

Roundtable and public discussion

Critical Gender and Diversity Knowledge

Summary by Eliane Troxler and Cristiana Grossenbacher

German version see below

The conference "Critical Gender and Diversity Knowledge. Challenges and Prospects" started with a roundtable on critical knowledge in the field of gender and diversity. The experts of the roundtable, Prof. Dr. Hoda Elsadda¹, Prof. Dr. Gabriele Griffin² and Prof. Dr. Helma Lutz³, all three contribute significantly to critical knowledge production in the international field of Gender & Diversity from different perspectives and geographical areas. The moderator PD Dr. Christa Binswanger⁴ posed the introductory question of whether and how the personal history of the participants relates to their academic commitment.

Hoda Elsadda was the first person to tell us about her story. She explained that she was born into a middle-class family in Egypt, where she did not feel discriminated as a child regarding gender. But already as a teenager she began to explore topics such as equal opportunities, representation of cultures and women in colonization, especially through literary texts. She was particularly influenced by reading Edward Said's *Orientalism* in 1979. Her participation in the 1993 political campaign to change the marriage contract in Egypt, which was intended to provide greater protection for women's rights, marked a turning point in her critical engagement with the issue. During this campaign, in which she was actively involved, she became aware of how little knowledge there was for example among women in rural areas, and that there should be more female researchers and independent platforms for women. In 1995, she therefore founded the "Woman and Memory Forum", a feminist research organization that has been questioning discriminatory practices since its creation and collecting texts to document the history of women in the Arab world.

Gabriele Griffin began her narrative with her own migration history. Born in Germany (Köln) of parents who had come from east of Germany, she later emigrated to Great Britain. She grew up in a middle-class family with a very authoritarian father, which allowed her and her sisters to grow up to be strong personalities. While it was a given for her and her sisters to receive a good education, she became aware over time how rarely this was made possible for young women from the working class. After the third year of high school, there were hardly any working-class girls at her school, since their parents did not see the benefit of further education if they going to be "only" hairdressers or wives anyway. Thus, Gabriele Griffin became aware of the central role of education for women. As another turning point, she cites the observation of her sister's children who were subjected to severe racial discrimination as "mixed race" children. During her studies of English literature and psychology and

---

¹ Prof. Dr. Hoda Elsadda is Professor of English and Comparative Literature at Cairo University and an activist for women's rights. In 1995 she was co-founder of the board of trustees of the "Woman and Memory Forum", where she is currently chairwoman. She is also a member of the editorial board of the Journal of Middle East Women's Studies. She conducts research in the fields of gender studies, women's rights, cultural studies and comparative literature.

² Prof. Dr. Gabriele Griffin is Professor of Gender Studies at Uppsala University in Sweden. Her research focuses on women in academia, gender and technology, entrepreneurship and innovation, feminist research methods and non-normative identities.

³ Prof. Dr. Helma Lutz is a Professor of Sociology and Director of the Cornelia Goethe Centre at the Goethe University in Frankfurt am Main. Her thematic focus is on women's and gender studies and the intersection between migration, ethnicity, nationalism and racism. One of her main focuses is research on care migration from Eastern to Western Europe.

⁴ PD Dr. Christa Binswanger is head of the Department of Gender & Diversity at the University of St.Gallen.

her work in a clinical psychology for a brief period, she became aware in a new way of the connection between women with mental illness and the patriarchal social structures that oppress them. As a result, she increasingly asked herself the question of what role advocacy ("Fürsprache") and caring ("Fürsorglichkeit") play. Today she sees with concern that many rights for women and equal opportunities - such as the right to abortion - that were fought for in the past are in danger of being taken back.

