discourse also tends to pathologise autistic a/genders and a/sexualities, which includes engagements in queerplatonic partnerships, positions within the spectrums of aromanticism and asexuality, or more-than-human self-concepts belonging to the alterhumanity umbrella. They also stigmatise autistic forms of sociality and activism, beginning with those taking place primarily in online circles.

The aims of this special issue are not only to celebrate the unique experiences and perspectives of those “living under a double rainbow” (Bertilsdotter Rosqvist, Day, and Krazinski 2025), but also to keep critique alive during our times of neoconservative, neofascist, neocolonial, and imperialist resurgence. To this end, we suggest that autistic cultures abound with figures and practices of coalitional resistance and flourishing that bring together neurodiversity-affirming and disability advocacy with queer, trans*, antiracist, decolonial, anti-imperialist, antispeciesist, Mad, antifascist, and anticapitalist insights. We believe that these lines of inquiry and other social justice movements might have a lot to learn from autistic and otherwise neurodivergent positions and perspectives.

At the same time, it is urgent to recognise that autistic cultures and autistic movements are not immune to oppressive logics, such as classism and racism. This is particularly true when power dynamics are left unquestioned or when autism—for example the so-called “autistic sense of justice”—is weaponised to justify harmful practices. With the ongoing development of critical neurodiversity studies (Bertilsdotter Rosqvist, Chown and Stenning 2020), core mechanisms of exclusion have been evidenced in mainstream neurodiversity research. First comes the quasi-monopoly of autism itself, to the exclusion of other forms of neurodivergence (ND Hums, n.d.). While this special issue focuses on autism, it was important for some of the contributors to centre their interventions on other lived experiences of Madness or neurodivergence: This is the case of Sophie Ciurlik Rittenbaum’s essay on antisocial personality disorder. Besides this exception, it remains true that this issue’s general emphasis on autism—a direct product of the theoretical framing of the call for papers more than a responsibility of the contributors—does little to counteract the hegemonic status that autism has enjoyed in scholarship on neurodiversity and neurodivergent disablement.

Similarly, most of the mainstream research conducted in neurodiversity studies to this day has reproduced ethnocentric gestures and has centred on white experiences of autism (Kostet 2025; Nair, Farah and Boveda 2024), even when direct testimonies of lived experience by negatively racialised autistic people have been largely available for well over a decade (Brown, Ashkenazy, and Giwa Onaiwu 2017; Higashida 2013; Mukhopadhyay 2014; Omeiza 2024; Prahlad 2017). In this regard, it is urgent that mainstream academic scholarship on autism and neurodivergence learns to critically interrogate its own whiteness and its complicity

in the coloniality of academic language and knowledge. While the call for papers that led to this special issue included an invitation for contributions by and about Black, Brown, Indigenous, and non-Western authors, it centred on gender, sexuality, and sociality in a way that did not sufficiently interrogate the entanglement of cisheteronormativity with white supremacy, racism, and coloniality. In doing so, I reproduced the structural imposition of antiracist epistemic labour upon racialised thinkers and scholars. This likely reflected on the proposals we received, only two of which centred around discussions of racism and coloniality: Jo Abillama's and Savannah J. Kilner's. I have chosen to open and close the special issue with these two interventions. This is not to suggest that all of the articles or the special issue itself engage with these topics directly—which they do not—nor to imply that this gesture might make up for the exclusionary orientations of the call—it does not. Rather, my intention with this is to offer readers two critical perspectives that can serve as a framework for re-reading and reflecting on the other issues addressed here. The contributions they make are decisive at theoretical, affective, and political levels, and both of them embody styles of thinking, feeling, and writing, that actively resist the coordinates of whiteness.

Importantly, racism and coloniality have historically participated to neuronormativity and neurodivergent disablement. Just like Hans Asperger, whose ties to the Nazi regimes are now well documented, we are beginning to learn about the fascist orientations of Ole Ivar Løvaas, the inventor of Applied Behaviour Analysis, or ABA (Gjerde 2025), which is also known as “autistic conversion therapy” (Pyne 2021, 355). Autism scientists' complicity with white supremacy has also historically transpired in the lower rates and later ages at which negatively racialised people receive autism diagnoses, although recent research suggests this gap might now be closing in the United States of America (Pham et al. 2022; Shaw et al. 2022). Even with the diagnostic gap closing, access to medical support tends to remain unequal along racial lines, and access to culturally-sensitive care remains scarce. From a neurodiversity-affirming perspective, it is noteworthy that clinical interventions targeted at autistic children, like ABA, are not only harmful because of their brutal pathologisation and medicalisation, but also because they prove culturally insensitive when imposed upon Indigenous communities (Maggrah 2025). While, in many Indigenous cultures, various kinds of disabilities—including autism—have been traditionally accommodated and often celebrated as integral part of Indigenous sociality without necessarily being defined as “disabilities” (O'Bomsawin 2025), Anishinaabe autism advocate Jules Edwards (2021) notes how, in the context of ABA, the most violent practices remain mostly reserved for “Black and Indigenous children with developmental disabilities” (n. p.).

Anti-Black racism has been particularly pervasive in the gendered perception and treatment of autistic a/sociality. When showing agitation, Black children and adults are respectively more likely to be punished (Chen 2023, 69) and criminalised (Chen 2023, 79; Timotheus Gordon Jr, in Price 2022, 48), whereas white people are more likely to see their behaviour explained by an autism diagnosis. This racist treatment is often permeated by a criminalisation of Black masculinities, particularly through shameful gendered representations of Black men as criminals (Smiley and Fakunle 2016) and sexual predators (Zounlome et al. 2021). While the prevalence of the autism diagnosis in Black children in the USA is now higher than in white children, the persistence of racist stereotypes continues to affect Black autistic people. In this regard, Black and African-American young adults also report regular discrimination that is both race-based and disability-based (Davis, Solomon Belcher 2022; Davis et al. 2024). Against this stereotyping, lived experiences of a/gender and a/sexuality by BIPOC women and gender minorities have become increasingly mediatised, for example with

online podcasts and interviews about black neurodiversity and social media profiles by negatively racialised autistic people. Although the community-based dimension of these digital spaces raises important questions about consent and the academic extraction of activist knowledge, these spaces have proven particularly influential in bringing to the fore lived experiences that the white university often continues to ignore.

More broadly, scholars have noted that neuronormativity is rooted upon the modern-colonial conception of the human, so much so that autistiphobic oppression often leads to a dehumanisation and animalisation of autistic humans, especially when they are negatively racialised. Berenice Vargas García (2024) shows that this animalisation signals the fundamental articulation of racism, speciesism, and ableism. Based on this, she has proposed bringing together Achille Mbembe's (2017) *Critique of Black Reason* with a critique of "autistic reason:" both constitute technologies of anthropo-power that construct types of human—Black, autistic—as not-quite-human and inscribe their forms of sociality within the realm of the animalisable. As all technologies of power, the forced pairing of autistic and Black socialities opens horizons of resistance. In a recent book inspired by the work of Stefano Harney and Fred Moten (2013), Erin Manning (2020) thus asks: "what might be learned from the fugitive planning of neurodiverse modes of sociality, and how is this sociality allied to black study?" (3). A key thesis in the book is that "black sociality practices a fugitive planning that is in alliance with neurodiverse sociality" (4).

Nonetheless, the interface between neurodiversity and racialisation is far from monolithic or linear. In her second monograph, Therí Alice Pickens (2019) complicates the causal, analogic, and explicative understandings of the entanglement between Blackness, on the one hand, and madness and disability, on the other. In relation to autism specifically, she proposes that the silence of Black autistic people—or, in the context that interests her, the silence of an autistic-coded novel character—might at times be read as a way to "render [...] Blackness with a sense of quiet, a way of pushing against the idea that Blackness is always loud, emphatic, or auditory" (60). Far from reproducing the coloniser's inclination for *silencing* racialised and colonised peoples, Pickens's reading seeks to interrogate the common assumption that Blackness and madness are co-constitutive and align with each other automatically: "Even in Black communities where the colonizer's tongue poses a problem, immediate recourse to the tongue of the colonized may foreclose the possibilities of silence. Must Caliban always speak?" (61).

More important still is to acknowledge the ways in which various forms of racism and coloniality are reproduced within white autistic sociality spaces. One of the core insights from Savannah J. Kilner and Jo Abillama's papers is that autistic practices of individual emancipation and community-building are sometimes performed to the detriment of negatively racialised people, both autistic and not. Many BIPOC autistic autism advocates have reported forms of microaggression and racist biases and have had to extend pedagogical and affective labour to educate the white autistic crowd to the importance of antiracist perspectives. Despite the unique challenges faced by the increasing weaponisation of autism within both reactionary and white neurodivergent discourse, the contributions in this special issue open important conversations for the future of autism research and advocacy.

Outline of the Articles and Acknowledgements

Embodied and political stakes lie at the core of Savannah J. Kilner’s article, which opens the special issue. This creative essay interrogates our ways of living with multilayered crises, both personal and planetary. How can autistic and otherwise neurodivergent people learn to resist Israel’s settler colonialism in Palestine, the climate catastrophe, and the worldwide rise of fascism, while caring for themselves and their communities? Drawing from women of color feminism, queer of color critique, and materialist theories of racialised and gendered caring and reproductive labor, Kilner offers a timely critique of a Global Northern neurodiversity movement that remains mired in neoliberal ideals. She shows how neurodiversity advocates and ‘autism moms’ alike have sometimes shown themselves willing to reproduce the logics of white supremacy, racial capitalism, and other oppressive systems in the hope of safeguarding the comfort of their nuclear families. Amidst intimate and collective crises, the author makes a call for responsibility: Care should not be reduced to depoliticised self-care, and disability accommodations should not become an excuse to escape political accountability. On the contrary, Kilner invites us to learn the important skill of navigating grief, care, sacrifice, and steadfastness all at once.

Taking a different approach, Emma Machado de Souza investigates practices of resistance to pathologising discourse within online neuroqueer communities. Using critical discourse analysis and computational techniques, she demonstrates the existence of counter-hegemonic discursive practices, thereby empirically confirming the idea of rhetorical agency among autistic people and the centrality of digital spaces in the formation of autistic activist socialities. Among the various resistance strategies implemented, Machado de Souza highlights the reappropriation and critical reversal of diagnostic terms, the development of alternative conceptual and analytical frameworks that escape dominant narratives, and the mobilisation of humour and memes as sources of resilience and solidarity. She also emphasises the capacity of neuroqueer communities to produce and legitimise intersectional identity frameworks based on lived experience rather than medical or scientific knowledges. In this sense, the article invites researchers specialising in autism to recognise the validity of the knowledge produced within online neuroqueer communities, while warning against the risk of extractivism.

