

MASTERARBEIT | MASTER'S THESIS

Titel | Title

Shaping Diasporic Identities: The PKK's Influence on Turkey's
Kurdish Descendants in Germany

verfasst von | submitted by

Indrè Yigit B.A.

angestrebter akademischer Grad | in partial fulfilment of the requirements for the degree of
Master of Arts (MA)

Wien | Vienna, 2024

Studienkennzahl lt. Studienblatt | Degree
programme code as it appears on the
student record sheet:

UA 066 589

Studienrichtung lt. Studienblatt | Degree
programme as it appears on the student
record sheet:

Masterstudium Internationale Entwicklung

Betreut von | Supervisor:

Mag. Dr. Cengiz Günay

Abstract Deutsch

Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der ethnischen Identität bei der zweiten Generation kurdischer Nachkommen aus der Türkei in Deutschland und analysiert die Wechselwirkungen zwischen deutschen Einflüssen und dem kurdischen Nationalismus. Die jungen Kurd:innen jonglieren mit dualen Identitäten, die sowohl bereichernd als auch mit Herausforderungen der Fremdheit in ihrer Heimat und ihrem Gastland verbunden sind. Anhand persönlicher Erzählungen zeigt die Studie, dass die kurdische Identität in der Diaspora auf breiteren Konzepten wie Gerechtigkeit, politischer Ausrichtung und persönlichen Werten basiert, anstatt auf alltäglichen Praktiken oder ethnischer Zugehörigkeit. Die Arbeit hebt die wechselseitige Beeinflussung des Konflikts in der Türkei und der ethnischen Identität der in der Diaspora lebenden Kurd:innen hervor. Dies schließt eine Lücke in der bestehenden Literatur, da sie in die persönlichen Beweggründe eintaucht und die Rolle der ethnischen Identität bei der Gestaltung dieser Beweggründe beleuchtet. Diese Forschung, basierend auf ausführlichen qualitativen Interviews und teilnehmender Beobachtung einer Veranstaltung, verlagert den Fokus von einer homogenen Betrachtung der kurdischen Gemeinschaft hin zu individuellen Geschichten und vielfältigen Motivationen. Sie trägt somit zu Kurdischen Studien und der Diaspora-Forschung bei.

Abstract English

This thesis investigates the formation of ethnic identity among second-generation Kurdish descendants in Germany, exploring the interplay between German societal influences and Kurdish nationalism. These individuals navigate dual identities, which, while advantageous, often pose challenges of foreignness in both their homeland and host country. By examining personal narratives and experiences, this study uncovers that Kurdish identity in the diaspora is often rooted in broader concepts of justice, political positioning, and personal values rather than everyday practices or ethnicity. It also highlights the mutual influence of the conflict in Turkey and the ethnic identity of Turkey's Kurds in the diaspora. This research fills a crucial gap in existing literature by delving into personal motivations for active engagement for the Kurdish issue and the role of ethnic identity in shaping these motivations. Furthermore, by employing qualitative research methods, namely in-depth interviews and participant observation, the focus is shifted from a monolithic perspective of the Kurdish community to individual stories and diverse motivations. This work provides a comprehensive understanding of the factors shaping the ethnic identity of second-generation Kurdish descendants in Germany, contributing to Kurdish studies and diaspora research.

Table of Contents

List of Tables and Figures	ii
List of Abbreviations	ii
1. Introduction	1
2. Case Study	9
2.1. Turkey’s Kurds and the rise of PKK.....	9
2.2. PKK and Kurdish Identity.....	17
2.3. The identity of Turkey’s Kurds in the academic discourse.....	22
2.4. Kurdish diaspora in Germany	25
3. Theoretical Framework	30
3.1. Self and Identity	31
3.2. Social Identity Theory.....	35
3.3. Identity Politics	41
4. Methodology	45
4.1. Organization of the research work	47
4.2. Conducting the fieldwork.....	49
4.3. Challenges and Limitations.....	52
4.4. Research quality assurance	54
4.5. Categorization of the data	55
5. Analysis	59
5.1. Creating distinctiveness	60
5.2. Creating the image	70
5.3. Creating the “other”	79
6. Discussion	88
7. Conclusion	97
Bibliography	103
Appendix 1: Questionnaire for semi-structured interviews	114
Appendix 2: Transcripts of the interviews	115
1. Interview with Berfin	115
2. Interview with Rojda.....	126
3. Interview with Welat.....	140
4. Interview with Yardila.....	156
5. Interview with Mira & Rohat	188
6. Interview with Baran.....	216
Appendix 3: Event report	224

List of Tables and Figures

Table 1: Topics of the interviews 57

Figure 1: Dimensions of the topic Newroz 58

List of Abbreviations

AKP	Adalet ve Kalkınma Partisi (Justice and Development Party)
CHP	Cumhuriyet Halk Partisi (Republican People's Party)
EU	European Union
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Revolutionary Armed Forces of Colombia – People's Army)
HDP	Halkların Demokratik Partisi (Peoples' Democratic Party)
HÜDA-PAR	Hür Dava Partisi (Free Cause Party)
RCT/RGCT	Realistic Group Conflict Theory
PKK	Partiya Karkerên Kurdistanê (Kurdistan Workers' Party)
PYD	Partiya Yekîtiya Demokrat (Democratic Union Party)
USA	United States of America
Viet Cong	Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (National Liberation Front of South Vietnam)

1. Introduction

"I have asked myself the question, "Okay, so what are you actually?" Like, "Are you German, Turkish, Kurdish?" And I could never really pinpoint exactly what I am. In reality, I have a bit of all three. So, I speak the Turkish language, I know that my roots are Kurdish, and I was born and raised in Germany. Therefore, I actually include all three in my identity" (Mira, 34)

After multiple unsuccessful attempts to find interviewees for this Master's study, a friend of mine provided me with Mira's contact. She promptly invited me to meet her and her family. They warmly welcomed me, and many hours were spent discussing their heritage, challenges, everyday experiences, and most importantly, their heartfelt concern: the plight of Kurds in the Middle East, specifically in Turkey. Mira and her husband are both active members of the Kurdish diasporic community in Germany. They frequently participate in various demonstrations, festivals, and other cultural and political events. Mira's husband used to work for a Kurdish diasporic news agency, and their shared interest in the situation of Kurds in the Middle East drew them closer. Mira's curiosity about her ethnic background was sparked primarily after meeting her husband, as her parents rarely discussed their Kurdish origins. She initially only knew that her grandparents were Zaza speakers from Dersim, who had undergone forced assimilation. This resulted in her parents' lack of interest in their Kurdish heritage. In fact, many extended family members vehemently denied their Kurdish roots. What captivated me was Mira's journey of discovering her Kurdish identity during adulthood and embracing it with genuine interest and active engagement. While a sense of belonging undoubtedly motivated Mira to explore her identity, her primary drive was the perception of injustice, discrimination, oppression, and suffering. Not her own, nor her family's, but that of the Kurdish people residing far away in the Kurdish settlement areas of the Middle East.

Similar to Mira, many young descendants of Kurds from Turkey in the second generation of the diaspora in Germany navigate their ethnic identities within an environment where the ongoing Turkish-Kurdish conflict exacerbates societal divisions, while at the same time confronting the opportunities and challenges associated with growing up in a host country. (Demir 2017: 277f., Demmrich & Arakon 2021: 660f.). Despite its reunification in 1990, Germany remains a deeply divided society, where multiculturalism and xenophobia coexist in daily life (Green 2013: 333ff., Ivanda 2010: 243ff.). Germany, as a relatively new immigration country,

welcomed significant numbers of guest workers from Southern Europe and Turkey in the 1960s and 1970s and has had to grapple with a sudden influx of immigrants with diverse cultural backgrounds (Ivanda 2010: 236ff.). The country is still in the process of shaping its political discourse regarding the integration of migrants (Green 2013: 333ff., Ivanda 2010: 243ff.). While Germany's societal structures and integration policies have an ambiguity towards immigrants and their descendants, it also offers its citizens opportunities that may surpass those available to many in their countries of origin (Green 2013: 338ff.). From education and political participation to social mobility and economic advancement, Germany as a welfare state is committed to ensuring a dignified life for its citizens (Ammann 2005: 1013ff., Baser 2017a: 679ff.). Within this complex environment, where challenges and possibilities intersect, Kurdish migrants from Turkey have encountered the rise of Kurdish nationalism, marked by the emergence of the Kurdistan Workers' Party (PKK) in the late 1970s (Baser 2017a: 679, Odağ et al. 2021: 4641). This has led to an ongoing military conflict between the PKK and the Turkish State. Kurdish nationalism, in turn, has influenced Kurdish identity, its perception, and the self-awareness of people of Kurdish origin. While some Kurdish migrants arrived in Germany in the 1980s to escape the conflict in Turkey, many came with the initial wave of guest workers from Turkey (Taspinar 2005: 186f.). They solidified their Kurdish identities more clearly in Germany during the height of Kurdish nationalism (Taspinar 2005: 186f., Baser 2017a: 679f., Demir 2017: 281ff., Odağ et al. 2021: 4641). Kurds in the diaspora didn't remain passive observers of events in Turkey; instead, they were profoundly affected in their self-awareness by these events and actively participated in shaping both the events and the concept of Kurdish nationalism (Ammann 2005: 1014, Baser 2017a: 681). The Kurdish diaspora in Europe, especially in Germany, organized various events, demonstrations, rallies, and even employed unconventional tactics such as attacks on Turkish institutions to draw attention to the grievances of Kurds in the Middle East (Baser 2017a: 681ff.; Demmrich & Arakon 2021: 659f., Ammann 2005: 1014). They evolved into independent actors within the conflict and its resolution (Baser 2017b: 481f.).

In this outlined context, second-generation Kurdish descendants play a very prominent role. Socialized in the German environment and growing up after the outset of Kurdish nationalism, they have the unique ability to negotiate their identities critically, considering both German social structures and Kurdish nationalism (Berg & Eckstein 2015: 3ff., Odağ et al. 2021: 4641). This duality suggests that they possess comprehensive knowledge of both German society and Kurdish culture (Berg & Eckstein 2015: 3). While this attribute can be viewed as advantageous, it also has its complexities – in some cases, second-generation individuals are perceived as

outsiders in their home countries due to their foreign upbringing and equally estranged in host countries due to potential differences in physical appearance, spoken languages, dialects, sociolects, or simply their migration background (Moftizadeh et al. 2022: 1088, Murray 2018: 65ff.). However, their identity is not solely defined by ethnic categories; instead, it is shaped by multi-layered and highly complex contexts (Demmrich & Arakon 2021: 661ff., Hugger 2009: 52ff.). These contexts encompass factors such as migration background, political and economic disadvantages, social mobility, the interplay between cultural challenges of tradition and modernity, the pervasive atmosphere of conflict and discrimination, and the evolution of nationalism, among other things (Ammann 2005; 1012ff., Demmrich & Arakon 2021: 661ff.). The aim of the present study was to deconstruct the layers of the identity formation process in the second-generation diaspora. In an effort to explore both the process of constructing identity and the elements that shape this particular ethnic identity, I chose to base the present study on the following research question: *What factors contribute to the formation of ethnic identity among second-generation Turkey's Kurdish descendants in Germany?*

In assessing this research question, my intention was to delve into the personal stories of young people with a Kurdish background, specifically those originating from Turkey, whose parents or grandparents immigrated to Germany. The diaspora of Turkey's Kurds in Germany stands out due to their visibility in the public spheres of Germany and their established role as mediators of Kurdish grievances within Western societies (Demir 2016: 126, Natali 2007: 196ff.). My aim was to explore the patterns of identity formation among the second generation in the diaspora within this highly complex and contested environment. I proposed that both the PKK and the current Kurdish nationalist discourse play vital roles in the ethnic identity formation process of Turkey's Kurdish descendants in the diaspora. However, rather than merely absorbing the discursive rhetoric or inheriting the concept of ethnicity and ethnic practices from their parents, second-generation individuals develop their own distinct understanding of their ethnic identity. This understanding is influenced by their general perceptions of ethical norms and values. Building on this premise, it has been demonstrated in the framework of this thesis that Kurdish identity in the diaspora is less rooted in everyday experiences, ethnic practices, or ethnicity itself. Instead, it is constructed upon a broader foundation of justice, political positioning, and a personal framework of values. Furthermore, concerning the Kurdish ethnic identity of Turkey's Kurds in the diaspora, I argue that the conflict in Turkey and the ethnic identity in the European diaspora mutually reinforce and co-shape each other.

The necessity to explore the ethnic identity of Kurdish descendants in Germany arises from the failure of studies reported in existing literature to address crucial aspects of identity formation in the diaspora amid the evolving conflict in their home country. While the topic of the Kurdish diaspora has been well-explored in scientific literature, existing studies have been primarily focused on the diasporic community, its efficacy, collective action, and its relationship with the conflict (Aghapouri 2020, Alinia et al. 2013, Demir 2017, Baser 2017a, Baser 2017b, Ince-Beqo & Ambrosini 2022, Moftizadeh et al. 2022, Odağ et al. 2021). However, these studies lack comprehensive discussions about the personal motivations that drive diasporas to engage in these conflicts and the specific role their ethnic identity plays in influencing these motivations. Furthermore, these studies also lack a more tangible definition of Kurdish diasporic identity, which was addressed in this present study.

Who are Kurds?

Just as there is no unambiguous and unified definition of what constitutes a nation and its boundaries, the definition of a Kurd and the boundaries of the Kurdish ethnic group remain indeterminate. Even renowned experts in Kurdish society and culture, such as Martin van Bruinessen (2000: 13), have struggled to provide a concrete definition of the Kurdish ethnic community in Turkey. He has stated that Kurds are *"all native speakers of dialects belonging to the Iranian languages Kurmanji or Zaza, as well as those Turkish-speaking persons who claim descent from Kurmanji or Zaza speakers and who still (or again) consider themselves as Kurds"* (van Bruinessen 2000: 13). Many other social scientists researching the Kurdish society, culture, or history have also faced challenges in defining the boundaries of the Kurdish ethnic group (Demmrich & Arakon 2021: 660f., Moftizadeh et al. 2022: 1089f., Eccarius-Kelly 2019: 439). Defining an ethnic group is challenging in practice, and the definition of the Kurdish ethnic group is even more complex. The process of identity construction is elaborated in more detail, as well as the self-perception of the Kurdish ethnic group, are addressed in the upcoming chapters of this thesis. However, for the purposes of terminology definition, whenever the terms "Kurd" or "Kurdish community" are mentioned in this thesis, they include all individuals who identify themselves as Kurds, even those with overlapping ethnic identities. This is done because ethnicity is a social construct, and such an inclusive definition ensures a comprehensive understanding.

Most Kurds are aware of their distinctive ethnic identity (Sarigil & Fazlioglu 2014b: 436f.). However, none of the common objective and subjective attributes that typically strengthen an

ethnic group's sense of affiliation, such as language, religion, culture, shared history, or physical appearance, is singly unique and unified for all Kurds in Turkey, much less for all Kurds in the Middle East or around the world (Eccarius-Kelly 2019, Moftizadeh et al. 2022, van Bruinessen 2000). In Turkey, most Kurds are native speakers of one of the Iranian languages or their dialects, Kurmanji or Zaza. Nevertheless, Kurmanji and Zaza are not mutually understandable, and while most Zaza speakers can speak at least some Kurmanji, the opposite does not apply for Kurmanji speakers (van Bruinessen 2000: 13f.). The variations in dialects within each of the Kurdish languages complicate matters further, and it is mainly due to the strong willpower of the users that speakers of different dialects come to understand each other (Ammann 2005: 1012f.).

Religion adds another layer of complexity to the Kurdish identity. Most of Turkey's Kurds are Sunni Muslims of the Shafi'i school of thought, which sets them apart from Turks, who are predominantly Sunni Muslims of the Hanafi school of thought, and also from Kurds of other religious orientations, such as Alevis and Yezidis (Sarigil & Fazlioglu 2014b: 436ff.). While the differences between the Sunni Shafi'i and Hanafi schools of thought are relatively minor, the distinctions between Sunni Muslims and Alevis or Yezidis are generally perceived as being considerable (Sarigil & Fazlioglu 2014b: 450). Hence, Kurds form a notably heterogeneous ethnic group, encompassing variations in religion and language, simultaneously maintaining an awareness of their distinctiveness and demonstrate a level of ingroup cohesion.

Why ethnic conflict?

The apparent religious, linguistic, and cultural diversity of the Kurdish community requires an inclusive definition. For this purpose, I chose to use such an abstract criterion as self-perception for the terminology definition. However, it is not to claim that the self-perception of Kurds as such is insufficient for affiliation with a distinctive ethnic group identity and, consequently, the right to self-determination. Almost none of the classic “nation-states” are built out of a linguistically, ethnically, religiously, and culturally homogeneous group of people (Hobsbawm 1994: 37). A similar pattern applies to ethnicity. Although the concept of ethnicity is assumably less political than the concept of nation, contrary to widespread belief, it is not a primordial characteristic of people (Hobsbawm 1994: 38). Ethnicity is a socially constructed medium to define the boundaries of a person's own group in contrast to others (Eriksen 2001: 46). Hence, the supposedly primordial factors that unite an ethnic group of people, such as common ancestry and history, are either invented or arbitrary (Hobsbawm 1994: 38).

Despite the concepts of nation and ethnicity being socially constructed, they are not less meaningful to the bearers of a particular national or ethnic identity (Eriksen 2001: 46ff.). Cultural identity, which partially encompasses ethnic identity, can be so pervasive that even systematic, time and energy-intensive attempts to abolish it often remain ineffective, as many historical examples have shown (Taylor & Osborne 2010: 100). In some cases, they become so important that people are ready to give their lives for a particular identity.

There are a number of conflicts around the world where the ethnic identity of a group of people plays a decisive role and enables the leaders of such groups to mobilize masses to challenge the well-established order of any geographical region (Eriksen 2001: 46ff.). The conflicts where specific identities of people are at the foreground tend to be labelled as “ethnic.” However, in reality, most of them are conflicts fought over scarce or perceived as scarce resources such as political power, wealth, territory, etc. (Eriksen 2001: 60). To simplify, it is the hegemonic power of one group of people over the other that is contested in such conflicts. The Kurdish national movement can be categorized as one such conflict where this hegemonic power of the established nation-states is contested (Eriksen 2001: 60f.).

Why Diaspora?

Despite being disregarded or underestimated for a long time, the interest of the scientific world in the role of the diaspora in the conflicts perceived as ethnic has grown over the last decades (Baser 2017a: 675). With the growing interest from academia, it is more and more evident that the diaspora, far from being a mere spectator of the conflicts in their homelands, in many cases take up the role of an actor, actively engaging financially, politically, socially and by other available means in the events from the distance (Baser 2017b: 470f.). Furthermore, it is very often due to diaspora’s engagement that the regionally limited conflicts internationalize and gain prominence in the host-countries of the diasporic communities (Baser 2017b: 471).

Diasporas are highly complex structures per definition and different parts of diasporic communities may advocate different interests (Smith 2007: 5). They nevertheless share a sense of community due to their similar personal backgrounds and similar experiences in the host countries (Alinia et al. 2014: 53f., Bercovitch 2007: 18f., Nieswand 2018). A context of conflict enables diasporas to engage with their homelands in particular ways, both promoting the peace and constraining the peace processes, depending on the personal interests of diasporas and their perceptions of the conflict (Smith 2007: 9ff.). While most diasporas change their role in the

conflict over time and might at times facilitate the peace processes and at other times insist on a particular outcome of the conflict, barely any diaspora has been continuously against peace in their homeland (Smith 2007: 9ff.). Besides being an active actor in conflicts, diasporas shape the perception of the conflict in the host countries, contributing to more or less favourable positioning of the host countries towards respective conflicting parties (Eccarius-Kelly 2019: 441). Furthermore, the host countries become not only mediators in such conflicts, but sometimes witness the import of the conflict, when both conflicting parties are represented in host countries and are actively engaged with the conflict (Eccarius-Kelly 2019: 440ff.). Thus, the conflict patterns can be transferred to the host countries, which on the one hand can function as urgent motivation for host countries to engage in conflict mediation and on the other hand can frequently become a threat to national security of the host countries and thus may be strictly sanctioned (Baser 2017a: 675).

Similarly, to the role of the diasporas in conflicts, the emotions that they carry are also very complex (Berg & Eckstein 2015: 5ff.). The reasons for migration and the past life in the home countries play an important role in adaption and integration of the migrants into the host country, just as the social environment of these countries and their transnational ties do (Berg & Eckstein 2015: 5ff.). Some persons in the diasporas, which are fleeing the conflict, might still live the traumas and emotions of the flight (Baser 2017b: 483, Bercovitch 2007: 35). Other persons in the diaspora might expose feelings of obligation to help those, who have remained at home (Baron 2015: 1ff.). Yet in some cases due to geographical distance to the armed conflicts, the wish for a particular outcome is stronger than the wish for a peaceful solution, whereas those, who stayed in the home-country might be wishing the opposite because of the potential danger (Smith 2009: 9ff.). The motivation of the diasporic community to engage in the conflict or determine the resolution of the conflict is a highly complex issue, which can be examined by uncovering the layers of constructed social identity and delving into personal stories.

There was not the intention in the work for this thesis to investigate the role of the Kurdish diaspora as a micro-reproduction of the Turkish-Kurdish conflict dynamics outside the borders of Turkey, much more the intention was to examine the feelings, motivations and struggles of the diaspora community as bearers of particular ethnic identity within this specific setting. The diaspora community are regarded in this thesis not as a mirror of the issues in the homeland, but as separate actors with their own specific interests, motives and challenges as well as their own distinctive perception of the conflict in the homeland.

The present research

The aim of the work for this thesis was to contribute to the existing literature body in Kurdish studies and diaspora research by providing insights into the ethnic identity construction process, identity salience in ethnic conflicts and personal motivation of the diaspora's members to engage in conflicts in home countries and their mediation in host countries. Specifically, the findings were expected to fill the literature gaps concerning motivation and ethnic identity of second-generation in diaspora that go beyond observation of their online activities and engagement (Aghapouri 2020, Odağ et al. 2021). One aim of the present study was to draw the focus back to individual stories and thus highlight different perspectives instead of regarding the Kurdish community as one entity with largely homogeneous goals and motivations (Ufkes et al. 2014, Demir 2017, Demmrich & Arakon 2021).

The forthcoming chapters contain a basis for the complex context that the research subject is situated in so that the reader is equipped to contextualize the findings of the present research. Therefore, chapter two comprises a presentation of the historical development of Kurdish nationalism with particular regard to Turkey's Kurds, the rise of PKK and its identity shaping role and, finally, with Kurdish diaspora in Germany. Therein, a more detailed state-of-art from the literature is provided to not only understand the historical events, but also the evolution of academic interest in Turkey's Kurds as well as diasporic Kurdish identity.

Chapter three involves an outline of the theoretical framework, which contains a presentation of the perspective adopted during the empirical research conducted for the present thesis and the analysis of the collected data. The theoretical framework is composed of the discussion concerning the concepts self and identity, Social Identity Theory and identity politics, which have their foundations in social psychology and provide invaluable insights when analysing nationalism and ethnic identity (Krijestorac 2022: 15ff.). The concepts of self and identity offer arguments that personal identities, including those, which are perceived as primordial such as ethnic identities, are all socially constructed (Ashmore & Jussim 1997, Jenkins 2004). Social Identity Theory develops this notion further and delivers arguments that mere categorization of people into groups can cause ingroup favouritism and outgroup hostility (Tajfel & Turner 1986), whereas it has been demonstrated with identity politics that those social identities arising from categorization of humans into groups can successfully be instrumentalized into collective political action (Loss 2011).

After defining the theoretical framework, in the fourth chapter the methods are described which were applied in assessing the research question and the challenges encountered during the

fieldwork. Likewise, data quality assurance and the final steps preceding data analysis are outlined. The fifth chapter contains a summary of the findings of the collected data and a presentation of one possible way to interpret the qualitative data via an outline of the steps in identity construction process. These outlined steps are designed to better understand the common patterns and individual insights from the interviews and are not used to determine the uncontested manual to identity construction.

Chapter six includes a critical discussion of the findings of this present research. It also contains feedback about the current literature on Turkey's Kurds and diasporic Kurdish identity based on the findings from chapter five. This allows conclusions to be drawn, which can be embedded in the related literature from Kurdish studies and the theoretical approach. Thereupon, chapter seven contains a summary of the present thesis, the findings obtained in the work and preliminary implications for further research are delivered.

2. Case Study

2.1. Turkey's Kurds and the rise of PKK

It is a challenge to come across academic papers or press articles about Turkey's Kurds that do not, in some manner, address the ongoing conflict between the Turkish State and the PKK. This conflict has exerted a profound influence on the identity and portrayal of Turkey's Kurds, remaining a pivotal aspect of their representation both domestically and on the global stage. Over a span of four decades, the actors involved in the conflict and its intrinsic nature have undergone substantial changes (Bozarslan 2014: x - xi). Although radical methods were initially employed by both sides, aligning with their radical political ideologies and objectives, these methods no longer exclusively define the present state of the conflict. It is worth noting that the initial phase left lasting scars and continues to impact the mutual perceptions of the parties involved, thereby impeding constructive communication and resolution (Bozarslan 2014: xi - xii). This observation does not undermine the fact that the conflict was initially centred on the suppression of linguistic expression and the denial of distinct ethnicity (Gourlay 2018: 131). Similarly, acts of terrorism and aspirations for an independent state no longer solely characterize the opposing faction. While the primary focus of this study was on the contemporary form and participants of the conflict, delving into its evolution remains essential. Prior to the conflict's influence on Kurdish nationhood and its intricate relationship with the Turkish State, a history marked by

coexistence, collaboration, and occasional conflicts existed. This segment of the thesis contains a delve into the historical backdrop of Turkey's Kurds, offering a concise overview of the pre-Republican era and placing of a heightened emphasis on the factors that led to the emergence of the PKK within the Republic of Turkey, subsequently paving the way for the armed conflict between the Turkish State and the PKK.

The region known as Kurdistan in the Middle East received its name in 1157 (Kaya 2012: 97f.). The presence of people referred to as "Kurd," "Kurt," or similar variations in this same region dates back to the third century BC (Yildiz 2015: 6). Nevertheless, the question of whether these historically referenced individuals are direct ancestors of the Kurdish people, as well as the origins of the Kurdish people themselves, remains a topic that presents significant challenges for scholars in this field of research (Eppel 2021: 3ff.). The precise lineage of the Kurdish people in the Fertile Crescent, Zagros, and Taurus mountains is still a subject of intense debate within the academic community (Eppel 2021: 3ff.).

While the historical inquiry of their origins is intriguing for historians, the modern narrative of Kurdish history has been heavily influenced by Kurdish nationalism (Eppel 2021: 2). Like other nationalisms, the historical development of a specific group is an integral aspect of the nation-building process (Krijestorac 2022: 9f.). Contrary to the mainstream nationalist perspective, in a majority of existing literature it is recognized that the people inhabiting the region held strong kinship, familial, religious, and tribal loyalties, alongside a predominantly nomadic lifestyle (Kaya 2012: 97f., van Bruinessen 1992: 11ff.). These factors played a crucial role in shaping both the intra-group relations of Kurdish people in the pre-Islamic and Islamic eras and the subsequent developments, which hindered strong cohesion within the Kurdish ethnos during the evolution of other nationalisms in Europe and the region (Eppel 2021: 2, Kaya 2012: 97f.). It wasn't until the mid-twentieth century that Kurdish nationalism began to emerge (van Bruinessen 1992: 267ff.).

Although tribal organization was commonly attributed to people of Kurdish origin in the past, there were also numerous non-tribal Kurds who, in some regions, even constituted the majority (van Bruinessen 1992: 50). Nonetheless, among tribal Kurds, their loyalties were and still are linked to family, lineage, and clan, thereby shaping the political and social landscape of the Kurdish region (van Bruinessen 1992: 51). The tribal structures of the Kurdish people during this period also played a role in shaping their aspirations for autonomy and any upheavals, primarily characterized by tribal rather than nationalistic or specifically Kurdish traits (Kaya 2012: 97f.). Similarly, the heterogeneity within the Kurdish community in terms of language,

religion, and culture can be traced back to the tribal era (Kaya 2012: 107ff.). The mountainous terrain of the Kurdish-inhabited territory hindered communication, facilitating the development of distinct Kurdish dialects, customs, and traditions (Kaya 2012: 107). Territorial rivalries among tribes further reinforced their tribal identities, rather than fostering a unified Kurdish identity (van Bruinessen 1992: 59). However, the same mountainous landscape also helped preserve the unique dialects, cultures, and traditions of the Kurdish tribes (Eppel 2021: 17, Kaya 2012: 107).

The seventh century marked the onset of Islamization in the Kurdish region, although certain elements of the pre-Islamic period, including some Zoroastrian and Christian traditions, were retained to some extent (Eppel 2021: 18). Over time, these traditions evolved into various heterodox sects within the predominantly Islamic Kurdish community (Eppel 2021: 18). The Islamic period in Kurdish history encompasses more than just religious transformation; it also entails significant social and political changes within Kurdish groups. The tribal groups residing in the mountainous territories often faced attempts at subjugation by ruling Islamic dynasties and empires in the region (Eppel 2021: 20ff.). However, due to the rugged landscape, these tribes possessed a strong defensive advantage. In certain cases, Islamic rulers chose to collaborate with these tribes instead of pursuing military conquest (Eppel 2021: 20ff.). As time passed, Kurdish Emirates began to emerge, and the neighbouring major dynasties increasingly favoured collaboration (Eppel 2021: 24f.). During Safavid and Ottoman rule, the Kurdish Emirates, which lacked a strong nationalist identity at that time, became valuable allies for both conquering parties due to their territories straddling the frontiers of both empires, thereby witnessing countless battles between them (van Bruinessen 1992: 144). Depending on the benefits offered, Kurdish Emirates aligned themselves with either the Safavids or the Ottomans, although for the majority of the Ottoman Empire's existence, Kurdistan was incorporated into the Ottoman Empire's map (Kaya 2012: 108, van Bruinessen 1992: 136f.).

The Islamic era is often portrayed in Kurdish nationalist discourse as a period of oppression, exploitation, and the subjugation of the Kurdish people, with the process of Islamization in the region being seen as the catalyst for negative developments and suffering (Öcalan 2009: 14f., Öcalan 2017: 6). Despite this perception from a modern standpoint, there is little doubt that the small number of Kurdish elites of the time intentionally aligned themselves with the larger Islamic rulers and benefited from such cooperation (Eppel 2021: 28f., Öcalan 2009: 12, Tezcan 2019). Moreover, within the multi-ethnic Ottoman Empire, they were able to maintain a high degree of autonomy, preserving tribal structures and local identities (Kaya 2012: 108). While

the Kurdish elite primarily benefited from collaboration with Islamic empires, the tribal structure and clan loyalties encouraged members of tribes and sub-tribes to affiliate themselves with those who could provide protection and maintain order in the region (van Bruinessen 1992: 164f.). The presence of the Kurdish elite, or mirs, who ruled over Kurdish territories, also contributed to preventing major conflicts among rival tribes, thereby promoting peace and harmony at the regional level (van Bruinessen 1992: 163f.).

The period within the Ottoman Empire was not without significant conflicts, and a few well-known Kurdish-led uprisings occurred. The revolts initiated by Kurdish leaders in the nineteenth century, such as Muhammed Pasha, Bedirhan Pasha, and Sheikh Ubeydullah, had varying goals but often resulted in these leaders' accepting positions within the Ottoman Empire (Kaya 2012: 110ff.). These revolts were driven by power struggles and were aimed to maintain or increase autonomy, underscoring the tribal and territorial nature of Kurdish identity rather than a unified national identity (Kaya 2012: 115). Additionally, the nineteenth century marked the integration of the Ottoman Empire into the global economy and increased reliance on capitalist structures within it (Eppel 2021: 65f.). The lands and territories of Kurdish people, left without local Kurdish Emirates, became subject to ownership relationships (Eppel 2021: 65). Landowners and landless peasants shaped the social landscape of the region, and the influence of Sufi shaykhs grew—new clans, tribes, and lineages formed around these religious leaders, some of whom were also influential figures in the emergence of Kurdish nationalism (Eppel 2021: 66). The events of the nineteenth century, the shifting loyalties of Kurdish tribes, and the various uprisings underscore the fact that the territorial concept of Kurdistan existed before Kurdish nationalism emerged, thereby emphasizing the significance of land and territoriality in Kurdish identity (Kaya 2012: 115). Furthermore, the exile of the leaders of these revolts to Istanbul gave rise to the Kurdish intelligentsia, which later played a vital role in promoting a distinct Kurdish identity and raising awareness about the Kurds of Anatolia (Kaya 2012: 117).

After the unfavourable outcome of the World War I, the shattering Ottoman Empire was brought in May 1920 to sign The Treaty of Sèvres¹, which encompassed an article about possible future independence of the Kurdish people:

¹ The Treaty of Sèvres (August 10, 1920) was a post-World War I agreement between the victorious Allied powers and Ottoman Turkey. It abolished the Ottoman Empire and required Turkey to give up its rights over Arab Asia and North Africa. The aim of the Treaty was also to create an independent Armenia, an autonomous Kurdistan, and granted Greek presence in eastern Thrace and the Anatolian west coast, with control over the Aegean islands. It was later replaced by the Treaty of Lausanne in 1923 after being rejected by the new Turkish nationalist regime.

“If within one year from the coming into force of the present Treaty the Kurdish peoples within the areas defined in Article 62 shall address themselves to the Council of the League of Nations in such a manner as to show that a majority of the population of these areas desires independence from Turkey, and if the Council then considers that these peoples are capable of such independence and recommends that it should be granted to them, Turkey hereby agrees to execute such a recommendation, and to renounce all rights and title over these areas. The detailed provisions for such renunciation will form the subject of a separate agreement between the Principal Allied Powers and Turkey. If and when such renunciation takes place, no objection will be raised by the Principal Allied Powers to the voluntary adhesion to such an independent Kurdish State of the Kurds inhabiting that part of Kurdistan which has hitherto been included in the Mosul vilayet.” (Vertrag von Sèvres 2018).

The Treaty of Sèvres, however, never came into effect, with the Kurdish people themselves contributing to its demise. The motivation behind the Kurds aligning themselves with the Turks in the Independence Wars was likely not solely the prospect of an independent Kurdish State. Instead, it is more probable that their actions were driven by the anticipated military presence of Western powers in the region and significant concerns regarding the establishment of an independent Armenian State, as outlined in the Treaty of Sèvres (Taspinar 2005: 74f., Vertrag von Sevres 2018). Ultimately, this represented a lost opportunity for an independent state, influenced by factors such as ambiguous promises and the dominance of Western powers (Bezwan 2008: 263). Nonetheless, the Treaty of Sèvres did lay out a vision for the self-determination of ethnic groups and delineated a territory that would later be considered an imagined homeland for the Kurdish people (Kaya 2012: 130ff.).

In a similar manner to how the collapse of the Ottoman Empire and the Independence Wars had a profound and enduring impact on the development of Turkish nationalism, they equally influenced the emergence of Kurdish national consciousness (van Bruinessen 1992: 269). In fact, in related literature it is often referred to the Independence Wars as being less about achieving independence and more about safeguarding the remnants of the Empire. These wars were led by the military forces of the Empire and brought together both Kurds and Turks based on their religious affiliations, which were significant in the Empire's context (Özcan 2006: 70, van Bruinessen 1992: 273). Turkish nationalism solidified mainly after these wars, following the examples set by neighbouring states and former imperial territories (Özcan 2006: 71, van Bruinessen 1992: 274). The Wars, successful for the Turkish-Kurdish troops, culminated in the 1923 Treaty of Lausanne. Mustafa Kemal Atatürk, leader of the victorious forces, pragmatically

treated Kurds as allies. While he acknowledged their role in the Republic, he did not grant specific rights by constitution or law (Bezwan 2008: 265). This pragmatic approach contributed to the Republic's unity, without addressing Kurdish rights. Coexisting in the Republic was based on integration and assimilation (Bezwan 2008: 265). Integrated Kurds who embraced assimilation had the opportunity to secure high positions and flourish (Özcan 2006: 71). However, their distinct identity was suppressed (Özcan 2006: 67). Referred to as "brothers and allies", Kurds enjoyed Republic privileges rooted in a shared Islamic identity but were denied minority rights (Bezwan 2008: 265).

The treaty of Lausanne marks the foundational point for subsequent developments within the Republic of Turkey and its stance towards the Kurdish population. The Kemalist ideology and the nation-building process on the remnants of the multi-ethnic Ottoman Empire significantly impacted the Kurdish populace. They were assimilated into a political trajectory of "one state, one nation, one language," aimed at unification and modernization of the state along Western principles (Bezwan 2008: 271ff., Özcan 2006: 71). Stemming from the acute threats of division and humiliation experienced during the Balkan Wars and World War I, as well as the subsequent Treaty of Sèvres which outlined territorial losses, the Republic of Turkey adopted a stringent policy against potential autonomy aspirations or upheavals within its borders (Bezwan 2008: 272ff.). This policy was especially directed at the considerable Kurdish population (Bezwan 2008: 272ff.). These efforts for homogenization and Turkification inadvertently fuelled the Kurds' desires for increased freedom and autonomy (Özcan 2006: 67). Among the 18 uprisings that occurred in the Republic of Turkey before 1938, 16 were led by Kurds (Gourlay 2018: 134). However, Turkish authorities responded with oppression and the imposition of states of emergency within the region (Eppel 2021: 141f.). This triggered an ongoing cycle of oppression, resistance, and pursuit of liberation. Yet, during this era, Kurdish discontent was not unified and collective. It was less driven by nationalism and more heavily influenced by societal patterns of religious and tribal loyalties (Hirschler 2001: 146, van Bruinessen 1998: 40). Rebellions instigated by religious or tribal Kurdish groups were quashed using brutal methods, including massacres and forced displacements (van Bruinessen 1992: 274ff.). The suppression of Kurdish uprisings eventually reached the point where any public display of distinctive Kurdish culture, including the use of the Kurdish language, was outlawed (Tezcan 2019).

Kurdish nationalism unfolded gradually in this context, originating within the realm of small ethnonationalist clubs during the Young Turks Revolution of 1908 (van Bruinessen 1992: 275ff.). Notably, influential Kurdish elites in Istanbul took centre stage in these early

developments (Klein 2007: 137). Nevertheless, in the lead-up to the Young Turks Revolution, the spectrum of Kurdish intellectuals in Istanbul showcased a diverse array of sentiments. Their inclinations ranged from embracing ethnonationalism to fervently endorsing pan-Ottomanism and Pan-Islamism. This spectrum of viewpoints underscores the intricate web of distinct goals, interests, and motivations that characterized the diverse Kurdish population (Taspinar 2005: 71f.). The definitive shift from Ottomanism and pan-Islamism towards Kurdish nationalism crystallized post-World War I, under the sway of concurrent state-building efforts in Iraq, Syria, and Turkey (Klein 2007: 146). This gradual trajectory ultimately paved the way for the emergence of the PKK, gaining prominence notably during the tumultuous decades of the 1970s and 1980s.

Between the quelling of the final Kurdish-led revolt in Dersim in 1937-1938 and the 1960s, a span of approximately two decades elapsed, during which the state's efforts to suppress Kurdish identity appeared to yield results (Özcan 2006: 74). The 1960s brought forth a coup d'état and a fresh constitution in Turkey, which, in turn, ushered in improved democratic rights and the emergence of the Turkish left (Özcan 2006: 75). Within the Turkish left, the nascent form of contemporary Kurdish nationalism found its home during the early 1960s, with it beginning to crystallize in distinct contours (Günes 2013: 247, Özcan 2006: 76). Throughout the 1960s and especially 1970s, the movement gradually redefined the Kurds' situation as an oppressed and colonized community, with their inhabited areas in the Middle East viewed as colonized territories (Günes 2013: 247). Notably, the Kurdish region in Turkey, which even during the Ottoman Empire was less developed than other parts, became the most deprived, neglected, and economically impoverished area within the Republic—a pattern persisting to the present day (Yadirgi 2017: 197).

Socioeconomic inequalities emerged as central themes in the early days of Kurdish nationalism, gaining prominence among left-leaning Kurdish nationalist parties and organizations. In the 1970s, several left-wing Kurdish political groups and organizations emerged, sharing similar ideologies yet differing goals to some extent (Günes 2013: 252). While the roots of Kurdish nationalism were taking shape in the 1960s and 1970s, the Kurdish political landscape was marked by tumultuous and fierce debates about structures (Günes 2013: 248, Hirschler 2001: 146).

Numerous factors contributed to the evolution of the Kurdish movement and mass mobilization during this period. Factors like the development of capitalism, advancements in agricultural technology, Kurdish migration to Western Turkey, discrimination and oppression, Turkey's

shift to a multiparty democracy in 1946, the rise of the global left-wing movement, Kurdish nationalism in Iraq, and increased educational opportunities all played pivotal roles (Ergin 2014: 324, Günes 2013: 254). Intellectual endeavours of Kurdish scholars in the late 1950s and throughout the 1960s, including the publication of magazines and books, even a Kurdish grammar book, heightened awareness of the Kurdish ethnic group and bolstered the visibility of Kurdish culture in the public domain (Günes 2013: 251).

As Kurdish nationalist sentiments grew stronger, incorporating them within the Turkish socialist discourse, focused on equality in the socialist sense, became increasingly challenging (Günes 2013: 256). Similarly, while the ideological groundwork for the PKK was laid in the early 1970s, it wasn't until the late 1970 that it was firmly established as an exclusively Kurdish liberation movement (Özcan 2006: 76f.). The party, formed around Abdullah Öcalan, a political science student at Ankara University, continues to be led by him despite his imprisonment in 1999.

During the 1970s, the PKK gradually gained ascendancy over Kurdish politics, with its members initially launching sporadic attacks primarily against Kurdish economic elites in the region and rival Kurdish organizations (Günes 2013: 248). In 1984, a coordinated series of military strikes against the Turkish State and its armed forces commenced (Günes 2013: 248). The ensuing military conflict reached its zenith in the 1980s and 1990s, resulting in substantial casualties on both sides. A surge in successful attacks on the army, police, and gendarmerie in the early 1990s solidified the PKK's dominance over Kurdish politics (Günes 2013: 258). This era also witnessed robust support for the PKK, with millions of sympathizers and backers. The PKK's military actions prompted severe retaliation from the Turkish State, involving not only military operations in the Southeastern region and village evacuations but also political measures such as the detention of thousands of ethnic Kurds on charges of terrorism support or involvement (Hirschler 2001: 146). These events, along with broader developments across Turkey, including social and economic deprivation in the Southeast, contributed to a sharp increase in Kurdish migration rates to Europe, particularly to Germany (Eccarius-Kelly 2019: 439ff.). Many fleeing individuals, including some who were politically active in Turkey, succeeded in organizing Kurdish communities into civil society organizations in their host countries, thus continuing their struggle for freedom on European soil (Demir 2016: 127f., Eccarius-Kelly 2019: 439ff.). By the early 1990s, the movement had grown into an international force, transcending Turkey's borders (Günes 2013: 248).

2.2. PKK and Kurdish Identity

When examining Kurdish nationalism, it is impossible to dissociate the Kurdish nationalist identity from the PKK. While the PKK did not create Kurdish nationalism per se, it exerted a significant influence. This influence went beyond shaping war and defence strategies in Kurdish-inhabited areas of Anatolia and other parts of Turkey, the PKK also played a role in defining the goals, image, and history of Turkey's Kurds. "*Kürt meselesi bir sömürge meselesidir*" ("The Kurdish issue is a colonization issue"), was stated by Öcalan as he established the core of a Kurdish liberation organization (Öcalan 1995: 44). Therefore, even though the Kurdish question was already under discussion in Turkey before the formation of the PKK, Öcalan ultimately framed it as a matter of oppression and colonization. Moreover, the PKK employed distinctive methods that progressively cemented their pivotal role in representing Turkey's Kurds and shaping their identity (Günes 2013: 248ff.). This set them apart from the other Kurdish nationalist and Turkish leftist groups and organizations that existed during that period.

Throughout the Cold War, a multitude of socialist and Marxist-Leninist revolutionary guerrilla groups emerged globally, employing comparable warfare strategies to challenge or overthrow state powers (Yarkin 2015: 27). The PKK can be classified among these revolutionary groups. However, owing to its extensive history, evolving political dynamics in Turkey and around the world, the burgeoning Kurdish diaspora, the conclusion of the Cold War, and Abdullah Öcalan's incarceration in 1999, the PKK has transcended a mere revolutionary image (Yarkin 2015: 27ff.). It has devised strategies to represent the Kurdish national movement (Yarkin 2015: 27ff., Özcan 2006: 8). Diverging from predominantly class-based communist guerrilla organizations like the Viet Cong and FARC, the PKK has melded ethnic and socio-economic dimensions to establish itself as a Kurdish liberation movement (Günes 2013: 248). On the one hand, it has framed the Kurdish issue as a socio-economic concern, targeting the underdevelopment of Kurdish-inhabited areas in Southeast Turkey. Consequently, it resonated with the Kurdish working class, which had long been under the control of powerful landlords (Günes 2013: 248). On the other hand, the ethnonationalist facet accentuated distinct Kurdish language, dialects, culture, and heritage, aiming to disassociate them from the Turkish identity (Günes 2013: 248).

In contrast to comparable guerilla organizations, numerous books, articles, and interview excerpts featuring Abdullah Öcalan, the founder, and ideologue of the PKK, have been published. Some of these publications have emerged during his period of imprisonment. These written sources not only portray and underscore the plight of Kurds in the Middle East but also outline potential solutions to the Kurdish question in Turkey (Öcalan 2009). Furthermore, they reflect

his political-philosophical contemplations on democracy (Öcalan 2009). Importantly, these works also encompass a comprehensive exploration of Kurdish history, where historical narrative defines the primordial characteristics and essence of the Kurdish people and the broader Kurdish ethnic group (Öcalan 2017). Such narrative, when primordial characteristics of a group of people are outlined, serves as a primary tool of nation-building and a source of national identity creation, as it evokes shared strong emotions among individuals, thereby fostering a sense of community (Doran 2019: 102ff., Eriksen 2001: 59ff.).

Abdullah Öcalan's writings and publications serve as significant sources of Kurdish nationalist ideology, which, as argued in this thesis, have a profound impact not only on the portrayal of the Kurdish nationalist movement but also, to a greater extent, on the self-perceptions of individuals of Kurdish descent. These publications include and highlight such general and universal characteristics as environmentalism as being inherent to the Kurdish people: *“It was the Zoroastrianism which had a lasting impact on the Kurdish way of thinking, between 700 and 550 BC. Zoroastrianism cultivated the way of life that was marked by work in the fields, where men and women were equal to each other. Love of animals played an important role, and freedom was a high moral good”* (Öcalan 2017: 4). Feminism is also regarded as a primordial Kurdish attribute: *“When we take a closer look at the family within the tribal organisation, we see the prominence of matriarchy and freedom. Women were quite influential and free. The alertness, strength and courage of present-day Kurdish women originates from this very old historical tradition”* (Öcalan 2017: 80). Moreover, the historical dissociation of the Kurdish people from Islam is omnipresent in his writings, depicting Islam - depending on the publication date of the specific writings - partly as the roots of evil, partly as an inevitable trait of the majority of Kurdish people, to be regarded with respect but not overemphasized. Almost everywhere, it is portrayed as a forcibly imposed burden on the Kurdish people in the past, which continues to have a lasting impact until now (Öcalan 1995, Öcalan 2009, Öcalan 2017). Notably, guerrilla warfare also finds a place in Kurdish history, as defined by Abdullah Öcalan, as a natural Kurdish method for self-defence: *“Kurdish tribalism resembled the lifestyle of a guerrilla group.”* (Öcalan 2017: 80), *“The rugged Kurdish landscape is practically made for armed struggle, and the Kurds have been fighting colonisation or conquest by foreign powers since time immemorial. Resistance has become part of their life and culture”* (Öcalan 2017: 1f.). All these characteristics, along with many others of the historical Kurdish people, are not mere philosophical considerations; rather, they actively and profoundly have shaped both the image and the self-perception of the modern Kurdish people. As is demonstrated in the upcoming chapters of this

thesis, these perceptions extend beyond geographical boundaries to the Kurdish areas in the Middle East and even across generations.

Abdullah Öcalan and the PKK laid the groundwork for a distinct and clearly defined Kurdish identity, characterized by secularism, a reverence for nature, a pursuit of freedom, feminism, revolutionary ideals, and a willingness to challenge established norms. While a Kurdish ethnic identity existed prior to the emergence of the PKK, they played a pivotal role in refining, reforming, and adapting this specific national identity (Gürbüz 2016: 17ff.). The process of consolidation of the Kurdish nationalist identity was influenced by various external events, including the guerrilla war and the repressive measures taken by the Turkish Republic (Hirschler 2001: 146), followed by Turkey's EU-accession negotiations as well as the capture and imprisonment of Abdullah Öcalan (Gürbüz 2016: 50ff.). Positive and negative developments concerning Kurdish communities in neighbouring states also contributed, ranging from severe suppression of Kurdish identity, such as the mass massacre in Halabja, Iraq, in 1988, to notable successes in terms of political representation and autonomy (Gürbüz 2016: 50ff.).

These factors collectively shaped and entrenched the custom-tailored Kurdish identity. However significant the evolution of this specific ethnic identity, not all of the traditional, religious, and conservative Kurdish population in Southeast Anatolia were willing to acknowledge the influence of a socialist guerrilla group. On the one hand, the rise and evolution of the PKK inspired other Kurdish organizations to engage in identity shaping tailored to their own agendas (Gürbüz 2016: 34), such as Kurdish Hizbullah², which initially strived as an antipole to PKK unity of the Muslim community objecting to ethnic differentiation and as the time passed and ethnopolitical tensions in the South-East Anatolia became only more serious, opted for incorporation of ethnic identity elements into conservative Islamic identity (Elitsoy 2017: 5ff., Gürbüz 2016: 36ff.). On the other hand, the PKK faced and continues to face substantial backlash from large segments of the conservative Kurdish population in Turkey, other Middle Eastern countries, and in the diaspora (Günes 2013: 249). While acknowledging and underscoring the role of the PKK in shaping national identity, it is important not to overestimate the level of support and sympathy that Turkey's Kurds harbour towards the PKK. While the PKK itself and many pro-Kurdish democratic parties in Turkey, such as the current "Halkların Demokratik Partisi" (Peoples' Democratic Party, HDP), enjoy significant support from the ethnic Kurdish society, this support is not exclusive. HÜDA-PAR, a legally recognized pro-Kurdish party in

² Kurdish Hizbullah is a Kurdish Islamist militant organization, mainly active in Turkey between 1983 and 2002, and opposed to the PKK

Turkey, with historical ideological ties to the former outlawed Kurdish Hizbullah movement, emerged as the third major party in the South-Eastern region of Turkey during the 2014 elections and offered as a conservative pro-Kurdish party an alternative to the PKK-affiliated political parties (Gürbüz, 2016: 38). However, numerous individuals of Kurdish origin in the Republic of Turkey prefer other Turkish parties, particularly conservative Islamic ones, and neither identify with the PKK's representation nor opt for ethnonationalist elements in their political decisions (Günes 2013: 249, Jacoby & Tabak 2015: 350f.). As noted by Van Bruinessen (1992: 317) decades ago, the Kurdish society in Turkey continues to be primarily defined by its tribal structure, favouring concrete tribal, religious, and familial loyalties over more abstract national ones. Although these deep-seated primordial loyalties are gradually waning, the complete realization of this transition will take time (van Bruinessen 1992: 316f.).

The opposition to the PKK from the conservative Islamic front ever since the establishment of the organization has left footprints in their ideological discourse. Öcalan observed “*religion still plays an important part in some societies or parts of them. Islam is particularly agile in this aspect*” (Öcalan 2017: 38). As time passed and the nature of the conflict between the Turkish State and the PKK changed, along with shifts in circumstances and political actors, the PKK had to adapt its ideology and align its conception of *Kurdishness* to meet the needs and secure the support of broader segments of the Kurdish population. The paradigm shift towards Islam and the conservative Kurdish population was also evident in later writings of Abdullah Öcalan, which were more tolerant and embracing towards Islam: “*The Kurds, as individuals and as a society, must conceive, internalise and implement the construction of a democratic nation as the synthesis of all expressions of truth and resistance throughout their history, including the most ancient goddess beliefs, Zoroastrianism and Islam*” (Öcalan 2017: 140). It can be argued that the involvement of broader segments of society was crucial for the PKK and the Kurdish nationalist movement to move beyond being seen solely as a communist guerilla party and for them to become representative of the entire Kurdish movement (Karakoc & Sarigil 2019: 248ff.). While support from religious people is not typically associated with Marxist-Leninist parties, the PKK adjusted their ideology and messaging over time to fit the religiously influenced social landscape of Kurdish society (Karakoc & Sarigil 2019: 253). This helped bridge religious differences and emphasize a shared Kurdish identity (Kilic 2020: 822f., Karakoc & Sarigil 2019: 268ff., Günes 2013: 264).

The PKK's ambitions extended beyond monopolizing the representation of Turkey's Kurds; they aimed for pan-Kurdish nationalism in the broader Middle Eastern context, seeking to

disseminate their ideological framework among Kurdish communities (van Bruinessen 2016: 356ff.). However, their success in this endeavour was only partial. Ethnonationalist sentiments were deeply rooted among Iraqi Kurds even before the PKK's emergence (Tugdar 2018: 10ff.). Unlike the socialist leftist ideology of the PKK, these sentiments emphasized a conservative Kurdish identity rooted in tribal and kinship loyalties, which have long been prominent in Kurdish society (van Bruinessen 2016: 353ff.). Despite occasional cooperation between the PKK and the Kurdistan Autonomous Region, the political landscape of Iraqi Kurdistan remains largely distinct from the PKK's ideology, drawing instead from its own historically developed Kurdish culture and tradition (van Bruinessen 2016: 353f.). Iranian Kurds faced significant challenges in terms of political representation due to the unique circumstances of Iran's political landscape and the fragmentation of Kurdish political aspirations there (Ahmedi 2018: 201ff.). However, the PKK found relatively more success in cooperating and promoting its ideas in Northern Syria, home to the majority of Syrian Kurds (van Bruinessen 2016: 357ff.). While Kurdish political initiatives in Syria historically received support from Iraqi Kurdish parties and prominent figures like Mustafa Barzani and Celal Talabani, the founding of the PYD in 2003 signalled a shift toward the PKK's ideological framework, gaining international recognition for its purportedly progressive political and military stance (Al 2015: 677ff., Halhalli 2018: 27ff.). The PYD capitalized particularly on the intricate political landscape in Syria following the Arab Spring in 2011 and the subsequent emergence of power vacuums in Northern Syria. In general, the dissemination of the PKK's ideological framework and the promotion of a unified Kurdish nationalist identity have achieved only limited success. Despite their significant visibility in European countries, they apparently do not represent the diversity of Kurdish communities across the Middle East.

The present discourse on Kurdish national identity, both in Turkey and the diaspora, is significantly influenced by the pro-Kurdish democratic party known as the HDP (Tekdemir 2019: 876ff.). This party maintains a close affiliation with the PKK (O'Connor 2017: 14ff., Tekdemir 2016: 657f.). Guided by a pluralistic approach and an aim to encompass societal segments that have long been overlooked and disadvantaged, the HDP shapes not only its own political narrative but also moulds the prevailing form of the dominant Kurdish nationalist movement (Tekdemir 2019: 880ff.). Functioning as an "agonistic actor" in the Turkish-Kurdish relationship, the HDP is seen as a potential force capable of propelling Turkish democracy to a new level (Tekdemir 2016: 655ff.). It strives to not only incorporate various segments of Kurdish society as equals into the Turkish political dialogue but, as a left-leaning party, also challenges the entrenched power of Turkey's traditional parties, including the AKP and CHP. The aim of this

approach is to stimulate productive negotiations and provide an alternative for Turkey's deeply divided society (Tekdemir 2016: 655). However, despite its pro-peace democratic stance and considerable societal support, the HDP has not yet managed to replace the PKK as the articulator of the Kurdish struggle and national movement. One plausible argument for this is that democratization alone appears insufficient for achieving reconciliation (Tezcür 2010: 776). The persistence of the PKK and the ongoing violent conflict are rooted in deeply ingrained perceptions held by both conflicting parties, as well as the guerrilla nature of the PKK (Tezcür 2010: 775ff.).

2.3. The identity of Turkey's Kurds in the academic discourse

Despite the concerted efforts by the Turkish State to suppress the evolving Kurdish nationalist identity, the consolidation of national identity among Turkey's Kurds persisted. This process transcended the confines of the movement itself, overshadowing the significance of the PKK and Abdullah Öcalan (Gürbüz 2016: 34). Kurds within Turkey and beyond embraced and refined a sense of distinctiveness grounded in subjective attributes, shaping their individual Kurdish identities. As awareness of ethnic identity grew, a considerable body of academic literature emerged, delving into the nationalism of Turkey's Kurds and the intricate nuances surrounding Kurdish identity. The progression of Kurdish nationalism, the armed conflict within the Republic of Turkey, the autonomy of Iraqi Kurdistan, and the steadily increasing Kurdish diaspora in Europe and other regions have directly contributed to the growing academic interest in Kurdish studies and the rising number of publications on Kurdish subjects (Scalbert-Yücel & Le Ray 2006: 7ff.). A considerable body of literature has been amassed over these decades, encompassing various topics and raising diverse concerns. Publications which are focused on the identity of Turkey's Kurds often intersect with broader subjects like nationalism (Begikhani et al. 2018, Dönmez 2012), politics and political representation (Günes 2012, Gunter 2015, Jongerden 2018, Karakoc & Sarigil 2019, O'Connor 2015, Tekdemir 2016), political economy (Sarigil & Fazlioglu 2014b, Yadirgi 2017), racialization and discrimination of Kurdish identity (Ergin 2014, Zeydanlioglu 2008), changing ideologies of the PKK (Jongerden 2019, Yarkin 2015), religious and linguistic intragroup differences, division, and similarities among Kurds (Yilmaz 2020, Bilecen 2020, Kose 2013), as well as with the identity formation process within the Kurdish community (Gourlay 2018, Kilic 2020, Kizilkaya 2021, Saeed 2023, Sengül 2022, Sarigil & Fazlioglu 2014a). Within this extensive body of related literature, significant attention has also been devoted to Turkey's Kurds in the diaspora, a topic that is discussed in detail in the subsequent section of this chapter.

Exceptional that the literature on Turkey's Kurds is, it should always be reviewed with some caution. Historical events, individuals, and perspectives are often treated as flexible and interchangeable notions, rather than firmly established and universally accepted facts. This variability hinges on the source and the author's political standpoint. Within the academic realm, nationalist discourses and prevailing narratives frequently resurface, sometimes undermining the contributions of one conflicting party while also unjustly characterizing the other's stance as baseless. Whether these intensely nationalist positions add substance to the academic literature on Kurds and the Turkish-Kurdish conflict, or rather serve the agendas of nationalist discourse and the nation-building endeavours of respective parties, remains at the discretion of the reader.

Kurdish nationalism has multiple facets and although it barely can be examined without involving the PKK, it does not always carry a guerrilla warfare nature within it. The social, literary, linguistic, musical, and religious dimensions of Kurdish nationalism had evolved long before it was associated with the Marxist-Leninist ideology and the PKK (Dönmez 2012: 321f.). However, both Kurdish nationalism and the PKK narrative have influenced these spheres of Kurdish culture and identity representation. Various forms of expression, such as literature, journalism, media, music, and arts, have been utilized to garner support for the Kurdish liberation movement and promote the Kurdish national identity project (Günes, 2013: 259; Dönmez, 2012: 332). Interestingly, much of the cultural activism of the Kurdish cause has developed in Europe, where numerous Kurdish cultural organizations and events are held (Günes, 2013: 259; Dönmez, 2012: 326; van Bruinessen, 1998: 48f.).

The leftist political movement, in which the Kurdish nationalism was positioned and gained its prominence, influenced also those social and cultural aspects of nationalism, that had already evolved (Dönmez 2012: 325ff.). While the social and cultural dimensions within the Kurdish nationalist movement changed in terms of their shape and evolved, aligning themselves largely with the mainstream rhetoric of the movement, other dimensions such as feminism within this context only gradually developed even during the war between the PKK and the Turkish State (Nilsson 2018: 644ff., Käser 2021: 42ff., Günes 2013: 259ff.). Furthermore, while the presence of women within the Kurdish insurgency came to the fore in recent decades and they have become visible both as an integral part of society and important actors in the liberation movement, their role is regarded very ambiguously in academic literature (Günes 2013, Begikhani et al. 2018, Nilsson 2018, Käser 2021, Desoutter 2023). In the profoundly complex context of insurgency, war and freedom, women not only are subject to discrimination within this male-dominated environment (Käser 2021: 42ff.), but they also frequently become subject to

instrumentalization within a normative approach to modern gender roles and traditional, religious societies (Desoutter 2023: 1ff.).

While women undoubtedly represent a significant and widely discussed facet of the Kurdish insurgency, there exists another crucial yet potentially less visible aspect within the Kurdish movement in Turkey: the notion of "everyday resistance." This concept pertains to ordinary individuals in predominantly Kurdish-inhabited regions who engage in mainly individual, uncoordinated acts of resistance. These actions are responses to the challenges, discrimination, and inequality they encounter in their daily lives (Gourlay 2018: 130ff.). Despite a history marked by the denial and criminalization of a distinct Kurdish identity in the Republic of Turkey, gradual steps toward decriminalization have been taken since the 1990s. Nevertheless, unequal treatment still persists, not only at the institutional level but also to some extent at the interethnic level (Zeydanlioglu 2008: 1ff.). Discrimination and the racialization of Kurdish identity in Turkey seem to rest more on the biased assumption of the "backwardness" of the "East" and its inhabitants than on an assumed association of Kurds with terrorism (Ergin 2014: 329ff.). While terrorism and Kurdish identity might appear connected within popular social discourses in the country, in the process of racialization certain cultural characteristics are attributed to Kurds by the Turkish ethnic group (Zeydanlioglu 2008: 4ff.). These attributes include ignorance, engagement in illegal economic activities, tax evasion, along with various backward cultural practices such as honour killings, lack of education, early marriages, and polygamy (Ergin 2014: 332). Contrastingly, Kizilkaya (2021: 3f.) has defined the present situation surrounding Kurdish identity in Turkey as one of victimhood. This perspective portrays the Kurdish people as confined to their own and external perceptions of discrimination, oppression, and pitiable circumstances, with limited avenues to escape the power dynamics that trap them without changing their identity perception (Kizilkaya 2021: 3ff.).

Overall, the Kurdish identity in Turkey has changed significantly since modern Kurdish nationalism began. Historical and political events have played a role in shaping Kurdish identity, as is discussed earlier in this chapter (Gourlay 2018: 132). The image of Kurds, their own self-perception, and how the academic literature portrays Kurdish identity have all been heavily influenced by Kurdish nationalist ideas. Describing Turkey's Kurds as oppressed and colonized people was a call to action for Kurdish intellectuals and political figures, prompting strategies to overcome this situation (Günes 2013: 247f.). In the Kurdish nationalist discourse, the focus was initially centred on economic underdevelopment, evolving into a movement for working-class revolution. In this narrative, both the Turkish State and Kurdish landlords were seen as

opponents (Günes 2013: 248). Oppression still remains a key aspect of Kurdish identity even today (Gourlay 2018: 134, Kizilkaya 2021: 3ff.).

Just as the evolution of Kurdish nationalism had a significant impact on the academic interest in Kurdish Studies, the growing interest and the expanding volume of scientific literature have in turn fortified the Kurdish nationalism and added to the legitimization of the Kurdish issue (Scalbert-Yücel & Le Ray 2006: 5).

2.4. Kurdish diaspora in Germany

An aim of the previous sections of this chapter was to provide an overview of the historical developments in Turkey and its Kurdish-inhabited area, as well as the evolving Kurdish nationalism and the growth of academic interest in Kurdish Studies. While the Kurdish question might primarily be considered a concern of the Middle East, both the evolution of Kurdish nationalism and Kurdish Studies have been significantly influenced by academic research outside of Turkey (Scalbert-Yücel & Le Ray 2006: 4ff.). Not only have European and Russian Middle Eastern "experts" of the time contributed to the written knowledge on Kurds, but scholars of Kurdish origin in Europe and the USA have also engaged in raising awareness about the Kurdish issue and the definition of Kurdish identity (Scalbert-Yücel & Le Ray 2006: 5ff.). Today, Kurdish studies are shaped by researchers both outside the nation-states where the majority of Kurdish people live and by those in the Middle East in close proximity to Kurdish society. However, concerning Turkey, the published studies on Kurds and Kurdish identities, compared to the mainstream literature on Kurds originating from Europe and the USA, often contain consideration of different dimensions of Kurdish identity and lack critical impartial views and insights due to the ongoing conflict (Scalbert-Yücel & Le Ray 2006: 15ff.).

Within this research landscape on Kurds, the Kurdish diaspora has gained prominence in recent decades, not only due to their proximity to the epicentre of academic studies in this field, the growing numbers of diaspora members, the political and scientific environment of the host countries but also due to specific circumstances of the diasporic Kurds. Firstly, considering the political and social environment of the host countries, new diaspora members quickly became active participants in the Kurdish nationalist movement and significantly influenced the movement itself and its perception in the host countries, sometimes even surpassing the engagement of Kurds residing in Turkey (Tas 2016: 32f.). Secondly, with generational changes, diasporic Kurds have increasingly become equally valued members of the host countries, possessing

comparable language proficiency, similar educational backgrounds, expanding professional opportunities, and networking possibilities to the other society members (Baser 2017a: 679ff., Baser 2017b: 482f.). They also possess a keen understanding of the political, economic, social, and legal systems of those countries, enabling them to exercise their rights and engage effectively in the issues that concern them the most (Tas 2016: 41ff.). This transforms them into crucial puzzle pieces of the Kurdish nationalist movement and, as a result, important subjects of research within the field of Kurdish studies.

The Kurdish diaspora in Germany encompasses a significant number of persons, depending on the source, from 500,000 up to one million, which makes it the largest Kurdish community in Europe (Ammann 2005: 1012, Baser et al. 2015: 133, Bengio & Maddy-Weitzman 2013: 69, Schührer 2018: 16, Taspinar 2005: 187). Obviously, the exact number of Kurdish descendants is unknown and only speculative due to various reasons differing from preferred anonymity for political reasons, identity related discrepancies to ineffective measurement methods (van Bruinessen 2020: 372f.). The necessity for having an exact number fades given the presence of this community – various demonstrations drawing attention to the situation of the Kurds in the Middle East, rallies, events and celebrations – as it must have already caught the eye not only of people interested in the region and its culture, including myself, but also regular passers-by. This prominent community in Germany has its roots in the first wave of work migrants or *Gastarbeiter* as they are called there; however, this first wave did not carry the specific Kurdish notion (Demmrich & Arakon 2021: 660). Since the 1980s, the armed conflict in Turkey's predominantly Kurdish inhabited areas has resulted in migration flows from Turkey that took on a more specific Kurdish character (Eberle 2019: 29, Eccarius-Kelly 2019: 439ff.).

Migrants of a particular ethnic group do not automatically constitute a diaspora. The term diaspora initially entailed a notion of forced migration and was usually associated with trauma and suffering (Nieswand 2018). Today it is primarily used to describe a community residing outside their place of origin and fostering a special relationship with a homeland, either real or imagined (Alinia et al. 2014: 54). Whether the homeland is the place of birth or not, the term diaspora indicates that there is a strong connection with it at least on an emotional basis, which makes the second-generation just as important diaspora members as first-generation (Alinia et al. 2014: 54). The community aspect defines the essence of diaspora not only because of connections between the members, but also because the diaspora members usually share sentiments and identity based on similar migration experiences, strong ties with the aforementioned homeland, religion, origin, culture and history (Nieswand 2018). Based on these premises, it can be

assumed that the Kurdish diaspora in Germany did not automatically originate from the migration of the Kurds to Germany. The shared experiences of migration, of life at home and as migrants in the host country, a tale of woe, connection with the homeland or an ideal of it and a shared image of the ethnic group in the host country strengthened the community.

The sense of communality and belonging within the diasporic Kurdish community seems to transcend the considerable diversity of the Kurdish population in Germany, which partly mirrors the Kurdish diversity in the Middle East. The religious heterogeneity just like the regional descentance or linguistic background varies significantly among those of Kurdish origin in Germany (Eccarius-Kelly 2019: 439, Skubsch 2000: 122f.). Nevertheless, the public presentation of the Kurdish community in Europe is of a unified and coherent group. The diaspora has succeeded in producing this coherent image of the Kurdish community by europeanising the Kurdish issue and the Kurdish identity (Tekdemir 2019: 895f.). Notably, also the rhetoric of young Kurds in Europe often portrays Kurdish inhabited areas as a united national entity, thus transcending the division of the area by the nation States (Mahmod 2019: 34). This unified picture did not emerge out of nothing; rather, it was developed over years through targeted attempts to include more and more fragments of the stratified Kurdish society into the Kurdish national representation (Tekdemir 2019: 878ff.). Given the collective knowledge of European society, the Kurdish movement included mainstream modern European values into their position (Tekdemir 2019: 883).

It was on German soil where the Kurdish nationalism within the diaspora in Germany developed, step by step attaining its' current form and shape (Baser 2017a: 675). The evolution of Kurdish nationalism in the related diaspora coincided with the outbreak of the armed conflict in Turkey and processed simultaneously with the intensification of military battles. The armed struggle for independence and the general nationalist notion at the outbreak of the military conflict encouraged not only people who were explicitly fleeing the conflict, but also those who were the first-wave migrants without specific nationalist aspirations to (re-)discover their ethnic identity (Demmrich & Arakon 2021: 661). Hence, the Kurdish nationalism in Europe is primarily a diasporic nationalism as opposed to the other forms of nationalism in diaspora where it has been mainly transferred from the home country to the host country (Yusupova & Rutland 2020: 328). Accordingly, one of the main aims of the Kurdish nationalist movement within the diaspora was the de-turkification of the Kurdish identity (Demir 2017: 282). The organisation of media in the diaspora, especially the setting up of the Kurdish satellite TV MED-TV in 1994 significantly contributed to the national awareness awakening and consolidating within the

Kurdish diaspora (Aghapouri 2020: 174). Additionally, it provided the Kurdish people in the diaspora with an opportunity to broadcast their views regarding the conflict and the struggles of Kurdish people in the Middle East (Aghapouri 2020: 174). The introduction of ethnic media was an important step towards the strengthening of Kurdish ethnic identity within the diaspora, however, it was not until further technological advancements, with mass use of the internet and corresponding communication technologies, that the Kurdish diaspora was able to achieve far-reaching mobilization (Smets 2018: 603). Quite a few recent studies on Kurdish diaspora have involved an examination of the role of digitalization and social media in identity shaping, opinion formation, information exchange and mobilization (Aghapouri 2020, Baser 2017a, Mahmud 2019, Smets 2018, Odağ et al. 2021). Scholars have ascribed a central role to the social media in Kurdish diaspora's engagement with the conflict in Turkey (Aghapouri 2020: 173f., Mahmud 2019: 34f., Smets 2018: 616). However, not only has the conflict been transmitted through social media, it has also enabled interaction among community members, discussions around identity, as well as questioning, navigating and contesting of the engrained perceptions on ethnicity and ethnic identity (Aghapouri 2020: 175). Furthermore, in contrast to the ethnic media, social media provides the ethnic community with the opportunity to share their everyday experiences, perceptions and aspirations with the host country and even across the borders with the international community (Mahmud 2019: 39). The modern communication technologies and social media have expanded the efficacy of the Kurdish diaspora, spurred identity shaping and simplified mobilization. As Mahmud (2019: 36) has put it, digital advancement has become a new form of power for individual users and, hence, individual members of the diaspora communities, who otherwise were largely excluded from the political discourse.

The identity of Kurdish diaspora is understood in recent related literature not as a monolithic subject, but rather as a highly dynamic, ever-changing, and evolving phenomena across all of its separate puzzle pieces (Aghapouri 2020: 173ff., Baser 2017a: 675f., Mahmud 2019: 35f.). It cannot be examined as one unit, because every place, every host country, different generations and different society segments of the diaspora constitute their own separate community (Baser et al. 2015: 137, Baser 2017a: 675). Baser (2017a: 675ff.) has argued that the political environment of Germany played an essential part in the methods applied by the Kurdish diaspora in Germany to transmit the conflict to German society and policymakers. Furthermore, the methods adopted by the diaspora to draw attention of the German public and policymakers to the Kurdish issue in Turkey have shifted substantially from being confrontational to being moderate pro-peace and human rights-based (Baser 2017a: 676ff.). Among the catalysts for the shift in the diasporas' activities, authors have mentioned the capture of Abdullah Öcalan, growing

concerns about internal security in Germany, changing dynamics in Turkish-German relations, and the evolving self-perception of Kurdish diaspora members as members of German society (Baser et al. 2015: 137ff., Baser 2017a: 675f., Baser 2017b: 478ff.).