The family of Helma Lutz also came from the GDR and migrated to the FRG. Helma Lutz grew up on a farm where she had to work a lot as a child. Her mother always taught her that women can do the same physical work as men and are not subordinate to them. She realized early on that she did not want to work as a farmer, but rather to go to Berlin and study - which she put into action. During this time, West Germany received in total 12 million immigrants from the GDR and from Eastern European German settlement regions occupied before or during Nazi rule and in fact became an immigration country also for recruited workers from Southern Europe. Helma Lutz emphasized that as a student in Berlin she experienced much less homogeneity than is claimed then and now. In everyday life, the skepticism and discrimination against migrants was noticeable, as they were considered newcomers. During her studies she got to know many migrants and discussed with them about everyday racism as well as feminism and activism. For example, she was in exchange with very active Turkish feminists, who were often forgotten in discussions about migration. This awakened her interest in (everyday and institutionalized) racism and the way Turkish women handled their position in German society - which she also wrote her dissertation about. To this day, her research interest is characterized by blind spots that arise when difference is not grasped in its complexity.

In the second part of the roundtable, the experts were asked how their geographical, social and disciplinary context still influences their knowledge of inequality today.

Gabriele Griffin was born in Germany, spent her adult life in England and lived there until she moved to Sweden in 2016, where she works now. Thus, her knowledge production is characterized by three geographical spaces. In a comparison of England and Sweden, she argued that she experienced discrimination in Britain because she was perceived as German. A rejection of Germans that is still widespread in England, dating back to the Second World War, continues to this day. And while Britain, as a liberal state, has no general public discourse about gender equality (despite the widespread routine use of 'equality forms' that one has to fill in, disclosing one's ethnicity, sexual orientation etc.), in Sweden, where she now teaches, there is an absolutely entrenched public discourse on gender equality (however, equality forms are not in evidence). But while gender equality is generally thought to be fully established, the indigenous Sami are discriminated by the authorities and the population. Gabriele Griffin noted that Sweden has less difficulty in discourses about whites and blacks than it has about whites and their treatment of indigenous groups. Sweden is very oriented towards the USA and draws for its race politics on USA ideologies. However, Sweden's own immigration histories are radically different from those of the USA. This shows the complexity of questions of equality and intersectionality. She also pointed out the difficulty of critically examining the less visible dimensions of today's instrumentalization of gendered bodies. As an important field of gender and diversity knowledge, she stressed the need to critically examine and question the intersection of technology and bodies. (e.g. around assisted reproductive technologies, but also more broadly in the context of digitization and technologization of the everyday).

Hoda Elsadda's theoretical examination of gender was shaped by the influence of neo-colonialism and the manipulation of the image of women in the Arab world since the beginning of the 20th century. She describes the manipulations that feminist movements are suppressed on the grounds that the Arab world must protect itself from the interference and invasion of Western culture in order to preserve its own culture. As a researcher, she poses the question: If gender were to be included as a category of analysis in historiography and literary studies, how could previous history be rewritten? What effect could occur due to voices of Arab literature of the 20th

and 21st centuries that have been silenced so far? How could literary voices be enhanced by "oral history"? A historiography that would give a voice to previously marginalized stories about gender and identity could make feminist voices heard as part of the Arab world. In her efforts to broaden the historical understanding of gender issues in the Arab world, she experiences a lot of support from feminist activists from outside academia.

Helma Lutz described the importance for her of the development of research on intersectionality in different places at different times. On the level of theory-building, she was initially strongly influenced by the debates in English-speaking countries. For example, the idea that knowledge production can be neutral, objective, impartial and disembodied was criticized by the US feminist historian Donna Haraway. Donna Haraway demonstrates that powerful (white and male) theorists ignore the fact that knowledge is produced in resonant spaces of contradictions and hierarchies and is therefore always situated. A critique of power relations with regard to dominant gender orders is considered a fundamental insight in gender studies and theory. However, a recurrent theme of debate within gender studies is the intertwining of racist regimes of domination and oppression with gender regimes. Black feminists, People of Color and feminists from the global South have rightly insisted that feminist knowledge production and feminist knowledge transfer must fight racism and should be decolonized. Intersectionality establishes therefore a new agenda for women's and gender studies. Intersectionality is a conceptualization of the problem that attempts to capture both the structural and dynamic consequences of interaction between two or more axes of subordination (e.g. racism, patriarchy, class oppression). Gradually, intersectionality as a power-critical approach to difference also gained great importance in Germany and the German-speaking world. However, the German-speaking countries still have difficulties with the term "race" ("Rasse"). This is due to historical reasons, since "race" is associated with fascism and colonization. A problematic effect in the German-speaking countries is that there is often no debate about "race" and racialization of people perceived as different, but only about "culture of others".

