

CUERPXS

Introducciones a la teoría queer

Tres videos por Antke A. Engel y Filmfetch (Tali Tiller, Magda Wystub), Hagen 2021

Video still (Engel/Filmfetch 2021)

Los videos son distribuidos como OER (Open Educational Resources)
(Recursos educativos abiertos)

<https://e.feu.de/queer-theory-videos>

<https://www.youtube.com/watch?v=V5Ago3RloT8&t=1s>

CUERPXS - Introducciones a la teoría queer

Narración

La teoría queer ve lxs cuerpxs como productos del poder. La heteronormatividad es poder, el cual convierte la identidad y la binariedad en normas. Lxs cuerpxs son formadxs. El deseo se canaliza. Pero el poder del deseo también suscita la crítica del poder.

Escena 1: Heteronormatividad

u-m / m-u

La teoría queer surge como una mirada crítica de la sociedad; y como una mirada autocrítica sobre las políticas identitarias lesbianas y gays.
// n. de Lauretis 1991

u-m / m-u

Con este propósito crítico, la teoría queer acuñó el término «Heteronormatividad».
En las sociedades heteronormativas, la heterosexualidad y el género binario se consideran naturales y evidentes. Son normalidad.
// n. Warner 1993; Wagenknecht 2007; Çetin 2012

(PARÉNTESIS CURVO)

El ideal, más que la obligación.
La norma que internalizamos, con la que nos identificamos.
// n. Hark 1996

u-m / m-u

La norma de la heterosexualidad necesita géneros claramente reconocibles y fijos. Esto significa que está aliada con la norma de dos géneros, que solo conoce lo masculino o femenino.
// n. Butler 1991; Klöppel 2002; Eugenides 2004

(PARÉNTESIS CURVO)

*¡Pero la «homosexualidad» solo reconoce dos géneros también!
Cuando decimos que alguien es «gay» o «lesbiana», creemos saber cuáles géneros
se sienten atraídos por cuáles.*

Escena 2: haciendo género (doing gender), haciendo sexo

ki-wi

*Lo que se requiere, en el sexo y en nuestra vida cotidiana, son cuerpos
reconocibles: se supone que los cuerpos, las expresiones de género y las
identidades deben complementarse perfectamente.*

[PARÉNTESIS RECTO]

Esta exigencia de un acople perfecto también se denomina «la norma de la
coherencia».
// n. Butler 1991

AB *

*Aquí la TQ aprende del concepto feminista de «haciendo género» (doing
gender):
El género surge en las interacciones sociales. Autoimágenes y expectativas
se cimentan mediante la repetición.*
// n. West / Zimmermann 1997

[PARÉNTESIS RECTO]

*La norma se convierte en realidad de manera performativa. Seguimos
interpelaciones.*
// n. Butler 1995; 2001

u-m / m-u

*El feminismo originalmente solo había aplicado el «hacer género» (doing
gender) al género social, en oposición al sexo. La teoría queer reconoce que
ni siquiera lxs cuerpxs están definidos por la naturaleza. El sexo también se
desarrolla socialmente. Hacer género también es hacer sexo.*

ki-wi, AB * y u-m / m-u miran la pared del lado derecho, donde aparece el
PARÉNTESIS DE LLAVE.

{PARÉNTESIS DE LLAVE}

Y ambos implican hacer diversidad. Por ejemplo, el género siempre se encarna con un color de piel. Y eso trae consigo la historia de clases y el racismo.
// n. Perko / Czollek 2004; Feinberg 2013; Khan-Cullers 2018

ki-wi

Imagina que tu cuerpo nace aquí, así, y es recibida en una sociedad en particular. Tu cuerpo puede hacer cosas particulares, debe cumplir ciertas expectativas, puede o tiene permiso de comer ciertas frutas pero no otras, usar cierta ropa, está generizada de cierta manera, está sexuada de cierta manera, está capacitada o tiene capacidades diferentes.
// n. Raab 2013; McRuer 2006, Gregor 2015

u-m / m-u

Esto ocurre a través de la seducción o la obligación, la promesa o la amenaza. Ese es el poder de las normas de género. Es necesaria la identidad. Sin dudas. Pero aún así, aparece la cuestión de El género en disputa. Y la incomodidad.
// n. Butler 1991

AB *

No solo estamos sujetxs a interpelaciones. También les contestamos. Y no siempre conforme a las reglas.
// n. Butler 2009

Escena 3: Vértigo de género

// n. Connell 2015

Performance de Spoken Word (Jayrôme Robinet)

*Calles de un solo sentido
Calle sin salida.
Alto —*

El género se controla como el tráfico

Los accidentes están preprogramados.

Cualquiera que se pase un semáforo en rojo —p. Ej. Cualquiera que use lápiz labial cuando no está permitido para esta corporalidad— es castigadx, ridiculizadx, hostigadx o asesinadx.

Se instala el vértigo de género.

Cualquiera que no pueda o no quiera seguir las reglas, se marea. Y el suelo desaparece por debajo de sus pies.

Sin embargo, aún se siente como ser unx tramposx, unx impostorx, como una farsa.

No puedo ver a la gente, las señales de tránsito se interponen en el camino.

Pero puedo convertir ese vértigo de género en algo positivo.

Disidencia.

Disidencia sexual y de género.

Tener orgullo de la disidencia

Vértigo de género.

Escena 4: Queer como crítica de la identidad

u-m / m-u

Las políticas queer son distintas de las políticas de identidad o las políticas de las minorías. No se trata de reconocimiento o integración, sino de cuestionar las normas. Se evidencia la violencia de la normalidad. Se demuestra que el problema son la mayoría.

// n. Jagose 2005; Haberler y col. 2012; Mesquita 2011

[PARÉNTESIS RECTO]

Una respuesta política a la discriminación de personas gay por parte del estado en el contexto de la crisis del sida en los años 80 y 90.

// n. Schulman 1994; 1997; Brunnett / Jagow 2001

AB *

La identidad es un problema por sí misma: no hay identidades sin trazar límites.

AB *

La identidad conduce a inclusiones y exclusiones. Instiga a las imágenes estereotipadas. Y cuando se han trazado los límites, las identidades también se pueden colocar en una jerarquía. Al menos si éstas son fijas.

// n. Probyn 1995, Hark 1999, Jagose 2005

ki-wi

Pero, ¿alguien ha visto alguna vez una identidad fija? ¡Siempre son multifacéticas y cambiantes! Por ejemplo, el término «mujer» está sujeto a

cambios históricos y se refiere a tantas identidades diferentes en distintos lugares del mundo.

// n. Anzaldúa 2007; Czollek 2004

Escena 5: queer-interseccional

u-m / m-u

El género y la sexualidad nunca aparecen fuera de contexto. La edad, el trasfondo social y la religión influyen. La imagen cultural de la discapacidad hace parecer a lxs cuerpxs asexuals.

[PARÉNTESIS RECTO / LABIOS]

Y el racismo proyecta hipersexualidad sobre algunas personas y castidad sobre otras.

AB *

Muchos marcadores de diferencia se unen para crear una impresión de normalidad. Una desviación en uno u otro punto puede hacer que toda la estructura comience a desmoronarse.

ki-wi

Las diferencias interseccionales son parecidas al tráfico de una calle. Los participantes no son todos igual de fuertes, ni corren el mismo peligro; tienen recursos desiguales: ¿cuál medio de transporte?, ¿qué nivel de salud?, ¿qué nivel de riqueza?

u-m / m-u

Procesos dinámicos de poder. Sistemas de dominación cementados: racismo, sexismo, capitalismo, eugenesia. La teoría de la interseccionalidad queer explora la heteronormatividad en la interacción entre estas formas de poder.

// n. Gutiérrez Rodríguez 2011

ki-wi

Eso significa que las lesbianas negras están sujetas a reglas diferentes a las de las trabajadoras sexuales blancas. ¿Y qué reglas se aplican para una trabajadora sexual negra y lesbiana?

AB, ki-wi, u-m / m-u miran la pared del lado derecho, donde aparece el PARÉNTESIS DE LLAVE.

{PARÉNTESIS DE LLAVE}

¿Y por qué la mayoría de la gente solo conoce la historia de éxito capitalista del hula hula, pero no la tradición indígena de la danza del aro? ¿Apropiación cultural?
// n. <https://nativeamericanhoopdance.blogspot.com/>

ki-wi

¡Debemos prestar atención a las diferencias de poder! La «i de indígena» no debe olvidarse o agregarse sin pensar a una fila de letras, ¡y tampoco la «i de intersexual»!

Escena 6: inter * / trans * / queer *

AB *

Pero, ¿debería seguir alargándose la lista: QTINBIPoC?
// n. Persona-de-Color_Negra_Indígena_Queer_Trans_Inter_No binarix

ki-wi

*¿No podría la Q * expresar toda esta diversidad?
El *asterisco señala: ¡esto es algo ambiguo y construido!*

[PARÉNTESIS RECTO/ LABIOS]

¡Después de trans *, inter *, hombre *, pero también después de blanco * o estado *!

u-m / m-u

Las políticas queer admiten el dilema de las políticas identitarias: buscan nombrar la discriminación, pero no reglamentar las identidades.

AB *

En el activismo trans * e inter * existen ambos: La lucha por la autodeterminación, por los derechos y el reconocimiento de las heridas del pasado. Pero también el empeño por vivir el género como fluido y por crear espacios no binarios.
// n. Hechler 2016; Baumgartinger 2017

ki-wi

Y el deseo de tomar la cis-desambigüedad de las categorías masculino y femenino. ¡Cuando digo «mujer», no queda claro si me refiero a una persona trans *, inter * o cis *!
// n. cis = estar de acuerdo con el género asignado al nacer

AB, ki-wi, u-m / m-u miran la pared del lado derecho, donde aparece el PARÉNTESIS DE LLAVE.

