

ROBIN BAUER

[Lecture]

Out of Touch with Reality? 24/7 as a Transgressive BDSM Practice

The most recent definitions of BDSM tend to highlight the basis of consensuality, which is often sought to be established through negotiations conducted by the participants' so called everyday identities. Moreover, mostly BDSM is supposed to stay within the temporally confined session, with an often ritualized beginning and end. Within this context, 24/7 play can be regarded as a marginalized BDSM practice, that challenges and blurs the boundaries of what is regarded sane, safe and consensual play, as well as the very distinctions between the reality of every day life and BDSM play or reality and (sexual) fantasy, and therefore by extension the distinction between BDSM space and the rest of society.

Based on an analysis of subcultural documents and in depth-interviews I have conducted with self identified queer BDSM people in Western Europe and the US, I want to look at how 24/7 is idealized as a D/S utopia in BDSM literature on the one hand, and how it can be made to actually work within real life on the other. Starting from that, I will discuss 24/7 as a transgressive BDSM practice within the general role that the establishing, blurring and (re)negotiating of the lines between every day life and BDSM space, respectively reality and fantasy, plays within the BDSM context. My data seems to suggest that there is actually a variety of approaches among BDSM people how to deal with the relationship between BDSM play/identities and every day life/identities.

Robin Bauer studied Chemistry, Philosophy and Educational Sciences and is currently working on his PhD in sociology on queer BDSM practices and communities. He teaches queer studies and gender & science studies, focussing on BDSM, transgenderism and polyamory, seeking to combine academia and activism.

KRISTA BEINSTEIN

[Performance]

Im Blutausch der Schönheit. Neues von der Blutgräfin

"IM BLUTRAUSCH DER SCHÖNHEIT..." zeigt Krista Beinstein einmal mehr mit provokativer Direktheit Fleisch und Sinneslust ohne sexuelle Grenzen. Dabei findet die Ästhetik erst in der Freisetzung der exzessiven Kraft des Fleisches ihren Ausdruck: die Faszination, das Innenleben nach Außen zu kehren, die tabuisierte Hautgrenze zu durchbrechen, die Begrenztheit des Körpers aufzuheben, wird durch die Intensität des Szenarios spürbar. Aus der intuitiven erotischen Beziehung, die durch das Blut hergestellt wird, entsteht während der Performance eine ganz außergewöhnliche Geschichte. Krista Beinstein führt dabei jedoch nicht nur Regie. Ihr geht es um die Authentizität der Lust. Ein dunkles Phantasma, ein Bild des Unbewussten. Eine mystische Inszenierung.

Krista Beinstein, geb.1955, gelernte Fotografin, Künstlerin, Aktionistin und Performerin, lebt als freischaffende Künstlerin in Hamburg und Wien.

Seit 1980 zahlreiche Ausstellungen, Aktionen, Performance im In und Ausland.

Krista Beinstein beschäftigt sich seit Jahren mit dem Überschreiten von Grenzen und Exzessen in der weiblichen Sexualität, vor Allem geht es ihr hierbei um die Transformation. Ihre Inszenierungen weiblicher Lust gehören zu den radikalsten Arbeiten im Bereich der erotischen Kunst. 8 Fotobücher veröffentlicht.

www.kristabeinstein.de

CÉLINE BELLEDENT

[Workshop, with Stéphanie Kunert]

Kinky Queer Women : a video workshop. Documentary-Manifesto Film Project

Collective representations of women in BDSM are often seen through the straight-male fantasy of the female dominatrix or based on theories of the supposedly masochistic, subservient nature of women. However, women in BDSM have a wide range of practices, motivations and identities.

In the United States and now in Europe, BDSM theories and practices are being spread in queer lesbian feminist networks. Questions are being raised regarding representations and circulation of power in the domain of sexuality and erotic relationships.

By organizing this workshop during the conference, we would like to:

- Create a space for (self-identified) queer/lesbian/dyke women and their partners of all genders and sexualities to share experiences and theories about BDSM and their identities.
- Collect testimonials, conversations, and/or scenes on video with the goal of making a documentary about kinky queer women.

Those entering the space will be filmed only with their explicit consent and after signing a release. In front of the camera, people may choose to talk about their identity and experience regarding BDSM or to play with their partner(s) or with us. People who do not identify as women are welcomed with their woman-identified partner(s).

The video project started in San Francisco and Seattle in November 2005 when we shot and interviewed kinky queer women involved in the BDSM scene and organizations there. We want to continue the project in Europe to collect a wide range of different discourses and practices. This video is a documentary and a collective manifesto.

The workshop requires a dedicated space, open at regular hours. People who would like to play in front of the camera should contact us beforehand and talk with us about the project and so that they will have the opportunity to decide what they want to do. Filmed sessions cannot exceed 40 minutes; negotiation and attention to safety measures will occur before every shoot.

The workshop organizers are comprised of two PhD students in sociology and communications, and a visual artist. All three are kinky queer activists. We don't wish to be only behind the camera, in the position of journalists or documentary film makers. We will be also in front of the camera, talking and playing, collaborating and sharing, being a part of the collective effort.

Céline Belledent

University level: Master 2 sociology, Jean Monnet Saint-Etienne (42).

Research activities: Construction of social identity and sexual practises.

Research papers:

June 2006 : sm sexuality as repolitisation of sexuality : sex, power and identity.

June 2005 : women working on their bodies : some views on body modifications

Activist background:

January 2003 : guide for safe lesbian bdsm plays.

January 2006 : Gouixx : safe sex guide for dykes and women who have sex with women

2002-2005: play piercing workshops in queer events

2002: piercer formation.

MARIE-HÉLÈNE BOURCIER

[Lecture]

How do queer politics with QBDSM?

Unlike gay and lesbian modern and post-modern cultures, lesbian feminism or even feminism and maybe recent trans cultures, Queer BDSM sub-cultures never gave birth yet to sexual politics that would inhabit **voluntarily** the public space. Who's ever heard of SM civil rights not to say of BDSMphobia or SM parents in search of a better kindergarten to welcome their children ? How come such a sophisticated and political culture of power like Queer BDSM seems to care so much for the political closet? What about the performative potential of SM practitioners within the realm of daily life.

With this paper, I would like to adress the issue of the wierd and maybe instructive invisibility of SM politics. I will try to use it as a way of playing backwards the well known trafficking and one-way questioning between society and BDSM. We've been trained as conceiving QBDSM as a good perversion, clever resignification, complex distorting and sexualizing of oppressive and normative Western societies's power and control (social and sexual) structures. Power is getting transferred from the office to the dungeon or sex play party to be eroticized and modified or outrageously restaged. But did we ever asked ourselves what would be like to a QBDSM politics coming outdoors? Loading en retour the public space and straight politics with its critical knowledge, theories and practices. Would such a « savoir-pouvoir » be an effective reverse Foucauldian discourse (although we know Foucault himself would not help) to break with politics of assimilation and disempowerment due to the narrowness of the current « queer » agenda and to a far too strong juridical dependancy?

Queer militancy is getting depressed and mourning its futures: Butler's is undoing Gender (and the trouble that came along with it) and Lee Edelman reclaiming a No Future. We're back to psycho-individual but nonetheless universal and human vulnerability, poor Hegelian play and master/slave dialectics driven by an inextinguible desire for recognition.

Is BSDM an alternative and empowering politics of recognition that could take place in the public space, sexual and gender politics of identities and such areas as work and sex work? Aren't we trapped in a worn hyper-performative constructivism which concludes either the drag queen or the BDSM player as a paradigm for denaturalization and critical re-exhibition of power and gender roles? Has ever fetichism been a viable political paradigm and how and when? How its capacity for sustaining contradiction might be articulated in political ways and work not only as a metaphor of critical denial?

I will address these questions re the future of queer BDSM through a cross-reading of McClintock's Imperial Leather regarding its material and cultural redeployment of fetishism and the late Butler politics of disempowerment.