After considering the context that has influenced the three scholars' research, they went on to discuss current aspects of gender studies and equal opportunities. Currently Gabriele Griffin notes that the Covid-19 pandemic has led to more caring, especially through local and informal mutual assistance. On the other hand, she sees a difficulty in the way in which care is celebrated locally, but on a larger scale - as Donald Trump's politics with his building of the Berlin Wall exemplifies - it is trampled underfoot. She sees the same tendency in other right-wing conservative parties, where she observes a clash of values. Gabriele Griffin refers here to the contradiction of parties on the outer edge of the right-wing spectrum, which suggest to the population that they take care of them by not letting foreigners and immigrants, who are portrayed as enemies, enter the country.

Helma Lutz also sees a problem in the misuse of the term "care" by politicians. In addition, the situation with Covid-19 is currently causing a regression in the division of family roles, because women in this situation again take on much more care work than men. At state level, Helma Lutz sees a tension between the state's care for citizens and its paternalism. This also affects her directly, as gender studies are being hindered in some European countries. But there are not only setbacks, movements like BlackLivesMatter or for the climate movement give her hope.

Hoda Elsadda adds that the Covid-19 pandemic made gender inequality, between rich and poor, north and south, visible, for example through the women who now had to work and care for their children at the same time. The pandemic also shows that it is a privilege to be able to maintain social distance: especially in poorer countries, this possibility is often not even available. She weighs up that this may be a good thing, as inequality can now be shown more clearly, and she notes that this does not make the discourse on equal opportunities any easier, but clearer.

Roundtable and public discussion: Critical Gender and Diversity Knowledge

Rückblick in deutscher Sprache

Die Konferenz "Critical Gender and Diversity Knowledge. Challenges and Prospects" startete mit einem Roundtable zu kritischem Wissen im Feld von Gender und Diversität. Die Expertinnen des Roundtables Prof. Dr. Hoda Elsadda⁵, Prof. Dr. Gabriele Griffin⁶ und Prof. Dr. Helma Lutz⁷ tragen alle drei aus unterschiedlichen Perspektiven und geographischen Räumen wesentlich zur kritischen Wissensproduktion im internationalen Feld von Gender & Diversity bei. Die Moderatorin PD Dr. Christa Binswanger⁸ stellte die Einstiegsfrage, ob und wie die persönliche Geschichte der Teilnehmerinnen mit ihrem akademischen Engagement in Verbindung steht.

Hoda Elsadda erzählte als Erste, dass sie in Ägypten in eine Mittelklassefamilie hineingeboren wurde, in der sie sich als Kind bezüglich ihres Geschlechts nicht diskriminiert fühlte. Doch bereits als Teenager begann sie sich besonders durch literarische Texte mit Themen wie Chancengleichheit, Repräsentation von Kulturen und Frauen in der Kolonialisierung auseinanderzusetzen. Besonders die Lektüre von Edward Saids *Orientalism* von 1979 hat sie stark beeinflusst. Ihre Teilnahme an der politischen Kampagne 1993 zur Änderung des Ehevertrages in Ägypten, wodurch die Rechte der Frauen stärker geschützt werden sollten, markierte einen Wendepunkt für ihre kritische Auseinandersetzung mit dem Thema. Während dieser Kampagne, an der sie aktiv mitwirkte, wurde ihr bewusst, wie wenig Wissen beispielsweise unter Frauen in ländlichen Gegenden vorhanden war, und dass es mehr weibliche Forscherinnen und unabhängige Plattformen für Frauen geben sollte. Deshalb gründete sie 1995 das "Woman and Memory Forum", eine feministische Forschungsorganisation, welches seit seiner Gründung diskriminierende Praktiken hinterfragt und Texte zur Dokumentation der Geschichte der Frauen im arabischen Raum sammelt.