The recent studies on Kurdish diaspora communities have been increasingly focused on the second generation (Mahmod 2019, Aghapouri 2020, Ince-Beqo & Ambrosini 2022). This segment of the Kurdish population in Europe has become an intriguing study subject for social sciences and a central actor in the diasporic mobilization and representation of the community (Baser 2017b: 478ff., Ince-Beqo & Ambrosini 2022: 486ff., Scalbert-Yücel & Le Ray 2006: 5ff.). Their presence on social media, mobilization possibilities, and also activeness offline – demonstrations seem to be attended primarily by younger members of the society – underline their pivotal role not only as mediators of the Turkish – Kurdish conflict, but also as bearers of multiple ethnic identities. In contrast to the generation of their parents, the second-generation Kurds in Europe have been exposed to a high degree of connectivity, which fosters specific identity shaping, opinion formation, information exchange and mobilization (Aghapouri 2020: 183f., Ince-Beqo & Ambrosini 2022: 484ff., Mahmod 2019: 35ff., Smets 2018: 605ff.). Social media has become a primary tool for the Kurdish diaspora's engagement with the conflict in Turkey, often superseding live social exchanges with parents, other family members, and friends, as well as traditional media sources (Smets 2018: 603).

Diasporas react to and interact with the political dynamics in the homeland, representing and mediating those dynamics in the host country. Due to their high degree of connectivity and the subsequent possibility to jump into action, members of the diaspora can react very quickly to intensified conflict, increased perceptions of injustice, occurrence of military action or other unforeseen events, which affect the people in the Kurdish inhabited areas in the Middle East (Baser 2017a: 674ff., Smets 2018: 604ff.; Ufkes et al. 2015: 176ff.). This includes the most recent earthquake in Turkey and Syria. Mobilization of the diaspora, however, seems to depend on the degree of their identification with the Kurdish ethnic group and the urgency of the concerning issues. Ufkes et al (2015: 183) found out that when driven by the feelings of anger and efficacy, Kurdish people in the diaspora were more motivated for collective action if they expressed stronger identification with the Kurdish group than with the supraordinate identity, namely, European. In those cases, where European identity of the Kurdish descendants in Europe was stronger than their ethnic identity, people expressed less intentions for collective action for cases where there was general disadvantages for their ethnic group, however, the same did not apply for the cases of specific disadvantageous incidents (Ufkes et al 2015: 183).

The negotiation of the ethnic identity and belongingness for the second-generations in the diaspora seems to be a complex and long running process, wherein custom-tailored identities are being drafted, combining peculiarities of the environments of socialisation and corresponding elements of the homeland, often including overarching European or global citizen identities. As Mahmud (2019: 35) has noted, diasporic identities are the most dynamic and unstable identities, and also the least understood. In the context of Germany, the construction and negotiation of identity of the second-generation takes place in a climate of dichotomies: multiculturalism and xenophobia in Germany; stereotyped image of backwardness and the reality of advanced educational and occupational status; (old) traditions and modernity; boundaries of own ethnic group and social environment of multiple ethnicities; longing for homeland and being at home in the host country; common focus on Kurdish inhabited area in the Middle East and transnationalism (Baser 2017b: 482f., Ince-Beqo & Ambrosini 2022: 486ff., Smets 2018: 603ff.). Socialization in what is perceived as the Western culture has an enormous impact on the second-generation and their relationship with the generally more traditional and conservative Kurdish society ideas of their parents and grandparents, where particularly traditional gender roles are challenged (Mahmod 2019: 37).

While the majority of current scholarly work on Kurdish identity in the diaspora is focused on the interrelationship between the media, identity, and the diaspora, the question of identity itself often falls somewhat short. It is worth noting that the expanded possibilities for identity formation often overshadows the actual inquiry of defining the identity in question. The scarce statement “diasporic identity” does not encompass the whole spectrum of traits, characteristics, perceptions, belongingness, affiliation, and everyday experiences of people, who are the research subjects of those studies. Moreover, neither was it the aim of the work for this thesis to reveal all these above-mentioned artefacts of identity; rather, the goal was to illuminate the ethnic identity in its different facets of one small segment of the second-generation Kurdish descendants in the diaspora in Germany. The challenges of describing ethnic identity of this community segment lie primarily in the presumed multiplicity of ethnic affiliation, interwoven everyday experiences and the multitude of identity’s facets.

3. Theoretical Framework

The preceding chapter, which contained a discussion on Kurdish identity and Kurdish nationalism within the emerging field of Kurdish Studies, frequently involved cursory references to

the theoretical concepts of ethnic identity and nationalism. These concepts have been developed based on social psychology and the concept of social identity. The present chapter contains an outline of the theoretical framework that is used throughout the work for this thesis to examine the identity concept of second-generation Kurdish descendants in the related diaspora. While Social Identity Theory serves as the core theoretical concept in this thesis, the concepts of self and identity and identity politics are also utilized to establish a fundamental groundwork for contextualizing and enhancing the understanding of the empirical work conducted within the present research. Although self and identity, Social Identity Theory, and identity politics are all highly intertwined, they are used to address somewhat different aspects of the same phenomena, thereby allowing for the capture of diverse insights from seemingly identical data.

3.1. Self and Identity

The concept of self and identity delves into how individuals perceive and understand themselves, encompassing their personal characteristics, values, and beliefs. It involves the exploration of the complex interplay between a person's sense of individuality and their social context, shaping their self-concept and influencing their behaviours and interactions with others. From about the age of three, children gradually learn to detect the sense of selfhood (Forgas & Williams 2003: 4). Remarkably, it is usually this sense of selfhood which allows humans to develop a thorough concept of their environment and particularly the social structures that dominate that environment (Forgas & Williams 2003: 3). Forgas & Williams (2003: 3) have described this phenomenon as *"it is through having a clear concept of ourselves as agents and social actors that we are able to mentally model and represent the subjective worlds of others"*. However, through social information and feedback from others, an individual is able to adjust the *self* to his or her social environment (Forgas & Williams 2003: 4). Hence, an interplay between a person's understanding of their social environment and having a clear concept of themselves within this environment is the basis for the mental and social development of the human race. It seems that both of these cognitive processes are closely interconnected.

As a metatheoretical concept within psychology, philosophy, anthropology, sociology and other related social sciences, self and identity also deal with some essential meta-questions. To start with, a historical analysis of the development of the concept "identity" within different disciplines suggests, that there have been attempts in the related scientific work to regard identity as something internal to the individual and persistent over time while in parallel establishing a contrasting view of identity as something social and variable (Ashmore & Jussim 1997: 9).

However, with regard to individual, in modern scientific work it has been shown that identity is always socially created – ethnic affiliation, class membership, educational status and even gender roles - some of the most common “identification attributes” are mere social constructions to attain a clear concept of who people are in the social environment around them and along the lines of this concept to “identify” who others are (Jenkins 2004: 21ff.). However, even the most dogged and persistent concepts of a person’s own identity are challenged every day. All of these common attributes of identity mentioned above have been and still are challenged: ethnicity is challenged by the children of interethnic couples, by reorganisation of states and their borders, and by migration among others; class membership is challenged by capitalist structures with the promise of “a better life if you work hard and have some luck” or by shifting employment status “if you have no luck”; educational status is challenged by eagerness for knowledge; gender roles are challenged by the society in general. Jenkins (2004: 11) has summed it perfectly up with “*our cognitive maps no longer fit the social landscape around us*”. Identity might be individual and relatively persistent, however only one day at a time, because most of humans would admit that a lot about their identity has changed from school age to their retirement. Consequently, the identity, which can be examined within a scientific framework, is socially constructed, because whenever the social environment changes it also inevitably changes the social identification.

There is a great deal of discussion in the related academic discourse whether there is multiplicity or unity in the term *self* (Rosenberg 1997: 23ff.). However, so far no right or wrong position has been reached in this discussion yet. The concept of self is forever changing, emerging and re-emerging, evolving through time and space. There might be as many selves as different situations that a person experiences – being a son, a father, a friend, an employee, a member of a church, a citizen of a particular country, a traveller, a vegetarian, a smoker or a music-lover (Rosenberg 1997: 23ff.). However, beyond and above all those situational *selves* there might be a *Self*, which encompasses all of those other selves and coordinates them (McAdams 1997: 53ff.). Leaving the quest for the answer to this discussion to the theoretical psychologists and philosophers, for the purposes of an empirical application of the concept self and identity, the approach to the concept of *self* matters. Not disregarding the possible unity of the *self*, the work in this thesis was more focused on the different, situational and flexible emergencies of the self and identity due to its practical applicability.

Another discussion arises from the highly interchangeable use of the term’s *self* and *identity* in the related literature (Ashmore and Jussim 1997: 5ff.). There emerges the question of whether

both of these terms refer to the same concept and have the same meaning or, if not, where differences lie between the two. Cambridge English Dictionary offers the following meaning of the word *self* (one of the given meanings): “*the set of someone’s characteristics, such as personality and ability, that are not physical and make that person different from other people*” (Cambridge University Press n.d.). In the same dictionary, the following meaning of the term *identity* is provided: “*who a person is, or the qualities of a person or group that make them different from others*” (Cambridge University Press n.d.). The meanings of the term’s *self* and *identity*, provided by Cambridge English Dictionary indicate, that both terms indeed share a very similar meaning, and it is thus no wonder why they are being used quite interchangeably in the scientific literature. Simon & Klandermans (2001: 320) have suggested, that the concept *self* in the social cognition literature is preferred to the term *identity* to underline the plasticity of *self* in operational mode, whereas the term *identity* is more commonly used to underline the stability of the same concept when referring to a person’s membership in more enduring social constructs such as social groups.

The concept *identity* within the science field of social psychology was originally built on the dichotomy between an individual’s *personal identity*, which refers to and is defined by personal attributes and personal relationships with other people, and *social identity*, which refers to and is defined by attributes shared with other members of an inclusive social group (Hogg et al. 2017: 571). *Identity* and *Social Identity* are two sides of the same coin. Jenkins (2004: 16) suggested that “*the former emphasises difference and the latter similarity*” when social environment is the reference point. Both *identity* and *social identity* concepts involve two important processes: reflection and categorization. It is the reflexive self, who identifies or categorizes him- or herself (Stets & Burke 2000: 224). While within the concept of *identity* discussion revolves around about ascribing and taking on different roles, the concept of *social identity* refers to categorization of oneself and others into particular social groups (Stets & Burke 2000: 225f.). Nevertheless, both imply that an individual regards him- or herself as occupying a specific role or as a member of a particular social group (Stets & Burke 2000: 225f.).

With time, however, the concept of *identity* within the field of social psychology has evolved and the lines between *personal identity* and *social identity* have become blurred. Out of the straightforward distinction between the two types of *identity*, a third category has emerged, which encompasses an individual’s attributes salient in close interpersonal relationships such as parent / child, husband / wife, and employer / employee (Brewer & Gardner 1996: 84ff.). This category is called *relational self* due to the emergence of this type of *identity* in relational

situations and it is subsequently detached from the *personal* or then called *individual self*, which could in turn be described as all the attributes that differentiate an individual from others (Hogg et al. 2017: 571). This was, however, not the last point of development, as the successive research brought about the elaboration of four distinctive categories of self: person-based social identities, relational social identities, group-based social identities and collective identities (Brewer 2001b: 117ff.). There are also arguments against the distinction of identity and social identity as all human identities are social identities per se (Jenkins 2004: 4) and suggestions to change the word *social* for a more appropriate, in this context, *collective* identity in order to avoid misinterpretations which imply that all other forms of identity other than social identity could thus be regarded as *asocial* (Simon & Klandermans 2001: 320). In this argumentation, *collective identity* is considered just as another term for social identity and not as a separate group within the discourse of identity as mentioned previously by Hogg et al. (2017: 571).

Despite all of the different manifestations of identity, most of social psychologists agree that a human being can and usually does encompass all of them and it is a matter of appropriate situations where one identity becomes more salient than the others (Brewer & Gardner 1996: 83). A person's identity is thus multiple, flexible, situational and contextual. Indeed, it often depends on the context and social environment whether a person defines themselves along the lines of role identity, e.g., as sons or daughters, husbands or wives, employees or employers, or along the lines of their social identity, e.g., as nationals of a particular country, as environmentalists, as students or fans of a particular basketball team. Sometimes, the same attribution can emerge in the contexts of different identities; for instance, while being an employee at work and interacting with the boss and co-workers, a person behaves on behalf of their role identity, the same employee in the labour movement though would act on behalf of his or her social identity (Brewer & Gardner 1996: 83f.).

The upcoming sections and chapters of this thesis involve the placement of significant emphasis on the emotions associated with identity. These emotions hold great importance not only for the field of psychology but also for researchers in various scientific disciplines who draw upon identity theories, as is the case in the work for this thesis. Taylor & Usborne (2010: 97ff.) have argued that a well-defined social identity serves as a foundational psychological element for personal well-being and self-esteem. They have suggested that social identity, also referred to as collective identity, holds greater importance for personal self-esteem compared to personal identity. This is because even when individuals describe their personal identity, they do so in relation to other relevant individuals, ultimately identifying and categorizing themselves based

on their social identity (Taylor & Usborne 2010: 96ff.). From a psychological perspective, positive and negative emotions are integral to human actions and interactions (Hogg et al. 2017: 571). These emotions are often triggered by perceptions of positive gain or harm (Hogg et al. 2017: 571). Hence, all the previously mentioned categories of identity acquire emotional significance within the social context and can consequently evoke positive or negative emotions.

3.2. Social Identity Theory

In the preceding section of this chapter, it was demonstrated that identity, in scientific research, is not a static concept, but rather a dynamic and evolving notion that undergoes continuous development, transformation, convergence, and divergence. Among the various manifestations of identity briefly discussed earlier, social identity holds a prominent position in academic literature, primarily due to its significant contribution to the analysis of intergroup relations. Scholars studying social identity emphasize that a considerable portion of human interaction occurs within structured social systems or social groups, thus necessitating a comprehensive examination of the relevance of social identity in these interactions (Simon & Klandermans, 2001: 320).

Social Identity Theory is a valuable framework for analysing complex societal phenomena, such as discrimination, stereotypes and conflicts, particularly intergroup conflicts (Ellemers 2010: 797). In essence, Social Identity Theory posits that individuals do not solely act and interact based on their personal identity (individual self), but also from the perspective of their social identity (group self) (Tajfel & Turner 1986: 276f.). This theory is focused on the interplay between these two identities, which are inherent to all individuals, with the aim to understand the circumstances in which individuals predominantly think and behave in alignment with either of these identities (Ellemers 2010: 797). The aim of this section is to provide a concise overview of the development of Social Identity Theory, its key components, its explanatory power, and to some extent, its limitations.

While Social Identity Theory may not be universally defined and agreed upon by all scientists, it offers a valuable framework for understanding the underlying dynamics of human interaction (Jussim et al. 2001: 5). This concept has evolved and transformed over time, being adapted to new insights and perspectives (Jussim et al. 2001: 5). Social identity, much like identity itself, is a widely used, discussed, and developed concept in numerous scientific disciplines; thus, it would be inadequate to solely associate it with one discipline (Danziger 1997: 137). The

concept of social identity can be linked to, utilized in, and studied from the perspectives of various social science disciplines, ranging from economics and sociology to political science. However, its most prominent application, as the name suggests, originates from the field of social psychology.

Social Identity Theory, a construct widely studied in the current field of social sciences, was pioneered and developed by Henri Tajfel, a Polish-Jewish social psychologist (Abrams & Hogg 1998: 12; Ashmore & Jussim 1997: 14). Tajfel's concept of social identity is one of the most frequently cited and referenced in the related literature. He defined it as *“that part of an individual’s self-concept which derives from his knowledge of his membership in a social group (or groups) together with the value and emotional significance attached to that membership”* (Tajfel 1981: 255). While the term "pioneered" does not imply a completely novel invention, it signifies the elaboration of the concept to a point upon which subsequent research could be built (Abrams & Hogg 1998: 12). Before the development of Social Identity Theory, the field of social psychology primarily focused on exploring the individual characteristics of human beings, including their sentiments and motivations in interpersonal relationships, in order to understand interpersonal conflicts (Tajfel 1982: 3). Indeed, Social Identity Theory, while being innovative and foundational for future research, emerged from a previous theory that placed emphasis on social interaction and group behaviour to explain the nature of conflicts, rather than focusing solely on individual characteristics as the discipline had previously done (Tajfel & Turner 1986: 276). This preceding theory on social identity is known as Realistic Group Conflict Theory (RCT or RGCT), and it was largely shaped by the research conducted by Muzafer Sherif and his colleagues (Tajfel 1982: 2f.). RCT posits that competition between groups for limited resources fosters intergroup antagonism, stereotypes, and ultimately leads to conflict (Jackson 1993: 397f.). Despite the strengths and weaknesses of RGCT, it was not extensively expanded upon in the following decades (Jackson 1993: 405ff.). Tajfel and Turner (1986) acknowledged the core idea and strengths of the preceding RGCT theory, while addressing its limitations and offering a revised Social Identity Theory that gained wider acceptance and was supported to a greater extent by empirical evidence (Jackson 1993: 405f.). Social Identity Theory, in contrast to the previously developed RGCT, introduced the concept of ingroup favouritism before the occurrence of conflict, which the latter theory failed to address (Tajfel & Turner 1986: 276). While involving the acknowledgement that intergroup conflicts can arise from competition over scarce resources, in Social Identity Theory it is also highlighted that conflicts can occur even in the absence of such realistic conflicts (Al Ramiah et al. 2011: 46). In numerous empirical studies it has been demonstrated that a realistic conflict situation is not necessary for

individuals to exhibit differential treatment towards their ingroups and outgroups (Tajfel & Turner 1986: 282f.). This suggests that a person's social identity alone can serve as a sufficient stimulus preceding intergroup conflicts (Al Ramiah et al. 2011: 46).

Understanding the historical evolution within social psychology is crucial to comprehending the value of Social Identity Theory in explaining intergroup conflicts. The shift in psychology from attributing the nature of all interpersonal conflicts to individual characteristics of human beings to exploring the roots of conflicts in group dynamics marked a significant milestone in conflict research within the discipline of psychology. Humans are inherently social beings, a trait shaped by evolution. The reliance on connections with others has been instrumental in the survival of the human race (Brewer 2001: 28f.). Cooperation and social learning have evolved as essential skills for survival (Brewer 2001: 28f.). Interestingly, cooperation and resource sharing as key strategies for survival are not unidirectional. A person must also share their resources with others in order to benefit from the resources of others (Brewer 2001: 29). This understanding underscores one of the primary reasons for the formation of social groups. Cooperation is only possible within an environment of mutual trust, where individuals believe that sharing their resources will result in reciprocal benefits from others (Brewer 2001: 29). However, this mutual trust and cooperation are only viable within a limited scope of recognized individuals, reducing the risk of sharing resources with those who would not reciprocate. This is precisely what distinguishes a group of individuals, as Brewer (2001: 29) has stated: "*ingroups can be defined as bounded communities of mutual trust and obligation that delimit mutual interdependence and cooperation*". Viewing social cooperation from this perspective helps people to understand why not only individual characteristics matter in interpersonal relations but also individuals' behaviour as a member of a group. The group perspective is not just an interesting alternative, but an essential element when analysing conflicts.

Categorization and identification

The evolution of the human race has fostered cooperation and led to the development of group membership as a crucial aspect of its survival strategy. Indeed, the existence of groups in society is evident, but they are not simply given, static, and unaltered entities. Rather, groups are formed through the processes of social categorization and identification (Brewer 2001: 29). Categorization and identification play a vital role in people's daily lives as they allow them to make sense of their environment, to organize and decode the things around them (Jenkins 2004: 7f.). The human mind requires a framework or structure to operate within, and categorization and

identification provides a person with that necessary framework. According to the Encyclopedia of Group Processes and Intergroup Relations, categorization is defined as *"the process of understanding things by knowing what other things they are equivalent to and different from"* (McGarty et al. 2010: 67). It is through the processes of categorization and identification that a person makes sense of their environment and gain a deeper understanding of the world around them. These processes enable them to assign objects, individuals, and experiences into meaningful categories, helping them navigate and comprehend their surroundings.

While categorization and identification processes do not inherently carry a negative connotation, they can contribute to the formation of stereotypes (Tajfel 1981: 132). Stereotypes are generalized beliefs or assumptions about a particular group of people based on their categorization. The function of categorization includes the process of labelling objects and individuals (Jenkins 2004: 21ff.). The purpose of these labels is not to discredit or diminish them, but rather to facilitate comparison. One aim of both categorization and identification is to develop patterns that enable a person to compare things and individuals. From a psychological perspective, comparison is a fundamental cognitive process that assigns significance to a person's environment and all the objects and individuals within it (Brewer 2001: 20). By comparing and contrasting, a person is able to understand and make sense of their surroundings, giving meaning to the objects and individuals they encounter (Brewer 2001: 20). Indeed, comparison requires the presence of something to compare and something to be compared with. Therefore, it can be argued that the existence of an "other" is what gives meaning to concepts such as "this" or "that". Even broad social categories like "human beings" gain their significance through comparisons, such as though a comparison to non-human primates, animals, or objects.

In the process of social categorization, the person who categorizes can also be categorized simultaneously. This distinction differentiates social categorization from mere categorization (Jenkins 2004: 21). The formation of groups based on categories is a natural process that helps facilitate the identification of individuals (Al Ramiah et al. 2011: 45ff.). As is stated in the Encyclopedia of Group Processes and Intergroup Relations, *"discussions of categorization are central to discussions of group processes and intergroup relations because groups are based on categories of people"* (McGarty 2010: 67).

Identification, as a cognitive process, shares similarities with categorization. However, there are nuanced differences between social categorization and social identification. Social categorization involves recognizing and classifying oneself or others into specific categories or groups, while social identification goes beyond mere cognitive classification (Tajfel 1981:

132ff.). It encompasses affective and evaluative processes that involve an emotional attachment to the group: "*social identification entails affective and evaluative processes that are above and beyond mere cognitive classification of the self and others into a shared social category. The affective significance of social identification arises from the felt attachment between the self and the ingroup as a whole*" (Brewer 2001: 21). Contrastingly, Richard Jenkins (2004: 5) has defined social identification as "*the ways in which individuals and collectivities are distinguished in their social relations with other individuals and collectivities*". While it may not be explicitly stated in this description, social identification involves an interplay between how individuals perceive themselves and how others perceive them (Jenkins 2004: 5f.). The process of social identification encompasses the development of a self-concept and the act of labelling oneself, both of which are integral to understanding an individual's place within social relations.

As is evident in practice, the social identity of individuals in their interactions with others holds significant importance, often equal to or even surpassing their personal individual identity. It is worth noting that individuals tend to exhibit different behaviours when identifying themselves as part of a group compared to when they perceive themselves as independent individuals (Marques et al. 2001: 400ff.). Depersonalization, a cognitive process central to Social Identity Theory, plays a crucial role in comprehending intergroup behaviour (Stets & Burke 2000: 231). According to the theory, when social identity is activated, individuals perceive themselves and other ingroup members as prototypical representatives of the group, while regarding outgroup members as prototypical representatives of their specific outgroup (Stets & Burke 2000: 231). Individual differences and characteristics take a backseat during this process, becoming secondary to the overall group identity. Indeed, a crucial question to consider is the circumstances under which individuals adopt either a personal identity or a social identity.

Intergroup conflict

Social Identity Theory, originally known as Social Identity Theory of intergroup conflict, has its primary application in understanding intergroup relations and conflicts. The theory was developed within the context of intergroup research, and it is closely connected to the study of intergroup dynamics (Brewer 2001: 17). Unlike Realistic Group Conflict Theory, Social Identity Theory does not imply that intergroup conflict is a necessary factor for ingroup bonding. Instead, the mere awareness of an outgroup can trigger ingroup favouritism (Tajfel & Turner 1986: 276ff.). The transformation of ingroup favouritism into outgroup antagonism and eventually intergroup conflict depends on complex cognitive processes initiated by self-

categorization (Brewer 2001: 20f.). Perceived similarity to ingroups and differentiation from outgroups play a crucial role in engaging individuals in intergroup relations. Emotional involvement with a specific group is essential for social identification, leading to enhanced self-esteem based on perceived group welfare and diminished self-evaluation based on group setbacks (Tajfel 1982: 5ff.).

Despite its countless advantages, Social Identity Theory lacks an explanation for why individuals exhibit behaviours that differ from their personal identity during social interactions and how the boundaries of a group are determined. To address this gap, Marilynn Brewer (1991: 475ff.) developed a model in which the interconnectedness is explored of two opposing social needs: the need for inclusion and the need for differentiation. The “Optimal Distinctiveness Theory” is based on the suggestion that individuals select social identities that balance these needs by offering both inclusion within the group and differentiation from the outgroup (Leonardelli et al. 2010: 67). In this theory it is proposed that individuals are more emotionally invested in social identities that best serve their social needs in a given context (Leonardelli et al. 2010: 66f.). Additionally, in an extension to the theory it is suggested that belonging to a minority group satisfies the need for inclusion and distinctiveness more than belonging to a majority group, as evidenced by experiments showing greater in-group favouritism among minority group members (Leonardelli et al. 2010: 88ff.). These findings support the notion that minority group membership fulfils human needs for inclusion and distinctiveness, while in-group favouritism among majority group members is a reactive response (Leonardelli et al. 2010: 88ff.). Minority group members also express a stronger desire to maintain their group membership and strive for recognition as "good" group members compared to majority group members (Leonardelli et al. 2010: 93f.).

Social Identity Theory and Optimal Distinctiveness Theory offer differing explanations regarding individuals' preference for certain social groups. According to Social Identity Theory, emotional involvement with a particular group leads individuals to derive self-esteem from positive evaluations of that group compared to outgroups (Taylor & Osborne 2010: 95ff.). The pursuit of positive group evaluation involves improving relative group status or seeking membership in higher-status groups (Tajfel & Turner 1986: 286f.). Contrastingly, in Optimal Distinctiveness Theory it is argued that the optimal balance of inclusion and distinctiveness attracts potential group members, and high social status may not necessarily align with distinctiveness, especially for minority groups (Leonardelli et al. 2010: 100f.). It can thus be suggested that identification

with a group is shaped by negotiating the distinctiveness of the group and deriving positive self-esteem from group membership.

One key factor in the emergence of intergroup conflicts is how the involved groups perceive the conflict. If there is a competition over scarce resources, the groups need to identify it as a competition, and the similarity between groups increases the likelihood of conflict (Tajfel & Turner 1986: 280). Tajfel and Turner (1986: 280f.) have also suggested that the intensity of intergroup conflicts can be influenced by the difficulty of leaving an individual's own group and joining another. The more challenging it is to switch groups, the higher the chances are for intensified intergroup conflict.

3.3. Identity Politics

The theories discussed in the preceding sections shed light on the underlying mechanisms of human social psychology that contribute to intergroup conflicts. These insights are valuable for understanding ethnic conflicts and individuals' motivations for participating in them, whether actively or passively. However, there exists an institutional gap between the formation of identity and personal engagement in conflict. This gap is filled by identity politics, which serves as the missing link connecting human social psychology with personal and emotional involvement in ethnic conflicts.

While identity politics is a vast and complex topic that merits extensive exploration, it is crucial to acknowledge its significance within the context of Social Identity Theory and intergroup conflict, particularly in ethnic conflicts. However, due to limitations in time and scope, only a brief overview of identity politics is provided in this thesis. By acting as a bridge between theory and real-life conflict analysis, identity politics plays a crucial role in showcasing how political leaders can comprehend the social identities and associated challenges faced by individuals. It can be used to demonstrate how these identities can be transformed into political agendas, which in turn mobilize resistance. This utilization of identity politics serves to highlight the connection between individual experiences and broader political movements, offering insights into the dynamics of social identity within the context of conflict.

Identity politics, as a concept, emerged in its modern notion in the 1970s in the USA, in the aftermath of the prominent Civil Rights and second-wave Feminist movements (Ward 2018: 23). The concept was first mentioned in the Combahee River Collective Statement in 1974, which is a collective statement given by Black Women experiencing common forms of

oppression and has since been extensively developed (Loss 2011: 287ff.). As introduced in the Combahee River Statement, identity politics is about turning personal and collective experiences into political agenda (Loss 2011: 287ff.). Identity politics, as a concept, has elicited various movements of disadvantaged and oppressed social groups, evolving and expanding to include more marginalized communities particularly in the USA over time (Ward 2018: 23ff.). Although primarily associated with the politics of specific social groups in the USA, identity politics has garnered significant attention globally in political, academic, and public spheres. In various regions and contexts, identity politics has undergone some transformations from its original concept and has involved the embracing of different manifestations of political resistance that were considered more reasonable and appropriate within those specific contexts (Ward 2018: 23ff.). In contemporary identity politics, there is a paradoxical inclusion of nationalism and populism as examples of political movements that have originated from the initial concept of political action by marginalized groups (McGowan 2020: 177ff.). It is indeed contradictory that social groups, whose supremacy was the catalyst for the emergence of identity politics, are now subject to it (Marchlewska et al. 2018: 151f.). However, the term "identity politics" itself does not imply that it should be exclusively associated with oppressed and disadvantaged groups (McGowan 2020: 26ff.). Instead, it signifies that personal shared experiences can become a political discourse, whether they are expressed by marginalized social groups or by social groups with more political power (Marchlewska et al. 2018: 151f.). Identity politics encompasses the recognition and mobilization of collective identities as a means of political engagement and empowerment, regardless of the social position of the groups involved (Marchlewska et al. 2018: 152).

In accordance with the contemporary understanding of the subject, any form of political action driven by collective social identity can be considered a manifestation of identity politics (Klandermans 2014: 2ff.). Social identity, as a personal characteristic, is shared in this sense by a group of people, who jointly take part in collective action (Klandermans 2014: 2). This perspective includes ethnic conflicts, which were the central focus of the work in this thesis. An armed conflict that arises from the collective sense of belonging to an oppressed ethnic group within a nation-state serves as an example of identity politics in action. However, a challenge arises when considering the concept of "ethnos" from the perspective of modern social sciences. What exactly is an ethnic group based on? Is it language, religion, physical appearance, or something else? In many contemporary conflicts classified as ethnic, none of these characteristics serve as the primary distinguishing feature (Eriksen 2001: 59ff.). However, there are instances where individuals strongly identify with a nation despite not displaying all the

stereotypical characteristics traditionally associated with that nation (Adell et al. 2015: 7f.). It is true that in many ethnic conflicts, the underlying causes are often related to scarce resources, such as territory, political power, economic wealth, or recognition (Eriksen 2001: 60). However, to mobilize and galvanize the masses, political leaders often tap into personal experiences and emotions associated with social identities. They evoke sentiments of belonging and attachment to concepts like land, ancestors, religion, and people (Eriksen 2001: 60). By connecting the conflict to these deeply rooted social identities, leaders aim to foster a sense of collective identity and mobilize support for their cause (Klandermans 2014: 4ff.). This closely resembles the previously mentioned concept of social identity, as defined by Henri Tajfel (1981: 255): *“that part of an individual's self-concept which derives from their knowledge of their membership in a social group (or groups), together with the value and emotional significance attached to that membership”*. The successful recognition of collective social identity, based on shared personal experiences among individuals and a realistic group conflict over scarce resources, appears to create a fertile ground for the emergence of identity politics.

The concept of social identity, as defined by Tajfel (1981: 255), however, faces challenges when confronted with identity politics. The pure individualistic essence of his concept appears contradictory to the inherently collective nature of identity politics. In identity politics, collective identity and its implications for fellow individuals who are expected to share the same in-group experiences take centre stage (McGowan 2020: 149ff.). Tajfel's (1981: 255) concept of social identity suggests that an individual recognizes themselves as a member of a specific group, and with the emotional significance attached to that membership, the social identity as part of that particular group is already assumed. However, a person's social identity is influenced by various external factors beyond individual perception. These factors include how other members of the same group perceive the individual and how outgroups perceive them. While an individual may assert a particular social identity, if both the in-groups and out-groups do not consider them a member of that specific group, their own perception of membership cannot be truly acknowledged or activated, especially in intergroup conflicts (Ward 2018: 25f.).

There are, conversely, instances where individuals are assigned membership in specific social groups without their own recognition or any emotional significance. Gender and ethnic groups provide notable examples of this, where emotional commitment to family, kinship, friends, or ancestral ties may compel a person to fulfil imposed expectations of group membership, without necessarily experiencing a sense of belonging. Harter (1997: 82) has described this phenomenon as follows: *“One may incorporate opinions of others toward the self that do not correspond*

to events as experienced. Alternatively, the demands of significant others coupled with the need to garner their approval may lead to the suppression of authentic opinions or behaviours and the display of what others need to observe or want to hear". This phenomenon, known as the "false self" within social psychology, is associated with the pursuit of positive self-evaluation, which aligns with many theories surrounding social identity (Harter 1997: 82f.).

The aforementioned assumptions can be exemplified by considering the social identity of females. For instance, it can be imagined that a girl is repeatedly urged by her family to behave in a "ladylike" manner. Although she may not fully comprehend the reasons behind this expectation, her emotional commitment to her family drives her to strive to meet their expectations, thereby illustrating the constructed nature of social identity. However, as the same girl, who has achieved success in her private and professional life, is urged to back feminist movements based on the struggles endured by women she knows - her female friends, mother, sisters, and others - due to patriarchal social structures, she may feel a sense of duty to support such movements even if she cannot personally relate to those specific struggles. In this scenario, her sense of obligation and feelings of guilt are activated. This example highlights how social identity can be reinforced not only through personal experiences but also through a sense of duty or emotional commitment to smaller social groups. It suggests that while Tajfel's (1981: 255) individualistic definition of social identity is important, there is another dimension to social identity shaped by external impositions in intergroup conflicts.

Identity politics in conflicts, often perceived as ethnic, does not encompass the complex representation of individuals with their intricate personal and social identities within and beyond a specific group. As Eriksen (2001: 58) has explained, "*the actual social complexity in society is reduced to a set of simple contrasts*". Quoting Adolf Hitler's *Mein Kampf*: "*the truly national leader concentrates the attention of his people on one enemy at a time*" (Eriksen 2001: 58). This simplified portrayal of identity politics is both contradictory and relatable. The quote implies that focusing on the complexity and diversity of each individual's identities would hinder the occurrence of an ethnic conflict. Without passing judgment on the legitimacy of any resistance from disadvantaged groups or delving into the debate surrounding bottom-up versus top-down approaches in specific conflicts and conflicts in general, it can be asserted that political leaders find it advantageous to draw attention to key attributes of the group they represent and the contrasting attributes of outgroups to ignite ethnic conflicts. This element of identity politics becomes crucial when analysing the constructed social identity of a particular group, consciously or unconsciously shaped by political parties or leaders.

There is significant criticism surrounding contemporary identity politics, with some arguing that it has evolved into a pursuit of shifting power dynamics rather than fostering a diverse political discourse as originally intended (Ward 2018: 23ff.). However, it is important to acknowledge that identity politics has played a role in causing political changes for marginalized groups in many Western societies. It is not fair to solely blame identity politics for armed conflicts, as perceived group membership should not be held responsible for in-group favouritism. While identity politics has arisen as a response to the imperative of ensuring that no one is left behind in shaping political agendas, and it involves the valid argument for further development and inclusion of increasingly marginalized social groups, it falls short of fully achieving the purpose originally associated with it: equality. True equality necessitates deconstructing the social constructs that have perpetuated inequality in the first place.

4. Methodology

The research conducted within the framework of the work for this thesis is qualitative and explorative, incorporating elements of ethnographic fieldwork. The foundation of the research lies in narrative, in-depth semi-structured to non-structured biographical individual interviews, which serve as the primary source of data. Additionally, informal discussions and observations of the interview participants, including their day-to-day experiences and participatory observation of publicly organized Newroz festivities, were incorporated into the research to provide a more comprehensive understanding of the topic and place the individual interviews within a broader context. These research methods were selected to maintain flexibility and openness to new insights, personal experiences, and narratives, while striving for coherence in the overall analysis of the topic.

With the well-established Social Identity Theory serving as the theoretical framework for the work of this thesis, an idiographic methodology was selected to underscore the significance of the interviewees' personal experiences, daily challenges, narratives, and insights. This approach not only facilitates a deeper understanding of the research subject but also allows for the evaluation of the theory's validity in individual cases (Mayring 2002: 41f.). Despite the use of the specified theoretical framework, the research topic necessitated the inclusion of individual perspectives from the interviewees, requiring flexibility in conducting the conversations. To ensure the exploration of personal insights and perspectives on the topic directly from the research subjects themselves, a qualitative idiographic approach was primarily employed on the

conversation conduct continuum, as defined by Froschauer and Lueger (2003: 35). However, it is important to acknowledge that not all interviewees were equally comfortable with the same level of autonomy in their narrative. Some individuals preferred and benefited from a more guided approach, necessitating additional support and specific questioning to delve deeper into their experiences and perspectives. It was, therefore, crucial to adapt the interview style to meet the unique needs and preferences of each participant, ensuring their voices were heard and their insights were effectively captured. Additionally, psychological, emotional and contextual factors further influenced the dynamics of the interviews, with some of them following a more semi-structured approach while others took on a more narrative style.

With the chosen research topic and question in mind, the approach was initially formulated as a combination of both inductive and deductive research methods (cf. Proudfoot 2022, Armat et al. 2018). Being grounded in Social Identity Theory, this thesis benefits from a robust theoretical framework that enables the deduction of several important analysis lines from the collected data. Additionally, the narrative and minimally structured nature of the biographical interviews, combined with ethnographic research elements, deliberately left room for capturing private, individual, and unexpected information. By incorporating this approach, it was possible to enrich the research process, opening up new perspectives and fostering the potential emergence of novel hypotheses and theories. Although the scope, extent, and content of this part of the research process could not be predetermined, it represents a significant aspect that facilitated contributions to the research through an inductive approach.

In this section, the usage of neutral passive grammatical constructions is intentionally avoided to emphasize my role as both the observer and the subject involved in the process of data collection and analysis. From selecting the interviewees to interpreting the wording of sentences and assembling the individual pieces into a coherent whole, the researcher's decisions and challenges shape the outcome presented to the reader. Given the sensitivity of the research topic, I considered it vital to transparently acknowledge my role, decisions, challenges, and the overall research process. Therefore, beyond merely identifying and presenting patterns in the collected data, the aim was to provide a comprehensive understanding of my involvement in the research process and the impact it had on the investigation.

The reader is provided with in-depth information in this chapter about the organization of the research process, covering aspects such as the selection of interviewees and the analysis of collected data. Special attention is given to the challenges encountered during the research process, their influence on workflow and outcomes, and the steps taken to address these challenges.

The chapter is structured as follows: firstly, the organization of the fieldwork is described, encompassing the preparation for interviews, definition of the eligible sample pool, and the search for interview partners. Following that, the methodology chapter contains a description of how the interviews were conducted and the process of participatory observation during the Newroz festivities. This is then followed by a comprehensive discussion that delves into the challenges and limitations experienced during the fieldwork. Finally, the chapter is concluded with comments on the quality assurance measures implemented in this research project.

4.1. Organization of the research work

The fieldwork was structured into two distinct phases, each aligning with a specific data collection methodology chosen for the research project. To adopt an idiographic approach in the first phase, I conducted narrative interviews, while the second phase involved participant observation. The decision to utilize autobiographical in-depth interviews stemmed from the anticipation that these interviews would effectively elicit personal narratives, contextual background information, and insights into the socio-economic and political dimensions of my interviewees' lives (Domecka & Svasek 2012: 107ff.). More precisely, the goal was to unearth the various factors that played a pivotal role in shaping their identities, ultimately enriching and informing the research process.

As previously mentioned in this chapter, employing multiple research methods was deemed necessary for two important reasons. Firstly, incorporating an additional research method brings forth an additional perspective that can complement the research process. The ethnographic observation, chosen as a secondary research method, supplemented the narratives of the interviewed individuals of Kurdish origin and their experiences and also foreground my own perspective as the researcher (James 2007: 35ff.). Participant observation, as a complementary research method, offers the advantage of capturing temporal and spatial dimensions that contribute to a better understanding of the current state of the subject. While biographical narrative interviews predominantly encompass life stories, memories, positioning, and other elements shaping identity, mostly from the past, observation primarily focuses on the present moment (Flick 2011: 57). The spatial dimension in interviews is typically private, whereas event observation implies varying degrees of public space. Moreover, while narrative interviews revolve around individual life stories, observing a public event unveils a more comprehensive picture of a larger segment of society. Thus, the social component of the public celebration, attended by approximately 200 guests, served as a framework within which the individual stories of the

interviewees could be contextualized. However, it is important to acknowledge that these two research methods cannot and were not intended to capture an entire society; rather, the aim of this study was to shed light on a fragment within the vast landscape of issues, personal narratives, and opinions concerning Kurdish identity in the diaspora and the Kurdish-Turkish conflict. The other rationale behind this decision stems from the aspiration to ensure the highest possible data quality assurance within the confines of this research project. To achieve this, I used triangulation, i.e., the expansion of the chosen research methods (Flick 2011: 12). Further details regarding this choice are expounded upon in the final section of this chapter.

The second step of the investigatory process involved adequately preparing myself for the chosen research methods. Alongside conducting a literature review, I carefully considered the specific information I sought to obtain through interviews and how to control the process without disrupting the flow or causing discomfort to the interviewees. Although autobiographical narratives were the primary focus in the empirical section, I decided to design an interview guide. However, the guide was intended merely as a facilitating tool, not a rigid framework to be blindly followed. In other words, I expected that the interviews and personal narratives would unfold naturally. Consequently, included in the guide were only those questions that would assist in stagnant situations. The prepared questions (see appendix 1) were closely aligned with the research question and were used to provide further assistance in gathering important information from the interviewees after they had completed their narratives.

Once the necessary interview preparations were completed, the most crucial decision was selecting the interviewees who would best contribute to the research project. This decision posed significant challenges and held utmost importance for the project's future course. A separate section in this chapter contains a discussion on the challenges encountered in finding suitable interview partners. Initially, I planned to interview PKK sympathizers of Kurdish origin in Germany who were politically active, involved in demonstrations, and dedicated to raising awareness of the issues faced by Kurds in the Middle East. I believed that this target group would provide this research project with valuable information and fresh insights into the conflict from the perspective of one of the involved parties. Moreover, as PKK sympathizers and politically active individuals, they were expected to possess expertise on Kurdish identity. These were the expectations I had before initiating the research. This expectation was adjusted to the given circumstances during the research process.

Another decision that required attention was identifying a suitable event to attend as a participant observer. The event needed to be either public or private with a connection to the topic.

My interest was particularly strong for cultural events at which Kurdish identity was expressed and political gatherings that addressed the perceived grievances of Kurds. Ultimately, a search was made in press and social media for public events within my reach that would involve suitable topics. The culturally and politically significant Kurdish New Year celebration, known as Newroz, held at *Kölner Kulturbunker*, aligned with the criteria I set for events suitable for participant observation. The interviewees questioned for this work had informed me that Newroz not only celebrated Kurdish culture but also served as a political platform in Germany to address and highlight the political, economic, and social grievances faced by the Kurdish population in the Middle East. Given the timing and nature of the festival, it presented the perfect opportunity to conduct participant observation, providing valuable insights for this research project.

4.2. Conducting the fieldwork

For the data collection process, I contacted Kurdish cultural centres, networks, and Kurdish students' associations in the area of North Rhine-Westphalia in Germany. However, this initial approach did not yield the expected results. Consequently, I turned to contacts from my previous studies and my friends were informed, along with colleagues, and acquaintances about the research project. I inquired if they knew individuals of Kurdish origin who might be willing to participate in an interview on Kurdish identity. While I only secured three interviewees through these channels, employing the snowball sampling technique allowed me to establish contact with two additional individuals who expressed interest in being interviewed. Additionally, I encountered two suitable interview partners by chance during the data collection process. Ultimately, between October 2021 and March 2022, interviews were successfully conducted with a total of seven individuals of Kurdish descent, whose parents or grandparents immigrated from Turkey to Germany, currently residing in the North Rhine Westphalia region of Germany.

The age range of the interviewees was between 19 and 34, and they all belonged to the second generation with Kurdish heritage from both their maternal and paternal sides. Notably, all interviewees had above-average educational attainment, with each of them either holding a university degree or currently enrolled in a university program. The interviewees concurred with the condition that the interviews were recorded, with the freedom to pause the recording at any point and share information off the record. While all interviews were indeed recorded, interestingly, none of the interviewees opted to utilize the pause feature, despite it being repeatedly offered. In one instance, an interview was not fully recorded, not due to the disclosure of sensitive information, but rather because of its extended duration and the overall ambiance during

the interview. This particular interview is further expounded upon in the "Challenges and Limitations" section of this chapter for a more comprehensive understanding.

Following the completion of the interviews, the transcription process took place over the subsequent months. To ensure confidentiality, the interviewees were granted full anonymity, and alternative names were assigned to their transcripts, with most participants themselves choosing these names. All interviews were originally conducted in German and subsequently transcribed in the same language. During the thesis composition, only the excerpts relevant to the study were verbatim translated into English with a meticulous word-by-word translation performed by me. These specific passages have been clearly designated within the text.

The interviews conducted during the research process blended elements of autobiographical narrative interviews and semi-structured interviews. While some interviews leaned more towards a narrative approach, others were more structured. Each interview began with a request for the interviewees to freely share any thoughts or associations related to their Kurdish background. The aim of asking this question involved two objectives. Firstly, it was desired to emphasize the Kurdish identity of the interviewees, in line with Social Identity Theory, which suggests that individuals possess multiple and flexible identities that become salient depending on the context (Brewer & Gardner 1996: 83). One of the intentions behind the introductory question was to allow the specific identity under investigation to be the main focus. Secondly, the aim of the question was to stimulate the autobiographical narratives of the interview partners, as originally intended in the autobiographical narrative interview approach (Domecka & Svasek 2012: 108; Forschauer & Lueger 2003: 62). While one interviewee required only the introductory question to initiate a narrative, the remaining interviewees necessitated a few warm-up questions to encourage storytelling.

I had the opportunity to meet with four out of the seven interview partners on multiple occasions, allowing me to ask follow-up questions and foster an atmosphere of trust and mutual interest. Given the sensitive nature of the topic, establishing a solid foundation of trust was crucial for obtaining valuable information during the interviews. Throughout these conversations, I noticed a significant difference between the initial discussions with individuals who had never met me before and who were introduced to me by others, and the subsequent follow-up conversations. Two of my interview partners took the initiative to share new insights they had gained after the initial discussions. They provided me with papers, books, documents, or names that might be relevant to the research topic. However, the established level of trust also presented a challenge to my objectivity. For most of the interview partners, this topic was not just

a research interest but also deeply intertwined with their perceptions of justice, humanity, history, politics, economics, equality, and the prevailing world order. The combination of this trust and my own deep interest in the topic, which still holds exceptional significance for some interviewees, placed pressure on me to portray the conflict as they perceive and portray it. Nonetheless, conducting a critical analysis of the collected data and relevant scientific literature remained an essential component of the work for this thesis. It took conscious effort upholding a level of objectivity for this research, despite the understanding that scientific research is inherently influenced by subjectivity (Strübing 2021: 12).

The second phase of data collection, specifically ethnographic observation, took place on March 26th, 2022, at *Kulturbunker* in *Köln-Mülheim*. The event, organized by Kulturbunker Köln-Mülheim e.V., a cultural society based in Cologne, Germany, commemorated Newroz, the Kurdish New Year. This research method effectively complemented the autobiographical interviews by allowing a greater exploration of the question of ethnic identity in a completely different setting. On the one hand, the large number of participants at the event provided me with a high level of anonymity, thereby allowing observations to be made without revealing too much about myself and thus facilitating a different mode of communication. On the other hand, this setting also provided me with insights into how the Kurdish diaspora in Germany wishes their identity to be perceived from the outside. The planned programme, music, books, stories, moderator comments, clothing choices, and items for sale were orchestrated to convey a specific message to the external world. In the subsequent stage of the research process, data analysis, I endeavoured to understand and interpret this message.

During participant observation, I took notes on my phone to facilitate the later reconstruction of the observations and experiences. A few days after the event, I created a concise observation report using the notes I had taken and relying on my memory. Both the notes and the report were written in German, as it was the primary language used during the event. The time gap between the actual event and the creation of the report had an effect on its length and level of detail. This resulted in a focus on the most memorable and thesis-relevant aspects, while some other details that were not immediately recorded were left out.

While the unique contribution of both research methods was used to address the research question and provide results, there were also limitations and significant challenges, which are discussed in the following section.

4.3. Challenges and Limitations

During the data collection process for this thesis, I encountered several challenges that not only extended the timeframe initially planned for completing the work but also imposed limitations on the research question and outcomes. Some of these challenges required flexibility and innovation on my part, while others necessitated reconceptualization of the research.

The greatest challenge that was faced in this work was finding interview partners who were willing to openly discuss the subject of the thesis. Surprisingly, even the mere question of whether someone of Kurdish origin would be willing to answer a few questions on Kurdish identity was met with denial in the best cases and accompanied by rude comments in the worst cases. Even my acquaintances of Kurdish origin, whom I had known for many years, were sceptical about giving an interview, despite assurances of complete anonymity. Their reasons for not wanting to talk about the subject varied, from feeling inadequately informed to having security concerns both in Turkey and in Germany. Unfortunately, those who expressed security-related concerns were unable or unwilling to provide further details. Out of over forty individuals approached, initially ten agreed to speak to me, but due to various reasons, only seven were finally interviewed. Two individuals changed their minds before the interview could take place, and one person did not respond at all.

Despite not being able to achieve the primary goal of conducting a larger number of interviews due to time and scope constraints, I made a conscious effort to compensate for this by focusing on the depth of the interviews. Additionally, I planned to enhance the insights and patterns identified from the interview data by engaging in participatory observation during the publicly organized Newroz festivities. This specific observation not only granted me a more comprehensive overview of the topic but also allowed individual puzzle pieces to be assembled into a larger, more coherent picture. Initially intended as a complementary research method, participatory observation emerged as an essential component of the research project. It provided a contextual framework for the research, enriching my findings, insights, comments, and the individual stories shared during the interviews, which was crucial for drawing meaningful conclusions.

One interview stood out among the others, marking the final and most impactful encounter of my research journey. Unexpectedly, it evolved into an engaging encounter with a young Kurdish family, captivating my research experience. Arriving at the apartment of the young woman who was to be interviewed, I was warmly greeted by the entire family. Throughout the afternoon, the atmosphere fluctuated between observation, participation, and occasional interview

moments. Adapting to this fluid setting challenged me to navigate the role of both observer and interviewer. Rather than imposing a rigid question-answer format, I embraced the natural flow of conversation, allowing the family to share their insights and personal narratives. While this approach enhanced the discussion, it also posed a technical challenge as not all parts of the conversation were recorded, requiring reliance on memory for revision of the collected data.

Last, but not least, the initial goal was to exclusively interview PKK sympathizers, but this idea was soon abandoned for two reasons. Firstly, none of the individuals I spoke to openly declared themselves as PKK sympathizers. It was only during deeper and more open conversations that some interview partners hinted at their attitude towards the PKK. I also eventually realized that expecting someone to openly admit support for an organization on the terrorism list in both the EU and Turkey was naive. Additionally, most interviewees had family or relatives in Turkey, visited there regularly, and did not want to risk being accused of supporting the PKK. Secondly, I discovered that the quality of the interviews was not significantly influenced by whether someone identified as pro-PKK. The biographical aspects of the interviews, everyday experiences, and individuals' positions on political issues in Turkey, particularly the Kurdish question, provided much deeper insights into the topic than simply categorizing people as pro or anti any organization. The interviewees recognized that the PKK is a crucial part of the Kurdish movement, regardless of their sympathy towards it. The interviewees also acknowledged the PKK's role in shaping the perception of the Kurdish movement. However, due to the negative image associated with the PKK as a terrorist organization, interviewees spoke more openly about the pro-Kurdish political party HDP or the Kurdish movement in general than about the PKK.

The challenges and limitations outlined in this section constitute a fundamental aspect of the research project. Their depiction is essential because they offer invaluable insights into the complexities surrounding Kurdish identity in Germany. The deviation from the initial research plan significantly contributed to the analysis of the acquired results, particularly in understanding the intricate process of identity negotiation. These challenges are indicative of a broader pattern of identity formation and representation. Persuading individuals of Kurdish origin to openly discuss their ethnic identity proved to be a recurrent and multifaceted challenge throughout the fieldwork. This recurring theme necessitates in-depth analysis as an integral component of the overarching portrayal of the Kurdish identity within the diaspora.

4.4. Research quality assurance

The quality assurance of qualitative research methods is undoubtedly more challenging to determine and define clearly compared to the case for quantitative research methods. However, this does not imply that the quality of quantitative methods is inherently superior or that the objectivity of the research is better ensured when employing quantitative approaches (Lamnek & Krell 2016: 19ff.). However, well-established quality criteria such as validity and reliability, which are easily applicable in quantitative research methods, cannot be simply transposed to qualitative research methods (Froschauer & Lueger 2003: 166; Mayring 2002: 140). Qualitative research methods require specific, tailored quality assurance methods at multiple levels, and thus, I aligned my research process with the quality assurance strategies suggested by Froschauer and Lueger (2003: 166ff.). These strategies are organized into three different levels: methodological and process level, research process level, and the level of the scientific system (Froschauer and Lueger 2003: 166ff.). While the quality assurance strategies by Froschauer and Lueger (2003: 166ff.) categorized under the research process and scientific system levels are widely known and commonly applied, those categorized under the methodological and process level are somewhat more ambiguous and, consequently, more challenging to adhere to. Particularly challenging for the research process in this work was the quality assurance strategy called "division of generation of operation and analysis knowledge," which involves the recommendation that the interviewer and data analyst should not be the same person (Froschauer & Lueger 2003: 167f.). This recommendation did not align with the intended research plan as it was planned that I would conduct the interviews and analyse the data myself. However, apart from this one point, I allowed the research process and all the data presented in this thesis to be guided by the quality assurance strategies proposed by Froschauer and Lueger (2003: 166ff.).

Although quality assurance guided by the aforementioned strategies was an essential step in the research process of this thesis, it constituted only one part of the methods employed to ensure the quality of the knowledge generated within this process. The other part involved the utilization of triangulation as defined by Uwe Flick (2011: 12). Triangulation has been mentioned by several authors as a valuable tool to enhance the quality of qualitative research (Mayring 2002: 147f.; Steinke 2004: 320; Flick 2011). However, the motivation behind incorporating it into this research process necessitates further elaboration.

Both the two different methods employed for conducting the fieldwork, namely autobiographical interviews and participant observation, as well as the different adopted methodological perspectives, including that of the observer, the participant, to some extent the subject of the

research, and, of course, the researcher, were used with the aim of improving the quality standards of the research conducted within the framework of this thesis. As mentioned earlier in the preceding sections of this chapter, research can never be entirely objective, and the researcher is never solely an observer in this process (Strübing 2021: 12). Within the limited scope of this project, I opted for triangulation to enhance the insights and outcomes of the research. This was expected to enhance the understanding facilitated by the research, due to the employment of different methods and methodological perspectives (Flick 2011: 12). In simpler terms, selecting and employing suitable multiple methods enhances data quality, can potentially reveal diverse perspectives on the research question, and ultimately improve the overall research (Flick 2011: 12ff.).

4.5. Categorization of the data

The last step in the methodological approach, before proceeding to the analysis of the collected data, involved the categorization of the interview material into different topics. To accomplish this, I systematically read through the transcripts of the conversations. During the first reading, the aim was to gain a general overview of the content. In the second reading, the various general topics that emerged were identified and highlighted, such as personal information, perceptions of the Kurdish community, or experiences of life in the diaspora. The aim, however, was to keep the number of categories to as much a minimal as possible.

During the third reading of the transcripts, I considered possible further categorizations that would effectively enhance topics that were frequently discussed in multiple conversations or those that were explored in depth by one or a few interviewees. I also looked for patterns, noting down information that was consistently repeated, commonalities among the interviewees, instances where certain information was omitted or discussed hesitantly. All of these observations served as the basis for the subsequent analysis.

It is important to note that both recurring and exceptional information were given extra attention, as they provide insights into both the norm and the variations within the research sample. The table 1 provides a summary of the general and specific topics discussed during the conversations:

1. Personal information	
	1.1. Origin 1.2. Language(s) 1.3. Religion 1.4. Customs, traditions, celebrations - Newroz 1.5. Family structure & ties - Choice of life partner / Influence of parents on choice of life partner 1.6. Social environment - Ethnic composition of the social environment 1.7. TV and social media - Kurdish TV - Turkish TV - Coverage of Kurdish related topics on different ethnic TV - Ethnic use of social media
2. Ethnic affiliation	
	2.1. (Self-) perception of ethnic identity - Fluid identities - Hybrid identities 2.2. Perception of fellow ethnic group members 2.3. Intragroup comparisons 2.4. Significance of ethnic identity in everyday life 2.5. Interest in heritage and ethnic identity 2.6. Cultural aspects of identity - Music - Dance - Food - Names and naming 2.7. Engaging with identity & self-reflection 2.8. Childhood memories - Becoming conscious of ethnic identity 2.9. Impact of political aspects on ethnic identity awareness
3. Perceptions of Kurdish community	
	3.1. Diversity - Cultural - Religious - Linguistic - Political 3.2. Disruption and unity of the community 3.3. Shared attributes 3.4. Interaction and conflicts among different Kurdish groups 3.5. Interaction and conflicts with other ethnic groups 3.6. Stereotypes 3.7. Nationalism
4. Grievances of Kurdish community	
	4.1. Cultural dimension 4.2. Linguistic dimension 4.3. Economic dimension 4.4. Political dimension 4.5. Social dimension 4.6. Human rights violations 4.7. Forced assimilation
5. PKK	
	5.1. Representative function

	5.2. Identity constructing function 5.3. Struggle 5.4. Ideology 5.5. Objectives <ul style="list-style-type: none"> - Violent pursuit of objectives 5.6. Terrorism / attacks 5.7. Personal stance on PKK 5.8. Personal interactions 5.9. Social pressure / influence for support of PKK 5.10. Radical mindsets and biases of sympathizers
6. Turkish Politics	
	6.1. Erdogan and AKP <ul style="list-style-type: none"> - Islamization - Attitude towards Kurds 6.2. Other Turkish parties and politicians 6.3. Turkish Politics and Kurdish minority 6.4. HDP <ul style="list-style-type: none"> - HDP beyond the Kurdish question 6.5. History of Turkish politics <ul style="list-style-type: none"> - Historical Revisionism 6.6. Turkish society and politics 6.7. Possible solutions to Kurdish question
7. Diasporic life	
	7.1. Integration 7.2. Discrimination/Racism 7.3. Multilingualism <ul style="list-style-type: none"> - Linguistic challenges 7.4. Cultural influence 7.5. Interethnic interaction and conflicts 7.6. Intra-ethnic interaction and conflicts 7.7. Engagement for the Kurdish cause <ul style="list-style-type: none"> - Political engagement - Cultural engagement - Raising awareness - Motivation for personal engagement
8. German Politics	
	8.1. Concerning Turkey 8.2. Concerning the Kurdish Question 8.3. Concerning the Kurdish diaspora

Table 1: Topics of the interviews

These topics emerged from the interviews conducted as part of the research work for this thesis. The categorization of these topics and the overall tone have been based on my subjective understanding of the interviewees' intentions and the prevailing atmosphere during specific segments of the conversations. As these topics significantly influenced the analysis of the gathered data and other parts of the work presented in this thesis, it is important to emphasize the author's role as the researcher and interpreter of this collected information. There is a possibility of ambiguity and subjectivity in the interpretation of the data. For instance, one subtopic discussed in the interviews was "Newroz," which is generally regarded as a Kurdish cultural event. However, in some conversations, the focus was primarily on the political dimension of Newroz. To

maintain clarity and avoid repetition within general topics, I have addressed this subtopic separately in the figure 1:

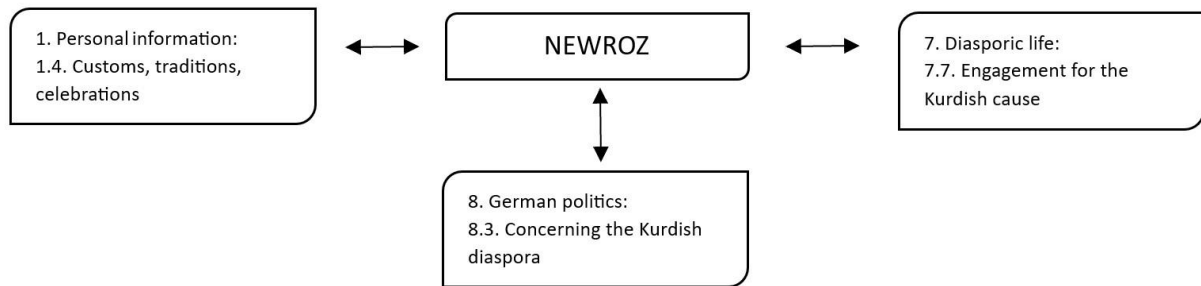

Figure 1: Dimensions of the topic Newroz

This figure 1. exemplifies how the same subtopic can be categorized under multiple general categories, each of which adds different shades, tones, and subtext to the topic. Each general category represents different aspects of the conversation themes, imparting specific nuances that readers should be attuned to. It also underscores my role in filtering repetitive themes and organizing them into general topics, which form the basis of the analysis data.

Another point worth mentioning is the numbering and naming of general and specific conversation topics. It is important to note that specific topics were sometimes grouped into broader categories or further subdivided based on their relevance. However, the subjective interpretation of the collected data supports the provided categorization, considering its specificity in more detailed and frequently mentioned topics, as well as its conciseness in occasionally mentioned categories. Additionally, the unnumbered subtopics specified in the chart beneath certain specific topics highlights those that were consistently and extensively discussed. These are related to information that held particular significance for multiple interview partners and may warrant further detailed investigation. While it may appear that certain specific topics or subtopics do not align with the general topics, closer examination reveals an underlying relationship that may not be immediately evident. For example, the subtopic "coverage of Kurdish related topics on different ethnic TV" is categorized under the general topic "personal information," because it encompasses the interviewees' perspectives on the coverage of Kurdish related topics and is derived from their personal information regarding the usage of both Turkish and Kurdish ethnic TV channels.

From the analysis of the collected data, it is apparent that the interviewees often adopted two distinct perspectives, particularly when discussing matters of ethnic affiliation and topics related to the Kurdish community. One perspective was rooted in their own experiences and self-

reflection, which I characterized as the practical aspect of ethnicity (e.g. “I have a big family”). The other perspective was from an observational viewpoint, resembling a theoretical exploration of identity (e.g. “Kurdish people have big families”) (cf. Philipps & Mrowczynski 2021). Many interviewees seamlessly transitioned between these two perspectives, posing challenges for the analysis and categorization of conversation themes. It is important to note that the provided categories only partially capture both of these perspectives, and in many cases, comments were grouped within the same category irrespective of the interviewee's chosen standpoint.

The categorization of the collected data served as the foundational basis for the subsequent analysis undertaken in this study and, consequently, for the presented analysis in the forthcoming chapters. By identifying the themes that resonated most with the interviewees and were frequently discussed during the interviews, as well as recurring themes observed during participatory observation, three primary domains of identity construction emerged. A further exploration of these is presented in the analysis chapter of this thesis.

5. Analysis

The analysis of the empirical research is based on seven narrative and semi-structured interviews. The analysis is supplemented by relevant extracts from theoretical and case study literature. It is important to note that the analysis reflects my personal interpretations and no claim is made that it represents the sole truth. The aim of this analysis was to present critically the perspectives of a segment of the Kurdish diaspora in Germany, focusing on the concept of ethnic identity and its influence on various aspects of life.

In the theoretical chapter it is highlighted that ethnic identity is socially constructed rather than inherently given. All modern nations have experienced the process of national identity formation, with some insisting on a common ethnic identity within the nation state. The sensitivity of Kurdish ethnic and national identity formation is heightened by the armed conflict, making it a delicate topic to discuss. However, through interviews with seven individuals of Kurdish background, where they shared their life stories, perceptions of their own ethnic identity, and perspectives on the conflict, an examination was possible within this research project of multiple perspectives and contrasting opinions. From these diverse conversations and participatory observation, three major areas related to Kurdish ethnic identity and its formation have emerged. These areas are elaborated upon in corresponding sections of this chapter, with the

aim to provide a comprehensive understanding of the topic and facilitate robust deductions and arguments.

The chapter is organized into three sections. The first section contains an examination of the distinctive traits and characteristics ascribed to the Kurds by members of the Kurdish diaspora. The second section involves an exploration of shared myths, history, and images associated with the Kurdish ethnos. The third section includes an investigation of the relevant outgroups. Throughout the chapter, there is a particular emphasis on the role of the PKK in shaping identity formation, as well as the personal motivations of diaspora members for political or civic engagement in relation to the Kurdish cause.

5.1. Creating distinctiveness

While growing up in Germany, the majority of the interviewees were confronted with their distinct ethnic identity during their time in junior school or high school. This distinctiveness often emerged in terms of a comparison to their Turkish classmates. Almost all of them shared experiences of discrimination, ranging from minor incidents to more significant ones, from both German teachers and classmates, and in some cases, from their Turkish peers. The discrimination they faced from the German side was primarily based on being perceived as foreigners, something that was applied to all students with Middle Eastern backgrounds, whereas the discrimination from the Turkish side specifically targeted their Kurdish origin. Even in cases where direct discrimination was absent, the general confusion between the Kurdish and Turkish ethnic groups during their school days contributed to the interviewees' awareness of their own ethnic identity and its distinctiveness.

“I believe we have hybrid identities - sometimes I'm more Kurdish, sometimes more German, and sometimes I'm also Turkish. I mean, I speak Turkish, I grew up with Turkish kids, and I somehow grew up with Turkish movies. And then sometimes I also have a stronger Kurdish identity, when I realize 'oh, a lot is happening again and people are being killed again, including some people you know, who are politically active, who end up in prison.' That naturally affects you.” (Rohat, 32).

The Kurdish ethnic identity gives the interviewees a sense of distinctiveness in the diaspora, but it is important to note that most of them also hold German and, in some cases, Turkish identities. This observation, shared by Rohat (32), aligns with the findings from all the interviews conducted, revealing that the second or even third generation in the diaspora have

multiple ethnic identities, of which they are very aware. While not all interviewees consider Turkish identity as part of their own, they do acknowledge at least a fraction of German ethnic identity.

Kurdish ethnic identity is not very prevalent in the daily lives of individuals in the diaspora, including those who are actively engaged in Kurdish political and civic activities. According to the interviewed individuals, their Kurdish identity seems to be salient (Aspinall & Song 2013: 558ff.), depending on the context and situation. Rohat (32) quoted Selahattin Demirtas when he referred to his ethnic background and the status it occupies in his daily life: *“I don't get up in the morning and think “wow, good thing I'm a Kurd”. This state, the politics, the government, it reminds me every day that I am Kurdish. And that's the only reason I remember. Otherwise, I don't care if I'm Kurdish or not. If the state didn't discriminate and exclude me every time, and remind me of that, it wouldn't be an issue for me at all. When I think about what I am, I only think about the fact that I belong to the human species.”* Similarly, Rohat (32) and some other interviewees expressed that their Kurdish ethnic identity was more pronounced when they perceive heightened injustice, increased conflict, or discrimination against Kurds. Interestingly, this heightened awareness of injustice does not necessarily have to be personally directed at them; simply hearing or reading about injustices towards Kurdish people in general is enough to amplify their identification with their Kurdish ethnic identity.

The awareness of their distinctive ethnic identity appears to evoke strong emotions among some of the interviewees, leading them to share negative feelings associated with discrimination and injustice, and to prioritize their ethnic affiliation and defend their fellow group members. This sense of distinctiveness serves as a trigger for significant actions. Tajfel and Turner (1986) developed the Social Identity Theory around the premise that the mere categorization of individuals into ingroups and outgroups is enough to generate ingroup preference and outgroup hostility. While the specific categories may be arbitrary, they are by no means unimportant. Given the significant role of perceived group adherence and the evident stratification within Kurdish society, it is crucial to begin exploring the process of Kurdish identity formation by examining the notion of perceived distinctiveness (Tajfel & Turner 1986, van Bruinessen 1992).

Are we different after all?

Krijestorac (2022: 15ff.) has argued that the experience of nationalism produces a new salient identity, implying that nationalism precedes the corresponding identity. However, ethnicity and

its corresponding ethnic identity are generally regarded as primordial attributes within society. Typically, certain specific characteristics are observed to be passed down from one generation to another within an ethnic community, thereby defining the boundaries of that particular community (Taylor & Osborne 2010: 97ff.). Although the work for this thesis is based on the same proposition as pronounced by Krijestorac (2022: 15ff.), the aim was not to undermine the significance of these traits considered as primordial. On the contrary, as these traits form the core of a person's identity, they are given particular emphasis within the framework of this research.

To delineate the perceptible traits and characteristics that the Kurdish diaspora considers inherent to their ethnic community, and simultaneously distinguish them from other ethnic communities, the interviewees were explicitly asked the following questions: "What constitutes Kurdish identity for you? How would you define a typical Kurdish man/woman and why?" Additionally, some of the interviewees spontaneously raised this topic and mentioned specific characteristics that, in their opinion, are typical of Kurds and distinguish them from other ethnic groups.

"So I knew very early on that I was Kurdish and not Turkish, because even when I was younger, even in kindergarten and so on, I already noticed that I speak Turkish differently than the other children. Because we don't speak this clean, beautiful Turkish, we speak... Well, I can, if I make an effort, I can speak like that, but I just don't want to." (Yardila, 25)

"Only the question, which I am currently asking myself, is whether I should really embrace a Kurdish or a Turkish identity alongside my German identity. I believe that because I am not truly aware of the practical differences between these ethnic groups, I simply categorize everything under Turkey and always as Turkish... Um, also because of the language, as I spoke Turkish at home and not Kurdish, and even today, I still have some proficiency in it, which serves as a reference point to the culture, practically speaking." (Welat, 19)

Language, as a nation-marking symbol, was mentioned in several interviews. Some interviewees derived their ethnic consciousness from the fact that they speak the Kurdish language. Others, like Yardila (25), perceive themselves as speaking Turkish differently from native Turks. Furthermore, two of the interviewees, including Welat (19), attributed their lack of national pride partly to their limited proficiency in the Kurdish language. These individuals primarily identify themselves as "Germans with Kurdish/Turkish migration background" rather than primarily identifying as Kurds. They also expressed that they don't truly "feel Kurdish" and noted that only their parents identify as Kurds. Another interviewee had taught himself the Kurdish language in adulthood, believing that his family lineage had "unlearned" their mother tongue

due to repressions from the Turkish state. Another interviewee brought up the same argument, mentioning their unsuccessful attempts to learn Kurdish in adulthood.

“So, in my opinion, freedom-loving is a very important aspect in Kurdish culture as well, and, typically Kurdish is that you also speak the language... celebrate it and stand up for it as well” (Baran, 34)

Clearly, language plays a prominent role in defining "Kurdishness" or Kurdish national awareness, as highlighted by the interviewees. However, three of them had minimal or no knowledge of the Kurdish language. For two individuals, Kurdish was a secondary or tertiary language after Turkish and German, and only two of them used Kurdish as their mother tongue on a daily basis. Interestingly, all interviewees had a Kurdish migration background from Turkey, with only one of them not speaking any Turkish at all. This interviewee, in turn, made an intriguing observation: *“I don't know if it's religious or not, but many Yezidi friends or family just speak Kurmanci and barely speak Turkish at all”* (Berfin, 22)

The linguistic background of the interviewees, despite all mentioning the Kurdish language as being an attribute of "Kurdishness," is also reflected in the related literature. It is important to note that not all Kurds speak Kurdish, and conversely, not all Kurdish speakers identify as Kurds (van Bruinessen 1992: 4f.; van Bruinessen 1998: 8; Hirschler 2001: 147ff.). However, all interviewees assigned language to have a significant role in matters related to ethnic identity. Furthermore, all the research subjects are second-generation individuals living in Germany. This aspect further complicates the assumed linguistic coherence because they primarily use the German language not only at work or with friends but also when communicating with siblings and other family members.

“Music. Yes, music and dance. Because that is, no matter from which region, that is so the same. Yes, I would also say that.” (Yardila, 25)

The Kurdish interviewees had the opportunity to speak with demonstrated awareness and, for the most part, pride in their unique Kurdish cultural heritage. One young girl shared that she actively participated in Kurdish folklore dances, regularly performing at festivals and events. Another individual expressed their preference for exclusively listening to Kurdish traditional music and dancing solely to Kurdish music. Those involved in national cultural activities also exhibited a strong sense of national awareness, particularly when discussing ethnic self-identification. Individuals who had a strong affinity for Kurdish music and dance primarily identified themselves as Kurds. In contrast, the others identified themselves either as Germans with a

Kurdish migration background or struggled to determine which of their ethnic identities—Kurdish, Turkish, or German—to emphasize.

“There is also, now quite contemporary, of course, a common language, different dialects, then common culture, common cuisine - that's what I always find so interesting - the settlement area of the Kurds is divided into four parts, already for 100 years, divided into 4 countries, but still you can go to a village, in Turkish Kurdistan and in a village in Iranian Kurdistan, they are 3000 kilometres away from each other, have never heard of each other, but you can eat the same bread there, you can eat the same food there, you can drink the same drink there - and that shows me that this idea of the nation state is a new one.” (Rohat, 32)

It appears that not only dance and music, but also the national cuisine, is believed to be distinctly Kurdish. At least three of the interviewees mentioned Kurdish cuisine as an inherent part of Kurdish identity, with some noting minimal differences compared to the cuisines of surrounding nations in Kurdish settlement areas. However, opinions among the interviewees varied on this matter. While some claimed that Kurds have a unique cuisine, others expressed the view that Turkish and Kurdish dishes are essentially the same. For instance, Rojda (22) stated, *“My mother cooks Kurdish and Turkish, which is actually the same thing. It is”* (Rojda, 22).