Marie-Hélène Bourcier is a queer theorist and activist. Founder of the ZOO, the first queer French group in Paris in the late 90', she the author of Queer Zones 1, Sexual Identity Politices and Politics of Knowledge (Paris, Amsterdam, 2006), and Sexpolitiques, Queer Zones 2 (Paris, La Fabrique, 2005). She wrote extensively on

sexualities, genders and BDSM subcultures. She has translated Monique Wittig and Tersesa de Lauretis into French. She is currently teaching cultural studies and queer theory at the universities of Lille III and Paris I and working on a new book Flat Thinking about « New Queer Studies and Politics ». She can be reached at mhbourcier@free.fr

DUNJA BRILL

[Lecture]

Reactionary Transgression?

Representations of Sadomasochism and Gender in the Gothic Subculture

The use of sadomasochistic and fetishistic imagery is a central motif pervading various artistic expressions of the Gothic subculture. With its predilection for the dark, extreme and macabre, Goth style, music, poetry, photography and other art forms regularly draw on the taboo connotations of S&M. The subcultural rhetoric accompanying such S&M inspired imagery is based on what I call a fantasy or ideology of genderlessness. This fantasy, which forms one of the core values of the Gothic scene, revolves around notions of transgressing or transcending conventional sexual and gender boundaries.

Proceeding from this subcultural fantasy, my paper explores the following question: To what extent can the Gothic scene's adoption of sadomasochistic imagery be read as subversive or progressive regarding gender and sexuality, and to what extent does it work to reproduce conservative or reactionary power relations? Drawing on visual and textual materials taken from Goth magazines and Internet forums, I trace the implicit ideologies of masculinity, femininity and sexuality informing Gothic representations of S&M.

My findings indicate that contrary to Goth's professed ideology of genderlessness, the S&M scenarios typically employed in Gothic art are in fact heavily – and sometimes quite perniciously – gendered. Firstly, there is a marked gender imbalance in the erotisation of pain and submission; while women are frequently positioned at the receiving end of the action, men are hardly presented as erotic objects at all. They rather feature as authors of S&M inspired art, controlling the action from an invisible yet omnipotent position outside the frame. Secondly, Gothic S&M imagery is heavily heteronormative. Despite the frequent use of pseudo-lesbian displays (a classic staple of male-centred heterosexual porn), the active, dominant and non-receptive role of traditional heterosexual masculinity is not called into question, but rather affirmed and reinforced.

*Dunja Brill holds a PhD in Media and Cultural Studies (University of Sussex), an MA in International Journalism (Napier University), and an MSc in Psychology (University of Bonn). Her research interests include subcultures, gendered media representations, and alternative music. She has recently published *Subversion or Stereotype? The Gothic Subculture as a Case Study of Gendered Identities and Representations* (2006, ulme-mini-verlag).*

NINA DEGELE

[Vortrag]
Endorphine Martyrien

Wenn SM-Praktizierende ihre Wirklichkeit sadomasochistischen Handelns und Erlebens beschreiben, fallen häufig Begriffe wie "Fliegen", "Schweben", "Schwimmen", "Rausch", "Kick", "Grenzerfahrung" oder auch "Transzendenz". Grundlegend für solche Erfahrungen ist ein spezifischer Umgang mit Schmerz. So bezeichnen SM-Praktizierende Schmerz häufig nicht während dessen Erleben als lustvoll, sondern erst danach. Gleichzeitig werden damit verbundene Umwandlungen in Lust in Begriffen von Aushalten und Belohnung beschrieben: ohne Fleiß kein Preis. Ähnliche Beschreibungen finden sich bei Sporttreibenden: Der Körper muss aufgewärmt werden, langsam an die Anstrengung und Belastung herangeführt werden, um dann extreme Situationen bewältigen zu können: "Quäl dich, du Sau!" dieser Satz von Udo Böltz zum Durchpeitschen eines am Anschlag kämpfenden Jan Ullrich bei der Tour de France 1997 ist Legende. Der Körper schreit nach einem Ende der Anstrengung und hält diesen Wunsch durch die Ausschüttung von schmerzdämpfenden Hormonen auf einem aushaltbaren Niveau: SportlerInnen wie auch SM-Praktizierende machen das vom Körper in Stress- und Anstrengungssituation produzierte Endorphin für das stoische Ertragen von Schmerz oder auch dessen Verwandlung in Lust verantwortlich. Solche endorphinen Martyrien erinnern auf verblüffende Weise an die protestantische Arbeitsethik: Genuss ist nur in Maßen erlaubt, und dann auch nur nach erfolgreicher harter Arbeit. Wie dies geschieht und Schmerz unter dem Einfluss von Endorphin zum Aufbau alternativer Entwürfe von Identität zwischen Exklusivität und Normalität sowie zur Konstruktion und Sicherung sozialer Bindungen eingesetzt wird, rekonstruiere ich auf der Grundlage empirischer Daten eines interdisziplinären Forschungsprojekts zur "intersubjektiven Konstruktion und sprachlichen Codierung von Schmerz". Dabei beziehe ich mich vor allem auf sieben Gruppendiskussion und vier Interviews mit lesbischen, schwulen und heterosexuellen SM-Praktizierenden sowie TriathletInnen, KampfsportlerInnen und fechtenden Corpsstudenten.

Nina Degele, geb. 1963, seit 2000 Prof. für Soziologie und Gender Studies an der Uni Freiburg. Forschungsschwerpunkte: Soziologie der Geschlechterverhältnisse, Körpersoziologie, Modernisierung, qualitative Methoden. Neueste Publikation: Sportives Schmerznormalisieren. Zur Begegnung von Körper- und Sportsoziologie. in: Robert Gugutzer (Hg) body turn. Perspektiven der Soziologie des Körpers und des Sports. Bielefeld: Transcript (2006) S.141-161

ANTKE ENGEL

[Vortrag]
Beherrscher Konsens

Anliegen meines Beitrags ist es, den für SM-Praktiken zentralen Begriff der Konsensualität in eine kritisch-kreative Auseinandersetzung zu locken. Dies soll unter anderem darüber geschehen, dass ich die Hegemonietheorie ins Spiel bringe, der der Konsens als eine der Formen gilt, in der die Herrschaft auftritt. Was bedeutet dies hinsichtlich des im SM verbreiteten Versprechens, der Konsens möge vor Abhängigkeits-, Zwangs- und Gewaltverhältnissen schützen? Verträge stellen eine formalisierte Form dar, einen Konsens zum Ausdruck zu bringen, und erfreuen sich im SM, z.B. in Form des Sklavenvertrages, ebenfalls einer gewissen Beliebtheit. Mir erscheinen Verträge für die Frage nach der Konsensualität deshalb interessant, weil sie ihre Abhängigkeit von der Figur des liberalen Individuums – dem/r rationalen, autonomen, selbstreflexiven, kontrollierten EntscheidungsträgerIn – ganz unumwunden zugegeben. Heißt dies, wir müssen den Konsens beherrschen, um nicht der Herrschaft des Konsens zu unterliegen? Und auf wessen Seite ist dabei der Vertrag? Gibt es womöglich eine Chance, dass der Vertrag, wenn er im SM-Kontext auftritt, ganz andere Inzenierungen der Macht ermöglicht, als dies seine liberale Herkunft vorsieht? Um diese Befragung zu stützen, wird Beatriz Preciados Vertrag aus dem Kontrasexuellen Manifest als Inspiration dienen. Ist es der Konsens, der es erlaubt, die sexuelle Lust mit einem Eingriff in gesellschaftliche Macht- und Herrschaftsverhältnisse zu verbinden?

*Antke Engel ist Philosophin, feministische Queer Theoretikerin und Leiterin des Instituts für Queer Theory (Hamburg/Berlin: www.queer-institut.de). Zwischen 2003 und 2005 hat sie an der Universität Hamburg die Professur für Queer Studies vertreten. Veröffentlichung der Dissertation: *Wider die Eindeutigkeit. Sexualität und Geschlecht im Fokus queerer Politik der Repräsentation* (Frankfurt/M.: Campus 2002).*

MICHAEL GRATZKE

[lecture]

Queer but not gay? Toward a post-queer study of BDSM

In this paper, I will address Adam Green's challenge laid down in his 2002 article 'Gay but not queer: Toward a post-queer study of sexuality'. Green claims that Queer Studies are burdened by a 'textual idealism that glosses over the institutional character of sexual identity and the shared social roles that sexual actors occupy'. The author contrasts his summary of some main Queer-Theory positions with sociological evidence highlighting the continuing importance of relatively fixed categories of gender and sexual identity in contemporary Western societies.