Gabriele Griffin begann ihre Erzählung mit der eigenen Migrationsgeschichte. Geboren in Köln mit Eltern aus dem Osten, wanderte sie später nach Grossbritannien aus. Sie wuchs in einer Familie der Mittelklasse mit einem sehr autoritären Vater auf, was sie und ihre Schwestern zu starken Persönlichkeiten heranwachsen liess. Während es für sie und ihre Schwestern selbstverständlich war, eine gute Bildung zu absolvieren, wurde ihr mit der Zeit bewusst, wie selten dies jungen Frauen der Arbeiterschicht ermöglicht wurde. Nach dem dritten Jahr am Gymnasium gab es kaum noch Arbeiterklassenmädchen an der Schule, da deren Eltern den Nutzen weiterer Bildung nicht erkannten, wenn sie sowieso „nur“ Frisörinnen oder Ehefrauen würden. Dadurch wurde Gabriele Griffin die zentrale Rolle von Bildung für Frauen bewusst. Als weiteren Wendepunkt nennt sie das Beobachten des Aufwachsens der Kinder ihrer Schwester, welche als „mixed race“-Kinder argen, rassistisch motivierten Diskriminierungen ausgesetzt waren. Während ihres Studiums der englischen Literatur und Psychologie und ihrer kurzen Arbeit in der klinischen Psychologie wurde ihr der Zusammenhang zwischen Frauen, die psychisch erkranken und patriarchalen Gesellschaftsstrukturen, die sie unterdrücken, auf neue Weise bewusst. Dadurch stellte sie sich vermehrt die Frage, welche Rolle Fürsprache und Fürsorglichkeit einnehmen. Heute sieht sie mit Besorgnis, dass viele erkämpfte Rechte für Frauen und Chancengleichheit – wie etwa das Recht auf Abtreibung –, die in der Vergangenheit erkämpft wurden, Gefahr laufen, wieder zurückgenommen zu werden.

---

⁵ Prof. Dr. Hoda Elsadda ist Professorin für Englische und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Kairo und Aktivistin für Frauenrechte. 1995 war sie Mitbegründerin des Kuratoriums des „Woman and Memory Forum“, wo sie derzeit Vorsitzende ist. Zudem ist sie Mitglied des Editorial Board des Journal of Middle East Women's Studies. Sie forscht in den Bereichen Gender Studies, Frauenrechte, Kulturwissenschaften und vergleichende Literaturwissenschaft.

⁶ Prof. Dr. Gabriele Griffin ist Professorin für Geschlechterforschung an der Uppsala Universität in Schweden. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Frauen im akademischen Bereich, Gender und Technologie, Unternehmerinnen und Innovation, feministische Forschungsmethoden sowie nicht-normative Identitäten.

⁷ Prof. Dr. Helma Lutz ist Soziologieprofessorin und Direktorin des Cornelia Goethe Centrums an der Goethe Universität in Frankfurt am Main. Ihr Themenfokus besteht in Frauen- und Geschlechterforschung und der Schnittstelle zwischen Migration, Ethnizität, Nationalismus und Rassismus. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Erforschung von Care Migration von Ost- nach Westeuropa.

⁸ PD Dr. Christa Binswanger ist Leiterin des Fachbereichs Gender & Diversity an der Universität St.Gallen.

