

PUCHEROVÁ, Dobrota. 2011. *The Ethics of Dissident Desire in Southern African Writing*. Trier: Wissenschaftlicher Verlag. *Studien zu Literaturen und Kunst in Afrika* 2. 182 pp. ISBN: 978-3868213379.

reviewed by

Laura Fuchs-Eisner

The experience of racialized and gendered violence during settler colonialism and the post-independent periods in South Africa and Zimbabwe has imbued desire with negative connotations. In a sociocultural context that is, quite literally, coloured by radical racial discourses – such as colonial politics, apartheid or Robert Mugabe's segregated nation-state – the representation of desire for the racial 'other' is particularly problematic as it is linked to images of violation, forceful appropriation, exploitation, 'miscegenation' and shame.

In her book *The Ethics of Dissident Desire in South African Writing*, Dobrota Pucherová reverses this image. In her reading of South African and Zimbabwean literature from 1960 to 2005, she proposes a concept of desire as a positive drive that subverts exclusive identity discourses. Desire, understood in a broad sense as „affective impulses towards the other“, is read as a productive force that opens up the possibility of transgressing restrictive norms and of redefining concepts of the body and the nation.

Among other theoretical impulses, most importantly Jacques Derrida's philosophy of friendship and hospitality and Emmanuel Levinas' ethics of the *eros* allow understanding desire not as a violent claim or assault, but as an ethics of an unconditioned opening of the self to the other. Pucherová's book thus can be linked to the ethical turn in literary studies and the newly aroused interest in Levinian ethics. However, with her focus rather on *eros* than on responsibility, Pucherová also opens up new aspects for the analysis of the literary representation of desire.

Besides the theories of Levinas and Derrida, Pucherová draws on Roland Barthes, Julia Kristeva, Jacques Lacan and Luce Irigaray for her liberating notion of desire. In a context where rationalism failed to appease political turmoil and ease restrictions, desire for the other is conceived as a border-crossing abandoning that might lead to (self)transformation and (social) change through the acceptance of alterity. Thus, this concept of ethical

desire subverts segregating political discourses and allows shedding light on the hybridity that marks southern African society.

In her introduction, Pucherová provides a well-informed overview on the different and contradictory identity discourses that have marked southern African literary production throughout the 20th and at the beginning of the 21st century, ranging from (colonial) ethnic exclusionism to the (postcolonial) belief in multiculturalism and hybridity. Following the assumption that southern African identity is formed at a „crossroads of cultures“, Pucherová opts for a comparative approach of South African and Zimbabwean literature within the framework of a range of French and Anglo-American theoretical impulses, such as New Historicism, Cultural Materialism, Marxist criticism and Psychoanalysis. Thus, the book shows also on its conceptual level that political identities in southern Africa transgress the colonially imposed nation-states and that their representations demand analysis from an intersectional perspective that reflects the interplay of race, gender, sexuality, ethnicity and ancestry.

In chapter 1, a reading of the poetry of Ingrid Jonker and Wopko Jensma, two white activists of the 1960s and 1970s, allows Pucherová to question the concept of radical Black Consciousness poetry that excludes whites from South African identity. Pucherová traces how the initial notion of 'strategic essentialism' of Steve Biko's philosophy gradually turned into a perception of racial difference as radical and metaphysical otherness. Her analysis of Black Consciousness poetry from writers such as Mongane Wally Serote shows how their imagination of Africa as a mother, of women as the embodiment of traditional culture and of the whites as *the* monolithic oppressor excluded black women and whites from their imagined community and denied particularly women individual subjecthood and speaking positions. Poetry by black ANC women activists and the solidarity with the oppressed of white writers like Jonker and Jensma show the limitations of radical essentialist writing and the necessity of pluralist discourses.

In this spirit, the focus in chapter 2 on Bessie Head's status as a South African coloured woman shows the impossibility of mixed-raced *and* female agency within the discourses of apartheid's racial politics and black nationalism that both construct identity via strict binary structures. An analysis of Head's novel *The Cardinals* shows that, in national identity

formation, aspects of gender are intrinsically linked to questions of race and exemplifies the complex situation of women and coloureds within anti-apartheid discourses. The struggle of Head's protagonists for humanity in a more general sense and their play with androgyny and ambiguous sexual positions reveals the restrictions of Black Consciousness' racialism *and* sexism.