I will argue that Green is right to criticise Queer Studies for their precarious linking of deconstructionist scepticism towards fixed categories and activist insistence on a political thrust against heteronormativity. In many cases, 'queer' is taken to mean something flexible yet decisively non-heterosexual. My argument here is twofold. Firstly, I will ask whether heteronormativity really is the single defining element which structures society and should – therefore – be at the centre of queer analysis. Secondly, I will examine some borderlines between queer and straight in order to find out where queer starts and whether one can be straight and queer at the same time.

Key concepts such as male sexual submission, sexual identities such as 'queer-straight' (Heasley 2005) and sexual performances such as hetero male-to-female crossdressing, which are very common in BDSM scenes, show how problematic the term heteronormativity is for a critical analysis of sexuality. The main reason for this is its implicit value judgement which creates hierarchies of queerness which may please the queer observer but might not reflect the hierarchies participants of the scenes encounter.

Depending on one's point of view male sexual submission to a woman can be interpreted as female empowerment or exploitation for the benefit of male fantasies. Is male submission to another man, on the other hand, immune from these dynamics or does it represent the triumph of social *homo-sexualité* in the realm of sex? Is voluntary crossdressing celebrating the diva in a man more queer than (played) forced crossdressing for the purpose of his sexual humiliation?

The absence of simple answers to these questions will emphasise the need for a refinement of Queer Studies approaches which should include abandoning of implicit identity concepts and embracing *queering* as a critical method which can be employed to analyse fruitfully any sexual identity or performance.

Dr Michael Gratzke teaches German literature, history, film and language at the University of St Andrews in Scotland. His research is concerned with representations of male subjectivity in literature, film and on the Internet. He is particularly interested in the aesthetic representation of extreme experiences and altered states of mind such as in love, masochism and warfare. He is the author 'Liebesschmerz und Textlust. Figuren der Liebe und des Masochismus in der Literatur' and he is currently working on a book covering Prussian-German war writing from the 18th to the 20th century.

MICHAEL GRONEBERG

[Vortrag]

Freies Spiel mit der Dominanz oder Befreiung durch Spiel mit Kontrollverlust?

In Weiterführung der bisherigen Diskussionen komme ich zu dem Schluss, dass wir dreierlei Sadomasochismus-Diskurs unterscheiden sollten. Der von der Psychiatrie gegen Ende des 19. Jahrhunderts definierte Sadismus hat so gut wie gar nichts mit den Praktiken der SM-Subkulturen zu tun. Erliegen zuständige Autoritäten dieser Verwechslung, kann dies zu unangemessener strafrechtlicher Repression führen (Bourcier).

Ich versuche, den konsensuellen SM auf begrifflicher Ebene abzugrenzen (im Ausgang von Deleuze) und es wird zu untersuchen sein, inwieweit dieses Verständnis den Praktiken des subkulturellen SM angemessen ist.

Gegen Ende des 20. Jh. entstanden neben den medial verbreiteten Bildern des konsensuellen SM auch theoretische Erklärungsversuche v. a. der masochistischen Persönlichkeit (Baumeister). Eine Verschiebung der Analysekatgorie von „Macht“ hin zu „Freiheit“ wirft jedoch ein neues Licht auf die popularisierte These der Komplementarität von lebensweltlicher Machtposition bzw. Selbstkontrolle und sexuellem Masochismus, und damit auf die des Zusammenhangs von SM-Praxis und gesellschaftlichen Verhältnissen.

Dieser kritisch hinterfragte Ansatz und der Begriff des konsensuellen SM sollen nun mit queeren SM-Praktiken verglichen werden. Das politisch subversive Potential des queeren SM interessiert dabei als Postulat und wird geprüft anhand der Analyse dessen, wie Schwule und Lesben und Transsexuelle jeweils SM betreiben. Ich versuche anhand verschiedenen Materials (Analysen, Dokumentationen, Videoaufzeichnungen, Filmproduktionen, literarische Texte) zu zeigen, dass wir nicht von *einem* queeren SM sprechen können. Eine Einheit besteht allenfalls darin, dass etwas beansprucht wird. Ich möchte untersuchen, ob es eine Gemeinsamkeit dieser Ansprüche gibt, und worin sie bestehen könnte.

Michael Groneberg, geboren 1961 in der Steiermark, promovierte an der Ludwig-Maximilians Universität München in Philosophie mit einer Doktorarbeit zum Begriff menschlicher Freiheit. Die Universität Fribourg verlieh ihm die Habilitation für das Fach Philosophie aufgrund einer Habilitationsschrift zur Logik von Aussagen über kontingente Zukunft. Fragen des Geschlechts und der Sexualität bilden weitere Schwerpunkte seiner philosophischen und seiner transdisziplinären Forschungen.

CAMELIA GUPTA

[Lecture]

The Power of Play: healing potentials in (BD)SM.

Representations of (BD)SM are becoming mainstream in many Western countries but only within certain tightly policed limits, particularly the heteronormative context. However (BD)SM practices and identities are also becoming increasingly visible in communities located outside heteronormativity, with some explicitly focusing on the queer potentials it affords. One key emerging narrative in first person accounts of (BD)SM experience, media representations (e.g. the film *Secretary*) and (BD)SM literature, is that of play as a safe space to explore issues that might traditionally have been brought to other contexts, such as psychotherapy or counselling.

For some (BD)SMers, their practice contributes to a therapeutic technology which enables them to deal with issues such as physical and emotional abuse, discrimination and self-injury. In this paper, we explore how these issues become relevant, and sometimes integral, to the practice of (BD)SM, and how play can be seen as part of a healing journey. This is an exploration performed in a dialogical manner, in order to give space to different voices and experiences.

We will explore the fruitful slippage between the conception of (BD)SM in terms like 'scenes', 'play' 'power exchange' and potential intervention in the performance of individual subjectivity. Furthermore, we will consider how these interventions are conceived as having therapeutic value, challenging traditionally pathologising narratives of SM.

We are working from theoretical considerations of play, performance, subjectivity and healing from queer theory, social constructionism, performance studies and counselling/psychotherapy, including the work of Peggy Phelan, Eve Sedgwick and Dossie Easton.

Camelia Gupta is a mental health worker, independent scholar and journalist. She has worked for several years in a number of mental health and counselling environments, providing support and listening to a broad range of clients. A member of several working groups concerning LGBT mental health, she has written on sexuality, BDSM, safe space and mental health for a number of publications. She also writes about visual culture, contemporary art and performance and holds an MA in Visual Cultures from Goldsmiths' College, University of London.

