

3. Queerer Wohlstand

Einer der langlebigsten Mythen einer speziell schwulen Subkultur ist die Vermutung des immerfort sprudelnden Pink Dollars. Seit Jahrzehnten besteht die kapitalistische Vermutung, dass fehlende Kinder und die mann-männliche Paarung ihren Niederschlag auf dem Gehaltskonto finde. Insofern wurde der Glaube an ökonomischen Wohlstand nicht nur zu einer Chimäre der Fremd-, sondern oftmals auch der Selbstzuschreibung. Daraus abgeleitet lässt sich folgende Erkenntnis unterstreichen:

»Luxury consumption is the mean by which gay male consumers identify themselves as group members, and therefore by their consumption they reinforce the fact that their identity and self-concept are shaped by the norms of the group. For that reason, group members associate themselves with the brands that their group consume, and have a connection with these specific brands in order to form the self that has the similar traits, preferences and qualities. The gay subculture can have a direct and strong impact on the individuals' brand attitude and choices. The greater the brand serves as a sort of an identification, the greater that gay male consumers as individuals are willing to consumer luxury brands.«¹

1 Hiba Dib, Lester W Johnson, Gay Male Consumers Seeking Identity in Luxury Consumption: The Self-Concept, in: International Journal of Business Marketing and Management (IJBMM), Vol. 4, No. 2 (2019), S. 33.

Die Studie unterstreicht, dass schwule Männer dazu neigen, Luxusartikel als Identitätsmerkmale zu erwerben. Durch den Erwerb von Konsumgütern wird die eigene Performanz, also die Darstellung der Persönlichkeit nach außen, geformt, wobei die Vielzahl an Gütern sowohl qualitative Unterschiede als auch individuelle Standpunkte ermöglicht. Doch ist dies ein ausreichender Beweis für die Existenz des Phänomens »Pink Dollar«?

Seit einigen Jahren wird immer wieder versucht, die tatsächliche ökonomische Situation queerer Personengruppen zu beleuchten. Eine Metaanalyse der School of Law der University of California, Los Angeles (UCLA), des US-amerikanischen Raums kam 2007 zu folgenden Erkenntnissen: Die Einkommen heterosexueller Männer liegen bei gleichen Tätigkeiten über den Bezügen ihrer schwulen Kollegen. Transpersonen weisen eine hohe Arbeitslosigkeit und bei beruflicher Tätigkeit ein niedriges Durchschnittseinkommen auf. Generell melden schwullesbische, bisexuelle und transidente Personen immer wieder Diskriminierungen am Arbeitsplatz aufgrund ihrer geschlechtlichen oder sexuellen Identität.²

Werden dem aktuelle Daten desselben Instituts wie jene von 2019 zur Seite gestellt, so lässt sich feststellen, dass neun Prozent der LGBT-Menschen in den USA von Arbeitslosigkeit betroffen waren, jedoch nur fünf Prozent der Non-LGBT-Personen. Weiterhin mussten 25 Prozent der LGBT-Personen mit einem Jahreseinkommen von unter 25.000 USD auskommen, wobei dies hingegen nur auf 18 Prozent der non-LGBT-Personen zutraf.³ Oder noch detaillierter:

»Gay and straight cisgender men at first appear to have similarly low (when compared to women) poverty rates, and bisexual cisgender

2 Siehe: M. V. Lee Badgett, Holning, Lau Brad Sears, Deborah Ho, *Bias in the Workplace: Consistent Evidence of Sexual Orientation and Gender Identity Discrimination* (Los Angeles 2007), S. 21.