{PARÉNTESIS DE LLAVE}

¡Tanta ambigüedad! ¿Podemos desear la ambigüedad?

Escena 7: Deseo

ki-wi

El mundo occidental ha definido el deseo por su objeto desde hace mucho tiempo. El objeto, que se imagina como pasivo, otorga al llamado «sujeto de deseo» un estado «activo».

Pero desde que el feminismo y el movimiento lésbico-gay han cuestionado la depreciación de la femineidad y la pasividad, esta perspectiva heterosexual se ha vuelto más difícil de defender.

// n. Grosz 1994; hooks 1994; Adamczak 2016

AB *

El deseo bisexual también interrumpe el esquema. ¿Es por eso que la bisexualidad encuentra aún más hostilidad que la homosexualidad?

// n. Fritsche 2007

{PARÉNTESIS DE LLAVE}

¿Esperas que la bisexualidad sea solo una fase?

¿Eres probador de fases?

ki-wi

Cuando hay personas trans *, inter * o a*sexuales involucradas, el deseo no puede ser etiquetado como hetero-, homo- o bi. ¿Es heterosexual una lesbiana que desea a un hombre trans?

// n. Profus 2016

{el PARÉNTESIS DE LLAVE izquierdo}

¿Eres trans * o gay?

{el PARÉNTESIS DE LLAVE derecho}

Y tú, ¿prefieres ir en tren o ir a Barcelona?

AB *

La teoría queer se aparta del esquema sujeto-desea-objeto. En cambio, el deseo es un movimiento que dibuja líneas de conexión inesperadas.

// n. Probyn 1995

ki-wi

En escenarios complejos de deseo, las normas zumban por todas partes, imágenes culturales, viejos rituales e historias de violencia. Pero también lo

*hacen nuestras propias ideas erráticas, resistencia, experimentos y secretos.
La fantasía es la realidad y la realidad inspira fantasías.*

// n. Lauretis 1995

AB *

*A partir del panorama, el deseo se orienta en una dirección o en muchas.
Estas orientaciones refuerzan o cambian el panorama.*

// n. Ahmed 2006

Escena 8: Cuerpxs y sexualidad

ki-wi

*En lugar de los órganos sexuales habituales, cualquier cosa puede
erotizarse. ¡El feminismo ya sabía que el pene / falo no es el centro del
deseo!*

// n. Tuidier 2013

{PARÉNTESIS DE LLAVE}

*Manos, piernas, el ano, las orejas, todos estos son órganos sexuales. ¡¿Podemos
por favor olvidar el género binario cuando pensamos en sexo?!*

AB *

*También se pueden agregar todo tipo de objetos a lx cuerpx. No sólo
juguetes sexuales. Los teléfonos celulares, las sillas de ruedas y las jeringas
pueden ser parte del deseo sexual o de la procreación reproductiva.*

[PARÉNTESIS RECTO / LABIOS]

Contrasexual: contrario a masculino / femenino, hetero / homo, natural / artificial.

// n. Preciado 2003

u-m / m-u

*Entonces mi cuerpx es importante. Lo que siento, cómo me siento, cómo me
expreso.*

// n. Gregor 2015

{PARÉNTESIS DE LLAVE}

*¿Cuál cuerpx? Yo tengo varixs. Tengo unx cuerpx que digiere, unx cuerpx con
migraña, unx cuerpx parisinx (excitadx, exhaustx), unx cuerpx campestre (reposadx,
pesadx). Una cuerpa ortodoxa.*

// n. Barthes 2010

ki-wi

¿Y por qué creemos que es natural dividir lx cuerpX en dos y solo en dos géneros?

[PARÉNTESIS RECTO / LABIOS]

Incluso si realmente solo hubiera dos géneros, cada uno sería simultáneamente un género hormonal y un género gonadal, así como un género genital, cromosómico, social y psicológico. ¿Cómo puede eso volverse homogéneo?

// n. Schmitz 2006

AB *

Pero afirmar que la diversidad es natural puede significar fácilmente pasar por alto el hecho de que la naturaleza siempre se experimenta a través de la cultura. No existe unx cuerpX natural que luego sea moldeadX por la cultura retrospectivamente. El género no es sexo-y-género, sino sexo_género.

// n. Palm 2005

ki-wi

Eso significa: ningunx cuerpX es queer desde el principio. Es solo unx cuerpX. Unx cuerpX es siempre subjetividad corporal y socialidad corporal - formadX y divididX socialmente y al mismo tiempo únicX.

{PARÉNTESIS DE LLAVE}

¡Piernas peludas! ¿Por qué deberían ser solo una expresión feminista para mujeres cis *? ¿Quién tiene permitido tener piernas peludas: hombres cis, mujeres cis, hombres trans, mujeres trans? ¡Yo!

AB *

Así que hay cuerpXs queer. No por naturaleza, sino porque se vuelven queer bajo circunstancias particulares.

ki-wi

¡Bajo circunstancias de poder y dominación!

u-m / m-u

Entonces me pregunto: ¿Experimento lo queer que surge como discriminatorio y doloroso? ¿O alegre y empoderador? ¿O ambas?

Narración

Placer en la complejidad, confusión y conflicto, eso es queer.

Bibliografía

- Adamczak, Bini. 2016. Come on. Über ein neues Wort, das sich aufdrängt und unser Sprechen über Sex revolutionieren wird, in: ak – analyse & kritik. zeitung für linke Debatte und Praxis, Nr. 614 https://www.akweb.de/ak_s/ak614/04.htm (17.07.2020)
- Anonym (o.J.): <https://nativeamericanhoopdance.blogspot.com/> (17.07.2020)
- Ahmed, Sara. 2006. *Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others*. Durham: Duke UP.
- Anzaldúa, Gloria. 2007. [1987] *Borderlands: The New Mestiza = La Frontera*. 3rd ed. San Francisco: Aunt Lute Books.
- Barthes, Roland. 2010 [i.O. 1975: *Barthes par Roland Barthes*]. Über mich selbst, a. d. Franz. von Jürgen Hoch, Berlin: Matthes & Seitz.
- Baumgartinger, Persson Perry. 2017. *Trans Studies*. Wien: zaglossus.
- Brunnett, Regina/Jagow, Finn. 2001. Macht und Homosexualitäten im Zeitalter von AIDS. AIDS als Knotenpunkt von Normalisierungen und Selbstnormalisierungen in Sexualitäten von Lesben und Schwulen, in: Ulf Heidel, et al. (Hg.): *Jenseits der Geschlechtergrenzen. Sexualitäten, Identitäten und Körper in Perspektiven von Queer Studies*, Hamburg: Männerschwarm: 190-205.
- Butler, Judith. 1991 [i.O. 1990: *Gender Trouble*]. *Das Unbehagen der Geschlechter*. A. d. Amerik. v. Kathrina Menke. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- . 1995 [i.O. 1993: *Bodies that Matter*]: Körper von Gewicht. Die diskursiven Grenzen des Geschlechts, a.d. Amerik. v. Karin Würdemann, Berlin: Berlin Verlag
- . 2001 [i.O. 1997: *The Psychic Life of Power*]. *Psyche der Macht. Das Subjekt der Unterwerfung*. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
- . 2009 [i.O. 2004: *Undoing Gender*]. *Die Macht der Geschlechternormen und die Grenzen des Menschlichen*. A. d. Amerik. v. Karin Würdemann and Martin Stempfhuber. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Çetin, Zülfukar. 2012. *Homophobie und Islamophobie. Intersektionale Diskriminierungen am Beispiel binationaler schwuler Paare in Berlin*, Bielefeld: transcript
- Connell, Raewyn. 2015. *Der gemachte Mann: Konstruktion und Krise von Männlichkeiten*. Edited by Michael Meuser and Ursula Müller. 4. durchgesehene und erweiterte Auflage. Geschlecht und Gesellschaft, Band 8. Wiesbaden: Springer VS.
- Czollek, Leah C.. 2004. Gender Mainstreaming aus queerer und interkultureller Perspektive - eine konkrete Utopie, in: Perko, Gudrun/Czollek, Leah (2004): *Lust am Denken: Queeres jenseits kultureller Verortungen*. Köln: PapyRossa: 77-93.
- de Lauretis, Teresa. 1991. Queer Theory: Lesbian and Gay Sexualities. An Introduction, in: *differences. A Journal of Feminist Cultural Studies* 3 (2), 1991: iii-xviii
- El-Tayeb, Fatima. 2004. Rassismus als Nebenwiderspruch. Ausgrenzungspraktiken in der queer Community, in: *iz3w* 280: 20-23.
- El-Tayeb, Fatima. 2015 [i.O. 2011]. *Anders Europäisch: Rassismus, Identität und Widerstand im vereinten Europa*. A. d. Amerik. v. Jennifer S. Theodor, Münster: Unrast.
- Edelman, Lee. 2012 [i.O. 2004]. Die Zukunft ist Kinderkram. Ausschnitt aus: *No Future. Queer Theory and the Death Drive*, a.d. Amerik. v. Bettina Schreck, in: Bergmann, Franziska / Schößler, Franziska / Schreck, Bettina (Hg): *Gender Studies*, Bielefeld: transcript, 195-211
- Engel, Antke. 2019. Facing Conflict: Encounters Between Afrofuturism and Queer Theory in Kelebogile Ntladi's *thebeautifulonesarehere*, in: CIHA (ed.): *Terms. Volume 2: Gendered Practices*, Beijing: Commercial Press: 240-246
- Eugenides, Jeffrey. 2004 [i.O. 2003]. *Middlesex* [Roman]. A. d. Amerik. v. Eike Schönfeld. Reinbek: Rowohlt.