ANDREAS HILL

[Vortrag]

Sadomasochismus im Internet – Chancen und Risiken

Chancen und Risiken von Pornographie und Cybersex im Internet werden im gesundheits-, medien- und kriminalpolitische Kontext z.T. kontrovers. Studien zur Wirkung von Pornographie generell zeigen, dass Soft-Core-Pornographie und gewaltfreie Pornographie als „harmlos“ gelten, während gewaltfreie Hard-core und Gewalt-Pornographie Aggressivität steigern können. Personen mit hohem Risiko für sexuelle Gewalt (z.B. solche mit Paraphilien) haben mehr Interesse an gewalttätiger Pornographie und werden durch diese stärker negativ beeinflusst. An einem Fallbeispiel – einer ‚virtuellen‘ sadomasochistische Beziehung – werden die besonderen Merkmale von Internet-Pornographie und „Cybersex“ veranschaulicht: leichter Zugang von zu Hause, Anonymität, niedrige Kosten, Mannigfaltigkeit und Devianz des Materials, grenzenloser Markt, Auflösung der Grenzen zwischen Konsument und Produzent, interaktive Kommunikation, Experimentierraum zwischen Fantasie und „real life“-Verhalten, virtuelle Identitäten, leichte Kontaktaufnahme zwischen Täter und Opfer bzw. verschiedenen Tätern, sowie niedriges Entdeckungsrisiko. Dem Phänomen „sexueller Sucht“ (oder Paraphilie-verwandte Störung) kommt beim problematischen Umgang mit Internet-Pornographie eine besondere Bedeutung zu. Neben präventiven Maßnahmen zum Schutze potentieller Opfer werden für die Täterseite Behandlungsstrategien vorgestellt, die außer einer Beschränkung des Zugangs zu Internet-Sexualität die Therapie komorbider psychischer Störungen (z.B. Paraphilien, Suchterkrankungen, Angst- und Zwangstörungen, Depressionen, Persönlichkeitsstörungen) und Probleme (soziale Isolation, Trauerprozesse, Stress- und Wut-Management, Schuld und Scham, Kindheitstraumata, kognitive Verzerrungen, Opfer-Empathie), evtl. auch medikamentöse Behandlung und die Förderung einer integrativeren und beziehungsreicheren Sexualität umfassen.

Dr. med. Andreas Hill, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, seit 2000 als Oberarzt am Institut für Sexualforschung und Forensische Psychiatrie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf tätig. Studium in Heidelberg, Lübeck, London und Chicago. Facharztausbildung an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Medizinischen Universität zu Lübeck. Spezialisierung in Sexualtherapie und Forensischer Psychiatrie. Klinische Arbeit mit Patienten mit unterschiedlichen sexuellen Problemen, Gutachtertätigkeit mit Schwerpunkt auf Sexualdelinquenz. Forschungsschwerpunkte: Sexuelle Tötungsdelikte, Paraphilien/Perversionen, Persönlichkeitsstörungen, Internetpornographie, forensische Kriminalprognosen. Letzte Buch-Publikation: Berner, W., Briken, P., Hill, A. (Hrsg.): Sexualstraftäter behandeln. Mit Psychotherapie und Medikamenten. Deutscher Ärzte-Verlag, 2007

CHRISTIAN KLESSE

[Lecture]

Body Modification and Neo-Primitivist Discourse and Aesthetics in BDSM Queer Culture

The growing popularity of body modification techniques such as tattooing and piercing and, to a lesser degree, of branding and scarification in Western societies has been accompanied by a proliferation of racialised discourses and imageries. The racialised character of contemporary discourses on body modification is most explicit in the philosophy, practices and cultural productions of Modern Primitivism. Modern Primitives present their recourse to body modification techniques of so-called 'primitive societies' in the terms of spiritual enhancement, sexual liberation and embodied cultural dissidence. The sexualisation of the racialised body is an obvious feature of Modern Primitivism and reveals its lack of critical distance to the legacies of colonial discourses on race, sexuality and modernity. Although self-identified Modern Primitives only make up a tiny faction within contemporary body modification movements, it can be argued that certain tropes of Primitivist discourse and its aesthetics are quite pervasive in radical body modification, BDSM, and queer subcultures. The paper argues that the fetishisation of racialised bodies, the idealisation of 'primitive culture' and the uncritical appropriation of indigenous cultural practices undermines the widespread claim that non-mainstream body modification would present a radical counter-normativity. It further shows to what a strong degree the queer-political strategy of transgression rests on the appropriation of racialised Otherness.

Christian Klesse, geb. 1967, Ph.D., GB, Studium der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (Universität Hamburg), Gender and Ethnic Studies (Greenwich University, GB) und Soziologie (University of Essex, GB). 2004/2005: Research Fellow für „The Sociological Review“ (Keele University, GB). 2004-2006: Lehrbeauftragter für Gender Studies/Queer Theory an der Universität Hamburg. Seit August 2006: Lecturer in Cultural Studies am Soziologiedepartment der Manchester Metropolitan University, GB, Veröffentlichungen unter anderem in den Zeitschriften Body & Society, Sexualities, Lesbian & Gay Psychology Review, und Zeitschrift für Sexualforschung

STÉPHANIE KUNERT

[lecture]
Queer and BDSM¹

“Queer”, it’s weird, kinky. This insult has been taken back by sexual and gender minorities: trans (transexuals and transgenders), fags, dykes and intersexuals. These queer scenes give an important place to BDSM, which is sometimes criticized by the insiders as a norm.

Based on a study of two different queer and BDSM groups, *Screw up* in the United States and *Paillette Karnage* in France, we want to demonstrate the convergence between these practises, discourses and politics.

We propose to reflect upon three convergent issues :

- Queer theories and practises repoliticize sexuality. By repoliticize, we mean to redefine the frontiers of sexuality by playing with certain power dynamics which are part of sexuality (gender, class, race, age...).
- BDSM, for those who practise it, is a way of playing with roles in different dimensions: age play, animal play, gender play... The BDSM gender role plays can be compared to issues around gender performativity in queer movements.
- Finally, BDSM takes us toward a great variety of non-genital practises. It also intersects with queer movements as a continuation of the denaturalization of biological sex and sexual standards.

In this project we meld the methodological and theoretical approaches of Sociology and Information and Communication studies. In order to develop our hypothesis, which states that there are similarities in the theories and practises of transnational queer and BDSM movements, we conducted in-depth interviews with queer and BDSM activists and performers, and then, analysed the circulation of political discourses that were found in both queer/BDSM groups.

[Workshop, with Céline Belledent]
Kinky Queer Women : a video workshop
Documentary-Manifesto Film Project

Collective representations of women in BDSM are often seen through the straight-male fantasy of the female dominatrix or based on theories of the supposedly masochistic, subservient nature of women. However, women in BDSM have a wide range of practices, motivations and identities.

In the United States and now in Europe, BDSM theories and practices are being spread in queer lesbian feminist networks. Questions are being raised regarding representations and circulation of power in the domain of sexuality and erotic relationships.

By organizing this workshop during the conference, we would like to:

- Create a space for (self-identified) queer/lesbian/dyke women and their partners of all genders and sexualities to share experiences and theories about BDSM and their identities.

¹ BDSM: Bondage and Discipline, Domination and Submission, Sadism and Masochism.

- Collect testimonials, conversations, and/or scenes on video with the goal of making a documentary about kinky queer women.

Those entering the space will be filmed only with their explicit consent and after signing a release. In front of the camera, people may choose to talk about their identity and experience regarding BDSM or to play with their partner(s) or with us. People who do not identify as women are welcomed with their woman-identified partner(s).

The video project started in San Francisco and Seattle in November 2005 when we shot and interviewed kinky queer women involved in the BDSM scene and organizations there. We want to continue the project in Europe to collect a wide range of different discourses and practices. This video is a documentary and a collective manifesto.

The workshop requires a dedicated space, open at regular hours. People who would like to play in front of the camera should contact us beforehand and talk with us about the project and so that they will have the opportunity to decide what they want to do. Filmed sessions cannot exceed 40 minutes; negotiation and attention to safety measures will occur before every shoot.

The workshop organizers are comprised of two PhD students in sociology and communications, and a visual artist. All three are kinky queer activists. We don't wish to be only behind the camera, in the position of journalists or documentary film makers. We will be also in front of the camera, talking and playing, collaborating and sharing, being a part of the collective effort.

Contact for the workshop: stephkunert@yahoo.fr

Stephanie Kunert:

Member of the research laboratory in communication sciences - GRIPIC (Interdisciplinary Research Group on Information and Communication Processes). University Paris IV Sorbonne - CELSA (School for Advanced Studies in Information and Communication).

Teaching master's degree classes in image analysis (semiotics) and discourse analysis.

PhD title: Contemporary discourse on sex, gender and sexuality: representations and stereotypes of sexual and gender minorities?

