

KeBIM-Tagung 2026

Gegen Bewegungen

Migrationsgesellschaftlichkeit und Rassismus in erziehungswissenschaftlicher Forschung

Tagung der DGfE Kommission Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft

9. bis 11. September 2026

Europa-Universität Flensburg

Proposal von

Saboura Naqshband (sie/ihr_they/them)

Promovend*in und Wissenschaftliche Mitarbeitende

Universität der Künste Berlin (UdK)

Grundschule der Künste

Fakultät Bildende Kunst

Bundesallee 1-12

D-10719 Berlin

s.naqshband@udk-berlin.de

<https://www.udk-berlin.de/universitaet/fakultaet-bildende-kunst/grundschule-der-kuenste/unsichtbare-grenzen/>

Format: **Bewegungs-Workshop (DE/EN), 120 Min.**

Arbeitstitel:

***Körper_Grenzen: eine intersektional-methodische Spurensuche zu
epistemischen Grenz-Bewegungen in und durch Körper***

***Bodies_Borders: intersectionally moving in and through embodied epistemic
borders-as-method***

****Abstract (DE):**

In der hegemonialen, westlich-normativen - insbesondere deutschsprachigen - Schule, Universität und Wissenschaft werden Körper, ihre Bedürfnisse und Erfahrungen selektiv ein- und ausgeschlossen, diszipliniert und marginalisiert. Seit der cartesianischen Trennung von Geist und Körper im 17. Jhdt. hat sich in der Wissensgeschichte der Moderne die dichotome Vorstellung verfestigt, dass Erkenntnis primär als kognitiver, rationaler und entkörperter Prozess zu verstehen sei, während körperliche Bedürfnisse, Affekte und situierte Konstitutionen systematisch ignoriert oder unterdrückt werden.

In dekolonialer Perspektivierung ist diese Ordnung nicht neutral, sondern Teil einer kolonialen Matrix des Wissens: Aníbal Quijano beschreibt Kolonialität als die fortdauernde Struktur eurozentrischer Herrschaft über Wahrnehmung und Erkenntnis; Walter D. Mignolo fordert eine „epistemisches Delinking“ von diesen hegemonialen Wissensordnungen; und María Lugones zeigt, wie koloniale Macht Geschlecht und Differenz hierarchisch und normierend in Körper einfasst (Quijano 2000; Mignolo 2007; Lugones 2007). Dabei sind es gerade jene Erfahrungen – ausgrenzende, verletzende, aber auch expansive und transformierende –, die sich in Körper

einschreiben und wesentlich zur gesellschaftlichen Wissensproduktion beitragen. Elisabeth Grosz entwirft in *Volatile Bodies* (1994) aus phänomenologischer und corporeal-feministischer Perspektive einen Gegenentwurf, der Körper nicht als passive Träger sozialer Einschreibungen versteht, sondern als dynamische, offene und relationelle produktive Kräfte, in denen Subjektivität, Bedeutung und Wissen überhaupt erst hervorgebracht werden. Ihr Ansatz verschiebt den Fokus von einer rein diskursiven hin zu einer verkörperten Epistemologie, in der Materialität nicht als bloße Oberfläche sozialer Bedeutungen erscheint, sondern als deren mitkonstituierende Kraft.

Auch Gloria Anzaldúas Konzept der *Borderlands* (1987) macht in dichter Weise deutlich, dass Wissen in Zwischenräumen entsteht – in Zonen der Ambivalenz, Spannung, Verletzlichkeit und Überschreitung. Der Körper fungiert hier als Ort, an dem kulturelle, politische und affektive Grenzerfahrungen nicht nur erlebt, sondern auch verarbeitet, ausgehandelt und transformiert werden. Anzaldúa denkt Grenzräume als epistemisch produktive Orte, an denen sich binäre Ordnungen auflösen und hybride, widersprüchliche Formen des Wissens hervorbringen lassen. Sandro Mezzadra und Brett Neilson erweitern diese Überlegungen in *Border as Method* (2013), indem sie Grenzen nicht als statische Linien, sondern als analytische und methodische Instrumente verstehen, durch die soziale Ordnungen sowohl hergestellt als auch irritiert werden. Übertragen auf den Körper bedeutet dies, ihn als ein Feld zu begreifen, in dem Grenzen verlaufen, verschoben, verkörpert und neu verhandelt werden.

Der hier vorgeschlagene Bewegungsworkshop nimmt diese theoretischen Impulse zum Anlass dazu einzuladen, den Kopf im übertragenen Sinne „vor der Tür zu lassen“ und den Körper als zentralen Zugang zu epistemischen Wissensformen zuerst *wahr-* und in Folge *ernst zu nehmen*. Ziel ist es, verkörpertes Wissen nicht nur kognitiv anzuerkennen, sondern aktiv zu erforschen.

Ausgehend von einer rassismuskritischen, intersektional-feministischen Perspektive (Combahee River 1977; Sosa 2023) verbinde ich o.g. theoretischen Reflexionen mit meiner Praxis als ausgebildete Transformative Dance Facilitator; einem tanztherapeutischen Ansatz von Hadas Fisher-Oren, der Bewegung als Medium für Selbstwahrnehmung, Regulation und Transformation versteht (Dychtwald 1977). Im Workshop werden wir uns also sowohl tanzend als auch reflektierend *in Bewegung setzen*.

Durch angeleitete Improvisationen, somatische Übungen und kollektive Reflexionsräume erkunden wir sogenannte Gegen-Bewegungen – Praktiken, die hegemoniale Wissensordnungen irritieren und alternativen Wissensformen den ihnen verwehrten Raum geben. Dabei wird der Körper nicht nur als Ausdrucksmedium, sondern als erkenntnisgenerierende Instanz verstanden. Ziel ist es, einen Raum zu eröffnen, in dem verkörpertes Wissen sichtbar, teilbar und transformativ-epistemisch wirksam werden kann.