- Feinberg, Leslie. 2013 [i.O. 1993]. *Stone Butch Blues: Träume in den erwachenden Morgen* [Roman]. Berlin: Krug&Schadenberg
- Fritzsche, Bettina. 2007. Das Begehren, das nicht eins ist. Fallstricke beim Reden über Bisexualität, in: Hartmann, J./Klesse, C./Wagenknecht, P./Fritzsche, B./Hackmann, K. (eds.): *Heteronormativität. Empirische Studien zu Heterosexualität als gesellschaftlichem Machtverhältnis*, Wiesbaden: VS: 115-131.
- Gregor, Anja [Joris]. 2015. *Constructing Intersex: Intergeschlechtlichkeit als soziale Kategorie*. Bielefeld: transcript.
- Grosz, Elizabeth. 1994. Refiguring Lesbian Desire, in: Doane, Laura (Hg.): *The Lesbian Postmodern*. New York: Columbia University Press: 67–84.
- Gutiérrez Rodríguez, Encarnación. 2011. Intersektionalität oder Wie nicht über Rassismus sprechen, in: Sabine Hess, Nikola Langreiter, Elisabeth Timm (Hg.): *Intersektionalität revisited*. Empirische, theoretische und methodische Erkundungen, Bielefeld: transcript: 77-100.
- Haberler, Helga/Hajek, Katharina/Ludwig, Gundula/Paloni, Sara (Hg.). 2012. *Que(e)r Zum Staat, Heteronormativitätskritische Perspektiven Auf Staat, Macht Und Gesellschaft*. Berlin: Querverlag.
- Hark, Sabine. 1999 [1996]. *Deviante Subjekte Die paradoxe Politik der Identität*. 2. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hartmann, Jutta /Messerschmidt, Astrid/Thon, Christine. 2017. Queering Bildung, in: dies. (Hg.): *Queertheoretische Perspektiven auf Bildung: pädagogische Kritik der Heteronormativität*, Opladen: Budrich: 15-28
- Hechler, Andreas. 2016. „Was ist es denn?“ Intergeschlechtlichkeit in Bildung, Pädagogik und Sozialer Arbeit, in: Katzer, Michaela/Voß, Heinz-Jürgen (Hg.): *Geschlechtliche, sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung. Praxisorientierte Zugänge*, Gießen: Psychosozial Verlag: 161-185
- hooks, bell. 1994. Das Einverleiben des Anderen. Begehren und Widerstand, in: dies.: *Black Looks. Popkultur – Medien – Rassismus, a.d. Amerik.* v. Karin Meißenburg, Berlin: Orlanda: 33-56
- Jagose, Annamarie. 2005 [1996]. *Queer theory: eine Einführung*. Translated by Corinna Genschel, Caren Lay, Peter Wagenknecht, and Volker Woltersdorff. 2. Aufl. Berlin: Querverlag.
- Khan-Cullers, Patrice. 2018. *Black Lives Matter. Eine Geschichte des Überlebens*. A.d. Amerik. v. Henriette Zeltner, Köln: Kiepenheuer&Witsch
- Klöppel, Ulrike. 2002. XX0XY ungelöst. Störungsszenarien in der Dramaturgie der zweigeschlechtlichen Ordnung, in: polymorph (Hg.): *(K)ein Geschlecht oder viele? Transgender in politischer Perspektive*. Berlin: Querverlag
- kollektiv sternchen & steine (Hg.). 2012. *Begegnungen auf der Transfläche. reflektiert 76 queere momente des transnormalen alltags* [literarisch] Münster: edition assemblage
- Mesquita, Sushila. 2011. *Ban marriage! Ambivalenzen der Normalisierung aus queer-feministischer Perspektive*, Wien: Zaglossus
- McRuer, Robert. 2006. *Crip theory: cultural signs of queerness and disability*, New York: NY UP
- Palm, Kerstin. 2005. Biologie der Befreiung? Von der natürlichen Vielfalt der Geschlechter, in: NGKB (Hg.): *1-0-1 intersex. Das Zwei-Geschlechter-System als Menschenrechtsverletzung*, Berlin NGBK, 82-86.
- Perko, Gudrun. 2005. *Queer-Theorien: Ethische, Politische Und Logische Dimensionen Plural-Queeren Denkens*. Köln: PapyRossa.
- Preciado, Beatriz [Paul B.]. 2003: Kontrasexuelles Manifest, a. d. Franz. v. Stephan Geene, Katja Dieffenbach und Tara Herbst, Berlin: b_books: 20-33
- Probyn, Elspeth (1995): *Queer Belongings. Eine Politik des Aufbruchs*, in: Angerer, Marie-Luise (Hg.): *The body of gender. Körper – Geschlechter - Identitäten*, Wien: Passagen, 53-68

- Profus, Andrzej. 2016. Unsichtbares sichtbar machen. Asexualität als sexuelle Orientierung, n: Katzer, Michaela/Voß, Heinz-Jürgen (Hrsg.): *Geschlechtliche, sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung. Praxisorientierte Zugänge*, Gießen: Psychosozial Verlag: 225-242.
- Raab, Heike. 2013. Crippling the Visual. Visual Politics in Crip Queer Activism, in: Hashemi Yekani, Elahe et al. (Hg.): *Queer Futures. Reconsidering Ethics, Activism, and the Political*, Farnham Surrey: Ashgate: 37-50
- Reid-Pharr, Robert F. .2005 [i.O. 1996]. Dinge, a. d. Amerik. v. Claudia Basrawi, in: Haase, Matthias/Siegel, Marc/Wünsch, Michaela (Hg.): *Outside. Die Politik queerer Räume*, Berlin: b_books: 39-52,
- Schmitz, Sigrid. 2006. Geschlechtergrenzen: Geschlechtsentwicklung, Intersex und Transsex im Spannungsfeld zwischen biologischer Determination und kultureller Konstruktion, in: Ebeling, Smilla / Schmitz, Sigrid (Hg.): *Geschlechterforschung und Naturwissenschaften: Einführung in ein komplexes Wechselspiel*, Wiesbaden: VS Verlag: 33-56.
- Schulman, Sarah. 1994. *My American History: Lesbian and Gay Life during the Reagan/Bush Years*. New York: Routledge.
- . 1997. *Leben am Rand*. 1. Aufl. Edition Ariadne Taschenbuch. Berlin [u.a]: Argument-Verl.
- Tuider, Elisabeth. 2013. Diversität von Begehren, sexuelle Lebensstile und Lebensformen, in: Schmidt, Renate-Berenike/Sielert, Uwe (Hg.): *Handbuch Sexualpädagogik und Sexuelle Bildung*. Weinheim: Beltz Juventa, 245-254.
- Wagenknecht, Peter. 2007. Was ist Heteronormativität? Zu Geschichte und Gehalt des Begriffs, in: Hartmann, J. / Klesse, C. / Wagenknecht, P. / Fritsche, B. / Hackmann, K. (Hg.): *Heteronormativität. Empirische Studien zu Heterosexualität als gesellschaftlichem Machtverhältnis*, Wiesbaden: VS: 17-34
- Warner, Michael. 1993. Introduction, in ders.. (Hg.): *Fear of a Queer Planet: Queer Politics and Social Theory*, Minneapolis: University of Minneapolis Press: vii-xxxi
- West, Candace / Zimmermann, Don H. 1987. Doing Gender, in: *Gender & Society* 1 (2): 125-151.
- Xiang, Zairong. 2018. Transdualism: Towards a Materio-Discursive Embodiment, in: *TSQ. Transgender Studies Quarterly* 5 (3): 425–42.

Referencia adicional

- Ramallo, Francisco/Gómez, Juan Ariel/Porta, Luis (2018): Pedagogías queer y polifonías del sur: transgresiones y afecciones en la educación en el profesorado, *Revista de Ciencias Humanas* 52, Florianópolis, Universidad Federal de Santa Catarina, DOI: <https://doi.org/10.5007/2178-4582.2018.e58548>

FIGURACIONES - Introducciones a la teoría queer

Narración

En la Teoría Queer, el poder fantasea. El poder regula. Y el poder desea. No hay heteronormatividad sin deseo. Pero tampoco hay crítica del poder. El deseo se mueve a través de imágenes.

AB *

«Si desea una introducción distinta, presione 1».

«Si desea una apertura más sencilla, presione 2».

«Si desea saber qué tiene que ver la crítica queer del poder con el lenguaje, por favor permanezca en la línea».

Escena 1: Cómo se usa el lenguaje

[PARÉNTESIS RECTO]

¿Qué pronombres usas?

[PARÉNTESIS RECTO] (escrito y hablado)

Al principio parece una pregunta simple. Pero la gramática es complicada y hay muchas opciones diferentes: elle está escribiendo su informe de investigación. O ellx está escribiendo lx suyx. Le novyo de elle o no-bi-x de ellx o polvio de ellix le está ayudando. L@ novi@ list@ tiene buenos consejos. Son felices. ¿Quién exactamente?

// n. Sylvain / Balzer 2008; www.annaheger.de/

u-m / m-u

El uso del guión_bajo crea dudas y abre un espacio. Usar el asterisco desnaturaliza y apunta a un espectro abierto.

{PARÉNTESIS DE LLAVE}

¿Podrías explicar eso en un lenguaje sencillo?

// n. <http://lesmigras.de/leichte-sprache.html>

ki-wi

Sí, tenemos que disfrutar experimentar. El primer paso es preguntar cómo les gusta a lxs personxs referirse a sí mismxs y respetar lo que dicen.