“They attach a lot of importance to it, also with regard to the choice of partner, that it must or should be a Kurdish man or a Kurdish woman.” (Rojda, 22)

Three interviewees identified intra-ethnic relationships, specifically marriage, as inherent to Kurds. While this aspect doesn't necessarily set Kurds apart from other nations, it serves to unite the Kurdish community from their perspective. However, this is just one side of the story. The other side of the “Kurdish marriage coin” was revealed in the conversation with Berfin (22) who mentioned that it is expected for young Yazidi individuals to not only marry someone Kurdish but also people from the same religious group. Additionally, Yardila (25) shared that her parents expected her to marry a Kurdish Sunni Muslim with roots in Turkey, preferably from the same region. Marrying a Kurdish person from Arab countries would be met with resistance. Interestingly, those interviewees who highlighted this characteristic as “typical Kurdish” would personally deviate from it. They recognize that the expectation for children to marry within the same ethnic group is often prevalent in Kurdish culture, but they neither endorse it nor would pass it on to their own (potential) children.

The list of seemingly exclusive Kurdish attributes appears extensive, but upon closer examination, neither the culture nor other tangible traits and characteristics hold true for all individuals

or apply universally. While some interviewees emphasized music and dance, others considered cuisine as a distinctive Kurdish attribute. Some defined the community based on Kurdish language speakers, while others assert that their Turkish pronunciation differs from that of Turks. Each interviewed person seemed to have their own personal definition of ethnicity and the associated references they ascribe to it. In most cases, the interviewees' parents imparted their own perception of "Kurdishness" to their children, with the parents being the ones who speak Kurdish. However, it is important to note that the interviewed young people do not constitute a homogeneous group, and therefore, there were exceptions to almost all statements. For example, Mira (34) mentioned her family's level of consciousness regarding their "Kurdishness": *"That never really came from my parents, and it wouldn't come now either. Actually, if anything, I sometimes bring it up in discussions or conversations when they say "we Turks," and I say "but we are Kurds." Usually, there is no further response. It's either like "yes, you're right, sorry" or "yeah, you know what I mean" is the typical response"*. Mira (34) was aware that her family lineage had Zaza origins; however, they primarily identified themselves as Turks. Some more distant relatives, such as uncles and cousins, completely distanced themselves from their Kurdish background. Initially in her life, Mira (34) herself did not pay much attention to her ethnic heritage until she met her husband. This suggests that identification with and differentiation from a particular ethnic identity does not necessarily have to be inherited from parents but can also be acquired or learned in adulthood, as well as strengthened during adulthood. It appears that regardless of how ethnicity is described by parents or individually explored and embraced, it ultimately represents a unique and highly individual construct.

Are we similar?

"What distinguishes the Kurds is that they are, as you already mentioned, very diverse. In terms of religion, the Kurds have many different religions, and many people assume that most of them are Sunni, but that's not the case at all. We have Sunnis, we have Yazidis, we have Alevis, we have Christians among the Kurds, so all kinds of things. But they are also very diverse in terms of language, and they are really, which I also love, very complex, but they still have one thing in common, and that is this cohesion, that all Kurds are Kurds, that we stand up for the same things" (Berfin, 22)

Diversity was acknowledged as being an intrinsic characteristic of Kurds and as a unifying element within the nation in several interviews. This diversity encompassed not only linguistic, religious, and cultural aspects but also political diversity. However, not all interviewees viewed

the diversity within the Kurdish community, both in the Middle East and in Germany, in a positive light. For instance, Yardila (25) mentioned that she often encountered the belief among Iraqi or Syrian Kurds that Kurds from Turkey had lost their "Kurdishness," their culture, and language. People with Kurdish identity in the diaspora seem to echo the fragmentation experienced by Kurds in the Middle East. The omnipresent plurality within the Kurdish community is perceived both as a distinctive feature and as a burden by its members that were interviewed in the framework of this research project. Despite the divisions and stratifications in various domains, the young Kurdish individuals I interviewed were well aware of the diversity within their community and still emphasized a shared sense of belonging to it.

“Those in the diaspora are very well connected with each other, are also very mobile and flexible and have one big goal in mind and leave aside the small differences. I think in the Middle East, in the different countries, there is still a big... there are big differences because they don't understand each other very much and they fight, they fight and they don't make it to unity.” (Baran, 34)

Baran (34), in contrast to Yardila (25), asserted that Kurdish people, particularly in the diaspora, have made significant progress and are, for the most part, able to set aside their differences. However, the Kurdish population in the Middle East remains stratified and struggles to find a common ground. Baran's (34) statement aligns with the views expressed by Berfin (22) and several other interviewees. It appears that people in the diaspora are keenly aware of their diversity. However, unlike Kurds in the Middle Eastern region, a substantial portion of them have managed to embrace and celebrate this diversity, finding unity within it.

Given the recurring mentions of awareness regarding diversity, some interviewees expressed a desire to reflect on the subject of ethnicity from a more detached standpoint.

“Anyone who declares himself... to that, in my opinion. It doesn't have to be... Well, of course you can't make any physiological statements about whether someone looks short, tall, whatever. Or even somehow... whether someone in the family is Kurdish or... I believe that every individual has to identify himself or herself. If you think that through the common language, through the common customs and festivals and the culture - there is a culture behind it - if you discover that for yourself and say "I am Kurdish", is, in my opinion, Kurdish.” (Baran, 34)

“Well, I would rather say that it is not the case that we have somehow lived Kurdish values or traditions at home. It was certainly more like values that are generally lived in the Middle East, where I would now include Turkey, regardless of geography. So, for example, hospitality, let's

call that, I still have that with me today, I got that from my mother and my father, but that is not originally Kurdish, I would say. Ahm... can also be due to the fact that I now assign to the Kurdish values or if you go by religion, Alevi values, because I don't really know what a Kurdish value is supposed to be, because that is somehow also people and I find that then rather.... Values are, in my opinion, often the result of religion or perhaps philosophy, if you are more of an atheist, but not of an ethnic group” (Welat, 19)

The statements of Baran (34) and Welat (19) exemplify the point that the interviewees use a very inclusive language when speaking about their origins. They are aware that any definite conclusions may exclude a great number of people, who might otherwise identify themselves with the Kurdish ethnic group as well. Furthermore, a more exclusive definition of this ethnic group might exclude the interviewees as well given their very multi-ethnic background. This particular background and social environment are advantageous when theorizing about ethnic identity because the interviewees could reflect on the same subject from different perspectives. None of interviewees had a purely monoethnic identity – as stated above, some identify themselves primarily as Germans with Kurdish migration background, others as Kurds in the German environment. However, by merely spending the majority of their lives in Germany, they possess at least both of these ethnic identities. Thus, their comments on ethnicity are also highly inclusive. Welat (19), contrary to Baran (34), was generally reluctant to make any deductions or implications about the Kurdish ethnic group – a lot of what is supposed to be Kurdish can also be applied to the whole region according to him. He also expressed the least identification with the ethnic group from this pool of research subjects and, thus, often theorized on the topic from a relatively distant perspective compared to other interviewees.

In a nutshell, the interviewed persons, despite their varying degrees of ethnic identification, concurred that the Kurdish society harbours within itself extreme differences. The vast majority of them seemed to regard this as a distinctiveness of the community, which make them appear unique and one-of-a-kind, although some lamented that the community was too fragmented. Despite the major differences, most of them believed that the Kurds are a special ethnic community and that their strength lies not in perceptible ingroup differences, but in inner attitudes.

So what do we all share?

“That is perhaps the second point that makes being Kurdish special for me, which is this common resistance. I think this Kurdishness and this independence and resistance they all carry

somehow in themselves, because you grew up with it, unfortunately, of course, somehow, but that's what so many Kurds constitute for me and have that in common." (Berfin, 22)

"The Kurds are not a homogeneous group. What unites them is that their identity brings them disadvantages." (Rohat, 32)

"So I think it's a very difficult question, but I think if I had to answer it that way, I think it's this communal sense of oppression and that sort of thing. So, this whole history and the past that you have, I think that's what everybody has in common and everybody shares exactly the same. So, if you really know about it and so, with the oppression and what happened and so, that you don't have a country... I think that's what most people share with each other." (Yardila, 25)

During the interviews, time and again I observed two types of characteristics ascribed by the interviewees to their ethnic group. On the one hand, almost all of them mentioned oppression and discrimination as something that the majority of Kurds have experienced and therefore, they see it as a unifying element. On the other hand, fighting, resistance and struggle, and especially struggle for independence, were mentioned as being common to the Kurds. Although many interviewees desired to find more tangible traits and characteristics of Kurdish people, at some point during the interview all of them ended up mentioning these two types of attributes.

In the same manner, oppression and resistance were also the two most prominent topics mentioned during the Newroz festivities. The oppression topic was very present in the flyers, posters, and sold books that were exhibited during the festivities. The struggle, fight and resistance was primarily manifested in the music played, particularly the lyrics of these songs dealt in one way or another with the issues of resistance, freedom, struggle and independence. Furthermore, an author of Kurdish origin, Seyda Kurt, read a few passages from her book "Radical tenderness" ("Radikale Zärtlichkeit"), which involve consideration of the political side of love – how love has been shaped by the capitalist, racist, hetero- and cisgender-dominated society. From this perspective, she offers in her book a new paradigm of love, away from historically dominated normativity towards radical resistance against discrimination and aggression - this is how she introduced her book. It fitted perfectly into this discourse, which the posters, flyers, books, music and small talk with the organisers of the event conveyed – an oppressed ethnos with radical aspirations to fight proactively for freedom, democracy, equality, participation and against rigid capitalism, colonialism, racism, hetero normativity and male dominated structures in the society.

From the research conducted it can be concluded that the Kurdish diaspora echoes through words, actions and image presented, the words of Abdullah Öcalan on Kurds: “*a nation with its roots dating a few thousand years back, systematically oppressed by imperialist forces in history and four nation states at the present, however, not eradicated, but fighting, struggling and showing resistance*” (Öcalan 2009: 24ff.). From this perspective, the PKK broadcasts through its rhetoric and actions and, actually, its mere existence, a similar picture – a nation deprived of a homeland and basic human rights, but “still fighting”. Hence, the self-awareness and the image transmitted to the public about the essence of Kurdish identity overlaps in this fragment of the Kurdish diaspora and it coincides with the rhetoric and image design delivered by the PKK.

Why do we care?

Although the interviewed young people of Kurdish origin in the diaspora carry the awareness of ethnic distinctiveness in them, their interest in the Kurdish cause and engagement was not automatically a given. All of them were born, raised and socialized in Germany, thus they have not only a geographical distance to the “homeland”, but also their social environment is more distant to the homeland than that of their parents’ generation. While two interviewees expressed low identification with the Kurdish ethnic group and consequently minimal to no engagement for the Kurdish cause in the diaspora, the other five were actively participating in demonstrations, festivals, engaging with ethnic social media and by other means participating in the Kurdish national movement. Thus, the motivation of those actively engaged was an important topic of discussion.

“Yes, I consider this ideal beautiful, that we should continue to fight, even if it is quite unrealistic, that we will have our own country someday and will be able to govern it, but, I mean, if they don't fight at all, that is, if they remain silent, that doesn't help either. Then you don't hear anything from us and at some point, I don't know, maybe people don't know what Kurds are or something.” (Yardila, 25)

“And simply this injustice towards the Kurds, that has motivated me even more to also emphasize my identity. Through discussions with other people and so on... For example, even when I went to demonstrations or so, even with the people, when there were wars against the Kurds and so on, it was always like that... You also noticed how united people were in these demonstrations, for example, with each other and that they were fighting for a just cause. Of course, this has encouraged me even more in this cause.” (Mira, 34)

“On the one hand, because I still notice here in Germany that the Kurds cannot yet live completely free. But also, of course, because the Kurds around the world, and especially in Kurdistan, in the home areas, they still cannot live as freely as they would like. And therefore I believe that this resistance still plays a role. When I mention my name here, people assume that I am a Turk. It is simply assumed, on the one hand, because I simply carry a Turkish surname, which of course also has its background story, because at that time there were no Kurdish surnames, which means it is something that I now carry with me all my life and I have to explain every time “no, I am Kurdish and I have a Turkish surname” and also that is again such a painful thing. Also that is again something political, which I have to speak every day about and also must explain and also... here of course stuff from the Turkish people also in Germany, you have racism experience, you have... that you hear insults, attacks or during Kurdish festivals or these Newroz festivals, these political events, there are also clashes with some from the Turkish community, even here you are not free of these things.”(Berfin, 22)

While speaking about their reasons for dedication to the Kurdish cause many interviewees emphasized on the one hand the perceived injustice against Kurds, both in the Middle East and also in their local area in Germany. The perceived injustice against Kurds in the Middle East is multi-layered with deprivation of cultural and linguistic rights being at the top of most statements of the interviewees, along with economic and particularly political inequality of the Kurdish population as compared to those of Turkish, Arabic or Iranian origin, as well as the absent freedom of opinion, violation of human rights and arbitrary detentions just to name a few other insights. Personal experience of the interviewees with regard to injustice because of their ethnical identity included discrimination, verbal and physical attacks, ignorance about their origin, and ill-natured jokes. On the other hand, in many cases also positive emotions were mentioned such as belonging, affiliation, unity, solidarity and pride, especially when participating in the Newroz festivities, or in demonstrations and discussions or whilst otherwise engaging for the Kurdish cause. Furthermore, by virtue of perceived injustice, politically and culturally active people expressed feelings of gratification because they were being active for a good cause and fighting injustice.

5.2. Creating the image

The self-perception of intra-group similarities and differences within the Kurdish diaspora leads to the deduction that the core values adopted by this segment of the ethnic group are essentially resistance and struggle. These values stem from a shared sense of systematic oppression and

discrimination. Some interviewees mentioned that Kurds in the past have already exhibited these exact same commonalities, inherent to Kurdish people in the Middle East and in the diaspora. Hence, it could be concluded that they describe a sort of primordial set of attributes that were imputed to their person from birth, as well as to other individuals sharing this particular identity.

A significant importance placed on cultural identities, including ethnic identity, is derived from the perceived primordial attributes of the group members, such as a common shared history (Taylor & Osborne 2010: 99). While self-perception of group members about their identity is essential in identity-related topics, the perceptions which others hold about this group also matter (Jussim et al. 2001: 6). The image of the group, transmitted to the public, facilitates the shaping of a favourable perception and a coherent picture of the group. This image and the actors who create it are the focus of this section.

Myth

Upon entering the 'Kölner Kulturbunker' for the Newroz celebrations, I was able to intensely observe the people and the decorations. Besides the traditional Kurdish clothing being sold inside the premises, there were various flyers on the tables and posters displayed on the walls. Each one was carefully inspected, and my attention was eventually drawn to a longer text printed on an ordinary DIN A4 white sheet of paper – the myth of Kaveh. I had already encountered this story before while browsing literature on Kurdish history, but what was surprising was that it was the only written story or explanation presented for this particular occasion in the entire venue. Everything else, such as books, posters, and flyers, centred around topics related to Kurds, but nothing was specifically designed for this Newroz celebration.

The tale of Kaveh is a story about a young blacksmith who became a courageous leader, leading an insurgency against a barbarous tyrant that oppressed his community. Kaveh, the simple but brave blacksmith, motivated others for the uprising by forging weapons for them (Kilic 2020: 816). This myth has become an integral part of Kurdish history and appears to be a significant aspect of the Kurdish image transmitted to the public. By drawing upon theories from cultural studies, I could interpret deeper meanings behind this myth (Thwaites et al. 1994: 44ff.). The Kurdish version of the story portrays Kaveh as a person of Kurdish origin, a humble labourer with no special powers. Nonetheless, he managed to lead an uprising and liberate his fellow community members from a tyrant with political, financial, and military superiority. This myth,

closely associated with Newroz, on the walls of the "Kölner Kulturbunker" during the celebration, involves and can be related to several symbols that deserve highlighting.

Firstly, the myth symbolizes uprising in any sense, signifying that if a brave person of Kurdish descent could become a courageous leader, anyone can. Secondly, the tyrant, with no judicial authority and evident superiority, resembles the rhetoric by Öcalan about the nation states bordering the Kurdish-inhabited area, particularly the Turkish Republic (Öcalan 2009: 18ff.). Thirdly, Kaveh's occupation as a blacksmith aligns with the working class, which the Kurdish Worker's Party initially represented. Fourthly, the story implies that only brave leadership is necessary to inspire the entire community to fight and resist oppression, a role that the PKK takes on behalf of the Kurds.

While there might be more details connecting the myth to the Kurdish insurgency, the key takeaway is the pronounced interrelation between the myth of Kaveh the blacksmith and the Kurdish national movement. This connection is not coincidental but rather a deliberately chosen method to define the attributes inherent to the group members and to inspire the ethnic group with a surreal heroic past, which is vital for a sense of ethnic community (O'Shea 2004: 132). Given that the story was explicitly displayed on the inner wall of the building on that particular day, it can be assumed that this tale has been accepted as being part of the national myth by at least a certain proportion of the Kurds.

The interconnection between the heroic myth of Kaveh the blacksmith and the Kurdish national uprising extends beyond symbolic signs to the very celebration of Newroz. According to the myth adopted by the Kurds, the people who evaded the tyrant sought refuge in the mountains and established the Kurdish nation, which is commemorated with a distinct nationalist flavour during Newroz celebrations among Kurds in Arab countries, Turkey, and those in the diaspora (O'Shea 2004: 132). In contrast, Kurdish people in Iran attribute less political and nationalist significance to this occasion, as Newroz is widely celebrated as a New Year's Festival in Iran and lacks a pronounced Kurdish background there (O'Shea 2004: 132). However, for many Kurds originating from Turkey, both the tale of Kaveh by Ferdowsi³ and the celebration of Newroz have become integral elements of their ethnic identity.

"The Newroz festivities is perhaps originally no political celebration but meanwhile already has become a political one, because it presents certainly the resistance of the Kurds and we

³ Ferdowsi was a famous Persian poet and the author of Shahnameh

would go there always and of course it is a celebration, however it is also a political statement, which is set here. So we all show here that we are Kurds and stand up for it.” (Berfin, 22)

To reinforce the image of the resistance and uprising of the Kurds – Newroz once again draws on the attributes of Kurdish society mentioned earlier. It is not only a part of the image projected by the people in the diaspora to the public of the guest countries but also an internalized ethnic identity for many Kurdish individuals. This ethnic identity carries a clear political message – most of the interviewees attend annual public celebrations on this occasion, and a large majority of them emphasized the political dimension of these festivities. The political significance of Newroz festivities, and the large numbers of people who gather to celebrate this occasion not only in Kurdish-inhabited areas of the Middle East but also in the diaspora in Europe, can be traced back to decades of suppression of any signs of Kurdish identity in the Republic of Turkey, including the suppression of Newroz celebrations (Yanik 2006: 286). By the 1980s, amidst the rise of Kurdish nationalism, Newroz had evolved into a symbol of awakening Kurdish nationalist sentiments. Interestingly, in 1991, it was embraced by the Turkish Republic as part of its own history and culture (Yanik 2006: 285ff.). These developments highlight the significance of Newroz for the Kurdish identity and the political aspect integral to this identity. For example, Yardila (25) mentioned that she attends Newroz celebrations out of curiosity, a sense of community, and appreciation for the cultural aspects. However, many others stressed that Newroz is not just a Kurdish cultural festival, but it is also an occasion once again to discuss and demonstrate the political side of the Kurdish identity, while also reminding people in Germany about the grievances of the Kurds in Turkey and other Middle Eastern countries.

Image

Myths and the history of a nation are powerful artifacts that enforce or reinforce a sense of community and belongingness (Doran 2019: 102ff.). The shared past, stories, great achievements, or significant losses all play a vital role in shaping an individual's inner world, evoking emotions attached to their membership in a particular ethnic group (Eriksen 2001: 59ff.). Indeed, these myths and shared history hold not only significant importance for the community members' inner world but also contribute to the image projected by an ethnic group to the public – a showcase of their shared values and characteristics. This image is what the public perceives of the group, thereby forming their understanding of it. Having shed light on the national myth of the Kurds, the focus of the following changes to the image they endeavour to convey to the public.

„So, where I feel represented right now is of course this resistance struggle, this struggle for freedom, for independence, that I just feel represented there already somehow” (Berfin, 22)

“That is, the Kurdish question is also deeper than the identity question, a question that must be considered from an anti-racist perspective. Because Kurds are victims of discrimination and racism - not because they are doing something wrong, but because of who they are, because they are not Turks or because they are not Arabs.” (Rohat, 32)

At first glance, the image projected to the public significantly resembles the narratives shared by the interviewees about their ethnic self-awareness, and this was not a surprise. Throughout the interviews, the interviewees' self-perception of their ethnic identity often intertwined with their desire to convey a particular image. In other words, what the interviewees felt and believed internally was complemented by their perception of what the Kurdish liberation movement represented. This might not necessarily reflect what they are personally affected by or what they care about the most, but rather what they believe should be emphasized for the public's understanding. For example, Rohat (32) asserted that the Kurdish liberation movement is closely tied to the rhetoric of the PKK and democratic pro-Kurdish HDP, and the way they depict Kurds encompasses the inherent ethnic identity of the majority of the Kurdish population:

“The Islamists, who say that women should stay at home, that every man can have four wives, or that a man can beat his wife, and so on - they have something against the PKK because the PKK says, “No, women and men are equal, women can also fight, women must become mayors, must become lawyers.” <...> There are also different parties among the Kurds - the conservatives have something against the more left-wing. And that does not mean that all Kurds are HDP supporters; there are also Islamist Kurds, just as there are socialist Kurds, communist Kurds, eco-green Kurds... <...> But one thing can be said: the biggest support from the population is still for the PKK-related groups, and the HDP also emerged from this injustice. Many HDP officials have cousins, children, daughters in the mountains with the PKK - where they have fallen or still fight today. <...> but that also makes the value of the HDP. Because when this armed struggle is eventually over, people need to find a political home, and that means in this transition - from armed struggle to democratic self-participation, participation - you need a party like the HDP. What else do you want to do with all these people? Their opinion does not disappear. And that's why it's essential to be able to participate, to have a say, and to be able to co-design”.

On the one hand, the leaders of the movement – either PKK or its democratic counterpart in Turkey, HDP – are described as representatives of the Kurdish struggle, as fighters against

injustice, liberators, and advocates for the underrepresented. On the other hand, they also embrace modern Western European values, such as cultural liberalism, feminism, equality, ecology, and even ecocentrism, democratic citizenship, and participation (Bréchon & Gonthier 2017). Notably, religion is conspicuously absent from this list, just as it is missing from the list of modern Western European values (Bréchon & Gonthier 2017). However, for the interviewees, including those who would describe themselves as religious, religion in the ethnic discourse does not play a significant role. For example, Berfin (22) said: *“So the religion of the Kurds is very divisive, so unfortunately it's like this, I just said, the Kurds have something that always unites them and that is this struggle for independence, but we have one thing that divides us very very much and that is religion <...>So, that was, I think, the idea of the PKK, we let go of these religions, the first time that someone said, we look away from that and focus on being Kurdish. So that one says, religion, as I have always learned, it was never said, you must not be religious anymore or you must forget that you are a Yazidi. I think with us Yazidis it's something that we're proud of that, it is part of us. If someone were to tell us you have to drop that completely now, we wouldn't like that, but as far as I know it's always been more like, you're allowed to be Yazidi, but you have to.... but we are first and foremost all Kurds and we should focus on this common ground, not rather divide us because of this religion and therefore I don't find this as if the PKK forbids us to be religious or to give up our religion, but rather something that should be valued, but not put in the foreground and which should not divide us.”*

In academic discourse it has already been observed that particularly the PKK and PKK-affiliated actors have made significant efforts to keep the divisive characteristics of the Kurds out of their discourse whenever possible (Hirschler 2001: 149, Kilic 2020: 811ff.). Initially rooted in its Marxist-Leninist tradition, the PKK was rhetorically against religion. However, over time, they managed to incorporate the aspect of religion into their discourse without leaving any of the Kurdish religious groups behind (Kilic 2020: 820ff., Karakoc & Sarigil 2019: 269). In the interviews, although not conducted with many participants, I encountered diverse religious backgrounds among them, including Alevis, Sunni Muslims, Yazidis, and people who described themselves as irreligious. None of them indicated feeling discriminated against or underrepresented by the PKK's (anti-)religious discourse. On the contrary, all but one of them felt at least partly represented by the PKK and did not see their religious background as an obstacle in any way. It appears that the PKK's ideological shift regarding religion has been remarkably successful. Few of the interviewed people now recall that the PKK was once against religion, and even if they do, they emphasize the organization's new religion-friendly attitude.

Who is creating?

“Objectively, I think that they (PKK – authors remark) play a significant role for the people in the region and partly also here, who identify themselves very strongly with their Kurdish origin and that sometimes also escalates into unpleasant traits, that they really separate themselves from the society where they live and really resort to their Kurdish community, in various cities in Europe, for example.<...> But in my opinion, it shouldn't be the case that you need such an organization to be a source of identity” (Welat, 19)

Even for the person who described the PKK as a terrorist organization - and he was the only one among those interviewed - it is quite evident that the PKK plays a crucial role in the formation of Kurdish national identity. In fact, the role of the PKK in this process was not questioned at all by the interviewees. The discussions only revolved around the extent to which the PKK contributes to identity formation and the appropriateness of identity formation by a terrorist organization, which were topics discussed in a few cases.

“We would not be doing as good as we are now if the PKK did not exist. I do believe that it had a great impact on being Kurdish, on how we live now, how we can speak our language.” (Berfin, 22)

The proclaimed value of the PKK primarily benefits the people in the Middle East, especially in Turkey. However, during the interviews, many participants did not distinguish between the people in those regions and those in the diaspora in Europe. There exists a psychological interconnection between them based on their shared ethnic identity. For example, Berfin (22) mentioned not having close relatives in Turkey, only family friends, yet she still considered whatever the PKK has accomplished for the Kurdish people in Turkey as a direct accomplishment for her or "for us," as she expressed it. For her and many Kurds in Europe, the PKK's greatest accomplishment has been instilling a sense of pride, strong belongingness, and self-identification – a unity within the community. The PKK has given a more defined form and shape to the superficial awareness of "we are different," shaping a distinct ethnic identity (Tekdemir 2019: 879ff., Bengio & Maddy-Weitzman 2013: 74ff.). This identity currently unites a significant part of the Kurdish community in the diaspora, inspiring them to celebrate their identity, demonstrate it during rallies and festivals and carry it with pride (Bengio & Maddy-Weitzman 2013: 68ff., Tekdemir 2019: 882ff., van Bruinessen 1998: 47ff.). The conflict and oppression experienced by their fellow community members in the Middle East motivates the Kurdish diaspora to be as active and public as possible. They actively celebrate their identity and draw attention to the issues faced by their "brothers and sisters" in Turkey and elsewhere in the Middle East,

which is perceived as directly engaging in a just cause. According to Taylor and Usborne (2010: 96ff.) a healthy personal identity and subsequent self-esteem are derived from a clear understanding of a person's collective identity. Thus, a clear concept of a person's own collective identity is directly responsible for personal well-being, which highlights the role of the Kurdish nationalist movement for the Kurdish diaspora (Taylor and Usborne 2010: 96ff.).

"I don't know exactly, but I always get that from my parents, how they talk about it, what they say about it. And what I get from my parents is that they (PKK – authors remark) stand up for the Kurds. So, that this is not such a brutal terrorist organization, as it is always portrayed by the Turkish media, but that this is just a party that is basically there for the Kurds and represents their opinion under... and supports. So that's what I'm hearing." (Rojda, 22)

"It is a question, of course, of whether one criticizes the use of weapons per se - that would be perhaps alien to me, because in a democratic system, of course, I prioritize the battle of words and arguments and not the monopoly of force. But, as I mentioned earlier, that is also not a normal condition there as it is here with us, so it seems alien to me at first glance, but I can understand that." (Baran, 34)

Out of seven interviewed persons, one defined the PKK as a terrorist organization, which illegitimately claims representation of the Kurdish community. The other six were convinced that the PKK to a larger or lesser degree is a necessary institution, defending the interests of Kurdish people. Those interviewees, who did not care much about politics, like Rojda (22), were also quite convinced that the PKK represents the Kurdish interests, the Kurdish struggle, and the Kurdish nationalist movement. The PKK fights for the Kurds and the Kurds seem to fight for the PKK (Zeydanlioglu 2013: 178, Baser 2017a: 676). This attitude could also be witnessed in some of the other interviews. Even more, during some of the conversations with people of Kurdish background, it could be seen that the terrorist coat of this organization is not of central importance, like for the case of Baran (34), or alternatively forgotten or even denied. For those with a high ethnic identification and strong endorsement of the PKK, the terrorist background of the organization seemed to be frustrating and the topic they would rather not talk about. Some expressed their attitude towards the terrorist character of the PKK as "the goal justifies the means", whilst others as a massive exaggeration on the part of Turkey. Nevertheless, all interviewees saw the PKK as representing Kurdish interests, though only a few felt completely represented by the PKK themselves, whereas others felt only represented in some particular aspects of the PKK discourse. Seemingly, the interviewed persons from the Kurdish diaspora on the one hand desired to maintain the image of the Kurdish insurgency as a freedom

movement, espousing pro-democracy, pro-participation and with modern age values like diversity, inclusiveness, equality, and ecology, and on the other hand, they did not intend to distance the Kurdish insurgency from the PKK despite its terrorist background. The movement within the diaspora has a clear vision of pro-peace democratic solutions for the Kurdish question in Turkey and, thus, strictly refuses to express any support for terrorism. Nevertheless, the PKK is considered as representing Kurdish interests and uniting the Kurds in national awakening, which means there is a relationship between the movement of the Kurdish diaspora in Europe and the PKK both being convergent and divergent at the same time.

“Quite often you can observe that after Newroz and after everyone has gathered there, suddenly everyone is for the PKK. Because they get this sense of community again and everyone remembers “ah yes, I was a Kurd”, “ah, that’s right, I am a Kurd” and then it hits them again and then I have the feeling that afterwards everyone suddenly knows a lot about politics, suddenly everyone knows a lot about the PKK and is for the PKK. And then I think to myself, “Where were you all last year?” That is quite often the case.” (Yardila, 25)

According to Yardila (25), ethnic identification among the Kurdish people in the diaspora is often closely linked to support for the PKK. In her social circles, Kurdish individuals who strongly identify with their ethnic group tend to express support for the PKK and engage in discussions about it. Notably, during social gatherings such as Newroz festivities, the sense of ethnic affiliation among Kurdish people increases significantly. During the conversation, with Yardila (25) she explained that many individuals, including herself, attend these major festivities out of curiosity, social exchange, and a desire to celebrate their shared ethnic heritage. These events often involve political discussions about the situation of Kurds in all four states of the Middle East. As a result, political interest is rekindled for many attendees, leading to stronger identification with their fellow Kurds in the Middle East, and a reinforced condemnation of the nation states that oppress Kurdish people.

The positive emotions stemming from these social gatherings, combined with discussions about the grievances faced by their fellow ethnic group members, further enhance the desire for greater engagement within this social group. The form of engagement varies depending on individual’s understandings and priorities within the group. Some individuals wish to be more informed, while others choose to contribute through donations. Some intend to be more politically active, participating in demonstrations and advocating for Kurdish rights through writing and talking about their struggles. Additionally, others engage in group discussions, create

communication circles, or actively participate in organizing cultural or political events that promote the Kurdish cause.

Active engagement and personal struggle for the Kurds in the Middle East appear to align with the perceived commonalities of the Kurdish diaspora, as previously discussed in the first section of this chapter under the subtitle "What do we all share?". The shared experiences of discrimination, injustice, and the fight for a "just cause" are characteristics that the Kurdish people consider central to their group identity. As a result, when individuals within the diaspora seek to behave more group-compliant, they tend to focus on and reinforce these shared characteristics.

Interestingly, the two individuals who expressed not feeling "very Kurdish" despite their Kurdish ethnic background from both maternal and paternal sides, mentioned their lack of interest in diasporic political activities, their personal disengagement from any form of struggle for the Kurdish issue, and their lack of support for the PKK as contributing to their sense of not being strongly connected to their Kurdish identity. This suggests that the awareness of in-group normativity is relatively widespread within this segment of the Kurdish diaspora, regardless of whether individuals feel norm-compliant or not.

5.3. Creating the "other"

The formation of a collective identity relies not only on perceived commonalities but also on the existence of an opposing counterpart, an antipole, to delineate the concept of "us" versus "them" (Eriksen 2001: 58). As demonstrated in the previous sections of this chapter, the Kurdish diaspora strongly perceives the need for resistance as a response to persistent discrimination and the disadvantageous treatment they and their fellow Kurds face in the Middle East. They possess a clear understanding of who is responsible for these grievances, and this topic was readily discussed. However, it is essential to note that "the other" is not a singular entity, nor is it the same for all interviewees. The identification of "the other" varies, encompassing entities such as the Turkish Republic, the broader society, President Erdogan on a personal level, and even assimilated Kurds. This section contains an exploration of the perception of "others" as portrayed by the interviewed members of the diaspora.

What about the Republic of Turkey?

“But you have to recognize that the PKK is a reaction to the violence of the state. In other words, the PKK did not exist before the Turkish state, but the PKK came into being because of the Turkish state - because of this injustice. Just like Fridays for Future - they also came into being because there is climate injustice, there are high emissions, and the planet is threatened. If the planet was not threatened, there would be no Fridays for Future.” (Rohat, 32)

“So the political conflict is like this, Turkey always manages to find this external enemy somehow... Or rather, this is an internal enemy, if you start from that. Turkey always finds an enemy so that people can hold together. So that was... In Turkey it's the Kurds, so as a common enemy that you have to combat. This is always a good distraction from the real problems that Turkey has - economic problems and others.” (Mira, 34)

The perspective on Turkey among the interviewees is notably complex and multifaceted. As previously mentioned, the vast majority of the interviewees are fluent in Turkish, and they frequently travel to visit the villages and cities where their parents originated. Many of them even enjoy vacations in popular Turkish destinations such as Istanbul and Antalya. Moreover, they exhibit a high level of knowledge and awareness regarding Turkish politics. For these individuals, Turkey is not simply an arbitrary country on the map, nor is it solely perceived as the occupying power of Kurdish territories. Instead, Turkey holds a significant place in their lives, and they possess a profound understanding of its various aspects. Their familiarity with Turkish society, culture, and politics suggests that they see Turkey as more than just a foreign entity.

The interviewees' knowledge of Turkish politics and society is evident in their discussions on what they perceive to be going wrong in Turkey and who they hold responsible for these issues. They openly and readily expressed their opinions on these matters, contrasting with their slightly reserved responses to questions about Kurdish identity. Their criticism of Turkish life covered a broad range of areas, including the treatment of minorities, economic disparities between regions, the destruction of cultural heritage in Kurdish settlements, and primarily, the role of politics in perpetuating these problems. According to the interviewees, they strongly believe that the Turkish political elite is directly accountable for the various challenges faced by the country and particularly for the precarious situation of the Kurdish minority. Their perspectives reflect both their extensive knowledge of Turkey and the deep emotional connection they have to the issues affecting their ethnic community.

“It's not as if Turkey is a flawless democracy, where you can say yes, in the regional governments, in the municipal parliament, for that matter, so in the city councils up to the parliament in Ankara, you can then say "yes, this is the interest group HDP and that's good". It's not without reason that the chairman, I think Demirtas is his name, right? Somehow he is in prison. This is not a flawless democracy. Period. You have to be clear about that for once. Anything else would be wrong. But I wouldn't go so far as to say that this is a dictatorship, not at all. That would be too oversimplified for me. Ahm... But I think that this political solution in the sense of, I don't know, somehow regional responsibility of HDP or something and then partial representation of interests at the federal level is no longer... Not really possible. But would have gone. Or only goes when you have the whole generation....” (Welat, 19)

“It's very one-sided, because one has a monopoly of power and the other doesn't even have protection, a roof where he can stick his head in. And the Kurds have no state, no army to protect them, no state that can give them asylum, that can somehow... make them the offer to free them. That's why it's not a conflict, it's a conflict between David and Goliath. On the one hand, a population that didn't even have the right to speak their language for decades, and on the other hand, an aggressor who bombs cities with military power, with artillery, locks people up in prisons - that's not at eye level. It would be at eye level if Turkey would deal with Azerbaijan in this way. Or if France and Germany would be on an equal footing... But they would not do that.” (Rohat, 32)

During the interviews, the participants often drew on their knowledge not only of Turkey but also of Germany and Western Europe. Acting as intermediaries and agents, these young individuals of Kurdish descent serve as a crucial link between Western European societies and the Kurdish community in the Middle East. Their narratives, shaped by their ethnic identity and comprehensive understanding of Turkey, are the narratives acquired by Western European society. As a result, discussions about Turkish political, societal, and economic matters are a frequent topic in their daily lives. Their ethnic identity not only grants them credibility but also facilitates in-depth discussions about issues relevant to Turkey and the Kurdish community.

“Out of 102 HDP Kurdish mayors, 90 have been dismissed by Erdogan's direct order. Because the Turkish government is so centrally structured that a president can even suspend a democratically elected mayor of a city if he is accused of terrorism. Can you imagine? Out of 102 elected deputy mayors, most of them elected with 70 - 80 - 90 percent, the majority of them have been dismissed.” (Rohat, 32)

The Turkish political landscape emerged as a prominent topic of interest for most of the interviewees. Firstly, their concern for the Kurdish cause and the ongoing conflict motivates them to stay up to date on Turkish politics. Additionally, Turkish politics significantly impacts not only the Kurdish community but also numerous other people they know, which contributes to their engagement. Furthermore, their ambivalent sentiments towards Turkey also fuel their curiosity.

Comments on the Turkish political landscape mainly revolved around three subtopics: Erdogan and the current administration, the lack of democracy, and the role of the HDP and democratic participation. Naturally, the Turkish-Kurdish conflict was a key focal point as well. These subtopics collectively contribute to a prevailing sentiment of discontent and mistrust towards Turkey and its political landscape. However, the extent of discontent and criticism varied significantly among the interviewees.

While the interviewees expressed different prognoses and desires for Turkish politics and the conflict's outcome, many of them view the possibility of a diplomatic conflict resolution positively. However, they also acknowledged that this is contingent upon improving the existing political circumstances. Only two interviewees explicitly mentioned an independent Kurdish state as a desirable outcome of the Kurdish movement, while the others were more concerned about Turkey's democracy and the challenges of effectively representing Kurdish interests within the current political framework.

What about Erdogan?

“When I was still at school, I had a best friend who was Turkish. I think it was in the eighth, ninth or tenth grade. So we were a group of three, two of them were Turkish. So I got along with them, they were just... One of the friends, she was very much pro-Erdogan, but that was just not an issue between us, so we both knew that we had different opinions, and we never discussed that. We were friends for quite a long time, so like I said.” (Rojda, 22)

“Yes, those who are so in favour of Erdogan, they are often also in favour of Bozkurt⁴ and... Yes, and then certain parties like that.” (Yardila, 25)

⁴ Bozkurtlar (Grey Wolves in Turkish) is a Turkish far-right paramilitary organisation. Members and sympathizers are often regarded as ultranationalist, fascist and racist.

In the interviews, Turkey's current president Recep Tayyip Erdogan was a prominently mentioned figure, with some interviewees attributing the majority of Turkey's problems to him, either directly or indirectly. Others, although not very interested in politics, acknowledged that Erdogan holds an unfavorable stance towards Kurds, and they believed that anyone pro-Erdogan would likely be against Kurds as well. Some interviewees shared stories about having friends who supported Erdogan, but the way these stories were told indicated that having pro-Erdogan friends was more of an exception than a common occurrence among people with Kurdish backgrounds.

The perspective of Erdogan as the antipole to Kurdish society in Turkey is surprising for several reasons. Firstly, Turkey's democracy has never been similar to those in Western European countries, but rather it is a peculiar adaptation to its region's circumstances (Tekdemir 2016: 658ff., Tezcan 2019). Secondly, the PKK's existence and armed conflict began in the 70s and 80s, indicating a historical need for militant assertion of Kurdish interests. Lastly, under Erdogan's government, the "Kurdish Opening"⁵ was initiated, granting Kurds cultural and linguistic rights and addressing the "Kurdish problem as an ethno-political issue" (Nykänen 2013: 85ff., Zeydanlioglu 2013: 178). Given these facts, it is difficult to understand why Erdogan and his party are directly blamed for Kurdish grievances. I posed this question to some interviewees who frequently mentioned Erdogan, and their responses are presented below.

"Yes, well, I always hear that from the side of other Kurds - Erdogan is, I don't know... hostile to Kurds and Alevis as well... I also hear that very often. He shapes the country very Islamic and so and often takes that as a pretext to pull many Turks on his side with the faith and so. So I know about... I have many Alevi friends. I definitely hear from them now that he has something against Alevi and Yazidi Kurds in particular, because they are unbelievers for him, because he lives according to Islam, so to speak, and shows that openly. I know that so from listening. Exactly, because he just... Well, from friends and so I always hear that he always makes certain statements about that or that he makes other statements about the country and then says "yes, we should become more Islamic and more mosques should be built," as if he then indirectly wants to exclude the others in that way." (Yardila, 25)

⁵ The "Kurdish Opening" refers to a series of policy initiatives undertaken by the Turkish government in 2009 with the aim of addressing the long-standing Kurdish issue in Turkey. The issue primarily revolves around the rights and status of the Kurdish population within Turkey and has historical, cultural, and political dimensions. The main objectives of the Kurdish Opening were to ease tensions and improve the relationship between the Turkish state and the Kurdish population, as well as to find a peaceful solution to the ongoing conflict between the PKK and the Turkish government.

Yardila (25) is, according to her own self-description, a religious Sunni Muslim woman. She doesn't mind more mosques being built or the increasingly religious rhetoric by Erdogan. She is not really interested in politics either. It is apparently the widespread conception within the Kurdish diaspora in Germany, and also Yardila's perception, that Erdogan is hostile towards the Kurds. She told me that she wouldn't elect him even if he were less Kurd-hostile because he simply is unappealing. Nevertheless, it seems that there exists this framework in the Turkish political landscape, which divides the parties and politicians into pro-Kurdish and anti-Kurdish, or synonymously used by the interviewees, democratic and anti-democratic. Democratic parties and politicians are considered those that endeavor to include the whole spectrum of society segments living in Turkey into their discourse, and it seems that currently only the HDP accomplishes this objective as expressed by the interviewees. Thus, even though Erdogan seems to be at pains to bring the Islamic brotherhood of Turks and Kurds to the fore, the persons in the diaspora that were interviewed refused to find unity in religion and demand tangible transformation of the Turkish political discourse.

“Because Erdogan is very present. Before Erdogan came to power, the Kemalists were in power. And the Kemalists prepared the way for Erdogan. The Kemalists classified people, like the whites used to do in Africa, by skull size. Just like anthropologists used to do, or orientalist, they assigned certain cultural characteristics to people and then evaluated them accordingly. The Kemalists have had 70-80 years to do that and through the lived discrimination of Muslim people and the feeling of injustice, that in the end brought Erdogan to power. He filled the vacuum.” (Rohat, 32)

Rohat (32) did not show any preference for CHP over AKP or vice versa. He stated that most of the Turkish political parties and politicians do not comply with the objective of democratic incorporation of the complex structure of Turkish society, and thus, are simply undemocratic. Nor have they complied with this objective in the past. Furthermore, he pointed out that the political structure of Turkey does not allow for democratic participation per se, as it is too centralistic, with the entire political power concentrated in Ankara and, currently, in the hands of Erdogan. He added that if Kurdistan were to become an independent state one day, and its government turned out to be undemocratic, he would equally condemn the Kurdish political landscape.

Despite the existence of myths surrounding Erdogan and his alleged Kurd-hostile attitude, he primarily represents the aspects that the Kurdish diaspora heavily criticizes: as the President of Turkey the Turkish political system, as the Commander-in-Chief the Turkish military, and as

the leader of the AKP, the Islamist tendencies in the country. The Kurdish diaspora utilizes its voice and available means to exert pressure on European politics, seeking to draw attention to the grievances of Kurds in the Middle East (Natali 2007: 202ff.). As the President of Turkey, Erdogan is a direct target for influence through the pressure exerted on European politics. Consequently, regardless of his personal stance on the Kurdish issue, he is perceived as bearing responsibility for the entire Turkish political position on this matter.

What about the Turkish ethnic group?

The categories arising from the Turkish-Kurdish conflict suggest that the Turkish ethnic group is portrayed as a direct counterpart to the Kurds. The very term "Turkish-Kurdish conflict" inherently shapes a specific perception of the involved parties. Consequently, the focus of this work was primarily centered on the interviewees' remarks concerning the Turks. Although there were a few generalized comments about the Turkish ethnic group, most of them were broad observations and assumptions, as seen in the case of Baran (34): *"You have noticed mentally that with the development of the conflict, especially in more recent years, radicalization has also increased extremely on the Turkish side. People don't talk to you, they hurl insults at you. And at some point you feel a very hostile attitude and you go into an inner exile and then reject any discussions with the people or do not seek contact with such people."*

The expected hostility, however, towards the Turkish ethnic group as a whole, along with presumed comparisons or any indications that the Kurdish people are inherently opposed to the Turkish people, were largely absent. Nevertheless, beneath the surface, a subgroup of the Turkish population emerged during the interviews, which was frequently mentioned and discussed.

"You can't break it down and say "the Kurds are like this, the Turks are like that". There are democratic Turks. Turks who say "I support the right of Armenians, Christians, Yazidis, Alevis, Kurds to self-determination and that they can administrate themselves, that they can participate". And then there are undemocratic people who say "no, it is decided in Ankara what is good for them. They don't have to have Kurdish, Armenian, Christian or Alevi religion classes. Everyone should be happy. Everyone who lives in Turkey is a Turk." (Rohat, 32)

In certain conversations, it was evident that there are subgroups within the Turkish ethnic group both in Germany and Turkey, which were frequently mentioned with corresponding negative undertones. These subgroups encompass individuals who endorse Turkish political and military actions, support the Turkish government, advocate for the principle of "one country, one

language, one religion," and reject the necessity for minority rights and the right to self-determination of minority groups. Some interviewees substantiated their attitudes towards these specific segments of the Turkish ethnic group with their own negative experiences or the experiences of people they knew. For instance, Mira (34) stated that *"it's just not easy to speak Kurdish, there was also very often the case that people were lynched, simply on the street. <...> Yes, by fascists. So, from Turkish nationalists who actually just do not want to see or want to admit that they live with Kurdish fellow human beings"*. Berfin (22) similarly shared her experience in Germany of interactions with people with Turkish backgrounds: *"you have racism experience, you have... that you hear insults, attacks or when you celebrate Kurdish festivals or these Newroz festivals, these political events, there are also clashes with some from the Turkish community, also here you are not free from these things"*. The painful narratives reinforce the convictions of the individuals that these same subgroups are accountable for the suffering endured by Kurdish men and women. Even if they are not directly responsible, these subgroups are perceived as supporting those who inflict harm on the Kurds.

In some interviews, it was evident that the criteria used to judge individuals of Turkish ethnicity were generally much more stringent and precise compared to those applied to most other ethnic groups. These standards, when assessing Turks, appeared to be very similar to the standards applied to their own ethnic group. The stringency of these standards seemed to vary based on the interviewees' level of identification with their own ethnic group – those with a high degree of identification expressed stricter criteria for Turks, while those with lower ethnic identification applied similar standards to Kurds, Turks, and Germans. However, it is noteworthy that those with a high degree of identification did not hold the same expectations for Germans as they did for individuals with Turkish ethnic backgrounds. Specifically, the expectation for a clear political stance and condemnation of Turkish political and military actions was linked to individuals of Turkish ethnicity in both Turkey and the diaspora. Conversely, expectations from, for example, individuals of German ethnicity were limited to acceptance and goodwill.

Based on the assertion that the interviewed members of the Kurdish diaspora do not consider the entire Turkish ethnic group as the "outgroup," but only those Turks who oppose the socio-economic, cultural, and political goals and demands of the Kurdish insurgency, it can be inferred that the categorization of ingroups and outgroups in this case is primarily based on political views rather than ethnic background. This assumption is not universally applicable to all Kurds in the diaspora, including those interviewed in this research. Among the seven interviewees, one individual with low ethnic group identification, did not categorize people based on

political views. Thus, it can be hypothesized that individuals with stronger ethnic identification are more inclined to align with Kurdish political goals and tend to primarily categorize individuals of Turkish ethnic background on the basis of their political attitudes.

What about the Kurdish ethnic group?

*“If I would say “hey, I am Kurd, but I am prouder Turk than any Turk, I would die for the fatherland Turkey”, they would say “boah, good Kurd”. Just like the blacks who beat up other blacks for their white commanders back in the US. Yes? The so-called house-n*s, who were then allowed to live in the basement with the whites. There are also such Kurds. There are also Kurds who were members of the IS, although they were there not as Kurds, but as Islamists.”* (Rohat, 32)

The criticism expressed by the interviewed individuals was not limited to external parties but also extended to members of their own ethnic group. Within the conversations, two categories of deviant Kurds emerged - the Islamists and the assimilated individuals - both perceived as deviating from what was considered the norm by the group (Marques et al. 2001: 400ff.). These two categories can potentially lead to confusion with the Turkish ethnic group. Turkey emphasizes Islamic brotherhood as a unifying factor and opposes granting minority status to ethnic groups that are predominantly Muslim (Taspinar 2005: 204ff.). Contrastingly, assimilation, whether forced or voluntary, is viewed as self-denial and is attributed to the oppression of the Kurdish people (Tas 2016: 44).

This phenomenon of criticism can be explained from a theoretical perspective, as exemplified by the "Reactive Distinctiveness Hypothesis," wherein group members feel their group's distinctiveness is threatened by relevant intergroup similarities (Jetten et al. 2004: 863). However, this tendency appears to be more pronounced among group members who strongly identify with the ethnic group (Jetten et al. 2004: 875). Those interviewees who expressed lower identification with the Kurdish ethnic group were also more conservative in their critiques of fellow group members.

“You should never, even if you are a proud Kurd yourself, you should never say that the PKK, for example, is a terrorist organization. They would say “What? Terrorist organization? You have no idea! You are not a real Kurd! You don't support us at all and you are a traitor! Well, traitor comes up quite often. That comes quite often.” (Yardila, 25)

Some of the interviewees displayed a higher level of reflection regarding the definition of Kurdishness and what is considered deviant within the Kurdish community. For instance, Yardila (25) shared her observations of how Kurdish individuals were verbally attacked by fellow community members for not supporting the PKK. This suggests that while some view deviance from the PKK-norm as opposition to the Kurdish movement, others see adherence to PKK-normativity as compulsory and restrictive. Yardila (25) also mentioned that many Kurdish people in her social circle feel burdened by the social pressure to donate money to the PKK. Another interviewee referred to the PKK as a terrorist organization multiple times and expressed regret over its role in ethnic identity formation. This illustrates that the concept of deviance within the Kurdish community can be multifaceted and subjective, with it varying according to individual perspectives.

6. Discussion

Three main aspects of identity construction emerged from the seven interviews conducted with persons of Kurdish origin from both maternal and paternal sides in the second generation in Germany, participatory observation of public Newroz festivities in Köln and my own perceptions during the conduction of the fieldwork. Although there most probably exist other substantial factors, which influence ethnic identity and its formation process, these three outshined the others due to their coherence and consequential contribution to the overall ethnic identity awareness by the identity bearers themselves and the image of that identity transmitted to the public. Nevertheless, identity is not a monolithic concept and the interviewees did not always express coherent views and ideas. At times, their thoughts and statements were contradictory or highlighting totally different perspectives.

The key findings of this research project enhance the role of the PKK's narrative in Kurdish diasporic identity's formation. As the second generation in the diaspora in Germany is at the core of this research, evidence was provided in the present study that supports the existing literature stating that PKK and the military conflict were the detonators of the Kurdish nationalism awakening in the diaspora, supplementing it by the unbroken prominence of this organization in diasporic identity formation despite the generational change. Building on the findings of the study on ethnic identity of the Kurdish migrants a few decades ago by Birgit Amman (1997), it is also demonstrated in the present study that the mainstream diasporic Kurdish identity is not merely influenced by the PKK, it is genuinely built on the PKK's narrative and exemplified

value system. Furthermore, despite the small sample size, it can be deduced that a significant part of the second-generation Kurdish descendants in Europe build their understanding of *Kurdishness* mainly around the political aims of the Kurdish insurgency and political presentation of the Kurds. Given the fading prominence of the ethnicity itself in the everyday experiences as opposed to their parents' generation, some people of the second-generation do not focus on traits and characteristics of Kurds as an ethnic group. Instead, they tend to generalize their own, very European-influenced value system, which corresponds with the PKK's rhetoric, when assessing the political situation of most minority groups. Odağ et al. (2021: 4642f.) have distinguished explicitly among national, ethnic, and politicized Kurdish diasporic identity, which might be an explanation for stressed political positioning of the interviewees of the present study, however, it does not encompass the whole scope of the prominence of politics in Kurdish identity suggested by the results of the present study. Acknowledging the benefits of differentiation of three distinct types of identity within the Kurdish diaspora for the purposes of academic research (Odağ et al. 2021: 4642f.), the results of this present study stress the interdependence of all three in everyday experiences and their clustered perception when assessing identity topics by identity bearers themselves.

In the following the scope and limitations of this present study are again highlighted, especially regarding one of the key findings, namely, the association of Kurdish identity primarily with political attributes instead of cultural traits. The interviewed persons had an above-average educational background (c.f. Skubsch 2000: 123f.), with most of them either holding a university degree or being enrolled in a higher education programme. Higher education frequently encompasses personal growth, the cultivation of critical thinking skills, and the deliberate formation of one's value system. This is exemplified by the aforementioned convergence of values within the host country (Bréchon & Gonthier 2017) and the reference framework utilized for assessing international conflicts. Furthermore, the educational background of the respondents facilitates the rationality of their choices in such fundamental decisions like support of an insurgency, political and civic activism, and engagement. The cases of Mira (34), Rohat (32) and Baran (34) particularly exemplify that their engagement for the Kurdish cause is driven not so much by sentiments related to their ancestry, kinship, imagined homeland, but predominantly by very clearly articulated arguments built around (in-)justice, discrimination, rigid capitalist structures disadvantaging the most vulnerable persons, unequal possibilities and male dominated social structures. Hence, the repetition of the topics such as diversity, feminism, ecology, equality, self-determination and participation cannot be regarded as an exclusive Kurdish feature, but as a primarily educational artefact, which is usually (but not necessarily always) accompanied by

a specific socio-economic situation of the respondents. Accordingly, the results of this present study cannot represent the whole second-generation of Kurdish descendants in Germany, rather a small share of them restricted regionally within the area of North Rine-Westphalia in Germany, in an age group between 19 and 34 with an above-average educational background and interest in the Kurdish issue in the Middle East. It's important to recognize that there are significant numbers of Kurdish descendants in the diaspora who likely hold opposing views to the PKK and its ideology. This study did not captivate a substantial share of differing perspectives due to its constraints in time and scope. Nevertheless, the illumination of the subject from multiple perspectives validates the relevance of the investigation of this segment of population with Kurdish backgrounds in Germany – the image of the Kurdish descendants in Germany constructed and conveyed to the public during Newroz festivities as well as other events and partly in the demonstrations incorporates many of those elements, which were among frequently mentioned topics during the interviews. Although the constrictions and limitations of the present study facilitate only a minor contribution to the overall Kurdish diaspora literature, it is nevertheless a significant puzzle piece, which should be inserted into a broader picture of the actors in this conflict and the developing field of Kurdish studies, where diaspora Kurds and their identity related topics occupy a prominent role.

The dichotomies built around the political positioning of both the Turkish and the Kurdish ethnic communities, instead of ethnical background, also undermine the role of ethnic adherence in Kurdish diasporic identity formation and once again highlight the role of the socio-economic backgrounds of the interviewees. The anticipated hostility towards the Turkish ethnic group from the sympathizers of the PKK was not seen in the collected data. Instead, criticism towards their own ethnic group could be observed similarly frequently as towards the Turkish ethnic group. In both cases, only those persons were criticized, who opposed the political aims of the Kurdish insurgency and supported the Turkish State and its political system. However, such a division is upon closer inspection also more consistent with the PKK's/HDP's current agenda than a focus on ethnic dichotomies. In other words, the proclaimed goal to incorporate all segments of the society into political discourse in Turkey, including ethnic, religious, cultural, gender and other marginalized groups, would contradict the lived reality of favouring a person's own ethnic group and exposed hostility towards other ethnic groups (Tekdemir 2016: 655ff.). Contrastingly, the lived reality of favouring those, who support and promote the political aims of the Kurdish insurgency, oppose the discrimination and injustice against marginalized groups and condemn those, who inflict harm on those groups, is clearly more coherent with the current discourse of this movement (Tekdemir 2016: 651ff., Tekdemir 2019: 876ff.).

Building the findings on the theoretical framework applied to analyse the collected data, it could be observed that the processes of categorization and identification play an important role (Brewer 2001: 20ff.). It is notable that while ethnic categorization is generally presumed as inherited and intrinsic trait, which leaves less room for speculation, the identification with the Kurdish ethnic group is often a matter of personal perception (Jenkins 2004: 5ff.). The analysis of the collected data shows that the higher levels of engagement for the benefit of the ethnic group correlate with higher levels of identification with that group, which leads to the assumption that either more engagement leads to higher identification or higher identification leads to more engagement. As at least three interviewees asserted that their personal engagement for the Kurdish cause exceeded that of their parents and other family members and their identification with the Kurdish ethnic group was either built on or strengthened by personal interest, it can be suggested that engagement for the ethnic group increases personal identification with that group.

Based on the analysis of research data, the perception of the Kurdish descendants of their own ethnic identity is strongly related to the experiences and emotions of oppression, injustice, grievances, and discrimination, which, according to them, leads to fighting, struggling and resistance (see chapter 5.1.). The image of their ethnic group broadcast to the public involves the same emotional elements, which are articulated within human rights and European values discourses (see chapter 5.2.). In this manner, the Kurdish insurgency fits into the framework of identity politics or at least one of the frameworks of this concept, where perceived injustice based on some particular identity, spurs political movement (Kurzwelly et al. 2023: 7). Nevertheless, the exceptionality of this movement is derived from its' geographical and dimensional distance to the conflict arena. Whereas both social movements and identity politics as a political approach entail everyday experiences and grievances of a particular segment of society based on their collective identity (Ward 2018: 23ff., van Laer & van Aelst 2010: 1147ff.), the emotional involvement in the Kurdish national movement of the diaspora members in the second generation cannot be generally explained by their everyday experiences. Admittedly, some of the interviewees referred to their personal negative interactions with the members of the Turkish ethnic group in Germany or some negative experiences while travelling in Turkey. Particularly Berfin (22) mentioned about having disputes and other negative interaction with some members of the Turkish ethnic group during Kurdish demonstrations and celebrations, which might lead to an assumption of conflict reproduction in Germany (Baser 2017a: 675). However, such experiences and remarks constitute in this sample more an exception than a norm. The everyday experiences are less accompanied by clashes or disputes with the members of other ethnic

groups, but by regular routine with jobs, academic studies, hobbies, family and friends and all that which is engrained firmly in the German social structure. Thus, the driving force behind the mobilization of the diaspora members in the second generation are not their own experiences. There seems to be identity politics without everyday experiences attached to the specific social identity. Rohat (32) mentioned quite a few times that his engagement for the Kurdish cause is not based on his own ethnic background, though he values his ethnicity and culture, but on his personal framework of justice and values, wherein the situation of the Kurds in Turkey, Syria and Iran is exceptionally alarming. In a similar manner, Mira (34) stressed that she would just as actively advocate the rights of the Palestinians and other deprived nations in similar conflicts as she advocates the rights of the Kurds. These examples illustrate that there are a number of persons, who utilize the instruments of identity politics in the case of Kurdish national movement based on their political positioning and not ethnical adherence. The scope of this present research is too narrow to assign these findings to the whole movement, but they indicate a tendency, which is in part applicable for one segment of the activists and supporters of the insurgency.

The academic discourse in the context of Kurdish diaspora in Europe has in recent years shifted its focus towards the role of modern technologies and social media in identity formation and expression (Aghapouri 2020, Baser 2017b, Smets 2018, Mahmud 2019, Odağ et al. 2021). Although the role of social media and the modern communication technologies in the mobilization of the Kurdish diaspora and negotiation of diasporic ethnic identities as already examined by various scholars, can be confirmed by this research, there are a few more aspects, which are worth highlighting. The second generation in the diaspora are not only better equipped and have more means available to engage for the Kurdish cause, raise concerns in the host countries due to the grievances in the home region and mediate in the conflict (Baser 2017a), given their multicultural and multi-ethnic adherence and the socio-economic, educational and political situation of the host countries, they also possess the potential to reflect on the identity related topics and evolve their positioning regarding the conflict together with the handling of identity in the conflict. In this study it was demonstrated that second generations of the conflicting parties in the diaspora express the awareness of their significant role in this conflict and have the ability to advance the repertoire applied in their engagement. Although the perception within this sample that the Kurdish identity is necessarily affiliated with the oppression, discrimination, struggle and fighting was very dominant and the support of the PKK is associated with support of their own ethnicity, national awareness and pride, there were also differing views. Welat (19), lamented the necessity of a terrorist organisation in identity shaping process.

Although he was clear about his Kurdish descent and is interested in both Turkish politics and Turkish-Kurdish conflict, he lacked an identification with the Kurdish ethnic group partly because of lacking Kurdish language proficiency, partly because of his alienated attitude towards the PKK. The example of Welat (19) can be related to a brief remark by Jussim et al. (2001: 6) that the notion of Social Identity as suggested by Tajfel (1981) is too individualistic and largely excludes the perception of the fellow group members and the outgroups on the person's identity. Young people in the diaspora like Welat (19) are negotiating their identities between the general perception of society in the host country that he has migration background and is not entirely German and his alienation towards the Kurdish ethnic group, whose identity is shaped by an organisation that he is averse to. A similar phenomenon has been thoroughly explored by Ilan Zvi Baron (2015), when some Jews born in a diaspora perceive Zionism as an obligation, which comes with the Jewish identity, despite their lack of tangible connection with Israel or moral validation for some political actions. The self-determined large-scale alienation from the ethnic group and observation of the events in the home country from an emotionally distant perspective is one way to deal with this identity conflict in the diaspora, which has been chosen by Welat (19). However, the examples of Rojda (22) and Yardila (25) show that Kurdish descendants in the diaspora also have other means available to negotiate their ethnic identities. They both, to distinct degrees, have chosen to align to their Kurdish background and negotiate their ethnic identity along the cultural lines, family bonds and traditions, thereby leaving the mainstream narrative of the PKK, namely that of oppression and struggle, largely aside. Despite the contradicting opinions and comments, they neither condemned the PKK's actions and role in identity shaping, nor stressed it. They acknowledged the role of the PKK for the publicly highlighting Kurdish grievances but focused their own ethnicity and everyday experiences with the ethnic background on more cultural attributes. The examples of Welat (19), Rojda (22), and Yardila (25) underscore the diversity within the Kurdish diaspora originating from Turkey, hinting at the intricate web of social, cultural, and political affiliations exhibited by the ethnic Kurdish community in Germany. These different mechanisms to navigate between loyalty and/or obligation to their ethnic ancestry, nationhood and intentions to surpass the nation building institutions exemplify the plasticity of ethnic identity and the capability of second-generation members to define a new and their very own concept of diasporic ethnic identity.

To establish a connection between the data analysis in this study and its working title, "PKK as Identity Engineer," the complex relationship between second-generation Kurdish diaspora members and the PKK can be emphasized. While the organizations' identity creating and shaping role remains uncontested according to the findings of the present study, the support for the

organization and the embracement of this particular identity are multi-layered. The second-generation members are aware of the fact that Kurdish national identity as represented by PKK is highly politicized and the current political positioning of the Kurdish movement is largely embraced by those, who are actively engaged for the Kurdish cause. The military actions, terrorist attacks and the support of the PKK by the joining of its' cadres by Kurdish youth, remain to some degree taboo topics among the diaspora members. It was clear to me of my positioning as an “outsider” in this field and, thus, as a potential threat to the security and anonymity of the “insiders” (Baser & Toivanen 2017: 2067ff.). Nevertheless, even upon an established trust basis, the interviewees preferred to remain silent or defensive on these topics. The positioning of those, who felt able to show their support of the PKK, was similar to “goal justifies the means”, but the diaspora’s intentions to detach the democratic and human-rights based movement in Europe from the terrorist mantle of the PKK and opt for repertoire, which is more widely accepted and welcomed in Europe, is evident (Baser 2017a: 685ff.).

The Turkish political landscape and especially the current president Recep Tayyip Erdoğan and his ruling party AKP were at the centre of interviewees’ criticism. On various occasions superior, unjust, and discriminatory politics against minorities in general and Kurds in particular were mentioned, demonstrating that the second-generation members in Germany see the greatest grievances of the Kurds currently primarily in political terms. However, they also see the biggest potential for improvements in politics. This coincided with the majority of them favouring the political aims and goals of the pro-Kurdish HDP, however, they stressed the benefits of their political trajectory for the whole spectrum of different society segments living in Turkey. The widespread interest in Turkish politics and its potential role in resolving the Kurdish issue in Turkey highlight the intricate relationship that Kurdish descendants in Germany maintain with Turkey. Notably, it was pointed out in the literature that a substantial number of them opt for German citizenship, relinquishing their Turkish nationality—a contrast to their Turkish counterparts in Germany (Eccarius-Kelly 2019: 440). This choice effectively deprives them of their right to vote in Turkish elections and their ability to exert influence on Turkey's political landscape in the manner they desire.

Another aspect worth highlighting is the transformative potential of the diasporic identity. While the preservation of traditions as a mechanism of ethnic identity dissemination is particularly important within the Kurdish diaspora, the findings of this study reveal that the second-generation members are highly selective about traditions worth enduring and those, which are outworn. While distancing themselves from old traditions like endogamy, they intend to

maintain others such as hospitality. They also reflected on the meaning and ethicality of ethnic traditions and choose to keep those, which are compliant with their personal framework of values. Furthermore, the respondents resorted frequently to Kurdish traditions from pre-Islamic times such as nature-affinity, which equipped them with the possibility to attach the modern Kurdish background to the genesis of their ethnic group, reinforce the national aspect of their identity and also legitimize the Kurdish movement and its' rhetoric. However, such comments were rarely made to highlight own nature-affinity or other individual characteristics, but were assigned to the majority of the group members and, thus, were considerably more social than individualistic (Tajfel & Turner 1986). Those particularly often stressed social group characteristics were strikingly akin to European values (Bréchon & Gonthier 2017), which reinforces the argument, that the Kurdish political movement, particularly in the diaspora, has adopted those values, which were in the context of the EU as the major pressure performer in Turkey's politics, most appropriate (Tekdemir 2019: 883f.).

Inspired by the argumentation of Mahmud (2019: 34), in the present study attention has been drawn to the perceptions of the Kurdish diaspora members on Kurdistan as a unified entity. While Turkey's political and military actions and its' power exertion over the Kurdish area were highly criticized, Turkey's Kurdish inhabited area was rarely regarded as separate from the other parts of the "homeland". Some interviewees, like Berfin (22), were especially thoughtful in their rhetoric and always, where appropriate, highlighted a unified picture of "home" and "homeland" as opposed to the "occupying forces". Others accepted the reality of their Kurdish homeland being part of Turkey, but still regarded Kurdish inhabited areas in the Middle East as one unit. Only Welat (19) was very strict in his perception of Kurdish areas as parts of the nation states and Turkey not as an "occupying force", but a nation State, where many Kurds live.

Building on the ideas of Kutbettin Kilic (2020) about the Kurdish identity construction, namely, that all Kurdish political and intellectual activists have the intention to establish a secular Kurdish identity and dissociate it from Islam, the results obtained in the fieldwork for this thesis deliver ambiguous perceptions of Kurdish identity and its relationship with the religion. The Kurdish representation seems to be indeed distanced from religion, however, none of the religious groups represented among the interviewed persons, regardless of their degree of religiousness or atheism, feels excluded from the mainstream Kurdish rhetoric. This, in turn, exemplifies a successful integration of religion into a generally secular rhetoric - pluralistic world view, including all of the religions; however, not privileging or discriminating any of them and generally not focusing on religion at all seems to have delivered a successful recipe for inclusion

of the whole spectrum of Kurdish religions (Tekdemir 2019: 887ff.). These findings support the study of Sarigil & Fazlioglu (2014b), in which it was found that the religious “supra-identity” does not reduce ethno-nationalistic attitudes among Kurds in Turkey, where religiosity is even observed to have slightly positive impact on exposed ethno-nationalism.

Another finding worth mentioning is the motivation of the second-generation Kurdish descendants for their engagement for the Kurdish cause. Supporting the arguments from Baser (2017a), Ufkes et al. (2015), and van Bruinessen (2000), this study adds to inquiries about why individual persons engage in ethnic political movements. In many studies, an active diaspora is often either regarded as a defined subject or, in some cases, merely touched upon in the context of its historical origins. However, it's crucial to recognize that the participation of each individual in a nationalist movement comprises a distinct narrative woven from their personal and collective experiences, their social milieu and family connections, their perception of justice and injustice, their political stance, and various other factors. All these elements coalesce to fuel their motivation for engagement. It is often beneficial to regard diaspora as a given entity and an actor in a conflict or its' resolution, but behind the term diaspora, lies a vast number of individuals with very personal stories, which are just as important in understanding diasporas views, actions and repertoire. The sample of the present study is engaged for the Kurdish cause mainly on the grounds of their political positioning, personal understanding of justice and, in some cases, they drew inspiration from the stories of their social environment. The ethnic identity, at least in their arguments, is often only a secondary source of motivation. Thus, they act in the cases of their engagement, often as members of political social groups and rarely as ethnic group members.

Consistent with the similar findings in the study by Ufkes et al (2015), emotions attached to identity were the focus of the self-perception of diaspora members. While the perceived injustice in the Kurdish inhabited area in the Middle East led actively engaged diaspora members to experience anger, frustration and similar negative emotions and, thus, internalize the injustice and discrimination. Contrastingly, efficacy and solidarity as group members in demonstrations, rallies and festivals evoke positive emotions and allow to transmit those group-based emotions to personal well-being (Taylor & Osborne 2010: 96ff.). These findings highlight the uncontested importance of social identity and the emotional value attached to it.

Finally, the ethnic identity and everyday experiences of second-generation Kurdish descendants in Europe is at its core barely different than those of other comparable diasporas in Europe, especially Middle Eastern diasporas. Many lived values and everyday practices with close

familial ties, major and minor gatherings, hospitality as well as great challenges posed by cultural differences between Middle Eastern and German societies, multilingualism, racism experiences and diasporic life surrounded by dichotomies are a shared experience of many ethnic groups in Germany. Much of the need to highlight a person's own ethnic identity and distinguish it from comparable ethnicities can be derived from the topicality of the conflict and the urgency to draw attention to the grievances of the Kurds in the Middle East. The situation of the Kurds in the Middle East fortifies the Kurdish nationalism in the diaspora and the Kurdish nationalism in turn adds to the urgency for conflict solution. They reinforce each other and are shaped by each other, where Kurdish national discourse affects the Kurdish ethnic community in the diaspora such that the changing values and attributes are internalized as inherent to the group and the diaspora adds content to the Kurdish nationalism whilst melting European value discourse into it. From a historical perspective, the Kurdish national movement aided the Kurdish community at least in the diaspora to find unity, overcome their differences and highlight the similarities. It provided the Kurdish descendants with a clear, though unique, concept of their own ethnic identity and, thus, adds to higher self-esteem and emotional well-being.

7. Conclusion

The Kurdish nation-building project appears to bear fruits among second-generation Kurds in the diaspora in Germany. They possess a keen awareness of their distinct ethnic background, acknowledging the intra-group differences and the challenges and privileges that come with growing up in the diaspora and a unique social environment. Despite these circumstances, they navigate their identities and challenge engrained societal perceptions. Notably, they recognize the heterogeneity within their ethnic group in terms of language, religion, class, education, and politics, but view these differences as unique attributes rather than constraints to build unity and solidarity. This achievement can largely be attributed to the Kurdish national movement, which has emphasized and celebrated the unique traits and characteristics of Kurds, reframing differences as symbols of uniqueness.

The historical development of the Kurdish ethnic group is a highly contested topic within the academic literature, but Kurdish nationalism has produced a clear vision of Kurds in the historic context, which supports the nationalist rhetoric, incorporates diversity, underscores the role of women and environmentalism as an intrinsic Kurdish characteristic. Although many of these features do not correspond with the academic observations on Kurds conducted thus far, they

have nevertheless been successfully incorporated into the mainstream narrative and self-perception by Kurdish descendants in the diaspora in Germany. Whereas other nationalisms are more focused on standardising a common language, clearly defining the territory, creating a flag and a national anthem as well as other nation marking symbols, the Kurdish nationalist movement praises personal traits that could be ascribed to the ethnic group, such as feminism, environmentalism, love of freedom, radical democracy, equality and anti-capitalism. Remarkably, these exact traits have been largely internalized by the active members of the Kurdish diasporic community and supporters of Kurdish insurgency. Nevertheless, the Kurdish diasporic community is not a monolithic entity. Diasporas are composed of individuals, each of whom is comprised of a complex set of emotions, motifs and multiple identities. These exact individual attributes have been so far neglected in the related literature, which inspired me to conduct the research presented in this thesis based on individual perspectives and opinions of the Kurdish diaspora members in Germany.

