

原文：斯坦福哲学百科全书·2020冬季辑（the Winter 2020 Edition of Stanford Encyclopedia of Philosophy） <https://plato.stanford.edu/archives/win2020/entries/femapproach-continental/>

作者：Dilek Huseyinzadegan, Jana McAuliffe, Jameliah Inga Shorter-Bourhanou, Tamsin Kimoto, Ege Selin Islekel, Marie Draz, 以及 Erika Brown

译者：許顛頊（代词 they/them/祂/TA）

关于本译文的几点说明（绝大部分直接复制于译者之前翻译的声明）：1. 译者的翻译是以冗长的词意叠加以及对原文的尽可能保留（词汇、结构等），同时译者不在意格式规范（比如会刻意使用空格、破折号来引导阅读节奏）；2. “trans”一词将译为“跨儿”或“跨性/别”、“trans people”翻译为“跨儿者”、“transphobia”译为“恐跨”、“transsexual”将译为“跨性”（本译文虽希望保留其历史含义与当代诠释，但完全不希望其作为译文被引入时，被译为“变性”这样在部分中国跨儿与非二元者社群中被视为具有贬损色彩的词汇），而“transgender”译为“跨性别”，读者在阅读时需要仔细思考这几种论述模型的差异；“cis”一词则译为“顺性/别”3. “female”只译为“女性”，“woman”译为“女人”、“女”、“妇女”，“femaleness”只译为“女性性质”；4. 译文中尽量不出现“他”这个字眼，除非是特定代词使用；译者在翻译人名的时候，时常会特意去掉被视为是“女性化”或“男性化”的元素，同时读者可以发现在多大程度上，所谓的“男性化”人名被直接默认为是“性别中立”的，以思考中文词汇中的性别化问题；很多作者在现在所使用的代词和以前出版物中所使用的并不一样，读者在引用时也需注意。可以尝试在写作中根据特定语境，出现代词或者不出现代词的使用；文中的“feminism”一词有时以复数形式“feminisms”出现，不过译者统一译为“女性主义”，也可译为“女权主义”等，其它词汇如，“cissexism”译为“顺性主义”（即认为一个人唯一存在被指派的（本身极为武断的）生物性别 sex，并拒绝承认一个人所认同的 sex（identified sex），稍微更详细的解释见译注）；“disability”译为“障碍”，译者不认为目前有积极利用“残”等字眼的可能；“androgyny”译成“多性同体/性别气质不明显”，而不是雌雄同体或之前译者的译法“双性同体”；【】内为译者补充内容。最后，译者再次为本译文中蓄意出现的拗口词汇组合表示抱歉。

欧陆女性主义

(Continental Feminism)

首次出版于2020年11月10日星期二

欧陆女性主义 (Continental feminism) 【1】指的是通过所谓的“欧陆 (Continental)”哲学传统的人物和方法以及 (and) 通过对这一传统的批判性介入 (critical interventions) 两者一起 (both) 来处理哲学与世界中的女性主义议题。今天的欧陆哲学传统指的是一套来自欧洲大陆 (mainland Europe) 的19世纪和20世纪的人物与理论传统 (figures and theoretical traditions) , 它的出现是为了让在美国的英语语系哲学家 (English-speaking philosophers) 将TA们处理哲学问题的研究路径 (approach) 与分析哲学传统 (analytic tradition) 区分开来。通过利用欧陆传统的一个或多个标志性模式 (signature schemas) , 欧陆女性主义者 (Continental feminists) 对从形而上学 (metaphysics) 、认识论 (epistemology) 、美学 (aesthetics) 、伦理学 (ethics) 、以及社会和政治哲学 (social and political philosophy) 等问题领域都做出了贡献。因此, 欧陆女性主义指的是由——对欧陆主流人物 (主要来自所谓的“欧洲大陆 Continental Europe”, 如黑格尔 Hegel、列维纳斯 Levinas、德里达 Derrida、福柯 Foucault) 的女性主义阐释 (feminist interpretations) ; 对精神分析、现象学、解构、系谱学和批判性理论 (critical theory) 的女性主义运用 (feminist uses) ; 以及对欧洲女性主义者与人物如波伏瓦 (de Beauvoir) 、伊利格瑞 (Irigaray) 、阿伦特 (Arendt) 和克里斯蒂瓦 (Kristeva) 等的阐释——所组成的一批工作研究与工作风格 (a body and style of work) 。然而, 请注意, 欧洲 (Europe) 不是也从未是一个大陆 (continent) , 在这个意义上, 欧陆女性主义, 就像欧陆哲学 (Continental philosophy) 一样, 更像是一个研究路径、人物和传统的想象共同体 (imagined community of approaches, figures, and traditions) , 或是一个伞状概念, 而不是一个精确的术语。

【1】作为特定术语使用时, “Continental”的首字母需大写, 比如, 欧陆传统 (Continental tradition) 这样。如无特殊标明, 或者在特定语境中, 本文中“欧陆”均代表“欧陆哲学”。读者可依据特定语境进行区分。——译注

伊莱恩·米勒 (Elaine Miller) 指出, “欧陆女性主义”一词于2007年在美国流传开来 (Miller 2017) ; 正如她所定义的那样, 欧陆女性主义

涉及对哲学概念之历史性 (historicity) 的诉诸 (commitment to) , 包括其之生产 (their production) 有时令人不适的语境 (sometimes-uncomfortable contexts) , 是一种信念 (belief) , 认为通过对文本的审视就可以追溯思想的系谱, 并且可以发展 (formulated) 对它们的批判性回应的资料 (resources) , 以及认为“正典 (canon) ”是从属于不断发生的重新诘问和重新配置的 (is subject to constant re-interrogation and reconfiguration) 。 (Miller 2017: 154) 【本段为缩排引用】

用阿利森·斯通 (Allison Stone) 的话来说,

描述着世界的真实面貌——不是作为一个静态事物的集合体 (an aggregate of static items) 而是作为一个不断变化的关系网 (an ever-shifting web of relations) ——需要陌生的、困难的语言 (calls for unfamiliar, difficult language) 。 (Stone 2015: 4) 【本段为缩排引用】

米勒和斯通一致认为, 欧陆女性主义的一个显著特征是, 它

体现了 (embodies) 拒绝乍看表面上的 (*prima facie*) 特权式明晰 (privilege clarity) 和论证的简明性 (succinctness of argument) , 而是通过语言承认所尝试解决的议题 (the issues being addressed) 的复杂性、困难性以及充满问题的基本性质 (complexity, difficulty, and problematic nature) 。 (Miller 2017: 154; Stone 2015: 2) 【本段为缩排引用】

作为开始解决 (address) 欧陆哲学以欧洲和美国为中心的偏见 (the Euro- and U.S.-centric biases) 的一种方式, 由奎·李 (Kyoo Lee) 和艾莉森·科尔 (Alyson Cole) 提出的欧陆女性主义的跨欧/大陆转向 (transContinental turn) 旨在结合 (incorporate) 一种关于女性主义议题和理论的全球视野, 在这里

“跨 (trans) ”是一种标记，表示在这跨越的途径中 (in transit) 不断发生着的思想的地缘文化流动 (constant geo-cultural flows of ideas) ，如“跨大西洋 (transatlantic) ”、“跨太平洋 (transpacific) ”、“跨洋 (transoceanic) ”等，也表示跨-批判性、文化、学科、人类、性别、基因、语言、媒介、国家这类领域等 (trans-critical, cultural, disciplinary, human, gender, genic, lingual, medial, national fields, etc.) 的前沿作品、对话和辩论，以及表示跨*女性主义话语 (trans*feminist discourses) 【2】。(Cole and Lee 2019: iv) 【本段为缩排引用】

【2】读者需注意区分“跨女性主义 (transfeminism) ”和“跨儿女性主义” (trans feminism、有时也写成“trans-feminism”) ，但“transfeminism”也有时指“跨儿女性主义”，可依据语境背景做判断。——译注

相应地，本条目将把欧陆女性主义囊括着以下不同但相关的议题和领域：(1) 对现象学/存在主义、精神分析、后结构主义 (解构和系谱学) 和批判性理论的人物、传统和研究路径的女性主义运用 (feminist use) ；(2) 对欧洲哲学 (European philosophy) 中特有的 (endemic) 关于性 (sex) 、性别 (gender) 、阶级、种族、能力 (ability) 、宗教和年龄 (age) 的设想 (assumptions) 的批判性介入；以及 (3) 从跨欧陆 (transContinental) 和跨大西洋的 (transAtlantic) 视角对迄今未被充分表现的 (underrepresented) 女性主义人物与研究路径的进行阐释，为女性主义思想建立新的、被抛弃的或以前被否定的系谱 (delegitimated genealogies) 。

必须指出的是，并非所有的欧陆女性主义者都是哲学家或在哲学系工作；因此，欧陆女性主义是跨学科的，并且它的实践者来自各个领域。随着这个子领域 (subfield) 在21世纪初的发展，已经有着一些学科、学科内和学科外的 (intra-disciplinary and extra-disciplinary) 项目利用现象学的、精神分析的、解构的和批判性的 (critical) 理论方法 (theoretical approaches) 来探讨女性主义议题。本条目不是围绕欧陆传统的标志性模式 (signature schemas) 来组织，也不是将正在进行的使用这些欧陆传统研究路径的工作归入 (subsuming) 到其中，而是将欧陆女性主义的关键系谱 (crucial genealogies) 定位在黑

人女性主义者、后殖民女性主义者、有色人种女性主义者、亚裔美国人女性主义者、跨儿女性主义者和酷儿女性主义者的工作中。我们认为这些系谱是欧陆女性主义的过去、现在和未来的中心 (central) ，因此，本条目按照特定话题进行组织 (organized topically) ，以概述欧陆女性主义在与这些跨学科项目的对话与紧张关系 (tension) 中所发展出的方式。这些项目一直都在揭露着 (unearthing) 哲学作为一门学科以及一个专业领域对顺性主义 (cissexist) 【3】、性歧视/厌女 (sexist/misogynistic) 、种族主义 (racist) 、异性恋至上主义 (heterosexist) 、阶级主义 (classist) 、年龄歧视 (ageist) 、健全主义 (ableist) 、殖民主义的 (colonial) 诉诸投入 (commitments) ，因为这些项目同时在跨学科的重复迭代 (interdisciplinary iterations) 中扩展、改变和推动欧陆思想的关注点与方法 (concerns and methods) 。事实上，欧陆哲学女性主义 (Continental feminism) 与分析哲学女性主义 (Analytic feminism) 的明显区别在于它对跨学科的呼吁，以及它相信女性主义疏漏本身 (feminist omissions themselves) 可以成为启动新项目的场所，这一点将在本条目中不断强调。就其本身而言，欧陆女性主义的前提是，欧洲或英美的思想之规范与范畴 (European or Anglo-American norms and categories of thought) 可以为了女性主义目的 (feminist purposes) 而被阐释、批判、以及被重新展望或抛弃 (re-envisioned or abandoned) 。

【3】顺性主义，cissexism 或 cissexist，指的是，针对跨儿和非二元者个人 (trans and nonbinary individuals) 的系统性压迫 (systemic oppression) ，认为顺性/别 (cisgender 或 cis) 是唯一合理正当的，有着唯一有效的性别身份、性别表达、性别具身体现 (gender embodiments) 等，同时预设着一个人的被指派生物性别 (sex) 和其所认同的生物性别 (identified sex) 总是一致的，并拒绝任何证据以及拒绝所有对这种范式的挑战。在这个意义上，也可翻译为“顺性/别至上主义”。顺性主义 (cissexism) 与恐跨 (transphobia) 是高度重叠的。另一个词汇，“cisnormativity” (顺性/别规范性，顺性/别正统主义) ，指的是，如，在做相关研究的时候直接默认跨儿和非二元者不存在、直接忽视，又比如，讨论生殖议题时，忽略了会怀孕的跨儿男人 (trans man) 和非二元者 (直接抹除TA们的性别身份，并试图还原为粗糙暴力、错误的二元生物性别 binary biological sexes 概念，而不是根据个体

的真正生理结构与其社会置身性 social situatedness 去处理这一议题)。但其实三者, 某种程度上是共同运作着的。——译注

1. 欧陆女性主义的特点 (Characteristics of Continental Feminism)
2. 欧陆女性主义和黑人女性主义思想 (Black Feminist Thought)
3. 欧陆女性主义与后殖民思想和去殖民思想 (Post- and Decolonial Thought)
4. 欧陆女性主义与酷儿理论/有色人种酷儿批评 (Queer Theory/Queer of Color Critique)
5. 欧陆女性主义与跨儿研究 (Trans Studies)
6. 欧陆女性主义与亚裔美国人女性主义思想 (Asian American Feminist Thought)
7. 结论以及欧陆女性主义中的新方向

参考文献 (Bibliography) 【因豆瓣日记篇幅限制, 在评论发布】

学术工具 (Academic Tools) 【因豆瓣日记格式限制, 无法发出】

其它互联网资源 (Other Internet Resources) 【因豆瓣日记篇幅限制, 在评论发布】

相关条目 (Related Entries) 【因豆瓣评论格式限制, 无法发出】

1. 欧陆女性主义的特点 (Characteristics of Continental Feminism)

欧陆女性主义者与其它欧陆思想家一样, 对细读 (close reading) 感兴趣, 通过关注文本的语言和历史特性 (linguistic and historical specificity), 使用严谨的诠释 (careful exegesis) 来剖析文本的深层含义。然而, 为了利用在很大程度上假定 (presumed) 而不是探讨 (explored) 性和性别对物质生活的影响的这一哲学传统, 欧陆女性主义者经常不帶敬意地进行阅读 (read irreverently), 以关注传统哲学 (traditional philosophy) 可能不屑推到一边的问题。虽然所有的女性主义理论化 (feminist theorizing) 都涉及权力、主体性 (subjectivity) 和文化问题, 但处理这些议题的欧陆女性主义研究路径 (Continental feminist approaches) 往往是**批判性的** (*critical*), 因为它们探讨外在权力动态 (external power dynamics) 如何影响内在经验的构成 (the constitution of inner experiences), 反过来, 在追求正义 (justice) 的过程中, 对权力的具身性的与主观性的重新表述 (embodied and subjective re-articulations) 如何能够并且也应当改变世界 (transform

the world)。这就经常涉及到把生活经验 (lived experience) 作为批判性哲学 (critical philosophy) 的一个关键组成部分；正如盖尔·魏斯 (Gail Weiss) 所说的那样，

只有通过审问经验的“普通 (ordinary)”层面，才有可能得出 (arrive at) 一种对赋予个体生活/生命 (individual lives) 意义的动态力量 (dynamic forces) 的理解，这些力量既是实现持久性社会变革 (lasting social change) 的障碍 (obstacle)，也是工具 (vehicle)。(Weiss 2008: 5) 【本段为缩排引用】

为了大致勾勒出欧陆女性主义在其历史上的特点，本节重点介绍欧陆女性主义者们在其项目中用来介入具身经验 (embodied experience) 的方法。传统西方哲学倾向 (philosophical tendency) 二分化 (dichotomize) 感受的身体 (the body that feel) 和思考的心灵 (the mind that thinks)，对这种倾向的性别化批评 (gendered critique) 是欧陆女性主义的一个持续主题 (参见关于身体的女性主义观点 feminist perspectives on the body 这一条目)。此处所提出的这种论述 (account) 并不完整周全，因为这些女性主义项目的具体目标和研究路径有着很大的差别，主要在于——对性和性别的一种分析，是如何被种族、性存在 (sexuality 【或译，性意识】) 和能力 (ability) 等具身经验 (embodied experience) 的其它方面 (other aspects) 所影响——这一方面而言。本节首先指出了欧陆女性主义者通过在其工作中介入情动 (affect) 和情感 (emotion) 而烦扰 (trouble) 心身区分 (mind-body distinction) 的一些方式。接下来，探讨了两个例子，关于欧陆传统，即精神分析和现象学，如何在欧陆女性主义项目中成为关键资源 (critical resources)。最后，它介绍了对文化和日常经验进行持续批评 (engages an ongoing critique of culture and everyday experience) 的工作，其是女性主义理论化 (feminist theorizing) 的一个重要方面。

许多欧陆女性主义者经由情动 (affect)、情感 (emotion) 和感觉 (feeling) 等概念，关注着精神经验与身体经验 (mental and physical experience) 的覆盖重叠 (overlapping)。情动 (Affect) 被特雷沙·布伦南 (Teresa Brennan) 描述为“伴随着一种判断的生理变动 (the physiological shift accompanying a judgment)” (Brennan 2004: 5)。“情动的传递 (transmission of affect)”描述了一人可以抓住 (catch) 另一人之情绪 (mood) 的方式；这种经验“是起源于社会的，但实际效果 (in effect) 是生物和身体的 (biological and

physical) ” (Brennan 2004: 3) 。布伦南将**传递** (*transmission*) 描述为是当“一个人的情感或情动 (emotions or affects) , 以及这些情动所引起的增强性能量或压抑性能量 (enhancing or depressing energies) ”经由一个人传 (pass) 到另一个人 (Brennan 2004: 3) 。因此, 情动是描述社会经验如何通过能量的转移 (the transference of energy) 影响主体对象的肉体生活 (the corporeal life of subjects) 的一种方式。在布伦南的案例中, 情动状态 (affective states) 是有方向性的 (directional) ; 它们不是中性的 (neutral) , 而是推动着或紧压着主体对象的 (push or press on subjects) 。同时, 像情动 (affect) 和感觉 (feeling) 这样的术语, 可以根据人们认为情动 (affect) 已经被某一主体对象 (a subject) 的社会意义 (social significance) 编码着 (coded with) 或影响着 (influenced by) 的程度来进行区分 (见 Ahmed 2010: 230-231, Seigworth & Gregg 2010, esp. 【尤其是】 5-8) 。

欧陆女性主义关于情感 (emotion) 的项目经常分析历史语境化的经验 (historically contextualized experiences) 。安·克韦特科维奇 (Ann Cvetkovich) 介入处理 (engages with) 创伤 (trauma) 的方式是

着重于日常的和隐伏的 (insidious) 并将其置于社会和文化框架中, 而不是医学框架中。 (Cvetkovich 2007: 464) 【本段为缩排引用】

然后, 她提出了一个对抑郁 (depression) 的政治性论述 (political account) , 将这种具有负面含义的情感体验 (negatively-connotated emotional experiences) 去病理化 (depathologizes) , 以便它们能够在公众中变得更加明显, 从而为社群创造一个潜在的基础 (potential foundation) (Cvetkovich 2007: 460) 。在《情感的文化政治》 (*The Cultural Politics of Emotion*) 中, 萨拉·艾哈迈德 (Sara Ahmed) 认为, 当意义 (meaning) 在社会政治互动中 (across social-political interaction) 产生 (produced) 时, 就会生成 (generated) 情感 (emotion) ; 这些感觉 (feelings) 创造了类同亲和群体 (affinity groups) 的边界, 并影响着自我理解。在这种分析中, 情感 (emotions) 帮助构成一个人理解为是其客观条件的内容 (help constitute what a person understands as their objective condition) , 因此

情感既不是“存在于 (in) ”个人 (the individual) ，也不是“存在于”社会 (the social) ，而是，情感生产着 (produce) 允许所有类型的客体对象 (all kinds of objects) 被描绘 (delineated) 的表面和边界 (the very surfaces and boundaries) 。 (Ahmed 2004 [2014: 10]) 【本段为缩排引用】

因为感觉 (feeling) 往往是矛盾和多面的，与其不顾这种复杂性 (complexity) ，致力于研究 (attend to) 情动 (affects) 是如何在文本和社会政治论证 (textual and social-political argumentation) 中被运用和操纵 (employed and manipulated) 的社会批评家 (social critics) 可以生产出 (produce) ——烦扰着 (trouble) 什么是“好的”经验和什么是“坏的”经验这样一种简单二分 (easy dichotomy) ——的解读 (readings) 。

以精神分析为基础的 (Psychoanalytically-informed) 项目使用诸如创伤 (trauma) 、哀悼 (mourning) 、忧郁 (melancholia) 和贱斥 (abjection) 等概念来分析具身经验 (embodied experience) (Irigaray 1974 [1985]; Spillers 1996; Butler 1997; Felman 2002; Oliver 2004; entry on psychoanalytic feminism 【关于精神分析女性主义的条目】) 。它们经常将美学作为社会批评 (social critique) 的一个方面 (Chanter 2008; Kristeva 1980 [1982]; Miller 2014) 。这使得一种对感觉 (feeling) 的症候式阅读 (symptomatic reading) 可以反过来诠释社会秩序，正如在朱迪思·巴特勒 (Judith Butler) 的《战争的框架》 (*Frames of War*) 中看到的那样。在这文本中，巴特勒分析了是什么使得生命是可哀悼的 (what makes a life grievable) ，以及认为，谁作为一个人出现，谁的生命应该被保护，谁不应该被保护，这些都是在任何特定的政治决策之前，通过一种对情动的前反身性操纵 (a pre-reflexive manipulation of affect 【4】) 而被制定的 (figured) (Butler 2009 [2016: 64]) 。使用欧陆女性主义诠释来补充民主理论 (democratic theory) ，诺埃尔·麦卡菲 (Noëlle McAfee) ，运用了克里斯蒂瓦 (Kristeva) 和她思想中的资源，以及精神分析，特别是在情动议题 (the issues of affect) 以及“政治无意识 (political unconscious) ”这一概念上 (McAfee 2000 and 2008) 。

【4】“pre-reflexive”可以简单地理解成，一个人在进行任何有意识的评价之前，对某一事物的直接、不加批判的反应。在反思/反映 (reflection) 之前的个人意识状态 (state of consciousness) 。——译注