The idea of hermeneutic and rhetorical agency among autistic communities is explored further in the next contribution. In her article, Mélanie Lallet introduces and reflects on the first results of their current research on the gendered representations of autism in fiction and its reception by autistic people in France. The researcher shows that a majority of the people she interviewed “maintains a very intense relationship with fiction and the cultures of the imagination.” She signals that the creation of fiction and fictional characters (through novels, fanfictions, roleplay, poetry, plays, comedic shows, etc.) constitutes for these autistic people a privileged space for the pluralisation of a/gendered, a/sexual, and a/social possibilities and imaginaries. The counternormative dimension of these practices is reflected, for example, in the engagement with worlds populated by more-than-human or nonhuman creatures (e.g., “vampires, anthropomorphic animals, wizards and witches, or robots”) whose atypicality may reflect—often only implicitly—their authors’ lived experience of neurodivergence, queerness, or transness. According to Lallet, these production and consumption practices ultimately reflect “a function of initiation, escape and reconfiguration of the world, linked to issues of sociability and identity construction.”

The idea of active participation by autistic people in the development of subcultural politics of fiction reception is also found in Sophie Ciurlik Rittenbaum’s article, which focuses

on the issues surrounding “good” representation in relation to the spectrum of asexuality and aromanticism. Through the case study of Alastor, an autistic and antisocial character from the animated musical series *Hazbin Hotel*, whose aromantic asexuality has been the target of erasure in the show’s fandom, Ciurlik Rittenbaum interrogates the persistent and often unquestioned forms of amatonormativity (the injunction to engage in exclusive, romantic love), aphobia (discrimination and/or rejection of aromantic/asexual people) and emonormativity (the injunction for hegemonic social performances of affects) that permeate queer and autistic fandoms. One of the strengths of the essay lies in highlighting the entanglement of assimilationist logics and respectability politics in autistic movements, such as ‘Aspie supremacy’ and the demonisation of aroace people and/or people with personality and empathy disorders (particularly antisocial or narcissistic). Combining her analysis with an autisthographic intervention, the author thus highlights the political, often vital and revolutionary nature of a non-pathologising representation of these lived experiences.

On the other end of the sexuality spectrum, Cara-Julie Kather examines the differential socio-political construction of sexual and social scripts for neurotypical men and “autistic-woman-beings” in patriarchal and neuronormative societies. In this poetic and autotheoretical text, the author challenges the phallogocentric myth of the innocence of autistic women, a figuration that feeds male “fantasies of violating innocence.” Often complimented for their innocence, autistic women are valued for their supposed imperviousness to sexual scripts and male touch, a deficit that would allegedly make them available for sexual violence and immune to the guilty temptation of autoeroticism. Against this imaginary that reduces autistic women to mere receptacles of male sexual desires, Kather deploys a neurodivergent-feminist perspective. Drawing on her own experience, she highlights unique features of autistic women’s being-in-the-world and sexuality: Far from the predatory (non)relation with otherness found in neurotypical men, autistic women engage in forms of perception, touch and worlding characterised by biting agency and “radical relationality.”

The figure of innocence is also explored in Lucile Richard’s creative contribution, this time in relation to the question of childhood. In this spoken essay, the author revisits an object from her childhood, a direct testimony to her relationship with social norms, as a space for reflexivity, sense-making, and careful experimentation. Exploring class mobility and neurodivergence as interpretative frameworks, she attempts to account for her willful and laborious integration into hegemonic norms of “gender, conduct, and relations.” This childlike candour in the face of power, initially presented as a form of complicity, gradually reveals itself as a way of resisting infantilisation and learning to live with sometimes disconcerting neurotypical norms. Holding together the ethical imperative of accountability and the compassionate recognition of childlike candour, Richard invites us to rework childhood memories as tools for feminist, queer, and neurodivergent critique. In a repeated address to the audience (and readership), she asks: What if we learned to inherit our past failures in order to imagine new ways of caring for ourselves and others?

Echoing these creative contributions, Clara Nicolas authors an article in qualitative sociology that substantiates the idea of the singularity of autistic women’s lived experiences of sexuality. Drawing on the intersection of three systems of oppression—ableism, sexism, and heteronormativity—and on the analysis of findings from a field study about the intimate trajectories of autistic women, the author demonstrates “how dominant sexual norms contribute to producing specific forms of vulnerability, as well as strategies of adaptation and resistance.” On a theoretical level, the originality of the article lies in particular in its grounding in critical and feminist disability studies, which “reintroduce the body, pain, care, dependence,

and interdependencies into the analysis of disability.” Bringing this literature into dialogue with neurodiversity studies and interactionist sociology, Nicolas identifies three central aspects of autistic women’s experience of intimacy: gender expression and self-perception, sensory and cognitive sensitivity, and emotional and epistemic power.

The question of sociality is at the heart of iuri martin-cabétich’s creative contribution, a work of illustrated prose that explores the author’s autistic–queer relational experience. Drawing on a parallel with two living beings—a cardoon and a young blackbird—martin-cabétich describes a relative impermeability to dominant norms of romantic relationships. Over the course of the text, the visual layout reproduces the morphological structure of the cardoon; this formal biomimicry conveys an autistic experience of romantic sociality characterised both by inassimilability and a need for distance, and by a form of relational intensity. More than metaphors or analogies, the vegetal and animal figures mobilised in the text foreground the intense relationship autistic people maintain with the more-than-human world, in rupture with the anthropocentric codes of neurotypical sociality. The testimony that martin-cabétich offers us, which profoundly unsettles the dominant narrative of autistic sociality, is all the more powerful in that it highlights the affective challenges raised by the entanglement of queerness and neurodivergence: When queer relationality encounters an autistic a/sociality marked by distance from the body and from sexuality, the author gestures toward the urgency of rethinking our ways of embodying queerness through the lens of neurodivergence.

The special issue concludes with an auto-theoretical article by Jo Abillama. In this piece, Abillama mobilises critical autism studies, feminist and decolonial methodologies, and their own lived experiences as a genderqueer and queer Autistic Arab to deploy an autistic theorisation of autistic sociality. Breaking with the pathologising stereotype of disconnection, they detail the characteristic features of autistic sociality and culture and call for greater consideration of the experiences of racialised autistic people. Drawing on the work of Sara Ahmed, they demonstrate that autistic people are turned into “affect aliens” by neuronormative societies: It is as if they always feel the wrong affects at the wrong times, towards the wrong objects. These situations of affect alienation open up possibilities for resistance: Like Ahmed’s feminist killjoys and other figures of affect aliens, autistic people come to “frustrate” the hegemonic order of affectivity. Drawing on the work of Kathleen Stewart, the author also highlights the affective troubles and confusion that arise when autistic people (especially when also queer and/or racialised) enter spaces dominated by neurotypicality, heteronormativity, whiteness and/or coloniality. Highlighting the work of “atmospheric attunement” imposed on autistic people, particularly those who are also queer and/or racialised, in everyday social relationships, Abillama issues a call for awareness and accountability.

This special issue could not have come to light without the generous participation and unpaid work of many. My gratitude first goes to the editorial team at *Feral Feminisms*, and particularly founding and managing editor Ela Przybyło and lead copy editor and editorial assistant Kate Fortner for extending labour to provide this issue’s contributors and myself with a platform to develop and circulate our work. By fostering radical open access to creative, situated, and affect-based research on timely political topics, this journal shows us that we can do research work differently. A special thank you goes to Ela for her immediate enthusiasm, for sharing invaluable insights on how to edit a special issue with me, and for applying the principles of crip time to the editorial process: I could not have hoped for a better first experience! Thank you to the anonymous peer reviewers for the often generous, culturally-sensitive, and politically-aware feedback they provided on the manuscripts. Finally, I want to warmly thank the contributors for trusting me with their work and engaging in neuroqueer

practices of editorial collaboration. Your friendliness, patience, dedication, and vulnerability have inspired me tremendously, and I hope that the readers will find as much pleasure and beauty in this issue as we have shared in making it.

Works Cited

- Ashley, Abs S. 2025. "Neurotrans Affect: Choreography, Co-creation, and Coalitional Resistance." *Transgender Studies Quarterly* 12 (2): 190–207. <https://doi.org/10.1215/23289252-11710350>.
- Baron-Cohen, Simon. 2002. "The Extreme Male Brain Theory of Autism." *Trends in Cognitive Sciences* 6 (6): 248–54. [https://doi.org/10.1016/s1364-6613\(02\)01904-6](https://doi.org/10.1016/s1364-6613(02)01904-6).
- Bassi, Serena, and Greta LaFleur. 2022. "Introduction: TERFs, Gender-Critical Movements, and Postfascist Feminisms." *Transgender Studies Quarterly* 9 (3): 311–33. <https://doi.org/10.1215/23289252-9836008>.
- Bertilsdotter Rosqvist, Hanna, Nick Chown, and Anna Stenning (eds). 2020. *Neurodiversity Studies: A New Critical Paradigm*. Routledge.
- Bertilsdotter Rosqvist, Hanna, Anna Day, and Meaghan Krazinski (eds). 2025. *Exploring Autistic Sexualities, Relationality, and Genders: Living Under a Double Rainbow*. Routledge.
- Brown, Lydia X. Z., E. Ashkenazy, and Morénike Giwa Onaiwu. 2017. *All the Weight of Our Dreams: On Living Racialized Autism*. DragonBee Press.
- Bumiller, Kristin. 2008. "Quirky Citizens: Autism, Gender, and Reimagining Disability." *Signs* 33 (4): 967–91.
- Butler, Judith. 1990. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Routledge.
- Chen, Mel Y. 2023. *Intoxicated: Race, Disability, and Chemical Intimacy Across Empire*. Duke University Press.
- Collins, Patricia Hill. 2019. *Intersectionality as Critical Social Theory*. Duke University Press.
- Courcy, Isabelle. 2021. "'Nous les femmes on est une sous-culture dans l'autisme'. Expériences et point de vue de femmes autistes sur le genre et l'accompagnement." *Nouvelles Questions Féministes* 40 (2): 116–31. <https://doi.org/10.3917/nqf.402.0116>.
- Crenshaw, Kimberle. 1991. "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color." *Stanford Law Review* 43 (6): 1241–99.
- Davis, Amber, Marjorie Solomon, and Harolyn Belcher. 2022. "Examination of Race and Autism Intersectionality Among African American/Black Young Adults." *Autism in Adulthood* 4 (4): 306–14. <https://doi.org/10.1089/aut.2021.0091>.
- Davis, Amber M., Emma Smith, Xuhao Yang, and Rebecca Wright. 2024. "Exploring Racial Discrimination, Disability Discrimination, and Perception of the Future Among Black-Identifying Emerging Adults with and without Autism in the United States: A Mixed-Methods Descriptive Study." *Journal of Child & Adolescent Trauma* 17: 1019–34. <https://doi.org/10.1007/s40653-024-00624-7>.
- Edwards, Jules. 2021. "Applied Behavior Analysis is Abusive to Native Children." *ICT News*, April 18, 2021. Accessed November 17, 2025. <https://ictnews.org/opinion/applied-behavior-analysis-is-abusive-to-native-children/>.