The internalization of ethnic attributes that were produced within the Kurdish nationalist discourse as well as successful incorporation of highly diverse society segments into a broader unified movement, which unconditionally supports the Kurdish insurgency, might sound like wishful thinking or utopia in the Kurdish settlement area in the Middle East, but it is the lived perception of the interviewed active Kurdish diaspora members in Germany. They celebrate Kurdish identity in festivals and demonstrations, which on the one hand reinforce the feelings of belonging, sense of community and efficacy. On the other hand, these events are frequently used as a platform to discuss and define the political aims, actions and goals of the Kurdish movement. Clearly defined political aims, actions and goals of the Kurdish movement, in turn, help to outline, reinforce and strengthen ethnic identity of diaspora members. While customs, traditions, language and familial ties play a role in everyday experiences, the Kurdish nationalist movement produces an ethnic identity, which is primarily based on political goals and perceptions. This identity is specifically visible in definitions of concepts “us” versus “them”, which are created around political positioning of persons of various ethnical backgrounds and not ethnicities themselves. The political positioning of the Kurdish movement is also reproduced and reinforced in those public events, which function not only as gatherings of the community, but also as political statements addressed to the host countries. The Newroz festival, various demonstrations, rallies and other events are simultaneously ethnic experiences, where Kurdish ethnic identity is celebrated and exhibited to the public and also measures to achieve political goals such as increased visibility, exert pressure to the German politics, draw attention to

particular urgent events or are a regular reminder of grievances and systematic discrimination of the Kurds in the Middle East.

The political component in the Kurdish diasporic identity takes up such a prominent place that in the absence of that aspect, the internalized identity falls apart to a significant degree. Everyday experiences of Kurdish diaspora members are significantly influenced by specific cultural practices, customs and traditions, familial celebrations, gatherings and discussions, but they all have a less prominent role in everyday life of the second-generation members, because their everyday is firmly engrained in German societal structures. In turn, members of the diaspora with a solidified social environment in Germany acknowledge their Kurdish background, but do not stress it in everyday life unless they sense that this same background and the same identity brings disadvantages to them and equally to other people, who are rooted in different social and political environments. These are usually the occasions, where Kurdish ethnic identity is particularly salient for Kurdish diaspora members.

The second-generation diaspora is contesting the well-established identity perceptions. They question the dogmatic convictions of their parents and other first generation Kurdish immigrants regarding ethnicity, religion, behavioural norms and cultural attitudes in various ways. Some of them even rediscover ethnicity and belongingness, others just strengthen their own agency as part of the ethnic group, still others distance themselves from religion and established traditions of their ethnic group. Yet all of them negotiate in their own way their belongingness to their current environment and the “homeland” of their parents. The environment they grew up in allows them to refocus the grievances of the Kurdish people in the Middle East differently than was possible for the generation of their parents. Political, social and economic means available as well as the education they obtained facilitate the awareness of the possibilities at their hands to draw attention to those grievances (Ufkes et al 2015: 177f., Baser 2017b: 480ff.). Accelerating connection and mobilization opportunities also strengthen the agency of the diaspora, where social media and connectivity spur communication, discussions, transmission and consequently action (Aghapouri 2020: 178ff., Mahmud 2019: 35ff., Smets 2018: 605ff., Ufkes et al. 2015: 176ff.).

The empirical research based on seven semi-structured interviews and an observation of public Newroz festivities indicates that a substantial share of the young, well-educated people in the Kurdish diaspora in Germany sees the Kurdish ethnic insurgency in Turkey as a progressive movement of liberation – not only liberation of Kurdish people from the Turkish State, but also liberation from rigid capitalism, socio-economic inequality, discrimination, racism, hetero-,

cisgender-normativity and male dominated society structures. The results of the interviews conducted in the framework of this research revealed that despite the Kurdish origin from both maternal and paternal sides, these young people in the diaspora are aware of their affiliation to multiple ethnic groups, namely Kurdish, Turkish and German. In the face of multiple ethnic identities, they link their Kurdish identity primarily to the feelings of oppression, discrimination, inequality and experienced injustice. However, they also assign resistance, struggle, active engagement for a just cause as common traits to the Kurdish community. Given these commonalities are characteristics assigned to ingroups, the outgroups are represented primarily by those members of the Turkish ethnic group, who actively inflict or support oppression, discrimination, inequality and injustice on the one hand and on the other hand, who do not advocate the Kurdish resistance in the form of liberation from socio-economic inequality, discrimination, racism, male-dominated society structures and the right of minorities to participation.

As outlined in the introductory chapter, the results of the present study confirm the pivotal role that the PKK takes up in constructing the Kurdish national identity among diaspora members. The ideological foundations of Kurdish national identity have been laid by the PKK and especially by its leader, Abdullah Öcalan, thus the narrative of the PKK and Öcalan is omnipresent in (self-)perceptions on Kurdish identity by the interviewed diaspora members. Nevertheless, the admission of PKK's identity shaping role is rarely accompanied by explicit support of the PKK or admiration of its ideological foundations regarding Kurdish national awareness. Rather, explicit support and ideological political roles are awarded to the democratic Turkish party HDP, which borrows the PKK's narrative and is frequently described as its' democratic extension, but, contrary to the PKK, is legal in both Turkey and Germany and has succeeded in incorporating a broad spectrum of different society segments in Turkey and, thus, transcended the Kurdish nationalist discourse to become part of the Turkish pluralistic democratic discourse (O'Connor 2017: 14ff., Tekdemir 2016: 657ff.). Thus, the HDP incorporates the PKKs ideological Kurdish nationalist narrative, but is less focused on specifically Kurdish issues in Turkey and more on general political issues, which resonates with the outlined diasporic Kurdish identity and, besides, being a democratic and accepted political party, enjoys also in German social and political landscape a better image than the PKK, which makes it a more attractive topic to talk about (Tekdemir 2016: 657f.).

On the grounds of the empirical research conducted in the framework of the work for this thesis, it can be derived that the typical characterization of an ethnic community is not really relevant for the young Kurds in the diaspora, who are politically and/or socially engaged on behalf of

the Kurdish community, because the main and only important attribute for Kurdishness is in their eyes the mere recognition of adherence to the ethnic group. As the diversity and the peculiar situation of the Kurds was already discussed in the introductory chapter, this conclusion from this research is not really surprising. Furthermore, in the research neither any eye-catching ethnic in-group preference nor anticipated hostility towards Turkish ethnic group was uncovered. These observations underscore the role of politicized ethnic identity, which has apparently become the mainstream “Kurdishness”. The present research included both actively engaged diasporic members, who regularly attend various Kurdish political events and passive observers, who do not identify with the PKKs narrative, but yet support the Kurdish movement to overcome discrimination and improve human, cultural and linguistic rights of Kurds. They equally maintained that the Kurdish identity is highly politicized and being a proper member of this ethnic group in the diaspora means being engaged for the Kurdish cause and well informed about Kurdish politics.

Ethnicity itself, surprisingly, did not seem to play an important role in determining personal engagement in the diaspora, but the sense of belonging does. After evaluating intrinsic motivation and strong interest in the situation of Kurdish people in the Middle East, it could be observed that the majority of interviewees identify with the political goals of the Kurdish movement without focusing on their ethnic identity as a motivation. Even though the ethnicity was barely ever mentioned as a motivation for personal engagement, it could be observed that the degree of ethnic identification, support of the PKK and active personal engagement expose a correlation and when one of these characteristics tend to be less emphasized, the others are similarly less emphasized. Nevertheless, there also were exceptions when a high degree of ethnic identification was not explicitly accompanied by support for PKK.

Finally, the narratives adopted by the politically active second-generation Kurdish descendants frequently highlight their own value system, wherein both the miserable situation of the Kurds in the Middle East is perceived as harrowing and the nationalist discourse suggested by the PKK as well as the pluralistic discourse suggested by the HDP are echoed. Thus, those discourses do not necessarily have to be highlighted, they are usually reframed as a personal value system, which contributes to the intrinsic motivation to engage for the Kurdish cause. The results of the present study offered a link of those personal values to modern European values, which highlights the social and political environment and backgrounds of the interviewed Kurdish descendants in Germany and their conscious choice to adopt the values of the host country.

The findings of the work for this thesis, however, are limited due to various factors, which complicated the research process. First and foremost, any assumptions regarding the PKK were read from between the lines and were highly allusive as nobody openly admitted their support for the PKK. Nevertheless, the small amount of criticism towards this organisation despite explicit questions was counted as support. Second, all participants of the present study had an above-average educational background, which can be regarded as a deviation from average, and thus, the interviewees represented only a specific segment of the second-generation. Third, the study was geographically limited to the area of North Rhine Westphalia and, therefore, does not depict a broader picture of Kurdish descendants in Germany. Fourth, due to the limited scope of the study, the personal backgrounds, intrinsic motivation and everyday experiences could be captured as expected, however, the general assumptions are somewhat complicated due to the small sample size.

Despite its limitations, the results obtained from the present study nevertheless present a piece of a jigsaw puzzle, which can be inserted into the field of Kurdish studies, specifically regarding second-generation Kurds in the diaspora. Moreover, the present study is a contribution to the studies on diaspora from the perspective of social psychology. The diaspora is composed of different persons, with different interests, backgrounds, motivations, everyday experiences and expectations. These lived experiences of individuals in the second-generation Kurdish diaspora in Germany have been examined in this present study and the delivered findings partly fill the gap of qualitative narratives, which highlight intrinsic feelings and motivations. A geographically more extensive study across more different social segments based on narrative biographical interviews would add volume to the qualitative approaches in Kurdish studies, which is thus far mainly centred around quite rigid semi-structured to structured interviews and offer less space for personal stories and insights.

Every new generation is in a position to add value to international conflicts and their resolutions. The second-generation Kurds in the diaspora have become key actors in the Turkish-Kurdish conflict, its perception abroad and resolution, thus, it is absolutely necessary to acknowledge their role in this conflict within academic research. Beyond merely focusing on one specific element of their existence, it is vital to provide space to share their issues and concerns. No conflict is doomed to last forever and instead of hindering the resolution, diaspora members and especially those in the second or even third generation, can become important actors in the peace process. It is crucial to draw the focus of academia to the peace building potential of the Kurdish diaspora and constraints, which impede such positioning at the moment.

Bibliography

Abrams, Dominic & Michael A. Hogg (1998): *Social Identifications: A Social Psychology of Intergroup Relations and Group Processes*. Hoboken: Taylor and Francis

Adell, Nicolas & Regina F. Bendix & Chiara Bortolotto & Markus Tauschek (2015): Introduction. Between Imagined Communities and Communities of Practice: Participation, Territory and the Making of Heritage. In: Nicolas Adell & Regina F. Bendix & Chiara Bortolotto & Markus Tauschek (eds.): *Between Imagined Communities and Communities of Practice: Participation, Territory and the Making of Heritage, Vol 8*, pp. 7-21, Göttingen: Göttingen University Press

Aghapouri, Jiyar Hossein (2020): Towards pluralistic and grassroots national identity: a study of national identity representation by the Kurdish diaspora on social media. In: *National identities*, 22(2), pp. 173-192

Ahmedi, Idris (2018): The Stateless and Why Some Gain and Others not: The case of Iranian Kurdistan. In: Emel Elif Tugdar & Serhun Al (eds.): *Comparative Kurdish Politics in the Middle East*, pp. 201-226, Switzerland: Springer Nature

Al, Serhun (2015): Local Armed Uprisings and the Transnational Image of Claim Making: The Kurds of Turkey and the Zapatistas of Mexico in Comparative Perspective. In: *Globalizations*, 12(5), pp. 677-694

Alinia, Mino & Östen Wahlbeck & Barzoo Eliassi & Khalid Khayati (2014): The Kurdish Diaspora: Transnational Ties, Home, and Politics of Belonging. In: *Nordic Journal of Migration Research*, 4(2), pp. 53-56

Al Ramiah, Ananthi & Miles Hewstone & Katharina Schmid (2011): Social Identity and Intergroup Conflict. In: *Psychological Studies*, 56(1), pp. 44-52

Ammann, Birgit (2005): Kurds in Germany. In: Melvin Ember & Carol R. Ember & Ian Skoggard (eds): *Encyclopedia of Diasporas*, pp. 1011-1019, Boston: Springer

Armat, Mohammad Reza & Abdolghader Assarroudi & Mostafa Rad & Hassan Sharifi & Abbas Heydari (2018): Inductive and Deductive: Ambiguous Labels in Qualitative Content Analysis. In: *The Qualitative Report*, 23(1), pp. 219-221

Ashmore, Richard D. & Lee Jussim (1997): Introduction: Toward a Second Century of the Scientific Analysis of Self and Identity. In: Richard D. Ashmore & Lee Jussim (eds.): *Self and Identity: Fundamental Issues*, pp. 3-19, New York: Oxford University Press

Aspinall, Peter J. & Miri Song (2013): Is Race a ‘salient...’ or ‘dominant Identity’ in the Early 21st Century: The Evidence of UK Survey Data on Respondents’ Sense of Who They Are. In: *Social Science Research*, 42(2), pp. 547-561

Baron, Ilan Zvi (2015): *Obligation in Exile: the Jewish Diaspora, Israel and Critique*. Edinburgh: Edinburgh University Press

- Baser, Bahar (2017a): Tailoring Strategies According to Ever-Changing Dynamics: The Evolving Image of the Kurdish Diaspora in Germany. In: *Terrorism and Political Violence*, 29(4), pp. 674-691
- Baser, Bahar (2017b): Intricacies of Engaging Diasporas in Conflict Resolution and Transitional Justice. The Kurdish Diaspora and the Peace Process in Turkey. In: *Civil Wars*, 19(4), pp. 470-494
- Baser, Bahar & Ann-Catrin Emanuelsson & Mari Toivanen (2015): (In)visible spaces and tactics of transnational engagement: A multi-dimensional approach to the Kurdish diaspora. In: *Kurdish Studies*, 3(2), pp. 127-150
- Baser, Bahar & Mari Toivanen (2017): Politicized and depoliticized ethnicities, power relations and temporality: Insights to outsider research from comparative and transnational fieldwork. In: *Ethnic and Racial Studies*, 41(11), pp. 2067-2084
- Begikhani, Nazand & Wendelmoet Hamelink & Nerina Weiss (2018): Theorising women and war in Kurdistan. In: *Kurdish Studies*, 6(1), pp. 5-30
- Bengio, Ofra & Bruce Maddy-Weitzman (2013): Mobilised diasporas: Kurdish and Berber movements in comparative perspective. In: *Kurdish Studies*, 1(1), pp. 65-90
- Bercovitch, Jacob (2007): A neglected relationship: Diasporas and conflict resolution. In: Hazel Smith & Paul B. Stares (eds): *Diasporas in Conflict: Peace-Makers or Peace-Wreckers?*, pp. 17-38, Tokyo / New York / Paris: United Nations University Press
- Berg, Mette Louise & Susan Eckstein (2015): Introduction: Reimagining Migrant Generations. In: *Diaspora*, 18(1/2), pp. 1-23
- Bezwan, Naif (2008): *Türkei und Europa: die Staatsdoktrin der Türkischen Republik, ihre Aufnahme in die EU und die kurdische Nationalfrage*, pp. 247-304, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft
- Bilecen, Tuncay (2020): The Struggle to Unite Diaspora Alevis and the Working Class: Alevism in the Kavga/Kervan Magazine. In: *Kurdish Studies*, 8(1), pp. 91-112
- Bozarslan, Hamit (2014): Foreword. In: Cengiz Günes & Welat Zeydanlioglu (eds): *The Kurdish Question in Turkey. New perspectives on violence, representation, and reconciliation*, x-xv, London and New York: Routledge
- Bréchon, Pierre & Frédéric Gonthier (2017): European Values. Trends and Divides Over Thirty Years. In: *European Values Studies*, Vol. 17, Leiden: Brill
- Brewer, Marilynn B. (1991): The social self: On being the same and different at the same time. In: *Personality & Social Psychology Bulletin*, 17(5), pp. 475-482
- Brewer, Marilynn B. & Wendi Gardner (1996): Who Is This 'We'? Levels of Collective Identity and Self Representations. In: *Journal of Personality and Social Psychology*, 71(1), pp. 83-93
- Brewer, Marilynn B. (2001): Ingroup Identification and Intergroup Conflict: When Does Ingroup Love Become Outgroup Hate? In: Richard D. Ashmore & Lee Jussim & David Wilder

- (eds.): *Social Identity, Intergroup Conflict, and Conflict Reduction*, pp. 17-41, Cary: Oxford University Press
- Brewer M. B. (2001b): The many faces of social identity: Implications for political psychology. In: *Political Psychology*, 22(1), pp. 115–125
- Danziger, Kurt (1997): The historical formation of selves. In: Richard D. Ashmore & Lee J. Jussim (eds.): *Self and Identity: Fundamental issues*, pp. 137-159, Oxford: Oxford University Press
- Demir, Ipek (2016): Rethinking Cosmopolitanism, Multiculturalism and Diaspora via the Diasporic Cosmopolitanism of Europe's Kurds. In: Gurminder Bhambra & John Narayan: *European Cosmopolitanism. Colonial Histories and Postcolonial Societies*. Pp. 121-135, London: Routledge
- Demir, Ipek (2017): Shedding an Ethnic Identity in Diaspora: De-turkification and the Transnational Discursive Struggles of the Kurdish Diaspora. In: *Critical Discourse Studies*, 14(3), pp. 276-291
- Demir, Ipek (2022): *Diaspora as Translation and Decolonisation*. Manchester: Manchester University Press
- Demmrich, Sarah & Maya Arakon (2021): Kurdish, Turkish, German? Identificative integration of Kurds in Germany. In: *Ethnic and Racial Studies*, 44(4), pp. 659-678
- Desoutter, Morgane (2023): White Women Filming Kurdish Women: The Instrumentalisation of the Kurdish Armed Struggle. In: *Global Society*, Ahead of Print, pp. 1-19
- Domecka, Markieta & Maruska Svasek (2012): The Autobiographical Narrative Interview: A Potential Arena of Emotional Remembering, Performance and Reflection, In: Skinner, Jonathan (ed.): *The Interview: An Ethnographic Approach*, Vol. 49, London: Taylor & Francis Group
- Dönmez, Rasim Özgür (2012): Constructing Kurdish Nationalist Identity through Lyrical Narratives in Popular Music. In: *Alternative Politics*, 4(3), pp. 318-341
- Doran, Christine (2019): Postcolonialism, Anti-Colonialism, Nationalism and History. In: *International Studies (New Delhi)*, 56(2-3), pp. 92–108
- Eberle, Jan (2019): *Schutzsuchende. Ein Konzept zur Quantifizierung des Bestands an Ausländerinnen und Ausländern, die sich aus humanitären Gründen in Deutschland aufhalten*. In: WISTA – Wirtschaft und Statistik, pp. 19-34, Wiesbaden: Statistisches Bundesamt (Destatis)
- Eccarius-Kelly, Vera (2019): The Kurds in Germany. In: Michael M. Gunter (ed.): *Routledge Handbook on the Kurds*, pp. 439-450, Abingdon: Routledge
- Elitsoy, Z. Asli (2017): The Kurdish Hizbullah and Its Shifting Attitude towards Kurdishness and the Kurdish Issue in Turkey. In: *Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies*, 17(6), pp. 4-19

- Ellemers, Naomi (2010): Social Identity Theory. In: John M. Levine & Michael A. Hogg (eds.): *Encyclopedia of Group Processes & Intergroup Relations*, pp. 797-801, Los Angeles: SAGE Publications
- Eppel, Michael (2021): *A People Without a State: The Kurds from the Rise of Islam to the Dawn of Nationalism*. Austin: University of Texas Press
- Ergin, Murat (2014): The racialization of Kurdish identity in Turkey. In: *Ethnic and Racial Studies*, 37(2), pp. 322-341
- Eriksen, Thomas Hylland (2001): Ethnic Identity, National Identity, and Intergroup Conflict. The Significance of Personal Experiences. In: Ashmore, Richard D. & Lee Jussim & David Wilder (eds): *Social Identity, Intergroup Conflict, and Conflict Reduction*, pp. 42-68, Cary: Oxford University Press
- Flick, Uwe (2011): *Triangulation: Eine Einführung*, 3rd edition, Wiesbaden: VS Verlag Für Sozialwissenschaften / Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
- Forgas, Joseph P. & Kipling D. Williams (2003): *The Social Self*. Vol. 4. London: Psychology, The Sydney Symposium of Social Psychology
- Froschauer, Ulrike & Manfred Lueger (2003): *Das qualitative Interview. Zur Praxis interpretativer Analyse sozialer Systeme*. Wien: WUV-Universitätsverlag
- Gourlay, William (2018): Oppression, Solidarity, Resistance: The Forging of Kurdish Identity in Turkey. In: *Ethnopolitics*, 17(2), pp. 130-146
- Green, Simon (2013): Germany: A Changing Country of Immigration. In: *German Politics*, 22(3), pp. 333-351
- Günes, Cengiz (2012): *The Kurdish National Movement in Turkey: From Protest to Resistance*. London: Routledge
- Günes, Cengiz (2013): Explaining the PKK's Mobilization of the Kurds in Turkey: Hegemony, Myth and Violence. In: *Ethnopolitics*, 12(3), pp. 247-267
- Gunter, Michael M. (2015): Viewpoint: The Kurds in the changing political map of the Middle East. In: *Kurdish Studies*, 3(1), pp. 64-81
- Gürbüz, Mustafa (2016): *Rival Kurdish Movements in Turkey. Transforming Ethnic Conflict*. Amsterdam: Amsterdam University Press
- Harter, Susan (1997): The Personal Self in Social Context: Barriers to Authenticity. In: Richard D. Ashmore & Lee Jussim (eds.): *Self and Identity: Fundamental Issues*, pp. 81-105, New York: Oxford University Press
- Halhalli, Bekir (2018): Kurdish Political Parties in Syria: Past Struggles and Future expectations. In: Emel Elif Tugdar & Serhun Al (eds.): *Comparative Kurdish Politics in the Middle East*, pp. 27-55, Switzerland: Springer Nature
- Hirschler, Konrad (2001): Defining the Nation: Kurdish Historiography in Turkey in the 1990s. In: *Middle Eastern Studies*, 37(3), pp. 145-166

- Hobsbawm, Eric J. (1994): Opening Lecture. Nation, State, Ethnicity, Religion: Transformations of Identity. In: Justo G. Beramendi & Ramón Maiz & Xosé M. Núñez (eds.) *Nationalism in Europe. Past and Present, Volume 1*, pp. 35-46, Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións e Intercambio Científico
- Hogg, Michael A. & Dominic Abrams & Marilynn B. Brewer (2017): Social Identity. The Role of Self in Group Processes and Intergroup Relations. In: *Group Processes & Intergroup Relations*, 20(5), pp. 570-581
- Hugger, Kai-Uwe (2009): Junge Migranten Online: Suche nach sozialer Anerkennung und Vergewisserung von Zugehörigkeit. In: Winfried Marotzki & Norbert Meder & Dorothee M. Meister & Uwe Sander & Johannes Fromme (eds.): *Medienbildung und Gesellschaft, Band 9*, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
- Ince-Beqo, Gül & Maurizio Ambrosini (2022): Reimagining the homeland: diasporic belonging among Turkish and Kurdish second generations in Italy. In: *International Review of Sociology*, 32(3), pp. 483-500
- Ivanda, Katica (2010): Deutschland als Einwanderungsland. In: *Social Research – Journal for General Social Issues*, 19(105+106), pp. 233-258
- Jackson, Jay W. (1993): Realistic Group Conflict Theory: A Review and Evaluation of the Theoretical and Empirical Literature. In: *Psychological Record*, 43(3), pp. 395-414
- Jacoby, Tim & Hüsrev Tabak (2015): Islam, Nationalism, and Kurdish Ethnopolitics in Turkey. In: *Peace Review: A Journal of Social Justice*, 27(3), pp. 346-353
- James, Susan (2007): To cook or not to cook: participant observation as a data collection technique. In: Geoffrey Walford (ed.): *Methodological developments in ethnography*, 1st ed, pp. 35-50, Amsterdam: JAI Press
- Jenkins, Richard (2004): *Social Identity*. London: Routledge
- Jetten, Jolanda & Russell Spears & Tom Postmes (2004): Intergroup Distinctiveness and Differentiation. In: *Journal of Personality and Social Psychology*, 86(6), pp. 862-879
- Jongerden, Joost (2018): Looking beyond the state: transitional justice and the Kurdish issue in Turkey. In: *Ethnic and Racial Studies*, 41(4), pp. 721-738
- Jongerden, Joost (2019): Learning from defeat: Development and contestation of the “new paradigm” within Kurdistan Workers’ Party (PKK). In: *Kurdish Studies*, 7(1), pp. 72-92
- Jussim, Lee & Richard D. Ashmore & David Wilder (2001): Introduction: Social Identity and Intergroup Conflict. In: Richard D. Ashmore & Lee Jussim & David Wilder (eds.): *Social Identity, Intergroup Conflict, and Conflict Reduction*, pp. 3-14, Cary: Oxford University Press
- Karakoc, Ekrem & Zeki Sarigil (2019): Why Religious People Support Ethnic Insurgency? Kurds, Religion and Support for the PKK. In: *Politics and Religion*, 13(2), pp. 245-272
- Käser, Isabel (2021): *The Kurdish Women's Freedom Movement: Gender, Body Politics and Militant Femininities*, Cambridge: Cambridge University Press
- Kaya, Zeynep N. (2012): *Maps into Nations: Kurdistan, Kurdish Nationalism and International Society*. ProQuest Dissertations Publishing

- Kilic, Kutbettin (2020): Negotiating the Meaning of Kurdishness: the construction of a secular Kurdish identity perception by Kurdish political and intellectual elites in Turkey. In: *Middle Eastern Studies*, 56(6), pp. 811-825
- Kizilkaya, Berna (2021): Kurds Stuck in Pain: A View of Kurdish Identity in the Way of Performativity: In: *UKH Journal of Social Sciences*, 5(1), pp. 1-7
- Klandermans, P. G. (2014): Identity Politics and Politicized Identities: Identity Processes and the Dynamics of Protest. In: *Political Psychology*, 35(1), pp. 1-22, Oxford: Wiley Periodicals
- Klein, Janet (2007): Kurdish nationalists and non-nationalist Kurdistans: rethinking minority nationalism and the dissolution of the Ottoman Empire, 1908-1909. In: *Nations and Nationalism*, 13(1), pp. 135-153
- Kose, Talha (2013): Between Nationalism, Modernism and Secularism: The Ambivalent Place of 'Alevi identities'. In: *Middle Eastern Studies*, 49(4), pp. 590-607
- Krijestorac, Mirsad (2022): *First Nationalism then Identity. On Bosnian Muslims and Their Bosniak Identity*, pp. 1-40, Ann Arbor: University of Michigan Press
- Kurzweil, Jonatan & Moira Pérez & Andrew D. Spiegel (2023): Identity politics and social justice. In: *Dialectical Anthropology*, 47, pp. 5-18
- Lamnek, Siegfried & Claudia Krell (2016): *Qualitative Sozialforschung*, 3rd edition, Weinheim, Basel: Beltz Verlag
- Leonardelli, Geoffrey J. & Cynthia L. Pickett & Marilynn B. Brewer (2010): Optimal Distinctiveness Theory: A Framework for Social Identity, Social Cognition, and Intergroup Relations. In: *Advances in Experimental Social Psychology*, Vol 43, pp. 63-113
- Loss, Christopher P. (2011): "Women's Studies is in a lot of Ways – Consciousness Raising": The Educational Origins of Identity Politics. In: *History of Psychology*, 14(3), pp. 287-310
- Mahmod, Jowan (2019): New Online Communities and New Identity Making: The Curious Case of the Kurdish Diaspora. In: *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 6(2), pp. 34-43
- Marchlewska, Marta & Aleksandra Cichocka & Orestis Panayiotou & Kevin Castellanos & Jude Batayne (2018): Populism as Identity Politics: Perceived In-Group Disadvantage, Collective Narcissism, and Support for Populism. In: *Social Psychological and Personality Science*, 9(2), pp. 151-162
- Marques, José M. & Dominic Abrams & Dario Páez & Michael A. Hogg (2001): Social Categorization, Social Identification, and Rejection of Deviant Group Members. In: Michael A. Hogg & R. Scott Tindale (eds.) *Blackwell Handbook of Social Psychology: Group Processes*, pp. 400-424, Malden: Blackwell Publishers
- Mayring, Philipp (2002): *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken*, 5th edition, Weinheim: Beltz Studium
- McAdams, Dan P. (1997): The Case for Unity in the (Post)Modern Self: A Modest Proposal. In: Richard D. Ashmore & Lee Jussim (eds.): *Self and Identity: Fundamental Issues*, pp. 46-78, New York: Oxford University Press

- McGarty, Craig & Renata Bongiorno & Ana-Maria Bliuc (2010): Categorization. In: John M. Levine & Michael A. Hogg (eds.): *Encyclopedia of Group Processes & Intergroup Relations*, pp. 67-72, Los Angeles: SAGE Publications
- McGowan, Todd (2020): *Universality and Identity Politics*. Columbia University Press
- Moftizadeh, Nali & Hanna Zagefka & Ravider Barn (2022): Negotiating social belonging: A case study of second-generation Kurds in London. In: *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 32, pp. 1087-1098
- Murray, Jill C. (2018): “You Speak Greek Well... (For an Australian)”: Homeland Visits and Diaspora Identity. In: *Diaspora*, 20(1), pp. 65-86
- Natali, Denise (2007): Kurdish interventions in the Iraq war. In: Hazel Smith & Paul B. Stares (eds): *Diasporas in Conflict: Peace Makers or Peace Wreckers?*, pp. 196-217, Tokyo: United Nations University Press
- Nieswand, Boris (2018): Was ist eine Diaspora? Retrieved October 22, 2023 from <https://www.bpb.de/themen/migration-integration/kurzdoersiers/264009/was-ist-eine-diaspora/>
- Nilsson, Marco (2018): Kurdish women in the Kurdish-Turkish conflict – perceptions, experiences and strategies. In: *Middle Eastern Studies*, 54(4), pp. 638-651
- Nykänen, Johanna (2013): Identity, Narrative and Frames: Assessing Turkey`s Kurdish Initiatives, In: *Insight Turkey*, 15(2), pp. 85-101
- Öcalan, A. (1995) *Diriliş Tamamlandı Sıra Kurtuluşa* (Selected Interviews), Vol. 2, Weşanên. Köln: Serxwebun
- Öcalan, Abdullah (2009): *War and Peace in Kurdistan. Perspectives for a political solution of the Kurdish question*, 2nd edition, Cologne: International Initiative “Freedom for Abdullah Öcalan – Peace in Kurdistan”
- Öcalan, Abdullah (2017): *The Political Thought of Abdullah Öcalan: Kurdistan, Woman`s Revolution and Democratic Confederalism*. London: Pluto Press
- O`Connor, Francis P. (2015): Radical political participation and the internal Kurdish diaspora in Turkey. In: *Kurdish Studies*, 2, pp. 151-171
- O`Connor, Francis P. (2017): *The Kurdish Movement in Turkey. Between Political Differentiation and Violent Confrontation*. PRIF Report No. 147, Frankfurt am Main: PRIF
- Odağ, Özen & Özden Melis Uluğ & Helin Ünal (2021): Identity Dynamics Among Left-Leaning, Politically Active Kurds in Germany: The Role of Perceived Injustice, Collective Efficacy, and Online/Offline Participation. In: *International Journal of Communication*, 15(2021), pp. 4639-4661
- O`Shea, Maria Theresa (2004): *Trapped Between the Map and Reality: Geography and Perceptions of Kurdistan*. London: Routledge
- Özcan, Ali Kemal (2006): *Turkey`s Kurds: A theoretical analysis of the PKK and Abdullah Öcalan*. London and New York: Routledge

- Philipps, Axel & Rafael Mrowczynski (2021): Getting more out of interviews: Understanding interviewees' accounts in relation to their frames of orientation. In: *Qualitative Research*, 21(1), pp. 59–75
- Proudfoot, Kevin (2022): Inductive/Deductive Hybrid Thematic Analysis in Mixed Methods Research. In: *Journal of Mixed Methods Research*, 17(3), pp. 308-326
- Rosenberg, Seymour (1997): Multiplicity of Selves. In: Richard D. Ashmore & Lee Jussim (eds.): *Self and Identity: Fundamental Issues*, pp. 23-45, New York: Oxford University Press
- Saeed, Seevan (2023): An Illusory Unity: Understanding the Construction of Kurdish Political Identity. In: *AlMuntaqa*, 6(1), pp. 45-53
- Sarigil, Zeki & Omer Fazlioglu (2014a): Religion and ethno-nationalism: Turkey's Kurdish issue. In: *Nations and Nationalism*, 19(3), pp. 551-571
- Sarigil, Zeki & Omer Fazlioglu (2014b): Exploring the roots and dynamics of Kurdish ethno-nationalism in Turkey. In: *Nations and Nationalism*, 20(3), pp. 436-458
- Scalbert-Yücel, Clémence & Marie Le Ray (2006): Knowledge, ideology and power. Deconstructing Kurdish Studies. In: Clémence Scalbert-Yücel & Marie Le Ray (dir.): *Power, ideology, knowledge – deconstructing Kurdish studies*, *European Journal of Turkish Studies*, 5, pp. 2-43
- Schührer, Susanne (2018): *Türkeistämmige Personen in Deutschland. Erkenntnisse aus der Repräsentativuntersuchung „Ausgewählte Migrantengruppen in Deutschland 2015“ (RAM)*. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Forschungszentrum Migration, Integration und Asyl Working Paper 81
- Tugdar, Emel Elif (2018): Iraqi Kurdistan's Statehood Aspirations and Non-Kurdish Actors: The Case of the Turkomans. In: Emel Elif Tugdar & Serhun Al (eds.): *Comparative Kurdish Politics in the Middle East*, pp. 3-26, Switzerland: Springer Nature
- Cambridge University Press (n.d.): Self. In: *Cambridge English Dictionary*. Retrieved October 22, 2023 from <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/self>
- Cambridge University Press (n.d.): Identity. In: *Cambridge English Dictionary*. Retrieved October 22, 2023 from <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/identity>
- Sengül, Ceren (2022): Constructing Kurdishness in Turkey: Passive exposure as a boundary marker. In: *Kurdish Studies*, 10(1), pp. 3-18
- Simon, Bernd & Bert Klandermans (2001): Politicized Collective Identity. A Social Psychological Analysis. In: *The American Psychologist*, 56(4), pp. 319-331
- Skubsch, Sabine (2000): *Kurdische Migrantinnen und Migranten im Einwanderungsland Deutschland. Wie werden sie von der Pädagogik und Bildungspolitik wahrgenommen?* (doctoral dissertation), Universität-Gesamthochschule-Essen
- Smets, Kevin (2018): Ethnic identity without ethnic media? Diasporic cosmopolitanism, (social) media and distant conflict among young Kurds in London. In: *The International Communication Gazette*, 80(7), pp. 603-619

- Smith, Hazel (2007): Diasporas in international conflict. In: Hazel Smith & Paul B. Stares (eds.): *Diasporas in Conflict: Peace-Makers or Peace-Wreckers?*, pp. 2-16, Tokyo / New York / Paris: United Nations University Press
- Steinke, Ines (2004): Gütekriterien qualitativer Forschung, In: Uwe Flick & Ernst von Kardorff & Ines Steinke (eds.): *Qualitative Forschung - Ein Handbuch*, pp. 319-331, Reinbek: Rowohlt
- Stets, Jan E. & Peter J. Burke (2000): Identity Theory and Social Identity Theory. In: *Social Psychology Quarterly*, 63(3), pp. 224-237
- Strübing, Jörg (2021): *Grounded Theory. Zur sozialtheoretischen und epistemologischen Fundierung eines pragmatischen Forschungsstils*, 4th edition, Wiesbaden: Springer
- Tajfel, Henri (1981): *Human Groups and Social Categories: Studies in Social Psychology*. Cambridge: Cambridge University Press
- Tajfel, Henri (1982): Social Psychology of Intergroup Relations. In: *Annual Review of Psychology*, 33(1), pp. 1-39
- Tajfel, Henri & J. C. Turner (1986): The Social Identity Theory of Intergroup Behaviour. In John T. Jost & Jim Sidanius (eds.): *Political psychology: Key readings*, pp. 276-293, Psychology Press
- Tas, Latif (2016): Peace Making or State Breaking? The Turkish-Kurdish Peace Processes and the Role of Diasporas. In: *Review of Social Studies*, 3(1), pp. 25-65
- Taspinar, Omer (2005): *Kurdish Nationalism and Political Islam in Turkey. Kemalist Identity in Transition*. New York: Routledge
- Taylor, Donald M. & Esther Usborne (2010): When I Know Who “We” Are, I Can Be “Me”: The Primary Role of Cultural Identity Clarity for Psychological Well-being, In: *Transcultural Psychiatry*, 47(1), pp. 93-111
- Tekdemir, Omer (2016): Conflict and reconciliation between Turks and Kurds: HDP as an agonistic actor. In: *Southeast European and Black Sea Studies*, 16(4), pp. 651-669
- Tekdemir, Omer (2019): The social construction of ‘many Kurdishnesses’: Mapping sub-identities of ‘EU-ising’ Kurdish politics. In: *Ethnicities*, 19(5), pp. 876-900
- Tezcan, Baki (2019, 18. October): Turkey’s Kurdish crisis is a crisis of democracy. In: *Los Angeles Times*, A11
- Tezcür, Günes Murat (2010): When democratisation radicalizes: The Kurdish nationalist movement in Turkey. In: *Journal of Peace Research*, 47(6), pp. 775-789
- Ufkes, Elze G. & John F. Dovidio & Gulizar Tel (2015): Identity and collective action among European Kurds. In: *British Journal of Social Psychology*, 54, pp. 176-186
- Van Laer, Jeroen & Peter Van Aelst (2010): Internet and social movement action repertoires: Opportunities and limitations. In: *Information, Communication & Society*, 13(8), pp. 1146–1171

- Van Bruinessen, Martin (1992): *Agha, Shaikh and State: Social and Political Structures of Kurdistan*. London and New Jersey: Zed Books
- Van Bruinessen, Martin (1998): 'Shifting National and Ethnic Identities: The Kurds in Turkey and the European Diaspora'. In: *Journal of Muslim Minority Affairs*, 18(1), pp. 39-52
- Van Bruinessen, Martin (1999): The Kurds and Islam. In: *Islamic Area Studies Project*, Working Paper No. 13, Tokyo
- Van Bruinessen, Martin (2000a): *Transnational aspects of the Kurdish question*, Working Paper No. 2000/22, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Florence: European University Institute
- Van Bruinessen, Martin (2000b): *Kurdish Ethno-Nationalism versus Nation-Building States: Collected Articles*. Istanbul: The Isis Press
- Van Bruinessen, Martin (2006): Kurdish Paths to Nation. In: Faleh A. Jabar & Hosham Dawod (eds.): *The Kurds: Nationalism and Politics*, pp. 21-48, London: Saqi
- Van Bruinessen, Martin (2016): Kurdish identities and Kurdish nationalisms in the early twenty-first century. In: Elcin Aktoprak & A. Celil Kaya (eds.): *21. Yüzyılda Milliyetçilik: Teori ve Siyaset*. pp. 349-373, Istanbul: İletisim
- Van Bruinessen, Martin (2020): Review article: Kurds, Zazas and Alevis. In: *Kurdish Studies*, 8(2), pp. 371-381
- Ward, Eric (2018): The Evolution of Identity Politics. In: *Tikkun*, 33(1-2), pp. 23-28
- Yanik, Lerna K. (2006): 'Nevruz' or 'Newroz'? Deconstructing the 'Invention' of a Contested Tradition in Contemporary Turkey. In: *Middle Eastern Studies*, 42(2), pp. 285-302
- Yarkin, Güllistan (2015): The ideological transformation of the PKK regarding the political economy of the Kurdish region in Turkey. In: *Kurdish Studies*, 3(1), pp. 26-46
- Yavuz, M. Hakan (2001): Five Stages of the construction of Kurdish nationalism in Turkey. In: *Nationalism and Ethnic Politics*, 7(3), pp. 1-24
- Yildiz, Kerim (2015): *The Kurds in Syria: The Forgotten People*, pp. 1-20, London: Pluto Press
- Yılmaz, Birgül (2020): Language Attitudes and Religion: Kurdish Alevis in the UK. In: *Kurdish Studies*, 8(1), pp. 133-161
- Yadirgi, Veli (2017): *The Political Economy of the Kurds of Turkey: From the Ottoman Empire to the Turkish Republic*. Cambridge: Cambridge University Press
- Yusupova, Guzel & Peter Rutland (2020): Introduction: Transformation of nationalism and diaspora in the digital age. In: *Nations and Nationalism*, 27(2), pp. 325-330
- Zeydanlioglu, Welat (2008): *"The White Turkish Man's Burden": Orientalism, Kemalism, and the Kurds in Turkey*. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing

Zeydanlioglu, Welat (2013): 'Repression or Reform', In: Welat Zeydanlioglu & Cengiz Günes (eds.): *The Kurdish Question in Turkey: New Perspectives on Violence, Representation and Reconciliation*, London: Routledge, pp. 162-185

Vertrag von Sévres (2018): Retrieved Oktober 22th, 2023 from <http://www.versailer-vertrag.de/sevres/index.htm>

Appendix 1: Questionnaire for semi-structured interviews

Questions for the interviewees:

1. Hintergrundinformationen (Religion, Sprache (Dialekt), welche Sprache wird zu Hause verwendet, mit den Freunden, im Alltag; Traditionen, Feste, Essen, TV, Nachrichten etc.)
2. Wann ist dir deine Kurdische Identität bewusst geworden? Wurde zu Hause viel darüber gesprochen? In der Schule? Erst später? Welchen Einfluss hat deine Familie bzw. dein soziales Umfeld auf deine ethnische Identität?
3. Was macht für dich die Kurdische Identität aus? (allgemein) Wie würdest du einen typischen Kurden / eine typische Kurdin definieren? Warum?
4. Würdest du dich selbst als eine typische Kurdin / einen typischen Kurden bezeichnen? Warum?
5. Welche Rolle spielt die PKK für die Kurdische Identität?
6. Für was oder gegen was ist das Engagement der KurdInnen gerichtet?
7. In Bezug auf Frage 3: Findest du, dass PKK alle Kurden (in der Türkei, in den kurdischen Siedlungsgebieten im Nahen Osten, in Europa, allgemein) repräsentiert? Dürfte die PKK, deiner Meinung nach, alle Kurden repräsentieren? Warum?
8. Repräsentiert die PKK dich persönlich?
9. Falls Frage 5 JA: Welche wichtigen Aspekte deines Lebens/ deines Alltags spricht die PKK an? Welche Aspekte der PKK Ideologie stimmen mit deinen Ideen, deinen persönlichen Anliegen überein?
10. Welche Aspekte der PKK Ideologie sind dir fremd? Welche würdest du kritisieren? Und mit welchen kannst du dich gar nicht identifizieren?
11. Wieviel von deinem Leben und deinem Alltag macht für dich deine ethnische Identität aus? Wie wichtig ist es für dich?
12. Welche positive bzw. negative Erlebnisse hattest du in Deutschland in Bezug auf deine kurdische Identität? Hat Deutschland (bzw. der Ort, an dem du lebst) Einfluss auf deine ethnische Identität?
13. Wofür engagiert sich die kurdische Diaspora?
14. Wo ist der Unterschied zwischen den KurdInnen in der Diaspora und deren Engagement zu den KurdInnen im Nahen Osten?
15. Weitere Bemerkungen, Wünsche, Anregungen.

Appendix 2: Transcripts of the interviews

1. Interview with Berfin

Date: October 18th 2021

Location: Düsseldorf

I: Vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast und ich habe gedacht, dass wir vielleicht gleich mit den Hintergrundinformationen einsteigen. Also, kannst du mir etwas über deinen Background erzählen? Also, welche Religion hast du? Welche Sprache sprichst du?

B: Ja, ich bin Kurdin, bin yezidische Kurdin. Zu Hause sprechen wir natürlich Kurdisch, aber Kurmanci Dialekt. Ich glaube, das ist so der größte, weit verbreiteter Dialekt, das spreche ich auch eigentlich hauptsächlich mit meinen Eltern. Und mit Familie so, mit meinen Geschwistern eher Deutsch, einfach weil es ein bisschen einfacher ist, wenn man dann groß wurde, kann ich mich besser ausdrücken, aber mit meinen Eltern Kurmanci, mit Großeltern, Tanten, Onkels. Hmm... Ja, ich bin in Deutschland geboren, meine Eltern sind damals aus Nordkurdistan, man würde jetzt sagen, es ist der Türkische Teil sozusagen, aus Urfa, hergekommen nach Deutschland, genau. Das war so, wann war das? 1990, glaub ich, also schon etwas später als vielleicht andere, genau. Was kann ich noch sagen?

I: Deine Eltern sind also in den 90ern hergekommen und du bist dann später geboren?

B: Genau, also, mein ältester Bruder ist 91 geboren, das heißt also meine Eltern sind wirklich ein zwei Jahre eher gekommen, das muss also 89, 90 war das, glaub ich. Ich bin 99 geboren, also 22 Jahre alt.

I: Wenn ich dich fragen darf, weißt du, aus welchem Grund deine Eltern hergekommen sind? Haben sie das jemals erzählt?

B: Ja, viele Gründe natürlich. Einfach weil sie ein besseres Leben zum Einen haben wollten. Sie wollten freier leben, sie wollten natürlich irgendwo leben, wo sie auch arbeiten können, frei leben können; als Kurden hat man natürlich immer schwer in der Türkei, wollten natürlich auch für ihre Kinder irgendwann, für Familie was bieten können. Also, ich würde sagen, so aus ökonomischen aber auch aus politischen Gründen, sind sie damals hergekommen.

I: Wurde das thematisiert? Wurde viel zu Hause thematisiert, warum deine Eltern damals hergekommen sind oder war das selbstverständlich?

B: Also, ich hab ja ein Paar ältere Geschwister und die können sich eher daran erinnern, dass meine Eltern damals viel darüber geredet haben, auch wie sie hergekommen sind, sie haben damals von ihren Zwischenstopps erzählt. Ich glaub ich bin natürlich die etwas jüngere und kann mich nicht mehr so gut daran erinnern weil damals wars ja noch ganz frisch, da haben die Eltern noch viel darüber geredet. Bei mir ist das nicht so hängen geblieben dann, in meiner Kindheit. Ahm, aber was sie erzählen ist natürlich viel von wie sie damals gelebt haben, die Verhältnisse, das waren sind oft, wenn man ärger kriegt, „wir haben da so und so gelebt, wir mussten so arbeiten und sei mal froh, dass du hier bist, da kommt natürlich auch jetzt noch, fast ja über 30 Jahre später immer noch kriegt man zu hören, wie es ihnen damals ging und wie es hier natürlich im Vergleich ist und warum sie hergekommen sind.

I: Kannst du mir noch etwas über deinen Alltag in Bezug zu deiner ethnischen Identität erzählen? Welche Feste feiert ihr? Also, ob ihr Kurdische Nachrichten schaut? Ob ihr viel zu Hause darüber liebt? Also, ist dieses Kurdischsein sehr präsent in deinem Alltag?

B: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben natürlich viele Feiertage, viele yezidische religiöse Feiertage auch, also von, ich sag mal, unser Weihnachten, also unser Eid, Art Zuckerfest kann man das vielleicht auch nennen, was wir auch im Dezember haben, ein Feiertag das heißt Carsema Sor. Das ist ja so, wie Neujahr, der rote Mittwoch, also diese Feiertage haben wir schon immer gefeiert und die sind immer da gewesen natürlich und die kriegen dieses Kurdischsein, Kurdische Identität. Nachrichten auch, eigentlich immer, zu Hause auch im Hintergrund, also sei es Kurdische Sender, aber auf Türkisch, mein Papa spricht Türkisch, also deswegen schaut er da auf Türkisch, also schaut er auch die an, man hat auch oft diesen Wechsel mitbekommen, wenn er mal die Türkischen Nachrichten hört und dann mal die Kurdischen, ist das natürlich immer sehr unterschiedlich. Und dadurch habe ich schon von klein auf mitbekommen, wie immer die Älteren, vor allem auch die älteren Männer über Politik geredet haben, wenn man Besuch hatte von Familie oder Bekannten, saßen wir da gemeinsam im Wohnzimmer, liefen Nachrichten nebenbei, haben uns dann über Politik ausgetauscht. Genau, das ist auch etwas was von klein auf irgendwie da war und bewusst war, genau, diese Feiertage, Rituale vielleicht auch aber auch sowas wie Nachrichten, Fernseher.

I: Feiert ihr die traditionellen Feste im engen Familienkreis oder kommen auch Verwandte, Bekannte von weiter weg?

B: Ne, da kommen auch schon Freunde und Familie von außerhalb. So in der Stadt, dann trifft man sich manchmal bei der Familie und dann geht man von der Familie zu der Familie. Genau, manchmal, seit ein Paar Jahren ist es so, dass es auch gewünscht ist, dass es so im größeren Rahmen gefeiert wird, dann wird so ein kleiner oder ein großer Raum organisiert, wo sich alle dann aus dem Umkreis sich da versammeln, da gibt es dann Musik and da wird getanzt und gefeiert zusammen. Genau, hat sich so entwickelt auch.

I: Gut, du hast gesagt.. Du hast gesagt, ihr sprecht zu Hause hauptsächlich Kurmanci. Habt ihr auch Türkisch gesprochen?

B: Ne, also bei uns spricht eigentlich keiner Türkisch, nur mein Vater weil er damals als Kind dort in der Türkei zur Schule ging gegangen ist und auch Türkisch lernen musste sozusagen. Also bei uns in der Familie ist es oft so dass die Männer Türkisch sprechen aber sonst kann das eigentlich keiner.

I: Mama auch nicht? Also, auch ältere Frauen nicht?

B: Ne, meine Mama auch nicht, sie spricht kein Türkisch. Ich weiß, dass es in anderen Familien, ich hab auch Freunde, da spricht man hauptsächlich Türkisch. Ne, aber das war uns gar nicht so und von meiner Erfahrung her, ich weiß nicht ob das jetzt was religiöses ist oder nicht aber viele jezidische Freunde oder Familie einfach die sprechen nur Kurmanci und das ist kaum so dass man Türkisch spricht oder kann überhaupt.

I: Wann ist dir selbst deine kurdische Identität bewusst geworden? Also, dass du eine Kurdin bist und nicht unbedingt Deutsch oder also keine Türkin bist? War das schon in der Kindheit so? War es selbstverständlich oder kam das später mit den Jahren?

B: Ich kann keinen genauen Zeitpunkt nennen, aber Ich würde schon sagen dass es sehr früh kam, und auch schon in der Kindheit kam weil wie gesagt haben wir auch zum einen auch klar Feiertage, aber es gab da auch die größeren Feiertage, zum Beispiel das Newruzfest vielleicht ja auch irgendwo vielleicht ursprünglich kein politisches Fest ist aber mittlerweile schon ein politisches geworden ist, weil es natürlich den Widerstand der Kurden präsentiert und da ist man damals natürlich auch immer mit auf diese Veranstaltung gegangen und da hat man natürlich ist gerade ein fest aber es ist auch ein politisches Statement, was hier gesetzt wird. Also alle zeigen hier dass sie Kurden sind und stehen dafür ein also irgendwas hat man schon immer gemerkt, also ok, ich bin auf jeden Fall keine Deutsche aber ich bin auch nicht.. ich bin keine Türkin. Weil man hat zum Beispiel in der Schule man hat Türken in der Klasse gehabt und die Lehrer konnten auch nicht unterscheiden, dass wir in Deutschland sind eh meistens alle Türken,

die ein bisschen so ausländisch aussehen und da wurde einem schon klar – ne, das ist so nicht, weil man das so gemerkt hat, weil die Nachrichten immer liefen und die Eltern auch immer darüber geredet haben ahm.. also Ich würde schon sagen dass mir das in der Kindheit schon klar wurde dass ich Kurdin bin, also dass ich diese Identität mit mir trage und je älter ich wurde, desto mehr habe mich persönlich damit beschäftigt was heißt das eigentlich Kurdin zu sein und wie ist mein Hintergrund genau

I: Könntest du mir sagen, also dieses, du hast ja gesagt, du bist Jesidin – ist das wichtiger, dass du Jesidin bist oder dass du Kurdin bist?

B: Für mich ist... Ich bin Kurdin und Jesidin. Also ich bin nicht erst Jesidin und dann Kurdin, sondern meine ethnische Herkunft, würde ich sagen, ist Kurdin und die Religion ist halt dass ich Jesidin bin. Ist natürlich grad bei den Jesiden unterschiedlich, manche nennen sich erst Jesiden und dann Kurden oder nur Jesiden oder so... ahm... Aber ich glaub auch schon dass man das schwer trennen kann. Wie du schon merkst, wenn wir über kurdische Identität sprechen, ist immer dieses Jesidische mit dabei, weil es viel zur kurdischen Geschichte und Tradition mit einspielt, viel damit zu tun hat... ahm.. schwer trennbar, aber wenn man mich fragt, sag ich zuerst immer „ich bin Kurdin“ und wenn man mich nach meiner Religion fragt, dann sag ich, dass ich Jesidin bin.

I: Du hast erwähnt, dass du dich später damit auseinandergesetzt hast, was es bedeutet, Kurdin zu sein. Was deiner Meinung nach, macht die Kurdische Identität aus?

B: Also die Kurden macht aus dass sie, wie du auch schon andeutest, sehr vielfältig sind. Also von der Religion her, Kurden haben sehr viele verschiedene Religionen, viele nehmen an, dass die meisten Sunnitisch sind, aber das ist ja gar nicht so. Wir haben Sunniten, wir haben Jesiden, wir haben Aleviten, wir haben Christen bei den Kurden, also alles mögliche. Aber auch von der Sprache her sehr vielfältig und von allem sind sie wirklich, was ich auch liebe, sehr vielschichtig, aber dennoch haben sie eins gemeinsam und das ist dieser Zusammenhalt, dass alle Kurden sind, dass wir für die gleichen Sachen eintreten und da ist auch schon vielleicht der zweite Punkt was Kurdischsein für mich ausmacht, das ist dieser gemeinsame Widerstand auch.. Ich glaube, dieses Kurdischsein und diesen tragen Unabhängigkeit und Widerstand und tragen alle irgendwie in sich, weil man damit groß wurde, leider natürlich auch irgendwie, aber das ist für mich das, was so viele Kurden ausmacht und das gemeinsam haben.

I: Da du jetzt Widerstand erwähnst, warum spielt Widerstand so eine wichtige Rolle? Auch jetzt speziell für dich, du bist ja in Deutschland geboren, warum spielt es für dich eine große Rolle?

B: Zum Einen weil ich trotzdem auch hier in Deutschland natürlich merke dass die Kurden noch nicht komplett frei leben können. Aber auch natürlich weil die Kurden auf der ganzen Welt, und vor allem auch in Kurdistan, in den Heimatgebieten, auch da sie noch nicht so frei leben können wie sie es gerne hätten. Und deswegen glaube ich dass dieser Widerstand immer noch eine Rolle spielt. Also allein es fängt an wenn ich hier meinen Namen erwähne, dann gehen die Leute davon aus, dass ich Türkin bin. Es wird einfach davon ausgegangen zum Einen weil ich einfach einen türkischen Nachnamen trage, was natürlich auch seine Hintergrundgeschichte hat, weil man damals keine kurdischen Nachnamen hatte, das heißt, es ist etwas was ich mein Leben lang jetzt mit mir trage und ich jedes Mal erklären muss so „nein, ich bin Kurdin und ich trage einen türkischen Nachnamen“ und auch das ist schon wieder so ein Schmerz an sich und auch das ist nochmal so etwas politisches, was ich sozusagen jeden Tag mit mir habe und auch erklären muss und auch hier natürlich ja Sachen von türkischen Leuten auch in Deutschland, man hat Rassismuserfahrung, man hat... dass man Beleidigung hört, Angriffe oder wenn kurdische Feste feiert oder diese Newruz Festivals, diese politische Veranstaltungen, da sind ja Auseinandersetzungen auch mit einigen aus der türkischen Community, auch hier ist man nicht frei von diesen Sachen. Oder auch international, diese Anerkennung, du hast ja grad den Genozid angesprochen, auch da haben die Kurden und auch Jesiden nicht diese Anerkennung erhalten die sie verdient haben, meiner Meinung nach. Ja, und wie gesagt, in den Heimatgebieten, auch da gibt es mittlerweile etwas etwas besser geworden als vielleicht zu der Zeit wo meine Eltern da gelebt haben aber auch da können die Kurden nicht ganz frei sagen „ich bin Kurdisch“ „ich bin Kurdin/ Kurde“ und auch die Sprache sprechen, die sie wollen. Ich glaube, bis das nicht passiert, deswegen bleibt auch jetzt und heute noch diese Art Widerstand.

I: Hast du einen starken Bezug zu der Heimat?

Also wir haben tatsächlich keine Familie, die Familie sind alle in Deutschland. Wir haben da Freunde und Bekannte. Und erste Mal das ich da war, war 2015. Das heißt, relativ spät erst. Ähm.. Aber ich würde sagen, dieser Bezug ist schon da, immer noch, ich sag auch vor allem aufgrund von diesen Geschichte, die Eltern einem erzählen – wie es damals war, wie es damals im Dorf war, wie sie gelebt und gearbeitet haben. Seitdem ich da war, natürlich nochmal verstärkt, weil auch wenn ich da nicht aufgewachsen oder geboren bin, wenn du da bist, fühlst du dich wie zu Hause irgendwie. Also du hast da, die Leute um dich herum sprechen die selbe

Sprache, sie essen das Essen, was du von zu Hause kennst, also du hast das Gefühl, du warst schon mal da und das hat dir sozusagen gefehlt und wenn du da bist, dann hast du diesen Teil von dir wieder. Deswegen verbinde ich heute viel einfach damit. Und natürlich, die Leute auch irgendwie, auch wenn es nicht direkte Verwandte sind, sind es auch irgendwie deine Leute und deswegen ja...

I: Also du fühlst schon diesen Zusammenhalt?

B: Ja, würd ich schon sagen... also ich würd schon sagen, dass natürlich auch Deutschland auch meine Heimat ist. Ich bin hier aufgewachsen, ich könnte mein Lebenlang in Kurdistan nicht leben. Weil ich hier schon so verankert bin, aber ich würd sagen, dass beides irgendwo Heimat sind.

I: Findest du, dass die PKK alle Kurden repräsentiert oder den Anspruch erheben kann, alle Kurden zu repräsentieren? Und warum?

B: Ich glaube, nein. Nicht alle. Aber das merkt man auch schon wenn man andere Kurden fragt. Nicht alle finden sich durch PKK repräsentiert, nicht alle unterstützen sie. Ahmm... Klar, viele bestimmt würden sagen ja und viele haben dann auch selber zu Hause diese PKK Flaggen oder haben auch richtige Veranstaltungen aber es gibt auch einige, die sagen, wir distanzieren uns von denen, auch gibt es oft diese Trennung, einige sagen wir sind eher PKK, einige sagen wir sind eher Barzani, also.. Ich glaube nicht, dass alle sich repräsentiert fühlen, aber ich würde schon sagen viele, vielleicht auch die Mehrheit und dass alle vielleicht indirekt irgendwie schon den Effekt der PKK spüren. Ich glaube, zwischen der Gründung der PKK und jetzt ist natürlich.. hat sich vieles entwickelt. Ähmm.. ich hab grad schon erwähnt, damals war es noch schwieriger, damals konnte man gar nicht die kurdische Sprache sprechen wenn du in der Türkei warst, wurdest du direkt verfolgt und festgenommen wenn du Kurdisch gesprochen hast oder wenn du gesagt hast „ich bin Kurde“ oder, genau, solche Sachen. Es ist mittlerweile nicht mehr, es ist nicht hundertprozentig perfekt und gut jetzt, aber es hat sich schon was getan und also in dem Sinne hat man schon den Effekt gespürt, ok, das kam so mit der Gründung der PKK, mit dieser großen Widerstandsbewegung, mit diesem Freiheitskampf der PKK auch, deswegen glaub ich, dass vielleicht nicht jeder sagen würde, ich fühl mich repräsentiert, aber ich glaube schon, dass alle sich irgendwie profitieren von dem, was seitdem so bisschen passiert ist.

I: Weil PKK die kurdische Frage thematisiert und sie immer wieder präsent macht?

B: Genau, ich glaube, auch damals, auch seit der Gründung dass da so richtig angefangen hat, dass man wirklich auch in den Kampf gegangen ist und wirklich laut wurde dagegen. Und

deswegen glaube ich, dass seitdem schon einiges passiert ist, was vielleicht, hätte sie damals nicht gegeben, vielleicht heute nicht so wäre.

I: Repräsentiert die PKK dich persönlich?

B: Hmm.. Ja und nein. Auch da kann ich keine klare Antwort geben. Mmmm... ich bin jetzt nicht eine, die sagt, ich befürworte alles, was die PKK macht und ich bin hundertprozentig d'accord mit der Ideologie und mit dem, wie es läuft, aber, wie auch grad schon angedeutet, ich glaube vieles, oder es würde uns jetzt nicht so gut gehen, wie es geht, würde es die PKK gar nicht geben. Ich glaube schon, dass es große Auswirkungen hatte auf das Kurdischsein, auf wie wir jetzt leben, wie wir unsere Sprache sprechen können... Ahm.. deswegen glaube ich, dass sie uns schon irgendwie repräsentiert und mich auch persönlich irgendwo. Einfach auch weil, ich könnte jetzt nicht ganz, ich könnte nicht nein sagen, weil, wie gesagt, mit den ganzen Veranstaltungen, man hat immer die Flaggen, man sieht immer Öcalans Gesicht, also irgendwie ist es ja Teil meines Lebens. Ob ich will oder nicht, es ist da und irgendwo repräsentiert es halt schon die Kurden... Ahm und da haben wir grad schon gesprochen, über den Genozid an Jesiden, auch da gab es viele PKK Kämpfer, auch viele Frauen in der PKK, die die kurdischen Dörfer befreit haben, die Frauen vor allem, also junge Frauen, wie mich, so dort befreit haben, deswegen glaub ich, das ist schon irgendwie, ja ein Teil von mir oder von den Kurden so präsentieren.

I: PKK hat eine linke Ideologie und für sehr viele Kurden, so wie auch für dich, ist Religion ein sehr wichtiger Aspekt ihres Lebens. Wie verbindet die PKK, deiner Meinung nach, die Religion und die linke Ideologie?

B: Also so wie ich das auch von meinen Eltern immer gesagt bekommen habe, diese Ideologie und so, die habe ich von meinen Eltern gelernt.. Also die Religion bei den Kurden spaltet sehr viel, also es ist leider so, ich habe grad schon gesagt, die Kurden haben etwas, was sie immer verbindet und das ist dieser Kampf nach Unabhängigkeit, aber wir haben eine Sache, die uns sehr sehr spaltet und das ist die Religion. Ähmm... das ist auf der einen Seite was Schönes, weil wir so vielfältig sind, aber auf der anderen Seite, ja diese Spaltung, die tut uns oft nicht gut, weil zum Beispiel bei uns Jesiden, man darf natürlich nur unter einander heiraten. Ähmm.. Das heißt, es ist.. und dann gibt es noch manchmal diese Vorurteile unter den Religionen, das kennt man auch von den Leuten, die nicht Kurden sind. So, deswegen, das war, glaub ich, der Gedanke von der PKK, wir lassen uns los von diesen Religionen, das erste mal, dass jemand gesagt hat, wir gucken mal weg von dem und fokussieren uns auf das Kurdischsein. Also, dass man sagt, Religion, so wie ich das immer gelernt habe, hieß es nie, du darfst nicht mehr religiös

sein oder du musst vergessen, dass du Jesidin bist. Ich glaube, bei uns Jesiden es ist etwas, worauf wir stolz sind mit das ist ein Teil von uns, wenn jemand uns sagen würde, du musst das jetzt komplett weglassen, das würden wir nicht schön finden, aber soweit ich weiss, war es eher immer so, du darfst Jesidin sein, aber du musst... aber wir sind in erster Linie alle Kurden und wir sollten uns auf diese Gemeinsamkeit fokussieren, nicht eher uns spalten wegen dieser Religion und von daher finde ich jetzt das nicht so als würde die PKK uns verbieten, religiös zu sein oder unsere Religion abzulegen, sondern eher etwas, was man eher so wertschätzen sollte, aber nicht in den Vordergrund stellen sollte und was uns nicht spalten lassen sollte. Soweit ich weiss, wurde es im Gegensatz sogar immer anerkannt, es wurde gesagt, viel der kurdischen Geschichte und der Sprache stammt einfach vom Jesidentum. Also, das kann man, glaub ich, gar nicht so trennen, sondern man sollte, wie gesagt, einfach nicht das in erster Linie sehen, und deswegen sich noch mehr spalten.

I: Also, ethnische Identität sollte man in den Vordergrund stellen und die religiöse Identität eher zurückstellen?

B: Ja, genau, so kann man das sehen.

I: Da du erwähnt hast, dass du nicht hundertprozentig hinter der PKK stehst, könntest du mir sagen, welche Aspekte deines Lebens spricht die PKK an und welche gar nicht? Vielleicht könntest du auch Beispiele dafür geben, in welchen Situationen du dich durch die PKK repräsentiert fühlst?

B: Also, wo ich mich grad repräsentiert fühle, ist natürlich dieser Widerstandskampf, dieser Kampf nach Freiheit, nach Unabhängigkeit, ahm dass ich mich dort einfach schon irgendwie repräsentiert fühle. Konkretes Beispiel... ahm.. was kann ich denn so nennen, was.. Also andersrum kann ich schon mal auf jeden Fall sagen, wo ich mich nicht so repräsentiert fühle, was ich nicht so gut finde, das ist auf jeden Fall, dass viele junge Leute der PKK beitreten, das ist auch nicht unbekannt, viele aus Deutschland, aus anderen europäischen Ländern. Ahm, es ist ja auch eine Art der Radikalisierung, dass sie vielleicht gar nicht wissen, was auf sie zukommt, was für ein Kampf auf sie wartet dort, das ja.. da kann ich vielleicht noch sagen, dass ich vielleicht aus dem Bekanntenkreis kenne, dass jemand da beigetreten ist, was ich persönlich nicht unterstützen würde. Ahm, wo ich mich repräsentiert fühle, ist natürlich auch bei dem Kampf gegen IS, was mich auch persönlich und meine Familie sehr getroffen hat, da sind einige aus der PKK, auch Frauen, die dagegen kämpfen. In solchen Momenten fühlt man sich schon repräsentiert und ahm...

I: Meinst du, aus deiner persönlichen Perspektive, dass der militärische Kampf von der PKK immer noch gerechtfertigt ist oder könnte man jetzt auch schon zu den rein politischen Maßnahmen übergehen?

B: kann ich auch wieder keine klare Antwort geben, weil ich selbst auch oft darüber nachdenke. Wann kann man das noch , wann ist es ok, wann ist es gerechtfertigt und wann nicht mehr. Ich glaube, leider, dass es ganz ohne militärische Präsenz, ob jetzt wirklich irgendwie was passiert oder ob es nur reine Präsenz ist, glaub ich, dass das nicht so ganz gehen würde, weil auch von der türkischen Seite viel kommt und, ich glaube, wenn sie wissen, dass gar keine kurdische militärische Präsenz da ist, wahrscheinlich noch viel mehr passieren würde, viel mehr Angriffe gegen Kurden, ahm.. Aber ich persönlich befürworte natürlich immer eher politische Ansätze, hoffe natürlich, dass es einfach diplomatisch, die Sachen geklärt werden können. Ahm.. aber auch bei der HDP sieht man, dass viele Abgeordnete einfach mittlerweile festgenommen wurden, Demirtas jetzt, seit Jahren immer noch im Gefängnis sitzt, von daher glaube ich, leider, dass es ganz ohne, ja, militärischer Präsenz einfach nicht geht. Hoffe natürlich aber, dass es in diese Richtung laufen kann, dass man sagt „wir möchten das auf politischem und diplomatischem Wege klären, diese Kurdenfrage, ja.

I: Welche Aspekte der PKK Ideologie sind dir fremd? Was würdest du kritisieren oder mit was kannst du dich gar nicht identifizieren?

B: Ich glaube, was ich gerade schon erwähnt habe, ist dass gerade vor allem viele junge Leute da beitreten, dass ich das nicht ganz befürworte. Vor allem auch wenn Leute aus Deutschland hingehen, da sag ich, ok, die hätten die Schule beenden können, ihr Studium machen können, vielleicht auf anderem Wege irgendwie, ähm.. ja... für die Kurden sich einsetzen hätten können, dass das einfach oft nicht so gehandhabt wird, sondern einfach so viele wie möglich rekrutiert werden. Ich glaube, das ist vielleicht etwas, was nicht ganz so meiner.. mir oder meiner Ideologie entsprechen würde.

I: Dass sie ein Bisschen zu früh rekrutiert werden und sich eigentlich noch nicht ganz bewusst sind, worauf sie sich einlassen?

B: Ja.

I: Wieviel von deinem Leben und deinem Alltag macht deine ethnische Identität aus?

B: Also, ich kann eigentlich meinen Alltag gar nicht von meiner ethnischen Herkunft trennen. Ich habe gerade das Beispiel schon mit dem Namen gemacht, in jedem Kontext erwähnt man

den Namen, hört man den Namen, oft wird man dann gefragt oder oft wird schon davon ausgegangen, passiert auch auf der Arbeit, wird einfach davon ausgegangen „oh, es ist ein türkischer Name, du bist Türkin“, das heißt, da muss ich schon erklären „ich bin Kurdin“ und das hat dann schon wieder einen politischen Hintergrund oder Geschmack, ahm.. und auch so, also ich bin, ja, ich glaube, wenn du Kurdin bist, kannst du das nie irgendwie trennen, deinen Alltag von deiner Identität, von deiner Herkunft, ahm.. Aber in manchen Situationen ist natürlich stärker als in anderen, also weil irgendwie wenn wieder was auf der Welt passiert, was die Kurden betrifft, dann steht man natürlich noch mehr dafür ein, man sagt zum Beispiel noch lauter „ich bin Kurdin“ und man setzt sich noch mehr ein und auch Veranstaltungen, man geht noch mehr raus. Genau, also ich würde sagen, so ganz lässt es sich nicht von dem Alltag trennen, aber manchmal ist es natürlich noch mehr als sonst.

I: Also die ethnische Identität ist schon ziemlich präsent und mehr oder weniger immer da?

B: Ja, ich würde schon sagen. Ich würde sogar behaupten, wenn du, keine Ahnung, vielleicht Engländer bist, wenn du Deutscher bist, dass es vielleicht nicht so sehr permanent bei dir da ist als bei einem Kurden oder bei mir als Kurdin, ja.

I: Hat sich die Rolle der ethnischen Identität für dich persönlich im Laufe der Zeit verändert?

B: Ja, ich glaube schon, ich würde sagen, es ist stärker geworden, dieses Bewusstsein, weil man natürlich... wenn man älter wird, ahm, ja, mehr versteht, mehr mitbekommt, was in der Welt los ist, dass man sich mehr damit beschäftigt. Ahm.. so als Kind da war ich schon Kurdin, ja, das war halt so, aber ich hab nicht verstanden, warum ich das vielleicht auch mal so betonen muss oder vielleicht auch mal so laut in die Welt heraus tragen muss, ähm.. Was es für Gründe gibt, ähm, dass man es vielleicht bekunden sollte, dass es uns gibt und dass wir unsere Stimme haben und sie auch benutzen und ich glaube, dass es jetzt, ahm, viel mehr so geworden ist, durch das Studium auch natürlich, man lernt viel dazu, also ja...

I: Meinst du, dass die Kurden in der Diaspora nationalistisch engagierter sind als in den kurdischen Gebieten im Nahen Osten?

B: Ich glaube, ich würde sagen nein, das wirkt vielleicht eher so, weil dort, in der Heimat, zum Beispiel, ahm... Also wir müssen hier etwas lauter sein, damit die Leute überhaupt wissen, wir sind Kurden oder damit wir für einen kleinen Schritt müssen wir hier viel lauter sein als dort, weil dort wissen sie vielleicht schon, das sind Kurden oder die haben schon bisschen was gemacht. Aber hier, grad weil das nochmal ein, ich sag mal, fremdes oder anderes Land ist, muss man einfach mal ein bisschen lauter sein, um das Gleiche leisten zu können als da vielleicht,

würd ich sagen. Ahm.. Ich glaube aber auch, dass es manchmal so sein kann, dass man ja dieses Gefühl hat „ich muss hier ein Bisschen mehr machen einfach weil ich nicht dort lebe und weil ich eh schon diese Entfernung, diese Trennung dazwischen habe, ahm... dass ich viel dafür tun muss um einfach diese Verbindung nicht zu verlieren“. Also, ich glaube, dass es auch schon irgendwie so ist. Ja, dass man hier auch mehr macht.

I: Vielen Dank für deine Antworten. Hast du noch irgendwelche Anmerkungen für mich? Etwas, was ich deiner Meinung nach, unbedingt beachten und erwähnen sollte? Vielleicht auch etwas, was für dich besonders wichtig ist im Zusammenhang mit diesem Thema?

