

Inhalt

1. Einleitung | 9

1.1 Lady Gaga und Antigone | 9

1.1.1 Ausgangspositionen | 13

1.1.2 Ab-Grenzen, Vermessen, Fragen | 15

1.2 Begriffe und Methoden | 18

1.2.1 Begriffspersonen | 18

1.2.2 Intersektionale Perspektiven | 22

1.2.3 Körper, Leiber, Materialitäten | 24

1.2.4 Gefühle, Affekte, Begehren | 27

1.3 Gliedern, Strukturieren, Programmieren | 30

2. Sisters-Sisterhood | 35

2.1 »Alle Menschen werden Brüder« ... und Schwestern | 35

2.1.1 Das Dilemma von Universalismus und Partikularismus | 40

2.1.2 Kurzbiografie des politischen und emotionalen Subjekts *Schwester* | 42

2.2 Appellieren | 45

2.2.1 »You Sister, reading...« adressieren | 46

2.2.2 Beim Namen nennen | 48

2.2.3 »Sister«! Feministische Subjektwerdung | 53

2.3 Verkolektivieren | 54

2.3.1 Das feministische Wir | 54

2.3.2 Betiteln | 56

2.3.3 Sisterhood-Metaphoriken | 56

2.3.4 Die Un-sagbare »Sisterhood« | 58

2.3.5 »Paradise Lost« | 60

2.4 Solidarisieren | 62

2.4.1 Frauensolidarität oder die Gemeinschaft der Gleichen | 63

2.4.2 Spiegeln und Identifizieren | 65

2.4.3 Solidarität der Verschiedenen | 68

- 2.4.4 »Kampfsolidarität« und *Common Differences* | 70
- 2.4.5 Mitfühlen | 73
- 2.4.6 Solidarität mit anderen | 74
- 2.5 **Familiarisieren** | 77
 - 2.5.1 Doing Kinship: Naturalisierung des Politischen | 78
 - 2.5.2 Der emotionale Habitus der Schwesterlichkeit | 81
 - 2.5.3 Familiarisierung jenseits von Euro- und Androzentrismus? | 84
 - 2.5.4 Politik der Freund_innenschaft | 87
- 2.6 **20.000 Frauen für die *cosa nostra*:**
 - Exkurs über ein schwesterliches Ereignis – eine Zusammenführung** | 89
 - 2.6.1 Einleitung | 89
 - 2.6.2 Appellieren: »AUS! Aktion Umsetzung. Sofort!« | 90
 - 2.6.3 Verkollektivieren: Erinnerungsakt als Herstellung einer Gemeinschaft | 92
 - 2.6.4 Solidarisieren: Vergemeinschaftung von Verschiedenen – Aporien eines Selbstverständnisses | 94
 - 2.6.5 Familiarisieren: Schwesternschaft als emotional community | 97
- 3. Nomadic Subject, New Mestiza, Cyborg, Drag** | 103
 - 3.1 **Eindeutige Un-Eindeutigkeiten, Un-Eindeutige Eindeutigkeiten – feministisch-queer, hybrid und trans* Werdensprozesse** | 103
 - 3.1.1 Aspekte postmoderner, poststrukturalistischer und postkolonialer Subjektkonstitutionen | 104
 - 3.1.2 Ver-Un-Eindeutigen | 107
 - 3.2 **(Frau-)Werden** | 112
 - 3.2.1 Kurzbiografie des *Nomadic Subjects* | 113
 - 3.2.2 Das nomadische Projekt als ontologische Differenz | 115
 - 3.2.3 Die »Paradoxie des Frau-Seins« | 119
 - 3.2.4 Frau-Werden | 121
 - 3.2.5 Werden als ein Anfangen | 124
 - 3.3 **Ent-Grenzen** | 127
 - 3.3.1 Kurzbiografie der *New Mestiza* | 129
 - 3.3.2 Grenzzonen und Denkräume | 131
 - 3.3.3 Denken an der Grenze: Border Thinking | 134
 - 3.3.4 Border Feeling as a *New Mestiza-Consciousness* | 138
 - 3.4 **Vernetzen** | 142
 - 3.4.1 Kurzbiografie der *Cyborg* bei Haraway | 143
 - 3.4.2 Vernetzen und Verknoten | 147

3.4.3 Verkörpertes Wissen: Materiell-semiotische Akteur_in/nen | 151

3.4.4 Cyborg als intra-aktives Werden oder die Ontoepistemologie der Cyborg | 154

3.4.5 Cyber-Techno-Culture: Die Einflüsse der Cyborg | 156

3.5 Re-Inszenieren | 159

3.5.1 Kurzbiografie der *Drag* bei Butler | 160

3.5.2 Performative Akte: Re-inszenieren/Imitieren – Wiederholen – Parodieren | 164

3.5.3 Zwischen Performa/nce/tivität | 169

3.5.4 Ent-Unter-Werfen | 174

4. Zusammenführung | 179

4.1 Begriffspersonen Denken: bewegen, begehren, empfinden | 180

4.1.1 Das Unlehrbare und Undenkbare | 180

4.1.2 Bewegen: Im Denken Werden | 183

4.1.3 Begehren: Affekt- und Empfindungsbegriffe | 187

4.1.4 Empfinden: Körper handeln und spüren | 194

4.1.5 »Das Innerste und absolute Außen des Denkens« | 206

4.2 Affektive Verkolektivierungen | 217

4.2.1 Die Anti-Held_in als der »Neue Mensch«? | 218

4.2.2 Queere Affizierungen | 225

4.2.3 Von Projektionen, Identifizierungen und Dis-Identifizierungen | 225

4.2.4 Queere Intensitäten: Spannungen, Unterbrechungen, Irritationen | 228

4.2.5 Uneindeutig-Werden | 232

4.2.6 Gemeinsam Werden – Multitude Werden | 234

4.2.7 Emotional Communities: Schwesternschaft und Chicana-Feminismus als Raum-Körper | 235

4.2.8 Queere Multituden: singular plural sein | 241

4.2.9 Die »happy objects« der Gender und Queer Studies/ Communities | 244

5. Schlusswort: Begriffspersonen weiterdenken – zu einer queer-intersektionalen Ontoepistemologie | 247

Literatur | 255