3 Siehe: The Williams Institute, UCLA School of Law, *LGBT Demographic Data Interactive* (Los Angeles 2019), <https://williamsinstitute.law.ucla.edu/visualization/lgbt-stats/?topic=LGBT#about-the-data> (3/2021).

men and transgender people have higher poverty rates than cisgender straight men. After accounting for differences in race, age, education, and other relevant characteristics, gay men are indeed just as likely to be poor as cisgender straight men. In addition, the higher rates of poverty initially seen for bisexual men disappeared after accounting for their different characteristics compared to cisgender straight men. We find that transgender people consistently have the highest odds of being poor among all groups, even after accounting for their characteristics. Where people live matters for poverty rates. In particular, LGBT people are less likely to live in rural areas compared to cisgender straight people, but LGBT people living in rural areas have particularly high rates of poverty.«⁴

Dieses Bild lässt sich vertiefen, wenn einzelne Subkategorien unter die Lupe genommen werden.

»In most states, LGBT women have insufficient legal protections if they are fired or denied housing simply because of who they are or who they love. Additionally, when two women build a life together, they amplify the wage gap between men and women, resulting in lower income and higher rates of poverty. Transgender women, LGBT women of color, LGBT women raising children, and older LGBT women are especially vulnerable. Lack of legal recognition of LGBT women's families can mean higher taxes, lower retirement benefits, denial of family health insurance, inability to take family medical leave and more.«⁵

Ganz offenkundig lässt sich die gängige Erzählung eines queeren, ökonomischen Wohlstands nicht aufrechterhalten. In vielen queersubkulturellen Teilbereichen stellt sich sogar ein komplett gegenteiliges Bild

-
- 4 M. V. Lee Badgett, Soon Kyu Choi, Bianca D.M. Wilson, LGBT Poverty in the United States, A study of differences between sexual orientation and gender identity groups (Los Angeles 2019), S. 27.
 - 5 Movement Advancement Project, Paying an unfair Price, The Financial Penalty for LGBT Women in America (Denver 2015), S. 44.

dar. Die ökonomische Vormachtstellung einer weißen, heteronormativen Männlichkeit bleibt ungebrochen. Die Hinwendung schwuler Männer zu Luxusartikeln stellt einen kulturellen Aneignungsversuch dar, um sowohl in der Innen- wie Außenwirkung Wohlstandsbilder zu vermitteln. Ökonomischer Wohlstand avanciert dabei zu einer messbaren Einheit, mit der in der zwischenmenschlichen Interaktion soziale Wertigkeit – wenn das Kriterium Anerkennung findet – erwirkt werden kann. Damit wird jedoch der Begriff des Wohlstandes verfremdet und von seiner eigentlichen Bedeutung abgelöst.

»Economic well-being is defined as having present and future financial security. Present financial security includes the ability of individuals, families, and communities to consistently meet their basic needs (including food, housing, utilities, health care, transportation, education, child care, clothing, and paid taxes), and have control over their day-to-day finances. It also includes the ability to make economic choices and feel a sense of security, satisfaction, and personal fulfillment with one's personal finances and employment pursuits. Future financial security includes the ability to absorb financial shocks, meet financial goals, build financial assets, and maintain adequate income throughout the life-span.

Economic well-being may be achieved by individuals, families, and communities through public policies that ensure the ability to build financial knowledge and skills, access to safe and affordable financial products and economic resources, and opportunities for generating income and asset-building. It occurs within a context of economic justice within which labor markets provide opportunities for secure full-employment with adequate compensation and benefits for all.«⁶

Anscheinend ist die mancherorts queere Interpretation von Wohlstand weder mit der statistischen Ist-Situation noch mit einem definierten

6 Council on Social Work Education, Working Definition of Economic Well-Being, <https://www.cswe.org/Centers-Initiatives/Initiatives/Clearinghouse-for-Economic-Well-Being/Working-Definition-of-Economic-Well-Being> (3/2021).

Standard passend abzugleichen. Der Brückenschlag in die queere Vergangenheit kann hierbei Erklärungsmöglichkeiten bieten.