Auch die Familie von Helma Lutz kam aus der DDR und migrierte in die BRD. Helma Lutz wuchs auf einem Bauernhof auf, wo sie schon als Kind viel arbeiten musste. Ihre Mutter lebte ihr stets vor, dass Frauen die gleiche physische Arbeit wie Männer verrichten können und den Männern nicht untergeordnet sind. Früh wurde ihr bewusst, dass sie nicht als Landwirtin arbeiten, sondern nach Berlin gehen und studieren möchte – was sie auch umsetzte. In dieser Zeit nahm Westdeutschland insgesamt 12 Millionen Zuwanderer aus der DDR und aus den vor oder während der NS-Herrschaft besetzten Siedlungsgebieten Osteuropas auf und wurde, auch für angeworbene Arbeitskräfte aus Südeuropa, faktisch zu einem Einwanderungsland. Helma Lutz betonte, dass sie als Studentin in Berlin viel weniger Homogenität erlebte, als damals und heute behauptet wird. Im Alltag wurde die Skepsis und Diskriminierung gegenüber den Migrierenden spürbar, da diese als Neuankömmlinge angesehen wurden. Während ihres Studium lernte sie viele Migrant:innen kennen und diskutierte mit ihnen über Alltagsrassismus, sowie über Feminismus und Aktivismus. So stand sie beispielweise im Austausch mit sehr aktiven türkischen Feministinnen, die jedoch in Diskussionen zu Migration oft vergessen gingen. Dies weckte ihr Interesse an (alltäglichem und institutionalisiertem) Rassismus und an der Art und Weise, wie türkische Frauen mit ihrer Stellung in der deutschen Gesellschaft umgingen - worüber sie auch ihre Dissertation schrieb. Bis heute ist ihr Forschungsinteresse von blinden Flecken, die entstehen, wenn Differenz nicht in ihrer Komplexität erfasst wird, geprägt.

Im zweiten Teil des Roundtables wurden die Expertinnen danach gefragt, wie ihr geographischer, gesellschaftlicher und disziplinärer Kontext ihr Wissen zu Ungleichheit bis heute beeinflusst.

Gabriele Griffin wurde in Deutschland geboren, verbrachte ihr Erwachsenenleben in England und lebte dort, bis sie 2016 nach Schweden zog, wo sie heute arbeitet. So ist ihre Wissensproduktion von drei geographischen Räumen geprägt. Im Vergleich von England und Schweden führte sie an, dass sie in Grossbritannien Diskriminierung erlebte, weil sie als Deutsche wahrgenommen wurde. Eine in England nach wie vor verbreitete Ablehnung von „Deutschsein“, die auf den 2. Weltkrieg zurückgehe, halte bis heute an. Und während Grossbritannien als liberaler Staat den Diskurs über Gleichstellung insgesamt zurückhaltend führte, gibt es in Schweden, wo sie heute lehrt, eine grosse öffentliche Wohlfahrt und einen voll verankerten öffentlichen Diskurs über die Gleichstellung der Geschlechter. Doch während die Gleichstellung der Geschlechter als gegeben angenommen wird, werden die indigenen Samis von den Behörden und der Bevölkerung diskriminiert. Gabriele Griffin konstatierte, dass Schweden weniger Schwierigkeiten habe, den Diskurs über Weisse und Schwarze zu führen, als über Weisse und deren Umgang mit indigenen Bevölkerungsgruppen zu sprechen. Dies zeige die Komplexität von Fragen der Gleichberechtigung und Intersektionalität. Darüber hinaus wies sie auf die Schwierigkeit hin, wenig sichtbare Dimensionen wie die heutige Instrumentalisierung von Geschlechter-Körpern kritisch zu beleuchten. So betonte sie als wichtiges Feld von Gender und Diversity- Wissens, die Macht der Technik, die auf Körper zugreift, kritisch zu beleuchten und zu hinterfragen.

