

WIR NENNEN ES REVOLUTION'

TRANSNATIONALER AKTIVISMUS IN BERLIN

Laura Jousten

In Berlin organisieren diverse politische Gruppen und Einzelpersonen regelmäßig Veranstaltungen und Kundgebungen, um internationale Solidarität einzufordern – zum Beispiel für Menschen in Afghanistan, im Sudan oder in Palästina. Die Organisator*innen haben oft selbst familiäre und freundschaftliche Beziehungen in die betreffenden Regionen und waren oft Teil von den seit 2011 aufkommenden revolutionären Bewegungen in Nordafrika und Westasien. Diese Bewegungen brachten zeitweise Millionen Menschen auf die Straßen. Sie forderten grundlegende politische, wirtschaftliche Veränderungen und brachten Diktatoren ins Wanken. Jedoch folgten fast immer Gewalt, Verhaftungen und weitere Unterdrückung gegenüber den Demonstrant*innen. Viele politisch Aktive waren und sind dadurch gefährdet, weswegen einige ins Exil gingen, unter anderem nach Berlin. Berlin ist

so zu einem Ort geworden, an dem sich internationale politische Bewegungen der Gegenwart vernetzen. Durch ihre politische Arbeit wächst und verändert sich in Berlin das Wissen um politische Organisation, Protestkultur und gegenseitige Unterstützung.

Die politische Arbeit transnationaler Gruppen in Berlin ist vielfältig: Sie organisieren Kundgebungen, publizieren, übersetzen, forschen, schaffen künstlerische Arbeiten und bauen Archive auf. Kritik richten sie dabei auch an die deutsche Regierung. Denn diese unterstützt autoritäre Regierungen zum Beispiel finanziell im Rahmen von internationalen Abkommen, diplomatisch oder durch Waffenexportgenehmigungen. Doch die Möglichkeiten, öffentlich Kritik zu üben, sind

begrenzt – nicht nur aufgrund von ungleichen politischen Partizipationsmöglichkeiten wegen prekärer oder temporärer Aufenthaltstitel. Mehr als zuvor werden insbesondere palästinensische und jüdische Menschen eingeschränkt, die sich gegen den Krieg von Israel in Gaza und gegen dessen Unterstützung durch Deutschland einsetzen. Ein Krieg, bei dem auch der Internationale Gerichtshof die Gefahr eines Genozids festgestellt hat. Die Einschränkungen kommen hauptsächlich von politischer Seite, etwa durch Versammlungsverbote, die von der Polizei teilweise mit dem Einsatz von Gewalt durchgesetzt werden. Aber auch Kulturinstitutionen und Universitäten begrenzen die Artikulationsmöglichkeiten.

Die Ausstellung „Wir nennen es Revolution. Transnationaler Aktivismus in Berlin“ (FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum, 13.10.2023 – 26.5.2024) widmet sich Themen wie der politischen Artikulation in der Exilsituation, Repression und Solidarität. Sie basiert auf Gesprächen und Workshops, die im Sommer 2023 mit politisch aktiven Menschen stattgefunden haben, die sich von Berlin aus für revolutionäre Bewegungen weltweit einsetzen. Die vorliegende Publikation versammelt persönliche Beiträge von Menschen, die sich mit transnationalem Aktivismus in Berlin, revolutionären Bewegungen und dem Kuratieren von politischer Arbeit in der Gegenwart auseinandersetzen.

ON RAGE AND LOVE, OR WHAT REMAINS OF A REVOLUTION.

Iskandar Abdalla

“Are you asleep?” “No. I am in love with you.” I answered him and rushed to fall into his arms. I wished the warmth of his presence would delineate a new geography of salvation. I wished the stickiness of our bodies would carry us off to forgotten shores of intimacy; to an unexplored land between sleep and wakefulness; shielded from the nightmares of a haunting past and the pungent realities of a ruthless present.

I am craving an impossible home. In my dreams, I used to live out the past of a home that failed to be a present. But lately, the night has been stripped of its soothing angels. Cold armies of fear did smuggle into my sleep. Do you think we can overthrow the nightmares if we hold each other tighter? Do you think we can retrieve our dreams if we caress our scars with the healing touch of love?