B: Ja.. ich glaube, wir Kurden, Letztendlich, also es gibt viele viele Themen, wenn man über die Kurden spricht, viele Spaltungen, viele politische Sachen, PKK ja oder nein, aber ich glaube, letztendlich und das ist dann vielleicht auch der Kern dieser ganzen Kurdenfrage, wie sie oft genannt wird, irgendwo wollen wir alle das Gleiche, letztendlich, gerade die Kurden, egal wie du politisch eingestellt du bist, ob du überhaupt politisch bist und ob du dieses Bewusstsein hast oder nicht, ich glaube, wir alle wollen irgendwie das Gleiche und das ist frei leben zu dürfen, nicht verfolgt zu werden wegen unserer Sprache oder unserer Kultur und das äußert sich vielleicht so oder so, aber das ist irgendwie so, das tragen alle in sich, das merk ich auch. Auch die Leute, die überhaupt nicht politisch sind, in meiner Familie oder in meinem Freundeskreis, aber sie wollen trotzdem irgendwie das Gleiche wie vielleicht ich, wie vielleicht jemand, der ein bisschen mehr politisch bewusst ist. Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch wichtig zu wissen oder im Kopf zu behalten.

2. Interview with Rojda

Date: October 20th 2021 (18:00)

Location: Wuppertal

I: Ich würde als Erstes gerne einige Hintergrundinformationen von dir haben, zum Beispiel, welche Sprache sprecht ihr zu Hause? Mit welcher Sprache bist du aufgewachsen? Religion, ob du gläubig bist, ob deine Familie gläubig ist? Wie sieht dein Freundeskreis aus? Generell, welche Traditionen habt ihr und ob ihr euch daran haltet?

R: Also mm.. Ich bin halt.. Also, die erste Sprache die ich so gelernt habe, das war Türkisch. Ich konnte, glaub ich, bis zu meinem 3. Lebensjahr nur Türkisch sprechen, Kurdisch wurde mir gar nicht beigebracht, kann ich bis heute kein einziges Wort leider. Ja, gar nichts, das auch echt schade, weil das auch meine Muttersprache ist und so. Genau, und dann als ich mit dem Kindergarten angefangen habe, dann kam es, dass ich das Deutsch bisschen mehr gelernt habe und dann wurde das Türkische immer weniger. Also zu Hause sprechen wir hauptsächlich Deutsch, eigentlich nur, ahm.. zwischendurch mal bisschen Türkisch und Kurdisch eigentlich gar nicht. Also, meine Eltern sprechen unter einander auch eher Türkisch, ich verstehe auch alles, ich kann auch ein bisschen sprechen, aber dadurch, dass ich die Sprache nicht so perfekt beherrsche, rede ich halt auch nicht so gerne. Ahm... auch wenn es ein bisschen, unangenehm ist, sag ich mal, aber ja... Dadurch dass ich halt auch, ja, jetzt gar keine türkischen Freunde habe, also hatte ich früher, aber jetzt zur Zeit eigentlich gar nicht mehr, ist es auch ein bisschen verloren gegangen, also sprachlich. Auch unter der Familie, meine Cousinen und Cousins sprechen halt immer nur auf Deutsch, das hat sich so ein bisschen.. ja, dominiert einfach. Und, genau, was Religion angeht, also ich bin Alevitin, ich bin aber, ehrlich gesagt, gar nicht gläubig, also, ich sag mal so, die Religion ist nicht so meins oder ich kann mich da gar nicht reinversetzen, ich weiss nicht, aber generell meine ganze Familie ist halt so. Hauptsächlich so. Ältere Generation ist da so bisschen mehr gläubig, meine Großeltern, Onkel und so, aber, ich kann von meinen Eltern sprechen, die eigentlich gar nicht. Meine Mutter würde sich eher als Atheistin bezeichnen als.. als gläubiger Mensch. Und ich gehe auch so bisschen in die Richtung. Ahm ja...

I: Wie ist es mit den alevitischen Festen? Feiert ihr sie?

R: Ne, gar nicht. Also, wenn mal irgendwas ist, da haben wir auch andere Festenzeiten, dann sagt das meine Mutter was, das wird kurz angesprochen oder so, aber wir fasten zum Beispiel

auch gar nicht, also es gibt ja auch diese Gemeindehäuser von uns, da kann ich mich erinnern, da waren wir glaub ich, wo ich noch ganz klein war, da war ich ein zwei Mal, aber sonst auch gar nicht. Also, hab da auch Bezug dazu ziemlich verloren, zu Religion, und ja, zu Kultur dann vielleicht auch ein Bisschen.

I: Und das interessiert dich jetzt auch nicht so, also dass du das persönlich irgendwie verfolgen würdest?

R: Ahm... Also so die Religion an sich nicht, ich würde wenn, dann eher sagen, die Kultur und Traditionen. Weil ich find das ist schon eher interessant. Irgendwie, denk ich mal, man sollte schon irgendwie wissen, so zumindest so die Basics so, wie das abläuft oder, woher man kommt im Endeffekt; so die Geburtsorte, das finde ich zumindest interessanter als die Religion an sich.

I: Du bist in Deutschland geboren, oder? Deine Eltern sind eingewandert? Oder die Großeltern? Ich meine, gehörst du zu der zweiten Generation in Deutschland in deiner Familie oder zu der dritten?

R: Also ich bin die erste Generation, die hier geboren wurde. Meine Eltern sind damals, wo sie noch klein waren, hier gekommen. Also mein Vater war, glaub ich, fünf und meine Mutter acht. Also, die sind dann hier auch zur Schule gegangen, sie haben hier den Abschluss gemacht und alles.

I: Also das war die Entscheidung von deinen Großeltern, dass sie nach Deutschland auswandern und deine Eltern mussten mitkommen?

R: Ja, genau so war das.

I: Weisst du auch, aus welcher Region in der Türkei deiner Familie stammt?

R: Also aus der Türkei die Stadt Malatya und meine Mama aus Maras.

I: Habt ihr noch Verwandte dort?

R: Also so direkte Verwandte wie Tanten und Cousins nicht, aber zum Beispiel Tanten von meiner Mutter oder halt so... die wohnen da, die leben da auch noch im Dorf teilweise, aber zu denen hab ich auch gar keinen Kontakt wirklich, also... ne. Meine Großeltern sind halt jedes Jahr unten, die leben dann da auch paar Monate und kommen dann über den Winter hierhin.

I: Kocht ihr auch Kurdisch zu Hause?

R: Was Essen angeht, schon. Da kocht meine Mutter Kurdisch, Türkisch, das ist eigentlich auch das Selbe. Das schon. Es wird hier und da mal Kurdisch Türkisch gekocht. Das ist auch ziemlich lecker, ich mag das auch sehr gerne.

I: Wie ist es mit deinem Freundeskreis, du hast erwähnt, dass du nicht so viele türkische Freunde hast. Kurdische vielleicht?

R: Kurdische... Also türkische, kurdische auch gar nicht. Also ich hatte früher, wo ich noch zur Schule gegangen bin, da hatte ich, ich glaub, so achte, neunte, zehnte, eine beste Freundin, die war Türkin. Also, wir waren so eine dreier Gruppe, waren beides Türkinnen. Also mit denen bin ich so klar gekommen, die waren halt... Die eine Freundin, die war schon sehr pro-Erdogan, aber das war halt gar kein Thema zwischen uns, also da wussten wir beide, dass wir unterschiedliche Meinungen haben, das wurde nicht thematisiert, wir waren ja auch ziemlich lange befreundet, also wie gesagt.

I: Wurde bei euch türkisches Fernsehen geschaut?

R: Ja, meine Mutter schaut sehr gerne türkische Serien, also das ist gar nicht meins, ahm... aber das eigentlich ziemlich regelmäßig und schon.. boah, schon seit ich denken kann. So türkische Serien laufen meistens abends. Und wenn nicht, dann halt Netflix, aber naja. Meistens wenn sie alleine ist, schaut sie türkische Serien.

I: Türkische Nachrichten?

R: Ahm.. Nachrichten, ja, hier und da mal, aber jetzt nicht regelmäßig. Also wenn, dann irgendwie mal, wenn da wichtige Wahlen sind oder irgendwas wichtiges passiert in der Türkei, da werden schon mal Nachrichten geschaut, aber ansonsten eher weniger. Also, ich denk mal, so meine Eltern informieren sich halt auch oft übers Handy, über Facebook, da sind ja auch so bestimmte Gruppen, wo man da aktuelle Geschehnisse da beobachten kann, da läuft es ab.

I: Beschäftigt es deine Eltern, wenn in der Türkei was passiert, vor allem in den kurdischen Gebieten?

R: Ja, schon. Also, wie gesagt, wenn da irgendwas politisches oder ja.. passiert, Wahlen sind oder so, dann sind die da schon echt interessiert und gucken nach, dann bekomm ich das auch mit, dass darüber gesprochen wird und dann wird sich darüber ausgetauscht und ja, ich glaube, es ist schon wichtig, was halt Kurden so betrifft, natürlich.

I: Besprechen deine Eltern das dann mit euch, mit den Kindern, was da gerade passiert?

R: Mhmm... Ja, also, wenn wir da mal zusammen irgendwo sitzen oder so, und wenn da irgendwas aktuelles ist, dann wird es schon besprochen, also jetzt nicht direkt, aber das sind ja auch so Sachen, wenn ich da da rüber zum Beispiel nichts weiss, dann frag ich auch meine Eltern, weil ich dann auch irgendwo wissen möchte, was da los ist und ich möchte auch mitreden können, falls es noch irgendwo ein Thema wird, möchte da nicht gar keine Ahnung von haben, dann wird da auch darüber gesprochen, aber jetzt nicht dass das nur ??? wird.

I: Ich würde jetzt gerne mit der Frage weitermachen, wann ist dir deine kurdische Identität bewusst geworden? Und welche ethnische Identität steht für dich im Vordergrund? Deutsch? Kurdisch? Beides?

R: Mhm... Also ich würd eher sagen, grad so, ich würd schon eher Deutsch sagen, weil ich da sicher auch groß geworden bin und halt auch so nicht wirklich so Bezug zu Türkei oder zu dem Kurdischen habe. Also ich würd einfach sagen, Deutsche mit kurdischem Migrationshintergrund. Ahm.. Genau, also weil ich da halt nicht wirklich Kontakt dazu habe. Also das mit meinem Migrationshintergrund ist mir so wirklich bewusst... was heißt bewusst geworden, ja es war damals in der weiterführenden Schule, in der fünften, sechsten Klasse, da hatte ich auch noch andere Türkinnen in meiner Klasse und dann kam halt immer die Frage „ja, woher kommst du denn aus der Türkei?“ und damals wusste ich das teilweise auch noch gar nicht, weil meine Eltern waren beide.. also gar nicht groß geredet haben. Und das war mir halt irgendwann dann so unangenehm, dass ich dann zu meinen Eltern.. auf die zugegangen bin und gefragt habe „woher kommen wir? Aus welchem Dorf genau?“ und hier und da, weil ich hatte halt irgendwie gar keinen Plan davon wie ich kleiner war. Also, ich glaube, meine Eltern haben gedacht, dass das irgendwie gar kein großes Thema ist oder dass es etwas ist, was man wissen muss, weil viele haben dieses dieses... dieses Nationalstolz und alles. Aber das war bei uns halt nie.. gar nicht so. Und erst durch den Kontakt zu anderen Türkinnen oder Türken so.. ist es dann eher so. Also kam das Interesse dann, Nachfrage. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich dann immer gefragt habe. Irgendwann wollte ich dann nicht mehr sagen „ich weiss es nicht“.

I: Erlebst du jetzt auch, so in den letzten Jahren, in deinem erwachsenen Dasein, auch solche Situationen, wo dieses Kurdischsein, deine Herkunft, dir wichtig wird? Oder vielleicht hast du irgendwelche damit verbundene negative Erfahrungen gemacht?

R: Eigentlich eher weniger. Also ich hab jetzt nie so die Konfrontation gehabt, dass jemand zu mir sagt „ja, du bist nicht Deutsch“ oder ich so anders behandelt werde als andere. Also, ja, kann ich jetzt irgendwie nicht sagen. Klar, man bekommt oft zu fragen, vor allem, wenn man neue Leute kennenlernt „woher kommst du?“, das ist halt dieses Typische, weil ich weiss, ich

sehe nicht Deutsch aus, so es ist dann völlig normal, dass man dann fragt, aber anders als sonst eigentlich nicht. Hab auch nicht wirklich große Erfahrungen mit gemacht.

I: Und was genau antwortest du darauf, wenn jemand dich fragt, woher du kommst?

R: Ja, also ich finde, die Frage kann man zweideutig verstehen. Ich denke mir, entweder fragt man, also woher aus Deutschland, aus welcher Stadt, oder halt, ne, welchen Migrationshintergrund, also aus welchem Land. Also das frag ich dann meistens, was die Person meint. Weil meistens antwortet man auf das eine und die Person meint das andere, also deswegen immer um das abzuklären, meistens, also ja.

I: Ok, und wenn es auf Migrationshintergrund bezogen ist, wie lautet dann deine Antwort?

R: Ja, dass ich Kurdin bin, dann. Aus der Türkei dann auch immer. Dass man dann halt direkt weiss so, aus welcher Region. Also auch wenn, ich werde auch oft auf Türkin geschätzt, ich sage immer „ne, ich bin Kurdin, aber aus der Türkei, also fast richtig“.

I: Wirst du auch oft nach der Herkunft von deinem Namen gefragt?

R: Ja, sehr oft. Aber mein Name ist ja kein kurdischer Name, deswegen muss ich dass dann auch immer erklären. Ja, also ich heiße D*, aber ist halt kein kurdischer Name, aber ich bin Kurdin, und hin und her. Das ist dann auch immer.. Und dann ist mein Name ja auch noch so komisch geschrieben, sag ich mal, das ist echt manchmal bisschen nervig. Aber die Leute immer nachfragen. Aber ich finds so, das stört mich gar nicht. Ich kann es verstehen, so dass man wissen will, wenn eine Person, also falls jemand das nicht ganz einordnen kann, woher die kommt oder aus Interesse so, ja.

I: Also, du hast erwähnt, dass deine kurdische Identität dir erst in der fünften, sechsten Klasse bewusst geworden ist, als du in Kontakt mit Türkinnen getreten bist.

R: Ja, also ich sag mal so, ich wusste schon vorher, aber ich wusste, also ich kannte den Unterschied zwischen den Kurden und Türken dann nicht so direkt. Also auch diese ganzen Konflikte und so, da wusste ich früher echt gar nichts von. Oder wenig.

I: Hast du dich dann später damit beschäftigt? Darüber gelesen oder deine Eltern gefragt zu dem Konflikt oder zu den Unterschieden zwischen Türken und Kurden?

R: Ja.. So direkt glaub ich eher nicht, sondern das ist eher so, ich sag mal, vielleicht durch den Alltag oder so gekommen, dass man mit so Situationen konfrontiert wurde oder mit Menschen, die dann irgendwie anders gedacht haben oder andere Ansichten haben, hab ich dann irgendwie

schon darüber nachgedacht und irgendwie nachgeschaut im Internet oder sonst wo oder wenn ich mal Fragen hatte, hab ich dann meine Eltern gefragt, was es da so auf sich hat mit... Ja, das wars halt eigentlich auch. Also so großartig wirklich intensiv beschäftigt damit hatte ich mich dann wirklich weniger.

I: Welchen Einfluss hat deine Familie beziehungsweise dein soziales Umfeld auf deine ethnische Identität?

R: Ich denke schon, dass wenn meine Eltern da auch mir von klein auf, sag ich mal, mir diese Kultur oder generell alles das näher gebracht hätten, dann, denke ich schon, dass das irgendwas in mir, ja... was heißt verändert, aber dass ich dann vielleicht gewisse Dinge... was heißt anders, machen würde. Ja, ich kann das gar nicht so genau sagen, aber bestimmt wäre irgendwas anders... Bestimmte Denkweisen oder Handlungen oder was weiss ich. Also grade auch vielleicht so in den Diskussionen oder so mit anderen mit anderen Türken, sage ich mal, die dann wirklich andere Meinungen haben oder die dann gegen die Kurden sind oder sonst was, weil da konnte ich teilweise auch oft wenn es dazu gekommen ist, nicht wirklich was sagen oder nicht wirklich gegenargumentieren, weil ich einfach zu wenig Wissen in dem Bereich hatte. Also ich denke schon, dass da.. Ja, dass das ein Bisschen anders gelaufen wäre wenn meine Eltern von klein auf mir das so beigebracht hätten und.. ja.

I: Ich möchte dich jetzt so allgemein fragen, was denkst du, was macht die kurdische Identität aus? Was macht einen typischen Kurden, eine typische Kurdin aus?

R: Oh, schwere Frage. Was macht einen Kurden aus? Vielleicht auch.. Das ist jetzt vielleicht nicht nur auf die Kurden bezogen, aber generell so... Dieses Familiengefühl, diese Verbundenheit mit Familie oder generell.. Dadurch dass man halt auch irgendwo ein ein.. ja, unterdrücktes Volk ist, so.. und dass es dann viele Streitereien und hin und her gab, dass man das auch irgendwie immer im Vordergrund stellt, wenn es dann irgendwann mal zu einer Diskussion kommt oder so... Ich weiss es nicht.. Oder dass man halt sehr stolz drauf ist, ahm... Sonst vom Verhalten her, kann ich das gar nicht so sagen, weil ich kenn halt, also ich kann es mit denen aus meiner Familie vergleichen, meine Cousinen, Cousins, die sind halt alle sehr unterschiedlich. Die einen sind halt, also, ja, traditioneller oder generell halt... Die legen da sehr viel Wert drauf, auch jetzt was die Partnerwahl angeht, dass das jetzt ein Kurde sein muss oder eine Kurdin sein muss oder sollte. Wogegen das dann bei mir ziemlich egal ist, also ich achte da gar nicht auf die Nationalität oder so, weil so Mensch ist Mensch, aber... Ahm... ich kann das so gar nicht wirklich in Worten ausführen, was einen Kurden oder eine kurdische Person ausmacht. Es ist schwierig.

I: Es gibt sicher auch keine richtige oder falsche Antwort auf die Frage, es geht nur um deine persönliche Meinung dazu.

R: Ja, also ich würde schon so sagen, für mich persönlich ist es halt so, dass es mir so vermittelt wurde. Weil also ich kann jetzt nicht sagen, wie ich mich jetzt als Kurdin fühle, weil, wie gesagt, ich jetzt auch keine krasse Bindung dazu hab.. Ahm... Ja, also ich weiss nicht was einen Kurden ausmacht.

I: Und was haben, deiner Meinung nach, alle Kurden gemeinsam?

R: Große Familien. Also das hauptsächlich, weil das ist oft wenn ich sage, dass ich nur einen Bruder habe, man denkst so „was, ihr seid Kurden?“, so „wie, du hast nur einen Bruder? Oh, das höre ich zum ersten Mal!“. Das halt tatsächlich. Ja... vielleicht auch so Sachen wie das Essen, das ist ja auch etwas, was verbindet, also bei Familienfeiern, bei Geburtstagen, so bei uns gab's immer türkisches Essen, kurdisches Essen, es ist halt auch immer so eine wichtige Sache. Ansonsten kann ich auch gar nicht sagen, welche Religion unbedingt, weil, wie gesagt, gibt's zig verschiedene, ja...

I: Würdest du dich selbst als eine typische Kurdin bezeichnen?

R: Ahm... Ne, ich glaube, eher weniger. Also, weil auch so viele, ja, was heißt, so die Kurdinnen, die ich halt auch kenne in meinem Umfeld, das sind jetzt auch nicht unbedingt Freundinnen, aber die sind halt auch mehr in der ganzen Sache drinnen und die verfolgen die Traditionen mehr, die sind einfach... Was die Kultur angeht einfach mehr... Auf dem besseren Standpunkt als ich und sprechen dann auch Kurdisch, das ist dann auch so ein Faktor, dass ich gar kein Wort Kurdisch sprechen kann, ahm... Ja, und generell, ich kenne wenige, die dann so eingedeutscht sind, also viele halten dann auch wirklich an der Kultur fest und auch die Sprache, also... Das kann ich jetzt zum Beispiel meinen Kindern gar nicht weitergeben. Türkisch dann auch halt noch weniger als ich es kann. Also, ich denke schon, ja, dass ich so eine typische Kurdin bin.

I: Aber du kennst schon Personen in deinem Umfeld, die du als typische Kurden bezeichnen würdest?

R: Ja, also nicht wirklich in meinem Umfeld, aber durch Freunde oder ne... also, das sind jetzt nicht Personen, mit denen ich regelmäßig Kontakt bekomme, aber man sieht sich auf Geburtstagen oder so... Also sowas halt eher, so... So, in meinem engeren Freundeskreis habe ich keine Türken und keine Kurden. Aber auch nicht bewusst, sondern es hat sich einfach so ergeben.

I: Könntest du mir an dieser Stelle noch kurz sagen, warum diese Personen, die du als typische Kurden bezeichnest, sind mehr oder typischere Kurden als du?

R: Also eine Sache ist, glaube ich, dass meine Eltern im Vergleich zu anderen kurdischen Eltern, ziemlich locker sind. Ahm... Also bei mir gab es nie irgendwie was von „du darfst keinen Alkohol trinken“, ich durfte feiern gehen, alles im Maße natürlich, aber mir wurde nie irgendwas wirklich verboten. Klar, man hatte Regeln und alles, aber meine Eltern haben mir auch den Freiraum geben, also mich auszuprobieren, einfach zu gucken, wo meine Grenzen sind und wo nicht und... Das ist, glaub ich, auch eher untypisch für kurdische Eltern. Also, so wie ich das halt mitbekomme, ich kenne jetzt halt auch nicht jeden, aber normalerweise sind die da schon ein Bisschen strenger, auch alleine was die Partnerwahl angeht. Da wollen ja auch viele kurdische Eltern dass das auch ein Landsmann ist und meine Mutter sagt teilweise „wirklich, also such dir kein Landsmann, such dir jemanden anderen“, weil sie Dinge sagt, wie „schön, wenn mehrere Kulturen zusammenkommen, man kann was von der Kultur lernen und man bringt auch was Neues mit rein“. So bin ich halt auch groß geworden. Also, das ist glaub ich auch schon mal so ein, ja, so ein Hauptmerkmal, was mir so direkt einfallen würde. Ja, auch so Traditionen und alles, wird bei uns also nicht wirklich gefeiert, aber bei wahrscheinlich den meisten anderen, vielleicht, schon. Auch dieses Fasten, das ist ja auch schon was Wichtiges. Dass es dann halt auch gemacht wird. Also meine Großeltern machen das teilweise noch, aber meine Tanten und Onkel, also ab da dann nicht mehr.

I: Was denkst du, welche Rolle spielt die PKK für die kurdische Identität?

R: Ahm... Also ich muss sagen, so genau weiss ich das nicht, aber ich bekomme das halt immer von meinen Eltern mit, wie die darüber reden, was sie darüber sagen und, so was ich von meinen Eltern mitbekomme, ist halt, dass die sich halt für die Kurden einsetzen. Also, dass das keine so krass terroristische Partei ist, wie es immer dargestellt wird von den türkischen Medien, sondern dass das halt eine Partei ist, die dann halt wirklich für die Kurden da ist und deren Meinung unter... vertritt und unterstützt. Also das ist das, was ich so mitbekomme. Also ich hab da jetzt auch keinen... Also ich guck da auch nicht schlimm die PKK, so wie viele, so wie das halt verbreitet ist, deswegen... Also unter den Türken vor allem.

I: Also deine persönliche Meinung zu PKK wäre, dass es eine Organisation ist, die sich für die Kurden einsetzt?

R: Ja, genau. Also, die die dafür auch kämpfen, ja klar, machen die bestimmt auch nicht alles richtig, aber ja... Das ist halt so das, was ich weiss von denen.

I: Und was meinst du, für was oder gegen was richtet sich dieses kurdische Engagement?

R: Ja, für ihre Rechte, würde ich sagen, weil da auch vieles unterdrückt wird in der Türkei und halt auch überhaupt um das Land, ganz einfach. Also was genau, das Territorium, was ihnen versprochen wurde und das dann nicht eingehalten wurde und, genau.. Und das ist, glaub ich, so der Hauptstreitgrund, also der Hauptfaktor, worum es da geht über die ganzen Jahre. Dass denen einfach nicht das gegeben wurde, was ihnen eigentlich zusteht. Und dass die sich bis heute dann irgendwie noch dafür kämpfen müssen, sich da durchsetzen müssen, sei es mit so Parteien, dass da für ihre Rechte eingestanden wird, dass die gehört werden einfach.

I: Und findest du, dass die PKK alle Kurden repräsentiert? Kann die PKK überhaupt dieses Anspruch erheben, alle Kurden zu repräsentieren?

R: Ne, würd ich nicht so sagen. Ahm.. ah, ich finde das halt schwierig zu sagen, eine ganze Nationalität zu repräsentieren durch eine Partei. Klar, denke ich, dass sie halt vieles repräsentieren, was.. wofür die Kurden stehen, was die so wollen und für die kämpfen, aber, ich denke, nicht alles, das wäre schon bisschen zu viel, das so zu sagen. Weil... ich weiss nicht, jeder hat so verschiedene Meinung. Ich glaube auch nicht, dass jeder Kurde das selbe Ziel verfolgt oder das eine.. Ja, das halt erreicht haben möchte, also daher...

I: Dürften sie denn alle Kurden repräsentieren, deiner Meinung nach?

R: Mhm... Da weiss ich leider nicht alles über die PKK, wofür die komplett steht, aber ich find das halt immer schwierig zu sagen, so eine Partei von Paar Leuten, sag ich mal, repräsentiert dann halt so viele Menschen. Ich glaube auch nicht, dass das so möglich ist, egal in welcher Hinsicht.. Also egal jetzt aus welchem Land. Vielleicht gibt es auch zu wenige Parteien, die dann auch die anderen Meinungen repräsentieren, dass dann die PKK genommen wird und gesagt wird „das ist das, was alle Kurden wollen“, so.. Obwohl das denk ich mal, nicht zutrifft, also kann ich mir nicht wirklich vorstellen.

I: In Bezug auf deine kurdische Herkunft, könnte die PKK dich repräsentieren?

R: Ahm... Ich hab da... Da muss ich auch sagen, ich weiss nicht genug über die PKK um zu sagen, das stimmt echt überein mit dem, was ich denke, was ich für gut halte und was so meine Ziele und Forderungen sind für das Gebiet oder für das Land. Ahm... Aber da ich sowieso aus diesem ganzen Politischem eher raushalte und das einfach von außen betrachte, ahm... weiss ich nicht. Finde ich schwierig zu sagen, dass die mich repräsentieren würden.

I: Gibt es denn vielleicht einzelne Punkte, die dich da ansprechen oder vielleicht etwas, was für dich ganz fremd ist?

R: Also ich würde sagen, dass zum Beispiel so eine Sache wie, also so Meinungsfreiheit, das ist ja... also das, was ich jetzt mitbekommen habe, ist auch teilweise, dass jegliche Personen, die gegen die aktuelle Regierung in der Türkei sind, dass sie da halt auch keine, also gar keine partout, dass sie da in die Haft genommen werden, da irgendwas Negatives darüber zu sagen und dass dann halt durch PKK den Kurden in der Hinsicht eine Plattform geboten wird, also da die Regierung zu kritisieren und dann halt auch zu sagen, wie sie es gerne hätten, wie sie es besser machen würden ahm... So hätte ich das ja...

I: Und vielleicht etwas, was dir fremd ist?

R: Was mir fremd ist... Ja, es wird ja immer gesagt, dass die vielleicht sehr radikal sind... Ahm... Also da ich jetzt auch darüber nicht genau weiss, was die so radikal macht oder was sie machen oder es wird teilweise gesagt dass es wie so eine terroristische Partei ist, ahm... Da kann ich halt auch nicht genau sagen, ja oder nein, weil kommt halt immer drauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet so, ne.. Also wenn, dann vielleicht das, dass man vielleicht die.. die Forderungen oder das, was man durchgesetzt haben möchte, man weniger auf dieser kriegerischen Ebene macht, sondern vielleicht einfach, also... weiss es nicht. Mit den gegebenen Mitteln da das zu regeln. Das andere, ja weiss wirklich viel zu wenig drüber.

I: Und noch kurz abschließend, möchte ich dich fragen: wieviel von deinem Leben und deinem Alltag macht für dich deine ethnische Identität aus? Also wie wichtig ist es für dich?

R: also eigentlich eher weniger wichtig, das ist jetzt nichts, worüber ich jeden Tag nachdenke, ahm... Also ich stehe zu dem, was ich bin. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir wünsche irgendwie eine andere Herkunft zu haben oder... Das auf gar keinen Fall. Ich schätze meine Kultur, ich schätze meine Herkunft, aber es ist jetzt nichts, was mich so jeden Tag beeinflusst oder wo ich sage „damit werde ich jeden Tag konfrontiert“ oder so. Ist eigentlich eher weniger, deswegen... Also neutral, leg ich drauf... Es beeinflusst mich auch eigentlich gar nicht. Also ich... nicht dass ich das so aktiv mitbekomme. Ich weiss jetzt nicht, vielleicht können da Unterschiede gemacht werden, das gehört zu den Deutschen, das zu den Ausländern, aber ich hab das noch nie so mitbekommen, also...

I: Und wenn du zum Beispiel eine kurdische Demo in der Stadt siehst, spricht es dich irgendwie an? Also, hast du so Solidaritätsgefühle mit den DemonstrantInnen?

R: Ne, da muss ich schon natürlich sagen, dass ich da so denke „ja, das sind so meine Leute, mein Volk, die da für ihre Rechte oder für ihre Meinung stehen, aber ich bin jetzt auch niemand, der auf so eine Demo gehen würde weil das einfach nicht so ein dominanter Punkt in meinem Leben ist, einfach dass ich da sage „ja, da muss ich hingehen“, auch wenn das jetzt, sagen wir mal, nicht viel bringen sollte, aber einfach um da gewesen zu sein.. Das ist halt nicht meins, also.. Das ist jetzt nichts, was für mich ein Muss ist. Meine Eltern dagegen, da gab es so vereinzelte Sachen, es ist aber schon länger her, da gab es so große Demos, große kurdische Demos, da waren die auch da. Aber wir jetzt eigentlich gar nicht. Also, mein Bruder und ich. Mein Bruder ist da noch eingedeutschter als ich.

I: Und für dich passt es auch so?

R: Ich kann halt nicht anders. Grad sehe ich das immer, im Vergleich zu anderen Kurden, aber ich bin so groß geworden, einfach mit der deutschen Gesellschaft, mit der deutschen Kultur und ja... Ich finde, man nimmt sich so das Beste aus jeder Kultur raus. Klar, ich hätte es vielleicht die deutsche Kultur oder... alles ist nicht so perfekt oder die Denkweise, aber... Ich kanns halt nicht anders, es ist halt, mein Leben ja.. Ich bin.. Ich mag Deutschland, ich bin auch froh hier geboren zu sein und nicht in der Türkei, sag ich ganz ehrlich, weil.. Ich weiss halt nicht, wo ich jetzt wäre, wenn ich da groß geworden wäre, vor allem jetzt in dem Dorf, wo meine Eltern herkommen. Es ist wirklich ein Dorf, es ist keine Kleinstadt oder so und... Da war das Leben ja auch noch komplett anders, also ich kann mir nicht vorstellen so wie meine Eltern da früher gelebt haben, groß zu werden. Es ist einfach eine andere Welt.

I: Hast du viele Geschichten von deinen Eltern darüber gehört, wie es damals war?

R: Ja, schon. Also, wird viel darüber erzählt, einfach... ich finde das auch interessant, wie das einfach war früher, weil man sich das so weiter gar nicht vorstellen kann. Dass sie da ohne fließendes Wasser, ohne Strom gelebt haben und wie die das dann alles gemacht haben. Das ist schon, finde ich, interessant. Einfach dieser Sprung auch, wie meine Eltern gelebt haben und wie ich groß geworden bin, das sind einfach Welten dazwischen.

I: Was schreckt dich da am meisten ab?

R: Ja, einfach so die... Die Lebensumstände, also dass man da halt... Dass sie da wirklich nur zwei Zimmer hatten oder so. Halt alle zusammengelebt haben, du hattest wirklich gar keine Privatsphäre, gar keinen Raum für dich so und man hat kein fließendes Wasser, keinen Strom... Das sind so Sachen ohne die man sich das heute gar nicht vorstellen könnte. Auch, klar, halt die Bildung auch. Da gab es auch eine Schule und, klar, war das auch teilweise ziemlich extrem.

Meine Mutter erzählt auch, dass sie da teilweise auch Schläge bekommen hat und dass ihr dann auch auf die Finger gehauen wurde und so... Wenn die da irgendwas falsch gemacht hatten oder so. Das ist wirklich echt krass, also man kann sich das wirklich gar nicht vorstellen, dass das... Das ist eigentlich gar nicht so lange her, dass es damals auch schon so war. Also, das ist wirklich echt krass.

I: Bist du auch ab und zu in der Türkei? Privat, Urlaub oder Familie besuchen?

R: Familie besuchen eher weniger, wir sind... Ich glaube, das letzte Mal war ich 2019 in der Türkei, aber halt ganz normal Urlaub zu machen, meine Tante hat da so eine kleine Wohnung am Strand, da waren wir. Ahm.. Meine Eltern waren dieses Jahr sogar noch da, also Hotelurlaub, so... An sich Urlaub machen – gerne, aber ich find das Land... das ist echt wunderschön. Da gibt es so schöne Ecken, ahm... Aber so, also meine Verwandten beziehungsweise meine Großeltern besucht, in dem Dorf, wo die gelebt haben, war ich, glaub ich, einmal... oder zweimal... einmal, glaub ich. Da war ich aber auch noch dreizehn, vierzehn, also das ist schon ziemlich lange her, ahm... Ja. Wir haben uns das einfach mal angeschaut, aber die haben da halt jetzt... Also die leben nicht mehr in diesen ganz alten Häusern von früher, sondern die haben sich da auch ihre Häuser gebaut und ja, schön... Also, ich fand das auch cool. Also ich würd da auch gerne nochmal wieder dahin um das dann einfach nochmal wieder zu sehen.

I: In das Dorf meinst du?

R: Ja, auch. Einfach um zu gucken halt nochmal, weil früher hat man das so gar nicht richtig wahrgenommen so als kleines Kind. Weil das Haus, wo meine Mutter groß geworden ist und wo mein Vater groß geworden ist, das steht halt noch so da, wie es früher gebaut wurde und ich finde das einfach schön.

I: Macht es dich emotional?

R: Ja, irgendwo schon. Einfach zu sehen, wo man dann herkommt. Also so wenn ich dann da bin, dann hat man natürlich auch viel stärkeren Bezug zu diesem... Zu der kurdischen Identität als wenn man hier ist. Also, ich glaube, je länger man nicht in der Türkei war oder generell halt in dem Dorf oder so, desto... ja, weniger fühlt man sich verbunden. Also, ich muss auch sagen, alleine wenn ich jetzt in der Türkei Urlaub mache, das ist... Man fühlt sich irgendwie verbundener zu dem Land, zu den Menschen, zu der Sprache, ja...

I: Und was ist das für ein Gefühl, wenn du jetzt, als erwachsene Person in die Türkei fliegst? Hast du dann so eine Art Heimatgefühl?

R: Ja, also ich fühl mich dann jetzt nicht wie eine Türkin, weil man ist ja irgendwie... Egal, ob du hier bist, bist du eine Ausländerin, wenn dahin gehst, bist du auch nicht wirklich eine von denen. Aber man fühlt sich, also... ich fühl mich dann wohl da, ich fühl mich verbunden. So klar, man merkt den Unterschied zu den anderen... Zu den Einheimischen da, aber ist halt einfach... Also, ich finds halt interessant auch zu sehen.

I: Also du fühlst dich schon wohl in der Türkei?

R: Ja, schon, auf jeden Fall. Also, fühl mich da nicht unwohl, auf gar keinen Fall. Vor allem, wenn man da auch in diesem Urlaubsfeeling ist, dann ist ja auch schön, wenn man ein Bisschen die Sprache beherrscht, also auch wenn es wirklich nur so die Basics sind, aber, ich glaube, auch einfach durch die Sprache fühlt man sich so Bisschen verbundener dazu... Zu dem Land, aber auch generell zu Leuten auch.

I: Also wenn du in der Türkei bist oder auch hier in Deutschland auf Türken triffst, fühlst du dich schon mit den Menschen durch die gemeinsame Sprache verbunden?

R: Ja, ich mache auch keine Unterschiede, was jetzt Kurden sind und was Türken. Dass ich dann mit den Kurden enger bin als mit den Türken, das ist mir eigentlich relativ egal. Also solange die Person... Ich sag mal so, wenn die Person wirklich eine extrem radikale Ansicht hat, dann komme ich... Dann wäre es jetzt nicht irgendwie ein Grund für mich mit der Person zu streiten oder so, sondern ich würde mich dann einfach distanzieren. Weil generell jetzt, nicht nur auf Türken und Kurden, sondern generell, wenn jemand so anti- eine Nationalität ist, sogar anti- irgendeine Rasse, finde ich dass das keine Person ist, mit der ich irgendwas zu tun haben möchte. Aber ansonsten... Wie gesagt, meine beste Freundin war damals eine Türkin und sie war schon so... Also was die Politik angeht... Sie ist schon auf irgendwelche Demos gegangen, also für Erdogan, was weiss ich... und das war mir aber egal. Leben und leben lassen, so... Ja.

I: Gibt es deinerseits noch irgendwelche Bemerkungen, Anregungen oder Wünsche? Vielleicht, was deiner Meinung nach, noch besonders wichtig für mich zu wissen wäre oder worauf ich unbedingt achten sollte?

R: Ja, vielleicht... Also mich beschäftigt jetzt nicht so dieses Politische oder generell was aktuell da ist, sondern einfach eher so, dass ich... Mich interessiert eher so die Kultur und dass ich das so gerne wahren möchte, dass mir das schon so wichtig ist und ja... Dass ich schon versuche das nicht so ganz verloren gehen zu lassen, sondern ja... Also das Politische ist einfach echt nicht meins. Jeder hat seine Meinung, es ist auch wichtig und alles, aber... Da kann ich mich echt gar nicht mit identifizieren.

I: Super, vielen Dank dir! Dass du dir die Zeit genommen hast und meine Fragen beantwortet hast.

3. Interview with Welat

Date: October 24th 2021 (18:00)

Location: Online (via Zoom)

Audiofile: 50min 55s

I: Hallo! Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um meine Fragen zu beantworten. Ich fange die Gespräche normalerweise mit Hintergrund Informationen an, weil ich das ziemlich spannend finde. Also, vielleicht kannst du mir etwas darüber erzählen, wann dir deine kurdische Identität bewusst geworden ist und alles, was damit zu tun hat? Also, welche Sprache wurde beziehungsweise wird bei euch zu Hause gesprochen, welche Religion hast du beziehungsweise bist du religiös, an welchen kurdischen Traditionen haltet ihr euch oder du persönlich, welche Feste feierst du und so weiter? Eben alles, was dir zu deiner kurdischen Identität einfällt.

W: Ja, gerne, kann ich machen. Also sagen wir das mal so, meine Eltern sind beide in der Türkei geboren, Kurden, sind kurdisch. Mehr als diese Informationen habe ich aber, ehrlicherweise, würde ich mal behaupten, in meiner Kindheit bis jetzt noch nie so wirklich erfahren. Liegt auch daran, wir haben zu Hause früher, als ich deutlich kleiner war, jünger war, habe ich deutlich besser Türkisch sprechen können als jetzt. Jetzt lerne ich es grade wieder. Ja, wir haben Türkisch früher gesprochen und dann kam aber auch Deutsch und Kurdisch nicht, weil meine Eltern können auch nicht wirklich richtig gut Kurdisch. Meine Mutter, glaub ich, etwas mehr als mein Vater, ich bin mir aber unsicher. Das heißt, wir haben... Ich habe mit der Sprache selber auch keine Berührungspunkte. Ich spreche jetzt auch nicht. Und was so vielleicht die Traditionen angeht, ahm... Also, ich würde eher sagen, das ist nicht so, dass wir zu Hause irgendwie kurdische Werte oder Traditionen gelebt haben. Es waren sicherlich eher so Werte, die generell im Raum des Nahen Ostens, wo ich mal jetzt unabhängig von der Geographie die Türkei jetzt mal dazu zählen würde, gelebt werden. Also zum Beispiel Gastfreundschaft, nennen wir das mal, das hab ich heute auch bei mir immer noch, das habe ich von meiner Mutter und meinem Vater bekommen, das ist aber nicht ur-kurdisch würde ich mal behaupten. Ahm... kann auch daran liegen, dass ich jetzt zu den kurdischen Werten oder wenn man nach der Religion geht, alevitischen Werten, zuordne, weil ich gar nicht wirklich weiss, was ein kurdischer Wert sein soll, weil das ja irgendwie auch ein Volk ist und ich finde das dann eher... Werte sind meines

Erachtens, oftmals Ausfluss von Religion oder von vielleicht Philosophie, wenn man eher Atheist ist, aber nicht von einer Ethnie. Ahm... So viel vielleicht dazu. Und was jetzt das Religiöse angeht, also meine Familie ist nicht wirklich gläubig, also ich kenne, glaub ich, bis auf meinen Großvater mütterlicherseits, keinen, der vielleicht einigermaßen gläubig ist, da wird auch keiner... kein Gebetshaus irgendwie besucht und nicht so, also nicht dass ich wüsste, wird gebetet von meinem Großvater, aber so ein bisschen, so eine Spiritualität ist dabei. Ahm... ich selber würde mich als gläubig bezeichnen, allerdings nicht Alevitisch, auch nicht Christlich oder Jüdisch, sondern, sagen wir mal, nehmen wir für mich den Anspruch, also das sagen viele, ich bin nicht der einzige, ich glaube schon an Gott und was Übernatürlichem praktisch, ohne mich aber einer religiösen Gruppierung zugehörig zu fühlen. Also, ich bin jetzt auch nicht getauft oder so, also kein Christ, kein Jude, kein Moslem oder auch kein Alevit dann als Strömung, also so viel... so viel würd ich dann zu mir sagen, ahm... Ja, und meine Familie generell, wie gesagt, eigentlich nicht gläubig, wobei das Alevitische schon eine Rolle spielt. Also, die sagen dann, also wenn geradezu bei Konflikten, wenn man immer wieder Fernseher einschaltet, dann... oder auch generell meine Mutter immer erzählt was das Alevitentum praktisch für eine positive Ausstrahlung hat, einfach weil das eine sehr dezente und rücksichtsvolle und moderne Religion ist, auch wenn's Teil des Islams ist und Islam nicht unbedingt die modernste Form der Religion sein muss, genauso wie das Christentum früher es nicht war oder orthodoxe Juden oder ultra-orthodoxe Juden es auch nicht unbedingt sind, ist das Alevitentum immer schon gewesen, hab ich immer mitbekommen, das ist mein Berührungspunkt dazu, ahm... Ja. Hab ich was vergessen?

I: Nein, hast du nicht. Also, du meinst, dass deine Mutter sich immer positiv über die Religion geäußert hat, aber bei euch zu Hause wird das nicht unbedingt praktiziert?

W: Genau, ich bin auch kein guter Kenner, ich bin jetzt irgendwie kein sehr religiös interessierter Mensch, also dass ich mich jetzt wirklich intensiv damit beschäftige und Bücher dazu lese, aber wenn das Thema angesprochen wird, dann war ja in meiner Familie normal dass man alevitisch ist, das wird man, glaub ich, auch geboren, da bin ich mir aber nicht sicher, das ist wie beim Judentum, man kann, glaub ich, auch konvertieren, aber man ist es auch von Geburt an irgendwie, ahm... Ist es so, dass schon mal Thema ist, aber dann nur so beiläufig, so nehme ich das zumindest wahr, zumindest meine Eltern mir gegenüber und meiner Familie. Und dann durchaus aber auch schon positiv wird davon erzählt. Dann heißt es, was für eine gute Religion das ist, wie neutral sie ist und so und jeder kann entscheiden wie der möchte, keine Männer und Frauen beten getrennt und so, alles zusammen und dass die auch praktisch irgendwie von den

Kurden auch selbst, weil die Kurden sind ja nicht alle Aleviten, sondern auch Sunniten, der Großteil sogar in der Türkei, weiss ich aber nicht, dass das von denen auch Bisschen kritisch beäugelt wird, weil die Aleviten zu moderat galten für die Sunniten, dass man da praktisch auch in so eine Opferrolle wieder ist. Ob das stimmt, weiss ich nicht, kann ich mir aber... Kann ich mir vorstellen.

I: Noch eine kurze Verständnisfrage. Du meinstest, dass deine Mutter schon ein wenig Kurdisch sprechen kann. Weissst du zufällig, welchen Dialekt vom Kurdischen deine Mutter sprechen kann?

W: Da kennst du dich besser aus als ich. Ich habe keine Idee, ich bin da nicht so tief drinnen in der Thematik, also ich weiss nicht welchen, welchen Dialekt sie dann spricht. Also, sie spricht auf jeden Fall... Also mein Vater auch ein Bisschen, aber, ich glaube, meine Mutter ein Bisschen besser als mein Vater, aber auch nicht so gut. Also, Bisschen besser als ich wahrscheinlich Türkisch kann und das ist nicht sehr sehr viel, also jetzt Bisschen sprechen die halt.

I: Kannst du mir noch etwas darüber erzählen, ob bei euch zu Hause Kurdische Filme geschaut wurden oder Kurdische Nachrichten gehört oder wurde Türkisches Fernseher geschaut oder türkische Filme eben? Also, lief im Fernseher irgendwas, was Bezug zur Heimat hat?

W: Das auf jeden Fall. Also, meine Eltern haben auf... Kurdisch meine ich nicht, ich vermute woran es liegt, ich weiß nicht, ob man gut Kurdischen Fernseher empfangen kann, bestimmt, aber ahm... auf jeden Fall Türkisch. Türkisch auf jeden Fall, das ist bis heute so, ob's jetzt mal Nachrichten sind, was gibt's da... CNN Türk zum Beispiel oder Serien und Filme, das ist... Bis auf dann, wenn meine Eltern Netflix schauen, dann das, dann sind es mal englische Filme oder sowas, aber sonst eigentlich nur türkische Serien und Filme, tatsächlich und das bis heute. War früher auch schon... war früher auch schon der Fall. Also ich kenne jetzt auch Serien wie „Hayat devam ediyor“. Ja, genau, das sind also... Das sind so Serien, die mir bis heute noch in Erinnerung... ahm... Obwohl ich die auch so übertrieben kitschig fand, das sind diese türkische... das ist echt... Manchmal sind da zu viele Emotionen, das ist dann zu... Da hat sich der Regisseur gedacht „jetzt muss ich mal richtig darauf treten“... Das ist so lächerlich, aber das war praktisch schon gang und gäbe. Türkisches Fernsehen bei uns zu Hause auf jeden Fall immer. Kurdisches aber nicht.

I: Immer nur Türkisch oder abwechselnd Deutsch und Türkisch?

W: Ja, also der Fernseher lief jetzt nicht die ganze Zeit, aber manchmal Türkisch und mal auch Deutsch, klar. Spätestens als meine Schwester und ich, wir haben keine türkische Kinderserien

geguckt, soweit ich weiß, also vielleicht ist es auch schon aus dem Gedächtnis, aber wir haben die typischen Deutschen Kinderserien geguckt, die man so gut kannte.

I: Ich würde dich gerne fragen, wann dir deine kurdische Identität bewusst geworden ist, aber erstmal möchte ich wissen, welche ethnische Zugehörigkeit würdest du dir zuschreiben? Deutscher mit kurdischen Wurzeln, Kurde oder eine andere?

W: Also ich identifiziere mich ehrlicherweise als... Also ich weiß, dass ich Migrationshintergrund habe und damit identifiziere ich mich auch. Ich finde so beides von beiden Welten so die wichtigen... nur die Frage, die ich mir jetzt gerade auch stelle, ist, ob ich jetzt wirklich neben der deutschen Identität eine kurdische oder eine türkische nehme. Ich glaube, weil ich mir selber nicht so wirklich bewusst bin wie da so die Unterschiede zwischen den Ethnien praktisch sind so Völkern, packe ich einfach alles unter Türkei und immer unter türkisch... Ahm, auch wegen der Sprache, weil ich habe zu Hause auch die türkische und nicht die kurdische Sprache gesprochen habe und heute auch noch etwas kann und das auch so der Bezugspunkt ist zu der Kultur praktisch. Ahm... Würde ich, ich sag auch meistens dann, irgendwie kurdischer Migrationshintergrund oder auch türkisch-kurdischer Migrationshintergrund, aber nicht weil ich sage, kurdisch ist komisch zu sagen, einfach weil das so für mich gängig ist irgendwie, ich verbinde halt, es gibt kein Kurdistan praktisch, also... ist halt für mich ein Fakt, akzeptieren einige vielleicht nicht, aber es ist ein Fakt, es gibt halt verschiedene... Autonome Republik halt Region im Norden von Iraq und da kommen wahrscheinlich auch so PKK Bestrebungen auf die andere... Auf die eine oder andere Art und Weise, aber am Endeffekt gibt's das nicht und das ist halt und weil es den Staat Türkei gibt, ist es für mich so, dass ich sage, Deutsche und Türkisch-Kurdische Identität, aber ich hab diesen Migrationshintergrund, den finde ich auch gut, weil ich von beiden Welten was mitgenommen habe. Grade gewisse Werte, zum Beispiel, die man vielleicht, möglicherweise nicht so fauler?? im Vorrang hat, bei Familien orientalischen ethnischen Hintergrund haben, sagen wir es erstmal so oder auch südeuropäischen, da ist ja auch die Mentalität eine andere. Also, aber in erster Linie schon als Deutscher mit Migrationshintergrund, weil ich hier halt geboren bin, aufgewachsen bin, weil es hier auch meine Heimat ist, hier auch sicherlich irgendwann mal sterben werde, sagen wir das mal so. So ein schöner Satz, man ist hier geboren, wird man sicher auch sterben, weil es hier meine Heimat ist. Das ist mein zu Hause, ich hab kein anderes zu Hause als das.

I: Und zu der ursprünglichen Frage, wann ist dir deine, sagen wir das mal so, nicht rein Deutsche Identität bewusst geworden? Beziehungsweise, hast du irgendwelche positiven oder negativen Erfahrungen damit gemacht?

W: Also außer halt dass ich generell problematisch finde, wenn man, also ich meine, ich sehe mich halt nicht als Türke, wenn jemand mir sagt „ey, du Türke“, dann ist es irgendwie vielleicht auch... Wenn es ein Deutscher ist, dann ist es vielleicht auch irgendwie rassistisch motiviert, weil da denkt man „hey, das ist ein Ausländer, der sieht aus wie ein Kanacke“ oder keine Ahnung und dann... da würd man mich als Türke bezeichnen, das würde mich schon stören. Aber wenn man zwischen Kurden und Türken verwechselt, das ist für mich keine Beleidigung. Und die Migrations-Identität ist... sagen wir mal so, ich hab schon immer gewusst, ich hatte vor allem, das ist vielleicht auch ein Unterschied zu meiner Schwester, ich hatte vor allem meistens, vielleicht bis auf die weiterführende Schule, meistens Deutsche Freunde, also solche ohne Migrationshintergrund, ahm... Nicht weil ich die aktiv ausgesucht habe, es hat sich einfach so ergeben, wenn man gespielt hat und dann später auf der... Auf dem Gymnasium oder so, es hat nichts... Als Kind reflektiert man das ja auch nicht wirklich und darüber habe ich dann schon immer gemerkt, dass zum Beispiel, das fängt so mit kleinen Sachen an... Das sind wieder so Werte, die ich da angesprochen habe, aber wenn ich, ich war mal bei einer Schulfreundin in der Grundschule und dann bin ich zu Besuch gewesen und dann hieß es „ja, wir essen jetzt, kannst du dich bitte irgendwie hoch ins Zimmer setzen“. Sowas zum Beispiel. Da muss ich bis heute drüber lachen, aber das hätte bei uns nie gegeben. Und da hab ich schon so ein Unterschied festgestellt, wenngleich das ist auch nicht so typisch für Deutsche Familien, das macht man ja auch nicht so, das ist ja irgendwas bei der Mutter falsch, aber im Endeffekt war das ein krasser... Oder ich hatte Probleme mit meiner Mathelehrerin in der Grundschule und die hat das dann ein Bisschen auf... auf... Ich war auf einer katholischen Grundschule, meine Schwester auch und... Hatte keinen religiösen Grund, ich glaube, es war einfach die beste, die in der Nähe war, und da hab ich es mir auch, also da wurde ich auch von ihr im Religionsunterricht, weil ich da anscheinend leistungsstark war, auf meine nicht... Auf meinen fehlenden Katholizismus irgendwie reduziert. Ich bin nicht Katholik, ich bin nicht Deutsch also, ich kann ja nicht so gut sein im Endeffekt wie Leute, die katholisch sind, also getauft worden sind und Deutsche. Und da, ich weiß nicht, ob ich es bis heute irgendwie immer noch mitnehme oder sowas, aber da wurde mir schon so ein Unterschied bewusst. Aber ich wurde jetzt nicht negativ irgendwann irgendwie diskriminiert, ahm... Oder sonst wie... Und später natürlich, wenn man dann älter wird und reifer, da merkt man natürlich schon, dass man Familie... Und Türkische oder Kurdische Hochzeiten, also türkische-kurdische Hochzeiten sind ja anders als Deutsche Hochzeiten, da geht man nicht in die Kirche zum Beispiel und weil unsere Familie nicht religiös ist, sind die Hochzeiten ja auch generell meistens nicht religiös. Oder auch Essen, das ist ja auch was

anderes „was isst du zu Hause“, nehmen wir an, so Klischee „Klöße“ und „was isst du zu Hause“ – „Sarma“ oder so irgendwie... Darüber auch.

I: Alles klar. Hast du dich dann irgendwann selber damit auseinandergesetzt, dich bewusst reingelesen oder so, was macht dieses Kurdisch-sein aus oder eben deine Eltern gefragt?

W: Ehrlicherweise nicht wirklich. Also das hat sich immer irgendwie erübrigt. Ich habe auch nie aktiv nachgefragt, weil ich kein so großes Interesse hatte, was das denn bedeutet. Ich habe eher Interesse gehabt für die Lebensweise meiner Eltern, also die sind sehr früh nach Deutschland gekommen und die erinnern sich, vor allem meine Mutter erinnert sich überraschend stark an viele Ereignisse in ihrer Kindheit, aber die waren, glaub ich... Aber das hat nichts mit dem Kurden-sein zu tun, das waren einfach bäuerliche Familien damals auf dem Land, ahm... auch Türken wahrscheinlich. Und religiös schon mal gar nicht, also Sunniten eher so überwiegend. Ich habe aber nie aktiv so nachgefragt, aber ich weiß auch nicht warum, ich würde nicht behaupten, dass ich geschichtlich oder so oder Kultur nicht interessiert bin. Bin ich schon. Aber ich hab nie das Bedürfnis, glaub ich, gehabt, irgendwie mich damit zu beschäftigen mit dem kurdischen Volk oder so. ein Cousin, zum Beispiel, er beschäftigt sich sehr intensiv damit, er wäre vielleicht auch ein anderer Interviewpartner, der wirklich sich damit gut auskennt, aber ich war nie so. Ich habe mich nie darum geschert sowas, was meine Herkunft anging.

I: Was denkst du, welchen Einfluss hat deine Familie und dein soziales Umfeld eben auf deine ethnische Identität?

W: Also meine Familie auf jeden Fall, meine Eltern extremen Einfluss natürlich, weil sie mich ja erzogen haben und ich halt nicht der bin, der ich heute bin, ohne sie. Und ich bin recht zufrieden, kann man sagen. Also ich bin Ihnen auch sehr dankbar für Alles, auch für das, was kommt, ich bin ja noch am Studieren, so ist es ja nicht. Und Einfluss im Sinne von Identitätsbildung und meine Persönlichkeit hat mein soziales Umfeld natürlich auch auf mich gehabt, ich habe keinen... Es gibt ja immer diese auch Dokumentationen, Reportagen, man guckt immer diese Gruppenbildung von Personen gerade es gibt, ich sag mal, diese typischen Berliner Brennpunktschule, die man aus jeder Dokumentation kennt, ja? Da, wo dann achtzig Prozent Migrationshintergrund haben und viele aus sozial ärmeren Familien kommen und dann wird aber auch in so einer Abgehobenheit angegangen meistens von den Journalisten. Jedenfalls, ist so... diese Grüppchen, die Türken, die Syrer unter sich, die Iraker oder sowas oder die Russen, Slawisch und dann die Italiener und so weiter. Das hab ich bei mir nie gehabt. Es lag vielleicht auch daran, dass ich dann auf ein Gymnasium gegangen bin, was zumindest damals nicht so durchmischt war, ahm... Also ich würde schon sagen, dass man recht Deutsches Umfeld mich

da schon sehr geprägt hat und wenn man sich dann anschaut, dass die anderen Menschen nicht so ein Umfeld haben, dass die halt von ihrer Mentalität anders sind. Meine Schwester sagt, ich bin so ein richtiger Deutscher, aus Spaß, weil ich vielleicht teilweise schon eher Deutsch ticke als ja... was heißt Kurdisch, aber so als Türkisch vielleicht, oder so ausländisch, sagen wir das mal so, und das sind so mal in der Region... Ahm, auf die Region bezogen. Ja, also, durch meine Eltern auf jeden Fall, schon, aber auch vor allem durch mein Umfeld, meine Freunde halt auf der Schule und jetzt an der Uni.

I: Normalerweise würde ich an dieser Stelle dich fragen, ob du dich selbst als einen typischen Kurden bezeichnen würdest, aber in deinem Fall, erübrigt sich die Frage, oder was meinst du dazu?

W: Ne, also ich bin jetzt auch nicht... Ich identifiziere mich ja in erster Linie als Deutscher, ich bin hier geboren, das ist meine Heimat und ich habe keinen wirklichen Bezugspunkt dazu bis auf die Tatsache, dass ich irgendwie wahrscheinlich ethnisch, genetisch nachweisbar, irgendwie dazu gehöre. Aber es ist auch nicht so, dass ich das nicht will, sondern es ist einfach für mich... Hat einfach keine Relevanz praktisch, weil ich davon nie davon bewusst zumindest positiv profitiert habe, dass ich sage „ey, das ist ja mein Volk“ praktisch. Ich bin sicherlich nicht der typische Kurde.

I: Ok. Und wenn du, sagen wir mal, an typische Kurden denkst, vielleicht irgendjemand den du kennst oder generell, was haben denn alle Kurden gemeinsam? Wie wäre so ein typischer Kurde? Was macht den einen typischen Kurden aus?

W: Ja, ich hab ja am Anfang auch schon gesagt, ich bin jetzt nicht so tief drinnen in den Traditionen, aber ich glaube, einmal das... diese Identität, man ist Kurde, egal wo man geboren ist, müsste auch die Leute in der Diaspora, dritte Generation, die sind in Frankreich geboren, aber die sind immer noch Kurden, das ist ja teilweise auch bei Religion so, wenn man das Judentum als ein Volk ansieht, was ja nicht unbedingt wirklich der Fall ist, aber die identifizieren... Auch in Generationen sagen die „ich bin Jude und dann Franzose“ oder so. Bei Kurden ist es vielleicht dann auch so, dass sie sagen „wir sind Kurden“, kann ich mir vorstellen, also ich nehme immer wieder als Beispiel mein Cousin, er identifiziert sich zu hundert Prozent als Kurde, ahm... Und der ist nicht da geboren, er ist in Deutschland geboren, ist jetzt nicht völlig anders aufgewachsen als ich. Also ich glaube, ein Kurde ist halt wirklich diese über Generationen hinweg trotz natürlich der aufgewachsenen in der Diaspora, also im Ausland und nicht in der Türkei, im Irak, Syrien, diesen Regionen, wo die meisten Kurden leben, teilweise auch Iran, ahm... Dass man sich immer noch als Kurde identifiziert, glaub ich. Und dann die Religion, Sunnit oder Alevit

oder sowas, das ist, glaub ich, dann vielleicht... Wenn man Sunnit ist vielleicht sogar zweitrangig, weil dann das Kurdensein den Konflikt da mit der Türkei und so Vorrang hat, ja...

I: Und wenn wir das jetzt genau nehmen, du sagst, dass dein Cousin sich zu hundert Prozent als Kurde identifiziert obwohl er nicht anders aufgewachsen ist als du. Könntest du vielleicht so spontan sagen, wo sind denn die Unterschiede zwischen dir und deinem Cousin, warum ist er, laut deiner Aussage, kurdischer als du?

W: Er spricht etwas Kurdisch, das ist schon mal... Also die Sprache, das ist schon mal ein Punkt. Ich weiß aber auch nicht, welchen Dialekt. Ahm, er spricht etwas Kurdisch, er identifiziert sich eher mit... Also generell auch eher mit der Türkei, also mit dem Land und dann natürlich auch... Also er ist sehr gerne zum Beispiel in dem Dorf, wo meine Oma und auch seine Oma dann, praktisch, also das ist die mütterliche Seite, also der Sohn von dem Bruder meiner Mutter, also ist von meinem Onkel mein Cousin... Also auch mit dem Dorf, er ist da sehr gerne, nicht weil es unbedingt schön ist, das ist eigentlich nicht sonderlich schön, aber auf jeden Fall weil er da diesen Bezugspunkt hat und so. Er studiert auch, er ist gerade in Zypern, aber bald dann auch in Istanbul, ahm, genau. Das ist, also schon so eine Sache, wo er halt schon deutlich näher an dem Land und der Kultur ist. Aber das wiederum finde ich schwierig zu unterscheiden, Kurdisch oder Türkisch. Also, außer der Sprache und dem großen Interesse auch am Alevitentum bei ihm vorhanden, wüsste ich nicht, was es sonst noch ist. Aber ist ja schon auch was.

I: Und was meinst du, nur aus deiner persönlichen Perspektive, welche Rolle spielt denn die PKK für die kurdische Identität?

W: Objektiv, glaub ich, dass sie eine große Rolle spielt für die Menschen auch vor Ort und teilweise auch hier, die sich sehr stark mit dem... Mit ihrer kurdischen Herkunft identifizieren und das sich teilweise auch in unangenehme Züge ausartet, dass man sich auch wirklich abgrenzt von der Gesellschaft, wo man lebt und sich wirklich in seine kurdische Gemeinde zurückzieht, in verschiedensten Städten Europas zum Beispiel. Und dafür glaub ich schon, sollte aber, meines Erachtens nach, nicht so sein, dass man solche Organisation als identitätsstiftend zum Beispiel braucht.

I: Warum sollte es denn, deiner Meinung nach, nicht so sein, könntest du das etwas erläutern?

W: Ja, also ich kann es offen sagen, die PKK ist für mich, anders als für viele andere vielleicht, keine freiheitskämpfende Organisation, sondern sie ist eine Terrororganisation für mich. Nicht nur weil das aus unserer deutschen Perspektive praktisch, also von unseren Sicherheitsbehörden so ist, Verfassungsschutzes zum Beispiel oder bei außen Aktivitäten auch der

Bundesnachrichtendienst, sondern auch weil die de facto ihre Ziele versuchen gewaltsam durchzusetzen. Das ist immer so... Ja, ein schwieriger Weg, weil wenn man sich das Ziel der PKK anguckt, soweit ich es weiß, ich bin auch kein Experte, ist es, sich für die Autonomie von Kurden irgendwie einzusetzen in... Ob's jetzt, ich glaube das ist diese... über die Türkei hinaus, auch in verschiedensten... Auch im Irak oder in Syrien. Ahm, da kann man darüber streiten, ob man das gut findet oder nicht. Ja, ein Volk sollte Selbstbestimmung haben, wenn sie das wollen, ne? Jetzt unabhängig von irgendeiner Problematik auf juristischer Ebene, völkerrechtlicher Ebene will ich gar nicht eingehen, da bin ich jetzt auch noch nicht so weit, finde ich, das kann man ja gut heißen. Für mich heiligt der Zweck nicht die Mittel und für die halt schon. Und es gilt für jede Terrororganisation, es gilt für jede revolutionäre Organisation, gibt's ja viele, also... Ob's jetzt irgendwie die Revolution in Russland früher war mit dem Leninismus und so, ist ja die Konsequenz da auch nicht gut gewesen, auch wenn das Ziel ein Gutes war, die Monarchie abzuschaffen, ist das Resultat nicht das Gute gewesen und die Mittel ohnehin nicht, mit viel zu vielen Opfern, und insofern... Also, für mich ist es eine Terrororganisation und deshalb finde ich es gefährlich, dass sie für einige Menschen noch irgendwie das... Die Organisation ist, die sozusagen, die Kurden verteidigt gegen die türkische Armee zum Beispiel oder auch gegen die Syrer.

I: Findest du das der Anspruch der PKK, die Kurden zu repräsentieren, gerechtfertigt ist?

W: Nein. Also ganz klar nicht, weil... Also, ich meine es gibt immer Organisationen, die beanspruchen, dass sie die und jene vertreten, so... stimmt ja einfach nicht. Stimmt einfach nicht. Ich bin ja auch ein Mensch, ich habe auch kurdische Wurzeln und wenn ich jetzt aus deren Sicht kein Kurde bin, bitte. Aber wenn ich einer wäre, ich fühle mich von denen garantiert nicht vertreten. Worin auch? Also im Bekämpfen von Soldaten oder auch Zivilisten? Bestimmt nicht. Und ich finde immer diese Ansprüche von Organisationen wie die PKK falsch. Ich meine, es gibt ja genug Leute, jetzt mal, brutaler Vergleich, weg von der Terrororganisation zu einer Partei. Putin's Partei Vereinigtes Russland beansprucht, das russische Volk zu repräsentieren. Stimmt ja auch nicht. Also, zumindest nicht alle. Also dieser Anspruch ist, glaub ich, eher Propaganda, damit man so tut als würden die Millionen von Kurden, die es ja gibt, also das wäre ja eine unglaubliche Unterstützung, brutal, krass, also für die wäre es sehr sehr stark, wenn die das hätten, also diese Unterstützung. Haben sie ja nicht, würde ich mal wagen zu behaupten. Auch unter den Kurden sind nicht alle für die Autonomie. Es gibt ja auch Kurden, vielleicht auch gerade religiös, Sunniten, die halt für Erdogan sind, zum Beispiel. Es ist ja nicht so als wäre es eine geschlossene... Die haben ja keine homogene Meinung, so ist es ja nicht, sie ist

sehr heterogen aufgeteilt. Deshalb glaub ich schon, dass dieser Anspruch falsch ist, den sie sich da selbst geben, aber es ist ja auch nicht überraschend. Alles andere wäre ja auch eine blöde Strategie für eine Organisation wie die PKK.

I: Warum meinst du, ist die PKK dann nun so erfolgreich? Beziehungsweise warum ist die PKK, deiner Meinung nach, in ihrem Projekt erfolgreicher als viele anderen kurdischen nationalistischen oder nicht nationalistischen Organisationen?

W: Gute Frage. Kann ja auch daran liegen, dass viele Kurdinnen und Kurden diese nationalistische Gesinnung haben, ahm... Haben erstens kein anderes Megaphon, keinen Lautsprecher, über den sie ihre Interessen kundtun können und natürlich sicherlich auch, weil der Konflikt ja gewaltsam ausgetragen wird und ist auch brutal von Seiten teilweise der Türkei. Ich verstehe das vollkommen, Türkei hat das Verteidigungsrecht, das finde ich nachvollziehbar, aber es fanden ja auch teilweise, vor allem in der Vergangenheit, heute nicht mehr so intensiv, Repressalien statt gegenüber der Bevölkerung, es geht auch um die Sprache, die durfte ja teilweise auch nicht gesprochen werden... Das ist übrigens auch was ich von meinen Eltern weiß, das ist nicht weil ich mich damit beschäftige, das habe ich von meinen Eltern erzählt bekommen und das sind halt so Punkte, wo wahrscheinlich die Bereitschaft von Menschen eher da ist, nach der nächsten Organisation zu greifen, die einigermaßen strukturiert ist und die sagt „ey, wir vertreten euere Interessen und im Zweifel töten wir auch diejenigen, die vielleicht deinen Sohn getötet haben oder die dich nötigen, aufzuhören Kurdisch zu sprechen oder türkisch zu sprechen oder so... oder dein Glauben, wenn es zum Beispiel Alevitisch ist, auszuleben“. Das kann daran liegen, vielleicht auch wenn man ganz abstrakt schaut, weil es halt eine Organisation ist, die sozusagen meint oder sich beansprucht, Interessen von Kurdinnen und Kurden verschiedener Ländern zu vertreten, also Türkei, Syrien, Irak, das sind ja... Von Syrien-Irak sind willkürlich gezogene Grenzen von den Kolonialmächten, Frankreich und Großbritannien und im Endeffekt, weil die halt als Gruppe gemeinsam erkannt haben, dass die stärker sind auch über die Grenzen hinweg, es ist viel sinnvoller, dass die Bevölkerung sagt „wir unterstützen diese eine PKK als nur reine syrische Ableger der PKK“. Ich glaube, die gibt's ja auch... Weiß gar nicht, ist das die YPG. Weil das dann praktisch viel sinnvoller ist für die, wenn sie über die Grenzen hinweg organisiert sind, ahm... Wäre meine Vermutung.

I: Und was denkst du über diesen ideologischen Widerspruch, dass die PKK zwar ziemlich marxistisch-leninistisch ausgerichtet ist, aber die Mehrheit der Kurden und Kurdinnen ziemlich religiös sind?

W: Ja, das ist so... Marxisten-Leninisten, also Sozialisten, sind ja sehr links... Ja, ich weiß auch nicht ob es links ist, aber zumindest in der Ideologie, wenn man sie politisch einordnen würde, ist schon eher links als rechts, sagen wir das mal so, also nicht Faschisten, sondern ganz links radikal, sowas in der Art und das ist schon ein Widerspruch an sich, das stimmt. Weil, vielleicht auch teilweise, klar, das sind ja sehr so kommunistische Ideologien, links extreme Ideologien sind ja sehr laizistisch angehaucht. Also, ne? Die Religion ??? Rolle und ja, es gibt Kurden denen das Alevitetum wichtig ist als Religion, also das sind ja nicht die soliden??? mit AKP, sondern auch die nationalistischen Kurden vielleicht und trotzdem finden die es gut. Weil ich kann mir vorstellen, dass die gar nicht das Bewusstsein haben dafür: ja, ok, diese PKK ist wirklich eine Partei, die sehr sehr links lastig ist und das von Arbeiterpartei, es gibt ja auch viele Menschen, die Arbeiter sind tatsächlich, den meisten Menschen geht es ja nicht hervorragend, sondern das ist... die sind halt nun mal Arbeiter oder sogar Bauern, das ist ja nicht in Anführungszeichen, ohne dass es eine Wertung ist zu einem Arbeiter... Ging es eigentlich ganz gut, das ist ja, das ist eigentlich... Die PKK adressiert schon so die richtigen Wähler praktisch, in Anführungszeichen. Also, die Personen, die im Endeffekt, sich in dem Namen widerfinden und die sich identifizieren können. Es sind ja keine bürgerlichen Menschen, die aus Akademiker-Haushalten kommen, das würde ich zumindest behaupten.

I: Könntest du mir sagen, aus deiner persönlichen Perspektive, aus der Perspektive einer kurdisch-stämmigen Person, welche Komponente der PKK würdest du denn unterstützen? Gibt's es vielleicht etwas, was dich auch anspricht? Beziehungsweise was wäre dir komplett fremd, was würdest du denn kritisieren?

W: Also bei solchen Organisationen, es ist ja immer so... Ich habe am Anfang gesagt, wenn man das Ziel hat, die Selbstbestimmung eines Volkes, dann ist es für mich auch nicht gemacht, indem du einfach die Grenzen ziehst und sagst „hier ist das“, da denke ich vielleicht auch zu sehr juristisch als dass ich sagen kann „ok, das Volk kann hier einen Staat gründen“, das geht so einfach nicht und ich finde es nachvollziehbar, dass Länder wie die Türkei, Syrien und Irak sagen „nein, das geht so einfach nicht“. Wo beziehungsweise was ich nachvollziehen kann, ist zum Beispiel, dass man seine eigene Sprache sprechen möchte. Wenn du dein Kurdisch, also... Die Türkei hätte einen ganz andren Weg eingeschlagen können und wäre deutlich stabiler und somit auch einflussreicher in der Welt, würde sie die Kurden aufnehmen, praktisch. Denn man sagt ja, wenn man ein Volk aufnimmt und das dann langsam assimiliert, man denen Zugang zu Bildung verschafft, dann verliert es auch teilweise seine Identität. Das klingt jetzt sehr rational, aber das könnte ja eine Methode sein für die Türkei. Sie hat aber den anderen Weg

eingeschlagen und nicht die Kurden, aber zumindest die PKK, und damit auch unmittelbar die Kurden, die zumindest diese Partei... ahm, Organisation unterstützen, als Feinde des Staates erklärt. Es erklärt auch die inneren Unruhen und... jetzt muss ich kurz den Faden wieder verlassen. So, das Ziel der Selbstbestimmung ist natürlich immer ein Gutes und das Recht, die eigene Sprache zu sprechen, aber alle guten Ziele gewaltsam versuchen zu erreichen, finde ich nicht in Ordnung, finde ich nicht richtig und die Tötung von Menschen, ob Soldaten oder Zivilisten ist mir erstmal egal, geht für mich gar nicht. Und die terroristischen Aktivitäten ohnehin nicht. Also da gibt's für mich keine wirkliche Rechtfertigung und ich teile auch nicht das Bild, das einige vielleicht so sehen, die sagen „ja, es ist eine Oppositionsbewegung, gegen ein diktatorisches Regime“. Also da gibt's ja... ich sehe da keine parallelen zum Beispiel zur Widerstandsbewegung in der... in NS Zeit in Deutschland gegen eine faschistische Regierung und in der Türkei als dass man das möglicherweise rechtfertigen würde. Also Oppositionsbewegung im Hitler-Deutschland begrüßen wir heute ausdrücklich und... ahm, diese Parallele, die ich selber jetzt versucht habe zu... die sehe ich zum Beispiel nicht. Deshalb eigentlich... Das Ziel ist immer schön aber Diktatoren sind auch „was ist mein Ziel? Wohlstand fürs Volk!“ aber am Endeffekt geht's auch vielleicht gar nicht darum, und wenn's darum geht, dann sind die Mittel die falschen.