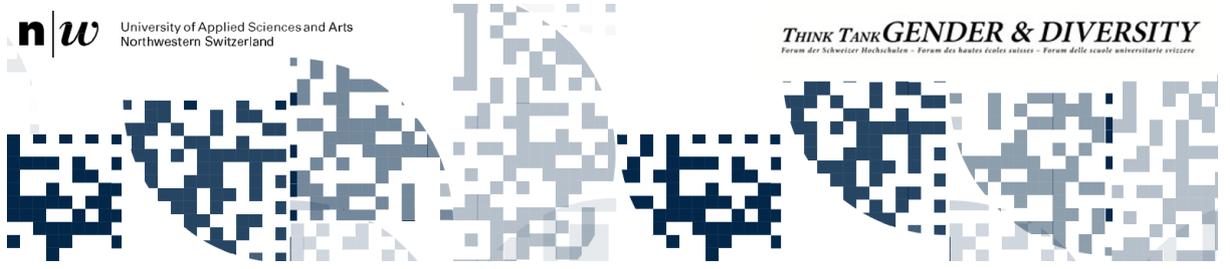
Hoda Elsaddas theoretische Auseinandersetzung mit Gender wurde durch den Einfluss des Neokolonialismus und der Manipulation des Frauenbildes im arabischen Raum seit Ende des 20. Jahrhunderts geprägt. Als Manipulation beschreibt sie, dass feministische Bewegungen mit der Begründung unterdrückt würden, die arabische Welt müsse sich vor der Einmischung und Invasion der westlichen Kultur schützen, um die eigene Kultur zu bewahren. Als Forscherin stellt sie sich die Frage: Wenn Geschlecht als eine Analysekategorie in Geschichtsschreibung und Literaturwissenschaften aufgenommen würde, wie könnte die bisherige Geschichte neu geschrieben werden? Welche Wirkung könnten bislang zum Schweigen gebrachte Stimmen der arabischen Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts zeigen? Wie könnten literarische Stimmen durch das Sammeln von erzählten Geschichten, durch „oral history“ ergänzt werden? Eine Geschichtsschreibung, die bislang marginalisierte Geschichten zu Geschlecht und Identität eine Stimme verleihen würde, könnte ermöglichen, feministischen Stimmen als Teil der arabischen Welt Gehör zu verschaffen. In ihrem Bestreben, das historische Verständnis von Geschlechterfragen

in der arabischen Welt zu erweitern, erlebt sie viel Unterstützung von feministischen Aktivistinnen von ausserhalb der Wissenschaft.

Helma Lutz beschrieb, wie zentral für sie die Entwicklung der Forschung zu Intersektionalität an verschiedenen Orten zu unterschiedlichen Zeiten war. Auf Ebene der Theoriebildung war sie hier erst stark von den Debatten im englischsprachigen Raum geprägt. Zum Beispiel wurde die Idee, dass Wissensproduktion neutral, objektiv, unvoreingenommen und körperlos sein kann, von der US-amerikanischen feministischen Historikerin Donna Haraway kritisiert. Donna Haraway zeigte auf, dass mächtige (weisse und männliche) Theoretiker die Tatsache ignorieren, dass Wissen in Resonanzräumen von Widersprüchen und Hierarchien produziert wird und daher immer verortet ist. Eine Kritik der Machtverhältnisse im Hinblick auf dominante Geschlechterordnungen gilt als grundlegende Erkenntnis der Geschlechterforschung und -theorie. Ein immer wiederkehrendes Diskussions-thema innerhalb der Geschlechterforschung ist jedoch die Verflechtung rassistischer Herrschafts- und Unterdrückungsregime mit Geschlechterregimen. Schwarze Feministinnen, People of Color und Feministinnen aus dem globalen Süden haben zu Recht darauf bestanden, dass die feministische Wissensproduktion und der feministische Wissenstransfer den Rassismus bekämpfen müssen und entkolonialisiert werden sollten. Die Intersektionalität stellt daher eine neue Agenda für die Frauen- und Geschlechterforschung auf. Intersektionalität ist eine Konzeptualisierung des Problems, die versucht, sowohl die strukturellen als auch die dynamischen Folgen der Interaktion zwischen zwei oder mehr Achsen der Unterordnung (z.B. Rassismus, Patriarchat, Klassenunterdrückung) zu erfassen. Nach und nach gewann die Intersektionalität als machtkritischer Umgang mit Differenz auch in Deutschland und im deutschsprachigen Raum große Bedeutung. Allerdings haben die deutschsprachigen Länder nach wie vor Schwierigkeiten mit dem Begriff "Rasse". Dies hat historische Gründe, da "Rasse" mit Faschismus und Kolonialisierung assoziiert wird. Problematisch ist in den deutschsprachigen Ländern, dass oft keine Debatte über "Rasse" und Rassifizierung von als anders empfundenen Menschen geführt wird, sondern nur über die "Kultur der anderen". Nach und nach gewann Intersektionalität als machtkritischer Zugang zu Differenz auch in Deutschland und dem deutschsprachigen Raum grosse Bedeutung. Schwer tut sich der deutschsprachige Raum hierbei aber nach wie vor mit dem Begriff „Rasse“. Dies ist historisch bedingt, da „Rasse“ mit Faschismus und Kolonialisierung verbunden wird. Ein problematischer Effekt ergibt sich im deutschsprachigen Raum dadurch, dass oft nicht über „Rasse“ und Rassisierung von als anders wahrgenommenen Menschen, sondern nur über „Kultur der anderen“ debattiert wird.