批判性现象学家 (Critical phenomenologists) 利用现象学的研究路径来论证“权力在我们的身体和生活 (lives) 中转移穿过 (moves through) 的多种方式” (Introduction, Weiss, Murphy, & Salamon 2020: xiv) 。丽莎·冈瑟 (Lisa Guenther) 把批判性现象学 (critical phenomenology) 理解为既是一种做哲学 (doing philosophy) 的方式，也是一种处理进行政治行动主义 (approaching political activism) 的方式 (Guenther 2020: 15) 。最具特点的是，冈瑟认为，批判性现象学采用了重新改写的 (reworked versions of)

梅洛-庞蒂的 (Merleau-Ponty's) 身体图式概念 (concept of the body schema) ，来解释性别化图示与性图式 (to account for gendered and sexual schemas) (Simone de Beauvoir, Iris Marion Young, Talia Mae Bettcher, Gayle Salamon) ，种族化图式 (racialized schemas) (Frantz Fanon, Lewis Gordon, Sara Ahmed, George Yancy, Alia Al-Saji) ，障碍图式 (disability schemas) (Kay Toombs, Lisa Diedrich, Havi Carel) 以及生活经验 (lived experience) 的其它方面。(Guenther 2020: 1314) 【本段为缩排引用，括号内名字指的是书写过相关主题的作者，译注】

近期由盖尔·魏斯 (Gail Weiss) 、安·V·墨菲 (Ann V. Murphy) 和盖尔·萨拉蒙 (Gayle Salamon) 所编辑的《批判性*现象学的50个概念》 (*50 Concepts for a Critical* Phenomenology*) (2020年) 说明了批判性现象学的许多核心概念与欧陆女性主义相交影响着 (intersect with) 。

最后，考虑内在状态 (inner states) 的社会与政治重要性 (the social and political import) 以及对权力的日常经验 (quotidian experiences of power) 的中心化 (centering) ，能够使得欧陆女性主义者随着文化发展对其进行探索。例如，香农·沙利文 (Shannon Sullivan) 的《好白人：中产阶级反种族主义的问题》 (*Good White People: The Problem with Middle-Class Anti-Racism*) 聚焦于“白人性 (whiteness) 与白人特权的

个人方面 (personal side)”，并关注着种族的具身经验 (embodied experience of race) (S. Sullivan 2014: 19)，以批判 (critique) 白人自由派人士 (white liberals) 通过，如，维持着白人统治 (maintain white domination) 的虚伪宽容模式 (hypocritical modes of tolerance) 等方式，将自己树立成利TA主义式的 (altruistic) “好”白人 (S. Sullivan 2014: 4)。罗宾·詹姆斯的 (Robin James') 《弹性与忧郁》 (*Resilience & Melancholy*) 探讨了流行音乐作为分析新自由主义生命政治 (neoliberal biopolitics) 之影响的一种方式；她将音乐理论与精神分析和福柯哲学 (Foucauldian philosophies) 相结合，批判了流行音乐与多种族式白人至上主义父权制 (multi-racial white supremacist patriarchy) 的共谋，并认为音乐，例如蕾哈娜的音乐 (Rihanna's)，提供了对抗这种压迫性力量 (oppressive power) 的策略 (R. James 2015)。在《在帝国时代的反讽：关于哲学和自由的滑稽视角》 (*Irony in the Age of Empire: Comic Perspectives on Philosophy and Freedom*) 中，辛西娅·威利 (Cynthia Willett) 用 (engages) 电影和单口喜剧 (stand-up comedy) 来阐明 (articulate) 对自由的力比多式理解 (a libidinal understanding of freedom)，这种理解可以用一种“依据平等与团结 (in terms of equality and solidarity)”而定义的自由感 (sense of freedom) 来对抗个体性的自由派范式 (liberal paradigms of individuality) (Willett 2008: 14)。艾琳·塔沃 (Erin Tarver) 分析体育迷的行为，尤其关注着美国南部的橄榄球、棒球和篮球迷，以更好地理解个人和群体身份是如何被维持 (maintained) 从而“.....支撑 (shore up)、复制 (reproduce)、以及在非常偶然的的情况下，颠覆种族、性和性别的等级制度 (subvert racial, sexual and gender hierarchies)” (Tarver 2017: 3)。这项工作通常是跨学科的，其中一些项目在欧陆女性主义和实用主义女性主义 (continental and pragmatist feminisms) 之间的交叉处 (intersection) 进行 (见，关于，实用主义女性主义和欧陆女性主义的交叉处，的条目)。

与此同时，欧陆女性主义者们仔细且不带敬意地进行阅读，通过将历史情境化的感觉 (historically contextualized feeling) 整合融入到TA们的项目中，使用和转化 (transmuting) 哲学传统和传统人物，并在TA们的具身特殊性和文化特殊性 (embodied and cultural specificity) 中审视日常经验 (everyday experiences)，从而深化了 (deepen) 对于经验的哲学论述 (the philosophical account of experience)。这项工作

坚持认为，意义与社会秩序是，通过在各种交叉的群体/思想/事物（intersectional constellations）中未被意识到的（unrecognized）笼络（cooptation）、从属（subordination）或排斥（exclusion），而发挥作用的。总的来说，欧陆女性主义较少关注改变一个女人（woman）在一个象征系统或社会系统（a symbolic or social system）中的位置，而更侧重于颠覆这类系统（upending such systems），这一点将在以下章节中详细探讨。

2. 欧陆女性主义和黑人女性主义思想（Black Feminist Thought）

本节关于黑人女性主义和欧陆女性主义思想之间的会聚融合（convergences），首先讨论了黑人女性主义学术的历史，利用存在主义/现象学的（existential/phenomenological）、精神分析的、批判性的（critical）、和诠释学的研究路径（hermeneutic approaches）。然后，它介绍了交叉性（intersectionality）作为黑人女性主义理论化的主要启发（major heuristic），最后强调了黑人研究（Black studies）和黑人女性主义欧陆哲学思想（Black feminist Continental thought）之间的新兴领域和交叉处（intersections）。

黑人女人们（Black women）长期以来一直是欧陆哲学传统的贡献者。有人可能会争论，她们对专业哲学（professional philosophy）的贡献始于第一位获得哲学博士学位的黑人女人乔伊斯·米切尔·库克（Joyce Mitchell Cook）的毕业，其于1965年在普林斯顿大学完成了该学位。然而，即便在这之前，黑人女人们就参与了我们可以认为是（recognize as）欧陆女性主义项目的项目。重要的是，

追溯到（至少）19世纪的美国黑人知识分子们，就对种族和种族主义（race and racism）提供了现在被称为存在主义的（existential）、现象学的和/或系谱学的分析（phenomenological, and/or genealogical analyses）。（Belle 2012, 329 fn. 1）

【本段为缩排引用】

这些贡献并不总是以传统哲学讨论的形式出现，也不总是由那些拥有哲学专业学位的人创造的，对于19世纪和20世纪初的思想家，索杰纳·特鲁斯（Sojourner Truth），玛丽亚·W·斯图尔特（Maria W. Stewart）和安娜·朱利亚·库珀（Anna Julia Cooper）而言无疑是如此。

黑人女性主义者对欧陆哲学的贡献表明，TA们的声音在塑造和扩展这一学科方面至关重要。凯瑟琳·索菲亚·贝勒（Kathryn Sophia Belle），唐那·戴尔·马卡诺（Donna-Dale Marcano）以及玛丽亚·德尔·瓜达卢佩·戴维森（Maria del Guadalupe Davidson）所编辑的《会聚融合：黑人女性主义和欧陆哲学》（*Convergences: Black Feminism and Continental Philosophy*）（del Guadalupe et al. 2010），是本条目出版时唯一同时涉及（addresses）这两个主题的文本。对于编辑们来说，会聚融合这一概念（the concept of convergence）是通过黑人女人对欧陆哲学自然的、历史的和必要的介入（natural, historical, and necessary engagement）来论证展现的（demonstrated）。贝勒写道，

黑人女性主义和妇女主义思想家（Black feminist and womanist **【5】** thinkers）不可避免地要解决在许多最近的大陆哲学中提出的施为主体性（agency）、身份认同（identity）、异化（alienation）、权力等相同的议题。同样地，从伊曼纽尔·康德（Immanuel Kant）到现在的女性主义思想家，欧陆哲学在某种程度上也已参与了种族和性别议题。（2010: 5）【本段为缩排引用】

【5】“womanism/womanist”这个词的出现是为了与潜藏着白人性（Whiteness）的女性主义（feminism）一词做出区分，指向对抗性别（gender）与种族化压迫的黑人女性主义/者或其它有色人种女性主义/者。不过如今基本以使用“feminism”（可译为，女权主义、女性主义等）一词为主。——译注

欧陆哲学中的黑人女性主义传统表明，黑人女人不是欧陆哲学的陌生人，也不是敌人；相反，她们独特的理论定位（theoretical positioning）使她们有机会利用、挑战和扩展这一传统。

黑人女性主义思想家至少在两种路径上为欧陆女性主义思想做出了贡献。首先，TA们直接介入欧陆哲学人物与理论。例如，洛林·汉斯伯里（Lorraine Hansberry）评论说，西蒙娜·德·波伏瓦（Simone de Beauvoir）的《第二性》（*The Second Sex*）（1949年，于1953年翻译）可以说是“本世纪最重要的作品”（1957 [1995: 129 and 133]），以及安的列斯思想家（Antillean thinker）波莱特·拿度（Paulette Nardal）在《种族意识的觉醒》（*The Awakening of Race Consciousness*）（1932年）中，既利用了哈莱姆文艺复兴（Harlem

Renaissance) 的重要内容, 也利用了让-保罗·萨特 (Jean-Paul Sartre) 等存在主义思想家, 以对黑人种族 (the Black race), 尤其是安的列斯人 (Antilleans) 如何理解自己的种族意识之概念提供现象学和系谱式论述解释 (phenomenological and genealogical account)。最近, TA们介入着欧陆哲学的典范式人物和意识形态 (canonical figures and ideologies), 如凯瑟琳·索菲亚·贝勒 (Kathryn Sophia Belle) 关于汉娜·阿伦特 (Hannah Arendt) 的作品 (2014) 或克里斯·塞利 (Kris Sealey) 关于伊曼纽尔·列维纳斯 (Emmanuel Levinas) (2014) 的作品。其次, 不管是TA们有专业哲学学位 (professional Philosophy degrees) 或没有这些, 黑人女性主义思想家都会利用欧陆传统的工具作为其跨学科研究路径的一部分, 如西尔维亚·温特 (Sylvia Wynter) (2003) 的作品中对福柯 (Foucault) 的运用, 以及霍坦斯·斯皮勒 (Hortense Spiller) (1996) 的作品中对弗洛伊德 (Freud)、拉康 (Lacan)、以及精神分析的运用。

黑人女性主义思想家经常使用交叉性 (intersectionality) 作为与欧陆传统对话的有效切入点。交叉性是一种黑人女性主义理论, 它描述了黑人女人 (Black women) 由于处于种族、性别 (gender)、阶级和性存在 (sexuality【又译为性意识等】) 等同时产生着影响 (simultaneously impactful) 的身份的关联处 (nexus) 而遭受的压迫。因此, 交叉性可以作为一种现象学工具来描述黑人女人受压迫的生活经验 (lived experience of oppression)。虽然法律理论家金伯利·克伦肖 (Kimberlé Crenshaw) 在1989年创造了这个术语, 但这个理论至少从19世纪中期索如尔内·特鲁斯 (Sojourner Truth) 的宣告“我不是一个女人吗? (Ain't I a Woman?)” (1851年) 中就已经被清晰阐明了。在这演讲中, 特鲁斯强调, 黑人女人受到的尊重不如白人女人, 同时与黑人男人一样遭受着种族主义的负担。安娜·朱利亚·库珀 (Anna Julia Cooper) 写道, 黑人女人面临着一个女人问题和一个种族问题, 而且在这两个问题中都是作为一个未知的或未被承认的因素。(1892 [1988: 134]) 【本段为缩排引用】

在1977年4月的集体声明中, 肯比河集体 (Combahee River Collective) 认为

黑人女性主义 [是] 合理的政治运动 (logical political movement), 以搏斗所有有色人种女人所面临的多方面的、同时存在的压迫。【本段为缩排引用】

并认为

不可否认的是，黑人女性主义也其个人起源（personal genesis），也就是，对来自黑人女人个体生活（individual Black women's lives）中看似是个人的经历（seemingly personal experiences）的政治实在化（political realization）。（Taylor 2017: 15 and 17）【本段为缩排引用】

因此，交叉性是黑人女性主义思想的一个印记（hallmark），因为它优先考虑了黑人女人的生活经验（lived experiences）。在这样做的时候，它提供了工具来思考一个人的意识在多大程度上被种族主义、性歧视（sexism）、阶级主义和恐同（homophobia）的经验所影响。【6】

【6】显然，交叉性同样是在，如恐跨（transphobia）等方面，对女性主义中的排跨现象——TERF主义（译者完全不认为 TERFism 是女性主义），进行分析的有效工具之一。——译注

除了在解释黑人女人的生活经验方面的效用外，交叉性还为黑人女性主义者提供了工具，以批评（critique）女性主义的假定白人性（presumed whiteness）和资产阶级地位（bourgeois-class status），并打击各种形式的压迫和暴力。因此，交叉性也是批评（critiquing）现象学分析的关键，即通过种族、性别和阶级等社会政治身份（sociopolitical identities）的视角分析生活经验和女性主义运动。安吉拉·戴维斯（Angela Davis）的《女人、种族和阶级》（*Women, Race, & Class*）（1981年）是这种研究路径（approach）的早期模型；它详细介绍了美国妇女运动（women's movements）的历史，以及她们对基于阶级和种族层面（class-based and racial dimensions）的女人身份（womanhood）的考虑或缺乏考虑。帕特里夏·希尔-科林斯（Patricia Hill-Collins）的《黑人女性主义思想：知识、意识、和赋权政治》（*Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment*）（1990年 [2015年]）等文本则强调了黑人女人因其生活经验而创造自己的认识论观点（epistemological standpoint）这样的方

式。在1970年代至1990年代，当黑人女人对学术界的贡献到达其顶点（zenith）时，黑人女性主义学者如巴巴拉·克里斯蒂安（Barbara Christian）在“理论的竞赛（The Race for Theory）”（1988年）、托尼·莫里森（Toni Morrison）在《在黑暗中游戏》（*Playing in the Dark*）（1992年）、奥德鲁·洛德（Audre Lorde）在“主人的工具永远不会拆除主人的房子（The Master's Tools will Never Dismantle the Master's House）”（1984年a）和“年龄、种族、阶层和性：女人重新定义差异”（Age, Race, Class, and Sex: Women Redefining Difference）（1984年b）中，例示了黑人女人对那些对女性主义运动采取“中立（neutral）”立场的理论方法（theoretical approaches）所进行的批评，而这所谓的中立实际上意味着假定所有女人都是白人（white）、中产阶级的、年轻或中年的（young or middle-aged）、以及异性恋的（heterosexual）（也见 Hull, Bell-Scott, & Smith 1982）。

目前的黑人女性主义工作以黑人认识论、实践和概念（Black epistemologies, practices, and concepts）为中心。黑人女人哲学家们蓬勃发展的学术研究继续推动欧陆女性主义的边界，如林赛·斯图尔特（Lindsey Stewart）关于黑人女性主义自由实践（Black feminist practices of freedom）的工作（2017年），卡米莎·拉塞尔（Camisha Russell）关于辅助生殖中的种族与性别（gender）议题的工作（2018年），以及阿克塞尔·卡雷拉（Axelle Karera）的工作，其关注着人类世与反黑人性（Anthropocene and antiBlackness）（2019年）。除了与欧陆传统的典范式人物打交道，黑人思想家还从TA们自己的视角和对世界的经验以及理论档案中产出（harvest）哲学。这些较新的工作大多与黑人研究（Black Studies）有交集。来自哲学以外学科的黑人思想家的工作正在与欧陆哲学和女性主义的研究路径（Continental philosophical and feminist approaches）相交叉，这在诸如赛迪雅·哈特曼（Saidiya Hartman）（1997年、2007年和2019年）、克里斯蒂那·夏普（Christina Sharpe）（2016年）、里兹瓦那·布拉德利（Rizvana Bradley）（2014和2018年）、珍妮弗·纳什（Jennifer Nash）（2019年）、丹尼斯·费雷拉·达·席尔瓦（Denise Ferreira da Silva）（2007年、2014年和2018年）、莱利·斯诺顿（Riley Snorton）（2017年）、塞拉马维特·特雷费（Selamawit Terrefe）（2020年）和扎基娅·伊曼·杰克逊（Zakiyyah Iman Jackson）（2020年）等人的作品中可以看出。

3. 欧陆女性主义与后殖民思想和去殖民思想 (Post- and Decolonial Thought)

欧陆女性主义对殖民主义问题的研究围绕着两组主要的探究：一方面是对西方霸权的诘问，认为其是一个抽象的范畴，被策略性地用来排斥和贬低 (inferiorize) 被认为是非西方的社群 (Spivak 1999; Narayan 1997; Mohanty 1984)；另一方面是殖民性问题 (the question of coloniality)，侧重于，从对美洲的殖民 (colonization of the Americas) 开始，对整个世界所进行政治和知识的秩序化 (the political and epistemic ordering of the globe) (Lugones 2003; Wynter 1995; Ortega 2016)。为此，这些研究路径都使用了欧陆传统的模式 (schemas) (如现象学、精神分析、系谱学、解构主义和后结构主义)，并质疑构成欧陆哲学之基础的地缘与种族假设 (geographic and racial assumptions)。对于这两种研究路径而言，一种对殖民主义的分析 (an analysis of colonialism) 是与挑战和消解 (undoing) 殖民世界这一政治目标，分不开的。这一挑战需要通过关注个人和社群的具体生活经验来解构殖民主义支配决定下的世界范畴 (the categories of the colonially determined globe) (如东方-西方 East-West、西方-非西方 Western-Non-Western、发达-不发达 Developed-Underdeveloped、第一世界-第三世界 First World-Third World、北方-南方 North-South)。本节重点介绍在后殖民女性主义和去殖民女性主义 (postcolonial and decolonial feminisms) 的粗略范畴下所采取的这两种欧陆主义研究路径的一般特征，前者侧重于标记着殖民关系的西方-非西方划分 (Western-Non-western divide)，后者则侧重于在殖民性之关系 (the relations of coloniality) 中出现的北方-南方对话 (the North-South dialogues)。最后强调了联盟思维 (coalitional thinking)，这是后殖民女性主义研究路径和去殖民主义女性主义研究路径的一个基本方面。

后殖民女性主义研究路径认为，为了诘问西方霸权，就必须解构其被用来 (deployed) 排斥非西方主体的方式。此外，这种调度使用 (deployment) 始终是一种策略性的，因为“西方”不是一个具体的地理范畴，西方主体性的范式 (the paradigm of Western subjectivity) 是通过划分出 (demarcating) 那些不符合它的人而不断建立的。后殖民女性主义是跨学科的，并且不局限于哲学领域，它们对作为西方主体霸权 (the hegemony of the Western subject) 之基础的性别、种族和地理范畴的铭刻 (inscription) 提出挑战。在这样做时，欧陆女性主义研究路径介入了后结构主义和批判性理论中的人物 (如福柯 Foucault、德里达

Derrida、德勒兹 Deleuze 和阿多诺 Adorno) ，并调度使用了系谱学和解构等研究路径 (Spivak 1988; Mohanty 1984) ，以质疑这些研究路径潜在的地缘和性别化假设 (the underlying geographic and gendered assumptions) 。例如，在“从属者能说话吗？ (Can the Subaltern Speak) ”中，贾亚特里·查卡沃蒂·斯皮瓦克 (Gayatri Chakravorty Spivak) 介入了法国后结构主义，并质疑言论/理性的范式 (the paradigms of speech/reason) ，这些范式否定了能力的可能性本身 (the very possibility of capacities) ，比如那些不符合在西方主体性的地缘、种族化和性别化界限内 (do not fit within the geographic, racialized, and gendered boundaries of Western Subjectivity) 的抵抗的能力 (Spivak 1988) 。在这情况下，她强调了后结构主义依赖于它表面上批评 (ostensibly critiques) 的那些范畴本身 (言论 speech、理性 reason 或普遍主体性 universal subjectivity) 的方式。

斯皮瓦克所强调的紧张关系 (tension) ，即西方主体 (the Western Subject) 既构成了统治性主体 (the dominant subject) ，又是唯一能够进行反抗的主体，这是后殖民女性主义对将西方与现代性和进步保持一致 (the alignment of the West with modernity and progress) 这一做法的批评的基础 (McClintock 1995; Stoler 1995) 。钱德拉·塔尔帕德·莫汉蒂 (Chandra Talpade Mohanty) 在“在西方的注视下 (Under Western Eyes) ”一文中批评了在定义女性主义斗争的范围与目标方面的西方研究路径之霸权 (the hegemony of Western approaches) 。在这个意义上，面纱辩论 (the veil debate) 等议题指向着非西方女人的政治种族化和现象种族化 (political and phenomenological racialization) (Al-Saji 2010; Sheth 2006) 。同时，乌玛·纳拉 (Uma Narayan) 提请注意迷恋 (fetishizing) 非西方者 (the Non-Western) 这个范畴的风险，并强调这种迷恋化 (fetishization) 如何保持在殖民主义支配所决定的划分中 (within colonially determined divisions) (Narayan 1997; Narayan & Harding 2000) 。纳米塔·戈斯瓦米 (Namita Goswami) 在《主体之重》 (*Subjects That Matter*) 中，将异质性 (heterogeneity) 发展为是女性主义、哲学和后殖民研究之间的一种概念连续性 (conceptual continuity) ，这使得超越反对性和对立性术语 (beyond oppositional and antagonistic terms) 的一种对差异的理解得以可能 (Goswami 2019) 。