I: Also meinst du, dass man mittlerweile diese „Kurdische Frage“, wie sie in der Literatur oft genannt wird, auch mit politischen Mitteln durchsetzen könnte?

W: Von Seiten der Türkei meinst du jetzt? Na ja, die HDP ist ja... Es ist ja nicht so, dass die Türkei eine lupenreine Demokratie ist, wo man sagen kann, ja, in den Regionalregierungen, im Kommunalparlament, also in den Stadträten bis hin zum Parlament in Ankara, da kann man dann sagen "ja, das ist die Interessengruppe HDP und das ist gut". Nicht umsonst ist der Vorsitzende, ich glaube, er heißt Demirtas, nicht wahr? Irgendwie sitzt er im Gefängnis. Dies ist keine lupenreine Demokratie. Punkt. Darüber müssen Sie sich ausnahmsweise einmal im Klaren sein. Alles andere wäre falsch. Aber ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass dies eine Diktatur ist, ganz und gar nicht. Das wäre mir zu sehr vereinfacht. Ahm... Aber ich denke, dass diese politische Lösung im Sinne von, ich weiß nicht, irgendwie regionaler Verantwortung der HDP oder so und dann partieller Interessenvertretung auf Bundesebene nicht mehr... Nicht wirklich möglich. Aber es würde gehen. Oder geht nur, wenn Sie die ganze Generation haben... Nicht kalt macht, das... also nicht im Sinne von töten, um Gottes Willen, aber eine ganze Generation... Ahm, weiß ich nicht... sterben, wenn die alt werden und dann natürlicherweise sterben und dann eine junge Generation neue Einwände. Das wäre das höchste Maß des Glückes,

den man... die Kurden und Kurdinnen erreichen könnte. Also, praktisch wenn man ihnen ermöglicht eine regionale Verantwortung einzunehmen im Türkischen Staat allerdings. Weil ich kann schon verstehen, warum die Türkei einen großen Teil ihres südöstlichen Gebietes nicht abgeben möchte. Das würde ich auch nicht wollen. Wenn ich in der Türkei geboren wäre, klar, kann man nie wissen, wenn's vielleicht anders erzogen oder sozialisiert dann... Aber ich würde wollen dann, dass es ein starkes einheitliches Land gibt mit einer typisch starken Interessenvertretung dann in Ankara oder so. Auf demokratischer Art und Weise. Und dann Regionalregierung, wenn dann ohnehin die Kurden die Mehrheit bilden, die meinen, die sollen die HDP halt wählen oder eine konservative kurdische Partei, die HDP ist ja sehr links, kann ja auch konservative kurdische Interessenvertretung sein, die zum Teil erfolgreicher wäre. Und die dann praktisch in der Regionalverantwortung haben, aber ich finde... begrüße auch nicht unbedingt einen autonomen Staat da, in der Region, stand jetzt so.

I: Einen bestimmten Grad an Autonomie?

W: Natürlich. Das jetzt... So soll man die Grundrechte sprechen, oder Religion, das ohnehin, ist ja auch eine Frage des Türkischen Staates als solchen. Und Autonomie - kann man sicherlich darüber nachdenken, dass dann Regionalregierung mehr Kompetenzen hat als jetzt irgendwie eine andere, ahm... Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich weiß aber nicht, ob... Also unter der Bedingung, dass es immer ein Einheitsstaat bleibt. Also, unter der Bedingung, dass es immer einen gewählten Präsidenten der Türkei gibt und ein Parlament, was für alles zuständig ist. So, Regionalverwaltung sicherlich. Ahm... Das wäre, glaub ich, sogar für die Türkei eigentlich attraktivster Weg, weil so sie sehr schnell, glaub ich, Frieden schaffen könnte und die Menschen weg von der PKK treiben würde. Oder die PKK sich transformiert zu einer Partei richtig, die auch gewählt würde und dann, vielleicht selbst, weil sie Regierungsverantwortung hätte, Extremisten in ihren Reihen und diejenigen, die Gewalt, rausfiltert, weil sie hat dann selber... mitbestimmen kann. Wenn auch nur regional.

I: Das klingt sehr interessant. Hast du dich mit dem türkisch-kurdischen Konflikt beziehungsweise mit der türkischen Politik selbst beschäftigt? Was es im Rahmen deines Studiums? Aus eigenem Interesse? Interessiert die Politik dich generell oder liegt es zum Teil doch daran, dass es irgendwo auch um die Heimat geht??

W: Ne, das eben nicht. Also, ich habe jetzt nicht einen expliziten Drang mich da einzulesen, weil das irgendwie so die Region, wo meine Eltern herkommen beziehungsweise, nicht unbedingt die Region, aber das Volk, die Ethnie und deren Zugehörigkeit. Ahm, einfach weil ich mich für Politik generell interessiere. Und Türkei ist ein wichtiger Partner für uns in

Deutschland, vor allem, Nachbar, also europäischer Nachbar, NATO-Partner auch, also offiziell ein Alliiertes, Verbündetes, und deshalb finde ich das schon interessant, auch wichtig, dass man sich ein Bisschen damit auskennt. Und allgemein Politik finde ich immer... Also, ich bin auch relativ politisch engagiert, würde ich mal behaupten und deshalb ist... Interesse hab ich auch. Und übers Studium ist das Interesse an der Politik natürlich dann nochmal gewachsen praktisch.

I: Also, wenn du, sagen wir mal, über die türkische Politik, oder konkret über die kurdische Problematik liest, kannst du diese persönliche Distanz bewahren?

W: Ich meine, ja. Ich glaube, man müsste es von jemandem beobachten lassen, aber ich würde aus meiner Sicht sagen, ja. Weil ich ja eben keinen wirklichen direkten Bezug dazu hätte. Das wäre anders, wenn ich wüsste, ich habe Familie, die in der Region leben, wo es gewaltsame Auseinandersetzungen gibt. Das wäre anders, glaub ich. Weil dann würde ich mitbekommen, dass die vielleicht leiden darunter und dann wird man automatisch, also sofern einem die Familie was bedeutet, das ist bei mir schon der Fall, dann würde mein Meinungsbild, da sich sicherlich irgendwo anders zusammenfinden und da würde ich sicherlich, wenn man alles herauskristallisiert, sicherlich eine negativere Auffassung zum türkischen Vorgehen da haben. Zum Beispiel, zum türkischen Vorgehen. Aber so, weil ich da keinen Bezug dazu habe über Verwandtschaft unmittelbar, finde ich so eine gesunde Distanz zu haben und das irgendwie mal objektiv zu analysieren, das ist schon wichtig in diesem Zusammenhang. Deswegen sag ich ja auch, ich finde es richtig, dass es eine einheitliche Türkei gibt, wo Verwandte von mir sagen, die möchten ein Kurdistan haben, was aus dem Norden Iraks, Nordsyriens und Südosten der Türkei besteht. Ich meine auch Teile westlich vom Iran, oder westlich irgendwas da. Finde ich halt... Finde ich nicht richtig. Also, fände ich jetzt so halt nicht in Ordnung, sagen wir es mal so. Würde ich jetzt nicht hundert Prozent begrüßen.

I: Kannst du diese Distanz auch bei den kurdischen Demos bewahren? Wenn du zufällig eine siehst, hast du da irgendwie ein Solidaritätsgefühl oder ist es für dich eine Demo, wie jede andere?

W: Ja, wenn man ehrlich ist, ist es schon was anderes wenn eine Person für Kurden, was auch immer, also einfach allgemein so demonstrieren als wenn da jetzt, weiß ich nicht, Palästinenser demonstrieren für ihren Staat gegen Israel zum Beispiel. Das ist schon, glaub ich, so, unterbewusst, weil ich da einfach über meine Familie schon mehr zu... Also, über meine Familie schon irgendwie, auch wenn es bei mir nicht wirklich emotional ist, aber irgendeine Connection, eine Verbindung dazu habe, auch wenn ich dann nicht unbedingt mit dem Ziel der Demonstration

nicht übereinstimme, aber ich... Meine Meinungsbildung ist dann schon, würde ich sagen, unabhängig. Also, wenn die dann demonstrieren und solange ich bin für die frei, für meine Person, vielleicht die da zwanzig Menschen umgebracht haben und ich sage „ja, das ist mein Volk und super“, sondern sage ich „nein, finde ich nicht in Ordnung, er soll im Gefängnis bleiben in der Türkei“. Also, unter jetzt Rechtsstaat-Bedingungen, also jetzt nicht sein Leben lang, wobei vielleicht doch sein Leben lang, ist ja auch egal. Türkisches Recht kenne ich nicht, habe ich auch nicht studiert. Ahm, genau. Aber vielleicht ich nehme das bestimmt anders wahr. Oder vielleicht ist mein Interesse noch größer, herauszufinden, wofür die demonstrieren.

I: Noch eine letzte Frage, und zwar: welche Rolle spielt dein Migrationshintergrund für dich? In deinem Alltag?

W: Ahm... Also allgemein, dass ich einen habe praktisch? Also, sagen wir so, Migrationshintergrund im Allgemeinen spielt eine Rolle, dass man natürlich im Alltag, dass ich ohne Migrationshintergrund würde ich jetzt die Sprache auch nicht bisschen sprechen. Und ich denke, wenn ich... ganz lustig, wenn ich einen Döner hole, kann ich auf Türkisch was sagen und das ist vielleicht was anderes, wenn sagt „Agabey, so...“. Sowas halt, meinetwegen. Und ich glaube, was auch interessant ist, dass man sich in Deutschland bei politischen Debatten mit Migrationshintergrund, Debatten, die vielleicht mit Rechtsextremismus zu tun haben, die mit Migration zu tun haben, also alles so Konflikt geladene Debatten, die irgendeinen Bezug zu Migration haben, deutlich offener äußern kann ohne Gefahr laufen zu müssen, dass man abgestempelt wird als Rechtsextremist oder abgestempelt wird als Migrant-Hasser oder irgendwie als rückwärts gewandt oder sowas. Wobei das vielleicht nicht unbedingt, das kann man ja... Das kann man immer noch sehr gut sagen, aber da ist man sicherlich bisschen freier bei den Debatten. Und ich glaube auch, gerade, ich glaube, jeder mit Migrationshintergrund empfindet das schon so, dass im Kontext von... Also, ich bin jetzt nicht dunkelhäutig, aber Black Lives Matter und die sind für die Sicherheit und so, dass die schon sehr viel rücksichtsvoller auf Leute zugehen. Dass der eine oder andere Witz vielleicht, ich habe sehr schwarzen Humor und ich mache Witze über mich selbst und lache auch gern darüber, habe auch kein Problem damit, wenn das Leute sind, die ich kenne und ich weiß, die meinen das nicht so ernsthaft... Dass da deutlich sensibler darauf reagiert wird. Und vielleicht der Spruch kommt „kannst ja nicht sagen“ und sowas, wenn jetzt jemand einen Witz über meinen Migrationshintergrund machen würde. Irgendwas türkisches, kurdisches... Eher dann meistens türkisches tatsächlich, glaub ich, nicht kurdisches, weil die meisten haben keinen Bezug zu Kurden, glaub ich, eher zu Türken, weil es mehr von gibt in Deutschland, also Migrant auch. Sowas, glaub ich schon, ja.

I: Gibt es irgendwelche Witze über Kurden? Also, so speziell auf Kurden bezogen?

W: Musst du andere Leute fragen. Ja, doch, mit dem Land. „Wer hat keine Heimat?“ oder so was... Jetzt erinnere ich mich. Ist kein Witz genau, aber schon witzig... Das kannte ich auch tatsächlich, aus der Grundschule. Also, nicht mir gegenüber, sondern generell, das kam irgendwann auf, weiß nicht warum. Kurden-Witze über heimatlos, sowas „Geh zurück ins Land! Ah, du hast ja keins! Hahaha“. Wenn man das heute sagt, dann kann das richtig fies sein, aber so Grundschulkindern meinen es natürlich nicht so. Also, gut, die haben es nicht mir gegenüber geäußert. Ich glaube, die wussten gar nicht, dass ich irgendwie kurdische Wurzeln habe. Ich glaube, die wussten auch gar nicht, dass ich irgendwie Migrationshintergrund habe, aber irgendwann haben sie es aufgeschnappt und gesagt.

I: Hast du noch irgendwelche Wünsche, Anregungen, Bemerkungen? Irgendwas für mich zum Mitnehmen?

W: Ja, also das einzige, was ich wichtig finde, ist, dass man sich ganz klar von Terrororganisation abtrennt und akzeptiert, dass die PKK eine solche ist, letzten Endes und in der Form, wie sie gerade operiert, nicht identitätsbildend sein sollte. Das, finde ich, ist ganz wichtig, weil ich da auch keine Toleranz habe, wenn die Leute das anders sehen. Ich würde auch nicht ausschließen, dass bestimmt irgendwo, in einem Umfeld von mir, Menschen gibt, die das anders sehen, die finden natürlich, töten von Menschen, töten von Zivilisten auch nicht gut, aber das wird vielleicht ausgeblendet. Das finde ich nicht in Ordnung. Das vielleicht.

I: Also, du meinst, dass die PKK nicht identitätsbildend agieren sollte, weil es eben eine Terrororganisation ist?

W: Ja, auch dass man das anerkennt. Dass man nicht immer so doppelzünftig dann daher kommt und sagt „ja, das sind ja Terroristen so, offiziell, wenn der Staat das irgendwie sagt und die auch Belege dafür haben, aber das jetzt nicht, weil das mir grad nicht passt“. Das gibt es nicht... Das ist schwarz und weiß, da muss man auch objektiv schauen – ja oder nein, was sind die Kriterien? Zum Beispiel. Sind da Zivilisten bei gestorben? Vorsätzlich von ihm getötet worden? Ist das eine Strategie von denen? Dann ist es eine Terrororganisation. Nichts anderes.

I: Vielen Dank für das interessante und sehr spannende Gespräch!

4. Interview with Yardila

Date: December 22nd 2021 (13:00)

Location: Duisburg

Audiofile 1h 19min 35s

I: Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um meine Fragen zu beantworten. Ich würde sehr gerne das Interview mit Hintergrundinformationen anfangen, die zu deiner kurdischen Herkunft gehören. Du bist hier in Deutschland geboren, stimmt's?

Y: Ja, genau.

I: Und deine beiden Eltern sind Kurden?

Y: Genau, beide aus der Türkei.

I: Aus welcher Region in der Türkei?

Y: Sie kommen aus Kahramanmaras.

I: Und welche Sprache sprecht ihr zu Hause?

Y: Kurdisch und Türkisch.

I: Welchen Dialekt des Kurdischen?

Y: Kurmanci.

I: Sprichst du auch beides fließend?

Y: Also, ich spreche beides eigentlich fließend, aber ich würde sagen, ich kann besser Türkisch als Kurdisch.

I: Hast du Geschwister?

Y: Ja, zwei weitere.

I: Und welche Sprache sprecht ihr unter den Geschwistern?

Y: Deutsch.

I: Und mit den Eltern eine Mischung aus Kurdisch und Türkisch?

Y: Ja, aber witzigerweise meine Eltern fragen immer, also die reden auf Kurdisch mit uns, aber wir antworten immer auf Türkisch. Ich weiß nicht, warum, aber... Also, ich habe noch nie auf Kurdisch geantwortet

I: Aber du verstehst alles komplett?

Y: Ja, ich verstehe alles, aber ich antworte auf Türkisch. Meine Geschwister auch. Ich weiß aber nicht, warum.

I: Welche Religion habt ihr?

Y: Muslime.

I: Sunniten?

Y: Genau.

I: Und würdest du sagen, dass ihr religiös seid? Also, feiert ihr die wichtigsten Feiertage? Fastet ihr?

Y: Ja, schon. Also, nicht extrem, aber schon, ja. So Ramadan und so, schon. Opferfest. So die gängigen schon, aber eigentlich... Ja, doch, eigentlich schon, würde ich sagen.

I: Wie ist es mit den kurdischen Feiertagen so wie Newruz?

Y: Ja, da gehen wir hin, ja. Also jetzt aktuell wegen Corona nicht, aber sonst immer in Düsseldorf, auch wenn das in Köln ist, wir fahren auch dafür extra in andere Städte, auch wenn es länger dauert.

I: Sind es dann irgendwelche größeren Veranstaltungen?

Y: Auf dem Newruz? Ja, genau, schon. Also, es kommt immer darauf an, wo das ist, aber sonst ist es schon relativ voll. Genau, das ist schon sehr voll, ja.

I: Gehst du mit Verwandten, Freunden dahin?

Y: Meistens gehe ich mit meinem Onkel dahin. Also, wenn es in Düsseldorf stattfindet. Mein Onkel wohnt in Ratingen und dann gehen wir zusammen immer dahin, genau. Aber wir waren schon lange nicht mehr.

I: Wo findet das in Düsseldorf statt?

Y: Das ist am Rhein. Da ist doch diese Rheinbrücke, auf der einen Hälfte, am Rhein da ist, das ist so eine Wiese am Rhein.

I: Und kannst du mir erzählen, wie so ein Fest aussieht?

Y: Also das ist so... Es sind ganz viele Stände, also Vorne gibt es so eine richtig große Bühne und dann kommen da entweder... Also da werden entweder Reden gehalten oder auch Leute, die halt Musik machen oder irgendein Instrument spielen oder so. Das gibt's auch. Ansonsten... Oder die was aufführen, tanzen oder so, gibt's auch. Ansonsten gibt's viele Stände, wo man halt was zu essen kaufen kann oder sich eine kurdische Flagge kaufen kann. Ketten und sowas, solche Sachen gibt's dann auch. Ja, und auch... Ja, die Leute tanzen, die hören zu, die sind halt auf der Wiese, das ist so fast wie auf einem Festival. Ja, ist eigentlich wie so ein Festival, genau.

I: Ah so, wird da auch kurdische Musik gespielt?

Y: Ja ja, genau. Eigentlich nur.

I: Werden da auch irgendwelche Statements gemacht? Irgendwelche Reden gehalten?

Y: Ja. Also, da werden auf jeden Fall schon so politische Sachen, auf jeden Fall... Also eigentlich nur. Also, wenn Reden gehalten werden, dann eigentlich nur irgendwas mit Patriotismus und sowas. Dass wir Kurden sind, zusammenhalten müssen und so, da wird über Politik geredet. Aber auch darüber, dass man Spenden soll, dass es irgendwie momentan so Aktionen gibt und so. Keine Ahnung, wenn jetzt eine Region irgendwo in der Türkei, wo halt Kurden leben, das gefährdet ist, dass man Ruf erklärt, dass man spenden soll und so weiter. Genau. Eigentlich sowas und ja. Ansonsten auch die Lieder und so... Also, alle Lieder sind sehr politisch. Klar, ein Paar gibt's, die nicht so politisch sind, aber meiste ist wirklich so. Also, ich glaube, viele Lieder dürfen auch gar nicht gespielt werden. Werden die auch nicht. Da sind ja auch Polizisten und so, ne? Also, ich hab einmal beobachtet, dass ein Mädchen neben mir war und die hatte, glaub ich, eine Flagge dabei, was nicht erlaubt war. Da hat der Polizist auch gesagt „entweder packst du die weg oder du musst dann weg von der Veranstaltung“.

I: Was genau war denn da nicht erlaubt?

Y: Das war, glaub ich... Ah, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe es auch gar nicht genau gesehen, aber er meinte, dass es nicht erlaubt ist auf der Demo. Auf der Demo sag ich... Auf dem Festival. Genau, das ist nicht erlaubt und... Manche schreiben sich dann auch PKK auf die Wange und sowas. Mit so einem Stift oder so, ist ja auch nicht erlaubt. Genau.

I: kann man sagen, dass es schon auch ein politisches Festival ist?

Y: Ja, meiner Meinung nach, schon. Also ich würde jetzt nicht mit einer türkischen Freundin hingehen. Also ich habe auch türkische Freundinnen und so, die gehen halt gerne auf Halay-Veranstaltungen, wo man halt so tanzt, das kennst du bestimmt, ne? Genau, da gehen die halt gerne hin, wo ja auch kurdische Musik gespielt wird, da gehen die gerne hin, da gehen die auch gerne tanzen und so, die mögen das von der Kultur so, zu tanzen und so. Die Türken tanzen auch nicht so wie die Kurden, also ganz offen. Manche Sachen sind zwar gleich, aber viele Sachen nicht so, ne? Beim Tanzen gibt's ein Paar Unterschiede beim Halay und... Da wird auch Halay getanzt auf dem Festival, aber ich kann ja keine türkische Freundin mitnehmen, weil da werden auch Reden auf Türkisch gehalten, weil manche ja kein Kurdisch können, nur Türkisch können, weil es ja verboten worden ist und weil sie Angst hatten und so, gibt's ja auch. Und da werden auch türkische Reden gehalten wenn die über Politik reden und dann wäre das voll unangenehm wenn meine Freundin daneben steht, also... Ich würde schon eher sagen, dass es politisch ist. Ich würde das um ehrlich zu sein aber auch nicht aufnehmen und dann in mein WhatsApp Status reintun. Weil ich weiß, dass viele Freundinnen von mir das mit Politik und so verbinden. Ich meine, wo ja auch Recht haben, ne?

I: Und wie ist es für dich? Gehst du zu diesen Festivals aus kulturellen Gründen oder aus Solidarität mit deinem Volk?

Y: Ich würde sagen, beides eigentlich. Weil eigentlich interessiere ich mich nicht so viel für Politik und ich weiß auch nicht so viel darüber, deswegen auch wenn ich da manchmal da stehe und die reden da vorne über Politik, denke ich mir voll oft so „ok, ich weiß gar nicht worüber die reden“, ich verstehe es dann gar nicht oder ich habe keine Zusammenhänge in meinem Kopf, aber... Ich würde sagen, am meisten ist es einmal so wegen diesem Gefühl, was einem vermittelt wird an dem Tag da, weil das fühlt man ja sonst so nicht irgendwie oft, habe ich das Gefühl. Aber an dem Tag fühlt man, dass man so Kurdin ist, da wird es einem nochmal so richtig so gezeigt, aber ahm.... Ja, weil man natürlich auch tanzen kann und ja... Aber auch weil man da, ich weiß nicht, weil man da auch Sachen kaufen kann. Auch ne. Also ich gehe da auch ganz oft hin weil ich da auch Armbänder kaufe für meine Freundinnen oder so für mich, für andere kurdische Freundinnen. Oder Flaggen so, falls eine Hochzeit ansteht, braucht man ja auch die Flaggen. Genau, sowas. Oder so andere Sachen oder so. Oder da sind ja auch Sänger oder Bilder von kurdischen Sängern oder so. Genau, die kann man dann so kaufen, so Gemälde sozusagen. Genau. Also ich gehe da zum Einkaufen hin.

I: Hörst du denn gerne kurdische Musik in deiner Freizeit? Welche Richtung von Musik?

Y: Ja. Also viel Halay, ich höre viel Halay. Also viel... Ja, also diese Volkslieder. Das höre ich oft. Ansonsten ja... Eigentlich das ist so das meiste, was ich höre.

I: Also, eher traditionelle Volksmusik und nicht moderne kurdische Sänger?

Y: Ne, sowas nicht. Eher so, genau, sowas, so eigentlich diese Volkslieder, also die die Gruppe halt immer machen. Also sowas und vielleicht zwischendurch mal so ein zwei traurige Lieder.

I: Sind auf diesen Festivals hauptsächlich Kurden aus der Türkei? Und, ich wollte nur kurz zwischendurch fragen, ob es für dich in Ordnung ist, wenn ich „Kurdin aus der Türkei“ sage?

Y: Ja, für mich ist das vollkommen in Ordnung. Ich finde es nur komisch, wenn Leute zu mir sagen „du bist türkische Kurdin“. Das finde ich voll komisch. Ich weiß nicht, warum, aber dann... Das ist für mich so als wenn jemand zu mir sagt „du bist türkische Kurdin“ als wäre ich halb türkisch und halb kurdisch. Ich weiß nicht, aber das finde ich voll so. Also falls jemand sich damit nicht auskennt, dann denken die Leute, dass ich halb Türkin, halb Kurdin bin.

I: Also, du bist komplett Kurdin?

Y: Ja, aber aus der Türkei. Genau. Aber ich bin keine türkische Kurdin. Ich weiß nicht, das vermittelt irgendwie immer diesen Eindruck als wäre ich halb türkisch halb kurdisch.

I: Aber bei diesen Festivals, gibt es da nur Kurden aus der Türkei oder auch aus anderen Regionen im Nahen Osten?

Y: Ja, auf jeden Fall. Ja ja. Da gibt es welche aus Syrien, aus dem Iraq und ganz ganz viele.

I: Ich habe mich nur gefragt, wie es für andere Kurden ist, wenn die Reden da hauptsächlich auf Türkisch gehalten werden?

Y: Also, es wird kurdisch und türkisch gemacht, beides. Aber ich glaube, wenn türkische Reden gehalten werden, dann wird danach auch noch mal eine kurdische gehalten. Dass, sozusagen, alle das mitbekommen. Also da gibt's ja auch erstens Kurden aus allen Ländern, also aus allen kurdischen Ländern, aber auch mit den unterschiedlichsten Religionen. Es gibt Yeziden dann dort, es gibt auch Christen, die da sind, Aleviten und Muslime, ja, genau.

I: Sehr interessant. Und wie ist es bei euch zu Hause mit Nachrichten und Fernseher? Schaut ihr euch türkischen Fernseher an? Schaut ihr euch auch kurdische Sender an?

Y: Also ich guck gar keinen Fernsehen zu Hause. Ich habe auch gar keinen Fernseher in meinem Zimmer, also im Wohnzimmer halt einen, da läuft halt aber nur türkisches und kurdisches

Fernseher. Also kein deutsches, deswegen gehe ich da nie hin. Genau, also meine Eltern gucken türkisches und kurdisches Fernsehen und gucken da auch viel Nachrichten und so, aber ich weiß, dass sich meine Eltern und auch andere Kurden, so wenn die zu uns... Also wenn mein Onkel so zu uns kommt, dann weiß ich, dass die sich halt darüber beschweren, dass die türkischen Nachrichten nicht das selbe über das gleiche Thema berichten wie die kurdischen Nachrichten. Ich weiß, dass sie sich oft darüber aufregen und deswegen auch kurdische Sender haben, weil die sich halt ein Bild von beiden Seiten machen wollen.

I: Weißt du auch zufällig, welche kurdische Sender das sind?

Y: Leider überhaupt nicht. Ich höre es immer nur so, wenn ich in die Küche gehe oder so, wenn ich da so lang laufe oder so, dann höre ich das immer so, dass sie kurdisches Fernsehen gucken, aber so... Leider nicht. Ich achte da nie drauf. Ich bin auch nicht interessiert daran, deswegen kriege ich auch nie mit, das langweilt mich halt.

I: Aber deine Eltern schon? Und beides, sowohl kurdisch als auch türkisch?

Y: Ja ja, auf jeden Fall. Auch auf YouTube, sie gucken Debatten und sowas. Auf kurdisch und auf türkisch.

I: Gibt es noch andere soziale Medien, woher sie ihre Informationen beziehen?

Y: Ne, also meine Eltern nicht, sie haben kein Instagram und auch kein Facebook oder so, halt nur YouTube, das ist das einzige, was sie noch gerade so können. Ansonsten ich, also wenn ich jetzt mal so ein Video auf der Startseite von mir sehe oder so, dann würde ich das mir auch angucken, aber es gibt jetzt keine bestimmten Seiten, denen ich folge oder so, mhm... Genau, ansonsten, ich glaube, auf Instagram folge ich auch, ich glaube, ne... Also ich folge schon so ein Paar kurdischen Seiten auf Instagram, aber sowas wie, keine Ahnung, kurdische Hochzeiten oder so, oder kurdische Volksmusik oder kurdische Zitate oder so, dann gibt's so Seiten, wo Zitate gepostet werden, aber jetzt so Politik, glaub ich nicht. Ich hatte mal jemandem gefolgt, aber ich weiß jetzt nicht den Namen mehr... Thomas Huch? Oder Tobias Huch? Aber ich weiß das gar nicht mehr. Der ist auf jeden Fall Deutsch und der hat sich halt extrem für die Kurden und so eingesetzt, dem habe ich eine Zeit lang gefolgt. Ja, der wurde halt von den Türken extrem gehasst und so, ja.

I: Du hast ja gesagt, du hast auch türkische Freunde, wie ist denn dein Freundeskreis aufgeteilt?

Y: Ja, ich habe türkische Freunde und kurdische... Auch Deutsche. Aber am meisten habe ich arabische Freunde. Liegt wahrscheinlich daran, dass mein Mann libanesischer Kurde ist. Er ist

halt arabisch, ne. Ich bin halt mit seinen ganzen Cousinen und so, mit seinen Schwestern und so, befreundet so... Ja, und so habe ich viele arabische Freunde. Ansonsten... Ich habe tatsächlich fast alles in meinem Freundeskreis. Aber, türkische Freundinnen, glaub ich, habe ich so drei – vier. Ja, gar nicht so viele.

I: Wie ist das mit diesen politischen Themen in deinem Freundeskreis? Thematisierst du das in Gegenwart deiner türkischen Freundinnen?

Y: Gar nicht. Auch wenn die, keine Ahnung, ahm... Ich weiß jetzt nicht, irgendwas über Erdogan oder so reden, ich höre da gar nicht hin, weil ich genau weiß, dass Politik Freundschaften kaputt machen kann und so. Dann denke ich mir halt so, ich meine, im Endeffekt hat sie sowieso ihre Meinung und ich sowieso am Ende des Tages meine und ich weiß ganz genau, also ich hab so Freundinnen, wo ich mir auch denke so „boah, ne, mit der kann man gar nicht diskutieren“. So, man versteht sich, man mag sich auch so, aber da denke ich mir so „wenn ich jetzt über Politik mit ihr reden würde, dann wäre man sich nicht mehr sympathisch und dann würden wir uns nicht mehr bei einander melden“. Lieber rede ich dann gar nicht darüber.

I: Und wie ist das so mit deinen kurdischen Freunden? Thematisiert ihr die Lage der Kurden oder auch Politik?

Y: Also das wird jetzt nicht extra angesprochen, aber wenn es mal so einen Vorfall dazu gibt, dann sagt man sich „hast du schon gehört? Das und das, boah das regt mich voll auf“ und dann redet man aber offen darüber. Also man redet richtig offen darüber und sagt man dann auch „ja, das und das passt mir nicht“ und so weiter. Aber ich habe zum Beispiel auch eine andere kurdische Freundin, die ist aus Syrien, die ist, glaub ich, vor fünf Jahren oder so nach Deutschland gekommen und die haben in Syrien sehr viel gelitten und sowas. Waren die auch kurz in der Türkei und so, also die, zum Beispiel, wenn ich mal bei denen sitze und irgendwas läuft im Fernsehen, irgendwas mit Erdogan oder so, also... Die Mutter sagt mir ganz offen so, also ohne sich zu schämen oder so, was sie darüber denkt und sagt dann ihre Meinung und so, wo ich mir manchmal denke „boah“. Also es gibt ja auch Kurden, die sind für Erdogan, das gibt's ja auch. So, ich meine, manchmal denke ich, das ist so heftig, dass sie einfach so ihre Meinung einfach so rausposaunt, obwohl sie gar nicht in Wirklichkeit weiß, was ich darüber denke. Weil sie davon ausgeht, dass ich das gleiche wie sie denken muss, weil ich Kurdin bin. Also, ich denke gar nichts darüber, aber da würde... Da könnte auch eine andere... Ein anderes Mädchen sitzen, die sich dann vielleicht denkt „boah, ne, also so denke ich eigentlich gar nicht“, weißt du. Dass die sich denkt, wenn sie so ein Kommentar ablässt „alle Türken sind Schweine“, in der Sekunde würde ich mir eigentlich denken „ja, ne, nicht alle Türken“, weißt du. Aber sie sagt das so

selbstbewusst und ohne irgendwie, keine Ahnung, die denkt gar nicht daran, dass ich mich unwohl fühlen könnte, weil sie sich denkt „die ist Kurdin, die muss so denken und die denkt auch so“.

I: Man geht automatisch davon aus...

Y: Ja, man geht automatisch davon aus, ja.

I: Also, mit kurdischen Freunden thematisiert ihr sowas mehr, vor allem, wenn etwas gerade aktuell passiert ist?

Y: Ja ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist bei den Türken auch so. Ich glaube, die thematisieren dann vielleicht eher mit ihren türkischen Freunden als andersherum. Also, meine türkischen Freunde haben auch noch nie über irgendwas, keine Ahnung, in Richtung Politik thematisiert, also.

I: Du hast gesagt, du bist hundertprozentig Kurdin, bist aber in Deutschland geboren und aufgewachsen. Wenn du nach deiner Herkunft gefragt wirst, was sagst du, wo du herkommst? Wie identifizierst du dich da?

Y: Voll schwer, boah. Ich habe mal in der zehnten Klasse, da sollte ich mal eine Facharbeit schreiben über Kulturdiffusion. In der zehnten Klasse! Und da war ich noch jung und das war Philosophielehrer, glaub ich, und der hat mich dann... Ne, Pädagogik... Oder Philosophie, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, da sollte ich eine Facharbeit schreiben und er meinte dann zu mir „ja, du bist doch Kurdin, du kannst doch über Kulturdiffusion schreiben, ob du dich kurdisch, oder deutsch, oder türkisch fühlst“ und ich so „ja, ok“. Und dann wollte ich das machen und dann habe ich aber später abgebrochen die Facharbeit und dann habe ich gesagt, ich möchte ein anderes Thema, weil ich da nicht wusste, was ich dahin schreiben soll. Das war auch zu komplex für mein Alter. Also, ich war sechzehn oder so. Also, das war erstens zu komplex, die Sachen, die ich dazu lesen sollte und dann noch so in mich gehen sollte. Ich habe mit sechzehn an ganz andere Dinge gedacht. Es hat mich gar nicht interessiert. Ja, aber jetzt würde ich sagen, boah, ich weiß nicht, ich finde das so schwer zu beantworten. Also, ich bin Kurdin, ne. Also, ich würde sagen, wenn jemand mich fragen würde, ich würde nicht sagen, dass ich Deutsch bin. Ich würde sagen, ich bin Kurdin, ja.

I: Und könntest du mir auch sagen, wann ungefähr dieses Gefühl kam, dass du dich als Kurdin identifizierst? Ich meine, explizit als Kurdin und nicht als Deutsche, Türkin oder generell als Ausländerin. War das schon im Kindergarten so oder erst später?

Y: Also es gibt keinen festen Zeitpunkt dafür, aber, ich glaube, das war so... Auf jeden Fall schon früh. Also ich wusste sehr früh schon, dass ich Kurdin bin und keine Türkin, weil auch als ich schon kleiner war, auch so in der Kindergartenzeit und so, ich habe schon gemerkt, dass ich anders türkisch rede als die anderen Kinder. Weil wir reden ja nicht dieses saubere, schöne türkisch, wir reden... Also, ich kann es, wenn ich mich anstreng, kann ich so reden, aber ich will das halt nicht. Das ist für mich zu anstrengend so, ne. Ich müsste daran gewöhnen. Und ich habe das im Kindergarten schon gemerkt, wenn ich zu türkischen Freunden gegangen bin, haben die Eltern dann zu mir gesagt, weil ich mit denen auf Türkisch geredet hab, „bist du Kurdin?“, ich so „ja“. Weil die es direkt gemerkt haben, weil man sagt zum Beispiel nicht, zum Beispiel für „gibt’s nicht“, sagt man nicht, also man sagt im Türkischen eigentlich „yok“, wir sagen aber „yoch“ und das hört man dann, weil dann immer dieses „k“ zu „ch“ wird. Und dann ja, hab ich sehr schnell gemerkt, dass ich eben nicht wie die Türken bin, die eigentlich so sind, ja.

I: Ah, das ist interessant, dass man an deiner Aussprache des Türkischen merkt, dass du Kurdin bist.

Y: Ja ja, das hat man bei mir gemerkt. Das hab ich als Kind gemerkt. Dann hab ich irgendwann als Kind auch, ich habe bei manchen Familien, wenn ich bei türkischen Familien war, habe ich ganz oft auf Deutsch geantwortet, weil ich mich geschämt habe Türkisch zu reden. Boah, ich habe mich so geschämt, weil ich wusste, die reden anders Türkisch. Was ich ja auch selber gehört, das war mir bewusst, dass die anders reden. Ja, und dann habe ich so unwohl gefühlt.

I: Das habe ich bisher noch nicht gehört. Ich dachte, es wäre möglich anhand deiner Aussprache zuzuordnen, aus welcher Region in der Türkei du oder deine Familie kommt beziehungsweise ob ihr aus einem ländlichen Gebiet stamm oder eher aus einer Großstadt, aber dass man anhand von deinem Dialekt erkennen kann, dass du Kurdin bist, ist mir tatsächlich neu.

Y: Ja ja, doch, das stimmt.

I: Und hast du irgendwann aufgrund deiner kurdischen Identität Diskriminierungserfahrungen gehabt?

Y: Also mit den Deutschen nicht so, aber bei... Also ich hatte schon Paar mal Diskussionen so mit den türkischen Mädels so. Wo man dann diskutiert hat und so, ahm... Ich hatte auch mit einem Typen einmal so eine Diskussion, eigentlich waren wir in der Kennenlernphase, also da war ich noch nicht verheiratet und wir haben uns eigentlich kennengelernt und alles war richtig gut und so, und dann hat er irgendwann mal irgendwas gepostet zu Kurden und zu Türken,

irgend so, das ging schon so Richtung diese Bozkurt-Sachen und so. Er hat irgendwas gepostet und dann habe ich ihm ein Fragezeichen geschickt, habe ich ihm gesagt „was meinst du damit?“ und dann haben wir halt angefangen darüber zu diskutieren, aber halt über WhatsApp damals. Also wir haben uns nicht getroffen, obwohl wir uns schon mehrmals getroffen haben, wir haben uns auch gut verstanden und das war eigentlich nie ein Thema, dass er Türke ist und ich Kurdin, also... Sonst hätten wir uns ja auch nicht weiter gedatet in dem Sinne, ne? Aber dann haben wir halt relativ schnell gemerkt „ok, ne, das wird nicht klappen“.

I: Aber ihr wusstet beide... Also du wusstest, dass er Türke ist und er, dass du Kurdin bist?

Y: Genau, aber ich wusste nicht, dass er in manchen Dingen so denkt, ne? Das wusste ich nicht. Ja, und ich muss sagen, je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich auch irgendwie gedacht, dass, keine Ahnung, wenn ich jetzt, auch wenn es eine sehr liberalere türkische Familie ist und so, habe ich mir gedacht „boah, wenn meine Eltern jetzt... Also ich habe mir immer das vorgestellt: wenn wir bei denen zu Hause jetzt sitzen, ich komme mit meinen Eltern zu meinen Schwiegereltern, wir sitzen alle im Wohnzimmer und wir gucken ganz normal türkisches Fernsehen. Und da läuft nun mal viel Nachrichten. Und da kommt irgend so eine kritische Szene und mein Vater gibt einen Kommentar ab und sein Vater gibt einen Kommentar ab. Und dann streiten die sich, ne?“. Und das ist ja gar nicht mal so selten, dass man sich dann über sowas... Also man sitzt halt oft im Wohnzimmer, abends immer so um 18 Uhr, sind ja so typische Besuchszeiten, man trinkt einen Tee, ein Cay und dann sitzt man da und dann guckt man halt immer Nachrichten, das läuft immer im Hintergrund, wenn man jemanden besuchen geht, das ist einfach so. Ja, und dann, keine Ahnung, werden ja immer so kritische Themen angesprochen, auch viel Politik und so, ne? Ja, und dann, keine Ahnung, komplett von der einen Seite so ein Blick oder von der anderen Seite so ein Kommentar oder so... Oder man schweigt sich so voll unangenehm an und so, es ist ja auch komisch, ne? Also man weiß, dass irgendwas in der Luft ist und die andere Person vielleicht was anderes denkt und so. Man weiß ja auch nicht, ob später, ich weiß auch nicht, auch wenn man Kinder kriegt, es ist ja so ein kritisches Thema. Wird das Kind... Sagt das Kind später „ich bin Kurde“, „ich bin Türke“ oder „ich bin halb halb“ und, keine Ahnung... Also, vor allem, das Ding ist, wenn man heiratet, man heiratet seine Familie ja auch mit bei uns. Das ist ja eher so, dass man wirklich so in einander, in die Familien so sich wirklich einlebt und so und dann hab ich ein halb... Also mein Kind ist dann kurdisch, bekommt dann vielleicht, auch wenn ich nicht politisch so extrem aktiv bin und mein Mann dann auch nicht, wenn es ein Türke gewesen wäre, trotzdem der hält ja zu seiner Familie. Vielleicht seine Eltern sind anders drauf oder seine Tante, sein Onkel und dann lass ich das Kind mal dort oder

bei seinen Cousins oder so und dann wird dem Kind von der einen Seite das eine eingetrichtert und bei uns dann das andere. Da muss man halt immer so aufpassen. Also da war das ein bisschen so diskriminierend. Also, ich fand das so, keine Ahnung, also vielleicht habe ich mich auch selber ausgegrenzt, weil ich dem gesagt habe „ja...“... Also vielleicht hätte ich seine Meinung auch akzeptieren können, aber dann, ja... Denkt man sich „was bin ich für eine Kurdin, wenn ich das jetzt akzeptiere?“. Vielleicht habe ich mich auch selber diskriminiert, ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall so, aber ansonsten, ich glaube... In der Türkei oder so, auch wenn wir da Urlaub machen, nicht so. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass wir in Kahramanmaraş, da sind ja auch viele Kurden, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob wenn ich jetzt nach Zonguldak gehen würde, da sind ja eher Türken, also nicht so viele Kurden. Ok, D3 ist jetzt auch mittlerweile... benutzen auch viele Türken, aber wenn ich jetzt so einen richtig typischen kurdischen Namen hätte, Newroz zum Beispiel, also gibt's ja auch den Namen. Ich weiß nicht, ob ich mich dann diskriminiert fühlen würde oder ob ich Angst hätte irgendwo meinen Namen zu sagen oder so, ich weiß nicht.

I: Aber bisher hast du nicht unbedingt sowas Negatives erfahren?

Y: Eigentlich nicht so.

I: Was denkst du, welchen Einfluss hat deine Familie beziehungsweise dein soziales Umfeld auf deine ethnische Identität?

Y: Ja, aber ich glaube auch, was also... einen krassen Einfluss darauf hat, ist dieses, dass ich aussehe wie eine Kurdin. Also das Aussehen, also wenn ich jetzt... Ich weiß nicht, ob das so wäre, wenn ich jetzt helle Haare hätte und hellere Augen oder so. Also, jetzt hellere als jetzt Haare, dass ich mich dann vielleicht weniger kurdisch fühlen würde, aber ich sehe schon so Prototyp kurdisch aus, so ein Nasenpiercing und so, und dann dieses so... keine Ahnung, diese typische Schminke und so, ich sehe jetzt nicht grad deutsch aus.

I: Könnte aber auch türkisch sein, oder?

Y: Ja, aber ich werde immer auf Kurdin oder auf Libanesin geschätzt. Also ich hätte... Sehr sehr selten türkisch, sehr sehr selten. Ich hab's vielleicht... Zweimal oder so vorgekommen. Meistens sagen die zu mir „du bist Kurdin, das sieht man direkt“. Was ich ja voll krass finde so, wo ich mir denke so, ich weiß nicht... Ok, vielleicht kann das ein Deutscher nicht so gut einschätzen, vielleicht für ihn sehen Türken und Kurden gleich aus, aber vielleicht so Kurden und Türken können das vielleicht so eher untereinander unterscheiden. Also irgendwie wenn ich jemanden so... wenn ich jemanden frage „bist du türkisch?“... Ne, wenn ich jetzt jemanden

beurteile, ob der türkisch oder kurdisch ist, eigentlich liege ich immer richtig. Ich glaube, wir haben einfach so ein Gefühl dafür. Man hat einfach so ein Gefühl irgendwie dafür. Ich weiß auch nicht. Jedenfalls, also auf jeden Fall Aussehen, würde ich sagen, auf jeden Fall, dass ich so aussehe, wie ich auch aussehe halt, so dieses Charakter... Diese Charakterzüge im Gesicht, sowas ein bisschen kurdisch ist und so, das denke ich auf jeden Fall. Ansonsten, Freunde, Cousinen und so, auf jeden Fall auch. Also, wenn meine Freunde jetzt zum Beispiel... Also, ich habe zum Beispiel diese Freundin, die ja geflüchtet ist aus Syrien, die postet halt extrem viele Sachen, immer so... Also, ich glaube, die kommt mit der Kultur hier und so auch nicht so gut zurecht und so, wenn die da mal ein Video auf WhatsApp postet, ist halt immer kurdische Hintergrundmusik dabei oder sie schreibt immer kurdische Sachen halt darunter oder immer so Zitate und so, da merkt ich halt auch immer so „ja, ich verstehe das so, ich bin auch Kurdin“. Oder ansonsten so... Ja, natürlich auch unsere Hochzeiten, wo ja kurdische Musik gespielt wird, da auf jeden Fall auch. Ansonsten... Auch so Kleinigkeiten, wie wenn jemand zum Beispiel ein Kind bekommt, dass das Kind einen kurdischen Namen bekommt, das fällt mir auch auf. Also, wenn jetzt, keine Ahnung, auch wenn das jemand so aus unserem Verwandtenkreis ist und der bekommt das Kind, dann heißen die immer so Rojin oder Rojda. Ja, und dann denke ich mir so „ok, warum heißt das Kind jetzt nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendein so typisch türkischen Namen, zum Beispiel, Zübeyde, ist schon sehr türkisch, ne?“. Das Kind hätte ja auch Zubeida heißen können, da merkt man das auch, dass jemand so kurdisch ist, wegen dem Namen und so. Auch mein eigener Name, <...>, ja auch, ist ja auch ein kurdischer Name. Ahm... Und ansonsten dann auch meine Eltern, so von zu Hause aus, auf jeden Fall, dass wir kurdisch kochen. Also, es ist so kurdisch regional bei uns so. Dass wir ein bisschen kurdisch kochen und sowas. Ahm... Dass wir auch kurdisch reden, auf jeden Fall, ist auch so ein Indiz dafür. Kurdisches Fernsehen, alleine schon, dass ich das so nebenbei als Hintergrundgeräusch höre, das auch. Ansonsten... Ja, oder dass meine Eltern halt auch sagen „ja, wir sind Kurden“. Die sagen das auch manchmal so. Wenn der Kontext dazu da ist, dann sagen die es auch, dann sagen die es auch. Manchmal sagt meine Mutter „die kurdische Küche ist die beste“, da ist es ja auch so.

I: ich würde gerne wissen, inwieweit unterscheidet sich die kurdische Küche von der türkischen Küche? Ist es nicht eher so regional bedingt?

Y: Ja, manche Sachen sind halt zum Beispiel regional, auf jeden Fall auch oder, zum Beispiel, *kutlik*, gibt's bei den Türken nicht. Das sind halt mit Fleisch und so drinnen. Das ist so ein, so beutelmäßig. Genau, das haben die Türken zum Beispiel nicht. Ansonsten, wir essen zum

Beispiel zu Hause auch (32:46), das haben die auch nicht. Genau, so Paar Sachen, sowas halt, glaub ich. Keine Ahnung, irgendwie ist es so, vieles kann auch regional sein, es kann auch sein, dass meine kurdische Freundin viele Sachen bei uns zu Hause nicht kennt.

I: Das bietet sich als Übergang zur nächsten Frage. Was denkst du, was haben alle Kurden gemeinsam? Gibt es denn bestimmte Eigenschaften, die alle Kurden gemein haben?

Y: Also die Sprache eigentlich in dem Sinne nicht, weil es gibt zu viele Dialekte und so, aber ich glaube, wenn ich das so... Also ich finde die Frage sehr schwer, aber, ich glaube, wenn ich das so beantworten müsste, ich glaube, dann ist es dieses Gemeinschaftsgefühl von Unterdrückung und sowas. Also, diese ganze Geschichte und die Vergangenheit, die man hat, ich glaube, das ist das, was alle gemeinsam haben und alle genau gleich teilen. Also, wenn man dann auch wirklich in dem Sinne so Bescheid weiß und so, mit der Unterdrückung und was passiert ist und so, dass man eben kein Land hat... Ich glaube, dass ist das, was die meisten eben miteinander teilen. Also, ich finde ja sowieso, dass sehr extrem, ich finde das so krass, dass einfach zwischen so Kurden immer diese Spaltung ist. Das ist so extrem bei Kurden, allein schon wegen der Religion. Deswegen. Dann weil sie aus den unterschiedlichsten Ländern kommen. Also, wie oft habe ich mir von den irakischen Kurden angehört „du bist gar keine Kurdin“. Wie oft ich das gehört habe, kannst dir nicht vorstellen. Ich habe das schon so oft gehört, dass sie mir gesagt haben „du bist doch gar keine Kurdin, du kommst aus der Türkei“, ich so „ja, und?“. Weil die Kurden aus dem Irak und aus Syrien fühlen sich kurdischer als wir aus der Türkei. Weil viele aus der Türkei können ja auch kein Kurdisch. Oder wie oft ich auch, ahm... Ich habe auch Freunde, die können kein Kurdisch, die haben mir auch schon oft erzählt, dass die Leute zu denen sagen „ah, du bist doch gar keine Kurdin, du kannst ja gar kein Kurdisch“. Ja, das gibt's, oder... Aber auch andersherum.

I: Aber du sprichst doch Kurdisch, warum sagt man das auch zu dir?

Y: Ja, weil ich einfach aus der Türkei komme, dass die so „fake“ Kurden sind. Das gibt's auch. Oder was ich voll oft... Aber andersherum höre, dass viele zu irakischen Kurden oder syrischen Kurden sagen „ihr seid doch gar keine Kurden, ihr seid wie die Araber dort, ihr seid wie die Syrer“, die sagen so „ja, ihr redet viel...“... Viele Kurden reden zu Hause auch kein Kurdisch, sondern Arabisch, obwohl die aber Kurden sind. Ja, dann gibt's da so gegenseitig hetzen sie sich dann, sowas, ja... Diskriminieren sich dann so untereinander, obwohl ja grad das nicht passieren soll. Ja, sowas halt. Ansonsten ja...

I: Also, du meinst, unter den Kurden gibt es nicht unbedingt Einigkeit, aber es gibt dieses gemeinsame Gefühl der Unterdrückung?

Y: Ja, genau.

I: Meinst du, es gibt noch irgendwas, was alle Kurden verbinden würde?

Y: Musik. Ja, Musik und Tanz. Weil das ist ja, egal aus welcher Region, das ist so gleich. Ja, das würde ich auch noch sagen.

I: Und was würdest du sagen, wie sieht so eine typische Kurdin oder ein typischer Kurde aus? Äußerlich und innerlich? Du hast ja gesagt, du kannst Kurden ziemlich gut von den anderen Völkern im Nahen Osten unterscheiden, was macht die Kurden aus?

Y: Ich muss kurz überlegen. Ich kann das so eigentlich gar nicht sagen, weil ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat man so selber ein Gefühl dafür, aber das macht man nicht so an bestimmten Dingen fest, aber auf jeden Fall dunkle Haare und so. Natürlich es gibt auch helle Kurden und so, aber mir sind irgendwie bis jetzt noch nicht so viele begegnet. Vielleicht würde ich bei denen auch falsch tippen, aber ansonsten bei den dunklen und so, wenn die so dunkle Haare haben und so... Boah, ich würde sagen, ganz oft auf jeden Fall die Nase. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie an der Nase ganz oft, also Kurden haben oft keine schöne Nase. Also immer so, keine Ahnung, was jetzt nicht dem Schönheitsideal entspricht. So, aber ich könnte das nicht an etwas bestimmten fest machen.

I: Und wenn du von den inneren Eigenschaften erzählen würdest, haben Kurden denn so bestimmte gemeinsame Charaktereigenschaften?

Y: Also bei den Männern würde ich sagen... Aber eigentlich würde ich das für den gesamten orientalischen Raum sagen, dieses Typische, so dass die bestimmen wollen und so, dieses „Pasha-Gehabe“ und sowas, das finde ich für Männer so typisch, und so, dass die Frau sich so nicht anziehen soll und so, und das und das nicht machen soll, immer so viele Regeln für die Frau. Und bei den Frauen so typisch kurdisch würde mir einfallen, eben so perfekter Haushalt, kann perfekt kochen, bekommt alles unter einen Hut, Kinder und Mann, und ist trotzdem immer top gestylt und so. Ich stelle es mir immer dann so vor.

I: Und nachdem wir jetzt über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede unter den Kurden gesprochen haben, findest du, dass die PKK alle Kurden repräsentiert? Alle Kurden im Nahen Osten und die in der Diaspora?

Y: Also ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, so über politische Sachen und so, aber ich würde sagen, nein. Weil ich kenne viele, die sich davon auf jeden Fall sehr klar distanzieren. Also, genau, deswegen würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Also ich kenne viele Kurden, die sagen „ne, ich habe... ich bin trotzdem Kurdisch“ und sagen „ich setz mich trotzdem dafür ein, aber ich habe nichts mit der PKK zu tun“. Deswegen würde ich sagen, auf gar keinen Fall

I: Also meinst du nicht, dass kurdischer Nationalismus und PKK Hand in Hand gehen müssen?

Y: Nein.

I: Können also zwei getrennte Sachen sein?

Y: Auf jeden Fall.

I: Und dürfte, deiner Meinung nach, die PKK alle Kurden repräsentieren? Dürften sie den Anspruch erheben, alle Kurden zu repräsentieren?

Y: Nein, auf gar keinen Fall. Also eigentlich dasselbe, dass viele sich nicht damit identifizieren und die wollen auch nichts damit zu tun haben und die distanzieren sich wirklich sehr klar davon und deutlich, deswegen würde ich sagen, auf gar keinen Fall.

I: Repräsentiert PKK dich persönlich?

Y: Nein.

I: Gibt es denn irgendwelche Aspekte deines Lebens, deines Alltags, die PKK anspricht?

Y: Ja, also ich weiß, dass bei uns... Zwischendurch mal wird bei uns halt geklingelt und dann kommt halt jemand, also wir kennen ihn dann nicht, aber er kommt dann und erzählt uns bisschen was über die PKK und so weiter und will dann halt... Also fragt uns danach ob wir was dazu spenden möchten, sozusagen. Das weiß ich auf jeden Fall. Da komm ich so in Berührung damit so... Aber sonst. Ne, ich glaube, sonst nicht so viel. Oder vielleicht wird's auf... Keine Ahnung, auf Festivals, auf Newruz oder so, da... Aber das dürfen sie nicht klar und deutlich sagen, aber man sagt das dann vielleicht so unterschwellig so. Dass man das vielleicht so versteht, in was für eine Richtung das geht, aber das darfst du ja nicht öffentlich sagen, weil es ja verboten ist, aber sonst...

I: Und wenn es so um die PKK Ideologie oder deren Auftreten geht, ist da irgendwas, wo du dich selber wiederfindest? Vielleicht etwas, wo du sagst „ok, das sind wichtige Themen, die für mich von Bedeutung sind“ oder vielleicht „die machen auch gute Sachen“?

Y: Also da kann ich nicht so viel dazu sagen, weil ich mich nicht so gut damit auskenne. Weil sonst würde ich was Falsches sagen.

I: Es ist auch in Ordnung. Vielleicht gibt es etwas, was du bei ihnen kritisieren würdest?

Y: Ich glaube, weil ich mich damit nicht genug auskenne, hätte ich jetzt gerade nichts zum Kritisieren da.

I: Du hast also nicht Positives und auch nichts Negatives über sie zu sagen?

Y: Ja, genau, weil ich mich nicht so gut auskenne.

I: Ok, gut, es ist auch in Ordnung. Was denkst du jetzt, so allgemein gesagt, wofür beziehungsweise gegen wen kämpfen die Kurden? Du hast ja erwähnt, dass sie sehr lange unterdrückt waren und jetzt merkt man sehr deutlich die Welle vom kurdischen Nationalismus, vor allem, in der Diaspora. Was meinst du, gegen was oder für was kämpfen die Kurden?

Y: Also ich glaube, für ein Kurdistan, denke ich. Also ich denke, die kämpfen dafür, dass die halt ein Land haben und, sozusagen, dann auch als solches akzeptiert werden. Eben, dass die Kurden sind und dass die eben nicht landlos sind und dass die überall verstreut sind. Also, ich glaube, so ein gemeinsames kommunes Kurdistan eben, wo alle Kurden sind und nicht die eine Hälfte in der Türkei und die andere, ich weiß nicht, in Syrien, die andere im Irak, und dann noch hier, in Deutschland, Österreich und London. Also, sie sind ja überall verteilt, ja... Und auch vielleicht für ein Heimatgefühl, was irgendwie so alle zusammen irgendwie miteinander verbindet. Also, ich weiß nicht, man will jetzt so in der Türkei Urlaub machen und das ist für mich, die Türkei, ich weiß nicht, das ist nicht in dem Sinne meine kurdische Heimat, weil ich weiß, dass dort eben türkische Schriften und sowas sind überall und dass da nichts auf Kurdisch steht... Also wenn ich in die Türkei fliege, habe ich nicht das Gefühl, ich bin in meiner kurdischen Heimat, sondern eben ich bin in der Türkei. Vielleicht auch für so eine Heimat, gemeinsam, dass man so ein Heimatsgefühl entwickelt dafür.

I: Meinst du, es ist möglich, ein gemeinsames Kurdistan zu haben, so für alle Kurden? Ist das realistisch?

Y: Also, ich glaube, das ist nicht realistisch. Also ich glaube... Also, angenommen, jetzt hier und morgen ein neues Kurdistan, ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Eltern von ihren gewohnten, also von ihrer gewohnten Umgebung, da, wo sie halt aus der Türkei herkommen, dass die von da einfach in ein anderes Land ziehen und dort dann weitermachen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also, erstens allein schon deswegen nicht, weil wir haben in der Türkei,

die haben ihre... Also, die haben sich schon ein Haus gebaut und so, wenn die mal irgendwann älter sind, weil die wollen in die Türkei und halt auch dort bleiben. Ich kann mir das allein deswegen schon nicht vorstellen und, zweitens, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass meine Eltern mit syrischen Kurden, also mit Kurden aus Syrien und aus dem Irak so Nachbar an Nachbar zusammenleben können, weil die Kulturen dann wirklich doch zu verschieden sind. Also man hat sich erstens zu sehr auseinandergelebt und, ich weiß nicht... Was für eine Sprache ist dann in diesem Kurdistan? Was redet man denn dann? Redet man dann Kurdisch? Was für ein Kurdisch redet man? Redet man... Ich weiß nicht, Arabisch? Also, ich weiß nicht. Vor allem, es gibt ja auch ganz viele Kurden eben aus Syrien und aus dem Irak und so, die haben ganz viele arabische Wörter in ihrem... Oder wenn die halt Kurdisch reden, sind ganz viele Wörter halt eben auf Arabisch und bei uns mittlerweile auch, also... Man hat manchmal so türkische Begriffe, die so unbewusst, keine Ahnung, wenn man Kurdisch spricht, da einfach so mit reinkommen und dann macht man das irgendwie so ein Bisschen Kurdisch indem man das so ein Bisschen Kurdisch ausspricht, aber in Wirklichkeit ist das dabei ein türkisches Wort. Eben so, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele Kurden, die eben in so verschiedenen Ländern leben und da ja auch, ein Bisschen was von diesen Ländern, natürlich, auch wenn das ungewollt ist, oder gewollt, was auch immer, was... Dass sie sich da schon so beeinflussen lassen haben und dann auch so ein Bisschen so leben und so, sich angepasst haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass die jetzt alle auf einmal und dann mit so vielen Religionen... Das ist ja auch nochmal ein Problem. Ich weiß nicht, also was... Wie macht man das denn? Was ist dann mit den Jeziden? Dann gibt's die Aleviten... Dann gibt's die Christen... Dann gibt's die Muslimen und dann gibt's Schiiten und keine Ahnung... Also, wie macht man das denn? Ich weiß nicht. Vor allem, was ich ja auch so daran so schwierig finde ist, dass ja nicht die Kurden aus der Türkei, das sind ja nicht... Die sind aus dem Entwicklungsstand nicht so wie Kurden aus Syrien zum Beispiel oder, keine Ahnung, aus dem Irak. Weil ich weiß, zum Beispiel, dass meine Eltern in der Türkei in die Schule gegangen sind und so, und jetzt sind sie in Deutschland und hier sowieso... Also, die sind in dem Sinne nicht auf den Kopf gefallen, aber ich weiß, dass die Leute, zum Beispiel, auch aus Syrien und so, dass es da halt noch so Kurden gibt, die leben wirklich so wie vor, keine Ahnung, vor hundert Jahren oder so. Ich weiß nicht, ich stelle mir das so schwer vor, weil dann ist die eine Seite vielleicht so zivilisiert und die andere nicht, weil die haben ein ganzes anderes Bild dann. Und welche Kurden dürfen... ziehen denn dahin? Die aus Deutschland oder wer? Sind wir überhaupt dann noch Kurden für die? Oder sind wir dann keine Kurden mehr? Und akzeptieren dann überhaupt diese Leute die

Kurden aus der Türkei? Weil wir sind ja „fake“ Kurden und akzeptieren überhaupt die anderen, weil das sind ja arabische Kurden für uns? Also, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen.

I: Du meinst aber, dass die Kurden hier, vor allem, in Deutschland, in der Diaspora, trotzdem nicht aufgeben und weiterkämpfen?

Y: Ja, ich finde, dieses Ideal schön, dass man weiterkämpfen sollte, auch wenn das ziemlich unrealistisch ist, dass wir irgendwann mal ein eigenes Land haben und es auch führen können, aber, ich meine, wenn die gar nicht kämpfen, also schweigen bringt ja auch nichts. Dann hört man ja gar nichts von uns und irgendwann mal, keine Ahnung, wissen die Leute vielleicht auch nicht, was Kurden sind oder so. Also, ich war in Spanien, ein Semester, ich habe ein Auslandssemester gemacht und immer, wenn mich jemand gefragt hat „was bist du?“, ich habe immer gesagt „ich bin Kurdin“, die so „ok, also bist Türkin“, ich so „ne, ich bin Kurdin“ und die haben das... Da wussten so viele Leute nicht, dass es Kurden gibt. Ich habe da einen kennengelernt, der kam aus der Dominikanischen Republik, aber der war schon lange, ich war in Valencia, also in Spanien, Valencia, und der war schon fünf Jahre da oder so, und, anscheinend habe ich ihm total gefallen, weil da habe ich gesagt, dass ich Kurdin bin, er so „ah, ok, du bist Türkin“, ich so „nein, ich bin Kurdin“, der so „was ist denn Kurdisch-sein?“. Ich habe ihm dann das Bisschen erzählt und so, der so „ok“, und dann haben wir uns irgendwann mal wieder getroffen nach ein Paar Tagen und der meinte dann zu mir so „ich habe bei Wikipedia gelesen, was Kurden sind“, ich so „ok, das freut mich“, der so „ja, ich wusste gar nicht, dass es euch gibt“. Also, in Spanien hatte ich das richtig oft. Ich war auch in Frankreich ein Semester, da war das aber nicht so, die wussten alle was Türken sind, was Kurden sind und so. In Spanien gar nicht. Die wussten nicht, was Kurden sind, also ganz viele wussten das nicht und ich war so geschockt darüber, weil dort einfach, ich weiß nicht, vielleicht weil es da nicht so viele Türken und Kurden gibt wie in Frankreich jetzt, aber ich weiß nicht... Ich finde das so heftig. Aber ich muss auch sagen, ich habe zum Beispiel eine Cousine, das ist meine Cousine ersten Grades, die ist auch in Frankreich, also man hört immer so dass es in Frankreich mehr Türken gibt als Kurden und lustigerweise sagt meine Cousine, die ja auch, so wie ich, Kurdin ist und ihre Eltern sind auch Kurden, beide, und sie sagt aber in Frankreich, sie sagt, sie ist Türkin. Ja, sie sagt nicht, dass sie Kurdin ist. Sie sagt, sie ist Türkin.

I: Warum denn? Gibt es einen Grund dafür?

Y: Vielleicht weil sie, keine Ahnung, ich weiß nicht, weil sie Angst hat, dass sie in der Schule diskriminiert wird oder so, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, sagt sie, dass sie Türkin ist. Sie sagt nicht, dass sie Kurdin ist. Aber sie kann auch kein Kurdisch, ich weiß nicht, ob es daran liegt.

Weil ich weiß, dass die Eltern, wenn die irgendwas untereinander besprechen, dass die immer auf Kurdisch dann reden, weil das Kind spricht Französisch und Türkisch, also reden die Eltern immer halt auf Kurdisch, damit sie es nicht versteht. Sie heißt halt auch Melissa. Ist ja auch bisschen so ein türkischer Name, eher nicht Kurdisch. Ich weiß nicht, ob das vielleicht daran liegt, dass sie dann halt sich türkisch fühlt, ich weiß nicht. Aber ich habe jetzt auch einen anderen Kurden kennengelernt und der sagt auch, dass er Türke ist. Also, wir haben halt gesprochen miteinander, und dann haben wir ganz viel geredet und so, und er meinte dann einfach so „ja, ich bin Türke“, weil wir haben halt türkisch weitergeredet und so, habe ich zu ihm gesagt „woher kommst du denn aus der Türkei?“ und dann hat er halt gesagt, wo er herkommt und so, dann habe ich zu ihm gesagt „das ist aber eher ein bisschen so eine kurdische Gegend und so“, er so „ja, eigentlich bin ich ja auch Kurde“, ich so „ahso, ok“. So hätte ich nicht weiter mit ihm geredet über dieses Thema, dann würde ich davon ausgehen, dass er Türke ist, obwohl er eigentlich keiner ist.

I: Wieviel von deinem Alltag und deinem Leben macht für dich deine kurdische / ethnische Identität aus? Ist es, so allgemein gesagt, wichtig für dich, dass du Kurdin bist?

Y: Also ich würde sagen, auf jeden Fall so unter meinen Cousinen und so, da redet man ja halt auch, wir haben auch so eine Gruppe auf WhatsApp und so, wo wir dann halt auch über, keine Ahnung, Hochzeiten reden oder irgendwie so oder wenn die eine jetzt heiratet und so, dass sie eben eine kurdische Hochzeitsband will und sowas, oder wenn man so, ich weiß nicht, also da redet man schon so über kurdische Sachen und so bisschen sowas halt in die Richtung. Aber da weiß ich schon, das ist schon wichtig für mich. So, weil ich bin ja auch Kurdin. Also es wäre jetzt für meine Cousinen total komisch, wenn ich jetzt sagen würde, ich wäre Türkin, ich habe gar kein Interesse an so die Sachen, über die ihr redet. Wenn ich sage „ja, ich bin Kurdin, aber hole eine türkische Band“... Das ist schon wichtig, dass man sich damit identifiziert, auf jeden Fall, ansonsten... Wo mir das noch wichtig ist, dass ich... Es ist auf jeden Fall wichtig für mich. Erstens, weil ich immer klarstellen muss und will, dass ich keine Türkin bin. Allein deswegen ist es schon wichtig, dass die eben wissen, ich bin keine Türkin. Und ansonsten, wo das auch noch wichtig ist, ist... Also, da, wo ich noch Single war, wenn man Leute kennenlernt. Auf jeden Fall ist es da auch wichtig. Dass man halt sagt, dass man Kurdin ist und so, weil, ich weiß nicht, manchmal ist es, wenn man jetzt einen kurdischen Mann kennenlernt und man sagt, du bist Kurdin, dann ist er auf jeden Fall hin und weg von dir. Die denken sich „ja, super, die ist auch Kurdin, dann passt es ja perfekt!“. Dass man das auch nochmal klarstellt, bei solchen Sachen. Ansonsten, was ich halt auch voll oft höre, wenn ich, keine Ahnung, draußen

Komplimente oder sowas bekomme von irgendwelchen anderen Frauen, die sagen „du bist voll hübsch“ und so, dann sage ich „danke“, dann sagen sie „woher kommst du?“, dann sage ich „ich bin Kurdin“, „ja typisch, kurdische Frauen sind immer voll hübsch“. Das ist auch immer so typisch, wenn man sich immer so denkt „ja, schön, ich bin ja Kurdin“. Das wird den kurdischen Frauen so bisschen nachgesagt. Aber wird eigentlich fast allen Frauen... ne? Irgendwo jede... Also, alle Kultur haben hübsche Frauen.

I: War das für dich damals bei der Partnersuche wichtig, dass dein zukünftiger Mann ein Kurde ist?

Y: Eigentlich schon, aber ich habe ja keinen Kurden in dem Sinne geheiratet. Ich habe jetzt libanesischen Kurden geheiratet, aber... Also, sagt dir das was, libanesischer Kurde? Du weißt ja, was libanesische Kurden sind? Jedenfalls, das sind in meinen Augen gar keine Kurden. Null. Wirklich null null null null null... Also ich habe ihn schon ganz oft gefragt „Als was fühlt ihr euch? Fühlt ihr euch als, keine Ahnung...“. Also ich habe meinen Mann auch schon ganz oft gefragt „als was fühlst du dich eigentlich?“, der so „als nichts“, ich so „wie denn?“. Weil in Libanon, also seine ganze Familie ist im Libanon, alle sind im Libanon, die haben niemanden in der Türkei, also aus Mardin, haben die gar keinen, da kommen die eigentlich ursprünglich her. Die sind alle im Libanon, die reden arabisch und die haben auch islamisch-arabische Namen, so. Also, die reden weder kurdisch, die kochen nicht kurdisch, die kochen auch arabisch. Also, da ist auf jeden Fall der Unterschied zu uns. Das, was, die haben ganz viele Sachen, die wir zu Hause, zum Beispiel, die kenne ich gar nicht. Sowas wie Falafel und sowas, so Hummus und so, also das ist im türkisch-kurdischen Bereich aus der Türkei bei uns da, kennt man das eher nicht so. Auch ganz viele andere Sachen oder so. Ich weiß nicht, die haben so typische Verhaltensweisen oder Traditionen so von Arabern, so kulturelle Sachen und so. Deswegen habe ich ihm schon ganz oft gesagt „in meinen Augen bist du kein Kurde“. Die können ja auch gar kein Kurdisch, die reden arabisch. Ich habe zu dem gesagt „du bist für mich ein Araber“. Ich weiß nicht, als was für ein Araber du dich identifizierst, als Libanese oder Syrer, oder keine Ahnung, aber wahrscheinlich dann eher Libanese, weil die ja aus Libanon kommen, aber dort finden sie sich sicher auch nicht als Libanesen, weil die Libanesen, also die richtigen Libanesen, sehen die libanesischen Kurden als Zigeuner. So habe ich zu dem gesagt „voll witzig, weil ich habe so eine Identitätskrise und du ja auch“, so im Endeffekt sind wir beide so... Wissen wir ja beide manchmal nicht so... Weil er hat ja im Grunde genommen auch kein Land, weil die waren erst in der Türkei als Kurden, haben die ja sowieso kein Land gehabt, dann gehen die zum Libanon, sind da ja irgendwie auch nicht ganz willkommen, so habe ich gesagt „im Grunde

genommen hast du auch kein Land, du gehst nur von einem zum anderen“. Ich meine, im Endeffekt sind die ja keine, die sind keine Libanesen, keine waschechten Libanesen in dem Sinne. Die identifizieren sich aber auch nicht damit. Aber ich habe schon ganz oft bei seinen Geschwistern gesehen, dass die eben zu Hause, die haben, keine Ahnung, libanesischen Flaggen oder so, aber ich habe noch nie eine kurdische gesehen, Noch nie.

Auf jeden Fall, bei meiner Partnerwahl, eigentlich wollte ich immer einen Kurden... Eigentlich wollte ich einen Spanier. Ok, das ist jetzt witzig, aber ich studiere Spanisch und Französisch auf Lehramt und ich wollte eigentlich immer irgendwie so einen, keine Ahnung, aus so... keine Ahnung, Latino-mäßig oder Spanier, irgendwie sowas wollte ich eigentlich immer haben und dann war ich im Auslandssemester, habe aber nichts gefunden... Nein, Spaß. Jedenfalls, eigentlich war das immer so, ja so... Mein Typ von Mann. Aber mein Typ von Mann natürlich auch sowas arabisches, kurdisches und türkisches auch. Aber, das hört sich jetzt so diskriminierend an, aber wenn ich mal einen Mann so kennengelernt habe, ich weiß nicht, so jemand spricht mich draußen an oder so und dann redet man so ein zwei Sätze und ich denke mir schon „ok, die Stimme passt und wie der schon redet und hat mir schon gefallen, was der gesagt hat“ und dann sagt er, er ist ein Türke und dann ist er schon raus. Also, mittlerweile auf jeden Fall so, weil ich mir denke „ok, ich glaube, das funktioniert nicht“. Auf jeden Fall, wo ich jünger war, das war mir egal, ich habe da nicht an Heiraten oder sowas gedacht, aber dann vor ein paar Jahren, wo ich mir gedacht habe „boah, wenn ich jetzt eine Beziehung habe, dann würde ich schon in die Richtung heiraten denken und so“, dann habe ich mir gedacht, warum soll ich meine Zeit mit einem türkischen Mann verschwenden, weil ich eh weiß, ich heirate den nicht. Das ist halt so eine Sache, dass Türken dann immer so, ja... Dass ich die dann diskriminiere, was ja eigentlich voll paradox ist, weil ich mich ja hier diskriminiert sonst fühle, wenn mir jetzt irgendwas passieren würde. Dass ich dann sagen würde „oh, ich bin Kurdin, die diskriminieren mich“, obwohl ich mach dasselbe eigentlich auch. Ist ja eigentlich paradox. Ja, jedenfalls, das war mir schon wichtig, dass es ein Kurde ist. Er hätte noch was anderes sein können, aber er hätte kein Türke sein können. Das ist das dann sozusagen.