»I have argued that lesbian and gay identity and communities are historically created, the result of process of capitalistic development that has spanned many generations. A corollary of this argument is that we are not a fixed social minority composed for all time of a certain percentage of the population. There are more of us than one hundred years ago, more of us than forty years ago. And there may very well be more gay men and lesbians in the future. Claims made by gays and nongays that sexual orientation is fixed at an early age, that large numbers of visible gay men and lesbians in society, the media, and the schools will have no influence in sexual identities of the young, are wrong. Capitalism has created the material conditions for homosexuals desire to express itself as a central component of some individuals' lives; now, our political movements are changing consciousness, creating the ideological conditions that make it easier for people to make that choices. [...] In this respect gay men and lesbians are well situated to play a special role. Already excluded from families as most of us are, we have had to create, for our survival, networks of support that do not depend on the bonds of blood or the license of a state, but that are freely chosen and nurtured.«⁷

Der Historiker John D'Emilio argumentiert, dass Beziehungen außerhalb familiärer Konstruktionen zumindest für manche in der queeren Gemeinschaft eine notwendige Alternative für das soziale Überleben sind.

Die wirtschaftliche Eigenständigkeit eines Individuums bildet nicht nur dessen existenzielle Grundlage, sondern gleichsam eine Basis zur Schaffung von Freiräumen. Diese Ermöglichung eigener Lebensentwürfe umfasst insbesondere jene persönlichen Sphären, die unter traditionellen, spirituellen oder gar milieuspezifischen Umständen

7 John D'Emilio, *Capitalism and Gay Identity*, in: Henry Abelove, Michele Aina Barale, David M. Halperin, *The Lesbian and Gay Studies Reader* (New York 1993), S. 473ff.

tabuisiert oder nur eingeschränkt erlebt werden können. Geschlecht, Sexualität und Beziehungen werden somit – wenig verwunderlich – einer, dem Umfeld geschuldeten, rigiden Erwartungshaltung entzogen: Die mannigfaltigen Pflichten werden beiseitegeschoben oder ihnen wird gänzlich eine Absage erteilt, um dem Er- und Ausleben einer gleichgeschlechtlichen Orientierung oder der Zeichnung unkonventioneller Lebensstile nachkommen zu können. Das Phänomen eines finanziellen Wohlstandes vermag zwar die ökonomische Eigenständigkeit konventioneller und kleinteiliger Sozialsysteme (wie einer Familie) zu befreien, entbindet jedoch das Individuum keineswegs vom Wunsch, einer Gemeinschaft anzugehören. Dem Schritt in die queere Welt kann sowohl ein Begehren als auch der Wunsch nach Gemeinschaft zugrunde liegen. Diese selbstbestimmte Aneignung einer kollektiven Identität – einer beispielsweise queeren Gemeinschaft – muss als unweigerlicher Prozess verstanden werden, der drohenden Isolation als Mensch zu entgehen. Auch wenn familiäre Verbände im 21. Jahrhundert bestehen bleiben oder gar neu aufgebaut werden können (z.B. Regenbogenfamilien), so widersetzt sich dennoch das gelebte soziale Modell queerer Individualität einem dominierenden Mehrheitsverständnis. Oder anders formuliert: Wie viele haben schon das Glück, in eine queere Familie geboren zu sein? Die Divergenz zwischen dem angeborenen und dem erwünschten Habitat bleibt spürbar, erlebbar und sichtbar, weswegen die Hinwendung zu gemeinschaftlichen Alternativen in verschiedenster Prägung vollzogen wird.

Jedoch schafft niemand – auch keine Gemeinschaft – wertfreie Räume ohne Normen, Klischees oder Zuschreibungen. Jedes Kollektiv entwickelt in seinen Zusammenkünften und gruppendynamischen Prozessen entsprechende Werte und Haltungen, die wandelbar sowie ab und an willkürlich erscheinen können. Mehr noch: Viele dieser Normen werden unreflektiert angewendet beziehungsweise avancieren sie zu subkulturellen Standards. Der Mythos eines Pink Dollars liegt somit sowohl in der eigenen als auch der fremden Wahrnehmung versteckt, wird also gleichzeitig als Ideal und Zuschreibung am Leben erhalten.

Die Gründe für diese – in sich ergänzende – Dynamik unterliegen dem Streben nach persönlicher Zufriedenheit und Anerkennung. Und die Frage, warum queerer Wohlstand auch in Form von Luxusartikeln prestigeträchtig erlebt werden möchte, benötigt tiefergehende Erklärungsansätze.