去殖民女性主义主要产生于美国拉丁裔女人和拉丁X (the U.S. Latina and Latinx 【7】) 脉络, 并且有着不同的系谱, 只要它们与拉美哲学 (Latin American Philosophy)、欧陆哲学、英美思想 (Anglo-American Thought), 特别是美国有色人种女人女性主义 (U.S. Women of Color feminisms) 进行对话。以北方-南方对话 (North-South dialogues) 为重点, 拉美哲学家和拉丁娜女性主义哲学家 (Latin American and Latina Feminist philosophers), 如奥费利亚·舒特 (Ofelia Schutte), 介入了尼采 (Nietzsche)、克里斯蒂瓦 (Kristeva) 和伊利格瑞 (Irigaray) 等人的工作, 同时将拉美哲学发展为美国学术哲学 (U.S. academic philosophy) 的一个研究领域 (Schutte 1984; 1993; 更多内容见拉美女性主义 Latin American feminism 条目)。例如, 琳达·马丁·阿科弗 (Linda Martín Alcoff) 将拉美哲学 (尤其是恩里克·杜塞尔 Enrique Dussel 的作品) 与存在主义和后结构主义对话, 以发展拉丁X女性主义 (Latinx feminisms) 的框架 (Alcoff 2006, 2015)。

【7】“Latina”主要指居住在美国的拉丁裔女性群体, “Latinx”主要指身份认同位于“Latino/Latina”男女二元区分之外的群体 (部分跨儿、非二元者等), 同时“Latinx”也常作为性别中立词汇或者说性别包容词汇, 来概括整个美国拉丁裔群体、拉丁美洲社群等。——译注

去殖民女性主义 (decolonial feminisms) 的主要框架之一是“权力的殖民性 (the coloniality of power)”, 这个术语由安尼波尔·奎加诺 (Aníbal Quijano) 首次提出, 被定义为“围绕种族概念对世界人口进行的社会分类 (social classification)” (Quijano 2000: 1)。在这个意义上, 美洲的殖民化不仅是一个历史时刻 (historical moment), 也是种族的出现以及随后根据沃尔特·米格诺罗 (Walter D. Mignolo) 所说的“殖民差异”而对全球进行的重组, 预设着 (denoting) 欧洲作为全球霸权 (the global hegemonic power) 的抽象定位 (abstract positioning) (Mignolo 2002)。去殖民女性主义处理权力的殖民性采取了一种交叉性研究路径 (intersectional approach), 并探究, 如玛丽亚·卢戈内斯 (María Lugones) 所说, 以美洲的殖民化为开始, “沿着‘种族’路线所出现的霸权式性别安排 (hegemonic gender arrangements)” (Lugones 2007: 190)。像卢戈内斯 (Lugones) 和温特 (Wynter) 这样的去殖民女性主义者将后结构主义批评 (poststructuralist critique) 与拉美哲学进行对话, 并认为统治性 (dominant) 的性别安排本身就是殖民主义的; 这些

安排，如父权制、异性恋主义 (heterosexuality) 或性别二态主义 (gender dimorphism) ，标志着性别规范的种族铭刻 (racial inscription) 的具体历史过程，从权力的殖民性开始，并伴随着权力的殖民性 (Lugones 2008; Oyěwùmí 2007; Wynter 2006) 。

去殖民女性主义对历史批评 (historical critique) 的强调与对有色人种女人的具体生活经验的关注是分不开的 (Moraga and Anzaldúa 1981[2015]; Pérez 1999; Lugones 2007, Sandoval 2000) 。葛洛利亚·安沙杜瓦 (Gloria Anzaldúa) 在《边境/荒界》

(*Borderlands/La Frontera*) 中强调，边界化思维 (bordered thinking) 是当代压迫体制的潜在基本逻辑，并且她提出表述了混合身份 (hybrid identities) 的抵抗力，这种抵抗力既来自于这种边界思维，又是出于对这种边界化思维的回应 (Anzaldúa 1987) 。玛丽安娜·奥特加 (Mariana Ortega) 发展了拉丁娜女性主义现象学 (Latina feminist phenomenology) ，强调边界和流亡的生活经验，以及在这些经验中和通过这些经验发展出“家园战术 (home-tactics) ”来进行抵抗的可能性 (Ortega 2016) 。

联盟思维 (Coalitional thinking) 是后殖民女性主义和去殖民女性主义研究路径的一个基本方面 (fundamental aspect) 。莫汉蒂 (Mohanty) 呼吁在思考具体的生活经验时进行跨国界的联盟 (coalitions) ，并强调了在理解霸权式权力关系 (hegemonic power relations) 时，情境化与在地斗争 (situated and local struggles) 的重要性。莫拉加 (Moraga) 和安沙杜瓦 (Anzaldúa) 在TA们共同编辑的合集《这座桥叫作我的背》 (*This Bridge Called My Back*) 中，呼吁建立具体和持续性的联盟 (concrete and sustained coalition) ，这种联盟是基于一种对女人生活的交叉性理解 (intersectional understanding) ，而不是抽象地呼吁姐妹身份 (sisterhood) 。去殖民女性主义者，如卢戈内斯 (Lugones) 、切拉·桑多瓦 (Chela Sandoval) 、奥特加 (Ortega) 和艾玛·佩雷斯 (Emma Pérez) ，坚持认为联盟思维不能是任何反殖民主义或去殖民主义斗争 (anti- or decolonial struggles) 的事后想法 (Pérez 1999; Sandoval 2000) 。

随着欧陆女性主义的扩展，它涉及到与这些研究路径和在这些研究路径之间 (with and in-between these approaches) 的进一步对话。围绕着欧陆女性主义 (Continental

feminism) 的“大陆 (continent)”问题，以及这样一个大陆如何被置于西方和全球北方的殖民地缘边界 (the colonial geographic boundaries) 内的问题，持续受到着挑战。随着这种思想流动的空间被打开，关于——联盟的可能性以及挑战殖民思想的局限性——的进一步对话将继续重塑欧陆女性主义的面貌。

4. 欧陆女性主义与酷儿理论/有色人种酷儿批评 (Queer Theory/Queer of Color Critique)

欧陆女性主义和酷儿理论之间的关系既是富有成效的又同时充满矛盾的 (simultaneously productive and fraught)。尽管远不够详尽，本条目将首先强调这两个领域之间的一些重叠人物和研究路径，包括在它们的交叉处上的学术研究实例。然后，本节将简要提供关于它们之间的紧张关系 (tension) 的一种解释 (account)。最后，本节将对横跨这两个领域的共同问题进行反思，包括它们在历史上的白人和盎格鲁-欧洲中心的研究路径 (historically white and Anglo-Eurocentric approaches)，以及近期有色人种酷儿批评 (queer of color critique) 工作如何与欧陆女性主义的新方向保持一致并为之指明新方向。

在1980年代末和1990年代初，“酷儿”作为对恐同污辱 (a homophobic slur) 的一种回收利用 (a reclamation) 而出现，并成为被边缘化者 (the marginalized) 联盟以对抗正常之暴政 (the tyranny of the normal) 的信念口号 (rallying cry) (Barker & Scheele 2016; D. Hall & Jagose 2012; Warner 1993; Sedgwick 1993; Anzaldúa 1991 [2009])。艾滋病危机 (AIDS crisis) 使得人们更加需要理解被性别和性意识/性存在 (gender and sexuality) 的相关规范排除在外的人所经历的暴力，“酷儿”就是在这严峻考验 (the crucible) 下形成的，其要让人们注意到被认为是处在正常之范围 (the purview of the normal) 外的一系列性/性别实践 (the range of sexual/gender practices)。在酷儿理论的一个系谱中，该领域将早期活动家对酷儿一词的回收利用 (early activist reclamation) 发展为一种对——规范如何在身份认同的主导性概念化 (dominant conceptualizations of identity) 中运作并且通过其运作 (operate in and through) ——进行的广泛批评 (a wide-reaching critique)。鉴于进行这种解构的刺激动机 (motivating impulse)，或者是，去自然化 (denaturalizing) 性意识/性存在 (sexuality) 等范畴的刺激动机 (motivating impulse)，酷儿理论在历史上

(historically) 是一个充斥着与欧陆哲学相关联的，尤其是二十世纪欧洲哲学 (European philosophy) 相关的，人物 (如拉康 Lacan、福柯 Foucault、德里达 Derrida) 和方法论路径 (methodological approaches) (后结构主义、精神分析、现象学) 的领域，这一点也许并不奇怪。

酷儿理论经常利用、批评 (critiques)、和扩展许多被视为欧陆女性主义早期先驱 (progenitors) 的人物和研究路径的观点 (the ideas of many figures and approaches) (如波伏娃 Beauvoir、伊利格瑞 Irigaray、克里斯蒂瓦 Kristeva、女性主义现象学、女性主义后结构主义、批判性理论、精神分析理论)。然而，正如亚格斯 (Jagose, 2009) 所指出的，对规范性身份范畴 (normative identity categories) 的批评并不是由酷儿理论发明的，因为女性主义学术有着一段沿着种族和性意识/性存在 (race and sexuality) 激进捣乱 (radically disrupting) 女人这一范畴 (the category of women) 的丰富历史。此外，女性主义和酷儿理论之间的界限在历史上是模糊的。例如，朱迪思·巴特勒 (Judith Butler) —— 其经常被称为酷儿理论的发明者 (originator) —— 明确指出TA的【8】早期工作发生在这些领域 (以及其它一些批判性话语 critical discourses) 的交叉处 (intersection) 上 (1997年)。在《性别麻烦》 (*Gender Trouble* 1990) 和《身体之重》 (*Bodies that Matter* 1993) 中，巴特勒利用了欧陆女性主义理论家，如伊利格瑞 (Irigaray)、波伏娃 (Beauvoir) 和克里斯蒂瓦 (Kristeva)，以及从精神分析到后结构主义和现象学的方法，从而同时发展一个酷儿和女性主义的理论视角 (theoretical lens)，专注于理解性别和性意识/性存在 (gender and sexuality) 之间的关系，以及更广泛的，规范和身份范畴的运作 (Salih 2002)。

【8】 Judith Butler 的性别认同为非二元 (non-binary)，其使用“她 (she/her)”以及“TA (they/them)”两种代词，原文使用的是“她 (she/her)”，译文选择采用“TA (they/them)”代词。同时，译者认为“they/them”也可翻译为“祂”。——译注

欧陆女性主义和酷儿理论之间的第二个主要人物是米歇尔·福柯 (Michel Foucault)，其被广泛用于酷儿和欧陆 (特别是后结构主义) 女性主义理论，但其 (与巴特勒相反) 没有明确使用酷儿和女性主义这两个术语。虽然对福柯和酷儿理论之间的联结提供一个更全面的解释

(a larger account) 超出了本条目的范围，但这种关系是丰富的。在1980年代末，福柯的《性史》 (*The History of Sexuality*) 第一卷被质询着围绕性意识/性存在和身份 (sexuality and identity) 的统治性叙事 (dominant narratives) 的活动家和学者大量阅读 (Halperin 1995)；福柯的作品不仅对朱迪思·巴特勒的《性别麻烦》 (1990年) 具有影响，而且对另一个经常被援引为是酷儿理论之基础的文本——伊芙·塞奇威克 (Eve Sedgwick) 的《壁橱认识论》 (*Epistemology of the Closet*) (1990[2008]) 也有着影响。

福柯对身份的系谱学研究路径 (genealogical approach)，包括他对在性意识的现代构想 (modern conceptions of sexuality) 中发挥作用的权力之历史与模型 (the histories and models of power) 的探索，而这对一些在女性主义和酷儿理论交叉处工作的当代学者来说非常重要 (Huffer 2010和2020；Russell 2010；Sawicki 2005；Schotten 2018；Winnubst 2006)。例如，勒戴尔·麦克沃特 (Ladelle McWhorter, 1999) 通过抵抗预期性发展轨迹和关于生活/生命的规范性时间表 (expected developmental trajectories and normative timelines of a life) (例如，最终结果是婚姻和孩子的异性恋伴侣) 的一个酷儿框架，着手福柯关于伦理作为自我之实践 (ethics as a practice of the self) 的论述 (account)，或者我们如何对自己进行工作 (work on ourselves) 以成为特定类型的人。而在另一种方式上 (vein)，加思薄·普尔 (Jasbir Puar, 2007年) 利用福柯的权力理论 (以及广泛的跨学科理论，包括后殖民女性主义理论) 来分析当代生命权力 (biopower) 和同性恋民族主义 (homonationalism) 之间的关系，或者说，某些“好的 (good)”男同性恋和女同性恋主体 (gay and lesbian subjects)，如何通过将自己与美帝国主义 (U.S. imperialism) 结盟 (aligning)，而受到民族国家的欢迎 (are welcomed into the nation-state)。

与欧陆女性主义相关的人物，TA们不一定把自己或自己的工作标记为酷儿，也被用于酷儿理论项目中，就像女性主义者在历史上对许多非女性主义哲学家所做的那样。例如，酷儿研究学者探讨了伊利格瑞 (Irigaray) 在酷儿理论中的相对缺席，论证了她思想中的酷儿资源 (Huffer 2013；Winnubst 2006)，呼吁关注伊利格瑞 (Irigaray) 对二元论的破坏 (disruption of binaries) 对关于身份认同的酷儿分析 (queer analyses of identity) 的潜在用途 (Butler 1993: 36-39；Grosz 1989)，以及使用伊利格瑞式概念 (Irigarayan

concepts) 来对长期存在的女性主义议题发展酷儿分析 (develop queer analyses) , 比如哺乳经验 (the experience of breast feeding) (R. Lee 2018) 。

现象学方法也可以追寻 (track) 欧陆女性主义和酷儿理论之间的这种交流 (traffic) 。例如, 萨拉·艾哈迈德 (Sara Ahmed) 的《酷儿现象学》 (*Queer Phenomenology*) (2006年) 探讨了现象学在酷儿研究中的使用, 提出了如何将性取向的“取向” (the “orientation” of sexual orientation) 理解为身体指向特定对象并远离其它对象 (directed towards particular objects and away from others) , 以及其它问题。在发展这种现象学的酷儿使用时, 艾哈迈德 (Ahmed) 承认她亏欠着 (debt to) 研究身体的女性主义哲学家 (feminist philosophers of the body) , 比如桑德拉·巴特基 (Sandra Bartky) 、伊里斯·马里昂·杨 (Iris Marion Young) 、罗沙琳·迪普罗斯 (Rosalyn Diprose) 和盖尔·魏斯 (Gail Weiss) , 以及早期现象学家如波伏瓦 (de Beauvoir) 和种族现象学家 (phenomenologists of race) 比如, 琳达·阿尔科夫 (Linda Alcoff) 、弗朗茨·法农 (Frantz Fanon) 和路易斯·戈登 (Lewis Gordon) 。

鉴于这些例子表明欧陆女性主义和酷儿理论中的人物和研究路径的重叠, 值得问的是这些研究路径 (the approaches) 的区别是什么。人们可能会说, 女性主义更关注性别 gender (历史上, 在欧陆女性主义中, 这可能更普遍地被讨论为性差异 more commonly discussed as sexual difference) , 而酷儿理论更注重性意识/性存在 sexuality (包括关于愉悦 pleasure、欲望 desire 和情色 eroticism 的问题) 。然而, 许多在欧陆女性主义内部工作的人, 特别是受法国理论影响的人, 也关注着与性意识/性存在 (sexuality) 有关的问题, 如愉悦、欲望和情色。并且我们也有理由怀疑性别-性意识/性存在分裂 (the gender-sexuality split) 是如何被叙述为一种女性主义-酷儿分裂 (a feminist-queer split) 的。虽然有些人认为, 有充分的理由在这些领域之间进行区分 (distinctions) , 以公正地处理它们截然不同的关注点 (distinct concerns) (G. Rubin 2011; Halley 2006) , 但也有许多人对这种分离 (separation) 的过度纲领性形式 (overly programmatic forms) 提出了挑战 (Huffer 2013) , 并说明这种叙事如何忽略了该领域在理解性别和性意识/性存在 (gender and sexuality) 之间复杂关系上的共同兴趣 (mutual interest) , 以及忽略了一种酷儿女性

主义 (a queer feminism) 的可能性 (Jagose 2009)。然而, 尽管在人物和档案方面存在重叠, 以及在欧陆女性主义哲学家所看重 (hold dear) 的主题上 (时间性 temporality、具身体现 embodiment、身份认同 identity 和欲望 desire, 仅举几例) 有着大量的酷儿理论资源, 但对于明确标明 (marked explicitly) 为酷儿理论的文本的吸收摄取 (uptake of) 相对缓慢这一点已显而易见 (Winnubst 2010)。这并不是要抹杀在这些领域的交叉处所做的重要工作, 而是要承认这种关系并不是无缝衔接的 (seamless one)。林恩·夏发 (Lynne Huffer) 和香农·文纳布斯 (Shannon Winnubst) (2017年) 在TA们对“欧陆女性主义圆桌会议 (Roundtable on Continental Feminism)”的介绍性评论中指出, 在这些贡献之中相对缺乏对酷儿理论的介入 (engagement), 同时TA们询问欧陆女性主义是否有足够容量 (capacious enough) 来拥抱酷儿理论, 这一个问题也被更广泛地向哲学提出 (Ahmed 2016b; Salamon 2009; Winnubst 2010)。

最后, 欧陆女性主义和酷儿理论也因它们档案文献 (archives) 的白人性 (whiteness) 和盎格鲁-欧洲中心 (Anglo-Eurocentric) 的性质而受到广泛的批评。在对这种批评 (critique) 的一个特别著名的演绎 (rendition) 中, 凯西·科恩 (Cathy Cohen) 问道, 酷儿理论是否做到了 (lived up) 其反身份主义 (anti-identitarian) 的承诺, 即创造跨越差异的联盟 (2005年)。作为干预酷儿理论的白人性 (whiteness) 的一种方式 (Johnson and Henderson 2005), 罗德里克·弗格森 (Roderick Ferguson, 2004年) 创造了“有色人种酷儿批评 (queer of color critique)”一词, 来描述种族、性别 (gender)、性存在/性意识 (sexuality) 和阶级的各种交叉处如何在身份和归属 (belonging) 的民族主义话语 (nationalistic discourses) 中运作; 用弗格森 (Ferguson) 的话说, 它是,

一个由有色人种女人女性主义 (women of color feminism)、唯物主义分析、后结构主义理论和酷儿批评 (queer critique) 组成的异质性项目 (heterogenous enterprise)。(Ferguson 2004: 149) 【本段为缩排引用】

这个子领域的其它著名早期贡献者包括何塞·穆诺兹 (José Muñoz)、E·帕特里克·约翰逊 (E. Patrick Johnson)、昌德恩·雷迪 (Chandan Reddy) 和贾亚特里·戈平纳斯 (Gayatri Gopinath)。尽管有色人种酷儿批评 (queer of color critique) 的工作中有关身份认同

(identity)、具身体现 (embodiment)、时间性 (temporality) 和情动 (affect) 的话题也是欧陆女性主义者的核心兴趣 (central interests) 所在, 但与酷儿理论一样, 对有色人种酷儿批评的摄取吸收 (uptake) 在欧陆女性主义中一直很缓慢。然而, 随着欧陆女性主义的扩展——如本条目所示——酷儿理论和有色人种酷儿批评的资源作为关键的对话者 (crucial interlocutors) 在等待着 (waiting in the wings), 尽管有时没有得到承认。

像欧陆女性主义一样, 酷儿理论和有色人种酷儿批评延续了长期以来的女性主义传统, 将文本和思想送往它们可能从未打算前往 (travel) 的方向。最近在欧陆女性主义和酷儿研究的交叉路口 (crossroads) 的发展轨迹 (trajectories) 包括着关注新自由资本主义 (neoliberal capitalism) (Winnubst 2015; McWhorter 2012)、古希腊形而上学中的性和性别 (sex and gender in ancient Greek metaphysics) (Bianchi 2014); 批判性障碍理论 (critical disability theory) (Puar 2017; K. Hall 2014; Yergeau 2018; and Gallop 2019)、拉丁娜女性主义和存在主义现象学 (Latina feminism and existential phenomenology) (Ortega 2016)、情动和时间性 (affect and temporality) (Ahmed 2019; Amin 2017; Freeman 2019)、以及唯物主义与施为能动主体之概念 (materialism and concepts of agency) (Chen 2012)。正如下一节所探讨的, 与欧陆女性主义和酷儿理论两者的另一个重要对话者 (interlocutor) 是跨性别研究 (transgender studies)。

5. 欧陆女性主义与跨儿研究 (Trans Studies)

一些学者已经注意到, 在跨儿 (trans)、女性主义和酷儿框架之间共同和独特的关注点 (shared and distinct concerns) 所产生的复杂相互作用 (complex interplay) (Namaste 1996 and 2009; Prosser 1998; Heyes 2003; Salamon 2010a; Stryker 2004)。作为一个独特的学术探究领域, 跨儿研究 (trans studies) 在1990年代兴起, 它与酷儿理论有许多共同的知识根源, 但也因其对跨儿经验 (trans experience) 的明确关注而有别于 (departs from) 酷儿研究, 包括这种经验的非单一性质 (non-monolithic nature) 以及跨儿者 (trans people) 为TA们自己的生活/生命 (lives) 言说 (speaking for) 的重要性。同样, 虽然在欧陆女性主义核心的许多理论框架和人物都出现在跨儿研究中 (如后结构主义、现象学、福柯式系谱学 Foucauldian genealogy、唯物主义), 但也有

一些重要的批评 (critiques) , 认为欧陆女性主义研究路径 (Continental feminist approaches) 会忽视或排除 (sideline) 跨儿经验。值得注意的是, 本条目中引用的许多从事欧陆女性主义和跨儿研究的哲学家跨越着学科间和学科内的界限 (cross inter- and intra-disciplinary boundaries) 。