I came to Berlin marked by a revolution. Many call it a failed one. They tally its vices. They evoke the wounds, the losses, the frozen times, the vanishing places, the perishing souls, the poured blood, and the nightmares to evince its failure. But they nevertheless fail to reckon with what remains from a revolution – the relentlessness of memories, the hauntings of the past, the afterlives of home in exile, the imprints of exile on the shadows of home, and what it means to be marked by a revolution.

Certain moments we live in might only be conceivable in reference to the time and space that called them into being, and yet, they are never confined to nor determined by their parameters. So are many of the moments that unfold during a revolution: the moment of showing rage in the face of oppression, the moments of feeling the fortitude that dispels fear, of rubbing against masses of the wretched and the weak rising in dignity to move mountains, of shouting the thunderous cry of resistance that speaks truth to power: justice is the ultimate condition for peace. And the moment when we fall in love, longing for a future that brings us closer to each other.

We grew apart from each other. The cries of rage have dwindled. The Maidan was stolen from beneath its people. The empire of fear has struck back. Power has thousands of faces in thousands of postures. When you cut off one of its heads somewhere, many others shall take shape elsewhere. They will lurk behind you, cutting through your ways to get hold of you. A decade has passed. Mountains and seas, fences and checkpoints have stood between us until our roads finally crossed each other.

And here we go again. We stand side by side, holding hands, shouting on the streets in familiar

rage: “Cease fire now!” and “Free Gaza”. It is much colder here. We have grown older and wearier. But whoever is marked by a revolution is spectered forever; whoever has tasted the bitterness of oppression and probed the freedom of breaking its chains is ceaselessly bound to the urge of justice. I hear you shouting, “Run away!”. I see the policemen pushing the masses violently. I see them crushing the candles the protestors lit as a vigil for the innocent they commemorate. I see our past fading in our present. I feel the nag of my old scars. I take you “home.” I kiss your tears and remind you that home will be reborn elsewhere.

„Did you fall asleep?” I asked him, listening to the sound of his breath growing deeper and calmer. Clutching myself into the softness of his skin, I closed my eyes. The darkness enveloped me. An echo filled the room:

Near is the day of tumult.
Your doom will come to you.

God might be dead, but the pain of the oppressed will live forever.

They will not petrify their dead in stones.

They will feed their starving children and grandchildren with your hatred, instead.

They will whisper in their ears and tell them to keep looking behind, at valleys of blood and mountains of sorrow, at lost homes and broken dignities, at their stolen future.

They will whisper it in the ears of those who are present to whisper it in the ears of those who will come. They will keep looking behind, but only to look back to you in rage and turn your cities into pillars of salt.

AUSSTELLUNG 13.10.23–31.03.24, verlängert bis 26.Mai 2024

FHXB
FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG MUSEUM
MUSEUM

FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum
Adalbertstraße 95A, 10999 Berlin
Öffnungszeiten: Di–Do 12–18 Uhr | Fr–So 10–20 Uhr
Zugänge: Eintritt frei, mit Rollstuhl zugänglich
www.fhxb-museum.de

Ausstellung gefördert durch:

Kuratiert von:

Feben Amara und Laura Jousten

Gestaltung:

Matthies Weber & Schnegg

Videointerviews gefördert durch:

3ATAY¹

SAFIR BOUKHALFA

Liberation for you, liberation for me.
Liberation for all who live; but them.

Liberation is here, liberation my dear;
for all of us, but you.

Human rights, we heard, human fights we see.

Liberation for you, liberation for me.
Liberation for all who win, not you.

Free my sisters, free my brothers,
free everyone. But me.

Chant our message, shout our
names: remind the world, benti.²

Liberation for them, liberation for you.
What about me?

Faggot, I hear. Marica, pédé, 3atay, zâmel, kuni.³

Is that enough for you? It's not enough for me.

Liberation we want, liberation we see.
For whom?

We know it. We will fight for all of you.
We will care, we will heal you, we will be there.

Liberation for you my love, liberation for you
3omri.⁴ For everyone, but me.

We won't stop until you are free.

We won't stop until you can breathe.

We won't stop, can't you hear?

Humans like you we love, humans... like me.