- Fox, Jessica. 2025. "Neuro-queering Feminism: Creating Space within Feminism to Address Autistic Experiences of Gender Oppression." *Feminism & Psychology* 35 (1): 75–93. <https://doi.org/10.1177/09593535241306532>.
- Gjerde, Åsmund Borgen. 2025. "Hidden Nazi Past: Ole Ivar Lovaas During the German Occupation of Norway." *History of the Human Sciences*, 38 (3–4): 58–81. <https://doi.org/10.1177/09526951251324102>.
- Gratton, Finn V., John F. Strang, Minneh Song, et al. 2023. "The Intersection of Autism and Transgender and Nonbinary Identities: Community and Academic Dialogue on Research and Advocacy." *Autism in Adulthood* 5 (2): 112–24. <http://doi.org/10.1089/aut.2023.0042>.
- Harney, Stefano, and Fred Moten. 2013. *The Undercommons: Fugitive Planning and Black Study*. Minor Compositions.
- Higashida, Naoki. 2013. *The Reason I Jump: The Inner Voice of a Thirteen-Year-Old Boy with Autism*. Random House.
- Hillier, Ashleigh, Nicholas Gallop, Eva Mendez, et al. 2020. "LGBTQ + and Autism Spectrum Disorder: Experiences and Challenges." *International Journal of Transgender Health* 21 (1): 98–110. <https://doi.org/10.1080/15532739.2019.1594484>.
- Jack, Jordynn. 2012. "Gender Copia: Feminist Rhetorical Perspectives on an Autistic Concept of Sex/Gender." *Women's Studies in Communication* 35 (1): 1–17. <https://doi.org/10.1080/07491409.2012.667519>.
- Janssen, Aron, Howard Huang, and Christina Duncan. 2016. "Gender Variance Among Youth with Autism Spectrum Disorders: A Retrospective Chart Review." *Transgender Health* 1 (1): 63–8. <https://doi.org/10.1089/trgh.2015.0007>.
- Johnson, Merri Lisa. 2021. "Neuroqueer Feminism: Turning with Tenderness toward Borderline Personality Disorder." *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 46 (3): 635–62. <https://doi.org/10.1086/712081>.
- Kostet, Imane. 2025. "The (In)visibilisation of 'Ethnicity', 'Race' and 'Culture' as Constructs of Difference in Global North Autism Disparities Research." *Autism* 30 (4): 1118–1128. <https://doi.org/10.1177/13623613251355247>.
- Maggrah Julianna. 2025. "Learning about Indigenous Views of Autism Opened the Door to Accepting Myself." *CBC News*. January 26, 2025. Accessed March 18, 2026. <https://www.cbc.ca/news/canada/saskatchewan/fp-indigenous-views-autism-1.7437245>.
- Mbembe, Achille. 2017. *Critique of Black Reason*. Duke University Press.
- Mukhopadhyay, Tito Rajarshi. 2014. *How Can I Talk If My Lips Don't Move?* Arcade Publishing.
- Nair, Vishnu K. K., Warda Farah, and Mildred Boveda. 2024. "Is Neurodiversity a Global Northern White Paradigm?" *Autism* 30 (2): 544–51. <https://doi.org/10.1177/13623613241280835>.
- ND Hums. n.d. "Call for Abstracts: Critical Neurodiversity Studies, 24–26 June 2025, Durham, UK." *The Neurodivergent Humanities Network*. <https://ndhumanities.com/2025/02/20/critical-neurodiversity-studies-conference/>.
- O'Bomsawin, Kim. 2025. *Sewâtsiwin: They Are Sacred*. Film. Nikan Productions. 75 min.
- Omeiza, Kala Allen. 2024. *Autistic and Black: Our Experiences of Growth, Progress and Empowerment*. Jessica Kingsley Publishers.
- Pham, Hoangmai H., Neil Sandberg, Jeff Trinkl, and Johnston Thayer. 2022. "Racial and Ethnic Differences in Rates and Age of Diagnosis of Autism Spectrum Disorder." *JAMA Network Open* 5 (10): e2239604. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.39604>.
- Pickens, Therí Alice. 2019. *Black Madness :: Mad Blackness*. Duke University Press.
- Prahlad, Anand. 2017. *The Secret Life of a Black Aspie: A Memoir*. University of Alaska Press.

- Price, Devon. 2022. *Unmasking Autism: Discovering the New Faces of Neurodiversity*. Harmony Books.
- Pyne, Jake. 2021. "Autistic Disruptions, Trans Temporalities: A Narrative 'Trap Door' in Time." *South Atlantic Quarterly* 120 (2): 343–61. <https://doi.org/10.1215/00382876-8916088>.
- Shaw, Kelly A., Susan Williams, Mary E. Patrick, et al. 2022. "Prevalence and Early Identification of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 4 and 8 Years — Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 16 Sites, United States, 2022." *MMWR Surveill Summ* 74 (2): 1–22. <http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.ss7402a1>.
- Smiley, Calvin John, and David Fakunle. 2016. "From 'Brute' to 'Thug': The Demonization and Criminalization of Unarmed Black Male Victims in America." *Journal of Human Behavior in the Social Environment* 26 (3–4): 350–66. <https://doi.org/10.1080/10911359.2015.1129256>.
- Strang, John F., Lauren Kenworthy, Aleksandra Dominska, et al. 2014. "Increased Gender Variance in Autism Spectrum Disorders and Attention Deficit Hyperactivity Disorder." *Archives of Sexual Behavior* 43 (8): 1525–533. <https://doi.org/10.1007/s10508-014-0285-3>.
- Sukhareva, Grunya. 1926. "Die schizoiden Psychopathien im Kindesalter." *Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie* 60 (3–4): 235–47. <https://doi.org/10.1159/000190478>.
- Vargas García, Berenice. 2024. "Hacia una crí(p)tica de la razón autista: especismo-capacitismo (y resistencia animalista)." *Tabula Rasa* 51: 239–56. <https://doi.org/10.25058/20112742.n51.10>.
- Walker, Nick. 2021. *Neuroqueer Heresies: Notes on the Neurodiversity Paradigm, Autistic Empowerment, and Postnormal Possibilities*. Autonomous Press.
- Warrier, Varun, David M. Greenberg, Elizabeth Weir, et al. 2020. "Elevated Rates of Autism, Other Neurodevelopmental and Psychiatric Diagnoses, and Autistic Traits in Transgender and Gender-Diverse Individuals." *Nature Communications*, 11 (1). <https://doi.org/10.1038/s41467-020-17794-1>.
- Yergeau, Remi. 2018. *Authoring Autism: On Rhetoric and Neurological Queerness*. Duke University Press.
- Zounlome Nelson O., Y. Joel Wong, Elyssa M. Klann, and Jessica L. David. 2021. "'I'm Already Seen as a Sexual Predator From Saying Hello': Black Men's Perception of Sexual Violence." *Journal of Interpersonal Violence*, 36 (19–20): 10809–30. <https://doi.org/10.1177/0886260519877942>.

OMBRE TARRAGNAT (they/she) is a nonbinary autistic researcher in philosophy and gender studies. Their research focuses on neurodiversity and animality, drawing on antispeciesist, posthumanist, and queerfeminist perspectives. Ombre is a member of The Posthumanities Hub's leadership team and a member of the EcoNeuro research group at the University of Oslo. Their work can be found at ombretarragnat.com.

Introduction : a/genres, a/sexualités et a/socialités autistes

Ombre Tarragnat

Que peut-on apprendre et dire de l'intersection entre l'autisme, le genre, la sexualité et la socialité ? À cet égard, il est d'usage de commencer par rappeler que le genre, la sexualité et la socialité ont joué un rôle central dans la construction historique de l'autisme en tant que catégorie clinique, bien que cela se soit souvent fait par le biais de leur effacement. Le terme « autisme » a été introduit pour la première fois en 1911 par le psychiatre suisse Eugen Bleuler, qui a repris et transformé la notion freudienne d'« auto-érotisme », dont il a supprimé la référence à Éros. En mettant l'accent sur la racine grecque « *autos* », qui signifiait initialement « le même » et qui a ensuite été réarticulée comme « le soi », Bleuler a également inauguré une longue tradition consistant à présenter l'autisme comme une forme de déconnexion égocentrique vis-à-vis du monde extérieur, c'est-à-dire une forme d'asocialité. Dès le départ, donc, et avant même qu'il ne soit conceptualisé comme un syndrome ou un diagnostic autonome, l'autisme avait déjà subi des processus simultanés de déssexualisation et d'asocialisation.

De même, le genre a été historiquement effacé de la généalogie « officielle » de l'autisme clinique : alors que la psychiatre Grunya Sukhareva (1926) fut la première à étudier les traits autistiques et à identifier des différences liées au genre dans l'autisme, seuls les travaux ultérieurs de deux psychiatres hommes, Leo Kanner et Hans Asperger, sont généralement retenus. Il est révélateur que l'effacement des différences liées au genre dans l'autisme ait été concomitant à l'effacement de l'histoire genrée de la recherche sur l'autisme. Lors d'une étape plus récente de cette histoire scientifique de l'autisme, Simon Baron-Cohen (2002) a proposé une théorie selon laquelle l'autisme serait le résultat d'un « cerveau masculin extrême », une théorie franchement infondée et sexiste qui a suscité une vive opposition de la part des communautés autistes. De plus, l'accent traditionnellement mis sur les jeunes garçons autistes dans la littérature scientifique a été – et demeure – l'objet de nombreuses discussions, alors même que ce biais initial est désormais largement contrebalancé par une attention contraire portée aux filles et aux femmes autistes (souvent blanches) dans la recherche contemporaine.