在探讨欧陆女性主义和跨儿研究之间的关系时, 承认 (acknowledge) 恐跨

(transphobia) 和排跨姿态 (trans-exclusionary gestures) 在更普遍的女性主义话语中可能采取的 (assume) 形式是至关重要的。关于这段历史的扩展概述, 参见跨儿议题的女性主义视角这一条目 (the entry on feminist perspectives on trans issues) 。该条目解释了术语的要点 (points of terminology) (跨儿 trans、跨性别 transgender、跨儿* trans*、跨性 transsexual) , 以及跨性别研究 (transgender studies) 的历史兴起、和女性主义议题与跨儿议题之间更广泛的 (即, 非欧陆哲学特定的 non-Continental specific) 关系。

在一种被广泛认识到 (widely recognized) 的女性主义恐跨 (feminist transphobia) 形式中 (见于 Janice Raymond 等排跨激进女性主义者 trans-exclusionary radical feminists 【即 TERF, 译注】的作品) , 跨儿女人 (trans women) 被描绘成不是“真正的”女人 (not “real” women) , 并且是对女性主义运动的威胁 (Bettcher 2006, 2007; McKinnon 2018) 。然而, 还有另一派 (strand) 女性主义理论与跨儿议题有着明显的关系 (distinct relationship) , 并且 (对于目前的目的 present purposes 来说很重要) 它是女性主义的一个谱系 (lineage) , 大量利用了如巴特勒 (Butler) 等欧陆哲学人物 (Continental figures) 的观点。虽然毫无疑问, 巴特勒的工作在跨儿研究以及酷儿理论中具有基础性意义 (foundational) (Gerdes 2014; Salah 2007) , 但TA的工作也因为选择性地使用跨儿经验 (selective use of trans experience) 而受到批评 (Prosser 1998; Namaste 1996; H. Rubin 1998) 。批评者指出, 当跨儿身份 (trans identity) 能被用来证明性别的实际建构性 (actual constructedness of gender) 或性别缺乏本体论必要性 (or its lack of ontological necessity) 时, 它往往会在巴特勒式酷儿女性主义话语 (Butlerian queer feminist discourse) 中得到肯定 (affirmed) , 但当一些跨儿身份伴随着“真正是”一个男人或一个女人的主张 和/或 要求医疗过渡的主张 (accompanied by claims to “really be” a man or a

woman and/or demands for medical transition) 时，它就被描绘成是具有问题的本质主义 (problematically essentialist) (Valentine 2012)。虽然普罗瑟 (Prosser) 和鲁宾 (Rubin) 都从现象学的角度批判了这种对性别真实性主张的拒绝 (this rejection of claims to gender realness) (以及普罗瑟 (1998年) 从精神分析框架出发)，但那马斯特 (Namaste 1996) 关注在这些辩论中经常被排除搁置的 (sidelined) 性别的制度性现实 (institutional reality of gender)。作为回应，杰克·哈伯斯坦 (Jack Halberstam) 认为，虽然普罗瑟对于在酷儿和女性主义理论中选择性地使用跨儿身份的懊恼失望 (frustration) 是可以理解的，但在性别化真实性 (gendered realness) 这一想法中所固有的 (inherent) 规范性 (normativity) 仍是很严重的问题 (2005)。

值得注意的是，1990年代工作于跨儿议题的不是跨儿的女性主义作家 (non-trans feminist writers) 的激增，使得雅各布·黑尔 (Jacob Hale) 写出了“对非跨性者书写跨性者、跨性、跨性主义、或跨儿的建议规则 (Suggested Rules for Non-Transsexuals Writing about Transsexuals, Transsexuality, Transsexualism, or Trans)” (1997年[其它互联网资源])。继黑尔和跨性别研究的涌现 (the emergence of transgender studies) 之后，重要的非跨儿女性主义分析 (non-trans feminist analyses) 【指作者不是跨儿，注意别和“跨儿女性主义 trans feminism”混淆，译注】包括克雷西达·海耶斯 (Cressida Heyes 2003年) 和内奥米·舍曼 (Naomi Scheman 1996年，2016年) 的工作，两人都清晰论述了使顺性/别女性主义者与跨性/别女性主义者 (cis and trans feminists) 团结一致的理论基础。还有一些重要的例子是，顺性/别女性主义理论家 (cis feminist theorists) 将跨儿议题直接带入自己的工作中，作为严肃的对话者 (interlocutors)，而不是作为思想实验 (thought experiments) (Ahmed 2016b; Colebrook 2015; Shotwell & Sangrey 2008)，以及与跨性/别理论家 (trans theorists) 合作 (Heyes & Latham 2018)。在过去二十年里，“顺性/别 (cis)”一词本身同样也得到了更多的学术关注 (Aultman 2014)。虽然这个词背后的原始意图是为了去自然化非跨儿的主体立场 (denaturalize non-trans subject positions)，但并不是所有的学者都认为这个词成功地动摇破坏了性别规范 (destabilizes gender norms)，尤其是在这种规范已经是被种族化 (racialized) 的情况下 (Enke 2012b)。

最近，在对性别的欧陆哲学研究路径与跨儿研究路径（Continental and trans approaches to gender）的交叉口（crossroads）上也建立了（established）许多新的轨迹。一些哲学家在现象学和跨儿研究的交叉处（intersections）上写作，特别是在批判性现象学（critical phenomenology）中，其强调了在审视（in examining）——事物是如何显现于我们的世界中（how things appear to us in the world）——时的压迫和权力问题（questions of oppression and power）（Weiss, Murphy, & Salamon 2020）。伊法连·达斯·詹森（Ephraim Das Janssen）使用现象学，包括马丁·海德格尔（Martin Heidegger）的作品，来审视跨性别经验（transgender experience）告诉了我们什么关于性别的事情（2017年）。梅根·伯克（Megan Burke 2019）采用波伏瓦式概念（Beauvoirian concepts）来探讨多性同体/性别气质不明显（androgyny）、跨儿身份（trans identity）和无性别经验（agender experience）。盖尔·萨拉蒙（Gayle Salamon）借鉴了莫里斯·梅洛-庞蒂（Maurice Merleau-Ponty）的工作，在《拉蒂莎·金的生与死》（*The Life and Death of Latisha King*）（2018年a）中发展了一种关于恐跨的现象学（a phenomenology of transphobia）。萨拉蒙将在现象学和跨儿研究的早期工作传统（H. Rubin 1998; Prosser 1998）与批判性现象学（critical phenomenology）合并。塔姆辛·木本（Tamsin Kimoto 2018）也利用梅洛-庞蒂和弗朗茨·法农（Frantz Fanon）来探讨荷尔蒙过渡和恐跨（hormonal transition and transphobia）。

沿着类似的思路（lines），在精神分析和跨儿研究的新工作也在修正（revising）长期以来对性和性别的精神分析研究路径（psychoanalytic approaches to sex and gender），包括对跨儿主体性的强制性和病理化理论（coercive and pathologizing theories of trans subjectivity）（Elliot 2014），并利用精神分析中的资源，从一个不太病理化的角度（less pathologizing perspective）来理论化跨儿经验（Breslow 2017; Carlson 2010; Coffman 2017; Cavanagh 2010）。例如，艾米·雷·斯图尔特（Amy Ray Stewart）使用朱莉娅·克里斯蒂瓦（Julia Kristeva）的“亲密反叛（intimate revolt）”概念来阐明精神生活（psychic life）的跨儿和酷儿经验（trans and queer experiences）（2017年）。帕特丽夏·基洛维奇（Patricia Gherovici 2017）使用拉康派理论（Lacanian theory）和她自己与跨儿共事的临床经验（her own clinical experience working with trans people）【“working with”，非病理

化论述，译注】），书写了跨儿现象（trans phenomena）以及修订精神分析概念的必要性（the need to revise psychoanalytic concepts）。依靠精神分析和现象学框架，萨拉蒙（Salamon 2010a）也为巴特勒对性别的论述（Butler's account of gender）进行了辩护，反对上述对巴特勒处理跨儿经验之方式的批评（the aforementioned critiques of its treatment of trans experience），并发展了她自己对于——对性别的知觉感受（a felt sense of gender）和与跨儿经验相适应的（attuned to trans experience）身体的外部呈现（an external appearance of a body）这两者之间的不和谐（dissonance）——的精神分析和现象学的论述（account）。

也有一批工作正在涌现，将欧陆女性主义的基础性人物（foundational figures）与跨儿研究进行对话。玛丽·德拉兹（Marie Draz 2018）将对尼采的女性主义哲学运用（feminist philosophical uses of Nietzsche），如巴特勒（Butler 1990）和罗莎琳·迪普罗斯（Rosalyn Diprose 2002）等人的作品，与论述性别范畴之制度化的跨儿学术研究（trans scholarship on the institutionalization of gender categories）进行对话，而蒂姆·约翰斯顿（Tim Johnston 2015）则认为，尽管研究性别和性存在的学者（scholars of gender and sexuality）使用了伊利格瑞式资源（Irigarayan resources）来讨论跨儿和酷儿议题，但伊利格瑞自己声称本体论是性化的（the ontology is sexed），并且各种性（the sexes）之间有一个不可逾越的限制（an impassable limit），这就传达了一种不可挽救的顺性主义（an unsalvageable cissexism），或对非跨儿经验的特权化（privileging of non-trans experience）。与这一方式类似，奥利·施代分若（Oli Stephano 2019）批评了伊丽莎白·格罗斯（Elizabeth Grosz）对性差异的不可化约性（the irreducibility of sexual difference）的强调，论证她的本体论使得跨儿具身体现和跨儿主体性（trans embodiment and subjectivities）无效（invalidates）。对格罗斯（Grosz）的这一批评是在伊瓦·海沃德（Eva Hayward 2017）早期就格罗斯的一些女性主义唯物主义论点（feminist materialist arguments）的恐跨含义（the transphobic implications）所进行的工作之后进行的。盖尔·萨拉蒙（Gayle Salamon）同样也批判性地审视了（critically examines）在伊利格瑞和格罗斯的作品中，性差异（sexual difference）作为一种对具身体现与物质性的重新想象（the reimagining of embodiment and materiality）的限制（a limit）的运作方式（Salamon

2010a)。玛丽亚·卢戈内斯 (María Lugones) 是欧陆女性主义中另一个被广泛使用的人物，其在关于跨儿议题的学术研究中经常被引用 (Bettcher 2014b; DiPietro 2019; Draz 2017a; Malatino 2019)。最后，与巴特勒 (Butler) 一样，在过去几十年里，在跨儿研究中对福柯 (Foucault) 的使用也发生了巨大的变化。例如，福柯关于现代权力类型 (types of modern power) 的工作 (同时也与有色人种女人女性主义 women of color feminism、本土学术 indigenous scholarship、还有许多其它来源一起) 被用来研究由国家机构 (state institutions) 在性隔离的 (sex-segregated) 机构和身份文件中管理 (administer) 法定性别范畴 (legal gender categories) 的方式所造成的暴力 (Spade 2011 [2015])。福柯式女性主义对监狱和惩罚的论述解释 (Foucauldian feminist accounts of prison and punishment)，也被放置在了与植根于跨儿经验和性别不遵从经验 (trans and gender non-conforming experience 【常被译为“非常规性别”】) 的学术研究的对话之中 (Dilts 2017; Vitulli 2018; Zurn 2016, 2019)。

跨儿研究以不同的方式延续了欧陆女性主义的许多基础性问题，将欧陆哲学的工具用于性、性别和性存在/性意识的问题上，反之亦然，并且不断将这些对话引向新的方向。这方面的工作大部分是由其它领域的批判性理论 (如批判性种族理论 critical race theory 和去殖民理论 decolonial theory) 提供的，并推动了欧陆女性主义的传统界限 (traditional boundaries)。例如，最近关于黑人性 (blackness) 和跨儿历史的学术研究清晰阐述了发展——能够理解历史上和今天的 (historically and today) 种族化性别的各个维度 (the dimensions of racialized gender) ——的框架的重要性 (Snorton 2017)，并且关于移居 (migration) 和拉丁X跨儿者 (migration and Latinx trans people) 的工作强调了既需要关注处理 (attend to) 我们的政治理论的局限性，也需要关注处理有色人种跨儿者 (trans people of color) 带来新世界 (generating new worlds) 的生产能力 (the productive capacities) (Pitts 2018)。目前关于欧陆女性主义和跨儿研究之间关系的对话也必须涉及对学术界本身的物质条件 (material conditions of the academy itself) 的关注，因为在更广泛的哲学中对跨儿经验日益增长的关注并没有带来更多的跨儿声音和跨儿学者 (trans voices and trans academics) (Bettcher 2018 (其它互联网资源); Marvin 2019, 2020)。欧陆女性主义和跨儿研究的未来方向不仅需要关注这些对话中出现的引人入胜的

哲学问题 (the intriguing philosophical questions) , 还需要关注使跨儿学术得以蓬勃发展的物质条件的具体特征 (the specific contours of the material conditions) 。

6. 欧陆女性主义与亚裔美国人女性主义思想 (Asian American Feminist Thought)

本节探讨欧陆女性主义和亚裔美国人女性主义思想之间的关系, 包括两者之间的紧张关系 (tensions) , 以及这种关系 (relation) 给欧陆女性主义带来的新方向。这两个领域的一个主要会聚融合点 (a major point of convergence) 是对亚裔美国女人生活经验的关注。本节首先讨论了亚裔美国女人由于她们所面临的压迫的特定形式 (the specific forms of oppression) ——即东方化 (orientalization) 和模范少数族裔迷思 (the Model Minority myth) ——而经历的超可见性 (hypervisibility) 。然后, 它强调了亚裔美国人女性主义现象学家 (Asian American feminist phenomenologis) 在其作品中所追溯 (trace) 的不可见性的自相矛盾形式 (the paradoxical form of invisibility) 。接下来, 本节将考虑亚裔美国女人在联盟式女性主义项目 (coalitional feminist projects) 中的历史定位 (historical position) , 特别是关注亚裔美国女人被贬为“跟班”群体 (relegated to a “tagalong” group) 的方式。最后, 本节将强调欧陆女性主义中的最新学术探究, 其与亚裔美国人女性主义理论相联系 (engages with) 并借用了东西方传统。

首先必须指出的是, “亚裔 (Asian) ”是一个非常广泛的术语, 并且被认为是亚洲人/亚裔美国人 (Asian/Asian American) 的人在历史上经常发生变化。根据亚裔美国女人回应这一问题所写的选集, 本节讲述的是 (addresses) 那些追根于 (trace their roots back to) 东亚、东南亚、和印度次大陆 (Indian subcontinent) 的女人身份 (the identities of women) (Asian Women United of California 1989; The Women of South Asian Descent Collective 1993) 。

在《这座桥叫作我的背》 (*This Bridge Called My Back*) 中 (Moraga & Anzaldúa 1981 [2015]) , 林小琴 (Genny Lim) 、吴淑英 (Merle Woo) 、朱丽爱 (Nellie Wong) 和山田三雅 (Mitsuye Yamada) 等亚裔美国思想家通过探索自己在——围绕着性别化的身份 (gendered identity) 、性意识/性存在 (sexuality) 、沉默 (silencing) 、不归属感 (the feeling of not-belonging) 、以及与亚裔美国女性温顺 (docile) 、安静 (quiet) 、随和

(agreeable)、顺从 (submissive) 的刻板印象背道而驰的生活 (living against) —— 这些话题上的观点，确立了自己在女性主义理论化中的位置 (their positions in feminist theorizing)。同样，在《我们称之为家的桥》 (*This Bridge We Call Home*) (Anzaldúa & Keating 2002) 中，范明河 (Minh-ha T. Pham)、林玉玲 (Shirley Geok-Lin Lim) 和李吉 (Jid Lee) 从她们作为亚裔美国移民女人 (Asian American immigrant women) 所面对的特定经历进行了理论阐述，比如探索与移民到 (emigrated to) 美国的亚裔母亲的联系，浏览摸索 (navigating) 她们与可能从未去过的土地的文化联系，以及面对着模范少数族裔迷思 (the Model Minority myth) 而生活，并同时颠覆着这种刻板印象。以亚裔美国人和离散亚裔女人的视角 (the perspective of the Asian American and diasporic Asian woman) 为中心的写作，对于亚裔美国人女性主义理论化 (Asian American feminist theorizing) 是至关重要的，因为，正如索尼娅·沙阿 (Sonia Shah) 所强调的，

亚裔美国人女性主义运动是**唯一**能够持续代表亚裔美国女人利益的**运动** (*the only movement*)。 (1998: xix) 【本段为缩排引用】

有两本早期选集对亚裔美国人女性主义的形成非常重要：《作浪》 (*Making Waves*) (Asian Women United of California [AWUC] 1989) 和《禁针》 (*The Forbidden Stitch*) (Lim & Tsutakawa 1989)；它们都包括了来自不同族裔背景和国家背景 (ethnic and national backgrounds) 的文章，特别是华人、日本人、菲律宾人、韩国人、越南人和印度人的文章 (Hill-Collins & Bilge 2016: 73)。在最近一本名为《亚裔美国人女性主义和有色人种女人政治》 (*Asian American Feminisms and Women of Color Politics*) 的书中，编辑林恩·藤原 (Lynn Fujiwara) 和希琳·洛尚拉万 (Shireen Roshanravan) 介绍了一系列在亚裔美国人女性主义与有色人种女人联盟政治相联系 (engagement with) 的交叉处 (intersection) 出现的文章，围绕着有色人种女人学术研究的核心概念、方法和知识原则 (epistemic principles) 进行组织 (Fujiwara & Roshanravan 2018)。

亚裔美国女人的超可见性 (hypervisibility) 是大多数亚裔美国人女性主义项目中的一个核心议题。一些亚裔美国人女性主义理论家，比如罗宾·郑 (Robin Zheng)，认为亚裔美国女人是过度可见的 (hypervisible)，因为她们被过度性化 (hypersexualized)、东方化

(orientalized) 和异域化 (exoticized) 。罗宾·郑 (Robin Zheng 2016) 在“为什么黄人热不是讨好人的：反对种族迷恋的案例 (Why Yellow Fever Isn't Flattering: A Case Against Racial Fetishes) ”讨论了超可见性的复杂性。郑氏 (Zheng) 认为，所谓的“黄人热 (yellow fever) ”，即对亚裔的种族迷恋化和偏好 (the racial fetishization and preference) ，与她所说的“纯粹偏好论 (Mere Preference Argument) ”几乎没有区别，后者试图声称偏好某些种族化表型特征 (racialized phenotypic traits) 在道德上没有什么问题；而正如她所说明的，尽管是种族化迷恋的起源 (the origin of a racialized fetish) ，黄人热和其它种族化迷恋一样，都“去人格化和它物化/异化 (depersonalize and otherize) ”TA们的主体对象 (their subjects) (2016: 412) 。郑氏说明道，这些迷恋 (fetishes) 不仅仅是无害的个人偏好，而是一套导致亚裔美国女人受到负面社会影响的做法与思维模式 (practices and thought pattern) 。与此相关的是，亚裔美国女人也因“模范少数族裔迷思”而变得过度可见 (hypervisible) ，即断言亚裔美国人有着独特的勤奋精神 (uniquely hardworking) ，因而是理想的“模范 (model) ”少数族裔，尤其是与其它少数族裔群体相比。这个迷思通过使她们成为一个被以实现向上阶级流动 (achieve upward class mobility) 的能力 (ability) 来定义的群体的一部分，将亚裔美国女人变得过度可见 (hypervisible) (K. Lee 2014) 。

矛盾的是，亚裔美国女人在各种女性主义运动和话语中也被沦为是不可见的 (rendered invisible) 。亚裔美国女性主义关于不可见性 (invisibility) 的讨论与欧陆女性主义中关于可见性 (visibility) 和女性气质被抹除 (feminine erasure 【9】) 的其它讨论不同，因为她/TA们既是不可见的主体 (invisible subjects) ，又是刻板印象的超可见式表征 (hypervisible representations of stereotypes) 的双重存在 (dual existence) 。诗人和活动家山田三雅 (Mitsuye Yamada) 指出，亚裔美国女人是“不可见的可见少数族裔 (the visible minority that is invisible) ” (1981年b) 。山田的这一说法有两层意思：首先，关于在围绕有色人种女人压迫 (women of color oppressions) 的对话中，亚裔美国女人是如何被沦为不可见的 (rendered invisible) ；其次，关于亚裔美国女人所经历的压迫如何对她们自己来说往往是不可见的。为了在女性主义理论中为自己开辟一个空间，这本书中的亚裔美国女人分享了她们故事，展示了在一个不断要求自己不可见 (demands one's

invisibility) 的世界中，使自己可见 (becoming visible to oneself) 的斗争。山田解释了她如何对自己是不可见的 (how she was invisible to herself) ，因为她实行了消极抵抗 (practiced passive resistance) 同时相信别人没有把她看作是亚裔美国女人的刻板印象 (the stereotype of an Asian American women) 。为了变得对自己和别人都是可见的 (become visible to herself and others) ，她意识到她必须做出一些行为，比如表现出愤怒以回应性歧视和种族主义行为 (sexist and racist acts) ，而压迫性凝视 (an oppressive gaze) 会声称 (claim) 这些行为对她作为一个亚裔美国女人来说是“异常非典型的 (uncharacteristic) ” (1981b: 40) 。同时，模范少数族裔迷思 (the Model Minority myth) 也会自相矛盾地使亚裔美国妇女变得是不可见的——通过将她们作为成功范式而过度可见 (making them hypervisible as successful paradigms) ，并被认为 (perceived as) 缺乏遭受压迫和暴力的经历的，因此没有可信度来谈论这些生活经验 (lived experiences) 。

【9】 要注意，此处使用的词是“feminine erasure”，可译为女性气质/女人/女性气质呈现被抹除等；而不是TERF等反跨、恐跨、仇跨人士常使用的，没有任何依据的，无知观点“female erasure (女性被抹除)”。——译注