I: Türken waren ausgeschlossen?

Y: Genau. Ich habe ja dann im Endeffekt einen libanesischen Kurden genommen und der ist ja gar nicht Kurde. Also, ich wusste vom Anfang an, dass er kein Kurdisch spricht und sowas.

I: Und für deine Eltern war es auch egal, welche Nationalität beziehungsweise welche Ethnie dein zukünftiger Ehemann hat?

Y: Nein, überhaupt nicht. Ne, lustigerweise, also die sind ja eher arabisch, was richtig... Ich finde das sogar noch paradoxer, dass meine Eltern gesagt haben. Also erstmal haben die mir beigebracht, dass man einen Kurden heiraten sollte, immer einen Kurden, Kurden, Kurden... Und dann kam ich halt mit einem libanesischen Kurden, der eher arabisch ist, und wir sind ja, also ganz oft ist die Haltung von kurdischen... ne, von Kurden aus der Türkei und den Türken selbst aus der Türkei, gegenüber Arabern sehr ablehnend. Sehr ablehnend, wirklich. Also, Türken und die Kurden aus der Türkei sagen immer „Araber sind kriminell, sind dreckig, die sind so...“, also man redet sehr schlecht über sie. Und dann habe ich gesagt „der ist so und so, ist halt arabisch-mäßig“ und da war meine Mutter so „Nein! Nie im Leben ein Araber! Dann nimm lieber einen Türken!“. Und das ist ja krass, weil eigentlich ist man mit denen sozusagen verfeindet in dem Sinne und nicht mit den Arabern, also warum ist ihr dann ein Araber nicht lieber. Warum nicht, weil eben der Türke von der Kultur und von der Sprache her viel viel näher ist, auch wenn es diese politischen Probleme gibt, man kann sich mit der türkischen Familie verständigen, man kann Türkisch mit denen sprechen, man hat die gleiche Kultur, man isst das Gleiche, man geht in das gleiche Land Urlaub machen, man kommt aus dem gleichen Land her und Arabisch ist ja noch viel viel weiter weg. Auch die leben ja... Also die Familie von meinem Mann ist sehr gläubig und die sind sehr konservativ und das war halt auch so ein Ding, wo meine Eltern gesagt haben „ja, wenn du den heiratest, dann sehen wir dich in fünf Jahren in Kopftuch“ und so. So, nach dem Motto, dass ich dann vielleicht radikalisiert werde oder so. Weil die sind schon sehr sehr gläubig. Also die sind schon extrem, sodass die sich zum Beispiel die Hände auch nicht geben, also Mann und Frau. Dass man jetzt, keine Ahnung, wenn man jemanden begrüßt, ich könnte jetzt seinem Onkel nicht meine Hand geben, das gibt's bei denen nicht. Aber bei uns zum Beispiel und auch bei vielen Türken ist das was ganz Normales. So Kleinigkeiten. Oder die feiern zum Beispiel keine Hochzeiten, weil es ja im Islam eigentlich haram ist, so Hochzeiten und Musik, diese ganzen Sachen, so Trommel... und bei Türken und Kurden, also bei Kurden aus der Türkei, also ich kenne keinen Türken, der zu mir sagen würde „ne, wir feiern keine Hochzeit aus religiösen Gründen“. Es gibt vielleicht ein Paar, aber die Mehrheit... Da ist das... Was heißt normal, das ist ein Muss, eine Hochzeit muss gemacht werden, mit Musik und allem drum und dran, damit auch jeder weiß, dass du geheiratet hast. Das sind dann so Sachen, wo meine Eltern gesagt haben „ne, dann nimm doch lieber einen Türken“. Und das hört sich dann aber auch so voll abwertend an, wenn man sagt „dann nimm doch lieber einen Türken“, so nach dem Motto „die Araber sind ja schon eklig, dann nimm etwas, was ein bisschen weniger eklig ist“. Ja, wenn man so darüber nachdenkt... Oder was ich auch immer sehr lustig finde, ist wenn man dann so... Das habe ich auch bei meiner Freundin

gesehen, die ist eine Bekannte, wir sind nicht verwandt, aber sie ist eine Bekannte, also sie ist auch so aus der gleichen Region und die hat einen Deutschen Freund, den sie halt heiraten wollte. Und ihre Mama meinte auch so zu ihr „du heiratest einen Kurden, einen Kurden, einen Kurden, nichts Anderes“ und dann hat sie halt gesagt „ich möchte einen Deutschen heiraten“ und das dann auch bis zum Ende durchgezogen, die sind, übrigens, auch verheiratet, und da hat die Mutter auch gesagt „warum nimmst du nicht einfach einen Türken dann“. Weißt du, wie soll ich das sagen, man verkleinert diesen Radius, dass man heiraten darf nur auf die kurdischen Leute und dann aber auch nur, ah, übrigens, das war bei mir auch so, nur Kurden aus der Türkei. Also wenn die dann zu mir sagen, ich soll einen Kurden heiraten, meint er damit aber keine Kurden aus Syrien oder aus dem Irak, das nicht. Und dann nur aus der selben Region und so, am besten auch sowas. Also wenn sie dann sagen „du heiratest nur einen Kurden“ impliziert das sozusagen, dass eben damit die anderen Kurden aus den anderen Ländern nicht gemeint sind. Was ja eigentlich eine Spaltung unter Kurden selbst ist. Was eigentlich ja richtig lächerlich ist, weil meine Eltern ja, die bringen mich zum Newruz und bringen mich da überall hin und machen dann... Keine Ahnung, wollen uns dieses Gemeinschaftsgefühl geben und die wollen, dass wir so kurdisch aufwachsen und so, das war ja denen auch wichtig und so, dass wir so darüber reden und so, aber spalten dann trotzdem untereinander. Also beschwerten sich über, keine Ahnung, dass die diskriminiert werden, vielleicht von Türken und keine Ahnung, von der Politik und so, aber diskriminieren ihre eigenen Landsleute untereinander. Also, wo ich mir dann denke „ok, wie kann man das dann noch so... Also, wie glaubwürdig können dann meine Eltern noch auf mich wirken“, dass die sagen „wir sind voll und ganz bei den Kurden“ aber schließen dann einfach mal über die Hälfte der Kurden aus wegen der Heirat.

I: Und was meinst, woran liegt das?

Y: Ich weiß nicht, aber es ist auch so, dass wenn mein Bruder jetzt eine Nicht-Kurdin heiraten würde, wäre das nicht so schlimm wie wenn ich einen Nicht-Kurden heirate, weil die Frau geht ja weg von der Familie. Bei uns ist ja immer so, dass man ja auch sagt so... Man gibt die Tochter ja so ab. Das ist ja in der deutschen Kultur zum Beispiel nicht so, also man gibt seine Tochter nicht ab, das ist immer noch deine Tochter am Ende des Tages. Aber bei Kurden und auch bei vielen anderen so orientalischen Kulturen und sowas, sagt man ja dann „ok, ich gebe euch meine Tochter ab, jetzt seid ihr für meine Tochter verantwortlich“ und das Mädchen passt sich der Familie dann an und deswegen ist es bei Mädchen total tragisch, weil man sich denkt so „ich hab die auf die Welt gebracht als Kurdin, jetzt geht sie vielleicht zu einer libanesisch-kurdischen Familie und dann sind ihre Kinder verloren, ihre Kinder sind dann keine Kurden mehr“. Weil

die Kinder gehen immer nach dem Vater, bei uns ist ja immer so und ich kann mir halt auch vorstellen, weil ich ja bei der Familie von meinem Mann bin, dass ich mich da nicht durchsetzen kann und sagen kann „ja, meine Kinder sind halt...“... Weil man die Tochter der Familie abgibt, ist sie eher bei der Familie von dem Mann und in meinem Beispiel ist es so, dass die Familie von meinem Mann ist explizit so dominant, ich merke jetzt schon, wenn ich mal Kinder kriege mit dem, meine Kinder werden auf jeden Fall mehr bei denen sein und weniger bei meiner Familie und bei meinen Eltern, also ich merke das jetzt schon... Der hat auch eine viel größere Familie als ich. Ich habe auch eine große Familie, aber bei uns sind die verteilt. Und ich weiß auch nicht, wie ich dem Kind später Kurdisch beibringen soll, weil ich weiß nicht, ob ich so gut spreche, dass ich dem Kind jetzt Kurdisch beibringen kann.

I: Ist das wichtig für dich, deinem Kind Kurdisch beizubringen und auch kurdische Traditionen und so?

Y: Ja. Bei den Traditionen da habe ich eigentlich keine Probleme, ich kann das Kind ja auf Newruz und so mitnehmen, auch Musik und so, kann ich dem Kind auch alles zeigen, aber halt so wegen der Sprache, das ist mir mega wichtig, aber ich bin halt... Hätte ich meine Eltern mit dem Kind immer Kurdisch reden lassen, dann würde das Kind halt Kurdisch verstehen, aber ich weiß, dass das Kind auf jeden Fall Arabisch lernen wird. Da bin ich mir hundertprozentig sicher und dann habe ich mir halt gedacht, dass ich dem Kind wenigstens Türkisch beibringe. Was ich aber halt auch ganz oft bei mir feststelle, ist, wenn ich, zum Beispiel die Schwester von meinem Mann hat eine Nichte bekommen, und die ist halt noch ein Baby, da redet man so mit Babys, so ganz kleine Wörter und so, und komischerweise rede ich mit dem Baby Türkisch und kein Kurdisch. Aber dann habe ich mir halt gedacht, wenn ich ein eigenes Kind hätte, ich glaube, ich würde automatisch auf Türkisch reden. Ich weiß nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit dem Kind dann Kurdisch rede und, ich weiß nicht, dann dem Kind auf Türkisch sage „oh, du bist so süß“, „ich esse dich auf“ oder so.

I: Aber du würdest dir dennoch wünschen, dass dein Kind Kurdisch spricht?

Y: Ja, ja, auf jeden Fall. Entweder mach ich das so, dass ich das Kind zwischendurch zu meinen Eltern bringe, aber ich weiß nicht, ob das so viel bringt oder ob ich, keine Ahnung, vielleicht das Kind in ein Kurdisch Kurs schicke oder so. Wenn das Kind motiviert ist, dann würde ich das auch machen. Weil, ich weiß nicht, nicht dass es überhandnimmt mit der Familie von meinem Mann und dass dann mein Kind so gar nichts mehr von meiner Seite weiß. Ich will ja auch nicht, dass das Kind sich dann bei uns später fremd fühlt. Vielleicht auf einer Hochzeit oder so,

nicht dass das Kind sich denkt „ja, ich kenne nur das Arabische sozusagen von Papas Seite und von Mamas Seite ist das so bisschen fremd“.

I: So, ich würde dir gerne noch eine letzte Frage stellen, bevor wir aufhören. Denkst du, dass die Kurden in der Diaspora politisch aktiver sind als die Kurden in der Türkei?

Y: Also ich habe in der Türkei noch nie was gesehen, auch noch nie miterlebt. Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall, weil hier muss man ja... Auf jeden Fall finde ich, dass die hier auf jeden Fall, meiner Meinung nach, von dem, was ich hier sehe, dass viel viel aktiver sind, aber ich glaube, das liegt erstens daran, dass wir hier in einer Demokratie leben, dass eben hier... Also ich glaube, dass in der Türkei, in Syrien und im Irak ist es eher so, dass man da mehr Angst hat, wenn man zum Beispiel... In der Türkei, zum Beispiel, wenn man da was Falsches sagt, was Politisches oder so, dass man da halt vielleicht eher schneller ins Gefängnis kommt und, dass da alles nicht mit rechten Dingen zuläuft, mit den Wörtern und so. Also da ist alles ein bisschen so korrupt, also vieles ist noch korrupter und dass man vielleicht eher Angst hat, dass man dort, wenn man in ein türkisches Gefängnis reinkommt, dass da auch türkische Insassen sind oder so und dass man dann eher vielleicht verprügelt wird als hier. Also ich kann mir das vorstellen, dass man halt dort mehr Angst davor hat vor diesen Konsequenzen, dass man halt auch ins Gefängnis kommen kann und so und hier ist auch das mit der Meinungsfreiheit natürlich. Und hier ist auch wieder die Polizei, die auch hinter einem steht, also bei... Also es ist ja lustig, dass wenn du in der Türkei eine Demo machst, eine kurdische Demo, da sind türkische Polizisten. Ich will denen nichts unterstellen, aber wenn sich da jetzt Türke mit einem Kurden kloppt und man sieht offensichtlich, dass da einer durch seine Kleidung oder durch seine Flagge, was auch immer er dabei hat, dass der Kurde ist und der andere Türke, ich weiß nicht, ob der Polizist da so eingreifen würde wie er normalerweise eingreifen würde wenn sich zum Beispiel zwei Türken kloppen. Oder ob er später vielleicht vor Gericht was anderes aussagt und sagt „ja, Kurde hat den Türken angegriffen“. Ich weiß nicht, wie der politisch eingestellt ist. Das ist zum Beispiel das, dass kann hier auch passieren, hier gibt es auch türkische Polizisten oder kurdische Polizisten oder vielleicht deutsche Polizisten, die sich dafür interessieren oder die vielleicht Schnauze voll haben von den Kurden oder so, aber hier ist das Risiko nicht so groß wie bei einer kurdischen Demo in der Türkei. Ja, und halt natürlich auch das mit der Meinungsfreiheit und so also hier... Also in der Türkei haben wir jetzt auch schon in der Vergangenheit gesehen, dass man sehr schnell auch ins Gefängnis kommen kann, wenn da jemandem was nicht passt, da kommst halt ins Gefängnis, wenn du irgendwas veröffentlicht hast oder sowas. Vor allem, die strahlen das oft auch im Fernsehen aus, so mit Namen oder irgendwie oder in so Facebook

Gruppen oder Instagram Gruppen, so es wird einem auch zum Verhängnis, wenn man vielleicht, keine Ahnung, also dein Name ist dann so bekannter als hier, hier ist das irgendwie nicht so, hier ist das auch so ein bisschen diskreter, wenn man auch politisch aktiv ist und so. Ja, ich würde deswegen sagen, die sind auf jeden Fall viel viel engagierter.

I: Vielen Dank für das Gespräch!

Addendum: Second Interview mit Yardila

Date: March 25th 2022 (14:30)

Location: Duisburg

Audiofile: 18 min 46 s

I: Es freut mich sehr, dass du auch diesmal eingewilligt hast, meine Fragen zu beantworten. Bei der Transkription unseres letzten Gesprächs haben sich zwei weitere Fragen ergeben, die ich noch gerne mit dir besprechen würde.

Y: Ja, klar, ich weiß nur nicht, ob ich deine Fragen beantworten kann.

I: Versuchen wir es. Könntest du mir sagen, was es mit Erdogan auf sich hat? Wieso wird er als so ein großer Kurden – Feind angesehen?

Y: Gute Frage. Also, ich habe da jetzt nicht so viel Ahnung. Ich bin eh politisch nicht so extrem aktiv und ich gucke jetzt auch keine türkischen Nachrichten und so, aber was ich so von anderen immer höre ist, dass das so... Ja, also, ich höre das immer, von der Seite von Kurden immer – Erdogan ist, keine Ahnung... Kurden-feindlich und Aleviten-feindlich auch... Das höre ich auch sehr oft. Der prägt das Land ja sehr islamisch und so und nimmt das auch oft als Vorwand um viele Türken an seine Seite zu ziehen mit dem Glauben und so. Ich weiß also von... Ich habe viele alevitische Freunde. Von denen höre ich auf jeden Fall jetzt, dass er insbesondere was gegen alevitische und jesidische Kurden hat, weil das ja eben für ihn ja ungläubige sind, weil er ja sozusagen, er lebt ja nach dem Islam und zeigt das auch offen. Das weiß ich. So vom Hören. Genau, weil er halt ja... Also, von Freunden und so höre ich halt immer, dass der immer bestimmte Aussagen gegenüber dem tätigt oder dass er andere Aussagen über das Land tätigt und dann so sagt „ja, wir sollten islamischer werden und mehr Moscheen sollten gebaut werden“, als würde er das dann so indirekt die anderen so ausschließen wollen. Ja, aber was es so

mit den Kurden auf sich hat, weiß ich nicht genau. Ich weiß aber, dass er sehr patriotisch ist. Also, das zeigt er ja auch eigentlich. So in der Art und Weise wie er ist und wie er redet. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, seitdem er Präsident ist, sind die Türken auch viel... Also, lieben die ihr Land viel mehr, ihre Flagge viel mehr, ist irgendwie viel präsenter, habe ich das Gefühl. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich damit zusammenhängt. Keine Ahnung. Oder ob es andere Hintergründe hat. Aber der ist mir auch nicht sympathisch. Ich habe zwar nicht viel mit dem so... In dem Sinne so, zu tun gehabt, weil ich nicht viel über den gelesen habe oder so, aber das, was ich mitbekomme... Ja, ist er mir eigentlich schon eher unsympathisch, ich kann auf jeden Fall keine Sympathie dem gegenüber empfinden.

I: Du hast ja in unserem letzten Gespräch sowas erwähnt wie „ich habe eine Freundin, von der ich genau weiß, dass die Erdogan Sympathisantin ist, aber wir reden nicht über Politik“. Es hat sich so angehört als ob Erdogan Sympathisanten tendenziell gegen Kurden seien. Empfindest du das so? Beziehungsweise ist das so in deinen Augen, dass die Menschen, die Erdogan wählen würden...

Y: Oft. Oft. Oft. Ich sehe das oft, dass Freunde dann auf WhatsApp entweder ihren Status, da kann man diesen Status teilen für alle, man kann so ein Beitrag auf WhatsApp teilen wie auf Instagram oder Facebook, dass die dann auf Instagram oder auf WhatsApp dann zum Beispiel Beiträge teilen, wo dann dieses Logo „cCc“ ist, dass die dann für Bozkurt sind und das ist ganz oft, dass Leute, die für sozusagen so... Ja, die so Erdogan sympathisieren, dass die auch ganz oft dann sympathisch mit Bozkurt sind und... Ja, und eben dann bestimmte Parteien so. Also, ich sehe das halt auf jeden Fall oft und auch so, was ich sozusagen jetzt auch da, in diesem Hinblick noch interessant finde ist, irgendwie, also bei mir ist das so, wenn ich jetzt irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie da ein Ereignis ist, was so zwischen Kurden und Türken damals war und das so... Also, sagen wir jetzt nächstes Jahr ist ein Ereignis genau an dem Tag und dann wird das dazu gepostet, dass man wieder an den Tag so denkt und so, manchmal denke ich mir „boah, soll ich das posten oder nicht in meinen Status?“. Ich habe so viele türkische Freunde und ich poste das ganz oft nicht oder ich nehme die raus, weil ich keine Provokation sozusagen hervorrufen will und die nicht so... Ja, ich will nicht unsympathisch auf die wirken, aber bei denen ist nicht so. Das ist denen so egal, ob ich das sehe oder nicht. Also, ich habe so viele türkische Freunde, die echt alles so posten, wie es ist. Auch das mit den Bozkurt und so weiter. Also, manchmal denke ich mir halt so „ist das denen überhaupt bewusst, dass ich das sehe? Ist das denen bewusst? Und wenn es denen bewusst ist, ist es denen egal?“.

I: Es gibt aber auch ziemlich viele, vor allem, sunnitische Kurden in der Türkei, die auch selber Erdogan wählen. Ich weiß nicht, ob du persönlich welche kennst, aber meinst du nicht, dass das so ein Widerspruch ist?

Y: Ja, ich kenne solche Kurden. Also, ich kenne Kurden, die sind halt sunnitisch, aber das sind dann immer sunnitische Kurden, die dann sozusagen Erdogan wählen und auch für den sind. Ich glaube, dass denen der Glaube einfach wichtiger ist. Weil er ist ja... Also, der zieht auch ganz viele Leute damit so in sein Boot, dass er sagt „ja, mehr Moscheen bauen, allgemein alles soll hier gläubiger werden und noch... Also, der predigt ja Islam auch so, also der predigt den Islam extrem und ich glaube, dass für diese Leute der Glaube dann im Vordergrund steht, dass er eben diese guten Sachen im Hinblick auf den Islam sozusagen... dass das für die im Vordergrund steht. Ja, und dass sie dann vielleicht eher ein Auge zudrücken, wenn es da so kritische Auseinandersetzungen zwischen Kurden und Türken sind und Erdogan gibt da so einen kritischen Kommentar gegen die Kurden ab und für die Türken. Dass die sich vielleicht denken „ja, aber dafür setzt er sich dafür ein, dass Türkei, keine Ahnung, dass der Islam hier mehr geliebt wird und so.

I: Also du meinst, dass wären dann überwiegend Menschen, die wirklich religiös sind?

Y: Also, die, die ich kenne, auf jeden Fall.

I: Und für die ist der religiöse Glaube wichtiger als, sagen wir, die ethnische Identität?

Y: Ja, ich glaube schon.

I: Alles klar. Und meine zweite Frage wäre gewesen... In Bezug auf diese ganzen unterschiedlichen politischen Strömungen unter den Kurden aus der Türkei, da du ja so viele kurdische Freunde, Verwandte und Bekannte hast: gibt es denn Streitereien unter den Menschen aus diesen politischen Strömungen. Also, sagen wir, zwischen den Erdogan-Wählern und denen, die eher pro-PKK sind?

Y: Also nur unter den Kurden jetzt?

I: Ja, genau.

Y: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das ist extrem, weil... Ich find sowieso, manchmal habe ich das Gefühl, dass Kurden das Volk sind, wo am meisten so untereinander gestritten wird, einfach weil, wie wir schon letzten gesagt haben, es gibt so viele Christen, Jesiden, Aleviten, dann Sunniten, dann Schiiten, und hier und da... Es gibt so viel und dann noch irgendwelche... Es gibt sogar Atheisten. Kurden, die an gar nichts mehr glauben. Gibt's ja auch. Und das ist so viel

und das ist so extrem verteilt, dass einfach, dass die sich sowieso deswegen streiten. Dann wegen der Sprache sowieso, dann sind alle verteilt, dann gibt's diese Streitereien und dann noch die politischen Streitereien gibt's ja auch noch. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass ja oft Kurden wenn sie so diskutieren und man sagt „ja, ich bin nicht für die PKK“... Wenn da ein Kurde jetzt selber sagen würde „ja, ich finde auch, dass das...“... Wenn er jetzt sagen würde „ich bin nicht für die PKK. Für mich ist das eine Terrororganisation“ und der andere Kurde ist dafür, kann sein, dass eine ganze Gruppe auf diese Person losgeht und sagt... Also nicht jetzt körperlich, sondern so verbal, dass sie dann so erniedrigt und sagt „was bist du für ein Kurde? Du bist ein Verräter!“ und dann kommen so typische Beleidigungen immer... Also, im schlimmsten Fall sagt man „ja, hat der Erdogan dich...?“... so so... diese perversen typischen Beleidigungen und so „hat er dich in den Hintern...“, ne?. So. Sowas kommt dann. Dass man dann halt sagt so „ja, bist du deswegen sein Sympathisant geworden?“ oder... Keine Ahnung, so. Also, wenn man... man kann nicht... Also man muss immer irgendwie... Irgendwas mit einem Türken gehabt haben oder irgendwas muss da passiert sein. Man darf niemals, auch wenn man selber ein stolzer Kurde ist oder eine stolze Kurdin, darf man niemals sagen, dass die PKK zum Beispiel eine Terrororganisation ist. Die würden sagen „was? Terrororganisation? Du hast doch gar keine Ahnung! Du bist gar kein richtiger Kurde! Du unterstützt uns gar nicht und du bist ein Verräter!“. Na, Verräter kommt ganz oft. Das kommt ganz oft. Ja, das auf jeden Fall. Oder auch, also bei uns auf Hochzeiten ist es so... Ganz oft wenn eine Hochzeit gemacht wird bei uns, also wenn jetzt Kurde und Kurdin sind, dann gibt's immer jemanden... immer! Der kommt dahin und sammelt Gelder. Sozusagen für die PKK oder für andere Organisationen. Und... Die wollen, sagen halt immer so „ja, fünf Euro, am besten mehr, aber fünf Euro seien schon gut und so“ und manchmal, also, klar, manche Leute können finanziell nicht, also ich weiß, das ist nicht viel, im Nachhinein beschweren sich und sagen „was soll das? Jedes Mal auf einer Hochzeit“. Bei uns gibt man eh schon Geld für die Hochzeit. Also, man gibt dem Brautpaar eh für die Hochzeit und sagen „ja, dann kommen die dahin, das ist total lästig und wollen dann Geld noch von einem“. Für viele ist es auf jeden Fall ein finanzielles Problem, aber viele sagen auch „wir unterstützen die ja gar nicht“. Es gibt manche, die sagen „wir unterstützen die gar nicht“, aber das ist einfach der Gruppenzwang. Wenn jeder am Tisch gibt da fünf Euro, dann denkt an sich so „ok, ich gebe jetzt einfach die fünf Euro, weil ich keine Lust habe zu diskutieren einfach“. Weil wenn dieser Mann danach weggeht, dann werden andere sagen „warum hast du keine fünf Euro gegeben?“. Man will ja sowieso nicht als geizig abgestempelt werden, das sowieso, und noch weniger, dass man dann halt das eben nicht unterstützt.

I: Und diese Person, die da nach Geld fragt, die gehört in der Regel nicht zu der Hochzeitsgesellschaft?

Y: Ne, die gehört nicht dazu. Die kommt von außerhalb.

I: Man weiß nur, dass da eine kurdische Hochzeit stattfindet?

Y: Genau. Das bekommt sie irgendwie einfach mal mit oder von irgendwelchen anderen Leuten, die auch zu der Hochzeit eingeladen sind, die vielleicht sogar verwandt sind, aber in so einer Organisation arbeiten. Genau, und dann sagt man einfach Bescheid und dann sagt man „da ist eine Hochzeit an dem und dem Tag, wenn man jemanden hat, der dahin kommen kann“. Ja, so.

I: Und da aus Gruppenzwang werfen alle Leute eben immer irgendwas in den Topf, auch wenn sie jetzt wirklich gar nichts mit der PKK zu tun haben wollen?

Y: Ja. Es ist fast... Die Männer geben das Geld meistens, die Frauen ja sowieso nicht, die Männer geben das Geld sozusagen für sich und für die Frau. Das ist einfach so, dass Männer untereinander sowieso, so keine Ahnung, in diesen islamischen Seiten und diesen orientalischen Seiten es ist eh immer so, dass der Mann das Geld nach Hause bringt und da ist einmal dieser Zwang, dass man nicht als geizig abgestempelt werden will. Zwischen den ganzen Männern, dass man als einziger Mann jetzt kein Geld gibt und dann noch, dass man sozusagen nicht für das steht, was man ja eigentlich ist. Ich glaube, zwischen Männern... Männer kommunizieren ja auch weniger über sowas.

I: Ist es denn so, dass wenn man sich jetzt nicht zur PKK bekennt oder die als tolle kurdische Organisation anerkennt, dass man dann von den PKK Sympathisanten als Verräter oder als nicht Kurde abgestempelt wird?

Y: Ja, ich kenne viele, die sind so. Ich finde sowieso, dass PKK Anhänger oft auch sehr radikal sind in ihren Denkweisen. Also, wenn die sich wirklich... Also, es gibt eh zwei Arten von den PKK Sympathisanten. Manche sagen einfach „ja, ich bin für die PKK“ und die wissen gar nichts darüber, wirklich. Wenn du ein Bisschen weiter darüber diskutierst und nicht nur so oberflächlich, die können dir höchstens sagen, seit wann es die gibt, was die so Bisschen machen, dies, das, aber da denkt man sich „ja, du bist Sympathisant, aber du weißt gar nicht so viel über die Geschichte“. Es gibt einmal die, die sind wirklich so, die sagen dass, damit sie sagen „ja, ich bin Kurde, ich bin für die PKK“. Also die gibt es einmal, aber es gibt auch welche, die diese Bücher... Ich hatte einmal Kontakt mit einem, allerdings war der alevitischer Kurde, und der

hat halt... Also ich habe mich damals auch mit dem getroffen, dann war ich bei denen zu Hause und seine Eltern und Geschwister waren alle so eher normal und er war halt so extrem PKK Sympathisant. Dann war ich in seinem Zimmer und da waren so viele Bücher, der hat so viel gelesen, der hatte so viele Bücher zu Abdullah Öcalan und so viele zu Peschmerga und zu PKK und so viel zu Kurden in Deutschland und so. Ich so zu ihm „das hast du niemals alles gelesen!“, der so „doch, habe ich“. Das hätte ich halt nicht gedacht, dass er so... Und dann habe ich mit dem... ich habe heute keinen Kontakt mehr mit dem, einfach auch aus dem Grund. Das war auf jeden Fall eines der Themen, weshalb ich mich extrem mit ihm gestritten habe. Das mit den Kurden und alles Mögliche und der PKK und so. Also, wenn ich nicht seiner Meinung war, hat er nicht akzeptiert. Hat er immer gesagt „ja, das sind deine türkischen Freunde, die deinen Hirn gewaschen haben“. Er war so radikal, dass er auch gar keine türkischen Freunde hatte. Also, er meinte „ich möchte nicht mit Türken befreundet sein“. Das war so radikal. Das war total radikal. Aber ich kannte auch mal einen anderen Kurden, der war aus, ich glaube, aus Urfa, der konnte Türkisch, aber er hat sich geweigert, Türkisch zu reden: „also ich rede kein Türkisch, es ist die Sprache der Verräter“. Er redet kein Türkisch. Nichts. Gar nichts. Und er macht auch keinen Urlaub in der Türkei, obwohl seine Oma da ist. Also, er verzichtet darauf, seine Oma zu sehen, damit er das Land halt nicht unterstützt finanziell. Genau.

I: Ist das andersrum auch so, dass die Menschen, die, sagen wir, nichts mit der PKK zu tun haben wollen, bestimmte Vorurteile gegenüber den PKK Sympathisanten haben?

Y: Also bei mir ist das persönlich so, dass, wenn ich höre, jemand ist PKK Sympathisant, denke ich mir jetzt ganz oft so „da weiß er bestimmt nicht mal genau, was die machen“. Also ich denke mir manchmal so „der hat sich bestimmt ein Paar Sachen durchgelesen dazu oder hat, keine Ahnung, ist irgendwie so Bisschen auf den Geschmack gekommen“ oder, ganz oft, beobachtet man auch, nachdem Newroz war und alle sich da versammelt haben, sind auf einmal alle für die PKK“. Weil sie dieses Gemeinschaftsgefühl da wieder bekommen und sich alle daran erinnern „ah ja, ich war ja Kurde“, „ah, stimmt, ich bin ja Kurde“ und dann fällt es denen wieder ein und dann habe ich das Gefühl, dass danach auf einmal alle richtig viel über Politik wissen, auf einmal wissen alle richtig viel über die PKK und sind für die PKK. Wo ich mir dann so denke „und wo warst du das ganze letzte Jahr?“. Das ist ganz oft so. Das ist ganz oft so, dass dann so extrem wird und deshalb habe ich persönlich extrem Vorurteile gegenüber Leuten, die sagen „ich bin PKK Sympathisant“, weil ich das so oft miterlebt habe, dass diese Leute gar keine Ahnung haben. Die machen das ganz oft einfach so aus Gruppenzwang. So entweder aus Gruppenzwang oder einfach damit sie sich so stark fühlen und dann vielleicht mit anderen

sozusagen Brüdern, die auch PKK Sympathisanten sind, die das vielleicht sogar ernst meinen und sich damit wirklich beschäftigt haben, dass die sagen „ey, ich gehöre zu der Truppe auch hinzu“ und so. Und diese Truppe ist dann vielleicht so ein Bisschen... Ja, man hat vielleicht irgendwie so ein Bisschen was über die gehört, sagen wir, jetzt in Herne, gibt es eine Gruppe von Kurden und die sind so bekannt als eine PKK Gruppe, so Jugendliche und so und dann haben die vielleicht einen Namen in Herne und dann ist es ganz oft so, dass da Jugendliche... Also, Jungs, dann immer sagen „ja, wir gehören auch dazu, wir machen da auch mit“, aber einfach ich habe das Gefühl, dass sie da mitmachen, damit sie das genießen können, dass andere vor denen Angst haben, aber die nicht in Wirklichkeit wissen, was da überhaupt abgeht. Ja, das sind zum Beispiel meine Vorurteile gegenüber die... Weil ich das schon sehr oft miterlebt habe.

I: Aber du meinst schon so, dass die PKK Sympathisanten extremer sind bei den verbalen Attacken und so?

Y: Ja. Die, mit denen ich zu tun hatte und die ich erlebt habe, auf jeden Fall.

I: Und dass die anderen Kurden, die nicht dazu gehören, dass sie Verräter sind und keine richtigen Kurden in den Augen von PKK Sympathisanten?

Y: Also in meinen Augen jetzt nicht, aber ich sehe, dass es andere Leute so sehen. Genau, dass die dann sozusagen Verräter sind und alles Mögliche. Und das witzige ist auch, dass diese Person, mit der ich Kontakt hatte, die ja so viele Bücher gelesen hat und so, er konnte einfach kein Kurdisch. Und er hat einen türkischen Namen. Der hatte so einen richtig türkischen Namen. Und dann habe ich mir gedacht so „ok, vielleicht ist das so eine Kompensation so, so dass er versucht das zu kompensieren, dass er eben kein Kurdisch kann und keinen kurdischen Namen hat, dass man vielleicht deswegen so radikal wird“. Ich weiß nicht.

I: Eine interessante Theorie. Jedenfalls, bedanke ich mich nochmal für deine Zeit und deine Mühe, das war sehr hilfreich!

5. Interview with Mira & Rohat

Date: January 13th 2022 (17:00)

Location: Düsseldorf

Audiofile: 28min 10s

I: Hallo! Wie ich vorhin erzählt habe, würde ich gerne mit den Hintergrundinformationen zu deiner kurdischen Herkunft starten. Könntest du mir was darüber erzählen?

M: Ja. Also, ich bin ja geboren, aufgewachsen in Deutschland. Habe sehr... Also, ich wusste, natürlich, dass ich eine Identität habe, die nicht deutsch ist, sehr später aber auch mitbekommen, dass ich eigentlich eine kurdische Identität habe. Vielmehr war so, dass ich... Dass wir auch Türkisch gesprochen haben, zum Beispiel, auch in der Familie, also hatte ich auch eher auch die türkische Identität. Bis ich dann geheiratet habe mit einem Kurden, der dann auch richtig stark im Bewusstsein ist, im politischen Bewusstsein. Genau, sehr spät erst mitbekommen, dass ich eine kurdische Identität habe durch meinen Mann. Ahm... Weil auch meine Familie damals in der Türkei halt assimiliert wurde. Also, das heißt, also wir sind in Dreißigern aus Dersim, heißt die Region, vertrieben worden und da hat man natürlich Angst gehabt dann die kurdische Sprache auch zu sprechen. Und wenn man, ganz komischerweise und lustigerweise, meine Familie fragt „sind wir jetzt Kurden oder Türken“, sagen würden die meisten, zu neunzig Prozent, sagen eher „wir sind Türken“. Ahm... Und ich habe auch gar keine Belege so richtig, aber ich weiß, dass meine Großeltern halt auch Kurdisch sprechen oder gesprochen haben, sie leben halt nicht mehr. Die haben Kurdisch gesprochen, aber nur unter sich. Also nicht mit ihren Kindern. Das heißt also, dass meine Eltern schon eigentlich gar nicht mehr die kurdische Sprache gesprochen haben, einfach aus Angst, aus Repressionen vom Staat und somit haben deren Kinder, sprich ich und auch meine Geschwister und Brüder, diese Sprache halt nicht mehr weiter bekommen. Das war sehr sehr traurig, aber ist halt Realität. Das heißt also, wir haben eigentlich die Sprache des Besatzers immer gesprochen und ich spreche diese Sprache halt immer noch. Ahm... Ja, und ich weiß aber, wie es halt in der Türkei zugeht und das hat mich natürlich noch mehr gestärkt in der Identität „Kurde“, dass ich mich halt einfach auch auf der Straße kenntlich mache. Manchmal, wenn man mich zum Beispiel fragt „eh, du bist doch auch Türkin?“, ich so „Ne, ich bin Kurdin!“. Also, man geht explizit oder automatisch davon aus, dass ich halt Türkin bin, weil ich Türkisch spreche, aber man sagt halt... Zum Beispiel sage ich „Ne, aus der

Türkei“, also „meine Familie stammt aus der Türkei“, aber ich sage nie „wir sind Türken“ zum Beispiel. Das habe ich halt früher getan, wie gesagt, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, aber das tue ich halt seitdem einfach auch nicht mehr. Wie gesagt, die Identität habe ich erst, wenn es hochkommt, seit zehn Jahren, seitdem ich meinen Mann kenne, eigentlich.

I: Aber davor war es dir auch bewusst, dass du Kurdin bist?

M: Ja, Also, dass wir kurdischen Ursprung haben, schon, aber ich habe mich nie intensiv damit beschäftigt. Ähm... Da war ich auch nicht so politisch, ehrlich gesagt. Also, das war mir auch irgendwie egal, so. Aber, dann habe ich ja auch mich politisch in Deutschland betätigt. Also, ich habe mich auch gesellschaftlich engagiert in Deutschland und somit stellt man auch sich selbst auch die Frage natürlich „welche Identität hast du denn selber?“. Dann gibt es einfach natürlich zum Beispiel, Rassismus Erfahrungen oder so, dann denkst du dir „das ist eigentlich egal, welche Nationalität man hat, du wirst auch in Deutschland von Nazis oder von Rechten irgendwie, ja, scheiße behandelt, so. Aber trotzdem habe ich mir die Frage gestellt „ok, was bist du jetzt eigentlich?“, so. „Bist du jetzt Deutsch, Türkisch, Kurdisch?“ und ich könnte mich auch nie so richtig festnageln so, was ich jetzt genau bin. Ich habe von allen dreien tatsächlich trotz alldem etwas. Also, ich spreche die türkische Sprache, ich weiß, dass meine Wurzeln kurdische sind und ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Also, zähle ich eigentlich alle drei zu meiner Identität.

I: Du hast gesagt, deine Eltern haben schon kein Kurdisch mehr gesprochen. Können sie das gar nicht oder verstehen sie ein Wenig?

M: Die verstehen bisschen wohl, aber mit der Zeit ist es auch abgeebbt. Also, die... Wenn man... die Sprache ist ja auch wie Fahrrad fahren, glaub ich, man kann irgendwann ja auch nicht mehr so richtig. Also, man ist dann auch unsicher und so. Und soweit ich weiß, ein Paar Wörter können die verstehen, aber so richtig nicht. Ich habe dann eigentlich zweimal in Angriff genommen Kurdisch zu lernen, das war einmal als ich studiert habe in Marburg, nur bin ich nicht so sprachenbegabt. Also, irgendwie ist das nicht so. Ich habe es mir aber gewünscht, dass ich das wirklich kann, aber hat halt nicht so funktioniert. Ähm... Durch meinen Mann habe ich ein Paar Wörter aufgeschnappt, aber so richtige Sätze... Auch er versucht es mir beizubringen. Aber, wie gesagt, das bleibt bei mir nicht so richtig hängen.

I: Hast du versucht Kurmanci zu lernen?

M: Ja, das war Kurmanci, tatsächlich. Also meine Muttersprache eigentlich ist Zaza. Ja, weil meine Eltern kommen oder Großeltern kommen aus der Region, wo Zaza gesprochen wird.

Ähm... Und mein Großvater, zum Beispiel, der nicht mehr lebt, der konnte beides, Kurmanci und Zaza. Der konnte beides. Ähm, ja... Muttersprache ist Zaza, aber ich hatte Kurmanci versucht zu lernen, weil also Kurmanci einfach verbreiteter ist als Zazaki. Obwohl vom Klang her und so, muss ich sagen, gefällt mir aber Zazaki auch trotzdem besser. Vom Klang her. Das ist so einfach ein Bisschen feiner, finde ich.

I: Du hast also versucht Kurmanci zu lernen. Und spricht dein Mann auch Kurmanci?

M: Mein Mann spricht Kurmanci. Und er hat sich das auch zum Teil selbst beigebracht. Also, seine Familie spricht auch, aber ganz... Also, die auch eher Türkisch als Kurdisch. Aber mein Mann hat sich das wirklich selbst beigebracht.

I: Wie war das eigentlich bei dir zu Hause mit den Eltern, haben sie das thematisiert, euere kurdische Identität?

M: Weniger. Das kam von meinen Eltern eigentlich nie und das würde bis jetzt auch gar nicht kommen. Eigentlich wenn, dann ist es so, dass ich das manchmal so reinbringe einfach in Diskussionen oder Gespräche, wenn die sagen „wir Türken“, ich so „wir sind aber Kurden“. Dann kommt da meistens nichts mehr. Also, entweder so „ja, du hast Recht, Entschuldigung“ oder so „ja, du weißt halt, was ich meine“ kommt dann so. Aber es gibt dann auch... Also, das sind meine Eltern, meine Geschwister. Da gibt es aber auch Cousinsen und Cousins von mir oder auch Onkels und Tanten, die vehement ablehnen, dass wir Kurden sind. Das sind dann die richtig Assimilierten, die sagen „wir sind Türken“. Also, die sind Kemalisten auch, so und die würden niemals akzeptieren, dass wir Kurden sind. Also so schlimm ist das. Und wir haben auch, wenn wir uns mit Familien manchmal treffen und so weiter, wenn wir darüber diskutieren, haben wir eine krasse Auseinandersetzung deswegen. Es ist schwer zu verstehen, ne? Von außen. Wie kann es sein, dass man seinen Ursprung quasi... ja, leugnet irgendwie. Aber die sind so verbissen, die haben einfach so einen Schleier einfach vor den Augen, da kannst du tun, machen einfach was du willst. Du hast auch Beweise... Ne, das bringt nichts.

I: Was meinst du, woran liegt das, dass so ein großer Teil deiner Familie diese kurdische Identität ablehnt?

M: Ich denke, das hat was damit zu tun, wie sie erzogen wurden, erstmal von ihren Eltern. Also, was sie beigebracht bekommen haben. Auf der anderen Seite, die Politik auch. Also die politische Auseinandersetzung ist ja so, die Türkei schafft es ja immer wieder so diesen äußeren Feind irgendwie... Oder beziehungsweise, das ist innerer Feind, wenn man davon ausgeht. Die Türkei findet immer einen Feind, damit die Leute zusammenhalten können. Also das war... In

der Türkei sind es die Kurden, so als gemeinsamer Feind, den man bekämpfen muss. Das lenkt auch immer sehr gut ab von den eigentlichen Problemen, die man hat in der Türkei – wirtschaftliche Probleme und sonstige. Und somit... Ja, und wenn man dann auch die Identität eher hat oder geboren wurde als Türke oder dem aufgewachsen ist, dann kann ich mir das einfach so psychologisch einfach vorstellen, dass sie sich an die Mehrheit der Gesellschaft knüpfen wollen und nicht zur Minderheit gehören wollen. Weil Minderheit, das bedeutet ja auch, dass man irgendwie kämpfen muss. Dass man sich auch anstrengen muss, dass man sich auch mal wehren oder verteidigen muss. Das ist auch einfacher zur Mehrheit der Gesellschaft zu gehören, weil dann ist man irgendwie jemand. So stelle ich mir... Das ist einfach meine Theorie. Und das Andere... Ja, Propaganda viel gemacht worden über Kurden und das muss man sich erstmal vorstellen. Also, in der Türkei konnte man... Also, mal mehr, mal besser oder manchmal ist es auch ganz schlimm... Dass man mal Kurdisch spricht oder kurdische Musik hört zum Beispiel auf der Straße, dann wird man gelyncht oder so. Also, ja... Das ist nicht einfach, sag ich mal, als Kurdin in der Türkei zu leben.

I: Und wie war das bei dir so? Du hast gesagt, deine Identitätsbildung hat vor allem angefangen, als du deinen Mann kennengelernt hast. Wie war denn dein Weg der Identitätsbildung? Hast du viel gelesen, hast du dich informiert?

M: Ja, also ich wusste schon, wie gesagt, dass diesen Ursprung da drinnen habe, also dass ich Kurdin bin, aber halt nie dieses Bewusstsein hatte. Ich muss sagen, so richtig Bücher gelesen oder so, habe ich jetzt nicht. Ich wusste, wie es in der Türkei zugeht, die Politik in der Türkei, das war mir halt... Also, nicht die Geschichte habe ich irgendwie gelernt, gelesen oder so, sondern ich habe mich mit der gegenwärtigen Politik auseinandergesetzt, was läuft... Und diese Ungerechtigkeit einfach den Kurden gegenüber, das hat mich einfach noch mehr dazu bewogen, meine Identität auch herauszustellen. Durch einfach auch Diskussionen mit anderen Menschen und so weiter auch... Zum Beispiel, auch dass ich auf Demos gegangen bin oder so, auch mit den Leuten, wenn es mal so, Kriege stattgefunden haben, hat gegenüber Kurden und so, das war halt immer so... Man hat auch gemerkt, wie solidarisch man dann auch ist in diesen Demozügen, zum Beispiel, miteinander ist und dass man halt auch für eine gerechte Sache kämpft. Das hat mich natürlich immer mehr gestärkt halt dann darin so.

I: Was würdest du sagen, haben die Demos dazu beigetragen, dass du dir deiner Identität bewusster geworden bist oder das steigende Bewusstsein dich zu den Demos überhaupt erst bewegt?

M: Ich glaube, zum Ersten, auch wenn ich keine Kurdin wäre, wäre ich auf diese Demos gegangen, tatsächlich. Aber weil ich auch mich mit der Thematik auseinandergesetzt habe. Also, nicht als Kurdin, sondern einfach als Mensch fand ich es einfach falsch dass da... es gibt viele Ungerechtigkeiten auf der Welt, ich habe mich auch mit dem Nahost-Konflikt zum Beispiel auseinandergesetzt, so. Und ich bin auch keine Palästinenserin und auch keine Israelin, aber trotzdem hat mich dieses Thema halt interessiert. Und genau so ist es auch halt Türkeipolitik, Kurdistanpolitik, hat mich einfach auch interessiert, deswegen bin ich halt auch auf diese Demos gegangen. Zumal ich auch natürlich in der Familie habe, zum Beispiel Onkels und so, die richtig auch eine kurdische Identität haben, also ich habe solche und solche, tatsächlich, und da... Das hat mich schon inspiriert gehabt, aber auch wirklich so durch meinen Mann da, hatte ich auch gesagt, bin ich halt auch eher auf die Demos dann mit ihm gegangen. Ob mir jetzt mein Bewusstsein dazu geführt hat, dass ich mit ihm zusammen hin bin... Ich glaube, das bedingt sich gegenseitig so. wie gesagt, das war so nicht vorrangig „ich bin Kurdin, ich muss auf diese Kurden-Demos gehen“, sondern ich finde es einfach falsch, was da abgeht in der Türkei, deswegen habe ich daran teilgenommen. Aber auf der Demo wurde ich eher auf meine Identität erinnert, und das hat mich noch mehr gebunden, sag ich mal so.

I: Und was genau hat dich an der türkischen Politik gestört? Du hast gesagt, du hast dich mit diesen Sachen unabhängig von deiner Identität beschäftigt. Welche Aspekte genau haben dich gestört?

M: Also ja, erstmal ganz normale menschliche Bedürfnisse, die Kurden einfach nicht ausüben können, dürfen. Wenn man zum Beispiel sich auch die geographische Lage anschaut, die meisten, die halt... Also, die Kurden, die in der Türkei leben, also Osten Türkei, wie da die wirtschaftliche Lage ist oder wie da auch die logistische Situation ist... Ist halt ländlich, ok, aber da wird die Wirtschaft nicht so forciert wie jetzt zum Beispiel in den Metropolen oder so. Oder auch Straßenbau, werden nicht gebaut, Häuser nicht richtig gebaut, also da verkommt das alles. Da gibt es so tolle Kulturstätten zum Beispiel, die einfach unterirdisch überschwemmt werden oder ja, unter Wasser jetzt momentan laufen. Also so hundertjährige, wirklich hunderte Jahre alte Kulturgeschichte, die verloren geht. Und das ist halt eher so eine, ja, Identität, die auch die Kurden da halt auch haben, aber das ist der türkischen Regierung halt in diesem Sinne egal, Hauptsache, die machen halt, was sie wollen. Also, die wollen da auch wahrscheinlich eh irgendwann touristische Lagen dort herstellen oder was auch immer, aber die Bewohner an sich interessiert die Regierung halt wenig. Oder man... Zum Beispiel die Kinder zur Schule, ja, bei Kälte und Schnee, irgendwie kilometerweit laufen müssen. Dass man da einfach keine Lösung

findet oder halt auch keine richtige Arbeitssituation herrscht und so weiter. Das ist nur eine Sache. Aber so wirklich die ganz einfachsten Sachen, zum Beispiel, wie die kurdische Sprache zu sprechen, also da fängt es ja schon an. Oder in der Schule, dass man da schon irgendwie versucht, dieses Kurdische abzuerkennen: da müssen die ja Hymnen irgendwie vorsingen, also die türkische Hymne, da muss man Soldaten verehren und keine Ahnung... Also, da sieht man schon, dass welche Geisteshaltung die Türkei da befolgt, dass man von klein auf einfach den Kindern ihre eigentliche Identität quasi verwehrt und sie müssen dann die türkische annehmen. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, es ist halt nicht einfach Kurdisch zu sprechen, dort gab es auch sehr oft den Fall, dass die Menschen gelyncht wurden, einfach auf der Straße. Und das ist eine Sache, so wir leben im 21. Jahrhundert, Türkei, die sieht sich als Demokratie an, was sie einfach nicht ist, und das ist einfach... Ja, mittelalterliche Verhältnisse eigentlich.

I: Mit „Menschen auf der Straße gelyncht“ meinst du von den Mitbürgern?

M: Ja, von Faschos. Also, von türkischen Nationalisten, die dann einfach nicht sehen wollen oder wahrhaben wollen, dass sie mit kurdischen Mitmenschen leben eigentlich. Aber die sagen halt „wir sind alles Türken, wir haben eine Sprache, wir haben eine Religion“, ja.

I: Du hast ja gesagt, du bist selber auf die Demos gegangen und hast dich auch politisch engagiert. Kannst du mir vielleicht so aus deiner Perspektive sagen, gegen was oder für was richtet sich dieses kurdische Engagement? Also, ich meine, in erster Linie dein eigenes, aber auch das der Kurden allgemein?

M: Eigentlich geht es um Menschenrechte. Also, es geht darum, dass wir eigentlich wollen, dass wir auch ganz normal unsere Sprache sprechen können. Ja ok, ich kann sie jetzt vielleicht nicht, aber wenn ich sie könnte, würde ich sie gerne frei sprechen können. Aber ich kenne halt auch ganz andere Fälle, die halt einfach Angst haben, Kurdisch zu sprechen. Ich meine da, deswegen gehen ja die Sprachen auch verloren. Wenn man Angst hat, die Sprache zu sprechen, dann spricht man sie auch nicht. Also, verliert man die auch oder man möchte sie auch den eigenen Kindern ja nicht mehr weiterbringen und so weiter. Und so geht die verloren, was ich halt richtig schade finde und was ich eigentlich. Also, das sind ganz einfache Grundbedürfnisse. Man möchte einfach gleiche Bedingungen haben wie die... Gleiche Chancen haben, egal ob es zu Bildung ist, ob es zu Sprache ist, dass man halt nicht als Mensch zweiter Klasse angesehen wird. Das ist eigentlich so das, wofür ich streike.

R: Eigentlich beschreibt bei der Gründung der Republik Türkei der Justizminister in einem Satz die gesamte Geschichte und auch den Grund für alles, worüber ihr gerade sprecht. Der

Justizminister, der, ich glaube, acht – neun Jahre Justizminister in der Türkei war, bis 1933, glaub ich, muss man nochmal gucken, der hat folgenden Satz geprägt, der hieß Mahmut Esat Bozkurt und er hat den Satz geprägt, Zitat „jeder, der nicht reinrassig türkisch ist, soll wissen, dass sie hier in der Türkei nur ein Recht haben, das Recht den Türken als Sklaven zu dienen“. Zitat Ende. Das hat der Justizminister gesagt, der acht Jahre im Kabinett von Mustafa Kemal Atatürk Justizminister war und der die gesamte Verfassung der Türkei als Justizminister vom Anfang an geprägt hat. Und das ist die Mentalität, die dadurch entstanden ist. Das ist sozusagen die Staatsräson – alles, was nicht sunnitisch ist, alles, was nicht reinrassig türkisch ist, abzulehnen. Und jeder, der trotzdem darauf beharrt, auf seine Identität, seine Religion beharrt, wird als Vaterlandsverräter gesehen, weil er oder sie dieser Staatsdoktrin widerspricht und das wie ein Riesenballon zum Platzen bringt. Und deswegen wird auch jeder massivst bekämpft, zum Teil gelyncht.

Jedenfalls, gibt's immer zwei Mittel, die beschreiben, wie eine Gesellschaft ist. Zum Beispiel, wenn du heute vor einem Asylheim demonstrierst und die Polizei, die sagt nichts, oder die Polizei, die unterstützt dich indem die sagen „hey, mach weiter, hier mal Benzin“, dann weißt du, dass ist von oben, staatlich gelenkt. Zum Beispiel bei diesen Lynchmorden, das ist oft so, dass die Polizei da nur zuguckt, wenn Häuser angezündet werden, die Feuerwehr das Feuer nicht löscht, weil das alles von oben nach unten ist. Das ist Staatsdoktrin. Und deswegen ist da ein großer Unterschied, wird etwas von oben herab gelenkt, so systematisch oder ist es einfach ein dummer Mob, der irgendwo unterwegs ist und sauer auf jemanden ist, ein Opfer braucht. Genau, das heißt... Ich habe letztes eine Nachricht, einen Artikel gelesen, seitdem die Republik gegründet worden ist, sind alleine 800 bis 900 000 Kurden umgebracht worden. Seit 1923. In der Türkei. Es gibt nämlich mehrere kurdische Aufstände, sagt man, aber in Wirklichkeit sind sie keine Aufstände. Wenn Leute sagen „wir sind Kurden“, ist es kein Aufstand. Das ist zwar ein Aufstand gegen die Staatsdoktrin, aber das ist kein Grund umgebracht zu werden.

M: Türkei hat auch die meisten politischen Gefangene.

R: Jetzt zum Beispiel, auch eine interessante Info, zwei Drittel des gesamten Etats des Justizministeriums in der Türkei, wird für den Bau neuer Gefängnisse genutzt. Das ist halt schon immer in der Geschichte so gewesen. Falls du widersprichst dem Staat, wenn jemand sagt „es gibt die Farbe schwarz nicht“ und du sagst aber „hey, schwarz ist meine Lieblingsfarbe!“, dann widerkannst du seinem Schema, seinem System und so ist es mit den Kurden. Der Staat hat lange gesagt „es gibt keine Kurden“, da haben die Leute sogar gefragt „was sind denn Kurden? Woher kommt der Begriff Kurde?“, da hat der türkische Staat gesagt „Kurde ist die

Bezeichnung für Menschen in den Bergen, Bergtürken, wenn sie nämlich im Winter in den Bergen spazieren gehen und auf Schnee rumtrampeln, dann kommt das Geräusch, was man vom Schneegang kennt - kh kh - und daher kommt der Begriff Kurde“. Das war offizielle Aussage der türkischen Regierung, woher denn der Begriff „Kurde“ kommt. Man hat alles, was kurdisch ist, türkisiert. Zum Beispiel hieß es, den kennst du wahrscheinlich, ein Türke gewesen ist, aber in den Geschichtsbüchern ist er als Kurde eingetragen. Auch im Westen, als er gegen Richard Löwenherz gekämpft hat, spricht man, was für ein guter Gegner er war, wie er Richard Löwenherz behandelt hat, aber in der Türkei hat man die Geschichtsbücher halt so geschrieben, dass alles, was kurdisch, armenisch ist oder christlich ist umgedeutet wurde. Sogar die Unterschrift von Mustafa Kemal Atatürk ist von einem armenischen Mann entworfen worden. Der größte Palast der Türkei bis vor Kurzem in Istanbul, ist vom armenischen Architekten entworfen worden.

I: Du kannst gerne weiter erzählen. Also, du meinst, Türkei hat ein demokratisches Problem. Und die HDP setzt sich dafür ein?

R: Die HDP ist ein basisdemokratisches Mosaik-Experiment, wo religiöse Leute mit LaizistInnen, mit AtheistInnen, Kurden, Armenier, Tscherkessen, Christen, alle zusammen sich für die Rechte der Entrechteten, für die Rechte der Minderheiten, der vermeintlichen Minderheiten, einsetzen. Das heißt, die HDP wird auch so krass angegriffen... Das heißt, die HDP ist ein komplettes Gegenmodell zu dem „hier leben nur Türken und hier sind nur Muslime“. Der erste Christ im türkischen Parlament ist ein Christ, der über die HDP ins Parlament eingezogen ist. Das denkst du erstmal so „voll scheiß egal, welche Religion die haben“, aber da ist es wichtig. Warum ist es wichtig? Weil der Staat sagt, alle sind hier Sunniten und alle, die hier Steuern zahlen, zahlen Steuern für die sunnitische Ausführung des Islams. Es gibt eine Religionsbehörde, die heißt Diyanet. Das ist so, als ob alle, die in Deutschland leben, Kirchensteuer zahlen müssen, auch wenn du gar nicht christlich bist. Und die HDP ist eine Antwort darauf.

I: Das klingt alles sehr interessant. Seid ihr denn oft in der Türkei? Bekommt ihr das, wovon ihr mir jetzt erzählt, auch live vor Ort mit?

M: Also ich muss sagen, ich bin nicht jedes Jahr, aber... Letztes Jahr war ich da, aber so aus politischen Diskursen halte ich mich in der Türkei tatsächlich fern.

R: Weil wir haben Angst.

M: Ja, tatsächlich, ich habe da Angst. Weil ich weiß... So ein konkretes Beispiel: wenn du in Deutschland Merkel kritisierst, eine Merkel-Anhängerin oder Anhänger würde dich niemals

beleidigen oder keine Ahnung... Es ist Kritik, die sagen „ok, das gehört dazu“. Aber wenn du in der Türkei Erdogan kritisierst, dann weiß ich nicht, was...

R: Polizei, Armee...

M: Ja, also da hast du halt nicht nur den Menschen vor dir wahrscheinlich, der dir drohen wird Gewalt anzutun, sondern... Ja, da habe ich einfach Angst vor.

R: Weil die haben das Gefühl den Menschen vermittelt, dass ihr Staat in Gefahr ist und der Staat sie braucht.

M: Ja, das ist wie so Volksarmee, kannst du so...

R: Wie wenn du einen religiösen Menschen hast und sagst „es gibt keinen Gott“, der hat dann den Anspruch, Gott zu verteidigen. Das sind, glaub ich, die selben Mechanismen im Gehirn, die passieren, die da irgendwie ausgelöst werden, und das führt dazu, dass es keinen Diskurs stattfinden kann und das führt dazu, dass die Seiten sehr verhärtet sind. Weil es immer heißt „wie? Du willst Kurdisch sprechen? Das heißt, du bist gegen unseren Staat“. Jetzt stell dir vor, du wirst von klein auf in der Schule damit aufgezogen und triffst dann immer jemanden, wie bei den Deutschen, die Juden getroffen haben, Juden, keine Ahnung, seit Mittelalter, Juden essen Kinderblut und keine Ahnung was und dann siehst du auf einmal einen Juden und dann denkst du „oh, das sind die Bösen“, „ah, ihr seid die, die unseren Staat in Frage stellen? Ihr Terroristenunterstützer!“. Ab dem Moment, wo man jemanden entmenschlicht, ist ja alles legal. Das ist ja die Ursache für Rassismus, dich aufwerten, andere abwerten, sie entmenschlichen und dann alles, was du an diesem Menschen ausübst, als legitim zu sehen, weil sie ja keine Menschen sind.

I: Denkt ihr, dass der ganze türkische Staat damit infiziert wurde?

R: Das ist das Fundament des Staates. Der Staat ist darauf aufgebaut. Der Justizminister, dieser, der Republik sagt „es gibt nur ein Recht für nicht-Türken – den Türken als Sklaven zu dienen“. Der Gründer der Republik, auch wenn er im Westen ein positives Bild hat, weil er halt auch gute Sachen umgesetzt hat, hat zum Beispiel in Dersim, das ist eine Region in der Türkei, in den kurdischen Gebieten, in Kurdistan, die alevitisch-gläubigen und Kurdinnen und Kurden, die daher kamen, hat er als Eiter, als Geschwür, in einer Plenarsitzung titulierte, genannt und hat gesagt „wir müssen diesen Eiter reinigen aus unserem Körper, weil er verfault sonst“ und danach sind 70 000 – 80 000 Menschen ermordet worden. Übrigens, mit deutschem Gas. Denn der deutsche Botschafter in Ankara hat dem NS-Regime eine Frage gestellt über Mustafa Kemal

Atatürk, es gibt auch Dokumente, die sind veröffentlicht worden, dass sie bitte Giftgas schicken sollen, ja. Das heißt, deutsches Giftgas hat in Dersim 1938 70 000 bis 80 000 Menschen umgebracht. Da haben die Leute als Reaktion gesagt „hey, wir wollen nicht als Aleviten die sunnitische Auslegung unterstützen“, „hey, wir wollen nicht, dass der Staat unsere Sprache verbietet, dass der Staat sagt, wir existieren nicht“, „wir existieren, wir sind hier“ und manche streiten und sagen „war das eigentlich ein Aufstand?“. Ist es ein Aufstand zu sagen „hey, wir sind keine Türken“, weißt du. Der Staat versucht es auch ein Bisschen so zu legitimieren nach dem Motto „das waren Rebellen, die rebellierten, deswegen mussten wir die umbringen“.

I: Dieser Aufstand, nennen wir es mal so, wird oft in der wissenschaftlichen Literatur als ein alevitischer Aufstand bezeichnet und nicht als ein kurdischer.

R: Das kommt drauf an. Die Sieger schreiben die Geschichte, diejenigen, die Genozid überlebt haben, die sind natürlich alle traumatisiert. Nicht nur dass es offiziell kein Genozid gab und jeder hat Verwandte, der er oder sie verloren hat, Miras Großeltern auch... Miras Eltern sind Genozid-überlebende. Mira kommt aus Dersim, die sind nach Erzincan umgesiedelt worden und haben überlebt. Also, kannst dir vorstellen.

I: Die waren zu dem Zeitpunkt in Dersim?

R: Ja, die kommen aus Dersim und die haben überlebt und sind dann in eine andere Stadt und haben ihre Identität geleugnet.

M: Das ist das, was ich dir gesagt habe. Wo die ihre Sprache nicht mehr weiter an ihre Kinder gegeben haben, weil die Angst hatten einfach.

I: Also das war der Hintergrund? Sie mussten fliehen aus der Region und seitdem haben sie Angst entwickelt?

M: Genau.

I: Rohat, kannst du mir vielleicht auch aus deiner Perspektive kurz erläutern, gegen was oder für was richtet sich das kurdische Engagement?

R: Am Beispiel der HDP geht's eigentlich nur um Gleichberechtigung, Beteiligung, Partizipation und regionale, lokale demokratische Autonomie. Das heißt, mit der Ratifizierung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1994, man hat ja gesehen, Hitler hat so ein großes Regime aufgebaut, zentralistisch regiert, dass Zentralismus nicht gut ist. Am Ende explodiert und den Leuten auf die Füße fällt, deswegen hat Deutschland auch diese unterschiedlichen Mechanismen: Bundesrat, Landtag, Bundestag, Bundespräsident, es gibt immer Mechanismen, die

die anderen kontrollieren. Die Türkei ist so zentralistisch ausgelegt, dass sogar die Autobahn, die in Kars gebaut wird, in Ankara entschieden wird. Das heißt, das ist so wie wenn die Autobahn, die in Düsseldorf gebaut wird, nicht in Düsseldorf entschieden wird, oder die Autobahn in Köln gebaut wird, in Düsseldorf in Landtag entschieden wird durch den Verkehrsminister, die wird in Berlin entschieden. Dann die kurdische Seite sagt natürlich „Selbstbestimmungsrecht. Wir wollen mehr Autonomie. Wir wollen unseren Bürgermeister wählen, Regionalparlamente wählen“ auch am Beispiel Deutschlands mit den Landesverbänden, kann es zum Beispiel ein Bundesland Kurdistan geben. Das gab's auch im Osmanischen Reich, ein Bundesland Lasis-tan, wenn die Leute wollen. Man muss sie nicht dazu zwingen, aber die Kurdinnen und Kurden sagen „wir wollen ein selbstbestimmtes Leben und demokratisch entscheiden, wer uns regiert“. (30:04). Von den 102 HDP kurdischen Bürgermeister sind 90 abgesetzt worden durch Erdogans direkten Befehl. Denn die türkische Regierung ist so zentral aufgebaut, dass ein Präsident sogar einen demokratisch gewählten Bürgermeister einer Stadt absetzen kann wenn ihm Terror-Vorwürfe gemacht werden. Kannst du dir vorstellen? Von 102 gewählten Abgeordneten Bürgermeistern, die meisten sind mit 70 – 80 – 90 Prozent gewählt, sind der Großteil abgesetzt worden. Es ist demokratische Partizipation. Beteiligung. Akzeptieren, dass Türkei ein multiethnischer Staat ist und dass die Leute partizipieren dürfen.

I: Wenn ich dir an dieser Stelle eine kritische Frage stellen dürfte.

R: Ja, klar, nur zu.

I: Es gibt ja offensichtlich Berührungspunkte zwischen der HDP und der PKK, ich sage ja nicht, dass alle Mitglieder der HDP auch in der PKK sind, aber...

R: Auch das gibt es. Aber das ist normal, denn die HDP Leute, die Basis der HDP, sind die Leute, die ihre Kinder in den Bergen als Guerilla-Kämpfer verloren haben. Das heißt, so zu tun, als ob sie nichts miteinander zu tun haben, wäre verkehrt, denn die HDP ist eine Bewegung, die aus der kurdischen Freiheitsbewegung entstanden ist. Die HDP ist eine politische Antwort auf die Assimilierungspolitik der türkischen Regierung und die PKK ist eine Realität der Türkei. Die PKK ist nicht in Moskau oder Washington oder in Paris gegründet worden, die PKK ist in einem kurdischen Dorf in der Türkei gegründet worden von Studenten, die gesagt haben „hey, so geht's nicht weiter!“. Die PKK war auch mal eine Partei wie die HDP, aber die durch den Militärputsch zerschlagen wurde, ihre Funktionäre wurden umgebracht und kriminalisiert, was dann dazu geführt hat, dass die PKK dann... Die türkische Linke ist zum Beispiel nach Europa in die Diaspora gekommen, die hat gesagt „hey, wir verlassen jetzt das Land, weil wir können hier nicht mehr leben“, sind nach Europa gekommen ins Exil. Und die kurdische Linke, einfach

auch die Leute aus der PKK, die haben gesagt „wir haben zwei Wege: wir gehen ins Exil oder wir organisieren den bewaffneten Kampf gegen das Regime“. Und das heißt, als 82 der Militärputsch kam, hat die PKK sich zurückgezogen und 85-86, also 3-4 Jahre später, einen bewaffneten Kampf gegen die türkische Republik ausgerufen. Vorher war sie eine ganz normale Partei, die einfach den Anspruch hatte Partizipation, Beteiligungsrechte durchzusetzen. Auch heute, es ist zum Beispiel schwierig in der Türkei über eine demokratische Partei Interessen durchzusetzen. In dem Moment, wo du nicht partizipieren kannst, machst du dir Gedanken „was kann ich stattdessen tun?“. „Meine Stimme zählt nicht, das Wahlergebnis zählt nicht, wird nicht anerkannt“, du hast es in Istanbul gesehen: die CHP, die hat den Bürgermeister gestellt, hat gesagt „das Ergebnis, das akzeptiere ich nicht, es wurden Stimmen geklaut, wird nochmal gewählt“ und dann hat er nochmal eine Mehrheit und dann hieß es „es wird akzeptiert“. Das heißt, die fehlende Legitimation führt am ende dazu, dass Menschen sich Gedanken machen. Auch Terror ist immer eine Antwort für etwas, es entsteht nicht einfach so – irgendeine Ungerechtigkeit... Ich glaube, es war... Wie hieß er, ein deutscher Philosoph... Nicht Berthold Brecht, es war ein anderer, aber so ein ähnlicher... Mir fällt das nicht ein, es kann sein... Der hat gesagt „Terror ist immer der Krieg der Armen gegen die Reichen“. Was ist denn Terror? Irgendwelche Bombenexplosionen und irgendwelche Aktionen, die nicht von einem Staat gesteuert sind. Das heißt, was versucht man mit einem Guerillakampf? Man versucht Schaden anzurichten, um dann am Ende Verhandlungsbasis zu schaffen und dann vielleicht darüber zu verhandeln im engsten Sinne, was man umsetzen kann. Weil jeder Krieg hat einen Start, aber irgendwann auch ein Ende. Am Ende jedes Krieges ist eigentlich eine Friedensvereinbarung. Und die PKK ist eng mit der Gesellschaft in Kurdistan verflochten, denn die Kämpferinnen und Kämpfer der PKK sind Kinder aus dem Volk. Die kommen nicht... das sind nicht irgendwelche Milizen, die aus Libanon oder Syrien eingeflogen werden, sondern das sind Leute aus der Region, die auch Ungerechtigkeit erfahren haben aufgrund dieser Erfahrung dann dazu greifen. Ob es richtig oder falsch ist, das müssen die Leute für sich entscheiden, nur es ist jetzt auch nicht so, dass der Staat... der türkische Staat ihnen eine andere Art von Möglichkeit gelassen hat auf politische Ziele zu reagieren oder sie zu formulieren. Und ab dem Moment, wo es diesen Rahmen nicht mehr gibt, gibt es zwei Möglichkeiten: du resignierst oder du leistest Widerstand. Und Widerstand ist auf vielen Ebenen. Man kann Widerstand im Gefängnis leisten, du kannst aber auch Widerstand bewaffnet leisten.

I: Ich hätte noch viele Fragen dazu, lass mir kurz überlegen, welche an dieser Stelle am besten passen würde...

R: Also deine Ausgangsfrage „Hat die PKK ein negatives Bild?“ – sie kommt aus einer sozialistischen Tradition, die anfangs auch stalinistisch war und dementsprechend auch nicht immer so wie wir als Demokraten uns das wünschen würden. Aber man muss anerkennen, dass die PKK eine Reaktion auf die Gewalt des Staates ist. Das heißt, die PKK gibt es nicht vor dem türkischen Staat, sondern die PKK ist durch den türkischen Staat entstanden – durch diese Ungerechtigkeit. Genauso wie Fridays for Future – die sind auch entstanden, weil es Klimaungerechtigkeit gibt, hohe Emissionen gibt und der Planet bedroht ist. Wäre der Planet nicht bedroht, gäbe es keine Fridays for Future. Wenn Frauen Emanzipationsrechte hätten, abtreiben dürften, wenn Frauen selbst entscheiden dürften, wie sie mit einer Vergewaltigung umgehen, ob sie den Vergewaltiger heiraten müssen oder nicht, was in einigen Ländern so ist, wie in der Türkei, dann bräuchte man keine Feministinnen, die für Frauenrechte kämpfen. Weißt du, was ich meine? Und das heißt, das ist die Grundlage. Und das muss man, glaub ich, verstanden haben. Gerade in der kurdischen Frage.

I: Ich verstehe deinen Punkt. Allerdings gerade in der Anfangsphase hat sich der PKK-Terrorismus hauptsächlich gegen die Kurden gerichtet, gegen die Großgrundbesitzer aus der Region...

R: Als sozialistische Links?

I: Ja.