In chapter 3, Pucherová analyses the Levinian moment in Dambudzo Marechera, a Zimbabwean postcolonial writer. His depiction of erotic desire between black men and white women and his drawing on Western influences for literary inspiration in his story „The House of Hunger“ and in his book publications *The Black Insider*, *Black Sunlight*, *Mindblast* and *Scrapiron Blues* is linked to the Levinian *eros*. Sexuality, longing and cross-racial desire is read as an ethical desire for otherness, a turning to the other that subverts Manichean concepts of categories such as race, gender and sexuality. Furthermore, Pucherová reads Marechera in the light of Lacan's idea of the eternal deferral of pleasure and argues that it is, in fact, not its fulfilment, but “desire for desire” that incites Marechera's characters to long for the other. In this spirit, pleasure and satisfaction are impossible in Marechera's texts, desire is linked to decay and death.

This ambivalent and stagnant vision of desire is opposed in chapter 4, in which the analysis of desire, pleasure and freedom in Yvonne Vera's *Butterfly Burning* allows Pucherová to present a dissident voice that opens up discursive space for the articulation of female desire *and* pleasure. Kristeva's theories of the maternal body and Barthes' concept of *jouissance* serve to shed light on Vera's complex depiction of female subjectivity. Pucherová argues that Vera's representation of female characters who physically and psychologically experience curiosity in and desire for the other subverts the thinking in binary oppositions that marks Zimbabwean nationalist discourses.

The final chapter engages with three different South African post-apartheid novels of the 21st century, namely Achmat Dangor's *Bitter Fruit*, Sello Duiker's *The Quiet Violence of Dreams* and Ishtiyah Shukri's *The Silent Minaret*. The choice of these three authors allows Pucherová to give voice to the expression of coloured, black and Indian South African identities. In her analyses of the novels, she focuses on the theme of the foreigner. She claims that all three texts are marked by an emphasis on hospitality and attraction

to the other. According to her, in the novels, instances of self-othering and self-abandoning establish bonds of friendship that transgress social borders and allow the characters to subvert restrictive national discourses and construct identities beyond national and racial limitations.

Pucherová concludes her literary study with final remarks on the sociocultural context of her novels and presents current issues of southern African gender and race divisions. Her considerations of contemporary political manipulations of race discourses, on-going violence and marked gender inequality (as manifest in rape statistics, for example) underline the necessity of discourses that present the possibility of friendship, desire and hospitality and the debunking of culturally constructed and violently separatist binary oppositions.

Within a broad theoretical and literary framework, Pucherová argues for the re-conceptualisation of desire as a productive and positive force for the construction of postcolonial African identities that transgress nationalist borders. In her analyses of literary texts by Ingrid Jonker, Wopko Jensma, Bessie Head, Yvonne Vera, Dambudzo Marechera, Achmat Dangor, Ishtiyag Shukri and Sello Duiker she traces multi-dimensional representations of subversive African selfhood-formation. Thereby, she sheds light on its intrinsic entanglement of race, gender, desire and sexuality. The approach to read desire in these literary texts as a self-transformative basis for social change leads to insightful analyses of delicate (socio)political aspects that tend to be blended out (such as the entanglement of sexuality and politics, female desire and pleasure or the problematic position of women within nationalist discourses).

Pucherová's choice of ethical desire as the starting point for an interrogation of national identity and subversion of exclusive and mono-dimensional imagined communities is intriguing as it sheds new light on the complex literary texts included in the analyses and demands for an essentially intersectional approach. However, due to the book's theoretical density and the wide range of literary texts and methodological approaches it unites, it would have been more reader-friendly to present it rather as a collection of essays than as a coherent monograph. The individual chapters are well centred on the common theme of dissident desire and its political dimension, but it is somewhat irritating that the structure, the scope and the theoretical framework of each chapter slightly differ. Consequently, the

introduction is very dense, providing not only important historical and sociocultural information on South Africa and Zimbabwe, but also *several* main arguments and their respective theoretical back-up. If the book is read as a coherent monograph, the number of insightful and provoking approaches to a wide range of texts and sociocultural backgrounds is quite challenging. However, if the reader bears in mind that several chapters of this book have been previously published as independent articles, it does no longer irritate that the scope of the individual sections is not consistent. Nevertheless, as the main theme of desire as a border-crossing force constitutes a well conceived red thread through the different chapters, the reader can cherish the book as a rich netting of informed readings that knit together literary and sociocultural studies.