Amazigh heart, amaze me. I claim you,
do you claim me?

3atay is me. Liberation for you 3omri.

But also, liberation for me.

- 1 3atay: "faggot" in Algerian Darja
- 2 benti: "my daughter" in Algerian Darja
- 3 marica: "faggot" in Spanish; pédé: "faggot" in French, zâmel: "faggot" in Moroccan Darija; kuni: "faggot" in Dari
- 4 3omri: "my life" in Algerian Darja

ÜBER DIE ENTtäUSCHUNG

SANAZ AZIMPOUR

Als ich 2011 an die Universität Teheran kam, waren zwei Jahre seit der Grünen Bewegung vergangen. Eine Bewegung, die plötzlich neues Licht in die kollektive politische Seele brachte und dann brutal niedergeschlagen wurde. Für mich und viele andere, die gerade aus der Schule kamen, sollte die Universität das Ende einer langen Unterwerfung unter unser militärisches Schulsystem sein: Von der Uniformpflicht bis zur morgendlichen Parade auf dem Schulhof - ein Leben, das sowohl im privaten als auch im schulischen Bereich täglich überwacht und diszipliniert wurde. Für viele von uns war die Universität nicht nur ein Ort größerer Autonomie und Freiheit, sondern auch ein Neubeginn des politischen Lebens. Denn die Universität war schon immer ein Ort der Organisierung. Viele Bewegungen, sowohl vor als auch nach der Revolution von 1979, fanden an der Universität statt oder gingen von ihr aus, wie zum Beispiel ein großer Teil der Grünen Bewegung.

Doch anders als ich es mir vorgestellt hatte, musste ich beim Eintritt in die Universität feststellen, dass das Paradies meiner Träume nur eine Illusion war. Meine Universität war im wahrsten Sinne des Wortes eine Enttäuschung: Ein Ort, der mehr an den Tod als an das Leben erinnerte. Als ob eine Person gestorben wäre und wir die Angehörigen nach der Beerdigung in ihrem leeren Haus wären.

Diese Stimmung - die Stimmung der „postrevolutionären Depression“, wie sie Bini Adamczak beschrieben hat - war die vorherrschende Stimmung, in der ich aufgewachsen bin.¹ Geboren vierzehn Jahre nach der Revolution von 1979, nach den Massenhinrichtungen der achtziger Jahre, kurz nach dem Ende des achtjährigen Krieges zwischen Iran und Irak, roch alles um mich herum nach Kälte, nach der Müdigkeit der „Verdampfung alles Ständischen und Stehenden“ und nach der Enttäuschung „eine*s“ weiteren gescheiterten Versuch*s“, die Dinge zu ändern.“²

Aber trotzdem hat letztes Jahr, also über 10 Jahre nach meinem Eintritt in die Universität, ein revolutionärer Aufstand stattgefunden - trotz der fast täglichen Verschlechterung der Lebensqualität der Menschen und der Zunahme der staatlichen Gewalt. Meine Universität ist neben vielen anderen wieder zu einem politischen Ort geworden. Und das nicht TROTZ, sondern zum Teil wegen der herrschenden Enttäuschung.

Können wir Enttäuschung also auch anders verstehen? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zunächst unseren normativen Rahmen für das Verständnis von Emotionen und ihrer Beziehung zu politischem Veränderungswillen überdenken. Wenn man durch Enttäuschung die Hoffnung auf Reform verliert, kann dann nicht ein starker Wille entstehen, alles Bestehende zu verändern? Enttäuschung muss also nicht hoffnungslos und passiv sein, sondern sie kann als Potential verstanden werden. Sie schafft einen Raum für Alternativen, weil man nicht mehr an die Reformierbarkeit des bestehenden Systems glaubt.

In den letzten Monaten war ich mehr als enttäuscht. Als Expert*in in Enttäuschung und kollektiver Depression weiß ich aber, dass ich dieses Gefühl nicht mehr fürchten muss. Stattdessen kann ich die tiefe Enttäuschung über den gegenwärtigen Zustand der Welt zulassen und trauern. Wir haben jedes Recht dazu, enttäuscht zu sein, auch wenn uns immer wieder gesagt wird, dass wir zufrieden sein sollten und dass wir uns endlich damit abfinden sollen, dass Ausbeutung, Erniedrigung, Gewalt und Unterdrückung normal sind. Aber unsere Enttäuschung ist der Maßstab. Ein Maßstab, der uns daran erinnert, dass der gegenwärtige Zustand der Welt unerträglich und auch unvereinbar mit unserem menschlichen Streben nach Gerechtigkeit, Solidarität und Gemeinschaft ist.