Escena 2: El poder del lenguaje

u-m / m-u

El lenguaje puede ser empoderador o hiriente. Divide el mundo en categorías como masculino y femenino. El lenguaje es generador de estereotipos y otredad. El lenguaje clasifica y crea jerarquías —y no es sólo el lenguaje científico el que hace esto.

// n. Wittig (1992); Kuch / Herrmann (2007); Lassalle (2019)

(PARÉNTESIS CURVO)

Pero el lenguaje también es resistencia: podemos auto nombrarnos, crear un eslogan político, pintar grafiti, escribir poesía.

// n. Lorde (1982); Patton (2005); Robinet (2019); T. (2020)

[PARÉNTESIS RECTO]

Abstracciones queer.

// n. Getsy (2015)

[PARÉNTESIS RECTO]

o figuraciones: imágenes que pueden tomar acción, que pueden ser habitadas.

// n. Haraway (1997); Mertlitsch (2016)

AB *

El lenguaje también expresa aquello que aún no existe, que está prohibido, que solo podemos desear. Fantasía y especulación.

// n. Anzaldúa (1987); Hochreiter / Babka (2005)

ki-wi

El lenguaje es chido. Tiene mucho poder. Quiero hacer algo con el lenguaje.

Performance de spoken word (Jayrôme C. Robinet)

No. El lenguaje ha hecho algo conmigo.

Hace mucho tiempo, el lenguaje me dijo que tengo que odiarme a mí mismo. El lenguaje me enseñó cómo puedo destruir a otras personas de la manera más efectiva, ¡y con humor! El lenguaje que me educó no quería dejarme crecer. El lenguaje es una calle pavimentada por la que camino con tacones altos; con cada palabra y cada paso corro el riesgo de estamparme contra el pavimento. Quiero reducir la altura de la caída del lenguaje a la verdad. O si no, quiero aprender a soportar el vértigo. Quiero que el lenguaje me entienda. O si no, quiero que el lenguaje me deje en paz.

El lenguaje me ha enseñado a odiarme a mí mismo. El lenguaje me ha enseñado cómo odiarme a mí mismo y a lxs otrxs.

// n. Rodriguez (2015)

ki-wi
¡Violencia simbólica!

Escena 3: Enfrentando la violencia simbólica

AB *

... que podemos afrontar con herramientas culturales. Porque los medios no solo describen el mundo. Comunican; son inventivos; hacen que existan cosas nuevas.

// n. Smith (2000); Kelly (2016); Köppert (2019)

ki-wi

Enfrentando la norma: ¡también podemos hacerlo con performatividad y lenguaje corporal!

// n. Halberstam (2012); Muñoz (1999); Schirmer (2010); Rodriguez (2014)

AB *

¿Sabías que el lenguaje corporal representa el 80% de la comunicación?

{PARÉNTESIS DE LLAVE}

¿¡Un 80 por ciento de probabilidad de que el drag funcione!?

// n. Butler (1991); Thilman et al. (2007); Muñoz, (2014)

Escena 4: Resignificación

AB *

*Tiene un mensaje nuevo:
A los insultos se les puede dar un nuevo significado.*

ki-wi

Eso es exactamente lo que pasó con «queer».

u-m / m-u

¡Sí! ¡Resignificación!

// n. Redecker (2011)

{PARÉNTESIS DE LLAVE}

¡O indesambigüedad!

// n. Engel (2002)

IMAGEN

La resignificación debe ser deseada. Y el deseo se mueve a través de imágenes.

// n. Probyn (1995)

AB *

¿Quién dijo eso?

IMAGEN

Las paredes oyen y los retratos hablan.

Escena 5: La lectura colectiva de imágenes

ki-wi

Un beso público.

AB *

Sexo en público.

// n. Berlant / Warner (2005)

u-m / m-u

¿Cómo puedes saber que es en público? El fondo es completamente blanco.

AB *

¿Y nosotros, no somos el público? ¿Y no es bastante grosera la forma en que estamos aquí paraxs, haciendo comentarios?

u-m / m-u

¡Pero es una imagen!

// n. Paul / Schaffer (2009); Hoenes / Paul (2014)

AB *

Entonces, ¿no crees que podemos ser voyeristas cuando miramos una imagen? Incluso con una imagen, me resulta problemático convertir lo que estamos mirando en un objeto: hablar de ello puede ser despectivo y destructivo o resultar en idealización e idolatría.

// n. bell hooks (1994); Salley (2013)

ki-wi

Tienes razón, en lugar de «hablar» de» deberíamos «hablar con». Después de todo, eso también es útil en situaciones cotidianas, para evitar los estereotipos. Para no convertir a ciertxs personxs en «esxs personxs de allá», Lx Otrx.

AB *

¿Hablar con? ¡Pero luego interrumpiremos su beso!

ki-wi

¡Hablar con la imagen, no con lxs personxs de la imagen!

IMAGEN

Yo estoy bien, gracias.

AB *

Imagen, ¡bienvenidx a nuestro grupo! ¡Nos has sorprendido!

u-m / m-u

¿Cómo puedes exhibir tal intimidad al público?

Escena 6: Imágenes como agentes

{PARÉNTESIS DE LLAVE}

*¿Exhibir? ¡Crear un público queer!
// n. Campbell (2019); Köppert (2019)*

ki-wi

¿Es esta una política queer de «besotones»? ¿Como el «¡estamos aquí, somos queer — acostúmbrate!»? Al menos, aquí no vemos la habitual pareja heterosexual.

IMAGEN

¡Hola de mi parte! Les he estado escuchando todo este tiempo. Me gusta la idea del «besotón». Éstos fueron muy importantes en el activismo en torno al sida de la década de 1990. Demostraron que un público hostil y lleno de odio puede ser letal.

// n. Berlant / Warner (2005)

ki-wi

¡Este es también un mensaje en la lucha contra el racismo! Combativa y no humilde: « Estamos aquí, acostúmbrate». En lugar de suplicar la integración, exhortamos a la mayoría a que cambie.

// n. El-Tayeb (2015); Adusei-Poku (2014); Stüttgen (2014)

AB *

La mayoría. Mmm. O más bien: ¿la audiencia específica y concreta? Porque la exclusión también se da en escenarios alternativos. Los organizadores predominantemente blancos del Orgullo de Berlín —ese también sería un contexto para que lxs Negrxs y QTBIPOC exijan, con razón: «¡Estamos aquí! Mantengan sus bocas “blancas” cerradas una sola vez, escúchenos y déjenos definir la agenda».

// n. Haritaworn (2009)

[PARÉNTESIS RECTO]

QTIBIPoC = *Personas de color Negras e Indígenas queer, transgénero e intersexuales*

u-m / m-u

Cierto. Pero, ¿qué tiene que ver todo eso con la imagen?

IMAGEN

Para mí tiene sentido. Al principio, alguien dijo que el fondo era completamente blanco. En cambio, yo diría que éste amplía el espacio, y la audiencia particular puede ocupar ese espacio. Si estuviera lleno, el beso íntimo tendría un contexto. El espectador interpretaría el beso con relación al contexto y podría permanecer distante.

ki-wi

Por cierto: ¿quién creó el dibujo?

IMAGEN

Mi artista se llama Laylah Ali. Ella es una estadounidense Negra y es conocida por sus dibujos muy precisos, estilo cómic que son inquietantemente ambivalentes. Las relaciones racializadas, las relaciones de género, las distinciones entre ternura y violencia — todo esto oscila e interfiere con la estructura típica.

// n. <https://laylahali.net/>; Wright (2001)

u-m / m-u

Esa es una buena descripción. He visto otros dibujos hechos por ella. Creí que podía reconocer cuerp^{xs} musulman^{xs}, o person^{xs} Negr^{xs} o el Ku Klux Klan. Pero entonces no sabía en qué me estaba basando. Creí que podía reconocer jugador^{xs} de baloncesto, pero luego noté que la pelota era la cabeza de un^x person^x.

AB *

¿Quizás las relaciones son más importantes que las categorías? ¿Los sentimientos que se expresan?

// n. Wagenknecht (2003); von Bose et al. (2015)

ki-wi

Bien podría ser. Pero mira, también son ambivalentes: las figuras aquí, ¿por qué no se abrazan? ¡Se quedan quiet^{xs} y mantienen una distancia entre sus cuerp^{xs}!

AB *

Y ven hacia los lados con una mirada sospechosa.

u-m / m-u

Como si se sintieran observadx o incluso amenazadx. ¿Por nosotrxs? ¿Entre sí? ¿Existe un contraste entre ellxs? ¿Pechos desnudos versus cota de malla? Me es imposible saber si esto es amor o miedo.

ki-wi

¿O provocación? ¿O una súplica? ¿O atractivo sexual?

AB *

¿Cómo sabes que no es una habitual pareja hetero, como dijimos antes? ¿Y por qué ves una pareja?

// n. Fuchs (2002); Schaffer (2019)

IMAGEN

Muy buenas preguntas. Afortunadamente, no se pueden responder de manera definitiva. Entonces pueden seguir discutiéndolo. Y es divertido escucharles. Alguien dijo alguna vez que «queer» significa negarse a adoptar una forma definida. En ese sentido, ¡estoy muy feliz de ser una imagen queer!

// n. Jagose (2005)

Escena 7: Queer es hacer Queer. Hacer Queer es ...

ki-wi

Hacer Queer es una práctica política.

AB *

Hacer Queer es una práctica estética.

u-m / m-u

Hacer Queer disuelve dicotomías.