Les cultures autistes de l'a/genre, l'a/sexualité et l'a/socialité

S'il apparaît de plus en plus clairement qu'il serait impropre de parler d'*un* genre (masculin), d'*une* asexualité et d'*une* asocialité autistes, est-il pour autant avéré que les personnes autistes présentent des formes uniques d'identification et de désidentification au genre, à la sexualité et à la socialité, au point que l'on pourrait parler plutôt de genres, de sexualités et de socialités autistes, cette fois au pluriel ? Avec l'essor de la recherche sur l'autisme, un consensus général semble se dégager sur cette question : les personnes autistes n'ont pas le même rapport au genre, à la sexualité et à la socialité que les personnes allistes – c'est-à-dire non autistes –, et il existe bel et bien des différences liées au genre dans l'autisme. Plus encore que les récits d'expérience vécue par des hommes autistes, par exemple, les témoignages directs de femmes autistes contredisent le stéréotype selon lequel les personnes autistes ne désirent pas la socialité et sont pathologiquement dépourvues de compréhension des normes sociales. Au contraire, de nombreuses femmes autistes rapportent des efforts constants pour se conformer aux normes

genrées de la socialité en masquant leur autisme, ce qui peut se traduire par une diminution de la compassion de la part des personnes allistes, par des diagnostics comparativement plus tardifs et par des obstacles singuliers dans leur recherche du bien-être (Courcy 2021).

Mais devrions-nous vraiment tenter de définir des phénotypes homogènes et figés d'« autisme au masculin » ou d'« autisme au féminin », de telle sorte que les deux catégories de genre traditionnelles resteraient commodément opposées l'une à l'autre ? Un tel cadre d'analyse ne présuppose-t-il pas déjà une séparation entre des concepts prédéfinis d'« autisme », de « genre », de « sexualité » et de « socialité », et ne renforce-t-il pas ainsi les définitions traditionnelles de ces termes au lieu de les remettre en cause ? Qu'en est-il de la relation entre le genre, la sexualité et la socialité elles-mêmes ? Alors que l'identification cisgenre est traditionnellement associée à une hétérosexualité et une socialité monogames et reproductives, cet ensemble de normes est souvent reconfiguré en une triade masculinité–asexualité–asocialité dans le contexte de l'autisme. Même en adoptant une perspective affirmative de l'autisme et de la neurodiversité, il n'est pas toujours si simple de fournir des descriptions positives et cohérentes des genres, sexualités et socialités autistes, étant donné que ces réalités sont toujours déjà imprégnées de normes et de représentations co-construites et hégémoniques. Comme le note très justement Jo Abillama dans ce numéro, « il peut être difficile de dissocier la socialité autiste des a/genres et a/sexualités autistes, car ces divergences par rapport aux normes sociales semblent s'alimenter mutuellement. Comment peut-on incarner une socialité dite appropriée si la société considère qu'on incarne le genre et/ou la sexualité de manière incorrecte ? ».

En appliquant l'adjectif « autistes » aux noms « genres », « sexualités » et « socialités » dans le titre de ce numéro, mon intention n'est pas de suggérer que ces concepts renvoient à des entités stabilisées qui existeraient avant leur mise en relation, ni de signaler une prééminence ontologique d'un pôle sur l'autre, comme si le genre, la sexualité et la socialité se voyaient simplement teintées ou texturées par leur rencontre avec l'autisme, ou comme si l'autisme pouvait être totalement dissocié de son genrage, son déssexualisation et son asocialisation hégémoniques. L'expression « a/genres, a/sexualités et a/socialités autistes » suggère donc que les perspectives autistes tendent à déstabiliser et à reconfigurer les conceptions traditionnelles du genre, de la sexualité et de la socialité : comment les pratiques vécues et incarnées du genre, de la sexualité et de la socialité mises en œuvre par les personnes autistes peuvent-elles résister aux récits hégémoniques de l'autisme ? Comment la ou les cultures autistes peuvent-elles supplanter et dépasser les conceptions conventionnelles du genre, de la sexualité et de la socialité ?

L'imbrication complexe de l'autisme avec les expériences vécues du genre, de la sexualité et de la socialité (ainsi qu'avec la classe, la race, le handicap, le neurotype, l'âge et d'autres axes de rapports sociaux) fait aujourd'hui l'objet d'une documentation croissante. Ce numéro thématique contribue directement à cet effort scientifique. Il s'appuie sur les travaux de chercheur·euses spécialisé·es dans les études critiques de l'autisme, du handicap et de la neurodiversité, tel·les que Jordynn Jack (2012), qui rapporte que de nombreuses personnes autistes abordent les catégories de genre et de sexualité comme des outils de compréhension de soi plutôt que comme des vérités essentielles. Pour beaucoup d'entre nous, les concepts de genre et de sexualité ne sont pas des corrélats linguistiques de réalités préexistantes, mais des instruments qui soutiennent les pratiques de désidentification ou d'identification aux constructions sociales du genre et de la sexualité.

En raison de la surreprésentation probable des personnes autistes au sein des communautés qui s'identifient à des concepts de soi non traditionnels en matière de genre et de

sexualité (Janssen, Huang et Duncan 2016 ; Strang et al. 2014 ; Warriar et al. 2020), ou qui se décrivent comme sans genre et/ou asexuelles, Jack soutient que l'autisme offre une occasion de repenser le genre au-delà de la binarité et du continuum sexe/genre. Elle démontre que, pour certaines personnes autistes, la performance de genre ne constitue pas tant un ensemble d'habitudes et d'actions intériorisées et implicites – comme Judith Butler (2005) l'a proposé dans sa célèbre contribution à la théorie queer – qu'« une performance [potentiellement délibérée], un dispositif rhétorique et un mécanisme d'adaptation » qui n'est « pas [...] entièrement incorporé dans un “soi” » (11). À cet égard, les manifestations autistes du genre pourraient être mieux comprises à travers une revendication des images proposées par Butler, qui discute du genre comme une performance théâtrale et un choix vestimentaire. Butler utilise ces métaphores avec prudence, parfois même de manière critique : contrairement à une idée reçue, le genre n'est *pas* selon elle un acte volontaire. L'étude de Jack sur les pratiques autistes de dés/identification de genre suggère pourtant que l'intention et la volonté pourraient effectivement jouer un rôle dans ce processus.

La prolifération des concepts de soi a/genrés et a/sexuels au sein des communautés autistes, tels que l'autigenre, le neurogenre, le fascinagenre, l'agenre, l'otherkin, le thérien, le queerplatonique, le neuroqueer, le neurotrans, le demi-boy/girl, le neutrois, l'asexualité, l'aromantisme, et bien d'autres encore, reflète le concept de « genre comme *copia* » de Jack, qui fait référence à une pratique « dans laquelle les termes [a/genrés] peuvent être essayés et appropriés, écartés et inventés tout en étant toujours compris comme incarnés et construits » (15). Bien qu'ils ne soient pas toujours attribuables en premier lieu aux communautés autistes, et bien qu'ils ne doivent pas être considérés comme la propriété des mouvements autistes, ces concepts témoignent de la diversité des façons dont les personnes autistes se rapportent aux constructions sociales du genre, de la sexualité et de la socialité.

Compte tenu de cette diversité (genrée, sexuelle et sociale) observée au sein de la neurodiversité, l'utilisation du « a/ » dans le titre de ce numéro sert à contrer les présupposés normatifs que pourraient déjà véhiculer les concepts de genre, de sexualité et de socialité. En raison de la forte prévalence de la désidentification aux représentations normatives du genre, de la sexualité et de la socialité au sein des communautés autistes, et de l'expérience fréquente d'une distance par rapport à ces constructions sociales, il semble que toute étude des genres, sexualités et socialités autistes soit incomplète sans une étude conjointe des agenres, asexualités et asocialités autistes. Plus qu'un simple geste d'inclusion marginale, la barre oblique (ou « slash ») dans le titre de ce numéro peut être considérée comme un geste contre-normatif, c'est-à-dire comme un moyen de déstabiliser les constructions préexistantes du genre, de la sexualité et de la socialité, que ce soit dans leurs formes hégémoniques ou dans la recherche alliste en études de genre et l'activisme féministe alliste. À cet égard, s'il est vrai que l'activisme et la théorisation autistes et neurodivergents ont beaucoup appris des études féministes et queer (Bumiller 2008), la « critique autiste du genre » de Jack (2012, 2) invite à son tour les études féministes et queer à s'inspirer des perspectives autistes. De même une analyse et une critique autistes des normes de genre pourraient-elles inciter le champ universitaire des études de genre à décentrer davantage la notion positive de « genre » en la remplaçant par l'ambivalence dynamique de l'« a/genre » ? En s'inspirant des perspectives autistes sur le genre – et sans toutefois s'y limiter –, serait-il pertinent d'envisager quelque chose comme des « études a/genres » ? Un tel geste pourrait-il à la fois transformer notre compréhension du genre, de la sexualité et de la socialité, tout en plaidant pour une réappropriation de la négativité et de l'absence (réelles ou projetées) en tant que formes alternatives de positivité ?

Il est assez révélateur que ce numéro thématique soit parfois surnommé le numéro « A+ » au sein de l'équipe éditoriale de *Feral Feminisms* : « A » plus « genres », « A » plus « sexualités », « A » plus « socialités ». Si, à première vue, « A+ » peut évoquer la note la plus élevée dans le système de notation par lettres utilisé dans divers contextes éducatifs nationaux – et qui va souvent de A+ à F, parfois de A à E – je soupçonne que ce n'était pas l'intention de la rédactrice en chef et co-fondatrice de *Feral Feminisms*, Ela Przybyło, lorsqu'elle a proposé ce surnom. Au contraire, « A+ » pourrait être interprété comme un moyen de retourner le stigmate : le préfixe privatif « A- », qui signale traditionnellement une absence, un manque ou une déficience (en matière de genre, de sexualité ou de socialité), en viendrait désormais à incarner la richesse et le potentiel émancipateur des cultures autistes du genre, de la sexualité et de la socialité. Le « a » privatif souvent projeté sur l'autisme devient alors le début de quelque chose de nouveau, la promesse d'horizons plus désirables

Le genre et la couleur de la neuronormativité (et vice versa)

Tout en se concentrant sur les diverses dé/constructions subculturelles du genre, de la sexualité et de la socialité au sein des communautés autistes, ce numéro thématique s'efforce également de mettre en lumière certaines des forces oppressives et des pratiques de résistance en jeu à l'intersection entre l'autisme et le genre, la sexualité et la socialité. En plus d'étudier et de célébrer les formes autistes d'a/genres, d'a/sexualités et d'a/socialités, les contributeur·ices à ce numéro mettent également en lumière ce que l'on pourrait appeler « le genre/la couleur/la classe/l'âge de la neuronormativité » et « le neurotype de la cishétéronormativité ». En d'autres termes, iels nous invitent à examiner les façons multiples et contradictoires dont la neuronormativité – « le système dominant de normes et de pratiques sociales définissant et imposant la manière dont l'attention doit fonctionner, la manière dont les sens doivent être régulés, la manière dont les émotions doivent être exprimées et la manière dont nous devons agir au sein de la société » (Edgar 2025) – opère en relation avec la cishétéronormativité, la misogynie (notamment la trans/misogynoir), et les rhétoriques anti-queer, antitrans et anti-intersexes.