- 1 Bini Adamczak: *Beziehungsweise Revolution. 1917, 1968 und kommende*, Suhrkamp, Berlin 2017.
- 2 Karl Marx, Friedrich Engels: *Manifest der Kommunistischen Partei*, Bildungsgesellschaft für Arbeiter, London 1848.

STIMME FÜR DIE UNTERDRÜCKTEN: REPRESSION DER POLITISCHEN ARBEIT VON HIRAK BERLIN

ANONYM

Während der Aufstände in Algerien im Jahr 2019 gegen den damaligen Präsidenten Bouteflika und seine Kandidatur für eine fünfte Amtszeit hat sich die Gruppe *Hirak Berlin* gegründet. Die Gruppe entstand als Reaktion auf die politischen Ereignisse in Algerien. Sie setzt sich für einen friedlichen Machtwechsel in Algerien ein.

Von Anfang an mussten wir unterschiedliche Aufgaben in der Gruppe verteilen: Die Organisation von Kundgebungen und Demonstrationen, die Öffentlichkeitsarbeit, das Sprechen auf Podien und Führen von Interviews, das Verwalten von Spenden, das Recherchieren und Übersetzen, das Archivieren und Veröffentlichung von Dokumenten und Fotos, das Organisieren von digitalen und analogen Veranstaltungen sowie die Netzwerkarbeit. Gerade der Aufbau von Netzwerken mit anderen Aktivist*innengruppen

in Deutschland und weltweit war von Beginn an ein zentrales Anliegen. Durch die vielfältigen Aufgaben konnte jede Person das machen, was ihr am meisten lag. Die exponierteste Rolle als Sprecher*in für *Hirak Berlin* wurde meist durch Wahlen bestimmt; dafür stellten sich nur die Personen zur Wahl, die diese Aufgabe übernehmen wollten.

Doch die Dynamik innerhalb der Gruppe veränderte sich im Laufe der Zeit. Die Repressionen des Regimes gegen algerische Oppositionelle, sowohl im Land als auch im Ausland, führten zu einem Rückgang des Engagements von Aktivist*innen in der Diaspora. Die Androhung von Gefängnisstrafen für Aktivist*innen, falls sie nach Algerien reisen, hat eine Atmosphäre der Angst geschaffen. Aus verschiedenen Gründen, darunter auch die genannten Repressionen, schrumpfte die Gruppe. Mit dem Schwinden

REVOLUTIONEN IM MUSEUM

FEBEN AMARA

Revolutionen finden nicht selten Eingang in museale Repräsentationen der Zeitgeschichte. Allerdings werden sie zumeist erst dann musealisiert – also durch signifikante repräsentative Zeugnisse, Objekte und oftmals auch erklärende Texte im Kontext von Ausstellungen aufbereitet – wenn sie als abgeschlossen und wissenschaftlich oder politisch bewertbar gelten.

Die Ausstellung „Wir nennen es Revolution. Transnationaler Aktivismus in Berlin“ handelt jedoch von gegenwärtigen Revolutionen, die wir insbesondere wegen des lebendigen und andauernden Engagements transnational vernetzter Aktivist*innen als unabgeschlossen, prozessual, aber evident verstehen. Dieser Ansatz, der von der annähernden Gleichzeitigkeit politischer Ereignisse und ihrer musealen Aufbereitung geprägt ist, wirkt sich auch auf die Art der Musealisierung, die Ziele und Funktionsweise der Ausstellung aus. In der Ausstellung stehen politische Einzelpersonen, Gruppen und Nichtregierungsorganisationen im Mittelpunkt, die sich auf unterschiedliche Revolutionskontexte beziehen. Sie haben von Beginn an auf die thematischen Schwerpunkte und präsentierten Zeugnisse und Objekte Einfluss genommen. Im Vorfeld der Ausstellung wurden bei Gesprächen und Workshops überschneidende persönliche und kollektive Erfahrungen, gemeinsame und gegensätzliche Einstellungen und geteilte Fragestellungen und Themen verhandelt, die sich in den Ausstellungskapiteln niedergeschlagen haben. Nicht die chronologische und vermeintlich objektive Nachverfolgung von politischen Schlüsselmomenten stand im Vordergrund, sondern die im

Augenblick der eigenen politischen Organisation präsenten und relevanten historischen, soziopolitischen und kulturellen Zusammenhänge.