Todxs

En cambio:

voces alternas:

*Ambigüedad hibridez fluidez oscilación
matices paradojas absurdidad.*

*Hacer Queer crea una relación dinámica con la norma:
las posiciones contradictorias se complementan,
las categorías se mezclan,
las identidades fijas se cuestionan.*

Hacer Queer significa resistir conflictos.

Narración

Placer en la complejidad, la confusión y el conflicto — eso es «queer».

Bibliografía

- Adusei-Poku, Nana (2014): A Time without before and after. In: Lorenz, Renate (Hg.): *Not Now! Now! Chronopolitics, Art & Research*. Berlin: Sternberg Press, S. 24–45.
- Ali, Laylah (o. J.): <https://laylahali.net/> (15.07.2020).
- Anzaldúa, Gloria (2012) [i.O. 1987]: *Borderlands: La Frontera: The New Mestiza*. 4th ed. San Francisco: Aunt Lute Books.
- Bose, Käthe von/Klöppel, Ulrike/Köppert, Katrin/Michalski, Karin/Treusch, Pat (2015): *I is for Impasse. Affektive Queerverbindungen in Theorie_Aktivismus_Kunst*, Berlin: b_books.
- Berlant, Lauren/Warner, Michael (2005) [i.O. 1998]: Sex in der Öffentlichkeit. A. d. Amerik. von Birgit Kaiser und Kathrin Thiele. In: Haase, Matthias/Siegel, Marc/Wünsch, Michaela (Hg.): *Outside. Die Politik queerer Räume*, Berlin: b_books: 77- 104.
- Butler, Judith (1991)[i.O. 1990]: *Das Unbehagen der Geschlechter*. A. a. d. Amerik. v. Kathrina Menke, Frankfurt/M.: Suhrkamp.
- Butler, Judith (1998). *Haß spricht: zur Politik des Performativen*. Berlin: Berlin-Verlag.
- Castro Varela, Maria do Mar (2019): Gewaltverhältnisse und Sprache, in: Dorer, Johanna/Geiger, Brigitte/Hipfl, Brigitte/Ratković, Viktorija (Hg.): *Handbuch Medien und Geschlecht. Perspektiven und Befunde der feministischen Kommunikations- und Medienforschung*, Berlin: Springer (o.S.).
- Campbell, Andy (2019): *Queer x Design. 50 Years of Signs, Symbols, Banners, Logos, and Graphic Art of LGBTQ*, New York: Black Dog & Leventhal.
- Chambers, Samuel A./Carver, Terrell (2008): *Judith Butler and Political Theory: Troubling Politics*. London: Routledge.
- El-Tayeb, Fatima (2015) [i.O. 2011]: *Anders Europäisch: Rassismus, Identität und Widerstand im vereinten Europa*, a. d. Amerik. v. Jennifer Sophia Theodor, Münster: Unrast.
- Engel, Antke (2002): *Wider die Eindeutigkeit. Sexualität und Geschlecht im Fokus queerer Politik der Repräsentation*, Frankfurt /M.: Campus.
- Fuchs, Sabine (2002): Lesbische Repräsentationen und die Grenzen der „Sichtbarkeit“. In: Härtel, Insa/Schade, Sigrid (Hg.): *Körper und Repräsentation*. Opladen: Leske + Budrich, 47–54.
- Getsy, David (2015): Appearing Differently: Abstraction's Transgender and Queer Capacities; in Conversation with William J. Simmons, in: Erharter, Christiane/Schwärzler, Dietmar/Sircar, Ruby/Scheirl, Hans (Hg.): *Pink Labor on Golden Streets: Queer Art Practices*, Berlin: Sternberg Press: 38-55.
- Halberstam, Judith (J. Jack) (2012) [i.O. 1998]: Female Masculinities [Ausschnitt], in: Bergmann, Franziska et al. (Hg.): *Gender Studies*, Bielefeld: transcript: 175-193.
- Haraway, Donna J. (1997): *Modest_Witness@Second_Millennium.FemaleMan@Meets_OncoMouse™. Feminism and Technoscience*, New York/London: Routledge, darin: Figures (8-11) //
- Haraway, Donna (1996): Anspruchsloser Zeuge@Zweites Jahrtausend. FrauMann@ trifft OncoMaus™, a. d. Amerik. v. Connie Lösch und Elvira Scheich, in: Elvira Scheich (Hg.): *Vermittelte Weiblichkeit: Feministische Wissenschafts- und Gesellschaftstheorie*, Hamburg: 347-388. (komprimierte Aufsatzversion des engl. Buches mit gleichem Titel).
- Haritaworn, Jin (2009): Kiss-Ins, Demos, Drag: Sexuelle Spektakel von Kiez und Nation, in: AG Queer Studies (Hg.): *Verqueerte Verhältnisse. Intersektionale, ökonomie-kritische und strategische Interventionen*, Hamburg: Männerschwarm, 41-65.
- Hashemi Yekani, Elahe (2011): Postcolonial Films: Queering the Imperial Gaze, in dies.: *The Privilege of Crisis. Narratives of Masculinities in Colonial and Postcolonial Literature, Photography, and Film*, Frankfurt/M.: Campus: 186-215.
- Heger, Anna (o. J.): <https://www.annaheger.de/pronomen32/> (10.05.2020).
- Hochreiter, Susanne/Babka, Anna (Hg.)(2005): *Queer Reading in den Philologien*, Wien: Vienna University Press
- Hoenes, Josch/Paul, Barbara (Hg.)(2014): *Un/verblümt queere Politiken in Ästhetik und Theorie*. Berlin: Revolver.
- hooks, bell (1994) [i.O. 1999]: *Black looks: Popkultur - Medien - Rassismus*, Berlin: Orlanda-Frauenverlag.

- Hornscheidt, Lann/Sammla, Ja'n. 2021. Wie schreibe ich divers? Wie spreche ich gendergerecht? Ein Praxis-Handbuch zu Gender und Sprache. Hiddensee: w_orten & meer.
- Jagose, Annamarie (2005) [i.O. 1996]: *Queer Theory: eine Einführung*. Hg. u. übers. a. d. austr. Engl. v. Corinna Genschel, Caren Lay, Nancy Wagenknecht und Volker Woltersdorff, 2. Aufl. Berlin: Querverlag.
- Kelly, Natasha A. (2016): *Afrokultur: „der Raum zwischen gestern und morgen“*. Münster: UNRAST.
- Köppert, Katrin (2019): Queer Media Studies. Queering Medienwissenschaft. in: Dorer, Johanna/Geiger, Brigitte/Hipfl, Brigitte/Ratković, Viktorija (Hg.): *Handbuch Medien und Geschlecht. Perspektiven und Befunde der feministischen Kommunikations- und Medienforschung*, Berlin: Springer (o.S.).
- Kuch, Hannes/ Herrmann, Steffen Kitty (2007): Symbolische Verletzbarkeit und Sprachliche Gewalt, in: Hermann, Steffen Kitty/Krämer, Sybille/Kuch, Hannes (Hg.): *Verletzende Worte. Die Grammatik Sprachlicher Missachtung*, Bielefeld: transcript, 179–209.
- Lassalle, Andrea (2019): / - innen, Innen und *innen - feministische Sprachkritik: <https://www.digitales-deutsches-frauenarchiv.de/themen/innen-innen-und-innen-feministische-sprachkritik> (15.05.2020).
- LesMigraS (o. J.): <http://lesmigras.de/leichte-sprache.html> (15.05.2020).
- Liebsch, Katharina (2019): Zwischen Science Fantasy und ontologischer Politik. Künstlerischer Technomaterialismus jenseits der Geschlechtergrenzen, in: *Feministische Studien* 37 (2), 269–288.
- Lorde, Audre (1982): *Zami. A New Spelling of My Name* [Roman]. Trumansburg New York: Crossing Press.
- Lorenz, Renate (2014): *Queer Art: A Freak Theory*. Bielefeld: Transcript.
- Macharia, Keguro (2019): *Frottage: Frictions of Intimacy Across the Black Diaspora*, New York: New York UP.
- Mertlitsch, Kirstin (2016): *Sisters - Cyborgs - Drags: das Denken in Begriffspersonen der Gender Studies*. Bielefeld: Transcript.
- Muñoz, José Esteban (1999): *Disidentifications. Queers of Color and the Performance of Politics*, Minneapolis / London: University of Minnesota Press.
- Patton, Cindy (2005) [i.O. 1996]: Von der Sichtbarkeit zum Aufstand: ein Manifest. A. d. Amerik. von Birgit Kaiser und Kathrin Thiele. In: Haase, Matthias/Siegel, Marc/Wünsch, Michaela (Hg.): *Outside. Die Politik queerer Räume*, Berlin: b_books: 53-75.
- Paul, Barbara/Schaffer, Johanna (Hg.)(2009): *Mehr(wert) queer: Visuelle Kultur, Kunst und Gender-Politiken = Queer added (value): visual culture, art, and gender politics*. Bielefeld: Transcript.
- Probyn, Elspeth (1995): Queer Belongings. Eine Politik des Aufbruchs, in: Angerer, Marie-Luise (Hg.): *The body of gender. Körper – Geschlechter - Identitäten*, Wien: Passagen, 53-68.
- Redecker, Eva von (2011): *Zur Aktualität von Judith Butler: Einleitung in Ihr Werk*. Wiesbaden: VS Verlag.
- Robinet, Jayrôme C. (2015): *Das Licht ist weder gerecht noch ungerecht*. Berlin: W_Orten & Meer.
- Robinet, Jayrôme C. (2019): *Mein Weg von einer weißen Frau zu einem jungen Mann mit Migrationshintergrund*. München: Hanser Berlin.
- Rodríguez, Juana María (2014): *Sexual Futures, Queer Gestures, and Other Latina Longings*. New York University Press.
- Salley, Raél Jero (2013): The Face I love: Zanele Muholi's 'Faces and Phases', in: Abbas, Hakima/Ekine, Sokari (Hg.): *Queer African Reader*. Nairobi, Kenya: Pambazuka Press: 107-118.
- Schaffer, Johanna (2019): Sichtbarkeit. Epistemologie und Politik eines Schlüsselbegriffs analoger und digitaler Medienrealitäten. In: Dorer, Johanna/Geiger, Brigitte/Hipfl, Brigitte/Ratković, Viktorija (Hg.): *Handbuch Medien und Geschlecht. Perspektiven und Befunde der feministischen Kommunikations- und Medienforschung*, Berlin: Springer (o.S.).
- Schirmer, Uta [Utan] (2010): *Geschlecht anders gestalten: Drag Kinging, geschlechtliche Selbstverhältnisse und Wirklichkeiten*. Bielefeld: Transcript.
- Smith, Barbara (2000): *The Truth that Never Hurts: Writings on race, gender, and freedom*, New Brunswick: Rutgers UP.
- Sylvain, Cabala de/Balzer, Carsten (2008): Die SYLVAIN-Konventionen - Versuch Einer 'geschlechtergerechten' Grammatik-Transformation der Deutschen Sprache, in: *Liminalis. Zeitschrift Für Geschlechtliche Emanzipation* 02 (02): 40–53.
- Thilmann, Pia/Witte, Tanja/Rewald, Ben (2007): *Drag Kings. Mit Bartkleber gegen das Patriarchat*, Berlin: Querverlag.
- T., Anna (2020): *Opacity-minority-improvisation: an exploration of the closet through queer slangs and Postcolonial theory*, Bielefeld: Transcript.