The Ethics of Dissident Desire in South African Writing invites the reader to think about South African and Zimbabwean literary production in the multi-dimensional light of philosophical, ethical, postcolonial, feminist, psychoanalytic, literary and historical approaches and thus caters for the demands of those interested in the particular literary texts as well as of those who wish to engage with southern African literary production on a more general, theoretical level.

Hacker, Hanna. 2012. *Queer entwickeln. Feministische und postkoloniale Analysen*. Wien: Mandelbaum *kritik & utopie*. 270 S. ISBN 978-3-85476-611-7.

rezensiert von
Katharina Fritsch

„Development törnt sofort ab – die Schreibenden, die Lesenden, die Zuhörenden. Ich will es draußen lassen, ich will lieber ein blutvolles Wort, ein glutvolles, ein feministisches, ein queeres. Ich weiß aber auch: Dieses mein Wollen ist Teil seiner Macht“ (S.119). Anstatt auf „schöne Wörter“ (ebd.) für „schöne Theorien“ (ebd.) „auszuweichen“, lässt sich Hanna Hacker, Professorin für sozial- und kulturwissenschaftliche Entwicklungsforschung am Institut für Internationale Entwicklung der Universität Wien, auf diesen Begriff auf „lustvolle“ Art und Weise ein: In ihrem 2012 erschienenen Buch *Queer entwickeln. Feministische und postkoloniale Analysen* nähert sie sich den vielfältigen Begierden und Sehnsüchten, die sich hinter dem Begriff und Konzept der „Entwicklung“ verbergen, oder eher: mit diesem einhergehen, denn Entwicklung funktioniere, so eine von Hackers zentralen Thesen, „auf der Basis ökonomischen und sexuierten Begehrens“ (S.101). Theoretisch orientiert sie sich in ihren Analysen an Konzepten aus den feministischen, queeren und postkolonialen Theorien, aus den Critical Whiteness und Border Studies sowie der Kritischen Geografie. Ist das Buch somit vor allem für kritische Entwicklungsforschung relevant, eröffnen Hackers Analysen auch Perspektiven für kritische Afrikastudien. Einige ihrer Essays weisen einen dezidierten Afrika-Schwerpunkt auf, der nicht zuletzt, wenn auch nicht ausschließlich, ihren Erfahrungen in der Entwicklungszusammenarbeit in Westafrika geschuldet ist.

Hackers Essays verdeutlichen ihr Anliegen, queere Perspektiven stärker in die Entwicklungsforschung zu „integrieren“. Was ist nun unter „queer“ zu verstehen, und vielmehr, was hat es mit einer kritischen Hinterfragung von „Entwicklung“ zu tun? Unter „queer“ sei primär eine „radikal dekonstruktive Haltung gegenüber Sexualität/en, Geschlecht/ern und Begehren“ (S.9) zu verstehen, erläutert Hacker im Anschluss an „klassisch“

queertheoretische Ansätze, als deren prominenteste Vertreterin oft Judith Butler (1990) angesehen wird. Darüber hinaus plädiert Hacker für eine Erweiterung queerer Perspektiven, wenn sie schreibt, dass es darum gehe, „alle gesellschaftlichen und symbolischen Felder“ (S.138) zu „queeren“, sprich das Verhältnis zwischen ökonomischen, sozialen und sexuellen Grenzziehungen zu analysieren. Dies habe auch Implikationen auf methodologisches Vorgehen, was unter Bezugnahme auf Kath Browne und Catherine Nash (2010) als „queere Methodologie“ bezeichnet werden kann. „Queer“ ist laut Hacker jedoch weder per se antikolonial oder anti-eurozentristisch, noch gehe damit eine radikale Entwicklungskritik einher. Hackers Analysen reihen sich demnach auch in Analysen wie jene von Jaspir K. Puar (2007) ein, welche auf die teilweise mit *queerness* einhergehenden Rassismen, Eurozentrismen und West-Zentriertheiten aufmerksam machen.