Auch die Auswahl der Exponate folgte, durch die Verbindung zu aktuellen Revolutionsprozessen, einer veränderten Aufgabenstellung. Da einige der Materialien nach wie vor für die aktivistische Arbeit genutzt werden, sollten sie als solches auch im politischen Kreislauf verbleiben. Es ging also nicht darum, die Dinge aus ihren Nutzungszusammenhängen zu entwinden und in einen rein

erinnerungsbezogenen Kontext zu stellen. Vielmehr haben wir versucht, manche Materialien in einem doppelten Sinne, als Artefakte aber auch als weiterhin nutzbare Gegenstände in den Ausstellungsraum zu holen. So stellt das Kollektiv NAWARA beispielsweise eine von ihnen produzierte Publikation im Zusammenhang mit dem 10-jährigen Gedenken der ägyptischen Revolution aus, die mitgenommen werden kann. Ein ausgestelltes Banner, das den Schriftzug „A Victory of the Sudanese Protestors is a Victory for All of Us“ trägt, kann

für Demonstrationen und Proteste ausgeliehen werden. Es ist ein Replikat eines Banners, das iranische Aktivist*innen in Solidarität mit der sudanesischen Revolutionsbewegung angefertigt haben.

Indem einige der Ausstellungsobjekte ihren Gegenwarts- und Praxisbezug behalten, Gegenstände konkret nutzbar und beeinflussbar bleiben, lassen sich auch die Funktionen des Museums weiterdenken: von einem Ort der Erinnerung und geschichtlichen Reflexion hin zu einem durchlässigen Raum für kollektiv-politische Prozesse.

der Mitgliederzahl stieg der Druck auf die verbliebenen Mitglieder. In Anbetracht der schwierigen Lage haben manche von uns schließlich Rollen übernommen, die wir zuvor nicht ausführen wollten. Aber wir wollten und wollen die Kontinuität des Engagements sicherstellen. Denn wir sind überzeugt, dass unser Engagement trotz der Repression fortgesetzt werden muss.

Trotz der widrigen Umstände war und ist *Hirak Berlin* weiterhin auf Veranstaltungen und Kundgebungen präsent, um die Aufmerksamkeit auf die Situation in Algerien zu lenken und die Stimmen der Unterdrückten zu erheben. Doch sobald Personen öffentlich für *Hirak Berlin* zum Beispiel in Medien oder auf Veranstaltungen auftreten, bringt das zusätzliche Herausforderungen mit sich: Es birgt das Risiko, verstärktem Druck seitens des algerischen

Regimes ausgesetzt zu sein, was wiederum eine erhöhte Gefahr für die betreffende Person und deren Familie bedeutet. Trotz dieser potenziellen Bedrohungen setzen wir bei *Hirak Berlin* unsere Arbeit fort – und setzen uns beharrlich für die Anliegen unserer Gemeinschaft ein. Wir versuchen mit unserer Herangehensweise einerseits die Öffentlichkeit zu informieren, andererseits aber niemanden zu gefährden.

Wir machen weiter, weil wir fest überzeugt sind, dass unser Einsatz für die Menschenrechte und Freiheit in Algerien unabdingbar ist. Selbst in Zeiten der Rückschläge und der Bedrohungen bleibt die Verantwortung gegenüber der Bewegung und dem Kampf für Gerechtigkeit bestehen. Wir halten fest an unserem Engagement und setzen uns dafür ein, dass die Stimme der Unterdrückten nicht verstummt.

“I GREW UP BELIEVING THAT CINEMA COULD BE REVOLUTIONARY.”