VERENA LASCHINGER

[Vortrag]

Die Qual der Subkultur ist das Establishment: Zur Verbindung von Sadomasochismus und Melodrama in den Filmen von Rainer Werner Fassbinder

Der Münchener Filmemacher Rainer Werner Fassbinder hat die Krisenmomente in der deutschen Geschichte in seinem künstlerischen Werk als entgleiten Umgang mit den Praktiken der Macht und Kontrolle definiert und als sadomasochistischen Exzess an den Lebensentwürfen seiner Charaktere schmerzlich sichtbar gemacht. In meinem Vortrag möchte ich Fassbinders *Die bitteren Tränen der Petra von Kant* (1972) sowie *Faustrecht der Freiheit* (1974) in den Blick nehmen. In beiden Filmen wird durch die melodramatisch übersteigerte Inszenierung klassenüberschreitender, homosexueller Beziehungen die Grenze zwischen Subkultur und Establishment verwischt. Die sadomasochistische Performance zwischen einem Quälenden und einem Leidenden, die nicht nur durch emotionale Abhängigkeit bedingt und durch materielle Not, Alkoholsucht, Liebesentzug und mangelnden Selbstwert befeuert ist, sondern ganz bewusst gewählt ist, wird zum allen gemeinsamen, interaktionalen Verfahrensmodus und damit zum konstitutiven Element der Gesellschaft erklärt. Fassbinder selbst bezeichnete seinen Film *Faustrecht der Freiheit* in einem ZDF-Fernsehinterview von 1975 als "eine ganz normale Geschichte". Es sei die erste Beschäftigung mit Homosexualität, wo Homosexualität nicht problematisiert werde. "Und das war wichtig für mich", so Fassbinder. Der konservative Zuschauer jenseits der Milieugrenze sieht sich unwillkürlich gespiegelt in der ach! so verhassten Subkultur der Schwulen, der Lesben und der Künstler, er erkennt sich selbst in den Erfolglosen, den Armen, Ausgebeuteten und den Opfern - so wie nach Freud ein Sadist immer auch ein Masochist ist und sich der Genuss des Masochisten aus der heimlichen Identifikation mit dem Sadisten speist. Die Wahl eines klassisch melodramatischen Stilmittels wie etwa der stummen Dienerin Marlene in *Die bitteren Tränen der Petra von Kant* bietet an, die ausgewählten Filme vor dem theoretischen Hintergrund von Peter Brooks' *The Melodramatic Imagination* (1976) zu lesen. Mein Ziel ist zu zeigen, wie Fassbinder die melodramatische Form in den Dienst des Inhalts stellt, um Sadomasochismus als gesamtgesellschaftliches Rollenspiel zu enttarnen und den Befund des Exzesses von der Subkultur auf das Establishment zu verschieben. Wie in der klassischen Tragödie, in der das Melodrama formal seinen Ursprung nimmt, sind die Rollen von Opfer und Täter von Anfang an klar besetzt und werden als solche auch nicht hinterfragt. Vielmehr wird die Moral einer Gesellschaft verhandelt, die Emotion nur im exzessiven Spiel zulässt und darüber die Liebe vergisst.

Dr. Verena Laschinger

- *Studium der amerikanischen Literatur- und Kulturgeschichte sowie Sozialpsychologie in München und Paris, 1997 Magisterabschluss mit Auszeichnung bei Prof. Klaus Poenicke.*
- *Stipendiatin der School of Criticism and Theory an der Cornell University, Ithaka, New York.*
- *Promotion am Amerika-Institut in München. Dissertation Fictitious Politics - Factual Prose: Amerikanische Literatur, politische Praxis und der neorealistic Roman, erschienen 1999 bei Peter Lang.*

- *Kommunikationsmanagerin eines internationalen Bankenkonzerns von 2000-2005.*
- *Management-Sachbuch Quer denken und gewinnen: Neue Management-Perspektiven für Führungskräfte (zusammen mit Ulrike Fokken) erscheint 2004 im Redline Wirtschaft Verlag.*
- *Seit September 2005 Assistant Professor am Department für American Culture and Literature an der Fatih University, Istanbul*
- *Forschungsschwerpunkte: Exilautobiographien, Literature of Work, Neorealismus*

PAWEL LESZKOWICZ

[Lecture]

Lesbian performing of pain: The art of Gina Pane and Catherine Opie

I would like to contribute to “Performing and Queering Sadomasochism” with a paper about lesbian performance of pain in the art of the French artists from the 60s Gina Pane and contemporary American artists Catherine Opie. The related output of both women allows me to examine the radical lesbian feminist artworks in the context of different geographical and political conditions and to engage the past and the present of queer politics through the artistic perspective. My proposal addresses the interest of the conference concerning the sadomasochistic adaptations in performance art and contemporary photography and its social implication.

My interpretations points out that Catherina Opie’s sadomasochistic self-portraits and portraits of lesbian SM subcultures relate to earlier Gina Pane’s classic masochistic performances

Gina Pane, French/Italian performance artist of the generation of 1968, was the queen of European masochistic performance art of the 70s. Her language consisted of a body in pain blood, wounds, burns and razor blade. Her art has been read as feminist statement and as an expression of the revolutionary spirit of the 60s with its critique of brutalizing institutions, war and imperialism countering dehumanisation.

There is a renaissance of Gina Pane in current art/performance/criticism. However the queer dimension of her performances is still suppressed.

Catherine Opie, the contemporary American lesbian photo-artists from California, took Pane heritage in some of her masochistic photo-portraits. The pain and blood in both lesbian artists hinges between comments on social homophobia and private sadomasochism and its pleasures. Opie rereads, renews Pane exposing the forgotten questions of sexual identity and queerness in her legendary ritualistic actions. Opie references underlined the lesbian aspect of Pane’s performance art. As an artists through the visual language Opie consciously/unconsciously performs the work of queer interpretation and sadomasochism.

I plan to examine the lesbian potential of Pane’s art via the works of her spiritual and artistic successor. Catherine Opie’s 1993 Self-Portrait inevitably brings to mind Pane. Her reading of Pane goes deeper and further than that of the then critics. It happens sometimes that other artists facilitate our in-depth understanding of the meaning of life as well as of the body of work of their predecessors. So far critics have persisted in marginalizing the issue of the sexual identity in the works of Pane. They rather highlighted broad-term femininity, religion or the politics of body art as such. Therefore, her legend blown out of proportion, Pane’s art remains a closed book, getting more and more obscure. Opie in her gory self-portrait is haunted by her foremother but also opens up both the wounds and the neglected, yet topical, layers of meaning. The Pane-Opie case shows how the anxiety of influence could be turn into learning and remembering through influences which might be both practised and discovered. The crossroads of queer visual culture leads both across and into the past trough the present in the constant performance of renewal. Moreover the risky and painful import of the historical Pane and the current Opie works resonates in contemporary culture of queer mainstreaming and

commercialization with poignant remembrance of the trauma of sexual dissidence and human rights struggle so topical for many parts of the world. Thus the reading of the performance of pain by both women artists poses the broader question of sadomasochism and its place between social commentary and private erotic rituals on the one hand, and enforced political oppression on the other.

***Pawel Leszkowicz** Ph.D., Art critic, curator and a lecturer specializing in contemporary art/visual culture and sexuality studies. He is a lecturer at the Department of Art History at Adam Mickiewicz University and Department of Intermedia of The Fine Arts Academy in Poznan, Poland. In 2005 together with Tomek Kitlinski he published a book, *Love and Democracy. Reflections on the Homosexual Question in Poland*. He is an author of the curatorial idea of the exhibition of contemporary queer art *Love and Democracy* organised in 2005 and 2007 in Poland.*

FELIX RUCKERT

**[Performance]
Performing BDSM**

Das sadomasochistische Spiel als oeffentlicher Akt. Parallelen zwischen tänzerischer und sadomasochistischer Praxis. Das Phänomen der Präsenz, die Schwierigkeiten und Möglichkeiten des Ausstellens intimer Erfahrungen.

Einer kurzen Einführung in die Thematik wird eine Flagellations Performance (mit Lara Martelli) folgen. Anschließend Gespräch mit praktischen Übungen.

Dauer ca. 2 Std.