Die Frage nach der Zufriedenheit in Verbindung mit Wohlstand ist dabei keine neue. Ganz im Gegenteil: Viele transnationale Unionen und Verbände erheben neben der innerstaatlichen Einkommensentwicklung im Vergleich ebenso Zahlen, die in der Lage sind, die Zufriedenheit der Bevölkerung widerzuspiegeln. Werden in weiterer Folge diese quantitativen Erhebungen mit qualitativen Befragungen bereichert, so entstehen interpretative Möglichkeiten, Schlussfolgerungen zu ziehen. Wie beispielsweise folgende Analyse über die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union:

»Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass die Höhe des Haushaltseinkommens der Befragten für ihre Zufriedenheit mit der eigenen finanziellen Situation weniger wichtig ist als der im Haushaltsrahmen realisierte Lebensstandard. Insofern wäre davon auszugehen, dass es bei einer zunehmenden Angleichung der materiellen Lebensverhältnisse in der EU auch zu einer entsprechenden Annäherung der Zufriedenheit mit der finanziellen Situation kommen würde.«⁸

Die Angleichung materieller Lebensverhältnisse ist folglich ein elementarer Faktor im Erleben eigener Zufriedenheit. Diese Angleichung kann einem gesamtgesellschaftlichen Mittelwert entsprechen oder sich an einem subkulturell definierten Ideal (wahrgenommenen und geschätzten Mittelwert) orientieren. Wir haben somit verschiedene Optionen zur Auswahl, Referenzlinien eines erlebten Wohlstandes zu definieren, wobei erneut die sozial-kulturelle Verortung einflussnehmend wirkt. Pla-

8 Christoph Bernhard, Wohlstand wichtiger als Einkommen für Zufriedenheit mit der finanziellen Situation: Untersuchungen zur Zufriedenheit mit der finanziellen Situation im europäischen Vergleich, in: Informationsdienst Soziale Indikatoren (ISI), Nr. 26 (2001), S. 15, DOI: <https://doi.org/10.15464/isi.26.2001.12-15> (3/2021).

kativ formuliert: Nehmen die selbstgesetzten Referenzwerte den statistischen Durchschnitt in den Fokus oder die queere Gemeinschaft oder gar das obere Einkommenssegment einer Gesellschaft? Je nachdem, ob der Vergleich in der eigenen Interpretation von Wohlstand und Zufriedenheit herangezogen wird, desto deutlicher kann ein Unterschied – im Positiven oder Negativen – ausfallen.

Die Annäherung an eine ökonomische Norm – und an eine Norm der Anerkennung – unterliegt individuellen und subkulturellen Parametern, die nicht zwangsläufig über die Formate einer queeren Gemeinschaft erfolgen müssen, sondern gleichsam andere Dimensionen der Referenzbildung – wie Ausbildung, Nationalität, Profession etc. – widerspiegeln können. Weiters können situationsabhängig mehrfache Referenzlinien aufrechterhalten bleiben, also die Anerkennung mehrerer Subkulturen beziehungsweise einer Mehrheitsgesellschaft, und von Subkulturen gesucht werden. Diese individuellen Referenzwerte sind somit wandelbar, veränderbar und keineswegs festgeschrieben, wobei dennoch konstante und internalisierte Parameter (beispielsweise Mindeststandards) entstehen können.

Gerade das Verständnis eines Wohlstands unterliegt vielen sozialen und kulturellen Einflüssen, ebenso regionalen und milieuspezifischen Prägungen. Die Codes, die in der Lage sind, Wohlstand zum Ausdruck zu bringen, müssen von vielen als solche gelesen werden können. Die Referenz benötigt eine Erkennung durch das Umfeld, um überhaupt zu einer Anerkennung gewandelt werden zu können.