由于这种不可见性的特殊形式，亚裔美国人女性主义者提出了政治组织的新方法，以便将亚裔美国女人的声音纳入女性主义联盟中。跨越近二十年的著作之间的相似性表明了亚裔美国人女性主义所面临的众多问题之一：亚裔美国人女性主义者经常被视为，甚至可以说仍然被视为，正如山田所描述的，仅仅是“跟随 (tagging along) ”在反压迫的女性主义理论化 (feminist theorization) 中的一个存在于背景里的群体 (a group in the background) (1981b: 40) 。换句话说，亚裔美国女人经常被看作是不常经历与她们自身身份相关的压迫的个体，因此，在对抗压迫的战斗中没有任何位置。作为回应，我们可以看到像格雷斯·李·博格斯 (Grace Lee Boggs) 这样的活动家们，与其它有色人种者紧密合作，以对抗不同形式的压迫 (Boggs & Boggs 1974; 1998 [2016]; Boggs & Kurashige 2011) ；骆里山 (Lisa Lowe) 关于亚裔美国女人之经历的异质性 (heterogeneity) 、混杂性 (hybridity) 和多重方针 (multiplicity) 的文章 (Lowe 1991) ；以及最近的亚裔美国人女性主义项目，

这些项目将亚裔美国女人纳入解放项目中 (liberatory projects) , 而不是简单地将她们贬至 (relegate) 跟班式位置 (tag-along positions) (Shah 1998; Fujiwara & Roshanravan, 2018) 。

最近, 越来越多的亚裔美国女性主义作品通过东方哲学框架和亚裔美国女人的视角来介入到欧陆女性主义的人物与主题中, 正因如此, 它们为真正的跨欧陆女性主义 (genuinely transContinental feminism) 提供了新方向。例如, 在欧陆女性主义中有关性别的讨论之基础上, 李奎 (Kyoo Lee 2014) 和罗宾·王 (Robin Wang 2016) 等思想家探讨了性别化身体 (the gendered body) 已被讨论过的不同方式。在讨论《道德经》 (Daodejing) 中的“深黑色雌性动物 (dark female animal) ” (玄牝【原文 *xuapin*】) 概念时, 李奎探讨了玄牝 (*xuapin*) 的革命潜力, 她声称玄牝 (*xuapin*) 拥有一种性别扭曲的力量 (gender-bending power) 。李氏 (Lee) 认为, 玄牝 (*xuapin*)

在某种意义上, 展示了, 作为一种规范的, 女性性质 (femaleness) 和女性气质 (femininity) 的优越性 (superiority) , 尽管是不可视见和不可听闻的 (invisible and inaudible) 【本段为缩排引用】

而且它是

性别扭曲的 (gender-bending) : 既是雌性 (female) 又不是雌性 (female) , 既是异性欲化的 (heterosexualized) 同时又不是。(K. Lee 2014: 59) 【本段为缩排引用】

王氏 (Wang) 则通过各种东西方来源来研究阴阳式性别动态关系 (yin-yang gender dynamics) , 以回答阴阳式性别建构 (yin-yang gender construction) 是否考虑到性别平等 (allows for gender equality) 。通过提及 (Alluding to) 书写过性别的欧陆女性主义者, 如西蒙·德·波伏瓦 (Simone de Beauvoir) 、朱迪思·巴特勒 (Judith Butler) 和露斯·伊利格瑞 (Luce Irigaray) , 王氏讨论了通过华人框架 (阴阳) 【Chinese framework (the yin-yang)】的对性别的探索, 该框架没有对性 (sex) 和性别 (gender) 进行明确区分。王

氏认为，阴阳式性别建构为性别关系（gender relationships）提供了一个动态和流动的描述（a dynamic and fluid description）（Wang 2016: 224）。

7. 结论以及欧陆女性主义中的新方向

本条目列举了一些使用欧陆研究路径和人物来处理女性主义议题的方式；我们试图描述欧陆女性主义中一些正在进行的研究领域，并指出它在过去几十年中已经产生的新方向。然而，这份清单仍不完整，因为我们无法解释说明所有正在行进中的重要工作。一个更完整的条目需要包括欧陆女性主义（Continental feminism）在与批判性障碍研究、本土女性主义、新唯物主义和人文主义（critical disability studies, indigenous feminisms, and new materialisms and humanisms）等各领域之间的交叉处（intersection）的项目。此外，我们并不是说，在这里的每一节标题（each section heading）下的主题或人物之间没有重叠或交叉（no overlap or intersection）。最后，肯定还有一些我们不知道的正在进行的工作，且已经对女性主义学术的现在和未来产生了影响。因此，我们在这里的结论不是定义欧陆女性主义的总结性声明（summative statement），而是对欧陆女性主义的物质条件（material conditions of Continental feminism）进行反思审视。

当琳达·马丁·阿尔科弗（Linda Martín Alcoff）于2012年在美国东部哲学协会（Eastern American Philosophical Association）发表演讲时，她反思了学科哲学（disciplinary philosophy）中的紧张关系和问题（the tension and issues），并敦促哲学家们“将我们的诊断性冲动应用于自身（apply our diagnostic impulses to ourselves）”（Alcoff 2013: 43）。鉴于本文考虑到的系谱（the genealogies considered here），欧陆女性主义者这种实践（praxis）的一个必要方面由奥德鲁·洛德（Audre Lorde）很好例证了（is exemplified by），其在1979年的第二性研讨会（the Second Sex Conference）的“个人即政治座谈小组（Personal is Political Panel）”发言时，说道，

我敦促我们在座的每一个人，深入到自己内心深处的知识，并触摸到生活在那里的对任何差异的恐惧和嫌恶（loathing）。看看它是谁的脸（See whose face it wears）。（Lorde 1984a: 101）

洛德 (Lorde) 呼吁女性主义者们——每个人在种族主义的 (racist)、性歧视的 (sexist)、异性恋主义的 (heterosexist)、阶级主义的 (classist) 和健全主义的 (ableist) 权力中的不同牵连 (differential implication) ——的背景 (context) 下，对自己的具身生活和自我感知 (embodied lives and senses of self) 进行谦卑和坦诚的对抗 (enact a humble and frank confrontation)。欧陆女性主义不是想象一个人戴上思考的帽子，“作为一个理论家”进行反思，然后摘下帽子，“作为一个普通人 (as a regular person)”行事，而是认为，进行理论化的主体本身总是一个具身化的主体 (the subject who theorizes is herself always an embodied subject)：克里斯·希利 (Kris Sealey) 提醒我们，“欧陆方法常常从种族到性别轴心上 (across race and gender axes) 有着不同的折射 (refract)”，由于这个原因，欧陆女性主义者们应该“有意识地关注TA们同时占据的与种族解放和性别解放的关系” (Sealey 2017: 166)。正如本条目所示，欧陆女性主义思想的多样性是通过对许多不同的斗争进行深思熟虑的协商 (thoughtful negotiation) 而发展出来的。为了使欧陆女性主义的想象共同体/社群 (the imagined community) 继续发展并支持这些项目，必须不断为新的实践者提供空间。正如我们上面所说的，欧陆女性主义较少关注改变一个女人在象征系统或社会系统中的位置 (changing a woman's place in a symbolic or social system)，而更注重颠覆 (upending) 这个系统本身，所以这个学术共同体/社群 (academic community) 的成员必须继续做使相互学习成为可能的工作 (do the work that will make it possible to learn from each other)。只有这样，欧陆女性主义才能充分开放其跨学科潜力 (interdisciplinary potential)。

参考文献 (Bibliography)

- Abel, Elizabeth, Barbara Christian, and Helene Moglen (eds.), 1997, *Female Subjects in Black and White: Race, Psychoanalysis, Feminism*, Berkeley, CA: University of California Press.
- Ahmed, Sara, 2004 [2014], *The Cultural Politics of Emotion*, Edinburgh: Edinburgh University Press; second edition, 2014.
- —, 2006, *Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others*, Durham, NC: Duke University Press.
- —, 2010, *The Promise of Happiness*, Durham, NC: Duke University Press Books.
- —, 2016a, “An Affinity of Hammers”, *TSQ: Transgender Studies Quarterly*, 3(1–2): 22–34. doi:10.1215/23289252-3334151
- —, 2016b, “Interview with Judith Butler”, *Sexualities*, 19(4): 482–492. doi:10.1177/1363460716629607
- —, 2017, *Living a Feminist Life*, Durham, NC: Duke University Press Books.
- —, 2019, *What’s the Use? On the Uses of Use*, Durham: Duke University Press.
- Aizura, Aren Z., Trystan Cotten, Carsten Balzer/Carla LaGata, Marcia Ochoa, and Salvador Vidal-Ortiz, 2014, “Introduction”, to *Decolonizing the Transgender Imaginary* special issue of *TSQ: Transgender Studies Quarterly*, 1(3): 308–319. doi:10.1215/23289252-2685606
- Al-Saji, Alia, 2010, “The Racialization of Muslim Veils: A Philosophical Analysis”, *Philosophy & Social Criticism*, 36(8): 875–902. doi:10.1177/0191453710375589
- —, 2014, “A Phenomenology of Hesitation: Interrupting Racializing Habits of Seeing”, in E. Lee 2014: 133–172.
- —, 2017, “Feminist Phenomenology”, in Garry, Khader, and Stone 2017: 143–154 (ch. 12).
- —, 2018, “Material Life: Bergsonian tendencies in Simone de Beauvoir’s philosophy”, in *Differences: Rereading Beauvoir and Irigaray*, Emily Anne Parker and Anne van Leeuwen (eds.), Oxford: Oxford University Press, pp. 21–53.
- Alcoff, Linda Martín, 1991, “The Problem of Speaking for Others”, *Cultural Critique*, 20: 5–32. doi:10.2307/1354221

- —, 2000, “Merleau-Ponty and Feminist Theory on Experience”, in *Chiasms: Merleau-Ponty’s Notion of Flesh*, Fred Evans and Leonard Lawlor (eds.), Albany, NY: SUNY Press, pp. 251–271.
- —, 1999, “On Judging Epistemic Credibility: Is Social Identity Relevant?” *Philosophic Exchange*, 29(1) Article 1. [[Alcoff 1999 available online](#)]
- —, 2006, *Visible Identities: Race, Gender and the Self*, New York: Oxford University Press. doi:10.1093/0195137345.001.0001
- —, 2013, “Philosophy’s Civil Wars”, *Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association*, 87: 16–43.
- —, 2015, *The Future of Whiteness*, Cambridge: Polity.
- Alexander, M. Jacqui and Chandra Talpade Mohanty (eds.), 1996, *Feminist Genealogies, Colonial Legacies, Democratic Futures*, New York: Routledge.
- Amin, Kadji, 2017, *Disturbing Attachments: Genet, Modern Pederasty, and Queer History*, Durham, NC: Duke University Press.
- Anzaldúa, Gloria, 1987, *Borderlands/la frontera: The New Mestiza*, San Francisco, CA: Spinsters/Aunt Lute.
- —, 1991 [2009], “To(o) Queer the Writer: Loca, escritoria y chicana”, in *InVersions: Writing by Dykes, Queers, and Lesbians*, Betsy Warland (ed.), Vancouver, BC: Press Gang Publishers, 249–264; reprinted in *The Gloria Anzaldúa Reader*, Ana-Louise Keating (ed.), Durham, NC: Duke University Press, 2009: 163–175.
- Anzaldúa, Gloria and AnaLouise Keating (eds.), 2002, *This Bridge We Call Home: Radical Visions for Transformation*, New York: Routledge. doi:10.4324/9780203952962
- Arendt, Hannah, 1963, *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil*, New York: Viking Press.
- Asian Women United of California (ed.), 1989, *Making Waves: An Anthology of Writings by and about Asian American Women*, Boston: Beacon Press.
- Aultman, B., 2014, “Cisgender”, *TSQ: Transgender Studies Quarterly*, 1(1–2): 61–62. doi:10.1215/23289252-2399614
- Barker, Meg-John and Julia Scheele, 2016, *Queer: A Graphic History*, London: Icon Books.

- Bartky, Sandra Lee, 1990, “Foucault, Femininity, and the Modernization of Patriarchal Power”, in her *Femininity and Domination: Studies in the Phenomenology of Oppression*, New York: Routledge, 63–82.
- Beauvoir, Simone, 1947 [1976], *Pour une morale de l’ambigüité*, Paris: Gallimard. Translated as *Ethics of Ambiguity*, Bernard Frechtman (trans.), New York: Citadel Press, 1976.
- —, 1949 [1953], *Le Deuxième sexe*, Paris: Editions Gallimard. Translated as *The Second Sex*, H. M. Pashley (trans.), New York: Knopf, 1953.
- Belle, Kathryn Sophia (Kathryn T. Gines before 2014/2017), 2003, “Fanon and Sartre 50 Years Later – To Retain or Reject the Concept of Race”, *Sartre Studies International*, 9(2): 55–67. doi:10.3167/135715503781800213
- —, 2011, “‘The Man Who Lived Underground’: Jean-Paul Sartre And the Philosophical Legacy of Richard Wright”, *Sartre Studies International*, 17(2): 42–59. doi:10.3167/ssi.2011.170204
- —, 2012, “Reflections on the Legacy and Future of the Continental Tradition with Regard to the Critical Philosophy of Race: Critical Philosophy of Race”, *The Southern Journal of Philosophy*, 50(2): 329–344. doi:10.1111/j.2041-6962.2012.00109.x
- —, 2014, *Hannah Arendt and the Negro Question*, Bloomington, IN: Indiana University Press.
- Benhabib, Seyla, 1986, *Critique, Norm, and Utopia: A Study of the Foundations of Critical Theory*, New York: Columbia University Press.
- Benhabib, Seyla and Drucilla Cornell (eds.), 1987, *Feminism as Critique: On the Politics of Gender*, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
- Benhabib, Seyla, Judith Butler, Drucilla Cornell, and Nancy Fraser, 1995, *Feminist Contentions: A Philosophical Exchange*, New York: Routledge.
- Berlant, Lauren, 2008, *The Female Complaint: The Unfinished Business of Sentimentality in American Culture*, Durham, NC: Duke University Press.
- Berruz, Stephanie Rivera, 2016, “At the Crossroads: Latina Identity and Simone de Beauvoir’s *The Second Sex*”, *Hypatia*, 31(2): 319–333. doi:10.1111/hypa.12226

- —, 2018, “Latin American Feminism”, in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <<https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/feminism-latin-america/>>
- Bettcher, Talia Mae, 2006, “Appearance, Reality, and Gender Deception: Reflections on Transphobic Violence and the Politics of Pretence”, in Felix Murchadha (ed.), *Violence, Victims, and Justifications*, New York: Peter Lang Press, pp. 174–200.
- —, 2007, “Evil Deceivers and Make-Believers: On Transphobic Violence and the Politics of Illusion”, *Hypatia*, 22(3): 43–65. doi:10.1111/j.1527-2001.2007.tb01090.x
- —, 2014a, “When Selves Have Sex: What the Phenomenology of Trans Sexuality Can Teach About Sexual Orientation”, *Journal of Homosexuality*, 61(5): 605–620. doi:10.1080/00918369.2014.865472
- —, 2014b, “Trapped in the Wrong Theory: Rethinking Trans Oppression and Resistance”, *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 39(2): 383–406. doi:10.1086/673088
- Bettcher, Talia Mae and Ann Garry (eds.), 2009, *Transgender Studies and Feminism: Theory, Politics, and Gender Realities* (special issue) of *Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy*, 24(3).
- Bianchi, Emanuela, 2014, *The Feminine Symptom: Aleatory Matter in the Aristotelian Cosmos*, New York: Fordham University Press.
- Billingsley, Amy, 2015a, “Technology and Narratives of Continuity in Transgender Experiences”, *Feminist Philosophy Quarterly*, 1(1): art. 6. doi:10.5206/fpq/2015.1.6
- —, 2015b, “Hope in a Vice: Carole Pateman, Judith Butler, and Suspicious Hope”, *Hypatia*, 30(3): 597–612. doi:10.1111/hypa.12156
- Bloodsworth, Mary K., 1999, “Embodiment and Ambiguity: Luce Irigaray, Sexual Difference, and ‘Race’”, *International Studies in Philosophy*, 31(2): 69–90. doi:10.5840/intstudphil199931216
- Boggs, Grace Lee, 1998 [2016], *Living for Change: An Autobiography*, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
- Boggs, Grace Lee and Scott Kurashige, 2011, *The Next American Revolution: Sustainable Activism for the Twenty-First Century*, Berkeley, CA: University of California Press; second edition, 2012.

- Boggs, James and Grace Lee Boggs, 1974, *Revolution and Evolution in the Twentieth Century*, New York: Monthly Review Press.
- Bordo, Susan, 1993, *Unbearable Weight: Feminism, Western Culture, and the Body*, Berkeley, CA: University of California Press.
- Bow, Leslie, 2001, *Betrayal and Other Acts of Subversion: Feminism, Sexual Politics, Asian American Women's Literature*, Princeton, N.J: Princeton University Press.
- —, 2010, *Partly Colored: Asian Americans and Racial Anomaly in the Segregated South*, New York: New York University Press.
- Bradley, Rizvana (ed.), 2014, *The Haptic: Textures of Performance*, special issue of *Women and Performance: A Journal of Feminist Theory*, 24(2–3).
- —, 2018, “Ways of the Flesh: Barbara Hammer’s Vertical Worlds”, *Barbara Hammer: Evidentiary Bodies*, Staci Bu Shea and Carmel Curtis (eds.), Munich: Hirmer.
- Brennan, Teresa, 1992, *The Interpretation of the Flesh: Freud and Femininity*, London: Routledge.
- —, 2004, *The Transmission of Affect*, Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Breslow, Jacob, 2017, “There Is Nothing Missing in the Real”, *TSQ: Transgender Studies Quarterly*, 4(3–4): 431–450. doi:10.1215/23289252-4189910
- Brooks, Kinitra D., 2018, *Searching for Sycorax: Black Women’s Hauntings of Contemporary Horror*, New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
- Brown, Wendy, 2015, *Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution*, Brooklyn, NY: Zone Books.
- Burke, Megan M., 2019, “Beauvoirian Androgyny: Reflections on the Androgynous World of Fraternité in *The Second Sex*”, *Feminist Theory*, 20(1): 3–18. doi:10.1177/1464700118754751
- Butler, Judith, 1990, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, New York: Routledge.
- —, 1991, “Imitation and Gender Insubordination”, in *Inside/Out: Lesbian Theories, Gay Theories*, Diana Fuss (ed.), New York: Routledge, pp. 13–31.
- —, 1993, *Bodies that Matter: On the Discursive Limits of “Sex”*, New York: Routledge.

- —, 1997, *The Psychic Life of Power: Theories of Subjection*, Stanford, CA: Stanford University Press.
- —, 2004, *Undoing Gender*, New York: Routledge.
- —, 2005, *Giving an Account of Oneself*, New York: Fordham University Press.
- —, 2009 [2016], *Frames of War: When Is Life Grievable?* London; New York: Verso; reprinted 2016.
- —, 2019, "Gender in Translation: Beyond Monolingualism", *philoSOPHIA: a Journal of transContinental Feminism*, 9(1): 1–25. doi:10.1353/phi.2019.0011
- Carlson, Shanna T., 2010, "Transgender Subjectivity and the Logic of Sexual Difference", *differences*, 21(2): 46–72. doi:10.1215/10407391-2010-003
- Cavanagh, Sheila L., 2010, *Queering Bathrooms: Gender, Sexuality, and the Hygienic Imagination*, Toronto: University of Toronto Press.
- Césaire, Aimé, 2017, *The Complete Poetry of Aimé Césaire: Bilingual Edition*, Clayton Eshleman and A. James Arnold (trans.), Middletown, CT: Wesleyan University Press.
- —, 1950/1955 [1972], *Discours sur le colonialisme*, Paris: Éditions Réclame; revised edition, Paris: Présence africaine, 1955. Translated as *Discourse on Colonialism*, Joan Pinkham (trans.), New York: Monthly Review Press, 1972.
- Chanter, Tina, 1995, *Ethics of Eros: Irigaray's Rewriting of the Philosophers*, New York: Routledge.
- —, 2008, *The Picture of Abjection: Film, Fetish, and the Nature of Difference*, Bloomington, IN: Indiana University Press.
- —, 2011, *Whose Antigone?: The Tragic Marginalization of Slavery*, Albany, NY: SUNY Press.
- Chen, Mel Y., 2012, *Animacies: Biopolitics, Racial Mattering, and Queer Affect*, Durham, NC: Duke University Press.
- Christian, Barbara, 1988, "The Race for Theory", *Feminist Studies*, 14(1): 67–79.
- Cixous, Hélène, 1975 [1976], "Le Rire de la Méduse", *L'Arc*, 61: 39–54. Revised and translated as, 1976, "The Laugh of Medusa", Keith Cohen and Paula Cohen (trans), *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 1(4): 875–893.