Comme l'ont mis en lumière les chercheur·euses neuroqueer et neurotrans, la neuronormativité fonctionne main dans la main avec la cishétéronormativité. Dans leurs contributions novatrices, par exemple, M. Remi Yergeau (2018) et Nick Walker (2021) démontrent comment les tendances à la médicalisation et à la pathologisation présentes dans les discours homophobes et queerphobes font écho à celles qui sous-tendent la rhétorique autismophobe. Iels suggèrent que résister simultanément à la cishétéronormativité et à la neuronormativité – ce que Walker (2021) appelle le « neuroqueering » – pourrait constituer une voie privilégiée vers un activisme coalitionnel et l'horizon de la libération totale. Cette tâche devient d'autant plus urgente que, depuis le début du XXIe siècle, les agendas néolibéraux exercent une pression croissante sur les militantismes queer et trans*, leur imposant de s'aligner sur des logiques de priorités nationales et capitalistes (Bassi et LaFleur 2022). Les récits queer-normatifs et trans-normatifs, axés sur la performance de la blancheur, de la productivité et de la neurotypie, tendent également à présenter l'incarnation autiste de l'a/genre, de l'a/sexualité et de l'a/socialité comme un problème pour la citoyenneté et l'appartenance sociale des personnes queer et trans* (Pyne 2021). De plus, en cette période de résurgence néofasciste, la jeunesse autiste est de plus en plus instrumentalisée contre les

politiques trans* dans le but de mettre en avant une relation pathologique et conflictuelle entre la transitude et l'autisme. Les personnes autistes se voient en effet présentées comme des individus socialement déficients, dénués d'intentionnalité et vulnérables, happés par des pratiques et des identités queer/trans* qui leur préexisteraient entièrement (Gratton et al. 2023 ; Yergeau 2018). Ainsi, la rhétorique réactionnaire prive les cultures trans et queer des voix autistes tout en parlant au nom des personnes autistes et en les réduisant au silence.

Pour contrer ces logiques, Abs S. Ashley (2025) propose de s'orienter vers une résistance collective entre les mouvements neurodivergents et trans*. En s'appuyant sur les humanités littéraires axées sur la santé, iel s'intéresse aux pratiques de co-création – telles que les récits d'expériences vécues, les pratiques créatives et les travaux de recherche – qui soulignent et célèbrent les potentiels émancipateurs des « affects neurotrans ». À la suite des premiers efforts de théorisation neuroqueer et neurotrans, les chercheur-euses ont également commencé à esquisser les contours d'un féminisme neuroqueer (Johnson 2021), à savoir une « approche féministe éclairée par la neurodiversité visant à comprendre et aborder les expériences intersectionnelles uniques d'oppression des femmes autistes et des personnes dissidentes en matière de genre » (Fox 2025, 76). Selon Jessica Fox (2025), l'articulation d'un féminisme neuroqueer présuppose non seulement d'intégrer la neurodiversité « comme un axe au sein de la matrice intersectionnelle de l'oppression (Collins, 2015) » (76), mais aussi de déconstruire le sexisme psychiatrique et de favoriser des perspectives féministes et affirmatives de la neurodiversité sur l'antipsychiatrie (80–81).

De plus, la nature intersectionnelle de l'oppression (Collins 2019 ; Crenshaw 1991) suggère que les logiques neuronormatives sont à l'œuvre non seulement dans d'autres axes d'oppression, mais aussi au sein des mouvements de justice sociale n'étant pas encore traversés – et encore moins convertis – par les perspectives affirmatives de la neurodiversité. Ce numéro thématique s'inscrit en réaction à l'exclusion des sujets autistes (et autrement neurodivergents) des cultures et du militantisme queer et trans*. Le militantisme LGBT lui-même s'engage parfois dans des politiques de la respectabilité, dans lesquelles des personnes et des sous-cultures lesbiennes, gaies et bies normatives et assimilables s'opposent à des personnes et des cultures queer et trans* jugées abjectes ou déraisonnables, lesquelles proviennent souvent de positions autistes ou autrement neurodivergentes (Hillier 2020). Ce rejet des personnes autistes par une partie des communautés LGBT s'exprime souvent à travers une rhétorique neuronormative et validiste, comme le fait de qualifier péjorativement les militant-es autistes de « chroniquement en ligne » ou de « pipousafe » lorsqu'ils soulignent la neuronormativité d'autres militant-e-s LGBT ou de la société en général. Comme le note D. Caius (2022), le concept de pipousafe « est devenu une sorte de *dogwhistle* validiste », bien qu'il revête aussi une signification antiraciste, désignant « des personnes blanches qui, derrière une image mignonne, se comportent de manière raciste et refusent de prendre leurs responsabilités vis-à-vis de leur racisme, notamment en feignant la naïveté ». Certains discours LGBT tendent également à pathologiser les a/genres et les a/sexualités autistes, parmi lesquelles les engagements dans des partenariats queerplatoniques, les positions au sein des spectres de l'aromantisme et de l'asexualité, ou les concepts de soi « plus-qu'humains » appartenant au registre de l'alterhumanité. Ils stigmatisent également les formes autistes de socialité et de militantisme, à commencer par celles qui se déroulent principalement dans des espaces en ligne.

Ce numéro thématique se donne non seulement pour objectif de mettre à l'honneur les expériences et les points de vue uniques de ceux qui « vivent sous un double arc-en-ciel » (Bertilsson Rosqvist, Day & Krazinski 2025), mais aussi de faire vibrer la critique en cette

période de résurgence néoconservatrice, néofasciste, néocoloniale et impérialiste. À cette fin, nous suggérons que les cultures autistes regorgent de figures et de pratiques de résistance et d'épanouissement collectifs qui associent la défense de la neurodiversité et des personnes handicapées à des perspectives queer, trans*, antiracistes, décoloniales, anti-impérialistes, antispécistes, folles, antifascistes et anticapitalistes. Nous pensons que ces axes de réflexion et les autres mouvements de justice sociale ont beaucoup à apprendre des positions et des perspectives autistes et neurodivergentes.

Dans le même temps, il est urgent de reconnaître que les cultures autistes et les mouvements autistes ne sont pas à l'abri des logiques oppressives, telles que le classisme et le racisme. C'est notamment le cas lorsque les dynamiques de pouvoir ne sont pas remises en question ou lorsque l'autisme – par exemple ce qu'on appelle parfois le « sens aigu de la justice » chez les personnes autistes – est instrumentalisé pour justifier des pratiques violentes. Avec le développement récent des études critiques de la neurodiversité (Bertilsdotter Rosqvist, Chown et Stenning 2020), des mécanismes d'exclusion fondamentaux ont été mis en évidence dans la recherche dominante sur la neurodiversité. Premièrement, on observe un quasi-monopole de l'autisme lui-même, à l'exclusion d'autres formes de neurodivergence (ND Hums, s.d.). Bien que ce numéro thématique se concentre sur l'autisme, il était important pour certain-es contributeur-ices de centrer leurs interventions sur d'autres expériences vécues de la folie ou de la neurodivergence : c'est le cas de l'essai de Sophie Ciurlik Rittenbaum sur le trouble de la personnalité antisociale. Mis à part cette exception, il n'en reste pas moins que l'accent général mis par ce numéro sur l'autisme – qui résulte davantage du cadre théorique de l'appel à contributions que d'une responsabilité des contributeur-ices – ne contribue guère à contrebalancer le statut hégémonique dont l'autisme a joui dans la recherche sur la neurodiversité et le handicap neurodivergent.

De même, la plupart des recherches dominantes menées à ce jour dans le champ des études de la neurodiversité ont reproduit des attitudes ethnocentriques et se sont concentrées sur les expériences de l'autisme vécues par des personnes blanches (Kostet 2025 ; Nair, Farah et Boveda 2024), alors même que des témoignages directs d'expériences vécues par des personnes autistes racisées sont largement disponibles depuis au moins une décennie (Brown, Ashkenazy et Giwa Onaiwu 2017 ; Higashida 2014 ; Mukhopadhyay 2014 ; Omeiza 2024 ; Prahlad 2017). À cet égard, il est urgent que la recherche universitaire mainstream sur l'autisme et la neurodiversité apprenne à interroger de manière critique sa propre blancheur et sa complicité dans la colonialité du langage et du savoir universitaires. Si l'appel à contributions qui a donné lieu à ce numéro thématique comprenait une invitation à des contributions par et sur des auteur-ices Noir-es, *Brown*, autochtones et/ou non occidentaux-ales, il était centré sur le genre, la sexualité et la socialité d'une manière qui n'interrogeait pas suffisamment l'imbrication de la cishétéronormativité avec la suprématie blanche, le racisme et la colonialité. Ce faisant, j'ai reproduit l'imposition structurelle d'un travail épistémique antiraciste aux penseur-euses et chercheur-euses racisé-es. Cela s'est sans doute reflété dans les propositions que nous avons reçues, dont seules deux portaient de manière centrale sur le racisme et la colonialité : celles de Jo Abillama et de Savannah J. Kilner. J'ai choisi d'ouvrir et de clore ce numéro thématique avec ces deux contributions. Cela ne signifie pas pour autant que tous les articles, ni même le numéro thématique lui-même, abordent directement ces thèmes – ce qui n'est pas le cas –, ni que cette démarche puisse compenser les orientations excluantes de l'appel à contributions – ce qui n'est pas le cas non plus. Mon intention est plutôt d'offrir aux lecteur-ices deux perspectives critiques pouvant servir de cadre pour relire et réfléchir aux autres questions abordées ici. Ces deux contributions sont déterminantes sur les plans

théorique, affectif et politique, et toutes deux incarnent des modes de pensée, de sentiment et d'écriture qui résistent activement aux coordonnées de la blanchité.