»Die hier vertretene These lautet, dass die Frage nach ›Wohlstand‹ und einem ›neuen Fortschritt‹ am Ende des neoliberalen Zeitalters in all diesen und anderen Arenen keine rein definitorische ist, die allein auf eine wertneutrale Gewichtung und Ausbalancierung makroökonomischer Indikatoren reduziert werden kann. Sie ist vielmehr eine Machtfrage. Wer obsiegt in der Debatte um die Frage, wie Wachstum, Wohlstand und Fortschritt definiert und gemessen werden, gewinnt Deu-

tungshoheit über zu fördernde und zu unterlassene gesellschaftspolitische und volkswirtschaftliche Entwicklungswege.«⁹

Eine sozioökonomische Perspektive, wie jene von Ecke und Petzold, setzen Wohlstand in Relation zu Wachstum und Fortschritt. Diese gesamtgesellschaftliche Sichtweise kann auf neoliberale Strukturen fußend makroökonomische Dimensionen beinhalten, wobei in einer erweiterten Perspektive zunehmend auch Machtfragen sichtbarer zum Vorschein kommen und eventuell als ausschlaggebender für persönlichen beziehungsweise subkulturellen Wohlstand erscheinen. Gerade breiter Wohlstand steht in starker Verbindung zu Verteilungsmacht und zu sozialpolitischer Gunst ökonomischer Entwicklungsmöglichkeiten. Das Kollektiv erfindet und wendet Möglichkeiten an, um Wohlstand zu verteilen (dies kann von effektiv über sozial bis hin zu eingeschränkt und minimalistisch ausfallen), soziale Netzwerke in Politik, Kultur und vor allem Wirtschaft wirken mit persönlichen Allianzen (der Gunst) und begünstigen (oder ermöglichen sogar) individuelle ökonomische Erfolge. Beide Formen des Wohlstandes, der kollektive und der individuelle, unterliegen somit machtvollen Alltagskulturen, in denen Normen, Standards und Moral implizite oder manchmal sogar explizite Kriterien der Zugehörigkeit darstellen. Das Geschlecht, die sexuelle Orientierung, die Hautfarbe und vieles mehr finden so ihre Anwendung. Damit ist es eine Zuerkennung von Macht, die, wenn sie auch nicht nachvollziehbar ist, so zumindest doch mehrheitlich anerkannt werden muss. Diese Anerkennung eines mächtigen Wohlstandes spielt intensiv mit dem Mythos einer Erreichbarkeit und bietet symbolische Identifikationen, die partiell erworben werden können und bereits kleinteilige Differenzierungen ermöglichen.

-
- 9 Matthias Ecke, Sebastian Petzold, Die Vermessung des Fortschritts, konkurrierende Strategien zur Verallgemeinerung widerstreitender Wachstumsverständnisse, in: Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik der Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.), Wohlstand, Wachstum, Investitionen, Junge Wissenschaft für wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt, WISO Diskurs, Expertisen und Dokumentationen zur Wirtschafts- und Sozialpolitik (Bonn 2012), S. 10f.

Diese Implikationen führen zu Ex- und Inklusionsmechanismen, denen man teilweise entgegenwirken kann.

Damit befindet sich die Aktionsfläche des queeren Wohlstandsgedanken auf demselben normativen Spielfeld wie Konzepte anderer Subgemeinschaften. Das Agieren auf diesem Feld führt unweigerlich zur Herausbildung von Formen gemeinschaftlicher Anerkennung (oder Missachtung) sowie zu einer subkulturellen Elitebildung. Sind somit alle subkulturellen Gemeinschaften dem gleichen Prinzip in derselben Intensität unterworfen oder sind doch manche queerer?