In neun Aufsätzen skizziert Hacker die vielfältigen Relationen zwischen Vorstellungen über Körper, Sexualität(en), Begierde und Entwicklung. Alle Texte - manche schon früher erschienen, nun überarbeitet, andere Originalbeiträge zum Buch - haben drei Themenfelder gemeinsam: „transkulturelle Gewalt, transkulturelles Wissen und transkulturelle Sehnsüchte vor der Folie globalisierter Machtverhältnisse“ (S.18). Diese Thematiken analysiert Hacker in Form von drei Schwerpunkten: „Kontakt, Begehren, Historiografie und Utopie“. Auffällig ist Hackers Schreibstil, welcher von postkolonialen Stilelementen – zentrale Autor_innen dafür sind (wären) Trinh T. Minh-ha (1989) oder auch bell hooks (1989) – beeinflusst erscheint und herkömmliche Grenzen herausfordert: zwischen „angemessenem“ – akademischem - und „lustvollem“ – literarischem - Schreiben, zwischen „analytischem Blick“ und dem Einfließenlassen eigener Erfahrungen, zwischen „Realität“ und „Fiktion“, zwischen der, die schreibt, und der_m, die_der liest.

Kontakt – hier werden sich viele, von Entwicklungsakteur_innen über Wissenschaftler_innen bis hin zu Studierenden, die als Freiwillige im globalen Süden tätig waren, nicht nur einmal ertappt fühlen. Mit einer starken Liebe zum Detail liest Hacker Kontaktbegegnungen zwischen dem globalen Norden und Süden hinsichtlich der Reproduktion von hegemonialem „Weiß-Sein“, Heteronormativität, Imperialismus und

Gewalt gegen. Unter „Weiß-Sein“ wird in diesem Zusammenhang eine analytische Kategorie verstanden, die auf das Zusammenspiel von rassialisierten Positionen mit sozialen, kulturellen, ökonomischen und politischen abzielt (Eggers et al. 2005). Drei Formen des Kontakts zwischen „Nord“ und „Süd“ stehen im Fokus: Entwicklungsbegegnungen im Rahmen von Neuen Medien, „Development-Kontaktliteratur“ (S. 18) und Autobiografien von Entwicklungsarbeiter_innen.

Laut Hacker sind Entwicklungsbegegnungen in „weiße“, heterosexuelle, männliche Strukturen eingebettet. In *First Contact, First Plug-In* verdeutlicht sie dies anhand von zwei Dokumentarvideos, welche sich auf Entwicklungsprojekte im Zusammenhang mit Neuen Medien, teilweise in Subsahara-Afrika, beziehen: *congo:project* und *Password:Women*. Auf gekonnte Weise setzt sie den Mythos des „Erstkontakts“ auf Mensch-Computer-Beziehungen um und zeigt, wie diese in spezifischer Weise vergeschlechtlicht, generationalisiert und rassialisiert sind. Die als „anders“ markierten Zielgruppen – in diesem Falle vornehmlich Jugendliche und Frauen aus der Demokratischen Republik Kongo und aus Uganda – müssten den „weißen“ Umgang mit dem Computer erst erlernen. In *White Man's Bed Stories* geht Hacker noch stärker auf die performative Hervorbringung von „Weiß-Sein“ im Entwicklungskontext ein. Analysiert werden auto/biografische Repräsentationen von Felderfahrung, didaktische Fallstudien in Lehr- und Handbüchern, populäre Literatur des schwedischen Schriftstellers Henning Mankell und *postcolonial fiction* des somalischen Exilautors Nuruddin Farah.

Hackers Analysen deutsch-, englisch-, und französischsprachiger Memoiren von Entwicklungsarbeiter_innen seit den 1960ern in *Ausbruch in Schweiß* erzählen von den vielfältigen Formen, wie Körper im „Feld“ diszipliniert und reguliert werden. Der Schwerpunkt liegt auf Erfahrungen im Entwicklungsbereich in Subsahara-Afrika. Hacker integriert hier auch Ausschnitte selbst verfasster Briefe aus ihrer Zeit als „Entwicklungshelferin“ (S.71) (1999 bis 2001), die sie im Auftrag des Deutschen Entwicklungsdienstes in Kamerun, teilweise in Burkina Faso verbracht hat,. Mit viel Hang zur Selbstironie lädt Hacker zur kritischen Reflexion eigener rassialisierter und vergeschlechtlichter Subjektpositionen ein.