)

Dauer: 120 Minuten. TN-Zahl: max. 13-15 Personen. Bewegungserfahrung ist keine Voraussetzung, nur Interesse und Offenheit neue Formen des Denkens und Seins durch Bewegung zu erkunden.

****Abstract (EN):**

In hegemonic, normative Western academic contexts - particularly in German-speaking schools, universities, and scientific institutions - bodies, their needs, and experiences are selectively included or excluded, disciplined, and marginalized. Since the Cartesian dualism of mind and body in the 17th century, modern epistemology has solidified the dichotomous notion that knowledge arises primarily as a cognitive, rational, disembodied process, while corporeal needs, affects, and bodily configurations are systematically ignored or suppressed. From a decolonial perspective, this order is not neutral but part of a colonial matrix of knowledge: Aníbal Quijano describes coloniality as the enduring structure of Eurocentric domination over perception and cognition; Walter Dignolo calls for an "epistemic delinking" from these hegemonic knowledge regimes; and María Lugones demonstrates how colonial power hierarchically and normatively inscribes gender and difference into bodies (Quijano 2000; Dignolo 2007; Lugones 2007). It is precisely those experiences—excluding, wounding, but also expansive and transformative—that inscribe themselves into bodies and substantially contribute to societal knowledge production.

Elisabeth Grosz develops a counter-proposal in *Volatile Bodies* (1994) from a phenomenological and corporeal-feminist perspective: bodies are not understood as passive carriers of social inscriptions but as dynamic, open, and relationally productive forces in which subjectivity, meaning, and knowledge itself are generated. Her approach shifts the focus from a purely discursive to an embodied epistemology, where materiality appears not merely as a surface of social meanings but as their co-constitutive force.

Gloria Anzaldúa's concept of *Borderlands* (1987) vividly illustrates that knowledge emerges in liminal spaces—zones of ambivalence, tension, vulnerability, and transgression. Here, the body serves as a site where cultural, political, and affective border experiences are not only lived but processed, negotiated, and transformed. Anzaldúa conceives border spaces as epistemically productive sites where binary orders dissolve, enabling hybrid, contradictory forms of knowledge. Sandro Mezzadra and Brett Neilson extend these ideas in *Border as Method* (2013), viewing borders not as static lines but as analytical and methodological tools through which social orders are both produced and disrupted. Applied to the body, this means understanding it as a field where borders run through, shift, become embodied, and are re-negotiated.

The proposed movement workshop takes up these theoretical impulses to invite participants—figuratively speaking—to "leave their heads at the door" and first *perceive*, then seriously *engage* the body as a central access point to epistemic knowledge forms. The goal is not merely to cognitively acknowledge embodied knowledge but to actively explore it.

From a critical race and intersectional-feminist perspective (Combahee River Collective 1978; Sosa 2023), I connect the above theoretical reflections with my practice as a trained Transformative Dance Facilitator, drawing on Hadas Fisher-Oren's dance-therapeutic approach, which understands movement as a medium for self-perception, regulation, and transformation (Dychtwald 1977). In the workshop, we will explore movement both dancing and reflecting in and through the body. Through guided improvisations, somatic exercises, and collective reflection spaces, we explore so-called *counter-movements*—practices that disrupt hegemonic knowledge orders and open hitherto denied spaces to alternative knowledge forms. The body is understood not only as an expressive medium but as medium of generating

knowledge. The aim is to create a space where embodied knowledge becomes visible, shareable, and transformative and epistemically effective.

Duration: 120 minutes. **Participants:** max. 13-15 persons. No prior movement experience required, only interest and openness to exploring new forms of thinking and being through movement.

Literaturverzeichnis/Bibliography

Anzaldúa, Gloria: *Borderlands/La Frontera. The New Mestiza*. San Francisco: Aunt Lute Books, 1987.

Combahee River Collective: „A Black Feminist Statement“. In: Eisenstein, Zillah R. (ed.): *Capitalist Patriarchy and the Case for Socialist Feminism*. New York: Monthly Review Press, 1978, S. 362–372

Descartes, René: *The Philosophical Writings of René Descartes*. 3 vols. Translated by Cottingham, John / Stoothoff, Robert / Murdoch, Dugald / Kenny, Anthony. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1984–1991.

Dychtwald, Ken: *Bodymind*. New York: Pantheon Books, 1977.

Grosz, Elizabeth: *Volatile Bodies. Toward a Corporeal Feminism*. Bloomington: Indiana University Press, 1994.

Lugones, María: *Pilgrimages/Peregrinajes. Theorizing Coalition Against Multiple Oppressions*. Lanham: Rowman & Littlefield, 2017.

Lugones, María: „Heterosexualism and the Colonial/Modern Gender System“. In: *Hypatia* 22 (2007), H. 1, S. 186–209.

Lugones, María: „Toward a Decolonial Feminism“. In: *Hypatia* 25 (2010), H. 4, S. 742–759.

Mezzadra, Sandro / Neilson, Brett: *Border as Method, or, the Multiplication of Labor*. Durham: Duke University Press, 2013.

Mignolo, Walter D.: *The Darker Side of Western Modernity. Global Futures, Decolonial Options*. Durham: Duke University Press, 2011.

Quijano, Aníbal: „Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America“. In: *Nepantla: Views from the South* 1 (2000), H. 3, S. 533–580.

Quijano, Aníbal: *Aníbal Quijano. Foundational Essays on the Coloniality of Power*. Durham: Duke University Press, 2013.

Sosa, Fannie: *On Sacral Dances as Pleasurable Epistemologies*. Dissertation, 2023.