- Wagenknecht, P. (2003): "Always be yourself!" Männlichkeit, Klassenposition und normative Heterosexualität in der Formierung von Subjektivität, in: Gutiérrez Rodríguez, Encarnación/Pieper, Marianne (Hg.): *Gouvernementalität. Eine sozialwissenschaftliche Debatte im Anschluss an Foucault*, Frankfurt/M.: Campus: 196-223.
- Wittig, Monique (1992) [i.O. 1978 et al.]: *The Straight Mind and Other Essays*, Boston.
- Wright, Michelle (2001): The Spectacle of Violence in Laylah Ali's Greenheads, in: *Nka: Journal of Contemporary African Art* 13/14: 114-119.

Referencia adicional

- Ramallo, Francisco/Gómez, Juan Ariel/Porta, Luis (2018): Pedagogías queer y polifonías del sur: transgresiones y afecciones en la educación en el profesorado, *Revista de Ciencias Humanas* 52, Florianópolis, Universidad Federal des santa Catarina, DOI: <https://doi.org/10.5007/2178-4582.2018.e58548>

MUNDOS

Introducciones a la teoría queer

Tres videos por Antke A. Engel y Filmfetch (Tali Tiller, Magda Wystub), Hagen 2021

Video still (Engel/Filmfetch 2021)

Los videos son distribuidos como OER (Open Educational Resources)
(Recursos educativos abiertos)

<https://e.feu.de/queer-theory-videos>

<https://www.youtube.com/watch?v=V5Ago3RloT8&t=1s>

MUNDOS - Introducciones a la teoría queer

Narración

La teoría queer es una crítica del poder que desafía los binarios. Las diferencias son más complejas que una oposición. Podemos desear la complejidad. Y el deseo interrumpe el poder heteronormativo. Pero el poder también regula el deseo, lxs cuerpxs, las fantasías, el mundo.

Texto escrito aparece en la pantalla y se desvanece en la distancia:

Lxs rebeldes queer que atacan desde su base subcultural han anotado otra victoria. El imperio heteronormativo se tambalea. Lxs espías se han apoderado de planes secretos para hacer que la opresión de género dure para siempre. ¿Salvarán a la gente queer y traerán justicia sexual a la galaxia?

BOLA (ki-wi)

¿Qué? ¿Lxs rebeldes queer «buenxs» y el establecimiento «malvado»? Si tan solo fuera así de simple. Trazamos un límite (hetero/homo, hombre/mujer, blanco/negro, sano/enfermo), dividimos a las personas en un grupo u otro y hacemos una guerra de nieve. A quienes se les derrita primero la nieve, se hundirán en el mar. Perdidxs.

// n. Cohen 1997; Vujanović/Popivoda 2008

{PARÉNTESIS DE LLAVE}

Afortunadamente, pronto no habrá más nieve.

FIGURA IRREGULAR

Sí, y los conflictos son complejos: a veces son sobre la homofobia y transfobia al centro de la sociedad. A veces son sobre el racismo, el clasismo, el capacitismo dentro de los movimientos queer. Y a veces son sobre cómo el racismo utiliza clichés sexistas.

// n. Haritaworn 2015; Dietze/Hashemi Yekani/Michaelis 2007

CONO (u-m / m-u)

Es exactamente por eso que necesitamos un análisis preciso de cómo la doble hélice del poder y el deseo se forma de manera diferente en cada caso.

// n. Engel 2011

[PARÉNTESIS RECTO / LABIOS]

*Deseo de poder.
Deseo de solidaridad.
Resistencia que desea.*

BOLA (ki-wi)

El análisis del poder muestra que no solo existen límites entre diferentes identidades, sino también jerarquías.

// n. quaestio (2000)

CONO (u-m / m-u)

La teoría queer pregunta: ¿el deseo refuerza las jerarquías? ¿O las socava? ¿Cuándo es el deseo heteronormativo? ¿Cómo se vuelve queer? Pero también: ¿el estado y la economía están impregnados por el deseo? ¿Solo conocen dos géneros? ¿Hacen del sexo un asunto de estado?

// n. Probyn 1996; Heiliger 2015; Ludwig 2012

FIGURA IRREGULAR

Estás hablando de teoría. Otrxs viven o sobreviven en mundos que no puedes conceptualizar. En el amor, el deseo o el sufrimiento. O los tres. ¡Sé concretx! ¿Conoces subculturas queer? ¿Cuáles? ¿Con quién compartes el mundo? ¿Qué sabes sobre los deseos de lxs niñxs que minan el cobalto para tu teléfono celular?

// n. Abbas / Ekine 2013; Chen 2014

BOLA (ki-wi)

Sí, comencemos cerca de la vida.

CONO (u-m / m-u)

¿Heteronormatividad? La gente debe formar parejas heterosexuales monógamas. Luego deben formar familias y criar hijos.

// n. Ahmed 2006; Chambers / Carver 2008; Edelman 2012

Niñxs a quienes llamarán de su propiedad. A quienes dejarán su propiedad, o a quienes enseñarán a vender su trabajo, sus cuerpxs y sus deseos.

// n. Wagenknecht 2003; Preciado 2020

{PARÉNTESIS DE LLAVE}

En un tiempo y lugar queer no hay norma de reproducción, sino feminismo gaga.

// n. Halberstam 2005; 2012

BOLA (ki-wi)

Entonces, ¿hay alguna diferencia si se trata de familias hetero o arcoíris?

// n. Nay 2017

{PARÉNTESIS DE LLAVE}

¿Por qué no le preguntamos a una trucha arcoíris?

BOLA (ki-wi)

Hetero, homo — ambas incitan la cuestión de cómo el trabajo de reproducción y cuidado y las formas de amor están implicadas en la economía global.

[PARÉNTESIS RECTO / LABIOS]

Lxs queers son parte de la cadena global de cuidado.

// n. Cruz-Malavé / Manalasan 2002; Laufenberg 2012

FIGURA IRREGULAR

Una mujer filipina limpia la casa de una pareja gay blanca en Wuppertal. En Manila, lxs hijxs de varias mujeres que han emigrado viven juntxs en hogares amontonados. Contacto por teléfono celular. Los centros de atención telefónica emplean a personas indias trans.

BOLA (ki-wi)

¿Y crees que no sólo hay diferentes perspectivas del mundo, sino también diferentes mundos?

FIGURA IRREGULAR

Sí, exactamente. ¡Por eso, la perspectiva desde la que hablas es importante! Porque tu perspectiva no sólo te sitúa, también abre o cierra mundos.

BOLA (ki-wi)

Los mundos se entrelazan entre sí. Pero tienen diferentes niveles de poder.

CONO (u-m / m-u)

Lo queer busca nombrar estas diferencias. Son multidimensionales, ambiguas y están plagadas de conflictos. Las diferencias se pueden analizar con interseccionalidad.

// n. Dietze / Hashemi Yekani / Michaelis 2007; Mesquita 2016

{PARÉNTESIS DE LLAVE}

¡Analizar! ¡Siempre analizando! La teoría queer es demasiado cerebral. La gente se está ahogando y los peces están tragando plástico.

TODXS

Conviértanse en mundos queer. *Mundos: un mundo, muchos mundos, amundar, ser amundadx (crear mundos, convertirse en mundx) = «worldings» queer.*

BOLA (ki-wi)

Es una pena que en el alemán no tengamos la palabra inglesa «worlding».
// n. Spivak 1990; Haraway 2018

FIGURA IRREGULAR

¿En qué ayudaría eso?

BOLA (ki-wi)

Bueno, «worlding» enfatiza el proceso por el cual surgen los mundos. Siempre hay más de un factor: nunca son sólo «humanxs», «el patriarcado», «capitalismo» o «inteligencia artificial».

CONO (u-m / m-u)

Worlding y ser amundadx. Procesos en los que lo activo y lo pasivo no son opuestos.