- Code, Lorraine, 2007, “The Power of Ignorance”, in S. Sullivan and Tuana 2007: 213–230.
- Coffman, Chris, 2017, “Žižek’s Antagonism and the Futures of Trans-Affirmative Lacanian Psychoanalysis”, *TSQ: Transgender Studies Quarterly*, 4(3–4): 472–496. doi:10.1215/23289252-4189929
- Cohen, Cathy, 2005, “Punks, Bulldaggers, and Welfare Queens: The Radical Potential of Queer Politics?” in E. P. Johnson and Henderson 2005: 21–51.
- Cole, Alyson and Kyoo Lee, 2019, “Editors’ Introduction: A TransContinental Turn”, *philoSOPHIA*, 9(1): iii–vi. doi:10.1353/phi.2019.0010
- Colebrook, Claire, 2000, “From Radical Representations to Corporeal Becomings: The Feminist Philosophy of Lloyd, Grosz, and Gatens”, *Hypatia*, 15(2): 76–93. doi:10.1111/j.1527-2001.2000.tb00315.x
- —, 2015, “What Is It Like to Be a Human?”, *TSQ: Transgender Studies Quarterly*, 2(2): 227–243. doi:10.1215/23289252-2867472
- Connell, Raewyn, 2012, “Transsexual Women and Feminist Thought: Toward New Understanding and New Politics”, *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 37(4): 857–881. doi:10.1086/664478
- Coole, Diana, and Samantha Frost (eds.), 2010, *New Materialisms: Ontology, Agency, and Politics*, Durham, NC: Duke University Press Books.
- Cooper, Anna Julia, 1892 [1988], *A Voice from the South*, Xenia, Ohio: Aldine Printing House; reprinted New York: Oxford University Press, 1988.
- Cooper, Brittney C., 2017, *Beyond Respectability: The Intellectual Thought of Race Women*, Champaign, IL: University of Illinois Press.
- Cornell, Drucilla, 1993, *Transformations: Recollective Imagination and Sexual Difference*, New York: Routledge.
- —, 1995, *The Imaginary Domain: Abortion, Pornography, and Sexual Harassment*, New York : Routledge.
- —, 1998, *At the Heart of Freedom: Feminism, Sex, and Equality*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- —, 2002, *Between Women and Generations: Legacies of Dignity*, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

- Cornell, Drucilla and Kenneth Michael Panfilio, 2010, *Symbolic Forms for a New Humanity: Cultural and Racial Reconfigurations of Critical Theory*, New York: Fordham University Press.
- Crenshaw, Kimberlé, 1989, “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics”, *University of Chicago Legal Forum*, 1989: art. 8 (139–167).
[Crenshaw 1989 available online]
- —, 1991, “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color”, *Stanford Law Review*, 43(6): 1241–1299.
doi:10.2307/1229039
- Cvetkovich, Ann, 2007, “Public Feelings”, *South Atlantic Quarterly*, 106(3): 459–468. doi:10.1215/00382876-2007-004
- Dalal, Neil, and Chloë Taylor (eds.), 2014, *Asian Perspectives on Animal Ethics: Rethinking the Nonhuman*, Abingdon: Routledge. doi:10.4324/9781315796246
- Davis, Angela Y., 1981 [1983], *Women, Race and Class*, New York: Random House. Second printing, 1983.
- —, 2003, *Are Prisons Obsolete?* New York: Seven Stories Press.
- De Lauretis, Teresa, 1994, *The Practice of Love: Lesbian Sexuality and Perverse Desire*, Bloomington, IN: Indiana University Press.
- Del Guadalupe Davidson, Maria, 2010, “Rethinking Black Feminist Subjectivity: Ann duCille and Gilles Deleuze”, Del Guadalupe Davidson, Gines, and Marcano 2010: 121–134.
- Del Guadalupe Davidson, Maria, Kathryn T. Gines, and Donna-Dale L. Marcano (eds.), 2010, *Convergences: Black Feminism and Continental Philosophy*, Albany, NY: SUNY Press.
- Deutscher, Penelope, 2003, “Between East and West and the Politics of ‘Cultural Ingénuité’: Irigaray on Cultural Difference”, *Theory, Culture & Society*, 20(3): 65–75.
doi:10.1177/02632764030203005
- —, 2017, *Foucault’s Futures: A Critique of Reproductive Reason*, New York: Columbia University Press.

- Dilts, Andrew, 2017, "Toward Abolitionist Genealogy: Toward Abolitionist Genealogy", *The Southern Journal of Philosophy*, 55(S1): 51–77. doi:10.1111/sjp.12237
- DiPietro, Pedro J., 2019, "Beyond Benevolent Violence: Trans* of Color, Ornamental Multiculturalism, and the Decolonization of Affect", in *Speaking Face to Face: The Visionary Philosophy of María Lugones*, Pedro J. DiPietro, Jennifer McWeeny, and Shireen Roshanravan (eds.), Albany, NY: SUNY Press, pp. 197–216.
- Diprose, Rosalyn, 2002, *Corporeal Generosity: On Giving with Nietzsche, Merleau-Ponty, and Levinas*, Albany, NY: SUNY.
- Dotson, Kristie, 2012a, "How Is This Paper Philosophy?", *Comparative Philosophy: An International Journal of Constructive Engagement of Distinct Approaches toward World Philosophy*, 3(1): art. 5. doi:10.31979/2151-6014(2012).030105
- —, 2012b, "A Cautionary Tale: On Limiting Epistemic Oppression", *Frontiers: A Journal of Women Studies*, 33(1): 24–47. doi:10.5250/fronjwomestud.33.1.0024
- Draz, Marie, 2013, "The Stakes of the Real: Queer Feminism and the Challenge of Critical Trans Politics", in *American Philosophical Association Newsletter on Philosophy and LGBT Issues*, 12(2): 8–13. [Draz 2013 available online (pdf)]
- —, 2017a, "Born This Way? Time and the Coloniality of Gender", *The Journal of Speculative Philosophy*, 31(3): 372–384. doi:10.5325/jspecphil.31.3.0372
- —, 2017b, "On Gender Neutrality: Derrida and Transfeminism in Conversation", *philoSOPHIA*, 7(1): 91–98. doi:10.1353/phi.2017.0006
- —, 2018, "Burning It in? Nietzsche, Gender, and Externalized Memory", *Feminist Philosophy Quarterly*, 4(2): art. 1. doi:10.5206/fpq/2018.2.3479
- DuCille, Ann, 1997, "The Occult of True Black Womanhood: Critical Demeanor and Black Feminist Studies", in Abel, Christian and Moglen 1997: 21–56.
- Elliot, Patricia, 2014, "Psychoanalysis", *TSQ: Transgender Studies Quarterly*, 1(1–2): 165–168. doi:10.1215/23289252-2399920
- Enke, A. Finn, 2012a, "The Education of Little Cis: Cisgender and the Discipline of Opposing Bodies", in Enke 2012b: 60–77.
- — (ed.), 2012b, *Transfeminist Perspectives in and Beyond Transgender and Gender Studies*, Philadelphia, PA: Temple University Press.

- Feder, Ellen K., 2007, *Family Bonds: Genealogies of Race and Gender*, New York: Oxford University Press.
- Felman, Soshana, 2002, *The Juridical Unconscious: Trials and Traumas in the Twentieth Century*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Ferguson, Roderick A., 2004, *Aberrations in Black: Toward a Queer of Color Critique*, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
- Ferreira da Silva, Denise. 2007, *Toward a Global Idea of Race*, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
- —, 2014, “Toward a Black Feminist Poethics: The Quest(Ion) of Blackness Toward the End of the World”, *The Black Scholar*, 44(2): 81–97.
doi:10.1080/00064246.2014.11413690
- —, 2018, “Hacking the Subject: Black Feminism and Refusal beyond the Limits of Critique”, *philoSOPHIA*, 8(1): 19–41. doi:10.1353/phi.2018.0001
- Foucault, Michel, 1961 [1965], *Folie et déraison. Histoire de la folie à l'âge classique*, Paris: Librairie Plon. Translated as *Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason*, Richard Howard (trans.), New York: Pantheon Books, 1965.
- —, 1963 [1973], *Naissance de la clinique*, Paris: Presses universitaires de France. Translated as *The Birth of the Clinic: An Archaeology of Medical Perception*, A.M. Sheridan (trans.), New York: Pantheon Books, 1973.
- —, 1966 [1970], *Les mots et les choses*, Paris: Gallimard. Translated as *The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences*, New York: Pantheon Books, 1970.
- —, 1969 [1972], *Archéologie du savoir*, Paris: Gallimard. Translated as *The Archaeology of Knowledge and The Discourse on Language*, A. M. Sheridan, New York: Pantheon Books, 1972.
- —, 1975 [1977], *Surveiller et punir : naissance de la prison*, Paris: Gallimard. Translated as *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, London: Allen Lane, 1977.
- —, 1976 [1978], *Histoire de la sexualité: La volonté de savoir*, Paris: Gallimard. Translated as *The History of Sexuality, Vol. I: An Introduction*, Robert Hurley (trans.), London: Allen Lane, 1978.

- Freeman, Elizabeth, 2019, *Beside You in Time: Sense Methods and Queer Sociabilities in the American Nineteenth Century*, Durham, NC: Duke University Press.
- Fujiwara, Lynn and Shireen Roshanravan (eds.), 2018, *Asian American Feminisms and Women of Color Politics* (Decolonizing Feminisms), Seattle, WA: University of Washington Press.
- Gallop, Jane, 2019, *Sexuality, Disability, and Aging: Queer Temporalities of the Phallus*, Durham, NC: Duke University Press.
- Garry, Ann, 2018, "Analytic Feminism", in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <<https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/femapproach-analytic/>>
- Garry, Ann, Serene J. Khader, and Alison Stone (eds.), 2017, *The Routledge Companion to Feminist Philosophy*, New York: Routledge.
doi:10.4324/9781315758152
- Gerdes, Kendall, 2014, "Performativity", *TSQ: Transgender Studies Quarterly*, 1(1–2): 148–150. doi:10.1215/23289252-2399866
- Gherovici, Patricia, 2017, *Transgender Psychoanalysis: A Lacanian Perspective on Sexual Difference*, New York: Routledge.
- Gossett, Che, 2016, "Žižek's Trans/Gender Trouble", *Los Angeles Review of Books*, 13 September 2016. [[Gossett 2016 available online](#)]
- Goswami, Namita, 2019, *Subjects that Matter: Philosophy, Feminism, and Postcolonial Theory*, Albany, NY: SUNY Press.
- Grosz, Elizabeth, 1989, *Sexual Subversions: Three French Feminists*, Sydney: Allen & Unwin Press.
- —, 2012, "The Nature of Sexual Difference: Irigaray and Darwin", *Angelaki*, 17(2): 69–93. doi:10.1080/0969725X.2012.701049
- Guenther, Lisa, 2013, *Solitary Confinement: Social Death and Its Afterlives*, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
- —, 2020, "Critical Phenomenology", in Gail Weiss, Ann Murphy, and Gayle Salamon (eds.), *50 Concepts for a Critical Phenomenology*, Evanston, IL: Northwestern University Press.

- Guilmette, Lauren, 2011, "Reading Butler Reading Beauvoir Reading Sade: On Ethics and Eros", *Philosophy Today*, 55(supplement): 292–301. doi:10.5840/philtoday201155Supplement70
- Guy-Sheftall, Beverly (ed.), 1995, *Words of Fire: An Anthology of African-American Feminist Thought*, New York: The New Press.
- Halberstam, Jack, 2005, *In a Queer Time and Place: Transgender Bodies, Subcultural Lives*, New York: NYU Press.
- Hall, Donald E. and Annamarie Jagose (eds.), 2012, *The Routledge Queer Studies Reader*, New York: Routledge.
- Hall, Kim Q., 2009, "Queer Breasted Experience", in *"You've Changed": Sex Reassignment and Personal Identity*, Laurie J. Shrage (ed.), New York and Oxford: Oxford University Press, 121–134.
- —, 2014, "No Failure: Climate Change, Radical Hope, and Queer Crip Feminist Eco-Future", *Radical Philosophy Review*, 17(1): 203–225. doi:10.5840/radphilrev201432614
- —, 2014, "Toward a Queer Crip Feminist Politics of Food", *philoSOPHIA*, 4(2): 177–196.
- —, 2015a, "Gender", in *Keywords for Disability Studies*, Rachel Adams, Benjamin Reiss, and David Serlin (eds.), New York: New York University Press, 89–91.
- —, 2015b, "New Conversations in Feminist Disability Studies: Feminism, Philosophy, and Borders", *Hypatia*, 30(1): 1–12. doi:10.1111/hypa.12136
- —, 2017, "Feminist and Queer Intersections with Disability Studies", in Garry, Khader, and Stone 2017: ch. 33.
- Hall, Melinda, 2016, *The Bioethics of Enhancement: Transhumanism, Disability, and Biopolitics*, Lanham, MD: Lexington Books.
- Halley, Janet, 2006, *Split Decisions: How and Why to Take a Break from Feminism*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Halperin, David, 1995, *Saint Foucault: Towards a Gay Hagiography*, New York: Oxford University Press.
- Hansberry, Lorraine, 1957 [1995], "Simone de Beauvoir and *The Second Sex*: An American Commentary", unpublished manuscript. Printed in Guy-Sheftall 1995: 128–142.

- Hansen, Jennifer, 2000, “Our ‘Salvation’: Women’s Intervention in Philosophy”, *Journal for the Psychoanalysis of Culture and Society*, 5(1): 77–85.
- Hansen, Sarah K., 2013, “Julia Kristeva and the Politics of Life”, *Journal of French and Francophone Philosophy*, 21(1): 27–42. doi:10.5195/JFFP.2013.572
- Haraway, Donna J., 2016a, *Manifestly Haraway*, Minneapolis, MN: Univ Of Minnesota Press.
- —, 2016b, *Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene*, Durham, NC: Duke University Press Books.
- Hartman, Saidiya, 1997, *Scenes of Subjection: Terror, Slavery, and Self-Making in Nineteenth-Century America*, New York: Oxford University Press.
- —, 2007, *Lose Your Mother: A Journey Along the Atlantic Slave Route*, New York: Farrar, Straus and Giroux.
- —, 2019, *Wayward Lives, Beautiful Experiments: Intimate Histories of Social Upheaval*, New York: W. W. Norton & Company.
- Havis, Devonya N., 2009, “Blackness beyond Witness: Black Vernacular Phenomena and Auditory Identity”, *Philosophy & Social Criticism*, 35(7): 747–759. doi:10.1177/0191453709106239
- —, 2012, “‘Seeing Black’ through Michel Foucault’s Eyes: ‘Stand Your Ground’ Laws as an Anchorage Point for State-Sponsored Racism”, in *Pursuing Trayvon Martin: Historical Contexts and Contemporary Manifestations of Racial Dynamics*, George Yancy and Janine H. Jones (eds.), Lanham, MD: Lexington Books, 117–128.
- —, 2013, “The Parrhesiastic Enterprise of Black Philosophy”, *The Black Scholar*, 43(4): 52–58. doi:10.1080/00064246.2013.11413665
- —, 2014, “‘Now, How You Sound’: Considering a Different Philosophical Praxis”, *Hypatia*, 29(1): 237–252. doi:10.1111/hypa.12069
- Hayward, Eva S., 2017, “Don’t Exist”, *TSQ: Transgender Studies Quarterly*, 4(2): 191–194. doi:10.1215/23289252-3814985
- Heiner, Brady T. and Sarah K Tyson, 2017, “Feminism and the Carceral State: Gender-Responsive Justice, Community Accountability, and the Epistemology of Antiviolence”, *Feminist Philosophy Quarterly*, 3(1): art. 3. doi:10.5206/fpq/2016.3.3

- Heyes, Cressida J., 2003, "Feminist Solidarity after Queer Theory: The Case of Transgender", *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 28(4): 1093–1120. doi:10.1086/343132
- —, 2007, *Self-Transformations: Foucault, Ethics, and Normalized Bodies*, Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780195310535.001.0001
- Heyes, Cressida J. and J. R. Latham, 2018, "Trans Surgeries and Cosmetic Surgeries", *TSQ: Transgender Studies Quarterly*, 5(2): 174–189. doi:10.1215/23289252-4348617
- Hill-Collins, Patricia, 1990 [2015], *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment*, Boston: Unwin Hyman; reprinted of 2015.
- Hill-Collins, Patricia and Sirma Bilge, 2016, *Intersectionality: Key Concepts*, Malden, MA: Polity Press.
- Ho, Jennifer Ann, 2015, *Racial Ambiguity in Asian American Culture* (Asian American Studies Today), New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
- Ho, Wendy, 1999, *In Her Mother's House: The Politics of Asian American Mother-Daughter Writing* (Critical Perspectives on Asian Pacific Americans Series), Walnut Creek, CA: AltaMira Press.
- Hoff, Shannon, 2006, "Restoring Antigone to Ethical Life: Nature and Sexual Difference in Hegel's Phenomenology of Spirit", *Owl of Minerva*, 38(1): 77–99. doi:10.5840/owl2006/2007381/28
- —, 2012, "Inheriting Identity and Practicing Transformation: The Time of Feminist Politics", *philoSOPHIA*, 2(2): 167–193.
- —, 2015, "Translating Principle into Practice":, *The Journal of Speculative Philosophy*, 29(3): 403–414. doi:10.5325/jspecphil.29.3.0403
- Hoagland, Sarah Lucia, 2007, "Denying Relationality: Epistemology and Ethics and Ignorance", in S. Sullivan and Tuana 2007: 95–118.
- Holland, Nancy J. and Patricia Huntington (ed.), 2001, *Feminist Interpretations of Martin Heidegger*, University Park, PA: Pennsylvania University Press.
- hooks, bell, 2000, *Feminist Theory: from Margin to Center*, Boston, MA: South End Press.
- —, 2014, *Ain't I a Woman: Black Women and Feminism*, New York: Routledge.

- Hua, Anh, 2005, "Diaspora and Cultural Memory", in *Diaspora, Memory, and Identity: A Search for Home*, Vijay Agnew (ed.), Toronto: University of Toronto Press, pp. 171–86.
- Huffer, Lynne, 2010, *Mad for Foucault: Rethinking the Foundations of Queer Theory*, New York: Columbia University Press.
- —, 2013, *Are the Lips a Grave?: A Queer Feminist on the Ethics of Sex*, New York: Columbia University Press.
- —, 2020, *Foucault's Strange Eros*, New York: Columbia University Press.
- Huffer, Lynne and Shannon Winnubst, 2017, "Introduction to the Roundtable", *philoSOPHIA*, 7(1): 137–139. doi:10.1353/phi.2017.0011
- Hull, Akasha (Gloria T.), Patricia Bell-Scott, and Barbara Smith, 1982, *All the Women are White; All the Blacks are Men, But Some of Us are Brave*, New York: The feminist Press at CUNY.
- Huseyinzadegan, Dilek, 2018, "For What Can the Kantian Feminist Hope? Constructive Complicity in Appropriations of the Canon", *Feminist Philosophy Quarterly*, 4(1): art. 3. doi:10.5206/fpq/2018.1.3
- Irigaray, Luce, 1974 [1985], *Speculum de l'autre femme*, Paris: Éditions de Minuit. Translated as *Speculum of the Other Woman*, Gillian C. Gill (trans.), Ithaca, NY: Cornell University Press, 1985.
- —, 1977 [1985], *Ce sexe qui n'en est pas un*, Paris: Éditions de Minuit. Translated as *This Sex Which Is Not One*, Catherine Porter and Carolyn Burke (trans.), Ithaca, NY: Cornell University Press, 1985.
- —, 1984 [1993], *Ethique de la différence sexuelle*, Paris: Éditions de Minuit. Translated as *An Ethics of Sexual Difference*, Carolyn Burke and Gillian C. Gill (trans.), Ithaca, NY: Cornell University Press, 1993.
- Islekel, Ege Selin, 2017, "Absent Death: Necropolitics and Technologies of Mourning", *philoSOPHIA*, 7(2): 337–355. doi:10.1353/phi.2017.0027
- —, 2018, "Totalizing the Open: Roots and Boundary Markers in Wynter and Glissant", *The CLR James Journal*, 24(1): 107–123. doi:10.5840/clrjames201812756
- Jagose, Annamarie, 2009, "Feminism's Queer Theory", *Feminism & Psychology*, 19(2): 157–174. doi:10.1177/0959353509102152

- Jackson, Zakiyyah Iman, 2020, *Becoming Human: Matter and Meaning in an Antiracist World*, New York: New York University Press.
- James, Joy, 1996, *Resisting State Violence: Radicalism, Gender, and Race in U.S. Culture*, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
- —, 1997, *Transcending the Talented Tenth: Black Leaders and American Intellectuals*, Abingdon: Routledge.
- — (ed.), 1998, *The Angela Y. Davis Reader*, Cambridge, MA: Blackwell.
- —, 1999, *Shadowboxing: Representations of Black Feminist Politics*, New York: St. Martin's Press.
- — (ed.), 2003, *Imprisoned Intellectuals: America's Political Prisoners Write on Life, Liberation, and Rebellion*, Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- — (ed.), 2005, *The New Abolitionists: (Neo) Slave Narratives and Contemporary Prison Writings*, (SUNY Series, Philosophy and Race), Albany, NY: SUNY Press.
- —, 2015, "The Womb of Western Theory: Trauma, Time Theft, and the Captive Maternal", *Carceral Notebooks*, 12(44): 253–296. [Joy 2015 available online (pdf)]
- James, Joy and Tracy Denean Sharpley-Whiting (eds.), 2000, *The Black Feminist Reader*, Malden, MA: Wiley-Blackwell.
- James, Robin, 2015, *Resilience & Melancholy: Pop Music, Feminism, Neoliberalism*, Winchester, UK: Zero Books.
- Janssen, Ephraim Das, 2017, *Phenomenal Gender: What Transgender Experience Discloses*, Bloomington, IN: Indiana University Press.
- Johnson, Barbara, 1980, *The Critical Difference: Essays in the Contemporary Rhetoric of Reading*, Baltimore, MD: The Johns Hopkins University.
- Johnson, E. Patrick and Mae G. Henderson, 2005, *Black Queer Studies: A Critical Anthology*, Durham, NC: Duke University Press.
- Johnston, Tim R., 2015, "Questioning the Threshold of Sexual Difference: Irigarayan Ontology and Transgender, Intersex, and Gender-Nonconforming Being", *GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies*, 21(4): 617–633.
doi:10.1215/10642684-3123713
- Jones, Rachel, 2011, *Luce Irigaray: Towards a Sexuate Philosophy* (Key Contemporary Thinkers series), Cambridge: Polity Press.