*Der in Berlin lebende **Felix Ruckert** gilt als einer der bedeutendsten Choreografen der Gegenwart. Sein Ansatz sprengt auf radikale und innovative Weise konventionelle Modi von Life Performance. Sein Arbeit wird weltweit gezeigt und umfasst Installationen, partizipative Rituale und experimentellen Tanz, aber auch Ballette für internationale Compagnien. Unter anderem vertritt er mit "Messiah Game" und "Ring" Deutschland bei der diesjährigen Biennale di Venezia. Er initiiert und kuratiert alljährlich das workshop Festival Xplore - extreme Sinnlichkeit/ sinnliche Extreme.*

Mehr unter : www.felixruckert.de und www.xplore-berlin.de

DAVID SAVRAN

David Savran is a specialist in American theatre, popular culture, the sociology of culture, and queer theory. He has written seven books, including Communists, Cowboys, and Queers, on Arthur Miller and Tennessee Williams; Taking It Like a Man: White Masculinity, Masochism, and Contemporary American Culture; and most recently, A Queer Sort of Materialism: Recontextualizing American Theatre. He is the Vera Mowry Roberts Distinguished Professor of American Theatre at the Graduate Center of the City University of New York.

MAURICE SCHUHMANN

[Lecture]

The significance of the myth „Marquis de Sade“ for the external and internal observation of BDSM-subcultures

The classification and naming of forms of Algolagnia with the names of the authors Marquis de Sade and Leopold von Sacher-Masoch through the medical expert Richard Freiherr von Krafft-Ebing in the year 1886 first published „psychopathia sexualis“ has formed the external observation of sadomasochistic subcultures. Especially the myth of the depraved-devilish, sexual dissolute Marquis de Sade the social distorted picture of sadomasochism as „pathological perversion“. The myth has a strong influence on the internal observation of these subcultures, too. In contrast to Sacher-Masoch and his writings, to whose scenarios the scenes confess, is the priority of the reception of de Sade – except for some slogan-like pseudonyms („Justine“, „Juliette“) – the demarcation from him. The relation to de Sade seems to be ambivalent, if you work one's way through the basic principles. On the one hand the forming of identity takes place about the explicit, public demarcation (e.g. in showmanship of the scenes), but on the other hand there is an affirmative, (in)directly reception of his works – in form of party-slogans, short stories and play scenarios -, which is a very important aspect for the formation of identity inside subcultures.

Based on this outlined thesis of an ambivalent relation to the myth of „Marquis de Sade“ I will describe and show the importance of the de Sade-reception for the formation of identity in different BDSM subcultures. This analysis is based on appropriate publications and interviews with experts.

Maurice Schuhmann, year 1978, studied politics in Berlin focused on „political philosophy and the history of ideas“. His dissertation „Die Lust und die Freiheit. Marquis de Sade und Max Stirner – Ihre Freiheitsbegriffe im Vergleich“ will be published at Karin-Kramer by the end of 2006. At the moment he writes his thesis about concepts of individuality in the works of Marquis de Sade, Max Stirner and Friedrich Nietzsche.

[Vortrag]

Die Bedeutung des Mythos „Marquis de Sade“ für die Außen- und Selbstwahrnehmung der BDSM-Subkultur(en)

Die durch den Sexualwissenschaftler Richard Freiherr von Krafft-Ebing in der 1886 erstmals erschienenen „Psychopathia Sexualis“ vorgenommene Klassifizierung und Benennung von Formen der Algolagnie nach den beiden Literaten Donatien Alphonse François Marquis de Sade und Leopold von Sacher-Masoch prägen maßgeblich die Außenwahrnehmung sadomasochistischer Subkulturen. Vor allem der Mythos des lasterhaft-teuflischen, die sexuellen Eskapaden zum Äußersten treibenden „Marquis de Sade“ bestimmt das gesellschaftliche Zerrbild von Sadomasochismus als „pathologischer Perversion“. Zum anderen übt dieser Mythos jedoch ebenfalls einen großen Einfluss auf die Selbstwahrnehmung jener Subkulturen aus.

Im Gegensatz zu Leopold von Sacher-Masoch und seinem Werk, dessen Szenarien einen hohen Stellenwert innerhalb der Subkulturen einnehmen, verläuft die de Sade-Rezeption abgesehen von einigen plakativ gewählten Pseudonymen in Anlehnung an Charaktere aus seinem Werk (z.B. „Justine“, „Juliette“) augenscheinlich in erster Linie über Abgrenzung. Bei genauerer Betrachtung ergibt sich jedoch ein ambivalentes Bild. Einerseits erfolgt die Identitätsbildung über die explizite, öffentliche Abgrenzung (z.B. in Selbstdarstellungstexten der Subkulturen), andererseits bildet die (in-)direkte, affirmative Rezeption seines Werkes – im Zuge von Anleihen bei Partytiteln sowie Spielszenarien und Kurzgeschichten – einen wichtigen Aspekt der Identitätskonstruktion innerhalb der BDSM-Szenen.

Ausgehend von der oben skizzierten These, dass ein ambivalentes Verhältnis zum Mythos „Marquis de Sade“ besteht, werde ich anhand von sceneinternen, deutschsprachigen Publikationen und ExpertInneninterviews die Bedeutung und die Vielschichtigkeit der de Sade-Rezeption für unterschiedliche BDSM-Subkulturen schlaglichtartig beleuchten.

Maurice Schuhmann, Jg. 1978, studierte in Berlin Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt „Politische Philosophie und Ideengeschichte“. Seine Diplomarbeit erscheint im Dezember 2006 unter dem Titel „Die Lust und die Freiheit. Marquis de Sade und Max Stirner – ihre Freiheitsbegriffe im Vergleich“ beim Karin-Kramer-Verlag. Z. Zt. promoviert er über die Individualitätskonzepte von Marquis de Sade, Max Stirner und Friedrich Nietzsche.

MARCUS STIGLEGGER

[Vortrag]

Beyond Good and Evil: Sadomasochism and Politics in the Cinema of the 1970ies

Mein Buch „Sadiconazista“ ist prinzipiell eine Abhandlung über die Macht des Kinos, Mythen zu etablieren. Der titelgebende Begriff leitet sich von der Bezeichnung für italienische Pulpliteratur der sechziger Jahre ab, in der sich bereits eine Verquickung von Sexualität und Grausamkeit, von Sadomasochismus und Politik abzeichnet. Dieser Begriff taugt also auch zur Kennzeichnung der filmischen Spielart, die eine – zweifellos unhistorische – Gleichung zwischen nationalsozialistischer Diktatur und sexuellem Sadismus anstrebt. Es muss in diesem Kontext, der vor allem die siebziger Jahre der Filmgeschichte umfasst, deutlich unterschieden werden zwischen höchst ambitionierten, aus ihrer Zeit heraus durchaus politisch und philosophisch inspirierten Produktionen – zu denen beispielsweise Luchino Viscontis *Die Verdammten*, Bernardo Bertoluccis *Der große Irrtum*, Liliana Cavanis *Der Nachtportier*, Lina Wertmüllers *Sieben Schönheiten* und Pier Paolo Pasolinis *Die 120 Tage von Sodom* zählen – und sensationsbetonten exploitativen Nachziehern, die das vermeintliche Erfolgsrezept der prominenten Vorgängerfilme in meist softpornografischem Kontext auflösen.