Denise Garcia Bergt, film maker and co-founder of International Women* Space about the role of fictional and documentary movies for revolutionary movements in Brazil

EXCERPT OF A LONGER CONVERSATION BETWEEN HER AND LAURA JOUSTEN

WITH WHICH IDEA OF REVOLUTION DID YOU GREW UP WITH?

Revolution is a big word, because it can go from art to armed struggle and beyond. I grew up believing that music and cinema could be revolutionary because they had the power to make me feel free in a Brazil ruled by a civil-military dictatorship between 1964 and 1985. It was a violent period. Public criticism was forbidden and anyone who did so ran the risk of being arrested, tortured, kidnapped or killed. But even with all the control and censorship, many knew about the Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN) in Nicaragua, of Sendero Luminoso in Peru, of the Tupamaros in Uruguay, the Cuban Revolution and of course about the dozens of guerrilla groups in Brazil fighting against the dictatorship. In the early 1970s, the Communist Party of Brazil (PCdoB) organized a revolutionary movement that would mobilize rural workers to carry out a revolution along Cuban lines. It didn't take long for the military to find out and execute most of them in the cruelest of ways. As a teenager, I thought it was revolutionary to write or distribute flyers containing information that the army considers forbidden.

WHAT ROLE DID FILMS PLAY IN THESE RESISTANCE MOVEMENTS?

In my hometown, there were certain places showing films that were called “film d’auteur” from Italy, Germany, France, Spain. The Italian cinema of the 1960s, 1970s, for example, was reflecting on fascism, war, post-war etc. and all in a way the Brazilian dictatorship's radar didn't seem to detect. So, I guess that these films with a more political message influenced ordinary people's perception of dictatorships and revolutionary movements. And this was important because there weren't many ways for people to understand what was going on. The curricula of schools and universities were censored, the media (TV, newspapers, radio), which in Brazil have always been corporate, defended the dictatorship. So that left the small cinemas, bars, people's living rooms, where there was still a little bit of freedom. Nowadays, with documentaries made from the perspective of the revolutionaries who survived, it is possible to learn the history behind the army's official version.

REVOLUTION AND RESISTANCE ARE OFTEN ACCOMPANIED BY VIOLENCE THE REGIMES USE TO FIGHT BACK. WHAT DO YOU THINK ABOUT THE DISCUSSION OF SHOWING OR NOT SHOWING VIOLENT IMAGES IN (DOCUMENTARY) FILMS?

The choice of showing violence or not, is very personal. The directors need to ask themselves: What is my film about? If it's about a revolution, what aspects, what phase? What is my cut of this reality? But I believe it's always possible to show violence and repression in an implicit way. That it's clear, that it is happening, but you leave it off-screen and letting the viewer's imagination do the rest. Then the viewer's imagination goes only as far as they can bear. This would be my choice for portraying a particularly violent historical period.

REVOLUTION

JENSEITS VON REPRESSION UND RÄUMUNG: GEMEINSCHAFTLICHE RÄUME UND RÄUMLICHES GEMEINWESEN IN KREUZBERG

MOUNA MAAROUFI

Der Ausruf „you can't evict a movement“ wurde in Berlin von der Refugee-Bewegung und ihren Besetzungen des Oranienplatzes (O-Platz) und der Gerhart-Hauptmann-Schule in Kreuzberg geprägt. Er lässt sich aber auch auf viele weitere urbane und migrantische Besetzungen und Bewegungen

beziehen. Während er vor allem auf die Widerstandsfähigkeit sozialer Bewegungen verweist, sagt er auch aus, dass die räumliche Verortung dieser Bewegungen umkämpft und gezwungenermaßen flüchtig und mobil bleibt. Die Refugee-Bewegung hat ihre dauerhafte Anwesenheit auf dem O-Platz zwar hinter sich gelassen, ihre lokale Verankerung in Kreuzberg dennoch nicht verloren. Weiterhin finden zahlreiche Veranstaltungen am O-Platz statt. So zum Beispiel das 10-jährige Jubiläum der Besetzung im Oktober 2022 oder das jährliche Gedenken an die rassistischen Morde vom 19. Februar 2020 in Hanau am Denkmal für die Opfer von Rassismus und Polizeigewalt. Auch neue Orte wurden von Leuten aus dem Umfeld des O-Platzes geschaffen, wie das Café Karanfil, welches in Zeiten akuter Repression der Solidarität mit Palästinenser*innen weltweit zum umso wichtigeren Ort des Zusammenkommens wurde.