Im Anschluss an die Überlegungen zum Kontext, welcher die Forschung der drei Forscherinnen beeinflusst hat, gingen sie auf aktuelle Aspekte der Geschlechterforschung und Chancengleichheit ein. Aktuell stellt Gabriele Griffin fest, dass die Covid-19-Pandemie zwar einerseits zu mehr Fürsorglichkeit geführt hat, insbesondere durch lokale und informelle gegenseitige Hilfestellungen. Andererseits sieht sie eine Schwierigkeit darin, wie Fürsorglichkeit lokal zelebriert wird, im grösseren Rahmen jedoch - wie etwa die Politik Donald Trumps durch seinen Mauerbau exemplarisch zeigt -, diese mit Füßen getreten wird. Die gleiche Tendenz sieht sie bei anderen rechts-konservativen Parteien, wo sie einen Zusammenstoss der Werte beobachtet. Gabriele Griffin verweist hier auf den Widerspruch von Parteien am äusseren Rand des rechten Spektrums, welche der Bevölkerung suggerieren, sie würden für sie sorgen indem sie Fremde und Ausländer, welche als Feinde dargestellt werden, nicht ins Land lassen.

Auch Helma Lutz sieht ein Problem im missbräuchlichen Nutzen des Begriffes „Care“ durch die Politik. Zusätzlich entsteht derzeit durch die Situation mit Covid-19 ein Rückschritt in der familiären Rollenteilung, weil Frauen in dieser Situation wieder viel mehr Care-Arbeit übernehmen als Männer. Auf staatlicher Ebene sieht Helma Lutz ein Spannungsverhältnis zwischen der Fürsorglichkeit des Staates um die Bürger:innen und deren Bevormundung. Das betrifft auch sie direkt, da in einigen europäischen Ländern Gender Studies behindert werden. Doch es gibt nicht nur Rückschritte, Bewegungen wie Blacklivesmatter oder für die Klima-Bewegung geben ihr Hoffnung.

Hoda Elsadda fügt hinzu, dass durch die Covid-19-Pandemie die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, zwischen arm und reich, Nord und Süd, sichtbar wurde, beispielsweise durch die Frauen, die nun gleichzeitig arbeiten und für ihre Kinder sorgen mussten. Die Pandemie macht auch sichtbar, dass es ein Privileg ist, soziale Distanz einhalten zu können: gerade in ärmeren Ländern ist diese Möglichkeit oft gar nicht gegeben. Sie wägt ab, dass dies vielleicht gut sei, da die Ungleichheit nun klarer aufgezeigt werden könne und sie stellt fest, dass dies den Diskurs über Chancengleichheit nicht einfacher mache, aber klarer.