Einige Anmerkungen zum dem englischen Begriff exploitation, der wörtlich übersetzt „Ausbeutung“ bedeutet: Er umschreibt die Intention des Filmemachers, aus einem populären Thema mit reißerischem Potential ein Höchstmaß an spektakulären Effekten zu gewinnen. Als Themen bieten sich alle Sujets an, die Voraussetzungen für die explizite Darstellung von Gewalt- und Sexualakten garantieren: Prostitution, Halbwelt, Subkulturen, Gefängnisse, Gefangenenlager, Bürgerkriegssituationen, Sekten, Kannibalismus, Inquisition, Sklaverei; immer spielen von Dominanz und Unterwerfung geprägte Zwangssysteme eine Rolle. In den siebziger Jahren, die durch eine Lockerung der Zensurbestimmungen neue Voraussetzungen in der Filmwirtschaft geschaffen hatten, kam es regelmäßig zu ganzen Zyklen thematisch ähnlich gelagerter Exploitationfilme, die sich jeweils dem Erfolg eines aufwendiger produzierten Vorbildes anschlossen: Richard Fleischers Südstaatedrama *Mandingo* (1974) zog neben der offiziellen Fortsetzung vornehmlich italienische Werke wie *Mandinga – Weiße Herrin im Sklavencamp* (1977) von Mario Pinzauti nach sich, oder auf Michael Reeves' Inquisitionsdrama *Der Hexenjäger* (1968) mit Vincent Price folgte etwa eine Reihe von Hexenfilmen, auf Ken Russells *Die Teufel* (1970) eine Reihe von Nonnenfilmen („Nunsploitation“), die ihr Thema als Vorwand für die genüßliche Zelebrierung historischer Folterorgien benutzten, usw. Es ist anzunehmen, daß diese Nachzieher ein vergleichbares Publikum ansprechen sollten wie auch die exploitativen Sadiconazistas.

In dieser Zeit (etwa 1968 bis 1982) spezialisierten sich nicht nur einzelne Regisseure auf die Produktion von Exploitationfilmen, sondern auch ganze Produktionsfirmen, wie z.B. in Italien Fulvia und S.E.F.I. Cinematografica, in Frankreich Eurocine und in der Schweiz Erwin C. Dietrich, der seinerseits eine Reihe von Frauenlagerfilmen produzierte und inszenierte. Die Sadiconazista-Filme, die zu achtzig Prozent in Deutschland weder im Kino noch auf Video zu sehen waren, werden in der Undergroundfilm-Presse nicht ganz ungerechtfertigt stets im Zusammenhang mit den gleichzeitig populären Frauenlager- und Frauengefängnisfilmen besprochen. Derek Flint ließ sich in seinem „SS-Sluts“-Artikel im britischen Fanzine „Redeemer“ (Vol. 1 / No.

2, S.10) allerdings zu dem Schluß hinreißen, eine gesonderte Stellung der Nazi-Exploitation aufgrund der Verwendung tabubelasteter Versatzstücke und Themen sei angesichts der formalen Gleichung unergibig und schlägt eine Einordnung dieser Werke neben den Hexenjäger- und Lagerfilmen vor.

Viscontis, Cavanis, Bertoluccis und Pasolinis Filme boten also ein grobes Grundgerüst, auf dem die kommerzielle Exploitation gedeihen konnte. Tinto Brass bewegt sich jedoch mit seinem Salon Kitty in einer ähnlichen Grauzone wie Fleischers monumentales Sklavenepos Mandingo: Beide Filme sind sehr aufwendig produziert und mit prominenten Schauspielern (hier Helmut Berger und Ingrid Thulin, dort James Mason und Susan George) besetzt. Dennoch bieten sie vornehmlich auf äußere Spannung abzielende, freizügig inszenierte Setpieces, die durch die dramaturgischen Voraussetzungen vage zusammengehalten werden. Brass, der in den sechziger Jahren als eine kreative Hoffnung des italienischen Films galt, widmete sich einem derartigen Konzept auch später, z.B. in dem großangelegten Historienporno Caligula, der Malcolm McDowell, Helen Mirren, Peter O'Toole und John Gielgud mit Hardcore- und Splatterexzessen in Verbindung brachte. Brass selbst sieht anscheinend sowohl Salon Kitty, als auch Caligula vornehmlich als politische Parabel mit Aktualitätsanspruch. Durch seine über die Jahre gleichbleibend hohen Produktionsstandards hat sich Tinto Brass inzwischen als 'Altmeister' des italienischen Exploitationfilms etabliert.

Der oben bereits benutzte Begriff der Pornographie ist gerade in diesem Zusammenhang – im Grenzbereich zwischen Exploitationfilm und Hardcore – problematisch. Filme dieses Grenzbereiches werden häufig mit dem variierten Begriff Sexploitation bezeichnet. Susan Sontag versucht in ihrem Essay „The Pornographic Imagination“ (1969), diesen Begriff am Beispiel der „Histoire d'O“ („Die Geschichte der O“) von Pauline Réage und anderer Erzählungen zu konkretisieren. Sie unterscheidet dabei drei Arten der Pornographie: als Gegenstand der Sozialgeschichte, als psychologisches Phänomen und als Konvention innerhalb der Kunst, wobei sich die Autorin hauptsächlich mit Kategorie c) beschäftigt. Filme und Bücher „qualify as pornographic texts insofar as their theme is an all-engrossing sexual quest that annihilates every consideration of persons extraneous to their roles in the sexual dramaturgy, and the fulfillment of this quest is depicted graphically.“ Der pornographische Roman bzw. Film arbeitet also mit Typen statt individuellen Charakteren, er transzendiert die Persönlichkeit, um sie als Projektionsfläche für die Bedürfnisse des Rezipienten tauglich zu machen. Analog zu Georges Batailles Transgressions-Idee – konkretisiert in seiner Novelle „Histoire de l'oeil“ („Die Geschichte des Auges“) – fügt die Autorin noch hinzu, daß die „Wollust“ und das „Obszöne“ nur dann beschworen werden können, wenn der verdeckte Bezug der Sexualität zum Tod betont wird. Susan Sontag betont auch die an religiösen Elementen orientierte Struktur der Pornographie: das Ritual, die Passage, das Opfer werden in den nach einem festen Schema erfolgenden Akten reflektiert.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß es sich beim exploitativen Sadiconazistafilm weder um eine politische Botschaft noch um tatsächliche Pornographie oder etwa Gewaltpornographie handelt, auch wenn einige der Beispiele wenig geschmackssicher mit dokumentarischen Quellen 'spielen'. Diese Filme sind der Versuch, vorhergehende Filmszenarien wie Der Nachtportier auf ihre sadomasochistische Fabel zu reduzieren, um einem exzessiven patriarchalen Zerstörungs- und Todestrieb unterhaltsam zu

huldigen. Historische Elemente und die tatsächliche sadomasochistische Dialektik zwischen aktivem und passivem Partner werden dabei mißbraucht und verfälscht. Wie unmöglich das in diesen Filmen oft beschworene 'Gedeihen erotischer Gefühle unter schlimmsten Bedingungen' wohl in der Realität ist, zeigt dagegen Alexander Kluges Erzählung „Ein Liebesversuch“ (1962): Die SS möchte zwei Sterilisationsopfer in der Haft wieder vereinen und deren Fruchtbarkeit untersuchen, doch die unfreiwilligen Probanden sind nicht mehr in der Lage sich zu lieben. Als wertlose Versuchsobjekte werden sie schließlich erschossen. „Soll das besagen, daß an einem bestimmten Punkt des Unglücks Liebe nicht mehr zu bewerkstelligen ist?“ fragt sich der SS-Mann am Ende.

***Marcus Stiglegger**, Dr. phil. habil., born 1971, is working as a lecturer for film studies at the University of Mainz (Germany) and has published several books on film history, film theory and film aesthetics both as a writer and as an editor. His publications include books on Ritual & Seduction on film (2006), War films (2006), Western (2003), Pop Cinema (2004), the Cinema of Extremes (2002), and Abel Ferrara (2000) among others; regularly contributes to film conferences national and international (Chile in 2001, Japan in 2002); member of the FIPRESCI and regular contributor for the German magazines Filmdienst, Testcard, Splatting Image; editor of :lkonen: magazine. International articles appeared in Kinoeye (USA) and Eyeball (UK). Contact: Marcus.Stiglegger@gmx.de.*

SUSAN STRYKER

[Lecture]

Locational Technologies:

SM Practice, Transsexual Embodiment, and the Built Environment

An autoethnographical account of San Francisco's genderqueer leather/SM subculture in the late 1980s and early 1990s is used to launch a broader discussion of political epistemology, bodily knowledges, and the relationship between self and environment. Building on Judith Butler's use of speech act theory to critique Pierre Bourdieu's concept of the habitus, I argue in this lecture that both transsexual embodiment and SM practice are performative acts with the potential to reshape the social field of power.