Gerade hier wird der „Mehrwert“ eines Fokus auf den Körper mit all seinen Sinnen, Begierden und seiner *open-bodiedness* (Fechter 2007; zitiert S.79) deutlich. Der Körper wird zu einer *encounter zone*, über ihn wird das angeblich Eigene und Fremde verhandelt. Hacker erweitert dabei das Konzept der *open-bodiedness* um die Dimension des Verhältnisses zwischen Körpern und Körperpraxen des Schreibens transnationaler Akteur_innen. Fokussiert wird auf „Ausbruch“- oder „Durchbruch“-Passagen“ (S.82), in denen die Fluidität von Körpern zum Ausdruck komme. So fängt eine von Hackers analysierten Autobiografien mit einer von Schmerz und Leiden geprägten Gebärszene an, auf die im weiteren Verlauf der Erzählung jedoch nie mehr rekurriert wird. Dies mache deutlich, so Hacker (S.89), wie „verworfenes Begehren“ durchbreche, um dann gleich wieder in distanzierten Entwicklungserzählungen über „die Anderen“ zu verschwinden.

Doch wo bleibt „nicht-weißer“ Widerstand Unter Bezugnahme auf postkoloniale und feministische Konzepte, vor allem der Mimikry, Hybridität, Kreolisierung und *métissage*, nimmt Hacker Gegenerzählungen der „Anderen“ in den Blick. Für kritische Afrikastudien besonders relevant ist ihre Analyse des Romans *Duniyas Gaben* (2001) des somalischen Exilautors Nuruddin Farah, welchem sie eine zentrale Rolle hinsichtlich der Schaffung eines Gegengewichts zu „weiß“, „westlich“ und „männlich“ dominierten Fortschrittsnarrativen zuschreibt. Abgesehen von Farahs Roman, konstatiert Hacker aber ein weitgehendes Fehlen von Gegenstimmen hinsichtlich Entwicklungsbegegnungen, vor allem von Seiten von Entwicklungsakteur_innen des globalen Südens.

In diesem Zusammenhang gilt es jedoch, kritisch nach dem Blick der Forschenden, der Schreibenden, der Interpretierenden zu fragen. Hackers Perspektive zeichnet klar die Verwobenheit von Entwicklungspraktiken und „weißen“, männlichen, heterosexuellen Normen nach. Gerade ihre Analyse von Entwicklungsprojekten im Zusammenhang mit Neuen Medien zeigt, wie „Weiß-Sein“ durch bestimmte Computer-bezogene Fähigkeiten und Kenntnisse, welche auch den Körper miteinschließen – sie führt in diesem Zusammenhang das Klicken der Maus an –, erlernt und dadurch erst hervorgebracht wird. Es drängt sich aber doch die Frage auf, ob ein solch „kritischer weißer Blick“ nicht auch zu einer „Weiß-Machung“ „nicht-weißer“ Stimmen und Handlungen tendieren kann. Hacker spricht diesen

Zwiespalt zwar an, ihre Analysen im ersten Teil des Buches füllen die von ihr angesprochenen „Leerstellen“ jedoch nur spärlich. In anderen Worten: Eine kritische Hinterfragung „weißer“ Machtstrukturen kann paradoxerweise zu einer erneuten Marginalisierung von Stimmen und Handlungen führen, indem diese wiederum primär in ein Verhältnis zu „weißer“ Dominanz gesetzt werden. Dies ist ein Kritikpunkt, welcher in der Kritischen Weißseinsforschung immer wieder debattiert wird (Eggers et al. 2005). Dass kritische, queere Perspektiven immer in bestimmte Machtverhältnisse eingebettet sind, führt Hacker im zweiten Schwerpunkt „Begehren“ näher aus.