Die dominante sowie neoliberale Triangulation von Wohlstand, Wachstum und Fortschritt im Sinne von John D'Emilios historischer Aufarbeitung ist eventuell insbesondere in einem queeren Wohlstandskonzept tiefergehend verankert. Dies wird aufgrund folgender Überlegungen sichtbar:

Das persönliche Wachstum in eine Selbstständigkeit, aber auch in eine ökonomische Unabhängigkeit benötigt eine gemeinschaftliche Entwicklung, die dem Individuum Raum und Rahmen bieten kann. Der Wille zur Arbeit muss daher mit der faktischen Möglichkeit einer Erwerbstätigkeit kombiniert werden. Das Verlassen des Familienverbandes oder das Risiko eines familiären Bruchs aufgrund der eigenen queeren Identität benötigt eine sozioökonomische Option und Perspektive, besonders dann, wenn die freigewählte queere Identität öffentlich sichtbar zum Ausdruck gebracht werden soll oder nicht verborgen werden kann. Somit befeuert der Drang nach individueller Freiheit ein individuell ökonomisches Wachstum und damit in weiterer Folge gleichsam ein wirtschaftliches Wachstum in Gesamtperspektive einer queeren Subkultur. Natürlich gab es stets Einzelfälle, die unter gesellschaftspolitisch widrigen Bedingungen eine entsprechende Individualisierung einleiten konnten (beispielsweise Oscar Wild,¹⁰ dessen familiärer und wirtschaftlicher Hintergrund keineswegs dem Durchschnitt seiner Zeit entsprach). Doch gerade diese Einzelbeispiele verdeutlichen die Gesetzmäßigkeit einer persönlichen und subkulturellen Wohlstandserlangung für die Entstehung einer

10 Matthew Sturgis, *Oscar, A life* (London 2018).

sichtbaren und breiten Queerness. Diese starke Verbindung zwischen Wohlstandsverständnis und Wachstum hat aus queerer Perspektive eine besondere Bedeutung, da es galt und gilt, sie permanent neu anzuwenden. Queerness trifft den Menschen individuell unabhängig von sozialen, familiären, kulturellen, ökonomischen, nationalen oder anderen Faktoren.

Der Fortschrittsgedanke, der ebenso dominant in einer queeren Subkultur zum Vorschein kommt, scheint diffiziler in der Verortung.

»Diese Sittlichkeit als wechselseitige Form der Anerkennung von persönlichen Unterschieden auf der Basis eines geteilten Rechts- oder Werteverständnisses bildet die Identifikationsgrundlage zur Entwicklung von gemeinschaftlicher Solidarität. Ihre Ausbildung ist gemäss Honneth¹¹ abhängig vom Grad der Pluralisierung des sozial definierten Werthorizonts, aber auch vom Charakter darin ausgezeichnete Persönlichkeitsideale sowie von der ungebrochenen Kraft religiöser oder metaphysischer Überlieferungen und dem kulturellen Selbstverständnis. In der pluralistischen Gesellschaft sieht Honneth [...] ein Ansatzpunkt zur Solidarität darin, dass die Subjekte über individuelle Leistungen entsprechend ihrer je eigenen Selbstverwirklichung zu sozialer Anerkennung gelangen, dass sich also in der pluralistischen Gesellschaft die Wertsetzung durchgesetzt hat, dass jeder einzelne die Chance zur Erlangung sozialen Ansehens erhalten muss. In der Praxis scheint die normative Einsicht, dass jeder Mitmensch die Chance zur Erlangung sozialen Ansehens erhalten muss, allerdings für bestimmte und wechselnde Gruppen von Gesellschaftsangehörigen zu jeder Zeit neu erstritten werden zu müssen. Wenn einige Minderheiten, wie beispielsweise ein grosser Anteil von Immigrantinnen, die längerfristig einen tieferen Rechtsstatus besitzen, keine ausreichende Rechtfertigung oder sozial wertschätzende Integration erfahren, kann dies die

11 Siehe: Axel Honneth, *Das Recht der Freiheit, Grundriss einer demokratischen Sittlichkeit* (Berlin 2011).

Identifikation dieser späteren potenziellen Bürger mit der Bevölkerung nachhaltig beeinträchtigen.«¹²