- —, 2012, “Irigaray and Lyotard: Birth, Infancy, and Metaphysics”, *Hypatia*, 27(1): 139–162. doi:10.1111/j.1527-2001.2011.01236.x
- —, 2014, “Re-Reading Diotima: Resources for a Relational Pedagogy”, *Journal of Philosophy of Education*, 48(2): 183–201. doi:10.1111/1467-9752.12066
- —, 2015, “Vital Matters and Generative Materiality: Between Bennett and Irigaray”, *Journal of the British Society for Phenomenology*, 46(2): 156–172. doi:10.1080/00071773.2014.963343
- —, 2018, “Philosophical Métissage and the Decolonization of Difference: Luce Irigaray, Daniel Maximin, and the Elemental Sublime”, *Journal of Aesthetics and Phenomenology*, 5(2): 139–156. doi:10.1080/20539320.2018.1521569
- Karera, Axelle, 2019, “Blackness and the Pitfalls of Anthropocene Ethics”, *Critical Philosophy of Race*, 7(1): 32–56. doi:10.5325/critphilrace.7.1.0032
- Kimoto, Tamsin, 2018, “Merleau-Ponty, Fanon, and Phenomenological Forays in Trans Life”, *APA Newsletter on LGBTQ Issues in Philosophy*, 18(1): 16–21.
- King, Helen, 1993, “Once Upon A Text: Hysteria from Hippocrates”, in *Hysteria Beyond Freud*, Sander L. Gilman, Helen King, Roy Porter, G.S. Rousseau, and Elaine Showalter (eds.), Berkeley, CA: University of California Press, 3–90.
- Koyama, Emi, 2003, “The Transfeminist Manifesto”, in *Catching a Wave: Reclaiming Feminism for the 21st Century*, Rory Dicker and Alison Piepmeier (eds.), Boston, MA: Northeastern University Press, pp. 244–259.
- —, 2006, “Whose Feminism is it Anyway? The Unspoken Racism of the Trans Inclusion Debate”, in Stryker and Whittle 2006: 698–705.
- Kramer, Sina, 2017, *Excluded Within: The (Un)Intelligibility of Radical Political Actors*, Oxford: Oxford University Press.
- Kristeva, Julia, 1974 [1984], *La révolution du langage poétique; l'avant-garde a la fin du XIXe siècle: Lautréamont et Mallarmé*, Paris: Éditions du Seuil. Translated as *Revolution in Poetic Language*, Margaret Waller (trans.), New York: Columbia University Press, 1984.
- —, 1980 [1982], *Pouvoirs de l'horreur: essai sur l'abjection*, Paris: Éditions du Seuil. Translated as *The Powers of Horror: An Essay on Abjection*, Leon S. Roudiez (trans.), New York: Columbia University Press.

- —, 2000 [2002], *Le Révolte intime : pouvoirs et limites de la psychanalyse*, Paris: Fayard; translated as *Intimate Revolt: The Powers and Limits of Psychoanalysis*, Jeanine Herman (trans.), New York: Columbia University Press.
- Labaton, Vivien and Dawn Lundy Martin, 2004, *The Fire This Time: Young Activists and the New Feminism*, New York: Anchor Books.
- Lee, Emily S., 2010, “Madness and Judiciousness: A Phenomenological Reading of a Black Woman’s Encounter with a Saleschild”, in Del Guadalupe Davidson, Gines, and Marcano 2010: 183–200.
- — (ed.), 2014, *Living Alterities: Phenomenology, Embodiment, and Race* (SUNY Series, Philosophy and Race), Albany, NY: State University of New York Press.
- —, 2019, “A Phenomenology of Seeing and Affect in a Polarized Climate”, in *Race as Phenomena: Between Phenomenology and Philosophy of Race*, Emily S. Lee (ed.), Lanham, MD: Rowman & Littlefield, pp. 107–123.
- Lee, Jid, 2002, “The Cry-Smile Mask: A Korean-American Women’s System of Resistance”, in Anzaldúa and Keating 2002: 397–402.
- Lee, Kyoo, 2014, “On the Transformative Potential of the ‘Dark Female Animal’ in Daodejing”, in *Asian and Feminist Philosophies in Dialogue: Liberating Traditions*, Jennifer McWeeny and Ashby Butnor (eds.), New York: Columbia University Press, pp. 57–77.
- Lee, Robyn, 2018, “Breastfeeding and Sexual Difference: Queering Irigaray”, *Feminist Theory*, 19(1): 77–94. doi:10.1177/1464700117742876
- Levy, Jacob T. and Iris Marion Young (eds.), 2011, *Colonialism and Its Legacies*, Lanham, MD: Lexington Books.
- Lennon, Kathleen, 2019 “Feminist Perspectives on the Body”, in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2019/entries/feminist-body/>
- Lim, Genny, 1983, “Wonder Woman”, in Moraga and Anzaldúa 1981: 25–26.
- Lim, Shirley Geok-Lin, 2002, “Memory and the New-Born: The Maternal Imagination in Diaspora”, in Anzaldúa and Keating 2002: 208–222.
- Lim, Shirley Geok-Lin and Mayumi Tsutakawa, 1989, *The Forbidden Stitch: An Asian American Women’s Anthology*, Corvallis, OR: Calyx Books.

- Lloyd, Genevieve, 1984, *The Man of Reason: "Male" and "Female" in Western Philosophy*, London: Methuen.
- Lorde, Audre, 1984a, "The Master's Tools Will Never Dismantle the Master's House", comments at the Personal and Political panel, Second Sex Conference, New York, 29 September, 1979, published in Lorde 1984c: 110–113.
- —, 1984b, "Age, Race, Class, and Sex: Women Redefining Difference", Paper given at the Copeland Colloquium, Amherst College, April 1980, published in Lorde 1984c: 114–123
- —, 1984c, *Sister Outsider: Essays and Speeches*, Berkeley, CA: Crossing Press.
- Love, Heather, 2014, "Queer", *Transgender Studies Quarterly* 1 (1–2): 172–76.
- Lowe, Lisa, 1991, "Heterogeneity, Hybridity, Multiplicity: Marking Asian American Differences", *Diaspora: A Journal of Transnational Studies*, 1(1): 24–44.
doi:10.1353/dsp.1991.0014
- Lugones, María, 2003, *Pilgrimages/Peregrinajes: Theorizing Coalition against Multiple Oppressions*, Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers.
- —, 2007, "Heterosexualism and the Colonial/Modern Gender System", *Hypatia*, 22(1): 186–219. doi:10.1111/j.1527-2001.2007.tb01156.x
- —, 2008, "The Coloniality of Gender", *Worlds and Knowledges Otherwise*, 2(2): 1–17. [Lugones 2008 available online (pdf)]
- —, 2010, "Toward a Decolonial Feminism", *Hypatia*, 25(4): 742–759. doi:10.1111/j.1527-2001.2010.01137.x
- Lugones, María C. and Elizabeth V. Spelman, 1983, "Have We Got a Theory for You! Feminist Theory, Cultural Imperialism and the Demand for 'the Woman's Voice'", *Women's Studies International Forum*, 6(6): 573–581.
doi:10.1016/0277-5395(83)90019-5
- MacDonald, Iain, 2013, "Between Normativity and Freedom":, *Symposium: Canadian Journal for Continental Philosophy*, 17(1): 1–9. doi:10.5840/symposium20131711
- Mader, Mary Beth, 2008 [2016], "Luce Irigaray and Anthropological Thought", in *Engaging the World: Thinking after Irigaray*, Mary C. Rawlinson (ed.), Albany, NY: SUNY Press, 215–230.

- —, 2011, *Sleights of Reason: Norm, Bisexuality, Development*, Albany, NY: SUNY Press
- Malatino, Hilary, 2019, “Tough Breaks: Trans Rage and the Cultivation of Resilience”, *Hypatia*, 34(1): 121–140. doi:10.1111/hypa.12446
- Mann, Anika Maaza, 2010, “Race and Feminist Standpoint Theory”, in Del Guadalupe Davidson, Gines, and Marcano 2010: 105–120.
- Mann, Bonnie, 2006, *Women’s Liberation and the Sublime: Feminism, Postmodernism, Environment*, Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/0195187458.001.0001
- —, 2012, “Creepers, Flirts, Heroes and Allies: Four Theses on Men and Sexual Harassment”, in Margaret Crouch (ed.), issue on Sexual Harassment, *The American Philosophical Association Newsletter on Feminism and Philosophy*, 11(2): 24–31. [Mann 2012 available online]
- —, 2013, “Three White Men Walk into a Bar: Philosophy’s Pluralism”, *Radical Philosophy Review*, 16(3): 733–746. doi:10.5840/radphilrev201316354
- —, 2014, *Sovereign Masculinity: Gender Lessons from the War on Terror*, Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780199981649.001.0001
- Marcano, Donna-Dale L., 2003, “Sartre and the Social Construction of Race”, in *Race and Racism in Continental Philosophy*, Robert Bernasconi (ed.), Bloomington, IN: Indiana University Press, pp. 214–226.
- —, 2010, “The Difference that Difference Makes: Black Feminism and Philosophy”, in Del Guadalupe Davidson, Gines, and Marcano 2010: 53–66
- —, 2012, “The Color of Change in Continental Feminist Philosophy”, *The Journal of Speculative Philosophy*, 26(2): 211–215 doi:10.5325/jspecphil.26.2.0211
- —, 2014, “Race/Gender and the Philosopher’s Body”, in E. Lee 2014: 65–78.
- Martin, Kameelah L., 2018, *Envisioning Black Feminist Voodoo Aesthetics: African Spirituality in American Cinema*, Lanham, MD: Lexington Books.
- Marvin, Amy, 2019, “A Brief History of Trans Philosophy”, *Contingent Magazine*, 21 September 2019. [Marvin 2019 available online]
- —, 2020, “Transsexuality, the Curio, and the Transgender Tipping-Point”, in *Curiosity Studies: A New Ecology of Knowledge*, Perry Zurn and Arjun Shankar (eds.), Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, ch. 11.

- McAfee, Noëlle, 2000, *Habermas, Kristeva, and Citizenship*, Ithaca, NY: Cornell University Press.
- —, 2003, *Julia Kristeva*, New York: Routledge.
- —, 2008, *Democracy and the Political Unconscious*, New York: Columbia University Press.
- —, 2019, *Fear of Breakdown: Politics and Psychoanalysis*, New York: Columbia University Press.
- McAuliffe, Jana, 2020, “Ethical Openness in the Work of Gayatri Chakravorty Spivak”, *Feminist Philosophy Quarterly*, 6(2), Article 3. doi:10.5206/fpq/2020.2.7574
- —, 2020, “She’s Making Profit Now: Neoliberalism, Ethics, and Feminist Critique”, *philoSOPHIA: A Journal of transContinental Feminism*, 10(1): 24–46.
- McClintock, Anne, 1995, *Imperial Leather: Race, Gender and Sexuality in the Colonial Contest*, London: Routledge.
- McClintock, Anne, Amir Mufti, and Ella Shohat, 1997, *Dangerous Liaisons: Gender, nation, and Postcolonial Perspectives*, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
- McKinnon, Rachel, 2018, “The Epistemology of Propaganda”, *Philosophy and Phenomenological Research*, 96(2): 483–489. doi:10.1111/phpr.12429
- McWhorter, Ladelle, 1999, *Bodies and Pleasures: Foucault and the Politics of Sexual Normalization*, Bloomington, IN: Indiana University Press.
- —, 2009, *Racism and Sexual Oppression in Anglo-America: A Genealogy*, Bloomington, IN: Indiana University Press.
- —, 2012, “Queer Economies”, *Foucault Studies*, 14: 61–78. doi:10.22439/fs.v0i14.3891
- Mignolo, Walter D., 2002, “The Geopolitics of Knowledge and the Colonial Difference”, *South Atlantic Quarterly*, 101(1): 57–96. doi:10.1215/00382876-101-1-57
- Miller, Elaine P., 2002, *The Vegetative Soul: From Philosophy of Nature to Subjectivity in the Feminine*, Albany, NY: SUNY Press.
- —, 2014, *Head Cases: Julia Kristeva on Philosophy and Art in Depressed Times*, New York: Columbia University Press.

- —, 2017, “Critique of Continental Feminism”, *philoSOPHIA*, 7(7): 149–156. doi:10.1353/phi.2017.0013
- Millett, Kate, 1970, *Sexual Politics*, Garden City, NY: Doubleday and Co.; reprinted 2000, Urbana, IL: The University of Illinois Press.
- Mohanty, Chandra Talpade, 1984, “Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses”, *boundary 2*, 12(3): 333–358. doi:10.2307/302821
- —, 2003, “‘Under Western Eyes’ Revisited: Feminist Solidarity through Anticapitalist Struggles”, *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 28(2): 499–535. doi:10.1086/342914
- Moraga, Cherríe and Gloria Anzaldúa (eds.), 1981 [2015], *This Bridge Called My Back: Writings by Radical Women of Color*, Watertown, MA: Persephone Press. Albany, NY: State University of New York Press; reprinted 2015.
- Morrison, Toni, 1992, *Playing in the Dark: Whiteness and the Literary Imagination*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Murphy, Ann V., 2012, *Violence and the Philosophical Imaginary*, Albany, NY: SUNY.
- Namaste, Ki [Viviane K.], 1996, “‘Tragic Misreadings’: Queer theory’s erasure of transgender subjectivity”, in *Queer Studies: A Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Anthology*, Brett Beemyn and Mickey Eliason (eds.), Albany, NY: New York University Press, pp. 183–206; reprinted in Viviane K. Namaste (ed.), *Invisible Lives: The Erasure of Transsexual and Transgendered People*, Chicago: University of Chicago Press, 2000, pp. 9–23.
- —, 2009, “Undoing Theory: The ‘Transgender Question’ and the Epistemic Violence of Anglo-American Feminist Theory”, *Hypatia*, 24(3): 11–32. doi:10.1111/j.1527-2001.2009.01043.x
- Narayan, Uma, 1997, *Dislocating Cultures: Identities, Traditions, and Third World Feminism*, New York: Routledge.
- —, 2003, “What’s a Brown Girl like You Doing in the Ivory Tower? Or, How I Became a Feminist Philosopher”, in *Singing in the Fire: Stories of Women in Philosophy*, Linda Martín Alcoff (ed.), Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, pp. 81–92.
- Narayan, Uma and Sandra Harding (eds.), 2000, *Decentering the Center: Philosophy for a Multicultural, Postcolonial, and Feminist World*, Bloomington, IN: Indiana University Press.

- Nardal, Paulette, 1932 [2001], “Eveil de la conscience de race/The Awakening of Race Consciousness” (in both French and English), *La Revue du Monde Noir*, 6: 25–31; English version reprinted in *Race*, Robert Bernasconi (ed.), Malden, MA: Blackwell, 2001, Chapter 6.
- Nash, Jennifer, 2019, *Black Feminism Reimagined: After Intersectionality*, Durham, NC: Duke University Press.
- Noble, Bobby, 2012, “Trans. Panic. Some Thoughts toward a Theory of Feminist Fundamentalism”, in Enke 2012b: 45–59.
- Oliver, Kelly, 1995, *Womanizing Nietzsche: Philosophy’s Relation to “the Feminine”*, New York: Routledge,
- —, 1997, *Family Values: Subjects Between Nature and Culture*, New York: Routledge.
- —, 2004, *The Colonization of Psychic Space: A Psychoanalytic Social Theory of Oppression*, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
- Oliver, Kelly, Lisa Madura, and Sabeen Ahmed (eds.), 2019, *Refugees Now: Rethinking Borders, Hospitality, and Citizenship*, Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
- Ortega, Mariana, 2001, “‘New Mestizas,’ ‘World’-Travelers,’ and ‘Dasein’: Phenomenology and the Multi-Voiced, Multi-Cultural Self”, *Hypatia*, 16(3): 1–29. doi:10.1353/hyp.2001.0043
- —, 2006, “Phenomenological Encuentros: Existential Phenomenology and Latin American & U.S. Latina Feminism”, *Radical Philosophy Review*, 9(1): 45–64. doi:10.5840/radphilrev2006911
- —, 2016, *In-Between: Latina Feminist Phenomenology, Multiplicity, and the Self*, Albany, NY: SUNY Press.
- —, 2017, “Sophia Is Still White ... So Is Knowledge: Reflections on Visuality, Dialogic Possibilities, and the Limits of Continental Feminism”, *philoSOPHIA*, 7(1): 157–164. doi:10.1353/phi.2017.0014
- Ortega, Mariana and Linda Martín Alcoff (eds.), 2009, *Constructing the Nation: A Race and Nationalism Reader*, Albany, NY: State University of New York Press.
- Oyěwùmí, Oyèrónkẹ́, 2007, *The Invention of Women. Making an African Sense of Western Gender Discourses*, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

- Paris, William M., 2019, “‘One Does Not Write for Slaves’: Wynter, Sartre, and the Poetic Phenomenology of Invention”, *The Journal of Speculative Philosophy*, 33(3): 407–421. doi:10.5325/jspecphil.33.3.0407
- Park, Jin Y., 2009, “The Double: Merleau-Ponty and Chinul on Thinking and Questioning”, in Jin Y. Park and Gereon Kopf (eds.), *Merleau-Ponty and Buddhism*, Lanham, MD: Lexington Books, pp. 97–112.
- Peña-Guzmán, David M., 2016, “Beauvoir’s Reading of Biology in The Second Sex”, *Journal of French and Francophone Philosophy*, 24(2): 259–285. doi:10.5195/JFFP.2016.726
- Pérez, Emma, 1998, “Irigaray’s Female Symbolic in the Making of Chicana Lesbian *Sitios y Lenguas* (Sites and Discourses)”, *Living Chicana Theory*, Carla Mari Trujillo (ed.), Berkeley, CA: Third Woman Press, 87–101.
- —, 1999, *The Decolonial Imaginary: Writing Chicanas into History*, Bloomington, IN: Indiana University Press.
- Pham, Minh-ha T., 2002, “(Re)Writing Home: A Daughter’s Letter to Her Mother”, in Anzaldúa and Keating, 2002: 176–180.
- Pitts, Andrea J., 2016, “Gloria E. Anzaldúa’s *Autohistoria-teoría* as an Epistemology of Self-Knowledge/Ignorance”, *Hypatia*, 31(2): 352–369. doi:10.1111/hypa.12235
- —, 2018, “Embodied Thresholds of Sanctuary: Abolitionism and Trans Worldmaking”, *APA Newsletter on LGBT Issues in Philosophy*, 18(1): 3–10.
- Prosser, Jay, 1998, *Second Skins: The Body Narratives of Transsexuality*, New York: Columbia University Press.
- Puar, Jasbir K., 2007, *Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times*, Durham, NC: Duke University Press.
- —, 2017, *The Right to Maim: Debility, Capacity, Disability*, Durham, NC: Duke University Press.
- Quijano, Aníbal, 2000, “Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America”, *Nepantla: Views from South*, 1(3): 533–580. [Translated by Michael Ennis; An abridged version was published in the same year with the same title in *International Sociology*, 15(2): 215–232. doi:10.1177/0268580900015002005]
- Raghavan, Anjana, 2017, *Towards Corporeal Cosmopolitanism: Performing Decolonial Solidarities*, London: Rowman & Littlefield.

- Rakes, H., 2013, "Toward a Theoretico-Practical Accountability to Difference and Relationality", *Disability Studies Quarterly*, 33(4): art. 7. doi:10.18061/dsq.v33i4.3873
- —, 2014, "Philosophical Happiness and the Relational Production of Philosophical Space", in Namita Goswami et al (eds.), *Why Race and Gender Still Matter*, Namita Goswami, Maeve M. O'Donovan and Lisa Yount (eds.), New York: Routledge, ch. 11.
- Reynolds, Joel Michael and Anita Silvers, 2017, "Feminism and Disability", in *Philosophy: Feminism*, Carol Hay (ed.), Farmington Hills, MI: Macmillan Reference USA, pp. 295–316.
- Rubin, Gayle S., 1975, "The Traffic in Women: Notes on the 'Political Economy' of Sex", in *Toward an Anthropology of Women*, Rayna R. Reiter (ed.), New York: Monthly Review Press, 157–210,
- —, 1993, "Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality", in *The Lesbian and Gay Studies Reader*, H. Abelove , M.A. Barale and D.M. Halperin (eds.), New York: Routledge, pp. 3–44.
- —, 2011, *Deviations: A Gayle Rubin Reader*, Durham, NC: Duke University Press.
- Rubin, Henry S., 1998, "Phenomenology as Method in Trans Studies", *GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies*, 4(2): 263–281. doi:10.1215/10642684-4-2-263
- —, 2003, *Self-Made Men: Identity and Embodiment among Transsexual Men*, Nashville, TN: Vanderbilt University Press.
- Russell, Camisha A., 2010, "Black American Sexuality and the Repressive Hypothesis: Reading Patricia Hill Collins with Michel Foucault", in Del Guadalupe Davidson, Gines, and Marcano 2010: 201–224.
- —, 2018, *The Assisted Reproduction of Race*, Indianapolis, IN: Indiana University Press.
- Ruíz, Elena Flores, 2014, "Musing: Spectral Phenomenologies: Dwelling Poetically in Professional Philosophy", *Hypatia*, 29(1): 196–204. doi:10.1111/hypa.12066
- —, 2016a, "Linguistic Alterity and the Multiplicitous Self: Critical Phenomenologies in Latina Feminist Thought", *Hypatia*, 31(2): 421–436. doi:10.1111/hypa.12239

- —, 2016b, “Existentialism for Postcolonials: Fanon and the Politics of Authenticity”, *APA Newsletter on Hispanic /Latino Issues in Philosophy*. 15(2): 19–22.
- Salah, Trish, 2018, “Undoing Trans Studies”, *TOPIA: Canadian Journal of Cultural Studies*, 17: 150–155. doi:10.3138/topia.17.150
- Salamon, Gayle, 2009, “Justification and Queer Method, or Leaving Philosophy”, *Hypatia*, 24(1): 225–230. doi:10.1111/j.1527-2001.2009.00015.x
- —, 2010a, *Assuming a Body: Transgender Theory and Rhetorics of Materiality*, New York: Columbia University Press.
- —, 2010b, “Rethinking Gender: Judith Butler and Feminist Philosophy”, in *The History of Continental Philosophy, Volume 8: Emerging Trends in Continental Philosophy*, Todd May (ed.), Chicago: University of Chicago Press, ch. 1.
- —, 2018a, *The Life and Death of Latisha King: A Critical Phenomenology of Transphobia*, New York: NYU Press.
- —, 2018b, “Gender Essentialism and Eidetic Inquiry”, in *Rethinking Feminist Phenomenology: Theoretical and Applied Perspectives*, Sara Cohen Shabot and Christinia Landry (eds.), Lanham, MD: Rowman and Littlefield International, 33–50.
- Salih, Sara, 2002, *Judith Butler*, New York: Routledge.
- Sandoval, Chela, 2000, *Methodology of the Oppressed*, Minnesota, MN: University of Minnesota Press.
- Sawicki, Jana, 2005, “Queering Foucault and the Subject of Feminism”, in *The Cambridge Companion to Michel Foucault*, Gary Gutting (ed.), Cambridge: Cambridge University Press, updated and revised edition, 379–400. doi:10.1017/CCOL0521840821.014
- Scheman, Naomi, 1996, “Queering the Center by Centering the Queer: Reflections on Transsexuals and Secular Jews”, in *Feminists Rethink the Self*, Diana Tietjens Meyers (ed.), Boulder, CO: Westview Press, pp. 124–162.
- —, 2016, “Looking Back on ‘Queering the Center’”, *TSQ: Transgender Studies Quarterly*, 3(1–2): 212–219. doi:10.1215/23289252-3334403
- Schotten, C. Heike, 2018, *Queer Terror: Life, Death, and Desire in the Settler Colony*, New York: Columbia University Press.