FIGURA IRREGULAR

¡Eso me suena demasiado armonioso! ¡Se trata del poder! ¿Dónde queda la responsabilidad de cambio?
// n. Daring et al. 2017

CONO (u-m / m-u)

¡En el deseo de mundos diferentes!

BOLA (ki-wi)

¿«Deseo queer»? Deseo que crea conexiones inesperadas. ¿Orientación sin orientalismo?
// n. Probyn 1996; Ahmed 2006

(PARÉNTESIS CURVO) por CONO (u-m / m-u)

¿Deseo que se aparta de la violencia?

BOLA (ki-wi)

Buena idea. Pero, lamentablemente, «la nación» es a menudo el objeto de deseo. Luego, gays y lesbianas se unen a la canción patriótica de amor.
// n. Duggan 2003

[PARÉNTESIS RECTO / LABIOS]
A eso se le llama homonacionalismo.

// n. Puar 2007

FIGURA IRREGULAR

Queers que pretenden subyugar al resto del mundo, con amor. Políticas sexuales que venden los derechos humanos LGBTI como las exportaciones occidentales de moda.

// n. Dhawan 2015, Weber 2016

BOLA (ki-wi)

O el deseo racista que achaca la homofobia y los delitos de odio a las poblaciones migrantizadas. Para que la llamada «mayoría» blanca pueda reclamar la tolerancia para sí misma.

// n. Haritaworn 2015, Çetin 2012

FIGURA IRREGULAR

Me gustaría tragarme la bandera del arcoíris.

BOLA (ki-wi)

¿Y entonces? ¿A dónde irías después? ¿Y cómo?

FIGURA IRREGULAR

*A través de los conflictos, hacia la socialidad queer.
Miles de millones de seres, organismos unicelulares, organismos multicelulares, animales no_humanxs y artefactos tecnológicos_culturales comparten el planeta. ¿Crean mundos o se les impide hacerlo? ¿Quién crea?
¿Quién inhabilita?
¿Quién resiste?*

{PARÉNTESIS DE LLAVE}

*¿Podemos amar la naturaleza ecosexualmente,
en lugar de producir heteronormativamente una catástrofe climática?*

// n. Mortimer-Sandilands / Erickson 2010; Reed 2015

BOLA (ki-wi)

Necesitamos utopías queer. Visiones de futuro que nos permitan movernos por el pasado y crear un presente distinto.

// n. Muñoz 2009; Stüttgen 2014; Keeling 2019

[PARÉNTESIS RECTO / LABIOS]
Retroceder como estrategia.

// n. Boudry / Lorenz 2019

FIGURA IRREGULAR

*¡Pero la violencia del pasado aún no ha terminado!
¡La esclavitud, el colonialismo, el nazismo y la eugenesia siguen teniendo efecto hoy!*

// n. Povinelli 2011, McRuer 2006, Gopinath 2012

CONO (u-m / m-u)

La temporalidad queer pone en tela de juicio la promesa de progreso. El futuro no se desarrolla de forma lineal. La «ficción especulativa» experimenta con la forma en que el pasado podría haberse ramificado. Y muestra que la libertad y la solidaridad podrían haber surgido en medio de la violencia.

// n. Freeman 2010; Tinsley 2012, Hartman 2018, Macharia 2019

BOLA (ki-wi)

¿Por qué otorgar a la humanidad un estatus cósmico especial? ¿Qué absurdo es eso, dado el sufrimiento y la violencia que lxs humanxs han infligido a otrxs humanxs! ¿Cuántxs quedan excluidxs del su estatus como humanxs después de ser demonizadx como queer?

// n. Butler 2009; 2010

FIGURA IRREGULAR

Animalización y cosificación racista. Exotificación capacitista. La patologización de personas trans * e inter *.

BOLA (ki-wi)

Necesitamos romper el estatus del sujeto en control. ¿Debido a que se malentende la masculinidad cis heterosexual, blanca, capacitada, cristiana como signo de superioridad?

// n. Connell 2015

FIGURA IRREGULAR

Produce una crisis de masculinidad. Señala la dependencia y la vulnerabilidad. Descentra y desnaturaliza lo masculino.

// n. Waldmann 2019; Hashemi Yekani 2011

CONO (u-m / m-u)

La clara distinción entre humanx y animal, planta y máquina, humanx, no humanx, cultura, naturaleza, debe reducirse a lo absurdo.

[PARÉNTESIS RECTO / LABIOS]

*El género es sexo_ [guión bajo] _género:
siempre simultáneamente material, lingüístico, natural, artificial
y tecno-farmacéutico.*

// n. Preciado 2020

FIGURA IRREGULAR

*Cyborg (simultáneamente humanx_animal_maquina_diosa) no sólo cuestiona
las categorías de hombre y mujer, sino también lo HUMANO.*

// n. Haraway 2012

[PARÉNTESIS RECTO / LABIOS]

animales (no) humanxs

// n. Giffney / Hird 2016

FIGURA IRREGULAR

*Por eso necesitamos mundos, abiertos a parentescos raros, a las socialidades
y solidaridades queer.*

[PARÉNTESIS RECTO / LABIOS]

Multiespecies, transhumanx, humanimales, simbioses, híbridos

CONO (u-m / m-u)

*Símposis, no autopoiesis. Como en un montón de humus, el cambio no
surge a través de la acción en solitario, sino en conjunto. No hay acción
autónoma y no hay seres que estén claramente separadxs unxs de otrxs.*

// n. Haraway 2018

BOLA (ki-wi)

*En lugar de inter-acción, intra-acción. ¿Cómo se forma la política en la intra-
acción? ¿Es ésta la política queer?*

// n. Barad 2011, 2015

NARRACIÓN

Placer en la complejidad, la confusión y el conflicto, eso es queer.

Bibliografía

- Abbas, Hakima/Ekine, Sokari (Hg.). 2013. *Queer African Reader*. Nairobi, Kenya: Pambazuka Press.
- Ahmed, Sara. 2006. *Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others*, Durham: Duke UP.
- Barad, Karen. 2011. "Nature's Queer Performativity." *Qui Parle* 19 (2): 121–58.
- . 2015. *Verschränkungen*. A. d. Amerik. v. Jennifer Sophia Theodor, Berlin: Merve.
- Berlant, Lauren/Warner, Michael (2005; i.O. 1998). Sex in der Öffentlichkeit, a. d. Amerik. von Birgit Kaiser und Kathrin Thiele, in: Haase, Matthias/Siegel, Marc/Wünsch, Michaela (Hg.): *Outside. Die Politik queerer Räume*, Berlin: b_books: 77- 104.
- Boudry, Pauline/Lorenz, Renate/Laubard, Charlotte (Hg.). 2019. *Moving Backwards*, Milano: Skira Rizzoli.
- Butler, Judith. 2009 [i.O. 2004 *Undoing Gender*]. *Die Macht der Geschlechternormen und die Grenzen des Menschlichen*. A. d. Amerik. v. Karin Wördemann und Martin Stempfhuber, Frankfurt/M.: Suhrkamp.
- . 2010. [i.O. 2009]. *Raster des Krieges: warum wir nicht jedes Leid beklagen*, a. d. Amerik. v. Reiner Ansén, Frankfurt/M.: Campus.
- Çetin, Zülfükar. 2012. Homophobie und Islamophobie. Intersektionale Diskriminierungen am Beispiel binationaler schwuler Paare in Berlin, Bielefeld: transcript.
- Chambers, Samuel A./Carver, Terrell. 2008. *Judith Butler and Political Theory: Troubling Politics*, London: Routledge.
- Chen, Mel. 2014. Giftige Belebtheiten, unbelebte Affektionen, in: Baier, Angelika/Binswanger, Christa /Häberlein, Jana/Nay, Yv E./Zimmermann, Andrea (Hg.): *Affekt und Geschlecht: eine einführende Anthologie*, Wien: Zaglossus: 215-251.
- Cohen, Cathy. 1997. Punks, Bulldaggers, and Welfare Queens: The Radical Potential of Queer Politics? in: *GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies* 3: 437–65.
- Connell, Raewyn. 2015. *Der gemachte Mann: Konstruktion und Krise von Männlichkeiten*. Redaktion: Michael Meuser und Ursula Müller. 4. durchgesehene und erweiterte Auflage, Wiesbaden: Springer VS.
- Cruz-Malavé, Arnaldo/Manalansan IV, Martin F. (Hg.). 2002. *Queer Globalizations. Citizenship and the Afterlife of Colonialism*, New York: New York UP.
- Daring, C.B./Rogue, J./Shannon, Deric/Volcano, Abbey (Hg.)(2017) [i.O 2012]: *Anarchismus queeren. Über Macht und Begehren in queeren und herrschaftskritischen Kontexten*, a.d. Engl. von Tobias Brück, Melike Cinar, Jessica Eitelberg, Dietlind Falk, Rebecca Mann und Margarita Ruppel, Münster: Unrast
- Dhawan, Nikita. 2015. Homonationalismus und Staatsphobie. Queering Dekolonialisierungspolitiken, Queer-Politiken dekolonialisieren, in: *femina politica. Zeitschrift für feministische Politikwissenschaft* 24 (1): 38-51.
- Dietze, Gabriele/Hashemi Yekani, Elahe/Michaelis, Beatrice. 2007. Queer und Intersektionalität, www.portal-intersektionalität.de (15.07.2020).
- Duggan, Lisa. 2003. *The Twilight of Equality. Neoliberalism, Cultural Politics, and the Attack on Democracy*, Boston: Beacon Press.
- Edelman, Lee. 2012 [i.O 2004]. Die Zukunft ist Kinderkram. Ausschnitt aus: *No Future. Queer Theory and the Death Drive*, a.d. Amerik. v. Bettina Schreck, in: Bergmann, Franziska / Schößler, Franziska / Schreck, Bettina (Hg): *Gender Studies*, Bielefeld: transcript, 195-211.