Eindeutig kann die Erklärung eines tieferen Rechtsstatus auf die lange Historie der queeren Gemeinschaft übertragen werden, weswegen diesbezüglich die Erlangung von Ansehen – also einem Fortschritt in der Anerkennung einer mehrheitlichen Fremdwahrnehmung – zentrale Wichtigkeit besitzt. Der Fortschritt betrifft primär eine gesellschaftspolitische Dimension, die stets auf das Individuum und seine Möglichkeiten einwirkt. In weiterer Folge umfasst dieser Fortschritt gleichsam eine soziokulturelle Dimension, die sich in zwischenmenschlichen Interaktionsformen bemerkbar macht. Die Anerkennung queerer Individuen konnte und kann in spezifischen Milieus weit vor einer rechtlichen Gleichstellung erfolgen, weswegen beide Dimensionen des Fortschritts von Relevanz sind. Gleichsam können milieuspezifische Nachteile sogar dann noch bestehen und stark beeinflussend wirken, wenn rechtliche Gleichstellungen für unterschiedlichste Bereiche queeren Lebens erreicht wurden.

Wachstum und Fortschritt sind immanente Bestandteile eines Wohlstandskonzept queerer Gemeinschaften und übertreffen in vielen Facetten ein gesamtgesellschaftliches Motivationsmoment. Die Annäherung an die Norm im Kleid des Wohlstands hat sich für viele subkulturelle Randgruppen in der Vergangenheit als verlässliches Vehikel erwiesen. Gleichsam muss dieses Wohlstandsbild auch als Form potenzieller queerer Inversion verstanden werden. Die Anpassung an gesamtgesellschaftliche Sozial- und Kulturparameter sowie die Darbietung von Wohlstandssymbolen bieten erkennbare Flächen der Performanz¹³ für eine allgemeine wie subkulturelle Gemeinschaft.

12 Anita Horn, Anerkennung und Freiheit, Subjekttheoretische Grundlagen einer Theorie demokratischer Sittlichkeit, in: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (ARSP), Vol. 104 (2018), S. 38f., DOI: [https://doi.org/10.5167/uzh-123911\(3/2021\)](https://doi.org/10.5167/uzh-123911(3/2021)).

13 Judith Butler, Imitation und die Aufsässigkeit der Geschlechtsidentität, in: Andreas Kraß (Hg.), Queer denken, Gegen die Ordnung der Sexualität (Queer Studies), (Frankfurt a.M. 2003), S. 151ff.

Diesem Bestreben liegt sowohl der Wunsch nach einer Annäherung an die Norm als auch der Gedanke einer exklusiven Separation gegenüber Mitgliedern der eigenen Gruppen zugrunde. Das stigmatisierte Anderssein soll reduziert, die exklusiv wirkende Eigendarstellung reproduziert werden. Die seit Jahren fortlaufend erhobene, queerökonomische Ist-Situation rückt dabei in den Hintergrund, weswegen der Mythos eines Pink Dollars unermüdliche Beständigkeit aufweist. Fügt man dieser Dynamik noch das mediale Bild der queeren Gemeinschaft hinzu, scheint die Chimäre aus Wunsch und Zuschreibung perfekt.

»If middle-class propriety is a condition of good queerness, how does the representational field of popular culture make room for worthy, sexual queers from nonprofessional and working-class circumstances? The answer is ›infrequently‹ [...]. That is a draining conclusion, however, if it means that queer class life has nowhere to go and nothing to do except to live with the limits dominance imposes, learning class rules from the cultural ether, and infusing that air with resignation in turn. What, alternately, might solidarity look and feel like? If it is true that cultural forms and everyday life are more connected than the fear of media influence communicates, it is also true that attachments to other kinds of narratives and characters matter.«¹⁴

Eine mediale Darstellung ist jedoch weder als historische Konstante noch als allumfassende Wahrheit zu deuten, da fortlaufend die kleinen und großen Einwirkungen auf Medien über die dominanten Bilder entscheidet. Dennoch können klischeeträchtige Bodensätze einer Vergangenheit weitreichende mediale Übereinstimmungen aufweisen, die aufgrund ihrer Verbreitung eine Bedeutungsschwere entwickelt haben, die nur mühsam zu Fall gebracht werden kann (hierbei bedenke man le-

14 Linda Henderson, *Love and Money, Queer, Class, and Cultural Production* (New York 2013), S. 50ff.

diglich die medialen Massendarstellungen queerer Gemeinschaften der letzten Dekaden)¹⁵.