Doch diese Orte sind regelmäßig von Repression betroffen, etwa durch das Streichen von Fördermitteln – wie zuletzt jenen des Kulturzentrums Oyoun – oder vermehrte Polizeipräsenz und Durchsuchungen. Wie die Initiative „Kotti für alle“ bemängelte, wird Geld in mehr Versicherheitlichung und Kriminalisierung von marginalisierten Menschen gesteckt, anstatt soziale Infrastrukturen und soziale Arbeit auszubauen. Um solche sozialen Lösungen bemühen und kümmern sich stattdessen häufig migrantische Communities selbst. Dafür sind sie auf zugängliche nicht-kommerzielle Räume angewiesen.

Der kollektiv genutzte Raum Bilgisaray in unmittelbarer Nähe des O-Platzes verdeutlicht die Bedeutung solcher Orte, die nicht nur zum Aufbau und Erhalt von solidarischen Gemeinschaften beitragen, sondern auch ein räumlich verankertes soziales Gemeinwesen erschaffen.

Er ermöglicht das kontinuierliche Zusammenkommen von verschiedenen Communities, etwa aus dem Umfeld des nahen O-Platzes, des City Platzes, der iranischen oder sudanesischen Revolutionsbewegungen. So wird ganz konkret etwas Gemeinsames und Geteiltes aufgebaut; sprich ein Commons, das kollektiv erhalten, genutzt und gestaltet wird. Das Bilgisaray finanziert sich durch Spenden und zeichnet sich durch eine selbstbestimmte und offene Nutzung aus. Trotz prekärer Lebens- und Wohnsituationen in Kreuzberg wird so Zugehörigkeit und Mitgestaltung im Kiez möglich, die ermächtigt und ermutigt sich einzubringen. Alltägliche reproduktive Aktivitäten wie zusammen Kochen, Essen und Putzen bringen unterschiedlichste Personen regelmäßig zusammen, die sich nach und nach kennen- und vertrauen lernen. Dabei entwickeln sich Freundschaften, Beziehungen gegenseitiger Unterstützung und Sorge sowie Austausch und Zusammenarbeit zwischen aktivistischen diasporischen Communities.

Trotz zunehmender digitaler Formate der Begegnung brauchen Menschen Orte, um zusammenzukommen, zusammenzuarbeiten und gemeinschaftliche Bezüge und Beziehungen aufzubauen. Ihr Nichtvorhandensein oder Wegfallen durch Räumungen und Verdrängung kann die solidarische Bezugnahme aufeinander und Anteilnahme füreinander einschränken und bestehende Tendenzen hin zu Individualisierung, Isolation und derweilen auch Entsolidarisierung im städtischen Leben bestärken. Das gemeinschaftliche Nutzen und Teilen von Räumen hingegen fördern Teilhabe, Mitbestimmung und Mitverantwortlichkeit im Stadtteil. Daher sind diese Räume nicht nur eine Grundvoraussetzung für kollektive Organisation, sondern ihre Bedeutung geht darüber hinaus: Sie können uns etwas über die Möglichkeiten eines solidarischen und basisdemokratischen Zusammenlebens in Vielfalt und Vergesellschaftung in Städten von morgen lehren. In diesem Sinn: Schaffen wir mehr Bilgisarays. You can't evict a movement.

START MAKING SENSE: GEGEN DAS LAUTE SCHWEIGEN

NATALIE BAYER

Vor ein paar Jahren wurde das Friedrichshain-Kreuzberg Museum mit einem konstruierten Anwurf konfrontiert: ein Bild, entstanden bei einem Vermittlungsworkshop mit Kindern im Rahmen einer Ausstellung über die Revolution 1918/19, wurde auf Social Media als antisemitisch diffamiert: Das Bild würde eine Bildsprache des Nationalsozialismus verwenden, hieß es. Obwohl dieser Vorwurf jeglicher Fakten entbehrte und die Angelegenheit schließlich im Sande verlief, wurde diese fingierte Behauptung in mehreren Social Media Beiträgen und Zeitungsartikeln reproduziert. Als kleine Einrichtung wurden wir wegen der Notwendigkeit für Statements an den Rand unserer Kräfte getrieben und von unserer eigentlichen Arbeit für Tage abgehalten. Im Grunde handelte es sich um eine Art Kampagne nach rechtspopulistischer Art.