Susan Stryker is an internationally recognized, Emmy Award-winning filmmaker and independent scholar whose theoretical writing and empirical research have helped shape the field of transgender studies. She earned a Ph.D. in United States History at UC Berkeley in 1992, later held a postdoctoral fellowship in Sexuality Studies at Stanford University, and worked as Executive Director of the GLBT Historical Society in San Francisco for many years. She was contributing editor of the transgender studies special issue of the queer theory journal GLQ (1998), and coeditor of the recently published Transgender Studies Reader (2006).

*In addition to numerous scholarly articles, she has authored two works of popular non-fiction, *Gay by the Bay* (1996) and *Queer Pulp* (2001), both Lambda Literary Award nominees. She has appeared in Monika Treut's film *Gendernauts* as well as many other documentary films, and made her directoral debut in 2005 with *Screaming Queens: The Riot at Compton's Cafeteria*, a film about transgender militancy in the 1960s. Dr. Stryker worked briefly as a pro dom in the early 1990s.*

MONIKA TREUT

[Film]

Verführung: Die grausame Frau

Deutschland 1985, 84 min, 35mm, Farbe. Nach Motiven des Romans "Venus im Pelz" von Leopold von Sacher-Masoch. Uraufführung: Februar 1985, Internationale Filmfestspiele Berlin, Forum

Wanda (Pina Bauschs Primadonna Mechthild Grossmann) ist eine geheimnisvolle Domina und clevere Geschäftsfrau. Ihr Beruf ist es, grausam zu sein, und ihre Spezialität, ihre LiebhaberInnen in die Falle der Verführung zu locken. In ihrer Galerie im Hamburger Hafen inszeniert Wanda bizarre Bühnenshows für ein zahlendes Publikum: sadomasochistische Rituale als ästhetische Form und gewinnbringendes Geschäft. Auch in ihrem Privatleben ist sie eine souveräne Herrscherin. Sie bestimmt die Spielregeln der Lust, denen ihre LiebhaberInnen zu folgen haben. Gregor (Udo Kier), ihr sklavischer Bühnenpartner, ist ein romantischer Schwärmer. Justine (Sheila McLaughlin) ist eine naive Unschuld aus Amerika. Als Wandas gelehrige Schülerin begreift sie bald, daß die Verführung ein teuflisch raffiniertes Spiel ist. Herr Mährsch (Peter Weibel) ist Journalist und will Wanda interviewen. Sein berufliches Interesse bricht schnell zusammen. Statt dessen entdeckt er seine masochistischen Wünsche. Nur Caren (Carola Regnier), die lesbische Freundin und exzentrische Geschäftsfrau, leidet. Deshalb muß sie aus dem Spiel ausgeschlossen werden. Denn die Show muß weitergehen.

Monika Treut, Dr.phil, Autorin, Regisseurin und Produzentin, arbeitet seit 25 Jahren mit Film und Video. Ihre Spiel- und Dokumentarfilme über Themen wie Sadomasochismus, Gender, Frauen und zuletzt Human Rights, werden international gezeigt und erhielten Preise u.a. in Brasilien und Griechenland, Italien und England.

MATTEW WEAIT

[Lecture]

Eroticism and Treason: Consent, S/M and the State

When Georges Bataille wrote that “the truth of eroticism is treason”, he can have had no idea that within 50 years a court of law would (without, of course, being explicit) agree with him. In this paper I explore the reasons why both the UK’s highest Court of Appeal (the House of Lords) and the European Court of Human Rights concluded that it is not legally permissible for a person to raise the defence of consent when he inflicts injury on his partner during S/M sex, even when his partner has in fact consented. The conventional jurisprudential wisdom is that there are strong (but vague and indeterminate) “public policy” reasons for disallowing the defence; but this is not a satisfactory explanation. The thesis presented in this paper is that the law must, necessarily, disallow the defence, because S/M is – in its inversion, perversion, and reconstruction of the meanings and experience of (for example) pain / pleasure, yes / no, victor / vanquished – a treasonable activity. To derive sensual pleasure from the loss of control, to deploy words in ways that communicate privately determined meanings outside normal usage, to subvert heteronormative sexuality and its conventional mode of expression, in short to practise and experience *authentic* autonomy, is a fundamental and unconscionable threat to law and governance under law in liberal democracies. More than this, the violence that characterizes the relationship of dominance and submission upon which law’s control over the legal subject depends, and which is now largely occluded, is revealed – albeit in subverted or parodic form – in S/M. This is not a revelation that the law can tolerate, nor a mode of revelation that it can sanction.

*Dr **Matthew Weait** teaches in the Law School at Keele University (UK), where he is a member of the Research Institute for Law, Politics and Justice and the AHRC Centre for Law, Gender and Sexuality. His research centres on the impact of law on people living with HIV and AIDS, and on theories of responsibility and harm in criminal law. His monograph, *Intimacy and Responsibility: the Criminalisation of HIV Transmission* will be published in 2007.*

MARGOT WEISS

[Lecture]

Rumsfeld!: The Performative Efficacy of “Sodomasochism”

This paper explores the uncomfortable similarities between consensual SM interrogation scenes and what was termed “sodomasochistic torture” at Abu Ghraib prison in Iraq. As the performative “real” of torture, the photographs mimic sodomasochistic sex and porn conventions, drawing on a fantasy of sexual play. At the same time, SM interrogation scenes -- “play” at torture -- mimic the “real” of military interrogation techniques and imperialist histories.

Both of these performances enact sexualized power. Yet the relationship between torture and SM is not one of original and copy. I argue that SM play with interrogation can push through just play/fantasy to make an intervention into the social world, while the Abu Ghraib photographs push past a geopolitical real to a safe space of fantasy and play. The power dynamics of SM play can illuminate the dense connections between sexuality, power and pleasure in ways that allow contestation. In the photographic representations of torture, on the other hand, discomfort is re-localized in the perverse bodies of the individual guards, closing off a political response and instead adhering attention to a surface spectacle of individual pathology (e.g. the gendered body of Lynndie England).

This analysis of performed – and enacted – imperialism considers the differences and similarities between staged enactments (like SM scenes) that might work as performative intervention into the social world and spectacles (like the Abu Ghraib photographs) that negate or obscure social meanings. Taking up Jon McKenzie’s (2001) theorization of an “Age of Performance,” the paper examines the “efficacy” of such performances: the ways that states stage or perform sexualized power and the ways “perversion” – as a form of biopolitics – mediates relationships between minoritarian sexual cultures and transnational or imperial regimes.

Margot Weiss is currently a Visiting Assistant Professor of Cultural Anthropology at Duke University in Durham, NC, USA. Her research focuses on the performance of gendered and raced identities and the production of sexual cultures in the context of U.S. capitalism. She is currently at work on a book, Techniques of Pleasure, Scenes of Play (under contract with Duke U Press), based on ethnographic fieldwork with SM communities in the San Francisco Bay Area. The project explores the relationship(s) between contemporary SM practices and communities and larger social structures (especially those of late-capitalism, race and gender), focusing on the politics of SM performance in relation to power inequalities.

AGNIESZKA WESELI-GINTER

Agnieszka Weseli: As the historian I pioneered research on topics that Polish historians still tend to omit: sexual education of children and youth in XIX/XX centuries Poland, sexual life of XIX century youth, prostitution and prostitutes in Warsaw in XIX and XX centuries. Currently I work on the two Auschwitz topics: brothel set up in concentration camp by Nazis (in the view of other forms of sexual abuse and slave work in the III Reich), homosexuals in Auschwitz concentration camp. I co-founded a working group in order to study stigmatized or deliberately forgotten aspects of war/occupation collective memory. Recently I started research on emergence of lesbian literature in Poland, as well as on TS/TG presence in Polish society (I have conducted and presented research on TS/TG experiences in public toilets).