Il est important de noter que le racisme et la colonialité ont historiquement contribué à la neuronormativité et à la production de handicap neurodivergent. Tout comme Hans Asperger, dont les liens avec les régimes nazis sont désormais bien documentés, nous commençons à découvrir les orientations fascistes d'Ole Ivar Løvaas, l'inventeur de l'analyse appliquée du comportement, ou ABA (Gjerde 2025), également connue sous le nom de « thérapie de conversion de l'autisme » (Pyne 2021, 355). La complicité des sciences de l'autisme avec la suprématie blanche s'est également manifestée historiquement par des taux plus faibles et des âges plus avancés auxquels les personnes racisées reçoivent un diagnostic d'autisme, bien que des recherches récentes suggèrent que cet écart se réduirait désormais aux États-Unis d'Amérique (Pham et al. 2022 ; Shaw et al. 2022). (En France, l'interdiction des statistiques ethniques empêche l'étude quantitative des effets du racisme sur l'accès au diagnostic.) Même si l'écart diagnostique se réduit, l'accès au soutien médical tend à rester inégal selon les origines ethniques, et l'accès à des soins tenant compte des spécificités culturelles reste rare.

Dans une perspective d'affirmation de la neurodiversité, il convient de noter que les interventions cliniques ciblant les enfants autistes, comme l'ABA, sont non seulement néfastes en raison de leur pathologisation et de leur médicalisation brutales, mais aussi parce qu'elles démontrent un manque de sensibilité culturelle lorsqu'elles sont imposées aux communautés autochtones (Maggrah 2025). Alors que, dans de nombreuses cultures autochtones, diverses formes de handicaps, dont l'autisme, ont été traditionnellement prises en compte et célébrées comme partie intégrante de la socialité autochtone – et ce sans être nécessairement qualifiées de « handicaps » (O'Bomsawin 2025) – la militante autiste Anichinabée Jules Edwards (2021) souligne comment, dans le contexte de l'ABA, les pratiques les plus violentes restent principalement réservées aux « enfants Noir-es et autochtones présentant des troubles du développement » (n. p.).

Le racisme antinoir s'est révélé particulièrement omniprésent dans la perception et le traitement genrés de l'asocialité autiste. Lorsqu'ils manifestent de l'agitation, les enfants et les adultes Noir-es sont respectivement plus susceptibles d'être puni-es (Chen 2023, 69) et criminalisé-es (Chen 2023, 79 ; Timotheus Gordon Jr, dans Price 2022, 48), alors que les personnes blanches sont plus susceptibles de voir leur comportement expliqué par un diagnostic d'autisme. Ce traitement raciste est souvent imprégné d'une criminalisation des masculinités Noires, notamment à travers des représentations genrées honteuses des hommes Noirs comme criminels (Smiley et Fakunle 2016) et prédateurs sexuels (Zounlome et al. 2021). Alors que la prévalence du diagnostic d'autisme chez les enfants Noir-es aux États-Unis est désormais plus élevée que chez les enfants blanc-hes, la persistance des stéréotypes racistes continue d'affecter les personnes autistes Noires. À cet égard, les jeunes adultes Noir-es et afro-américain-es rapportent également une expérience régulière de la discrimination fondée à la fois sur la race et sur le handicap (Davis, Solomon & Belcher 2022 ; Davis et al. 2024). Face à ces stéréotypes, les expériences vécues en matière de genre et de sexualité par les femmes et minorités de genre Noires, autochtones et autrement racisées sont de plus en plus médiatisées, par exemple à travers des podcasts et des interviews en ligne sur la neurodiversité Noire, ainsi que par le biais de profils sur les réseaux sociaux tenus par des personnes autistes racisées. Bien que la dimension communautaire de ces espaces numériques soulève d'importantes questions concernant le consentement et l'appropriation par l'université des savoirs militants, ces espaces

se révèlent particulièrement influents par leur capacité à mettre en lumière des expériences vécues que l'université blanche continue souvent d'ignorer.

Plus largement, les chercheur·euses ont noté que la neuronormativité est ancrée dans la conception moderne-coloniale de l'être humain, à tel point que l'oppression autismophobe conduit souvent à une déshumanisation et à une animalisation des personnes autistes, d'autant plus lorsqu'elles sont racialisées négativement. Berenice Vargas García (2024) montre que cette animalisation révèle l'articulation fondamentale du racisme, du spécisme et du validisme. Sur cette base, elle propose d'ajouter à la *Critique de la raison nègre* d'Achille Mbembe (2013) une critique de la « raison autiste » : toutes deux constituent des technologies de l'anthropo-pouvoir qui construisent des types d'humain-es – Noir·es, autistes – et les présentent comme pas tout à fait humain-es. Ce faisant, elles inscrivent leurs formes de socialité dans le champ de l'animalisable. Comme toutes les technologies de pouvoir, le couplage forcé des socialités autistes et Noires ouvre des horizons de résistance. Dans un ouvrage récent inspiré par le travail de Stefano Harney et Fred Moten (2022), Erin Manning (2020) pose ainsi la question suivante : « Que peut-on apprendre de la planification fugitive des modes de socialité neurodivers, et en quoi cette socialité est-elle alliée à l'étude noire ? » (3). Une thèse centrale de l'ouvrage est que « la socialité noire pratique une planification fugitive qui est en alliance avec la socialité neurodiverse » (4).

Néanmoins, l'interface entre neurodiversité et racialisation est loin d'être monolithique ou linéaire. Dans sa deuxième monographie, Therí Alice Pickens (2019) nuance les interprétations causales, analogiques et explicatives de l'imbrication entre la noirité, d'une part, et la folie et le handicap, d'autre part. En ce qui concerne spécifiquement l'autisme, elle suggère que le silence des personnes Noires autistes – ou, dans le contexte qui l'intéresse, le silence d'un personnage féminin de roman présenté comme autiste – pourrait parfois être interprété comme un moyen de « redonner à la noirité une certaine quiétude, une manière de contredire l'idée selon laquelle la noirité est toujours bruyante, énergique ou sonore » (60). Loin de reproduire la tendance de la colonisateur·ice à réduire au silence les populations racisées et colonisées, la lecture de Pickens cherche à interroger l'hypothèse courante selon laquelle la noirité et la folie sont co-constitutives et s'alignent automatiquement l'une sur l'autre : « Même dans les communautés Noires où la langue de la colonisateur·ice pose un problème, le recours immédiat à la langue de la colonisé·e peut forclure la possibilité du silence. Caliban doit-il toujours parler ? » (61).

Il est encore plus important de reconnaître comment diverses formes de racisme et de colonialité sont reproduites au sein des espaces sociaux autistes blancs. L'un des principaux enseignements tirés des articles de Savannah J. Kilner et Jo Abillama est que les pratiques autistes d'émancipation individuelle et de construction communautaire se font parfois au détriment des personnes racisées, qu'elles soient autistes ou non. De nombreux·ses militant·es autistes racisé·es signalent des formes de micro-agressions et de préjugés racistes et doivent continuellement déployer un travail pédagogique et affectif pour sensibiliser la communauté autiste blanche à l'importance des perspectives antiracistes. Malgré les défis uniques posés par l'instrumentalisation croissante de l'autisme dans les discours réactionnaires et neurodivergents blancs, les contributions de ce numéro thématique ouvrent des débats importants pour l'avenir de la recherche et du militantisme autistes.

Présentation des articles et remerciements

Les enjeux incarnés et politiques sont au cœur de l'article de Savannah J. Kilner, qui ouvre le numéro. Cet essai créatif interroge nos manières de vivre avec des crises superposées, à la fois personnelles et planétaires. Comment les personnes autistes et celles avec d'autres expériences de neurodivergence peuvent-elles apprendre à résister au colonialisme de peuplement d'Israël en Palestine, à la catastrophe climatique et à la montée globale du fascisme tout en prenant soin d'elles-mêmes et de leurs communautés ? S'appuyant sur le féminisme des femmes « de couleur » [*women of color feminism*], de la critique queer de couleur [*queer of color critique*] et des théories matérialistes sur le travail de soin et le travail reproductif racialisés et genrés, Kilner propose une critique très actuelle du mouvement de la neurodiversité dans le Nord Global, qui reste enlisé dans des idéaux néolibéraux. Elle montre comment les défenseur-euses de la neurodiversité aussi bien que les mères d'enfants autistes se sont parfois montré-es prêt-es à reproduire les logiques de la suprématie blanche, du capitalisme racial et d'autres systèmes oppressifs dans l'espoir de préserver le confort de leurs familles nucléaires. Au milieu de crises intimes et collectives, l'autrice lance un appel à la responsabilité : le *care* ne doit pas être réduit à un *self-care* dépolitisé et les aménagements du handicap ne doivent pas devenir une excuse pour échapper à la responsabilité politique. Au contraire, Kilner nous invite à acquérir la compétence essentielle de naviguer simultanément entre le deuil, le soin, le sacrifice et la persévérance.

Dans un autre registre, Emma Machado de Souza investigate les pratiques de résistance aux discours pathologisants au sein des communautés neuroqueer en ligne. À partir de l'analyse critique du discours et des techniques computationnelles, elle démontre l'existence de pratiques discursives contre-hégémoniques, confirmant ainsi empiriquement l'idée d'une agentivité rhétorique des personnes autistes et d'une centralité des espaces digitaux dans la formation des socialités militantes autistes. Parmi les diverses stratégies de résistance mises en œuvre, Machado de Souza met en évidence la réappropriation et le retournement critique de termes diagnostiques, l'élaboration de cadres conceptuels et analytiques qui échappent aux récits dominants, ainsi que la mobilisation de l'humour et des mêmes comme sources de résilience et de solidarité. Elle souligne également la capacité des communautés neuroqueer à produire et légitimer des cadres identitaires intersectionnels fondés sur l'expérience vécue plutôt que sur les savoirs médicaux ou scientifiques. En ce sens, l'article invite les chercheur-euses spécialistes de l'autisme à reconnaître la validité des savoirs produits au sein des communautés neuroqueer en ligne, tout en mettant en garde contre le risque de l'extractivisme.

L'idée d'une agentivité herméneutique et rhétorique des communautés autistes se prolonge dans la suite du numéro. Dans son article, Mélanie Lallet présente et discute les premiers résultats d'un projet de recherche en cours portant sur les représentations genrées de l'autisme dans les fictions et leur réception par les personnes autistes en France. La chercheuse démontre qu'une majorité des enquêté-es « entretient un rapport très intense à la fiction et aux cultures de l'imaginaire ». Elle signale ainsi que la création de fictions et de personnages fictionnels (à travers le roman, la fanfiction, le jeu de rôle, la poésie, le théâtre, le spectacle d'humour, etc.) constitue pour ces personnes autistes un espace privilégié de pluralisation des possibles et des imaginaires a/genrés, a/sexuels et a/sociaux. La dimension contre-normative de ces pratiques se reflète par exemple dans l'intérêt pour « des mondes peuplés de vampires, d'animaux anthropomorphes, de magicien-ne-s ou de robots », créatures plus-qu'humaines ou non humaines dont l'atypie reflète parfois (et souvent seulement de manière implicite) l'expérience vécue de la neurodivergence, de la queerité et de la transitude de leurs auteur-ices. Selon Lallet, ces pratiques de production et de consommation reflètent en dernière analyse « une fonction initiatique, d'évasion et de reconfiguration du monde, en lien avec des enjeux de sociabilité et de construction identitaire ».