Solche Vorgänge sind mittlerweile zum Alltag geworden. Dabei erleben Menschen und Einrichtungen, die solchen konstruierten Vorwürfen ausgesetzt sind, wenig oder keine Unterstützung, weil ja niemand mit Antisemitismus in Verbindung gebracht werden will. Im schlimmsten Fall folgt die Absage von Fördermitteln, die Beendigung von Verträgen und Aufführungsmöglichkeiten etc. Außerdem wird der Ruf der Beschuldigten geschädigt, auch wenn die Vorwürfe falsch und konstruiert sind. Den Beschuldigten haftet schließlich ein Stigma an. Das trifft vor allem Menschen und Einrichtungen, die sich deutlich gegen Rassismus stellen.

Die Angst vor falschen Antisemitismus-Vorwürfen führt zum Überdenken jeglicher Aussagen und wirkt in den Alltag der Kulturarbeit. In Vorbereitung einer Ausstellung über transnationale Revolutionsbewegungen in Berlin haben wir im Museumsteam jeden Text und jedes Bild, auf dem ein Spruch wie

„Free Palestine“ oder die palästinensische Flagge zu sehen war, immer wieder durchdiskutiert, ob sie Anlass zu solchen Vorwürfen geben könnten – obwohl es bei dem Projekt nicht um Israel und Palästina geht und bei den dargestellten Ereignissen in keiner Weise Gewalt und Terror gegenüber Jüdinnen und Juden und Israel unterstützt wird. Aber es ist nicht mehr absehbar, was wie ausgelegt wird, auch wenn sich eine Kultureinrichtung wie unser Museum klar gegen Rassismus, Antisemitismus und jegliche Diskriminierung stellt. Diese Angst begünstigt eine Paranoia und den Ausschluss von Komplexität in der Kulturwelt; und sie hält davon ab, sich gegen undemokratische Entwicklungen zu stellen und zu wehren.

In den meisten Fällen sind die Leute, die solche Vorwürfe erheben, Opportunisten, denen es nicht um die Verhinderung von Antisemitismus geht und die vom Thema oft genug keine Ahnung haben. In dem eingangs geschilderten Fall richteten sich die agitierenden Personen primär gegen die Stadtentwicklungspolitik in Friedrichshain-Kreuzberg, die sich gegen die Kapitalisierung von Wohnraum richtet und mehr Schutz von Mieter*innen durchsetzen will. Der Kampf gegen Antisemitismus war nur Mittel zum Zweck – und das Museum wurde dabei zum „Bauernopfer“.

Ein Museum zu betreiben bedeutet, eine faktenbasierte Aufarbeitung und Vermittlung der Geschichte und Gegenwart zu ermöglichen und es gleichzeitig vor jeglichen Angriffen zu schützen. Diese Pole erzeugen ein Paradoxon, das sich nicht lösen und vernünftig debattieren lässt, wenn immer häufiger hetzende Stimmen nach rechtspopulistischer Manier inflationär Antisemitismus-Vorwürfe erheben und eine Atmosphäre der Angst und Einschüchterung schaffen. Die Folgen sind weitreichend: komplexe Debatten über den eigentlichen Gegenstand werden unterdrückt und gesellschaftliche Spaltung vorangetrieben. Die Angst ist zum Antrieb für ein lautes Schweigen und für falsche Entscheidungen geworden, wer sprechen kann und was gezeigt wird. So können wir in der Kulturwelt nicht weitermachen.

Impressum

Herausgeberin und V.i.S.d.P.: Laura Joustén
% FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum
Adalbertstraße 95A, 10999 Berlin-Kreuzberg
Gestaltung: Matthias Weber & Schnegg
In Kooperation mit:
FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum
Gefördert durch: medico international,
Rosa Luxemburg Stiftung