Der klassische queere Wohlstand orientiert sich stark an neo-liberalen, kapitalistischen Grundthesen. Der ökonomischen Individualisierung – der Befreiung – folgend, scheinen viele Formen der feministischen Kapitalismuskritik nicht mehrheitsfähig innerhalb der postmodernen, virtuell vernetzten, queeren Gemeinschaft geworden zu sein. Die Mechanismen einer Anerkennung, der Zutritt zum »Vorhof der Macht«¹⁶ und die Möglichkeit der partizipierenden Konsumation haben tiefgreifende Spuren hinterlassen, die durch ein mediales Bild der letzten Jahrzehnte bestätigt – eventuell sogar verstärkt – wurden.

In der Tat scheint der vorhandene queere Emanzipationspathos eine Weiterentwicklung dringend zu benötigen, die nicht nur der statistischen, queeren Realität entspricht und sie in selbstbewusste, politische Forderungen überführt, sondern gleichsam eine Hinwendung zu den gesellschaftskritischen Sozialbewegungen des 21. Jahrhunderts mit sich bringt. Hierbei muss die Gleichstellung queerer Menschen in Verbindung mit zukünftigen und globalen Herausforderungen gesehen werden. Eine übergreifende Solidarität mit queeren Gemeinschaften verschiedenster Kulturen sowie mit anderen etikettierten oder stigmatisierten Gruppen wäre dabei ebenso essenziell und fruchtbringend wie die stärkere Einbeziehung der gesellschaftspolitischen Globalthemen einer Ressourcenverteilung und Nachhaltigkeit. Die queere Gemeinschaft – egal wo und in welcher kulturellen Erscheinungsform – war und ist niemals eine Interessensinsel gewesen, die es sich leisten könnte, die aufbrausende See zu ignorieren.

Der queere Wohlstand fußt auf einem gemeinschaftlichen Wohlstandsgedanken, der insbesondere die individuellen, aber eben auch die globalen Herausforderungen und Unwegsamkeiten berücksichtigen

15 Siehe: Larry Gross, *What Is Wrong with This Picture? Lesbian Women and Gay Men on Television*, in: R. Jeffrey Ringer (Hg.), *Queer Words, Queer Images, Communication and the Construction of Homosexuality* (New York 1994), S. 143ff.

16 Siehe: Martin J. Cössl, *Schöne, queere Zeiten? Eine praxisbezogene Perspektive auf die Gender und Queer Studies* (Bielefeld 2014), S. 22.

muss. Hierbei darf das Argument in keine Entweder-oder-Situation führen, sondern muss als intersektionales Moment verstanden werden. Sexuelle Orientierungen und geschlechtliche Identitäten sind und werden auch weiterhin eine Biografie stark beeinflussen, denn selbst in naher Zukunft werden Verfolgungen, Bestrafungen, Verurteilungen und Diskriminierungen leider passieren. Und diese Bedrohungen sind Bestandteile gesamtgesellschaftlicher Systeme, weswegen eine spezifische, aber auch gesamtheitliche Perspektive notwendig ist. Demnach kann es nicht egal sein, wie konsumiert oder partizipiert wird: Ausbeuterische Arbeitsbedingungen für eine freies urbanes Leben, Schulabbrüche aufgrund stürmischer Jugendentwicklungen oder verarmtes und isoliertes Altsein nach Jahren der politischen Umbrüche haben aus queerer Perspektive ein anderes Gewicht. Queerer Wohlstand muss daher im Kleinen wie im Großen global, übergreifend und solidarisch gedacht werden, nicht nur um die queeren Erfolge des 20. Jahrhunderts einer Post-Stonewall-Ära in die nächste Etappe zu führen, sondern vor allem, um die Innovationen und Entwicklungen des 21. Jahrhundert zu befeuern.