Begehren stellt einen zentralen Fokus von queer dar, und auch einen Aspekt, der im Kontext von Entwicklungshilfe und -zusammenarbeit eine Rolle spielt, auch wenn sie häufig unreflektiert bleibt. Diese Koinzidenz stellt Queer-Theorien vor Herausforderungen. In zwei Texten – *Entwicklungsbegehren und/oder transnationales Genießen* und *Ohne Queeren: keine Grenze* – thematisiert Hacker das Spannungsverhältnis von queerer Kritik und queerem Begehren in transkulturellen Räumen einerseits und der Reproduktion von Rassismen und hegemonialem „Weiß-Sein“ andererseits. Denn der „Durchbruch durch Grenzen kann ihre Zerstörung repräsentieren oder die Herstellung einer Verbindung zwischen ihrer einen und anderen Seite. Das stimmt für imperialistische Eroberungen und translokale Bündnisse ebenso wie für sexuelle Gewalt oder für subversive Körperpolitiken“ (S.139). Anhand des Aufsatzes *The Sotadic Zone* (1885) von Sir Richard Francis Burton und Laurie Essigs Studie *Queer in Russia. A Story of Sex, Self, and The Other* (1995) gibt Hacker Einblick in Kontinuitäten und Brüche hinsichtlich rassistischen und heteronormativen Stereotypen und *Othering* in Texten zu Grenzüberschreitungen – geografisch, kulturell, sexuell – des 19. und späten 20. Jahrhunderts.

Im dritten Teil ihres Buches widmet sich Hacker der Frage nach kritischer Geschichtsschreibung, vor allem hinsichtlich der Thematisierung jener Stimmen, die innerhalb „weiß“, westlich, männlich und heterosexuell geprägter Strukturen weiterhin wenig Gehör finden. *Historiografie und Utopie* – der letzte Schwerpunkt – beschäftigt sich mit Fragen der Geschichtsschreibung und möglichen Formen ihrer Dezentrierung bzw.

Rezentrierung. In *archivescapes* unternimmt Hacker eine Ent-Universalisierung und Re-Kontextualisierung bestehender „Archivlandschaften“ (S.184). Nicht nur bedeutende Theorien zu Fragen von Archivierung und Geschichtsschreibung wie jene von Jacques Derrida (1997) oder Michel Foucault (1973) werden als eurozentristisch kritisiert, auch manche afrikanische Gegenerzählungen reproduzieren eine „Universalität der Ordnung des westlichen Diskurses durch Anwendung und Verwendung“ (S.188). Hacker nennt hier V. Y. Mudimbes kritische Beiträge zur Rolle Afrikas in westlichen Wissenschaftsdisziplinen als Beispiel. Paradoxerweise stellen gerade Derridas Ausführungen zum Archiv auch den Ausgangspunkt für das südafrikanische Archiv-Projekt *Refiguring the Archive* dar. Doch auch hier kritisiert Hacker eine Dominanz „weißer“ Sprechender und viele „Leerstellen“ vor allem hinsichtlich der „Frauenfrage“.

Innerhalb der Frauenbewegungshistoriografie sind laut Hacker Stimmen aus dem globalen Süden weiterhin rar. In ihrem letzten Text *Bewegung schreiben ohne Zentrum?* stellt sie sich die Frage, wie über Frauenbewegungen ohne Zentrum geschrieben werden könne, ja ob dies überhaupt möglich sei. In diesem Sinne wird die bereits (oben) kritisch angesprochene Diskussion zum Verhältnis von „Weiß-Sein“ und wissenschaftlichem Schreiben neu beleuchtet. Hacker nimmt die Lesenden mit auf eine kurze „Reise“ in die Verwobenheit von Kolonialismus, Imperialismus und Frauenbewegungen bis hin zur „queeren Wende“. Dabei wird der Blick vor allem auch auf Theorieproduktion in der Peripherie gelenkt. Die verschiedenen Hin-und-Her-Bewegungen, wie das Einweben peripherer Theorien in den Kanon und die daraus entstehenden Dezentrierungen des Kanons bei gleichzeitiger Hierarchisierung innerhalb der Peripherie, werden angesprochen. Auch scheut Hacker sich nicht vor einer „Entzauberung“ oftmals romantisierter Vorstellungen gegenüber peripherer Theorieproduktion und unterzieht verschiedene Ansätze ihrer queeren Leseart. Sie unterstreicht die Bedeutung eines wechselseitigen Prozesses, sprich eines Gegen-Lesens aus verschiedenen epistemologischen Perspektiven. Zentral sei die Dislokation des Ichs, das Sich-Einlassen auf andere Körperlichkeiten, Sexualität(en), Begierden und Wissensbestände, was wieder mit Ansätzen „queerer Methodologie“ in Verbindung gebracht werden kann. Und dennoch, Frauenbewegungshistoriografie komme ohne