- El-Tayeb, Fatima. 2015 [i.O. 2011]. *Anders Europäisch: Rassismus, Identität und Widerstand im vereinten Europa*. A. d. Amerik. v. Jennifer S. Theodor, Münster: Unrast.
- Engel, Antke. 2011. Queer/Assemblage. Begehren als Durchquerung multipler Herrschaftsverhältnisse, in: Lorey, Isabell / Nigro, Roberto / Raunig, Gerald (Hg): *Inventionen I*, Zürich: diaphanes: 237-252
- Ernst, Waltraud/Caixeta, Luzenir. 2019. Contesting Values in the New Worldings, in: *Genero* 23: 101-123
- Freeman, Elizabeth. 2019. *Beside You in Time: Sense Methods and Queer Sociabilities in the American Nineteenth Century*, Durham [NC]: Duke UP.
- Giffney, Noreen/Hird, Myra J.. 2016. Introduction, in: dies. (Hg.) *Queering the Non/Human*, London; New York: Routledge: 1-16.
- Gopinath, Gayatri. 2012. Impossible Desires – Eine Einführung. Ausschnitt aus *Impossible Desires. Queer Diasporas and South Asian Public Culture* [i.O. 2005], a.d. Amerik. v. Bettina Schreck, in: Bergmann, Franziska / Schößler, Franziska / Schreck, Bettina (Hg): *Gender Studies*, Bielefeld: transcript: 229-246.
- Gutiérrez Rodríguez, Encarnación. 2007. 'Sexuelle Multitude' und prekäre Subjektivitäten – Queers, Prekarisierung und transnationaler Feminismus, in: Pieper, Marianne et al. (Hg): *Empire und die biopolitische Wende. Die internationale Debatte im Anschluss an Hardt und Negri*, Frankfurt/M.: Campus: 125-139.
- Halberstam, Judith. 2005. *In a Queer Time and Place: Transgender Bodies, Subcultural Lives*, New York: New York UP.
- . 2012. *Gaga Feminism: Sex, Gender, and the End of Normal*. Queer Action, Queer Ideas, Boston, Mass: Beacon Press.
- Haraway, Donna. 2012 [i.O. 1985]. Ein Manifest für Cyborgs. Feminismus im Streit mit Technowissenschaften, in: Bergmann, Franziska/Schössler, Franziska/Schreck, Bettina (Hg.): *Gender Studies*, Bielefeld: transcript: 247-260.
- . 2018 [i.O. 2016]. *Unruhig bleiben: die Verwandtschaft der Arten im Chthuluzän*, a. d. Amerik. v. Karin Harrasser, Frankfurt/M.: Campus.
- Haritaworn, Jin. 2015. *Queer Lovers and Hateful Others: Regenerating Violent Times and Places*, London: Pluto Press.
- Hartman, Saidiya. 2018. The Anarchy of Colored Girls Assembled in a Riotous Manner, in: *South Atlantic Quarterly* 117(3): 465-490.
- Hashemi Yekani, Elahe (2011): *The Privilege of Crisis. Narratives of Masculinities in Colonial and Postcolonial Literature, Photography, and Film*, Frankfurt/M.: Campus: 186-215.
- Heiliger, Evangeline. 2015. Queer Economies: Possibilities of queer desires and economic bodies (because ‚the economy‘ is not enough), in: Dhawan, Nikita/Engel, Antke/Holzhey, Christoph/Woltersdorff, Volker (Hg.): *Global Justice and Desire: Queering Economy*. London: Routledge: 195-212.
- Ludwig, Gundula. 2012. Wie Sex(e) zur Staatsangelegenheit wird und was Staatsangelegenheiten mit Sex(e) zu tun haben, in: Haberler, Helga et al. (Hg.): *Que[e]r zum Staat. Heteronormativitätskritische Perspektiven auf Staat, Macht und Geschlecht*, Berlin: Querverlag: 97-116.
- Keeling, Kara. 2019. *Queer Times, Black Futures*. New York: New York UP.
- Laufenberg, Mike. 2012. Communities of Care. Queere Politiken in der Reproduktion, in: *Luxemburg. Gesellschaftsanalyse und Linke Praxis*, no. 4: 96–101.
- Macharia, Keguro. 2019. *Frottage: Frictions of Intimacy across the Black Diaspora*. Sexual Cultures. New York: New York UP.
- McRuer, Robert. 2006. *Crip Theory: Cultural Signs of Queerness and Disability*. Cultural Front. New York: New York UP.

- Mesquita, Sushila. 2011. *Ban marriage! Ambivalenzen der Normalisierung aus queer-feministischer Perspektive*, Wien: Zaglossus.
- Mesquita, Sushila. 2016. Eine 'Ein-Thema-Methodologie'? Epistemologische Überlegungen zum Heteronormativitätskonzept, in: Herrera Vivar, Maria Teresa/Schirmer, Uta/Wagels, Karen/Rostock, Petra (Hg.): *Wandel und Kontinuität heteronormativer Geschlechterverhältnisse*, Münster: Westphälisches Dampfboot: 89-105.
- Mortimer-Sandilands, Catriona/Erickson, Bruce (Hg.). 2010. *Queer Ecologies: Sex, Nature, Politics, Desire*, Bloomington, Ind: Indiana UP.
- Muñoz, José Esteban. 2009. *Cruising Utopia: The Then and There of Queer Futurity*. New York: New York UP.
- Nay, Yv E.. 2017. *Feeling family: affektive Paradoxien der Normalisierung von 'Regenbogenfamilien'*. Wien: Zaglossus.
- Ouma, Christopher/Mutloane, Mphati. 2014. Performing queer 'in time and space': A 'politics of the event', in: Matebeni, Zethu (Hg.): *Reclaiming Afrikan: Queer Perspectives on Sexual and Gender Identities*, Athlone, South Africa: Modjaji Books: 37-43.
- Povinelli, Elizabeth A. 2011. The Part That Has No Part: Enjoyment, Law, and Loss, in: *GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies* 17 (2-3): 287-308.
- Preciado, Paul B. 2020. *Ein Apartment auf dem Uranus: Chroniken eines Übergangs*, a. d. Franz. v. Stefan Lorenzer. Berlin: Suhrkamp, Insel.
- Probyn, Elspeth. 1996. *Outside Belongings*. London ; New York: Routledge.
- Puar, Jasbir K. 2007. *Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times*. Next Wave. Durham: Duke University Press.
- quaestio. 2000. Sexuelle Politiken. Politische Rechte und gesellschaftliche Teilhabe, in. (Hg.): *Queering Demokratie*. Berlin: Querverlag: 9-27.
- Reed, Jennifer J. (2015): From Ecofeminism to Ecosexuality: Queering the Environmental Movement, in: Anderlini-D'Onofrio, Serena/Gaia/Hagamen, Lindsay (Hg.). *Ecosexuality: When Nature Inspires the Arts of Love*. Puerto Rico: 3WayKiss: 92-102.
- Richardson, Diane/Seidman, Steven (2002): Introduction, in: dies. (Hg.): *Handbook of Lesbian and Gay Studies*, London / Thousand Oaks / New Delhi: Sage, 2002: 1-12.
- Shah, Tejal, artist's website: tejalshah.in/home/ (15.07.2020).
- Spivak, Gayatri Chakravorty. 1990. Criticism, Feminism, and The Institution, Gayatry Spivak in an Interview with Elizabeth Grosz, in: *The Post-Colonial Critique. Interviews, Strategies, Dialogues*, 1-16. New York: Routledge.
- Stüttgen, Tim. 2014. *IN A QU*A*RE TIME AND PLACE: Post-Slavery Temporalities, Blaxploitation, and Sun Ra's Afrofuturism between Intersectionality and Heterogeneity*. Hg. des Tim Stüttgen Archiv: Max Jorge Hinderer, Liad Kantorowicz, Nicolas Siepen, Margarita Tsomou. Berlin: b-books.
- Tinsley, Omise'eke Natasha. 2012. Extract from 'Water, Shoulders, into the Black Pacific', in: *GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies*, 18(2-3): 263-276.
- Vujanović, Ana/Popivoda, M.. 2008. Queerßstrategy ≈ Identifucking Gender Politics of the Multitude, in: *New Feminisms. Worlds of Feminism, Queer and Networking Conditions* M. Gržinić and R. Reitsamer (eds), Wien: Loecker: 394-402.
- Wagenknecht, Peter. 2003. "Always be yourself!" Männlichkeit, Klassenposition und normative Heterosexualität in der Formierung von Subjektivität, in: Guttiérrez Rodríguez, E./Pieper, M. (Hg.), *Gouvernementalität. Eine sozialwissenschaftliche Debatte im Anschluss an Foucault*, Frankfurt/M.: Campus: 196-223.
- Waldmann, Maximilian. 2019. *Queer/Feminismus und kritische Männlichkeit: ethico-politische und pädagogische Positionen*. Opladen et al.: Budrich Unipress.
- Weber, Cynthia. 2016. *Queer International Relations: Sovereignty, Sexuality and the Will to Knowledge*. Oxford Studies in Gender and International Relations. New York, NY: Oxford UP.

Referencia adicional

Ramallo, Francisco/Gómez, Juan Ariel/Porta, Luis (2018): Pedagogías queer y polifonías del sur: transgresiones y afecciones en la educación en el profesorado, Revista de Ciencias Humanas 52, Florianópolis, Universidad Federal des santa Catarina, DOI: <https://doi.org/10.5007/2178-4582.2018.e58548>