L'idée d'une participation active des personnes autistes au développement de politiques subculturelles de réception de la fiction se retrouve dans l'article de Sophie Ciurlik Rittenbaum, qui s'intéresse aux enjeux de la « bonne » représentation du spectre de l'asexualité

et de l'aromantisme. À travers le cas d'Alastor, un personnage autiste et antisocial de la série d'animation musicale *Hazbin Hotel*, dont l'asexualité aromatique fait l'objet d'une invisibilisation dans la communauté des fans de la série, Ciurlik Rittenbaum interroge les formes persistantes et souvent inquestionnées d'amatonomativité (l'injonction à la pratique active et exclusive de l'amour romantique), d'aphobie (la discrimination et/ou le rejet des personnes aromantiques/asexuelles) et d'émonormativité (l'injonction à une performance sociale hégémonique et prosociale des affects) qui traversent les *fandoms* queer et autistes. L'une des forces de l'essai tient dans la mise en évidence d'une imbrication des logiques assimilationnistes et des politiques de la respectabilité dans les mouvements autistes, à l'instar de la « suprématie aspie » et de la diabolisation des personnes *aroace* et/ou présentant des troubles de la personnalité et de l'empathie (notamment antisociales ou narcissiques). Couplant son analyse à une intervention autistethnographique, l'autrice souligne ainsi le caractère politique, souvent vital et révolutionnaire, d'une représentation non pathologisante de ces expériences vécues.

À l'autre bout du spectre de la sexualité, Cara-Julie Kather s'intéresse à la construction socio-politique différentielle des scripts sexuels et sociaux des hommes neurotypiques et des « êtres-femmes-autistes » dans les sociétés patriarcales et neuronormatives. Dans ce texte à la fois poétique et autothéorique, l'autrice s'oppose au mythe phallogocentrique de l'innocence des femmes autistes, une figuration qui nourrit les fantasmes masculins de « violation de l'innocence ». Souvent complimentées pour leur innocence, les femmes autistes sont en effet valorisées pour leur hermétisme supposé aux scripts sexuels et au toucher masculin, un déficit qui les rendrait disponibles à la violence sexuelle et immunes à la tentation coupable de l'autéoerotisme. Contre cet imaginaire qui réduit les femmes autistes à de purs réceptacles des désirs sexuels masculins, Kather déploie une perspective neurodivergente-féministe. À partir de son expérience vécue, elle donne à voir les traits singuliers de l'être-au-monde et de la sexualité des femmes autistes : loin de la (non) relation prédatrice à l'altérité chez les hommes neurotypiques, ces dernières déploient des formes de perception, de toucher et de mondoisement (*worlding*) caractérisées par une agentivité mordante et une « relationnalité radicale ».

La figure de l'innocence est également interrogée par la contribution créative de Lucile Richard, en lien cette fois avec la question de l'enfance. Dans cet essai parlé, l'autrice réinvestit un objet de son enfance, témoignage direct de son rapport aux normes sociales, comme espace de réflexivité, de création du sens et d'expérimentation du soin. Explorant successivement la mobilité de classe et la neurodivergence comme cadres interprétatifs, elle tente de rendre compte de son intégration volontaire et assidue aux normes hégémoniques en matière « de genre, de comportement et de relations sociales ». Cette candeur enfantine face au pouvoir, d'abord présentée comme une forme de complicité, se révèle peu à peu comme une manière de résister à l'infantilisation et d'apprendre à vivre avec des normes neurotypiques parfois déconcertantes. Tenant d'un même bout l'impératif éthique de la respons(h)abilité et la reconnaissance bienveillante de la candeur enfantine, Richard nous invite à retravailler les souvenirs d'enfance comme outils de critique féministe, queer et neurodivergente. Dans une adresse répétée à l'auditoire (et au lectorat), elle demande : et si nous apprenions à hériter de nos échecs passés pour imaginer de nouvelles manières de prendre soin de soi et des autres ?

Faisant écho à ces contributions créatives, Clara Nicolas signe dans ce numéro un article de sociologie qualitative qui vient corroborer l'idée d'une singularité des expériences vécues de la sexualité chez les femmes autistes. Partant de l'intersection de trois systèmes d'oppression, le validisme, le sexisme et l'hétéronormativité, et de l'analyse des résultats d'une enquête de terrain sur les trajectoires intimes de femmes autistes, l'autrice démontre « comment les normes sexuelles dominantes participent à produire des formes spécifiques de vulnérabilité, ainsi que des stratégies d'adaptation et de résistance ». Sur un plan théorique, l'originalité de l'article tient notamment à un ancrage dans les approches critiques et féministes du handicap, qui permettent de « réintrodui[re] le corps, la douleur, le soin, la dépendance et les interdépendances dans l'analyse du handicap ». Croisant ce corpus aux études de la neurodiversité et à la sociologie interactionniste, Nicolas rend compte de trois aspects centraux

de l'expérience de l'intimité chez les femmes autistes : l'expression de genre et la perception de soi, la sensibilité sensorielle et cognitive, et le pouvoir émotionnel et épistémique.

La question de la socialité est au cœur de la proposition créative de iuri martin-cabétich, un texte de prose illustrée qui explore le vécu relationnel autiste-queer de l'auteur. S'appuyant sur un parallèle avec deux êtres vivants, le cardon et un jeune merle, martin-cabétich décrit une relative imperméabilité aux normes dominantes en matière de relations romantiques. Au fil des pages, le texte reproduit visuellement la structure morphologique du cardon ; ce biomimétisme formel rend compte d'une expérience autiste de la socialité romantique caractérisée aussi bien par l'inassimilabilité et le besoin de distance que par une forme d'intensité relationnelle. Plus que des métaphores ou des analogies, les deux figures végétale et animale mobilisées dans le texte soulignent justement le rapport intense des personnes autistes au monde plus-qu'humain, en rupture avec les codes anthropocentrés de la socialité neurotypique. Le témoignage proposé, qui bouscule profondément le récit dominant sur la socialité autiste, est d'autant plus puissant qu'il souligne les enjeux affectifs soulevés par l'imbrication entre queerité et neurodivergence : lorsque la relationnalité queer se confronte à une a/socialité autiste faite de distance au corps et à la sexualité, l'auteur laisse entrevoir l'urgence de repenser nos manières d'incarner la queerité à l'aune de la neurodivergence.

Le numéro se clôt sur un article (auto)théorique signé par Jo Abillama. Dans ce texte, Abillama mobilise les études critiques de l'autisme, les méthodologies féministes et décoloniales et sa propre expérience vécue en tant que personne arabe genderqueer, queer et autiste pour déployer une théorisation autiste de la socialité autiste. En rupture avec le stéréotype pathologisant de la déconnexion, iel détaille les traits caractéristiques de la socialité et de la culture autistes et appelle à une prise en compte accrue des expériences autistes racisées. S'inspirant du travail de Sara Ahmed, iel démontre que les personnes autistes font office d'« étrangères affectives » dans les sociétés neuronormatives : tout se passe comme si elles ressentaient toujours les mauvais affects aux mauvais moments envers les mauvais objets. Ces situations d'aliénation affective ouvrent des perspectives de résistance : à l'image des féministes rabat-joie et autres figures d'étrangèr-es affectif-ves chez Ahmed, les autistes viennent « contrarier » l'ordre affectif dominant. À partir du travail de Kathleen Stewart, l'auteur-ice met également en évidence les troubles et confusions affectives qui émergent lorsque des personnes autistes (notamment queer et/ou racisées) entrent dans des espaces dominées par la neurotypie, l'hétéronormativité, la blancheur et/ou la colonialité. Mettant en lumière le travail d'« accordement atmosphérique » imposé aux personnes autistes, notamment queer et/ou racisées, dans les relations sociales quotidiennes, Abillama lance une invitation à la prise de conscience et à la responsabilité.

Ce numéro thématique n'aurait pas pu voir le jour sans la généreuse participation et le travail bénévole de nombreuses personnes. Je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude à l'équipe éditoriale de *Feral Feminisms*, et en particulier à Ela Przybyło, fondatrice et rédactrice en chef, et Kate Fortner, correctrice en chef et assistante éditoriale, qui ont consacré beaucoup de temps et d'énergie pour offrir aux contributeur-ices de ce numéro et à moi-même une plateforme permettant de développer et diffuser nos travaux. En favorisant un accès libre et radical à des recherches créatives, situées affectivement et socialement, portant sur des sujets politiques actuels, cette revue nous montre que nous pouvons mener le travail de recherche différemment. Je tiens à remercier tout particulièrement Ela pour son enthousiasme immédiat, pour avoir partagé avec moi des conseils inestimables sur la manière de coordonner un numéro thématique, et pour avoir appliqué les principes de la temporalité crip au processus éditorial : je n'aurais pas pu espérer une meilleure première expérience ! Merci aux évaluateur-ices anonymes pour les commentaires souvent généreux, empreints de sensibilité culturelle et de conscience politique qu'ils ont fournis sur les manuscrits. Enfin, je tiens à remercier chaleureusement les contributeur-ices de m'avoir confié leur travail et de s'être engagé-es dans des pratiques neuroqueer de collaboration éditoriale. Votre gentillesse, votre patience, votre dévouement et votre vulnérabilité m'ont énormément inspiré-e, et j'espère que les lecteur-ices trouveront autant de plaisir et de beauté dans ce numéro que nous en avons partagé en le réalisant.