zentristische Setzungen nicht aus. So kommt Hacker zu ihrem (vorübergehenden) Schlussfazit: „dass ‚mein‘ Ort nicht nur zählt, sondern für mein Lesen und/oder mein Übersetzen, mein Schreiben, mehr zählt“ (S.236f.). So mag sich solch teilweise disloziertes und dann doch wieder stark verortetes Schreiben anfühlen. „Ich lehre wirklich zum Thema Sex in Entwicklung, ganz richtig, hier bei uns“ (S.126). In *Ethnographie kleiner queerer Professorin* setzt sich Hacker autoethnographisch mit dem Verhältnis zwischen „Universität, ‚development industry‘ und Ich – das queere, lesbische, Femme-identifizierte, feministische Ich“ (S.112) auseinander. Im Sinne eines „Selbst-Othering“ (S.235) spricht sie dabei abwechselnd von „ich“, „du“ oder „sie“, um eine Distanz zu sich selbst zu gewinnen und dadurch die eigenen Theorien und Praktiken hinterfragen zu können. Ihr Text oszilliert zwischen Selbstreflexion und klarer Kritik am Konstrukt „Universität“ als „weiß“, männlich und heteronormativ.

Hackers Annäherung an Entwicklung ist vor allem aufgrund ihres queertheoretischen Fokus eine gelungene „Intervention“ in bestehende Theoreme der Entwicklungsforschung, und darüber hinaus. Hacker spannt in ihren Analysen immer wieder den Bogen zu eigenen Erfahrungen, aktivistischen Zusammenhängen und utopischen alternativen Lebensentwürfen, wodurch das Buch eine spannende Lektüre verspricht. Die Zugänglichkeit des Buches für Disziplinen- und Thematik-fremde Leser_innen scheint aufgrund der komplexen Analysen, welche auf einem breiten Vorwissen aufbauen, teilweise begrenzt. Der Ball kann jedoch auch zurück gespielt werden, richtet man oder eher frau den Blick auf die Marginalisierung feministischer und queerer Perspektiven nicht nur im Bereich der Entwicklungsforschung, sondern „quer durch“ die Disziplinen. In diesem Sinne spricht das Buch potenziell eine breite Leser_innenschaft an: etwa Lehrende und Studierende der Entwicklungsforschung, kritischer Afrikastudien, der Gender und Queer Studies; aber auch all jene, denen „subjektive[...] Erfahrungen in Brüchen des Geografischen und des Kulturellen“ (S.97) nicht „fremd“ sind.

Literatur:

- Browne, Kath/Nash, Catherine (2010): *Queer Methods and Methodologies. Intersecting Queer Theories and Social Research*. Aldershot: Ashgate Publishing.
- Burton, Sir Richard R. (2002 [1888]): *The Sotadic Zone. Social and Sexual Relations of the Mohammedan Empire*. Amsterdam: Fredonia Books.
- Butler, Judith (1990): *Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity*. New York/London: Routledge.
- Derrida, Jacques (1997): *Dem Archiv verschrieben. Eine Freudsche Impression*. Berlin: Brinkman und Bose.
- Eggers, Maureen Maisha et. al. (Hg., 2005): *Mythen, Masken und Subjekte. Kritische Weißseinsforschung in Deutschland*. Münster: Unrast.
- Essig, Laurie (1999): *Queer in Russia. A Story of Sex, Self, and the Other*. Durham/London: Duke University Press.
- Farah, Nuruddin (2001 [1993]): *Duniyas Gaben. Roman*. Frankfurt/M: Suhrkamp.
- Foucault, Michel (1973): *Archäologie des Wissens*. Frankfurt/M: Suhrkamp.
- hooks, bell (1989): *Talking Back: Thinking Feminism, Thinking Black*. Cambridge: South End Press.
- Minh-ha, Trinh T. (1989): *Woman Native Other. Writing Postcoloniality and Feminism*. Bloomington: Indiana University Press.
- Puar, Jaspir K (2007): *Terrorist Assemblages. Homonationalism in queer times*. Durham/London: Duke University Press.