- Schutte, Ofelia, 1984, *Beyond Nihilism: Nietzsche Without Masks*, Chicago; London: The University of Chicago Press.
- —, 1993, *Cultural Identity and Social Liberation in Latin American Thought*, Albany, NY: State University of New York Press.
- —, 2011, “Resistance to Colonialism: The Latin American Legacy of José Martí”, *Colonialism and Its Legacies*, Jacob T. Levy with Iris Marion Young (ed.), Lanham, MD: Lexington Books, 181–204.
- Scott, Jacqueline, 2017, “Effortful Agon: Learning to Think and Feel Differently about Race”, in *Oxford Handbook of Philosophy and Race*, Naomi Zack (ed.), New York: Oxford University Press, 2017): pp. 411–419.
- Scott, Joan W., 1992, “Multiculturalism and the Politics of Identity”, *October*, 61: 12–19. doi:10.2307/778780
- Scott-Dixon, Krista (ed.), 2006, *Trans/forming Feminisms: Transfeminist Voices Speak Out*, Toronto, ON: Sumach Press.
- Scuro, Jennifer, 2018, *Addressing Ableism: Philosophical Questions via Disability Studies*, Lanham, MD: Lexington Books.
- Sealey, Kris, 2014, *Moments of Disruption: Levinas, Sartre, and the Question of Transcendence*, Albany, NY: State University of New York Press.
- —, 2017, “Reflections on the Status of Continental Feminism”, *philoSOPHIA*, 7(1): 165–170. doi:10.1353/phi.2017.0015
- Sedgwick, Eve Kosofsky, 1993, “Queer and Now”, in her *Tendencies*, Durham, NC: Duke University Press, 1–20. doi:10.1215/9780822381860-001
- —, 1990 [2008], *Epistemology of the Closet*, Berkeley, CA: University of California Press; updated edition, 2008.
- Seigworth, Gregory J. and Melissa Gregg, 2010, “An Inventory of Shimmers”, in *The Affect Theory Reader*, Melissa Gregg and Gregory J. Seigworth (eds.), Durham, NC: Duke University Press, 1–25.
- Senghor, Léopold Sédar, 1991, *The Collected Poetry*, Melvin Dixon (trans.), Charlottesville, VA: University of Virginia Press.
- Shah, Sonia (ed.), 1998, *Dragon Ladies: Asian American Feminists Breathe Fire*, Boston: South End Press.

- Sharp, Hasana and Chloë Taylor (eds.), 2016, *Feminist Philosophies of Life*, Montreal: McGill-Queen's University Press.
- Sharpe, Christina, 2016, *In the Wake: On Blackness and Being*, Durham, NC: Duke University Press.
- Sharpley-Whiting, T. Denean, 1998, *Frantz Fanon: Conflicts and Feminisms*, Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- —, 1999, *Black Venus: Sexualized Savages, Primal Fears, and Primitive Narratives in French*, Durham, NC: Duke University Press.
- —, 2002, *Negritude Women*, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
- —, 2007, *Pimps Up, Ho's Down: Hip Hop's Hold on Young Black Women*, New York: New York University Press.
- Sheth, Falguni A., 2006, "Unruly Muslim Women and Threats to Liberal Culture", *Peace Review*, 18(4): 455–463. doi:10.1080/10402650601030328
- —, 2014, "Interstitiality: Making Space for Migration, Diaspora, and Racial Complexity", *Hypatia*, 29(1): 75–93. doi:10.1111/hypa.12075
- —, 2017, "Knocking Down the Gates: Reconsidering the Myopias and Borders of Continental Feminist Philosophy", *philoSOPHIA*, 7(1): 141–147. doi:10.1353/phi.2017.0012
- Shotwell, Alexis, 2012, "Open Normativities: Gender, Disability, and Collective Political Change", *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 37(4): 989–1016. doi:10.1086/664475
- Shotwell, Alexis and Trevor Sangrey, 2008, "Resisting Definition: Gendering through Interaction and Relational Selfhood", *Hypatia*, 24(3): 56–76. doi:10.1111/j.1527-2001.2009.01045.x
- Snorton, C. Riley, 2017, *Black on Both Sides: A Racial History of Trans Identity*, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
- Snorton, C. Riley and Jin Haritaworn, 2013, "Trans Necropolitics: A Transnational Reflection on Violence, Death, and the Trans of Color Afterlife", in Stryker and Aizura 2013: 66–76. [Snorton and Haritaworn 2013 available online]
- Söderbäck, Fanny (ed), 2010, *Feminist Readings of Antigone*, Albany, NY: SUNY Press.

- Spade, Dean, 2011 [2015], *Normal Life: Administrative Violence, Critical Trans Politics and the Limits of Law*, Boston: South End Press; reprinted in 2015.
- Spelman, Elizabeth V., 2007, “Managing Ignorance”, in S. Sullivan and Tuana 2007: 119–131 .
- Spillers, Hortense J., 1987, “Mama’s Baby, Papa’s Maybe: An American Grammar Book”, *Diacritics*, 17(2): 64–81. doi:10.2307/464747
- —, 1996, “‘All the Things You Could Be by Now, If Sigmund Freud’s Wife Was Your Mother’: Psychoanalysis and Race”, *boundary 2*, 23(3): 75–141. doi:10.2307/303639
- Spivak, Gayatri Chakravorty, 1988, *Marxism and the Interpretation of Culture*, Cary Nelson and Lawrence Grossberg (eds.), Urbana, IL: University of Illinois Press, 271–313.
- —, 1999, *A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- —, 2013, *An Aesthetic Education in the Era of Globalization*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Stephano, Oli, 2019, “Irreducibility and (Trans) Sexual Difference”, *Hypatia*, 34(1): 141–54. doi:10.1111/hypa.12447
- Stewart, Amy Ray, 2017, “Transgender Subjectivity in Revolt”, *TSQ: Transgender Studies Quarterly*, 4(3–4): 577–607. doi:10.1215/23289252-4189974
- Stewart, Lindsey, 2017, “Work the Root: Black Feminism, Hoodoo Love Rituals, and Practices of Freedom”, *Hypatia*, 32 (1): 103–118. doi:10.1111/hypa.12309
- Stoler, Ann Laura, 1995, *Race and the Education of Desire: Foucault’s History of Sexuality and the Colonial Order of Things*, Durham, NC: Duke University Press.
- Stone, Alison, 2015, “The Politics of Clarity”, *Hypatia*, 30(3): 613–619. doi:10.1111/hypa.12143
- Stone, Sandy, 1991, “The Empire Strikes Back: A Posttranssexual Manifesto”, in *Body Guards: The Cultural Politics of Gender Ambiguity*, Julia Epstein and Kristina Straub (eds.), New York: Routledge, pp. 280–304.
- Stryker, Susan, 1994, “My Words to Victor Frankenstein Above the Village of Chamounix: Performing Transgender Rage”, *GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies*, 1(3): 237–254. doi:10.1215/10642684-1-3-237

- —, 2004, “Transgender Studies: Queer Theory’s Evil Twin”, *GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies*, 10(2): 212–215. doi:10.1215/10642684-10-2-212
- —, 2008, *Transgender History*, Berkeley, CA: Seal Press.
- Stryker, Susan and Aren Z. Aizura (eds.), 2013, *The Transgender Studies Reader 2*, New York: Routledge.
- Stryker, Susan and Stephen Whittle (eds.), 2006, *The Transgender Studies Reader*, New York: Routledge.
- Sullivan, Nikki, 2003, *A Critical Introduction to Queer Theory*, Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Sullivan, Shannon, 2006, *Revealing Whiteness: The Unconscious Habits of Racial Privilege*, Bloomington, IN: Indiana University Press.
- —, 2014, *Good White People: The Problem with Middle-Class White Anti-Racism*, Albany, NY: SUNY Press.
- Sullivan, Shannon and Erin Tarver, 2019, “Intersections Between Pragmatist and Continental Feminism”, in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <<https://plato.stanford.edu/archives/fall2019/entries/femapproach-prag-cont/>>
- Sullivan, Shannon and Nancy Tuana (eds.), 2007, *Race and Epistemologies of Ignorance*, Albany, NY: SUNY Press.
- Tarver, Erin C., 2017, *The I in Team: Sports Fandom and the Reproduction of Identity*, Chicago: University of Chicago Press.
- Taylor, Chloë, 2017, *The Routledge Guidebook to Foucault’s The History of Sexuality*, Abingdon, UK: Routledge.
- —, forthcoming, *Foucault, Feminism, and Sex Crimes: An Anti-Carceral Analysis*, Abingdon, UK: Routledge.
- Taylor, Keeanga-Yamahtta (ed.), 2017, *How We Get Free: Black Feminism and the Combahee River Collective*, Chicago: Haymarket Books.
- Terrefe, Selamawit D., 2020, “The Pornotrope of Decolonial Feminism”, *Critical Philosophy of Race*, 8(1–2): 134–164. doi:10.5325/critphilrace.8.1-2.0134
- Tremain, Shelley, 2016, *Foucault and Feminist Philosophy of Disability*, Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.

- Truth, Sojourner, 1851 [1995], "Woman's Rights", in Guy-Sheftall 1995: 36-37.
- Tuana, Nancy, 2004, "Coming to Understand: Orgasm and the Epistemology of Ignorance", *Hypatia*, 19(1): 194–232. doi:10.1111/j.1527-2001.2004.tb01275.x
- Tyson, Sarah. 2018, *Where Are the Women? Why Expanding the Archive Makes Philosophy Better*, New York: Columbia University Press.
- Valentine, David, 2012, "Sue E. Generous: Toward a Theory of Non-Transexuality", *Feminist Studies*, 38(1): 185–211.
- Velez, Emma D., 2019, "Decolonial Feminism at the Intersection: A Critical Reflection on the Relationship Between Decolonial Feminism and Intersectionality", *The Journal of Speculative Philosophy*, 33(3): 390–406.
- Vitulli, Elias Walker, 2018, "Dangerous Embodiments: Segregating Sexual Perversion as Contagion in US Penal Institutions", *Feminist Formations*, 30(1): 21–45.
- Wang, Robin R., 2016, "Yinyang Gender Dynamics: Lived Bodies, Rhythmical Changes, and Cultural Performances", in Ann A. Pang-White (ed.), *The Bloomsbury Research Handbook of Chinese Philosophy and Gender* (Bloomsbury Research Handbooks in Asian Philosophy), London; New York: Bloomsbury Academic, pp. 205–227.
- Warner, Michael, 1993, "Introduction", in *Fear of a Queer Planet: Queer Politics and Social Theory*, Michael Warner (ed.), Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, pp. vii–xxxii
- Weheliye, Alexander G., 2014, *Habeas Viscus: Racializing Assemblages, Biopolitics, and Black Feminist Theories of the Human*, Durham and London: Duke University Press.
- Weinstein, Jami, 2017, "Continental Feminism: Reclaiming the Dark Continent", *philoSOPHIA*, 7(1): 171–177. doi:10.1353/phi.2017.0016
- Weiss, Gail, 1999, *Body Images: Embodiment as Intercorporeality*, New York: Routledge.
- —, 2008, *Refiguring the Ordinary*, Bloomington, IN: Indiana University Press.
- Weiss, Gail, Ann Murphy, and Gayle Salamon (eds.), 2020, *50 Concepts for a Critical Phenomenology*, Evanston, IL: Northwestern University Press.

- Whitney, Shiloh, 2016, “Affective Indigestion: Lorde, Fanon, and Gutierrez-Rodriguez on Race and Affective Labor”, *The Journal of Speculative Philosophy*, 30(3): 278–291. doi:10.5325/jspecphil.30.3.0278
- Willett, Cynthia, 1995, *Maternal Ethics and Other Slave Moralities*, New York: Routledge
- —, 2008, *Irony in the Age of Empire: Comic Perspectives on Democracy and Freedom*, Bloomington, IN: Indiana University Press.
- —, 2014, *Interspecies Ethics*, New York: Columbia University Press.
- Willett, Cynthia and Julie Willett, 2019, *Uproarious: How Feminists and Other Subversive Comics Speak Truth*, Minneapolis, MN: Minnesota University Press.
- Williams, Patricia, 1991, “The Death of the Profane: A Commentary on the Genre of Legal Writing”, in her *The Alchemy of Race and Rights*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 44–51.
- Winnubst, Shannon, 2006, *Queering Freedom*, Bloomington, IN: Indiana University Press.
- —, 2010, “Temporality in Queer Theory and Continental Philosophy”, *Philosophy Compass*, 5(2): 136–146. doi:10.1111/j.1747-9991.2009.00278.x
- —, 2015, *Way Too Cool: Selling out Race and Ethics*, New York: Columbia University Press.
- Women of South Asian Descent Collective (ed), 1993, *Our Feet Walk the Sky: Women of the South Asian Diaspora*, San Francisco, CA: Aunt Lute Books.
- Wong, Nellie, 1981a, “In Search of the Self as Hero: Confetti of Voices on New Year’s Night”, in Moraga and Anzaldúa 1981: 177–181.
- —, 1981b, “When I Was Growing Up”, in Moraga and Anzaldúa 1981: 7–8.
- Woo, Merle, 1981, “Letter to Ma”, in Moraga and Anzaldúa 1981: 140–147.
- Wynter, Sylvia, 1990, “Beyond Miranda’s Meanings: Un/Silencing the ‘Demonic Ground’ of Caliban’s ‘Woman’”, in *Out of the Kumbia, Caribbean Women and Literature*, Carole Boyce Davies and Elaine Savory Fido (eds.), Trenton, NJ: Africa World Press, 355–370.
- —, 1995, “1492: A New World View”, in *Race, Discourse, and the Origin of the Americas: A New World View*, Vera Lawrence Hyatt and Rex Nettleford (eds.), Washington, DC: Smithsonian Institution Press, 5–57.

- —, 2003, “Unsettling the Coloniality of Being/Power/Truth/Freedom: Towards the Human, After Man, Its Overrepresentation—An Argument”, *CR: The New Centennial Review*, 3(3): 257–337. doi:10.1353/ncr.2004.0015
- —, 2006, “On How We Mistook the Map for the Territory, and Re-Imprisoned Ourselves in Our Unbearable Wrongness of Being of *Desêtre*: Black Studies Toward the Human Project”, in Lewis R. Gordon and Jane Anna Gordon (eds.), *Not Only the Master’s Tools: African-American Studies in Theory and Practice*, Boulder, CO: Paradigm Publishers: 107–172.
- Yamada, Mitsuye, 1981a, “Asian Pacific American Women and Feminism”, in Moraga and Anzaldúa 1981: 71–75.
- —, 1981b, “Invisibility Is an Unnatural Disaster: Reflections of an Asian American Woman”, in Moraga and Anzaldúa 1981: 35–40.
- Yancy, George, 2018, *Backlash: What Happens When We Talk Honestly about Racism in America*, Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Yang, Hyosil, 2019, “As a Translator and Reader of Judith Butler in Korea”, *philoSOPHIA*, 9(1): 135–137. doi:10.1353/phi.2019.0002
- Yergeau, Melanie, 2018, *Authoring Autism: On Rhetoric and Neurological Queerness*, Durham, NC: Duke University Press.
- Young, Iris Marion, 1980, “Throwing like a Girl: A Phenomenology of Feminine Body Comportment Motility and Spatiality”, *Human Studies*, 3: 137–156. doi:10.1007/BF02331805
- —, 1990, *Justice and the Politics of Difference*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Zack, Naomi, 1993, *Race and Mixed Race*, Philadelphia, PA: Temple University Press.
- Zakin, Emily, 2011, “Psychoanalytic Feminism”, in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <<https://plato.stanford.edu/archives/sum2011/entries/feminism-psychoanalysis/>>
- —, 2017, “The Drama of Independence: Narcissism, Childhood, and the Family Complexes”, in *The Blackwell Companion to Simone de Beauvoir*, Nancy Bauer and Laura Hengehold (eds.), Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, pp. 99–110.

- Zambrana, Rocío, 2017, “Boundary, Ambivalence, *Jaibería*, or, How to Appropriately Hegel”, in *Creolizing Hegel*, Michael Monahan (ed.), (Creolizing the Canon), Lanham, MD: Rowman & Littlefield, ch. 1.
- —, forthcoming, *Colonial Debts: The Case of Puerto Rico*, Durham, NC: Duke University Press
- Zheng, Robin, 2016, “Why Yellow Fever Isn’t Flattering: A Case Against Racial Fetishes”, *Journal of the American Philosophical Association*, 2(3): 400–419. doi:10.1017/apa.2016.25
- Zurn, Perry, 2016, “The Politics of Anonymity: Foucault, Feminism, and Gender Non-Conforming Prisoners”, *philoSOPHIA*, 6(1): 27–42. doi:10.1353/phi.2016.0008
- —, 2018, “Puzzle Pieces: Shapes of Trans Curiosity”, *APA Newsletter on LGBTQ Issues in Philosophy*, 18(1): 10–16.
- —, 2019, “Waste Culture and Isolation: Prisons, Toilets, and Gender Segregation”, *Hypatia*, 34(4): 668–689. doi:10.1111/hypa.12498

其它互联网资源 (Other Internet Resources)

- Bettcher, Talia Mae, 2018, “[‘When Tables Speak’: On the Existence of Trans Philosophy](#)”, *Daily Nous*, 30 May 2018.
- Hale, Jacob, 1997, “[Suggested Rules for Non-Transsexuals Writing about Transsexuals, Transsexualism, or Trans](#)”.
- [Gender, Race, and Philosophy](#)
- [philoSOPHIA: Society for Continental Feminism](#)
- Hansen, Jennifer, “Continental Feminism”, *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <<https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/femapproach-continental/>>. [This was the previous entry on this topic in the *Stanford Encyclopedia of Philosophy* — see the [version history](#).]

相关条目 (Related Entries)

[aesthetics: existentialist](#) | [Affect Theory](#) | [Africana Philosophy](#) | [Beauvoir, Simone de](#) | [colonialism](#) | [Cooper, Anna Julia](#) | [critical theory](#) | [Derrida, Jacques](#) | [disability: critical disability theory](#) | [existentialism](#) | [Fanon, Frantz](#) | [feminist philosophy](#) | [feminist philosophy, approaches: analytic philosophy](#) | [feminist philosophy](#).

[approaches: intersections between analytic and continental philosophy](#) | [feminist philosophy, approaches: intersections between pragmatist and continental philosophy](#) | [feminist philosophy, approaches: Latin American feminism](#) | [feminist philosophy, approaches: pragmatism](#) | [feminist philosophy, approaches: psychoanalytic philosophy](#) | [feminist philosophy, interventions: bioethics](#) | [feminist philosophy, interventions: environmental philosophy](#) | [feminist philosophy, interventions: ethics](#) | [feminist philosophy, interventions: history of philosophy](#) | [feminist philosophy, interventions: metaphysics](#) | [feminist philosophy, interventions: political philosophy](#) | [feminist philosophy, topics: perspectives on class and work](#) | [feminist philosophy, topics: perspectives on disability](#) | [feminist philosophy, topics: perspectives on globalization](#) | [feminist philosophy, topics: perspectives on power](#) | [feminist philosophy, topics: perspectives on sex and gender](#) | [feminist philosophy, topics: perspectives on sex markets](#) | [feminist philosophy, topics: perspectives on the body](#) | [feminist philosophy, topics: perspectives on the self](#) | [feminist philosophy, topics: perspectives on trans issues](#) | [Foucault, Michel](#) | [Heidegger, Martin](#) | [hermeneutics](#) | [Husserl, Edmund](#) | [identity politics](#) | [Lacan, Jacques](#) | [Latinx Philosophy](#) | [Levinas, Emmanuel](#) | [Merleau-Ponty, Maurice](#) | [Négritude](#) | [Nietzsche, Friedrich](#) | [phenomenology](#) | [postmodernism](#)