Bibliographie

- Ashley, Abs S. 2025. « Neurotrans Affect: Choreography, Co-creation, and Coalitional Resistance ». *Transgender Studies Quarterly* 12 (2) : 190–207. <https://doi.org/10.1215/23289252-11710350>.
- Baron-Cohen, Simon. 2002. « The Extreme Male Brain Theory of Autism ». *Trends in Cognitive Sciences* 6 (6) : 248–54. [https://doi.org/10.1016/s1364-6613\(02\)01904-6](https://doi.org/10.1016/s1364-6613(02)01904-6).
- Bassi, Serena et Greta LaFleur. 2022. « Introduction: TERFs, Gender-Critical Movements, and Postfascist Feminisms ». *Transgender Studies Quarterly* 9 (3) : 311–33. <https://doi.org/10.1215/23289252-9836008>.
- Bertilsdotter Rosqvist, Hanna, Nick Chown et Anna Stenning (dir.). 2020. *Neurodiversity Studies: A New Critical Paradigm*. Routledge.
- Bertilsdotter Rosqvist, Hanna, Anna Day et Meaghan Krazinski (dir.). 2025. *Exploring Autistic Sexualities, Relationality, and Genders: Living Under a Double Rainbow*. Routledge.
- Brown, Lydia X. Z., E. Ashkenazy et Morénike Giwa Onaiwu. 2017. *All the Weight of Our Dreams: On Living Racialized Autism*. DragonBee Press.
- Bumiller, Kristin. 2008. « Quirky Citizens: Autism, Gender, and Reimagining Disability ». *Signs* 33 (4) : 967–91.
- Butler, Judith. 2005. *Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l'identité*. La découverte.
- Chen, Mel Y. 2023. *Intoxicated: Race, Disability, and Chemical Intimacy Across Empire*. Duke University Press.
- Collins, Patricia Hill. 2019. *Intersectionality as Critical Social Theory*. Duke University Press.
- Courcy, Isabelle. 2021. « “Nous les femmes on est une sous-culture dans l'autisme”. Expériences et point de vue de femmes autistes sur le genre et l'accompagnement ». *Nouvelles Questions Féministes* 40 (2) : 116–31. <https://doi.org/10.3917/nqf.402.0116>.
- Crenshaw, Kimberle. 1991. « Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color ». *Stanford Law Review* 43 (6) : 1241–99.
- Davis, Amber, Marjorie Solomon et Harolyn Belcher. 2022. « Examination of Race and Autism Intersectionality Among African American/Black Young Adults ». *Autism in Adulthood* 4 (4) : 306–14. <https://doi.org/10.1089/aut.2021.0091>.
- Davis, Amber M., Emma Smith, Xuhao Yang, et al. 2024. « Exploring Racial Discrimination, Disability Discrimination, and Perception of the Future Among Black-Identifying Emerging Adults with and without Autism in the United States: A Mixed-Methods Descriptive Study ». *Journal of Child & Adolescent Trauma* 17 : 1019–34. <https://doi.org/10.1007/s40653-024-00624-7>.
- D. Caius. 2022. « Du terme “pipou”, du validisme et du racisme ». *Survivre & s'épanouir. Le blog de dcaius*, 9 octobre 2022. Consulté le 25 mars 2026. <https://dcaius.fr/blog/2022/10/pipou-validisme-racisme/>.
- Edwards, Jules. 2021. « Applied Behavior Analysis is Abusive to Native Children ». *ICT News*, 18 avril 2021. Consulté le 17 novembre 2025. <https://ictnews.org/opinion/applied-behavior-analysis-is-abusive-to-native-children/>.
- Fox, Jessica. 2025. « Neuro-queering Feminism: Creating Space within Feminism to Address Autistic Experiences of Gender Oppression ». *Feminism & Psychology* 35 (1) : 75–93. <https://doi.org/10.1177/09593535241306532>.

- Gjerde, Åsmund Borgen. 2025. « Hidden Nazi Past: Ole Ivar Lovaas During the German Occupation of Norway ». *History of the Human Sciences*, 38 (3–4) : 58–81.
<https://doi.org/10.1177/09526951251324102>.
- Gratton, Finn V., John F. Strang, Minneh Song, et al. 2023. « The Intersection of Autism and Transgender and Nonbinary Identities: Community and Academic Dialogue on Research and Advocacy ». *Autism in Adulthood* 5 (2) : 112–24.
<http://doi.org/10.1089/aut.2023.0042>.
- Harney, Stefano et Fred Moten. 2022. *Les sous-communs. Planification fugitive et étude noire*. Éditions Brook.
- Higashida, Naoki. 2014. *Sais-tu pourquoi je saute ? La voix intérieure d'un autiste de 13 ans*. Éditions Les Arènes.
- Hillier, Ashleigh, Nicholas Gallop, Eva Mendez, et al. 2020. « LGBTQ + and Autism Spectrum Disorder: Experiences and Challenges ». *International Journal of Transgender Health* 21 (1) : 98–110. <https://doi.org/10.1080/15532739.2019.1594484>.
- Jack, Jordynn. 2012. « Gender Copia: Feminist Rhetorical Perspectives on an Autistic Concept of Sex/Gender ». *Women's Studies in Communication* 35 (1) : 1–17.
<https://doi.org/10.1080/07491409.2012.667519>.
- Janssen, Aron, Howard Huang et Christina Duncan. 2016. « Gender Variance Among Youth with Autism Spectrum Disorders: A Retrospective Chart Review ». *Transgender Health* 1 (1) : 63–8. <https://doi.org/10.1089/trgh.2015.0007>.
- Johnson, Merri Lisa. 2021. « Neuroqueer Feminism: Turning with Tenderness toward Borderline Personality Disorder ». *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 46 (3) : 635–62.
<https://doi.org/10.1086/712081>.
- Kostet, Imane. 2025. « The (In)visibilisation of 'Ethnicity', 'Race' and 'Culture' as Constructs of Difference in Global North Autism Disparities Research ». *Autism* 30 (4) : 1118–1128.
<https://doi.org/10.1177/13623613251355247>.
- Maggrah Julianna. 2025. « Learning About Indigenous Views of Autism Opened the Door to Accepting Myself ». *CBC News*. 26 janvier 2025. Consulté le 18 mars 2026.
<https://www.cbc.ca/news/canada/saskatchewan/fp-indigenous-views-autism-1.7437245>.
- Mbembe, Achille. 2013. *Critique de la raison nègre*. La Découverte.
- Mukhopadhyay, Tito Rajarshi. 2014. *How Can I Talk If My Lips Don't Move?* Arcade Publishing.
- Nair, Vishnu K. K., Warda Farah, and Mildred Boveda. 2024. « Is Neurodiversity a Global Northern White Paradigm? » *Autism* 30 (2) : 544–51. <https://doi.org/10.1177/13623613241280835>.
- ND Hums. s.d. « Call for Abstracts: Critical Neurodiversity Studies, 24–26 June 2025, Durham, UK ». *The Neurodivergent Humanities Network*.
<https://ndhumanities.com/2025/02/20/critical-neurodiversity-studies-conference/>.
- O'Bomsawin, Kim. 2025. *Sewâtsiwin. Ils sont sacrés*. Film. Nikan Productions. 75 min.
- Omeiza, Kala Allen. 2024. *Autistic and Black: Our Experiences of Growth, Progress and Empowerment*. Jessica Kingsley Publishers.
- Pham Hoangmai H. Neil Sandberg, Jeff Trinkl et al. 2022. « Racial and Ethnic Differences in Rates and Age of Diagnosis of Autism Spectrum Disorder ». *JAMA Network Open* 5 (10) : e2239604. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.39604>.
- Pickens, Therí Alice. 2019. *Black Madness :: Mad Blackness*. Duke University Press.
- Prahlad, Anand. 2017. *The Secret Life of a Black Aspie: A Memoir*. University of Alaska Press.
- Price, Devon. 2022. *Unmasking Autism: Discovering the New Faces of Neurodiversity*. Harmony Books.
- Pyne, Jake. 2025. « Temporalités trans, perturbations autistiques. Échapper aux pièges narratifs du

- temps », *Crash Room*, consulté le 29 janvier 2026.
<https://crashroom.ooo/2025/03/19/temporalites-trans-perturbations-autistiques-echapper-aux-pieges-narratifs-du-temps/>.
- Shaw, Kelly A., Susan Williams, Mary E. Patrick, et al. 2022. « Prevalence and Early Identification of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 4 and 8 Years — Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 16 Sites, United States, 2022 ». *MMWR Surveill Summ* 74 (2) : 1–22. <http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.ss7402a1>.
- Smiley, Calvin John et David Fakunle. 2016. « From “Brute” to “Thug”: The Demonization and Criminalization of Unarmed Black Male Victims in America ». *Journal of Human Behavior in the Social Environment* 26 (3–4) : 350–66.
<https://doi.org/10.1080/10911359.2015.1129256>.
- Strang, John F., Lauren Kenworthy, Aleksandra Dominska, et al. 2014. « Increased Gender Variance in Autism Spectrum Disorders and Attention Deficit Hyperactivity Disorder ». *Archives of Sexual Behavior* 43 (8) : 1525–533. <https://doi.org/10.1007/s10508-014-0285-3>.
- Sukhareva, Grunya. 1926. « Die schizoiden Psychopathien im Kindesalter ». *Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie* 60 (3–4) : 235–47. <https://doi.org/10.1159/000190478>.
- Vargas García, Berenice, 2024. « Hacia una cri(p)tica de la razón autista: especismo-capacitismo (y resistencia animalista) ». *Tabula Rasa* 51 : 239–56.
<https://doi.org/10.25058/20112742.n51.10>.
- Walker, Nick, 2021. *Neuroqueer Heresies: Notes on the Neurodiversity Paradigm, Autistic Empowerment, and Postnormal Possibilities*. Autonomous Press.
- Warrier, Varun, David M. Greenberg, Elizabeth Weir, et al. 2020. « Elevated Rates of Autism, Other Neurodevelopmental and Psychiatric Diagnoses, and Autistic Traits in Transgender and Gender-Diverse Individuals ». *Nature Communications*, 11 (1).
<https://doi.org/10.1038/s41467-020-17794-1>.
- Yergeau, Remi. 2018. *Authoring Autism: On Rhetoric and Neurological Queerness*. Duke University Press.
- Zounlome Nelson O., Y. Joel Wong, Elyssa M. Klann, et al. 2021. « I’m Already Seen as a Sexual Predator From Saying Hello”: Black Men’s Perception of Sexual Violence ». *Journal of Interpersonal Violence*, 36 (19–20) : 10809–30.
<https://doi.org/10.1177/0886260519877942>.

OMBRE TARRAGNAT (iel/elle) est un·e chercheur·euse autiste non binaire en philosophie et en études de genre. Ses recherches portent sur la neurodiversité et l’animalité et s’appuient sur des perspectives antispécistes, posthumanistes et queerféministes. Ombre fait partie de l’équipe de direction du Posthumanities Hub et est membre du groupe de recherche EcoNeuro à l’université d’Oslo. Ses travaux sont disponibles sur ombretarragnat.com.