R: Die PKK ist doch keine National... Sie war mal eine nationalistische Bewegung, aber sie ist eine sozialistische Bewegung gewesen. Und natürlich wird sie jetzt... Die Großgrundbesitzer, die haben immer mit dem türkischen Staat zusammengearbeitet. Genauso wie die Islamisten in Kurdistan mit dem türkischen Staat heute zusammenarbeiten. Denn sie haben einen Nutzen davon. Die Islamisten, die sagen, Frauen sollen zu Hause bleiben, jeder Mann darf vier Frauen haben oder seine Frau schlagen und so weiter. Die haben was gegen die PKK, weil die PKK sagt „nein, Frauen und Männer sind gleichberechtigt, Frauen dürfen auch kämpfen, Frauen müssen Bürgermeisterinnen werden, müssen Anwältinnen werden“. Wenn du konservativ islamistisch bist, dann denkst du „boah, sind die verrückt? Frauen sind weniger Wert, Frauen sind Dreck. Ich kann vier Frauen haben und ich kann sie vergewaltigen, wenn ich sie heirate und durch den Segen eines Imams – dann ist sie meine Frau.“ Und das heißt, das sind unterschiedliche Weltbildern. Es gibt auch unter den Kurden unterschiedliche Parteien – die Konservativen haben was gegen die eher Linken. Und das heißt nicht, dass alle Kurden HDPler sind, es gibt auch islamistische Kurden, so wie es sozialistische Kurden gibt, kommunistische Kurden, ökologische-grüne Kurden... Die Kurden sind keine homogene Gruppe. Das, was sie eint, ist, dass

ihre Identität ihnen Nachteile bringt. Aber in Kurdistan gibt's auch alle... Ein großes Spektrum. Aber eins kann man sagen, die größte Unterstützung von der Bevölkerung haben immer noch die PKK-nahen Gruppen und auch die HDP ist durch diese Ungerechtigkeit entstanden. Und viele Funktionäre der HDP haben Cousins, Cousins, Kinder, Töchter in den Bergen bei der PKK – wo die da gefallen sind oder heute immer noch kämpfen. Das heißt, es ist eine Illusion zu sagen... Das macht aber auch den Wert der HDP aus. Weil wenn dieser bewaffnete Kampf irgendwann wieder beendet ist, dann müssen die Leute eine politische Heimat finden und das heißt, in diesem Übergang - zwischen bewaffnetem Kampf hin zu demokratischer Selbstbeteiligung, Partizipation – braucht es eine Partei wie die HDP. Was willst du mit den ganzen Leuten sonst machen? Die Meinung löst sich ja nicht auf. Und deswegen ist es wichtig, dass man partizipieren kann, mitbestimmen kann, mitgestalten kann. Ab dem Moment, wo deine Stimme nichts wert ist, wirst du irgendwie gucken, wie kann ich auf mich aufmerksam machen? Und das ist die PKK. Und die PKK ist nicht aus... Irgendwie von Gabriel von oben nach unten geschickt worden. In der PKK sind Menschen wie überall – gute Menschen und schlechte Menschen. Menschen, die ihre Macht missbrauchen... Nur da ist die Frage – werden die, die ihre Macht missbrauchen, bestraft? Oder werden sie toleriert? Wie bei der Polizei – wenn du Polizist bist und dein Vorgesetzter weiß, du hast ein kleines Kind verprügelt, weil es Palästinenser, Kurdisch oder Ausländer oder Schwarzer ist und das von deiner höheren Ebene, deiner Disziplin-Person toleriert wird, dann ist es was anderes wie wenn du scheiße baust, rassistisch eine Frau mit Kopftuch verprügelst als deutscher Polizist und dein Chef, der Innenminister, der für die Polizei zuständig ist, die Kanzlerin, sagen „das darf man nicht, du wirst suspendiert“. Das heißt, da ist der Unterschied. In der PKK hat sich zum Beispiel in den letzten Jahren etwas entwickelt, auch da passieren Ungerechtigkeiten, aber sie werden dann innerhalb der PKK auch dann bestraft. Es gibt sogar Gefängnisse, wo die Leute dann hinkommen.

I: Also PKK sorgt auch für Selbstjustiz innerhalb der Organisation?

R: Ja, aber früher hieß die Selbstjustiz – die Leute werden umgebracht, früher haben die das gemacht, vor 15 – 20 Jahren, Leute, die aus der Reihe getanzt haben, haben die, soweit ich das mitbekommen haben, haben die auch umgebracht und heute ist es so, die haben ein eigenes Rechtssystem. Die werden dann verhört, die haben dann auch die Möglichkeit sich zu verteidigen und dann wird entschieden, wie die bestraft werden. Aber die werden nicht mehr umgebracht.

I: Ich frage mich nur, PKK ist zwar aus der türkischen Linke entstanden und ist schon sehr sozialistisch, beziehungsweise marxistisch-leninistisch geprägt, aber PKK ist auch ein Symbol für den kurdischen Nationalismus, für den kurdischen Freiheitskampf...

R: Nicht mehr Nationalismus, aber Freiheitskampf.

I: Es ist schwer PKK von der kurdischen Bewegung zu trennen. Man sieht ja auch auf den kurdischen Demos Öcalan Bilder...

R: Auch da, es gibt auch andere kurdische Demos, wo du die nicht siehst. Die stehen dann Barzani-nah... Oder Talabani-nah. Es gibt ja mehrere kurdische Persönlichkeiten, aber die wir ja sehen, die wir auch wahrnehmen, was auch mit der Berichterstattung zu tun hat, sind eher die, wo man auch so Reize empfindet wie Ausschreitungen auf Demo, keine Ahnung, Angriff auf DemonstrantInnen und das passiert da, wo es sehr viel emotional geladen ist. Und das ist natürlich da, wo ein Krieg aktiv stattfindet noch mehr als in irakisch-Kurdistan, die ihre de facto Unabhängigkeit haben und wo Saddam Hussein nicht mehr regiert. Weißt du, was ich meine? Das sind unterschiedliche Faktoren.

I: Aber gehen wir jetzt erstmal davon aus, dass PKK den kurdischen Freiheitskampf repräsentiert. Bei einem Bombenanschlag in den Metropolen wie Ankara oder Istanbul, wenn da 100 Menschen sterben, die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr groß, dass dabei 10, 15 oder 20 Menschen auch kurdischer Herkunft sind. Findest du es nicht ein wenig widersprüchlich, dass man dann gleichzeitig den kurdischen Freiheitskampf repräsentiert und eigene Leute sterben lässt?

R: Das muss man die Verantwortlichen fragen, ich bin ja nirgendwo Mitglied und ich bin auch kein Funktionär von irgendeiner kurdischen Partei. Ich kann nur sagen, im Krieg ist das immer so, so traurig das ist, dass es auch Gruppen gibt, die aus der Reihe schlagen und, ich kann mich auch erinnern, dass es Artikel dazu gab, da wurde die PKK unter Druck gesetzt und sagt „wenn ihr so Anschläge in den Städten, Metropolen verübt, dann legitimiert ihr den türkischen Staat, Kurden... kurdische Organisationen zu kriminalisieren – das schadet eurer Sache“. Und dann hatte die PKK gesagt „das sind Gruppen, die sich von uns abgespalten haben, weil die unseren Kurs zu leicht finden und uns zu friedensorientiert. Das sind sozusagen radikale Abspaltungen“. Und das vielleicht ganz vereinfacht, aber noch nicht... darzustellen: zum Beispiel die WASG war ein Teil der SPD, die SPD ist nach rechts gegangen, hat Hartz IV eingeführt, hat dem Afghanistan-Krieg zugestimmt und die Linken in der SPD sind rausgegangen, haben Die Linke gegründet. und so hat die PKK Führung das auch erklärt, dass das mit unserem Kurs, der sehr pro-Dialog, friedensorientiert ist, der weniger auf den Krieg konzentriert ist, dass sie den nicht

richtig fanden, deswegen haben die sich in eine eigene Gruppe zusammengetan... Die hießen TAK - Teyrêbazên Azadiya Kurdistan – die Freiheitsfalken Kurdistans - die sind verantwortlich für die Anschläge, aber die haben mit unserer Führung nichts zu tun. Das war die Erklärung. Die haben sich radikalisiert in diesem Prozess. Aber um auf die kurdische Diaspora zurückzukommen – Kurdinnen und Kurden fühlen sich nicht sicher, weil die kurdischen Bewegungen auch hier kriminalisiert werden. Das hat a) was damit zu tun, dass die Türkei ein Verbündeter zum Beispiel Deutschlands ist. In Frankreich, in der Schweiz, in Schweden gehen die Regierungen ganz anders mit der kurdischen Frage um, weil durch die vielen türkeistämmigen Menschen in Deutschland und auch 200 Jahre Waffenbrüderschaft... Auch der Genozid an den Armeniern ist ja mit der Unterstützung der Deutschen durchgeführt worden, weil die 200 Jahre mit einander verbündet sind. 1938 haben die Giftgas von Deutschland bekommen – das Bagdadbahn-Projekt, das eine Bahn über Berlin nach Bagdad über die Türkei sozusagen Ressourcen aus dem Nahen und Mittleren Osten nach Deutschland bringen sollte, das ist alles ein osmanisch-deutsches Projekt gewesen, zwischen Kaiserreich, die sind sehr eng miteinander verflochten. Und deswegen ist Deutschland, was die kurdische Frage angeht, auch nie ein Teil der Lösung, sondern eher ein Teil des Problems gewesen, weil sie immer Stellung auf der Seite des türkischen Staates eingenommen hat. Nicht nur in der Kurdenfrage, auch Nelson Mandela war für die Deutschen bis 2000 ein Terrorist, denn die Deutschen und Helmut Kohl haben das Regime in Südafrika unterstützt – mit Waffen, knapp 30% der Importe in Südafrika unter dem Apartheidsregime kamen aus Deutschland. Das heißt, Deutschland hatte ein Interesse daran, dass das Apartheidsregime lange an der Macht bleibt, weil sie verbündete waren. Und so ist das mit der türkisch-deutschen Waffenbrüderschaft. Das heißt, das ist alles sehr komplex. Und man kann das nicht runterbrechen und sagen „die Kurden sind so, die Türken sind so“. Es gibt demokratische Türken. Türken, die sagen „ich bin für das Recht, dass Armenier, Christen, Jesiden, Aleviten, Kurden ein Selbstbestimmungsrecht hat und haben und dass die sich verwalten können, dass sie partizipieren können“. Und dann gibt es aber Undemokratische, die sagen „nein, in Ankara wird entschieden, was für die gut ist. Die müssen kein Kurdisch, kein Armenisch, keinen christlichen Religionsunterricht haben, keinen alevitischen Religionsunterricht haben. Sollen alle zufrieden sein. Alle, die in der Türkei leben, sind Türken“. Dann ist es ein sehr veraltetes Bild von einem Nationalstaat, was 200 Jahre alt ist. Es gab zum Beispiel auch Umerziehungslager, so wie die in den USA, Indianerkinder von indigenen Bevölkerungsgruppen durch die Kirche, auch in Kanada, eingenommen haben... wie sagt man... festgenommen haben und sie dann zu ChristInnen und zu Weißen erzogen haben. Umerziehungslager – das gab's auch in Kurdistan.

I: Ja?

R: Ja. Das hat die türkische Republik gemacht. In Dersim haben die die Eltern umgebracht und die Töchter weggenommen und sie bei Familien von Offizieren, die deren Familien umgebracht haben, aufgezogen und dann mit Türken verheiratet. Man spricht Dersim‘in Kayip Kizlari – die verschwundenen Mädchen aus Dersim – sagt man. Und das ist also sehr tiefgründig. Und das geht immer um Macht – Einfluss, Macht, Hierarchien. Ja? Und wenn die Macht sagt „es gibt keine Vögel mit weißen Federn“, dann gibt’s keine Vögel mit weißen Federn.

I: Nochmal ganz kurz darauf zurück: du hast gesagt, dass Deutschland auch nicht unbedingt ein sicheres Terrain ist, dass die Leute auch hier Angst haben, auf die Demos zu gehen...

R: Ja, aus den genannten Gründen.

I: Genau. Weil der deutsche Staat mit dem türkischen Staat kooperiert?

R: Hab dir einen Artikel weitergeschickt, da ist eine Kurdin aus Köln, die macht eine politische Aktion – hier wird sie freigesprochen, ist nicht verurteilt. Fliegt in die Türkei um ihre Mutter im Gefängnis zu besuchen, wird am Flughafen festgenommen, weil die vor elf Jahren oder neun Jahren an einer Aktion teilgenommen hat, wo sie freigesprochen worden ist. Dann stellt sich heraus – deutscher Geheimdienst hat diese Information – bloß weil sie einen türkischen Namen hat – an den türkischen Geheimdienst weitergegeben. Die ist in Deutschland freigesprochen worden, wird aber in der Türkei zu 15 Jahren Haft verurteilt – für eine Aktion, die sie in Köln durchgeführt hat und für die sie in Deutschland freigesprochen wurde. Sogar der ehemalige Außenminister, wie hieß der von der SPD nochmal? Der letzte? Maas... Maas hat zum Beispiel gesagt „sie können in Deutschland Ihr demokratisches Recht wahrnehmen... als KurdInnen, egal was, welche Gruppe, und hier werden Sie nicht dafür bestraft, weil das im Rahmen der freiheitlich demokratischen Grundordnung erlaubt ist. Das heißt aber nicht, dass sie nicht in der Türkei dafür bestraft werden. Deswegen denken Sie bitte daran, wenn Sie in die Türkei gehen, dass das und das...“. Das steht auf der Seite des Auswärtigen Amtes. Ja? Für Dinge, die hier legal sind, wird man da bestraft. Aber die sind unter so einer großen Krise. Es gab da eine Phase vor 2-3 Jahren, da haben die jeden festgenommen. Jeden.

I: Nach dem Putschversuch wahrscheinlich.

R: Ja, nach dem Putschversuch. Und jetzt ist es so eine Krise, die kümmern sich gar nicht mehr um die ganzen kleinen Fische, die nehmen nur die ganz ganz ganz großen fest. Wir sind manchmal auf Demos, aus Solidarität gehen wir dahin und meine Frau sagt manchmal „oh, ich möchte

nicht, weil ich fliege bald in die Türkei“. Das heißt, sie nimmt ihr demokratisches Recht der Partizipation, was sie in der Türkei sowieso nicht kann, hier nicht wahr. Das ist eine Doktorarbeit, übrigens... Hier nicht wahr, weil sie weiß, dafür wird sie sanktioniert. Das ist unfassbar, ich kapiere das nicht. Stell dir vor, du gehst hier für das Selbstbestimmungsrecht der Frauen auf die Straße, demonstrierst, machst im Irak Urlaub, wo der IS regiert, sagt, du kannst nicht für das Selbstbestimmungsrecht der Frauen sein und wirst von einem IS Richter mit der Todesstrafe bestraft.

I: Ich verstehe deinen Punkt auf jeden Fall.

R: Einer hat Mist gebaut, Terroranschläge verübt und gleichzeitig trifft sie sich regelmäßig mit einer Organisation, die auch auf der europäischen Terrorliste ist, der Hammas in Ankara. Der Vorsitzende der Hammas, der ist regelmäßig bei Erdogan. Diese Terrorlisten und diese Bezeichnungen „Terrorismus“ sind so politisch. Che Guevara ist für die meisten Trump-Anhänger ein Terrorist, der argentinisch-kubanischer Revolutionär. Aber in Lateinamerika, für die armen Völker, ist er ein Freiheitskämpfer. Des einen Terrorist ist des anderen Freiheitskämpfer. Das wirst du auch in Russland sehen – für die meisten in Litauen war die Zeit unter der Sowjetunion schlecht, weil sie Repressionen ausgesetzt waren, aber wenn du jemanden fragst, der einen Großvater bei der Sowjetunion in Berlin verloren hat, oder in Buchenwald, weil die Auschwitz befreit haben, dann wird er ein anderes Bild haben, weil man andere Reize und andere Eindrücke hat. Und die Juden, die in Auschwitz befreit worden waren, die haben ein ganz anderes Bild über die Sowjetarmee wie vielleicht ein Jude, der heute in Jerusalem lebt und erst 30 Jahre alt ist. Weißt du? In Israel war es zum Beispiel früher so – man durfte auf der Straße kein Deutsch sprechen, weil die sagten, das ist die Sprache der KZ-Wärter, der Mörder. Heute ist das normal.

I: Ihr seid ja hier in Deutschland geboren aufgewachsen, woher kommt dieses Bewusstsein und das daraus resultierende Engagement – ihr habt eigentlich nicht mehr wirklich viele Berührungspunkte mit eurer kurdischen Herkunft, oder?

R: Aber das trifft uns doch schon in der Schule, wenn wir auf eine Demo gehen wollen, dass wir denken „oh, wir kriegen Probleme“... Ich gib dir eine Antwort mit: Selahattin Demirtas, kennst du den?

I: Ja, klar.

R: Der ist seit 5 Jahren im Gefängnis. Das europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat gesagt, er soll freigelassen werden... Jedenfalls, hat er vor ein Paar Jahren, ich glaube, vor

einem Jahr, ein Interview gegeben für eine türkisch-linken Zeitung. Und da sagt er „wissen Sie <Zitat> ich stehe morgens nicht auf und denke „wow, gut, dass ich Kurde bin. Dieser Staat, die Politik, die Regierung, sie erinnert mich jeden Tag daran, dass ich Kurde bin. Und das ist der einzige Grund, warum ich mich daran erinnere. Sonst ist das mir egal, ob ich Kurde bin oder nicht. Wenn der Staat mich nicht jedes Mal diskriminieren und ausgrenzen würde, und daran erinnern würde, wäre das gar kein Thema für mich. Wenn ich daran denke, was ich bin, dann denke ich nur daran, dass ich der Spezies Mensch angehöre <Zitat Ende>“. Und so ist es auch mit Kurdinnen und Kurden. Ich meine, das ist ja kein Qualitätsmerkmal Kurde zu sein, genauso wie es kein Qualitätsmerkmal ist, Türke zu sein oder in ein reiches Elternhaus geboren zu sein, wichtig ist, was man daraus macht und was man für ein Bewusstsein entwickelt und wofür man sich einsetzt. Wenn morgen Kurdistan ein unabhängiger Staat werden würde, und da Türken, Armenier, Juden unterdrückt werden, dann wäre ich der erste, der sich dagegen auflehnt. Ich würde nicht sagen „oh, das ist Kurdistan. Ich muss für Kurdistan sein, das ist mein Vaterland“ sondern ich würde sagen „hey, wer Menschenrechte nicht einhält, hat meine Zustimmung, meine Unterstützung nicht verdient“. Das heißt, dieses Label, dass es einen Nationalstaat gibt, der mich vertritt, ist keine Entschuldigung dafür, dass ich die Verbrechen gut heiße. Ähnlich wie bei Müttern und ihren Kindern. Jeder Vergewaltiger ist von einer Frau großgezogen worden und es gibt oft Fälle, dass Mütter zu ihren Kindern halten und sagen „mein Kind würde das nicht machen“, weil sie das nicht eingestehen wollen. Und diese kindliche Naivität oder Naivität einer Mutter ihrem Kind gegenüber haben viele Staatsbürger über ihren Staat, den Nationalstaat, der sie vermeintlich vertritt. Und deswegen sind sie so blind gegenüber Ungerechtigkeiten. Die Deutschen sagen ja auch „wir wussten nicht, was sie den Juden angetan haben“, haben aber alle salutiert, als sie gesehen haben, dass ihre Nachbarn irgendwie nicht mehr zu Hause sind, haben die Möbel von den Juden gekauft und haben dem zugestimmt. Und so ist das. Es kann niemand sagen, dass er oder sie nicht weiß, dass es Ungerechtigkeit gibt. Allein wenn ich sehe in meinem Land leben so viele Kurdinnen und Kurden, ArmenierInnen, Christen, aber die kriegen kein Geld von der Religionsbehörde und in den Schulen haben keinen Unterricht in deren Sprache, das ist doch schon ein wichtiger Indikator, der Ungerechtigkeiten auch messen lässt. So wie in Deutschland zum Beispiel ein Kind mit einem arabisch, kurdisch, türkisch klingenden Namen, Schwierigkeiten hat bei einer Bewerbung, haben das in der Türkei Menschen, die in den kurdischen Gebieten geboren sind oder kurdische Namen haben.

I: Und wie ist es für dich persönlich, dein eigenes Interesse und Engagement für dieses Thema, beruht das auf persönliche Erfahrungen, irgendwelche negativen Erfahrungen oder ist es nur die Ungerechtigkeit, die du im Fernseher siehst, was du in den Nachrichten liest?

R: Persönlich... also ich setze mich auch für die Rechte der Juden ein. Ich bin Feminist, ich setze mich für die Rechte von Frauen ein, ich setze mich für die Rechte von Armeniern ein, von Christinnen und Christen, die verfolgt werden, für Schwarze, bei Black Lives Matter habe ich mitgemacht. Nicht weil ich schwarz bin, Jude bin, Christ bin, Armenier bin oder sonst irgendetwas, sondern weil das aus meiner humanistischen Überzeugung heraus, sich für andere Menschen einzusetzen, die Solidarität benötigen, eine Überzeugung ist. Natürlich macht das was mit einem, wenn du mitbekommst, dass deine Großmutter von einem türkischen Arzt nicht behandelt wurde, weil sie kein Türkisch kann. Der Arzt sagt, hat meiner Großmutter gesagt, „ich behandle nur Türken. Die kein Türkisch können, sollen ins Ausland gehen“.

I: Das hat er zu deiner Großmutter gesagt?

R: Genau. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Wir haben so viele Beispiele. Ich habe als Kind... Waren wir grillen, Barbecue mit meiner Familie, meiner Mutter nur und Bekannten... Und da hat meine Mutter eine kurdische Zeitung gelesen... Und wenn du halt eine kurdische Zeitung liest, dann ist es ja ein politischer Ausdruck. A) dass du sagst „ich bin kein Türke, ich bin Kurde“, b) dass du organisiert bist, du liest Nachrichten, die vom Staat nicht toleriert werden. Und da waren Männer, die waren so alt wie mein Vatter, die haben da Fußball gespielt auf der großen Wiese und die haben mich absichtlich 3-4 Mal mit dem Ball abgeschossen, sodass ich keine Luft bekommen habe. Das war ein rassistischer Anschlag eigentlich, auf ein Kind.

I: Das war in der Türkei?

R: Nein, das war in Deutschland. Was glaubst du denn? Rede mal mit den Lehrerinnen und Lehrern, was die in den Klassen wahrnehmen. Kinder, die zu Hause von morgens bis abends türkisch-islamistische Fernsehsender gucken, die genau dieses Weltbild haben, dass Christen, Juden und so weiter, Kurden Verräter sind. Und die gehen mit diesem Weltbild zur Schule. Und wenn dann über Armenier-Genozid gesprochen wird, haben sie Feuer in den Augen und sind so indoktriniert, dass mit denen kein Gespräch mehr möglich ist. Und jetzt frag mal, wenn du da 7 irgendwie türkische Schüler hast, die so Faschos sind, leider vom Elternhaus, dann eine kurdische Schülerin oder eine Alevitin, eine Jesidin, vom Glauben her, das ist nicht einfach. Stell dir vor, du bist in Moskau, in einer Schule, wo viele Enkelkinder von Sowjetsoldaten sind, die immer ein Teil des Sowjetsystems waren und du sagst, in Litauen gab es aber große Verbrechen. Guck mal, ob du dich da wohlfühlst oder ob die sagen „hey, wir sind alle Sowjetbürger, was willst du eigentlich Litauen, euer kleines Land. Vergiss nicht, wir sind Sowjetbürger“. Ja? Und das heißt, die vermeintliche Mehrheitsgesellschaft diktiert, wer was ist. Und das ist schon so undemokratisch. Das ist nicht etwas, was nur Türken oder Arabern zugesprochen werden

kann, dass siehst du irgendwie überall, wo es eine Mehrheitsgesellschaft gibt. Das siehst du bei den weißen Amerikanern. Das siehst du bei den weißen Mexikanern in Mexiko. Das siehst du in Indien mit dem Kastensystem. Die menschliche Psyche ist irgendwie so aufgebaut – sie muss andere abwerten, sie halt entmenschlichen, um sich aufzuwerten. Es heißt, Rassismus ist etwas, was anerzogen ist, was vielleicht auch ein Urinstinkt eines Menschen um sich einfach besser zu fühlen. Sich irgendwelche Mythen zu schaffen, warum man die Herrenrasse ist, warum man über die anderen regieren darf, warum die anderen weniger wert sind, warum die einen Staat haben dürfen, aber die nicht. Und der Kampf der Kurdinnen und Kurden ist eigentlich genau so ein Kampf, es geht um Partizipation und Beteiligung... Und Selbstbestimmung.

Ich habe mich vor einiger Zeit dazu entschieden, nicht mehr von einer Identität auszugehen, sondern wir leben in einer kosmopolitischen Welt und Identitäten sind auch beweglich – wie mit Freundschaften – mal hast du einen Freund, eine Freundin, mit der bist du so dicke, machst du alles mit ihr und dann fünf Jahre später hast du einen anderen Freund. Die Zeit willst du nicht missen, aber du entwickelst dich anders weiter. Und so ist es mit Identitäten, ich glaube, wir haben hybride Identitäten – mal bin ich mehr kurdisch, mal mehr deutsch und manchmal bin ich aber auch türkisch. Ich meine, ich spreche Türkisch, ich bin mit türkischen Kindern, mit türkischen irgendwie Filmen auch aufgewachsen. Und dann habe ich manchmal aber auch eine verstärkte kurdische Identität, wenn ich merke „oh, gerade passiert wieder sehr viel und es werden die Leute wieder umgebracht, auch zum Teil Leute, die man kennt, die politisch aktiv sind, ins Gefängnis kommen“. Das macht natürlich was mit dir. Genauso wie andere Entwicklungen was mit dir machen. Wenn hier irgendwie eine Hochwasserkatastrophe in Düsseldorf ist oder in Aachen ist, gehst du anders mit der Klimakrise um wie wenn du irgendwie nichts vor der Haustür bemerkst. Und natürlich horcht man etwas mehr auf wenn irgendwelche Entwicklungen sind in den Städten, wo du vielleicht schon mal warst, in Gegenden, wo du vielleicht Freunde hast. Und wenn man halt eine Verbindung nach Kurdistan hat und mitbekommt, was es für Repressionen gibt, automatisch trifft dich das. Ich habe ein Jahr auf Kuba gelebt, in Havanna, ich kenne mich in Havanna relativ gut aus und wenn ich irgendwas lese oder Beitrag kommt, auf ARTE oder sonst irgendwo eine Dokumentation 3sat, und ich sehe eine Stadt, da denke ich „ah, guck mal, da in der Nähe war meine Wohnung, ah da war ich schon so oft mit dem, da habe den kennengelernt, da ich habe ich die kennengelernt“. Das heißt, da ist eine Verbindung. Ich habe auch eine kubanische Identität. Dann war ich in den USA auch etwas länger als ein Jahr und wenn ich dann irgendwie etwas mit den USA höre, habe ich da eine andere Verbundenheit wie wenn ich etwas über Nordkorea oder Sibirien höre. Aber dann hast du wiederum eine andere Verbindung mit Sibirien, weil deine Familie da irgendwie

zwangsumgesiedelt worden ist. Und das ist, glaub ich, auch etwas, was so hybrid ist. Unsere Gefühle sind da nicht immer zu allen Themen gleich und unser Bewusstsein, unsere Identität ist dementsprechend auch sehr vielfältig. So wie unser menschliches Leben ja auch. Es gibt keine homogene Kurden-Gesellschaft, es gibt keine homogenen Deutschen, du hast Linksradi-kale bis Rechtsradikale und Faschisten, die Hitler immer noch gut finden. Und von daher kann man nicht von den Kurden ausgehen, sondern die Kurden sind eine plurale Gesellschaft, die eine eigene Identität hat, die unterschiedliche Religionen beheimatet und die unterschiedliche Dialekte hat, aber auch unterschiedliche Weltansichten. Und da geht es immer darum, wie auch in Deutschland oder auch auf der ganzen Welt – du siehst immer wie ein Mensch denkt und Dinge einschätzt anhand von ganz wichtigen Merkmalen. Was denken die Menschen über Migra-tion? Was denken sie über Rassismus? Was denken sie über die Rolle der Frau in der Gesell-schaft? Wieviel Wert geben sie der Religion und dem Einfluss der religiösen Institutionen in ihrem Leben? Leben sie im Jenseits oder im Diesseits? Und diese wichtigen 5 Punkte, die ent-scheiden eigentlich, wie wir entscheiden. Wenn ich halt eher ein konservativ-religiöses Leben führe, dann bin ich... ist die Tendenz sehr hoch, dass ich schwulenfeindlich bin, dass ich Ab-treibungsgegner bin, dass ich, leider, wenn ich, desto weiter politisch rechts ich bin, desto grö-ßer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich gegen Migranten, Asylsuchende bin. Ja? Das heißt, da ist eine Korrelation und dementsprechend ist auch meine Identität keine homogene, sondern ambivalent, je nach politischer Entwicklung, je nach Angriffen, je nach Nachrichtenlage, aber, leider, was die kurdische Bevölkerung angeht, die Entwicklung Kurdistans angeht, oft auch identisch. Weil Verfolgung, Flucht, Vertreibung, Kriegsverbrechen – das ist immer allgegen-wärtig. Schon immer gewesen. Was mich in den letzten Jahren erschreckt hat, ist, übrigens, dass das oft so Geschichten waren, die ich mal gehört habe, wie Halabja, als Saddam Hussein fast in einer Nacht... in 30 Minuten fast 5000 Kurden umgebracht hat. In seiner gesamten Re-gierungszeit fast 500 000 Kurden umgebracht hat. Das war mir etwas, was ganz weit weg ist, aber in den letzten Jahren habe ich auch einiges erlebt – wie Abgeordnete festgenommen wur-den, die ich kannte, bei denen ich übernachtet hab, die bei mir übernachtet haben, wie Leute, die ich kannte, wie zum Beispiel, Ärzte oder Apotheker, mit Benzin übergossen wurden und umgebracht wurden... angezündet wurden. Städte, in denen ich war, wurden IS Kämpfer aus Syrien eingesetzt von der türkischen Armee. IS Kämpfer, die von der Türkei ausgebildet wur-den und in Syrien gegen die Kurden eingesetzt wurden, nachdem sie von den Kurden zurück-geschlagen worden sind, sind sie in türkischen Gefängnissen, in türkischen Krankenhäusern behandelt worden und die türkische Regierung hat diese ehemaligen IS Kämpfer gegen die Kurden in der Türkei bei Straßenschlachten eingesetzt und die sind mit „Tek bir“ und „Allahu

Akbar“ Rufen in die kurdischen Städte in der Türkei einmarschiert und haben alle, die sich dem Staat widersetzt haben, umgebracht. Die Vereinten Nationen wollten, zum Beispiel, das Ganze überprüfen, aber die Türkei hat den Vertretern der Vereinten Nationen keinen Zugriff gewährt. Das heißt, wenn du so etwas erlebst, dann hast du irgendwie ein anderes Bewusstsein. Ein alter deutscher Philosoph hat mal gesagt „das gesellschaftliche Sein bestimmt das Bewusstsein“. Und wenn dein Sein halt umgeben ist von Mord, Vertreibung, Repression, Einschüchterung, dann entwickelst du auch ein anderes Bewusstsein. Und deswegen war das für mich ein großer Schock als ich das zum ersten Mal erlebt habe „krass, ich erlebe jetzt Geschichte, die in 30 Jahren erzählt wird“. Ja? Wenn du über Sibirien redest, weißt du „ok, das war früher“, aber stell dir vor, heute schicken die dich, nicht mehr deinen Großvater, nach Moskau, weil du eine andere Meinung hast, weil du drei Autos hast anstatt ein Auto. Und das heißt, da verändert sich was. Deine Frage war ja eine ganz andere, aber für mich geht es um viel mehr...

I: Ich finde das alles sehr interessant, was du erzählst, es geht ja auch um deine persönlichen Erfahrungen... Du sagst, dass die Kurden sehr unterschiedlich sind, genauso wie die Deutschen, wie die Türken... Was haben denn alle Kurden gemeinsam? Gibt es denn etwas, was sie alle verbindet?

R: Sie sind eine Schicksalsgemeinschaft. Es gibt gerade auch, jetzt ganz aktuell, natürlich auch eine gemeinsame Sprache, unterschiedliche Dialekte, dann gemeinsame Kultur, gemeinsame Küche – das finde ich immer so interessant – das Siedlungsgebiet der Kurdinnen und Kurden ist in vier Teile aufgeteilt, schon seit 100 Jahren, in 4 Länder aufgeteilt, aber trotzdem kannst du in ein Dorf, in türkisch-Kurdistan gehen und in ein Dorf in iranisch-Kurdistan, die sind 3000 Kilometer von einander entfernt, haben noch nie was von einander gehört, aber du kannst da das selbe Brot essen, du kannst da das selbe Essen essen, du kannst da das selbe Getränk trinken – und das zeigt mir, dass diese Idee des Nationalstaats eine Neue ist. Die ist 200-300 Jahre alt, aber wir Menschen sind ja viel viel älter. Das heißt, diese Nationalstaaten, die Menschen aufgeteilt haben in Russen, Türken, Araber – das ist eine neue Idee. Und die Idee des Nationalstaats hat auch von Beginn an versucht, eine homogene Gesellschaft zu schaffen. Alle, die in Syrien leben, sind Syrer. Alle, die in Litauen leben, sind Litauer. Alle, die in Deutschland leben, sind Deutsch. Aber du bist keine Deutsche, ich bin auch kein Deutscher. Ich habe vielleicht eine deutsche Identität, aber ich bin kein Deutscher und ich muss es auch nicht sein, um demokratisch partizipieren zu können, wählen zu können, hier wohnen zu können. Was für ein primitives, menschenverachtendes Weltbild ist das denn? Dass ich nur Leute partizipieren lasse, die meine Identität akzeptieren und anerkennen.

I: Eigentlich war bei der Gründung fast kein Staat ethnisch homogen.

R: Genau, aber der Nationalstaat versucht eine homogene Gesellschaft zu schaffen und dabei versuchen die, einen gemeinsamen Nenner zu konstruieren in ihrer Phantasie, der nicht da ist. Wenn du ein reicher Italiener bist, hast du eine andere Tagesordnung. Wenn du ein Armer bist, der sich Gedanken macht „wie kann ich hier aus Sizilien wegkommen, nach Deutschland gehen um da in einer Fabrik zu arbeiten und Taschentücher herstellen“. Das heißt, die Lebensrealität entscheidet am Ende die ökonomische Zugehörigkeit und nicht die ethnische. Aber wenn die ethnische dir Nachteile bringt, dann entsteht eine Schicksalsgemeinschaft. Weil sogar, ich kenne, zum Beispiel, jemanden aus Istanbul, der ist da geboren und groß geworden und der sieht sich als... der sagt „meine Großeltern... wir sind Kurden, aber ich bin ein Türke“ sagt er. Der ist da zum Kindergarten gegangen, zur Schule gegangen und er sagt „ich bin ein türkischer Nationalist, ich bin ein grauer Wolf“. Und als in der Türkei dieser Friedensprozess begonnen hat, also Gespräche zwischen PKK und türkischer Regierung, hat er mal draußen, auf der Straße, mit einem Freund, der Kurde ist, aber kurdischer als er, also nicht nur biologisch Kurde, sondern auch kurdisches Bewusstsein hat, hat kurdische Musik gehört auf der Straße und dann ist so ein Mob von Rechtsradikalen Grauen Wölfen gekommen, hat ihn verprügelt „ihr könnt hier keine kurdische Musik hören, ihr Separatisten, ihr Terroristen“, dann hat er auf Facebook einen Kommentar geschrieben „ich bin mehr Grauer Wolf als ihr, was bildet ihr euch ein, dass ihr mich verprügelt nur weil ich kurdische Musik höre“. Dann habe ich gesagt „hättest du Englische oder Französische gehört, hätte niemand was gesagt. Du kannst auch so sehr versuchen, ein Nationalist oder Grauer Wolf zu sein, du wirst nie vor dem weglaufen können, was du bist. Du bist Kurde und das ist auch nichts Schlimmes. Genauso wie es auch nicht etwas Besseres ist, es ist auch nichts Schlimmeres. Und das heißt, unsere Vergangenheit holt uns ein, aber auch unsere Identität holt uns ein. Ich kann noch so versuchen, wie ein Deutscher hier zu leben, ab dem Moment, wo ich mich hier für eine Wohnung bewerbe, werden die sich daran erinnern, dass mein Name, mein Familienname, kein Bio-Deutscher ist und ich werde da nicht eingeladen oder ich werde anders bewertet. Es gibt so viele Untersuchungen, die das zeigen. Wir haben jetzt Freunde, die wohnen in Amsterdam, die waren vorher in Deutschland, der eine kommt aus Portugal, der andere kommt aus Indien und die sagen „boah, ich würde nie wieder in Deutschland leben. Die Deutschen sind so anstrengend“, weil die Holländer einfach viel angenehmer sind. Und Österreich ist nochmal zweimal so anstrengend wie Deutschland. Mindestens. Wenn nicht sogar dreimal. <...>

Ja, die weiße Mehrheitsgesellschaft der Deutschen, weil die Kurden werden natürlich in die selbe Kategorie genommen wie die Türken, Araber und Co. Also, keine Sprache, keine ethnische Identität, die wie Italiener, Spanier, Schweden Hipster ist, sondern im Gegenteil, sie wird eher als negativ und unzivilisiert, keine Ahnung, all diese Stereotypen, die der weiße Mann oder die weiße Frau über Menschen aus dem Orient hat, sehr orientalistisch gesehen. Selbst die, die es gut meinen, haben immer so ein Bild von den Leuten, die aus der Region kommen, 1001 Nacht... Das heißt, die kurdische Frage ist auch eine zutiefst mehr als die Identitätsfrage angeht, eine Frage, die aus antirassistischer Perspektive betrachtet werden muss. Denn Kurden sind Opfer von Diskriminierung und Rassismus – nicht weil sie etwas falsch machen, sondern weil sie so sind, wie sie sind, weil sie keine Türken sind oder weil sie keine Araber sind.

I: Kann man auch in diesem Zusammenhang von Diskriminierung der KurdInnen durch die TürkInnen in Deutschland sprechen?

R: Ja, definitiv. Es gibt Diskriminierung, weil die Leute sind ja keine besseren Menschen, nur weil sie hier leben, sondern das ist unangenehm, wenn jemand sagt „Kurde“ und da fragen die „woher kommst du denn?“. Aber auch da, das sind die nicht demokratischen, die leider in der Mehrheit sind, und den demokratischen, denen ist es egal, die unterstützen... Da ist auch nichts zu unterstützen, wenn ich Kurde bin, bin ich Kurde, wenn ich Pole bin, bin ich Pole, wenn ich Litauer bin, bin ich Litauer. Das habe ich mir doch nicht ausgesucht – warum ist es immer ein Gegenstand einer Diskussion? Gegenstand einer Diskussion ist es, weil ich die herrschende, dominante, türkische Identität nicht anerkenne, indem ich sage „ich bin Kurde“. Indem ich sage „ich bin Kurde“, sage ich ja auch automatisch „ich bin kein Türke“ und das ist das Problem. Wenn ich sagen würde „hey, ich bin Kurde, aber ich bin stolzerer Türke als jeder Türke, ich sterbe für das Vaterland Türkei“, die würden sagen „boah, guter Kurde“. Genau wie die Schwarzen, die damals in den USA andere Schwarze verprügelt haben für ihre weißen Feldherren. Ja? Die sogenannten house-n*s, die dann im Keller wohnen durften, mit den Weißen. Solche Kurden gibt's ja auch. Es gibt auch Kurden, die waren beim IS, aber die waren da nicht als Kurden, sondern als Islamisten.

I: Kann man also behaupten, dass der Konflikt, der sich eigentlich in der Türkei abspielt, auf hier nach Deutschland überspringt?

R: Das ist immer so eine Deutsche einfache Perspektive - die tragen ihren Konflikt hierhin. Ich trage meinen Konflikt nicht hierhin, wenn... Ich finde, da ist auch kein Konflikt. Gibt es einen Konflikt zwischen den Deutschen und Juden? Gab es früher einen Konflikt zwischen Deutschen

und Juden? Oder wurden Juden verfolgt und massakriert? Das ist doch kein Konflikt. Ich bin doch nicht auf Augenhöhe.

I: Meinst du, es ist einseitig?

R: Das ist sehr einseitig, weil der eine hat Machtmonopol und der andere hat noch nicht mal Schutz, Dach, wo er seinen Kopf reinstecken kann. Und die Kurden haben keinen Staat, keine Armee, die sie in Schutz nimmt, keinen Staat, der ihnen Asyl geben kann, der sie irgendwie... ihnen das Angebot machen kann, sie zu befreien. Deswegen ist es auch kein Konflikt, es ist eine Auseinandersetzung zwischen David und Goliath. Auf der einen Seite eine Bevölkerung, die noch nicht mal das Recht hatte, jahrzehntlang ihre Sprache zu sprechen und auf der anderen Seite ein Aggressor, der mit militärischer Macht, mit Artillerie Städte bombardiert, Leute in Gefängnissen einsperrt – das ist ja nicht auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe wäre es, wenn die Türkei mit Aserbaidschan so umgehen würde. Oder wenn Frankreich und Deutschland auf Augenhöhe... Aber das würden sie ja nicht machen. Wenn heute Russland Litauen angreift, ist Litauen und Russland auf Augenhöhe? Obwohl Litauen einen eigenen Staat hat, Strukturen hat, einen eigenen Präsidenten hat, einen eigenen Haushalt hat... Weißt du, was ich meine? Das haben die Kurden nicht, deswegen ist es kein Kurden-Konflikt. Das ist ein rassistischer Konflikt, wo es dagegen geht, dass eine Dominanzgesellschaft ihre Identität anderen aufzwingt und eine Gruppe, die das nicht akzeptiert. Wie die Indianer, die Aborigines in Australien, die Indianer in den USA bei den Bürgerkriegen. Waren die auf Augenhöhe? Ne. Und weißt du, die Kurden sagen auch nicht... keine kurdische Partei sagt „Türken sind weniger wert. Türken sind...“ keine Ahnung, so wie das Weiße über Schwarze in den USA sagen, so wie man über Sinti und Roma spricht in Deutschland oder wie man früher über Juden gesprochen hat. Das ist ja nicht der Fall. Dass da entmenschlicht wird. David und Goliath... Goliath ist doch der starke von den beiden, oder?

I: Hätte ich jetzt gedacht, aber ich bin mir auch nicht sicher...

R: Der Starke, der entscheidet... nicht der Schwache entscheidet, wie der Starke genannt wird, sondern der Starke entscheidet das und so ist es auch bei der kurdischen Frage. Der Staat sagt „alle, die sich widersetzen, sind Terroristen“. Das hat sich jetzt auch in den letzten Jahren geändert, früher hat der Staat gesagt „es gibt keine Kurden“, jetzt sagt der Staat „doch, es gibt Kurden, aber es gibt gute und schlechte Kurden“. Gute sind die, die sagen „wir sind Türken“, aber trotzdem auch Kurden sind und Kurdisch nicht mehr reden, sondern nur Türkisch sprechen, von mir aus, auch Kurdisch reden, aber wenn es darum geht, sollen die nur unsere

Regierung unterstützen. Ein Kurde, der eine andere Partei als Erdogan wählt, ist ein schlechter Kurde, so nach dem Motto.

I: Schon seit der Republikgründung war es ja so, dass die Kurden auch hohe Posten haben konnten und ziemlich erfolgreich in dem Staatssystem, vorausgesetzt, dass sie auch gut integriert oder assimiliert waren...

R: Es ist immer noch so... Erdogan hat in seiner Partei immer noch Kurden.

I: Und was hat es mit Erdogan auf sich?

R: Weil Erdogan sehr aktuell ist. Bevor Erdogan an die Macht kam, waren die Kemalisten an der Macht. Und die Kemalisten haben Erdogan den Weg vorbereitet. Die Kemalisten haben Leute, wie die Weißen früher in Afrika, nach Schädelgröße eingeordnet. So wie die Anthropologen früher oder Orientalisten, haben sie gewisse Kulturmerkmale Menschen zugesprochen und sie dann dementsprechend bewertet. Die Kemalisten haben 70-80 Jahre Zeit gehabt um das und durch die gelebte Diskriminierung von muslimischen Menschen und das Gefühl der Ungerechtigkeit, das hat am Ende Erdogan an die Macht gebracht. Er hat das Vakuum gefüllt. Als Mustafa Kemal das Land übernommen hat, hat er diese religiösen Hüte verboten und alle, die ihn trotzdem getragen haben, wurden zum Tode verurteilt... Und es gab die sogenannte Hutreform in der Türkei – Mustafa Kemal hat alle, die diesen modernen, westlichen Hut nicht tragen wollten, vor allen Augen hinrichten lassen in Istanbul, um mit Angst und Schrecken zu regieren. Genauso wie Erdogan alle, die ihm gefährlich werden, ins Gefängnis steckt. Zwei Drittel seines gesamten Justizetats für den Bau von neuen Gefängnissen nutzt.

I: Aber du findest nicht, dass es unter Erdogan jetzt viel schlimmer ist für die Kurden als zuvor?

R: Weißt du, das ist krass, einige Leute, die älter sind, die alles erlebt haben, die sagen „es war früher auch schlimm, aber so schlimm wie jetzt war es nicht“. Das sagen die Leute. Weil er hat jetzt natürlich ganz andere Instrumente: Social Media, Internet, Geheimdienste, Interpol... Und die haben diese App, wo man Oppositionelle an den Geheimdienst verpfeifen kann. Das musst du auf jeden Fall sehen.

I: Allerdings die Tatsache, dass man inzwischen frei sagen kann, dass man Kurde ist, dass es kurdischen Sender gibt oder dass man inzwischen Kurdisch lernen kann – mir sind die ganzen Einschränkungen und Auflagen diesbezüglich bewusst – dennoch ist das alles während der Regierungszeit von Erdogan passiert.

R: Ja, man kann inzwischen sagen, dass man Kurde ist, ist trotzdem nicht gerne angesehen, das muss man auf jeden Fall sagen. Das ist nichts, was Erdogan den Leuten geschenkt hat, das ist sein politischer Kampf. Man sagt im Kurdischen auch „fließendes Wasser kann niemand aufhalten, irgendwann wird der Damm übergehen“. Und im 22. Jahrhundert zu sagen „es gibt keine Kurden“, währenddessen die ganze Welt über den Kampf der Kurden gegen den Islamischen Staat redet, ist auch ein Bisschen albern. Weißt du, was ich meine? Heute sagen die „ja, es gibt Kurden, aber es gibt gute und schlechte Kurden. Die guten sind auf unserer Seite und die schlechten...“. Zum Beispiel, es gibt jetzt diesen türkischen Nachrichten-Fernsehsender, er macht auf Kurdisch, er publiziert Sendungen, aber alles, was der türkische Staat da sagt, sagt er auf Kurdisch, er heißt TRT Kurdi. Da erzählt ein kurdischer Nachrichtensprecher auf Kurdisch „die separatistischen Terroristen“ auf Kurdisch „machen das und das“, „die Separatisten haben gegen den wahren Präsidenten Erdogan das und das gesagt“. Das heißt, es ist noch schlimmer, das alles auf Kurdisch zu hören als auf Türkisch.

6. Interview with Baran

Datum: January 24th 2022 (19:00)

Location: Düsseldorf

Audiofile: 29min 26s

I: Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um meine Fragen zu beantworten. Ich würde sehr gerne gleich damit loslegen, dass du mir ein Bisschen von deinem kurdischen Background erzählst. Welche Religion hast du? Welche Sprache beziehungsweise Sprachen sprichst du? Mit deinen Geschwistern? Mit deinen Eltern? Mit Freunden? Welche Feste feiert ihr? Generell, alles, was für dich zu deinem kurdischen Background dazu zählt.

B: Ich bezeichne mich selber als Deutschen mit kurdischem Migrationshintergrund, bin ja hier geboren und aufgewachsen, aber natürlich starke Verbindung zu der kurdischen Kultur und Tradition aufgrund meines Hintergrunds und meiner Eltern und der Verwandtschaft. Ich spreche drei Sprachen: Türkisch, Deutsch und Kurdisch. Mit meinen Geschwistern spreche ich mehrheitlich Deutsch. Mit meinen Eltern natürlich mehr, verstärkt, Kurdisch, aber ab und zu auch Türkisch. Also, nicht durchgehend Türkisch, ab und zu so Paar Lehnwörter, Paar Begrifflichkeiten, die man nutzt – das kommt oft vor. Ich bezeichne mich selber als areligiösen Menschen. Meine Eltern sind Muslime, sunnitische Muslime. Ich habe mit Religion nicht viel am Hut, aber meine Eltern schon. Welche Feste feiern wir? Natürlich, ganz ganz wichtig für uns Kurden ist Newroz und die religiösen Feiertage, die islamischen, die begehen wir in der Familie auch, die haben für aber einen anderen Charakter. Einen Charakter, wo mit der Familie... man sich zusammentrifft und zusammenkommt und sich austauscht. Das sehe ich mehr als Familien-Zusammenkunftsprojekte an.

I: Ok. Ich hätte gleich ein Paar Fragen dazu und zwar: könntest du mir sagen, aus welcher Region deine Eltern stammen?

B: Meine Eltern stammen aus Mardin, Süd-Osten der Türkei.

I: Und welchen Dialekt des Kurdischen spricht ihr - Kurmanji oder Zaza?

B: Das ist Kurmanji, Zaza wird eher... mehr im Landesinneren gesprochen und eine abge... es ist ein abgetrennter Bereich, wo es gesprochen wird, aber es ist bei uns Kurmanji.

I: Erzähl mir mal, wann dir deine kurdische Identität bewusst geworden ist? Gab es vielleicht einen bestimmten Moment, wo du dir gedacht hast „hey, ich bin Kurde“?

B: Es so... Mehr so in der Schule, so in der Jugend bewusst geworden. Bedarf vorher nicht. In der Schule als ich mit... als Unterscheidung jetzt mit türkischen Kindern eher in den Vordergrund getreten ist. Wurde gehänselt zum Teil, wo ich am Anfang nicht wusste, warum und da hab ich natürlich nachgefragt. Meine Eltern haben mich da auch natürlich etwas aufgeklärt und mit mir darüber gesprochen und da ist mir zum ersten Mal klar geworden, dass ich wohl einer anderen... auch ethnischen Gruppe angehöre. Also, diesen Begriff, den Konstrukt kennt... kannte man als Kind nicht, aber da habe ich schon gemerkt, dass ich... wir doch schon besond... spezielle Eigenschaften haben, die jetzt nicht alle anderen haben.

I: Erinnerst du dich vielleicht, was für eine Art von Hänkeln das war?

B: Tja, es ist... Immer wenn es in der Region ein Bisschen brisanter wurde, hat sich das niedergeschlagen bei den Leuten, auch bei den Schülern, die das natürlich von zu Hause aus dann mitbekommen und hänseln war dann mehr in Richtung, dass man alle dann als Terroristen bezeichnet, quasi über einen Kamm schert. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Genau.

I: Woher wussten deine MitschülerInnen, dass du Kurde bist?

B: Das haben die höchstwahrscheinlich geraten, weil die wussten, woher ich aus der Türkei komme. Das kann man relativ gut einschätzen dann.

I: Du meinst, dass deine Eltern dich daraufhin aufgeklärt haben. Was wurde dir dann erzählt? Also, was haben deine Eltern dir zu der kurdischen Identität gesagt?

B: Meine Eltern haben... Was haben sie da erzählt? Also, man spricht ja schon die Sprache zu Hause, das ist schon mal klar. Man hat ja keine andere Sprache in der man kommuniziert und dass man eben eine eigene Volksgruppe ist mit eigenen Traditionen, mit eigenen Bräuchen und dass man auch stolz sein sollte auf diese Bräuche und Traditionen und eben dass diese auch pflegt mit Veranstaltung, mit Festen, etc. Es war ein großes... ein sehr sehr großes Thema bei uns in der Familie, aber so periodisch poppt das Thema immer wieder auf und, glaub, meine Eltern haben auch... Je älter wir und meine Geschwister wurden, haben sich dann verstärkt auf diese Thematik gekümmert und vielleicht auch diese kulturellen speziellen Eigenheiten uns mitzugeben, damit wir das vielleicht nicht ganz vergessen.

I: Verstehe ich das richtig: hätte es diese Vorfälle in der Schule nicht gegeben, hätten deine Eltern das auch nicht großartig thematisiert, dass ihr Kurden seid?

B: Ja, aber ich glaub schon, dass sie das irgendwann thematisiert hätten, weil irgendwie... politische Entwicklung in der Türkei in den letzten Jahren... Das hätte automatisch zu einer stärkeren Politisierung auch in der Familie geführt und hätten das auch schon da angesprochen, aber... Das war vielleicht ein Auslöser, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie sonst nie das Thema angesprochen hätten.

I: In Bezug darauf, wie würdest du es beschreiben, hat deine Familie beziehungsweise generell dein soziales Umfeld einen großen Einfluss auf deine ethnische Identität?

B: Es kommt natürlich darauf an, mit wem man unterwegs ist, mit wem man sich abgibt, aber bei mir schon... Auch in den letzten Jahren wurde es vielleicht stärker. Man wächst heran, wählt seine Freunde auch mit Bedacht aus und da hat man sich schon getroffen, sag ich mal in einer Community dann, wo dann fast nur noch rein kurdisch ist. Nicht durchgehend, aber manchmal ist es so der Fall.

I: Und hat deine Familie großen Einfluss auf deine ethnische Identität?

B: Hat das auch natürlich, weil man ja gemeinsam Feste feiert, sich austauscht, die Sprache zelebriert, indem man gemeinsam kommuniziert. Ist ganz ganz wichtiger Bestandteil, einfach, dieser kulturellen Fokussierung.

I: Könntest du mir ganz grob beschreiben, aus deiner eigenen Sicht einfach, was dir dazu einfällt, was macht für dich die kurdische Identität aus? Wer ist ein typischer Kurde oder eine typische Kurdin?

B: Jeder, der sich dafür... dazu bekennt, meiner Meinung nach. Es muss jetzt nicht... Also, man kann natürlich keine physiologischen Aussagen treffen, ob jemand klein, groß, wie auch immer aussieht. Oder auch irgendwie... ob jetzt aus der Familie jemand kurdisch ist oder... Ich glaube, jedes Individuum muss sich selbst dazu bekennen. Wenn man meint, dass man eben durch die gemeinsame Sprache, durch die gemeinsamen Bräuche und Feste und die Kultur - Es ist ja eine Kultur dahinter - wenn man das für sich entdeckt und sagt „ich bin Kurde“, ist, meiner Meinung nach, Kurde. Kann man natürlich auch so nicht verallgemeinern, weil wir... Kurdistan ist in einer Region, wo viele, sag ich jetzt mal, es leben auch sehr sehr viele Menschen anderer Ethnien, natürlich, auch große Vermischung ist schon in der Geschichte vorangeschritten. Auch jetzt, heutzutage, wäre es auch unfair gegenüber Menschen, die unterschiedliche Herkünfte haben, auf Seiten des Vaters oder der Mutter – die jetzt vor vollendeten Tatsachen zu stellen und sie zu zwingen sich zu entscheiden.

I: Was ist für dich die kurdische Kultur?

B: Kurdische Kultur vereint, meiner Meinung nach, alles, was die Menschen ausmacht - von der Sprache, von den Gebräuchen, vom Essen, vom Verhalten zu den gemeinsamen Erzählungen und Geschichten – all das ist in der Summe die Kultur. Und die vereint dann die Menschen in der Region, die alle die gleiche Kultur haben und sich darüber identifizieren können.

I: Würdest du behaupten, dass du diese Kurdische Kultur eben auch auslebst und zelebrierst?

B: Auf jeden Fall. Wenn nicht zu 100%, abhängig natürlich von den Zeiten, wird das... die Sprache wird gesprochen, gemeinsame Erzählungen werden in die Welt gestreut. Ja.

I: Würdest du dich als einen typischen Kurden bezeichnen?

B: Wäre gute Frage. Die Frage ist, was ist typisch? Was assoziiert man mit typisch?

I: Genau, was assoziiertst du eigentlich damit?

B: Also ich denke nicht, dass ich ein typischer Kurde bin. Klar, es klappt schon auch nicht, weil man natürlich in einem anderen Land und mit einer anderen Kultur aufgewachsen ist – da beginnt es schon mal. Ich habe nicht die gleichen Vorbedingungen oder Bedingungen gehabt wie jetzt Personen, die in der Region leben... ahm... Typischer Kurde... Also, meiner Meinung nach, ist freiheitsliebend ein ganz wichtiger Aspekt in der kurdischen Kultur auch, und, typisch Kurdisch ist, dass man die Sprache auch spricht... zelebriert und dafür auch einsteht.

I: Was meinst du, welchen Einfluss hat die PKK auf die Kurdische Identität? Es geht dabei nur um deine persönliche Meinung – du musst das nicht unbedingt wissen, du musst dich auch nicht unbedingt gut damit auskennen, und du musst die Frage auch nicht unbedingt beantworten – mich interessiert nur deine persönliche Meinung dazu.

B: Sicherlich sehr sehr viel beigetragen zur Unterstützung der Kultur und des Schutzes vielleicht dieser Kultur kann man sogar besser sagen um vielleicht das auch in den Vordergrund zu stellen. Meiner Meinung nach agiert sie da im Sinne des Kurdischen Volkes um die Sprache und die Kultur aufrecht zu erhalten.

I: Meinst du, dass die PKK den Anspruch erheben dürfte alle KurdInnen zu repräsentieren?

B: Nein, das definitiv nicht. Wenn man vor allem im demokratischen Rechtssystem wie hier in Deutschland aufwächst. Aber in besonderen Zeit benötigt man auch besondere Situationen... Hat man besondere Situationen... Und in diesem komplexen Gemengelage vor Ort, glaub ich, braucht es da eine relativ straffe Führung, die diesen Ansatz voranbringt.

I: Welchen Ansatz?

B: Den Ansatz, dass die Sprache, die Kultur, das Kurdisch-sein an sich nicht in Vergessenheit gerät und sich behaupten kann gegen Einflüsse von außen, die versuchen, diese zu negieren.

I: Und repräsentiert die PKK dich persönlich? Beziehungsweise gibt es irgendwelche Aspekte der PKK, in deren Ideologie, in denen du dich repräsentiert fühlst?

B: Ja, ich würde teils-teils sagen. Also, mir gefällt der demokratische Ansatz, dass alle eingeschlossen werden sollen in die Entwicklung, keine Diskriminierung von... also, geschlechtsabhängig, oder wie auch immer. Doch, wie gesagt, teils fühl ich mich repräsentiert durch die Ansätze, die ganz stark auf demokratische Werte fußen.

I: Und welche Aspekte der PKK wären dir fremd? Würdest du etwas kritisieren?

B: Welche sind mir fremd? Es ist eine Frage natürlich, ob man den Waffengang an sich kritisiert – das wäre für mich vielleicht fremd, weil ich in einem demokratischen System, natürlich, den Kampf der Worte und der Argumente in den Vordergrund stelle und nicht das Gewaltmonopol, aber, wie gesagt, wie ich vorhin erwähnt habe, das ist auch keine normale Bedingung dort vor Ort wie hier bei uns, deswegen erscheint es mir auf dem ersten Blick fremd, aber ich kann das nachvollziehen.

I: Man merkt, dass die KurdInnen in der Diaspora auch ziemlich aktiv sind – die ganzen Demonstrationen und die Newroz Festivals – da sind abertausende von Menschen. Könntest du mir aus deiner Perspektive sagen – du hast bereits erwähnt, dass du auch oft mit dabei bist – gegen was oder für was ist dieses ganze Engagement? In der Diaspora explizit, meine ich.

B: Ist dafür gerichtet, dass die Sprache, die Kultur... dass die Menschen dort vor Ort nicht unter Repression leiden. Das ist ganz ganz wichtig. Wir wollen hier eine Stimme sein für Menschen vor Ort, dass die gehört werden, weil die geopolitische Lage, natürlich, eine schwierige ist und... leider, oft und auch in diesem Falle, sehr oft, die Menschen vergisst – dafür wollen wir eintreten.

I: Wieso ausgerechnet in der Diaspora?

B: Man ist hier in Mehrheitsgesellschaft hier, die nicht der eigenen entspricht, aber der... die Entfernung, die Distanz trägt sicherlich dazu bei, dass die Sehnsucht größer wird in die Heimat meiner Eltern, muss ich gestehen... Und warum die Diaspora sich engagiert? Weil vielleicht die Möglichkeiten hier besser sind aus finanzieller Sicht, aus akademischer Sicht, wirklich an den richtigen und wichtigen Stellen – in der Politik – diese Probleme zu adressieren.

I: Du meinst also, dass ihr hier mehr Möglichkeiten habt als die Menschen vor Ort?

B: Genau.

I: Und, wenn ich das richtig verstehe, ihr fühlt euch auch ziemlich stark verbunden mit der Region?

B: Ja.

I: Siehst du das auch als deine Heimat irgendwo?

B: Natürlich, das geht nicht... Ja, klar. Also, ganz abspalten kann man davon, glaub ich, nicht, weil man durch die ganzen Erzählungen der Eltern und der Familie, die man dort vor Ort hat. Auch Besuche, die tragen ganz stark zu einem Nähe-Gefühl, wenn man vor Ort ist.

I: Bist du oft zu Besuch in der Heimat?

B: Ahm... Es... In meiner Jugend bisschen öfters, jetzt in den letzten Jahren nicht – hängt auch sicherlich damit zusammen, dass ich Probleme vermeiden möchte, auch durch mein Engagement da gewisse Risiken sehe, aber das letzte Mal war vor fünf Jahren.

I: Vor fünf Jahren? Alles klar. Wie würdest du denn die Probleme der KurdInnen beschreiben? Was ist denn das akuteste, aktuellste gerade? Was ist denn so gravierend, dass die Menschen hier auch auf die Straße treibt?

B: Wir sind alle in einem System, das versucht die Menschen einzuschüchtern. Es gibt Kriegshandlungen innerhalb des Landes. Es betrifft natürlich die kurdischen Gebiete ganz stark – die Entführungen, wo man nicht weiß, wo die Personen auftauchen, kriegerische Handlungen – das ist ein Konflikt, das auf den Schultern des Volkes dort getragen wird und wo, quasi, dadurch eine Strafaktion stattfindet. Wir haben das Gefühl ja auch, dass das gesamte Volk bestraft wird für den nicht demokratischen Prozess, der in der Türkei vorherrscht.

I: Ok. Und in Bezug darauf, was würdest du dir wünschen für eine Lösung des Konfliktes. Beziehungsweise für die KurdInnen vor Ort?

B: Seit Jahren schwillt schon dieser Konflikt an, es würde sich anbieten, wenn die Menschen dort Selbstbestimmungsrechte hätten, auch selber entscheiden könnten, wie sie leben möchten, wie sie ihre Zukunft, die auch ihrer Kinder gestalten wollen. Es ist ein demokratisches Grundrecht und das sollte, meiner Meinung nach, ermöglicht werden.

I: Hältst du das für möglich?

B: In der aktuellen Situation nicht, aber in der Zukunft könnte ich das für möglich halten.

I: Alles klar. Ich würde gerne nochmal über dich sprechen. Du bist ja in Deutschland geboren, stimmt's? Hast du hier vielleicht irgendwelche besonders positive oder negative Erfahrungen gehabt in Bezug auf deine ethnische Identität?

B: Rassismus gibt's in Deutschland natürlich auch. Auf beiden Seiten. In meinem Fall, ich bin Opfer türkischen Rassismus und des deutschen. Beim deutschen ist es witzig, dass da nicht unterschieden wird, werde auch als Türke beschimpft. Das ist für mich aber... da sehe ich Solidarität aller Einwanderungsgruppen als sehr wichtig an, weil man aufgrund der Herkunft natürlich niemanden ausgrenzen darf und... Erfahrung hab ich gemacht mit Ausgrenzung eben mit ehemaligen Schulfreunden, die waren türkischer Herkunft, die sich über einen lustig gemacht haben. Genau. In den Jahren danach, nicht nur die Personen... Auch andere Personen... Immer wieder Kommentare, et cetera, die ich jetzt nicht an die große Glocke gehängt habe. Etwas schwerwiegendes ist nicht vorgefallen, aber man hat mental mitbekommen, dass mit der Entwicklung des Konflikts, vor allem in den letzten Jahren, die Radikalisierung auch auf der türkischen Seite extrem zugenommen hat. Man wird... man spricht nicht mit einem, es werden einem Sachen an den Kopf geworfen. Und da spürt man irgendwann eine sehr feindselige Haltung und man geht in ein inneres Exil und verweigert dann jegliche Gespräche mit den Personen beziehungsweise sucht man auch nicht den Kontakt dann mit solchen Personen.

I: Würdest du das auf alle Türken beziehen?

B: Nein, nein, nur bestimmte, nicht alle. Ich glaube, nur diejenigen, die es von zu Hause aus mitbekommen, so auch Staatspropaganda auch vielleicht glauben, die einen übereifrigen Nationalismus an den Tag leben, denken, das wäre vielleicht was Gutes, aber ist im Umkehrschluss, dass es sehr schädlich ist, die sich dadurch definieren, über den Willen andere zu unterdrücken vielleicht. Also, davon spreche ich... Solche Personen sind mir ein Dorn im Auge.

I: Gibt es eigentlich TürkInnen in deinem Freundeskreis?

B: Ja, hab ich schon zwei-drei türkische Freunde, die ich auch von der Uni aus kenne, sind aber auch anders eingestellt, sehr liberal – habe mich auch Paar Mal mit denen darüber unterhalten und erkenne ich Ansätze in Richtung, dass die Menschen auch vor Ort eben selbstbestimmt leben sollten, aber versuche das Thema jetzt auch nicht immer sehr präsent zu halten.

I: Wieviel von deinem Leben und deinem Alltag macht für dich die Kurdische ethnische Identität aus?

B: Ich würde fünfzig sagen. Man wandert zwischen zwei Welten natürlich, man agiert immer unterschiedlich in Phasen, was mehr rüberkommt, aber... ich würde Hälfte Hälfte sagen, weil man auch so geteilt ist im Herzen und dann ist man auch in seiner Wahrnehmung und in der Öffentlichkeit so.

I: Aber die Kurdische ethnische Identität ist schon wichtig?

B: Die ist wichtig... Ja, die ist wichtig. Wohingegen ich trotzdem nicht meine demokratische... Meine deutsche... Herkunft, könnte man sagen – ich bin hier geboren und aufgewachsen, hier sozialisiert – die nicht weniger wichtig erachten möchte.

I: Wo würdest du den größten Unterschied sehen zwischen den KurdInnen in der Diaspora und den KurdInnen im Nahen Osten?

B: Die in der Diaspora sind sehr gut vernetzt miteinander, sind auch sehr mobil und flexibel und haben ein großes Ziel vor Augen und lassen die kleinen Unterschiede beiseite. Ich glaube, im Nahen Osten, in den unterschiedlichen Ländern, gibt es noch eine große... es gibt große Unterschiede, weil die sich untereinander nicht sehr verstehen und sich bekriegen, bekämpfen und es nicht zu einer Einheit schaffen.

I: Und meinst du, die KurdInnen hier in der Diaspora sind... haben größeren Zusammenhalt und interagieren mehr gemeinsam?

B: Haben sie auch, sehe ich tagtäglich auf der Straße, definitiv.

I: Sieht du auch große Unterschiede in deren Engagement? Also, hier in der Diaspora und dort?

B: Es gibt keine großen Unterschiede, nur andere Möglichkeiten. Den Leuten dort vor Ort sind natürlich die Hände gebunden. Wir haben hier viel mehr Möglichkeiten und können uns frei äußern, wir können natürlich Social Media nutzen, die Presse auf die Situation aufmerksam machen, da haben wir hier natürlich ein Vorteil.

I: Super! Dann bedanke ich mich schon mal für deine Zeit und deine ehrlichen Antworten. Hast du vielleicht noch irgendwelche besonderen Anmerkungen, irgendwas, was du loswerden möchtest, was ich vielleicht unbedingt in meine Arbeit aufnehmen sollte?

B: Nein.

I: Ok, alles klar!

Appendix 3: Event report

Date of the event: 26.03.2022

Location of the event: Kulturbunker Köln-Mülheim, Berliner Str. 20, 51063 Köln

Organizer: Kulturbunker Köln-Mülheim e.V.

Auf dem Gelände des Kulturbunkers waren etwa zwischen 100 und 200 Menschen versammelt. Das Publikum war sehr kulturell durchmischt, wobei man erst auf den zweiten Blick hätte vermuten können, wer von den Anwesenden ein Kurde oder eine Kurdin war und wer kulturinteressierte Deutsche beziehungsweise von einer anderen Herkunft. Das Publikum auf dem Gelände, obwohl, sowohl von den gesprochenen Sprachen als auch von der Herkunft her, sehr heterogen, war dennoch stilistisch wie abgestimmt. Einige von ihnen trugen traditionelle kurdische Kleidung oder zumindest einige Elemente davon, die anderen nur große Schals, die an die Farben der (Nordsyrischen Region Rojava) erinnerten, nämlich in Farben grün, gelb, rot. Die große Mehrheit war allerdings in legerer Freizeitkleidung gekleidet, wobei man kaum zwischen den unterschiedlichen anwesenden Kulturen unterscheiden konnte.

Die Veranstaltung begann laut der Information, die man der Internetseite entnehmen konnte, um 16 Uhr und hätte bis etwa 22 Uhr dauern sollen. Ich kam mit einer Verspätung um etwa 18.15 Uhr an und blieb bis 20.30 Uhr. Bei meiner Ankunft wurde in dem Innenhof Musik gespielt, allerdings wurde zu dem Zeitpunkt noch nicht getanzt. Der offene zweistöckige Innenraum des Kulturbunkers war für den Konsum der verkauften Getränke sowie speziell für diesen Anlass zubereiteter kurdischen Speisen vorgesehen, während draußen, vor dem Eingang sowie in dem Innenhof, unterschiedliche kulturelle Angebote der Veranstalter stattfanden. Nach dem Erwerb eines Erfrischungsgetränks, erkundete ich zunächst die Innenräume, wo in einer kleinen Nische einige wenige Stücke der traditionellen kurdischen Kleidung für Damen sowie ein bescheidenes Angebot an Accessoires zum Verkauf standen. Außerdem auf einem der Stehtische konnte man Flyer zu dem eingetragenen Verein Kinderhilfe Mesopotamien und deren Wirken entnehmen sowie zum Spendenaufruf Nordost-Syrien „Kölner Helfen“. An der Wand hing ein Blatt Papier mit der Legende über die Entstehungsgeschichte des Feiertags Newroz – Kawa der Schmied. Kawa der Schmied soll den unter anderem kinderfressenden Tyrannen Zohak bezwungen haben. Laut dem Aushang inspiriert die heldenhafte Geschichte von Kawa die Kurden auch noch heute für ihren Widerstandskampf.

Nach der Erkundung der Innenräumlichkeiten begab ich mich auf die Dachterrasse, wo einige Menschen bereits die musikalische Vorstellung, die im Innenhof dargeboten wurde, beobachtet haben. Die Band, bestehend aus drei jungen Männern und zwei Damen, spielte und sang einige Lieder in kurdischer Sprache, die zum Teil von Halay Rhythmus begleitet wurden und daher ziemlich viele der anwesenden Gäste zum Tanzen animierten. In der Mitte des Innenhofs bildete sich ein Halay – Halbkreis, der einmal durch die Ansage der Veranstaltungsorganisatorin „jetzt wird es hier wie auf der türkischen Hochzeit – ein Auto wird auf dem Parkplatz von einem anderen Auto blockiert“ unterbrochen wurde. Danach wurde weiter getanzt. Nach einer Weile kam eine Dame auf die Bühne, die sich für die Unterbrechung der Tanzrunde entschuldigte und kündigte eine Lesung an. Bevor sie anfing zu lesen, sagte sie „Tod dem Faschismus“ und einige Worte zu dem Buch, aus dem vorgelesen wird. Wie sich herausstellte, die Dame war deutsch-kurdische Autorin des Buchs „Radikale Zärtlichkeit“ Seyda Kurt und sie las einige Absätze aus ihrem Buch vor. Sie erklärte, warum die Liebe, ihrer Meinung nach, radikal und politisch sei und welche Verbindung ihr Buch mit dem Newroz-Fest und der Veranstaltung habe.

Nach der Lesung gab es eine weitere musikalische Vorführung. Diesmal kam ein Duo auf die Bühne bestehend aus Schwester und Bruder, die auf Kurdisch und Türkisch sangen. Bedingt durch die begrenzten Sprachkenntnisse, konnte ich die Texte der Lieder diesmal besser verstehen als bei der ersten Band. Die Texte der Lieder beinhalteten teilweise Botschaften wie etwa „Widerstand, Befreiung, Kraft“. Die Motivation und Gedanken hinter den Texten von manchen Liedern, die von dem Duo selbst geschrieben wurden, wurden auch näher erläutert und die politischen Botschaften von zwei Liedern wurden angesprochen. Die Situation der KurdInnen im Mittel Osten inspirierte, laut Autoren, diese zwei bestimmten Lieder. Die anderen Lieder konnten auch politisch interpretiert werden, dies wurde aber durch die Autoren aber nicht angesprochen.

Ich nutzte die musikalische Pause, das angezündete Lagerfeuer und die sichtlich entspannte Stimmung im Innenhof, um mich unter die TeilnehmerInnen der Veranstaltung zu mischen und eventuell mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Ich sprach zunächst die Personen an, die neben einem kleinen Bücher-Verkaufsstand verweilten mit dem Vorwand, ich würde mich für die zum Verkauf stehenden Bücher interessieren. Daraufhin wurde mir erzählt, wer die Organisatoren der Veranstaltung seien und wer für was zuständig sei. Auf dem Verkaufsstand wurden etwa 5 Bücher angeboten, unter anderem „“, außerdem Postkarten mit den Bildern aus den kurdischen Siedlungsgebieten sowie einige Flyer, zwei von ihnen, die ich bereits in den Innenräumen gesehen hatte, und ein weiteres „Kölner helfen Schulen in Kobane“, allerdings von demselben

Verein Kinderhilfe Mesopotamien e.V. Die Personen, die anscheinend für die Aufsicht und den Verkauf der Bücher zuständig waren, erzählten mir zunächst etwas über die Idee hinter dem Verein und dessen Wirkung, danach luden sie mich ein, bei dem Verein mitzuwirken beziehungsweise zu spenden. Nach dem kurzen Gespräch näherte ich mich dem Lagerfeuer, erfuhr über die Tradition am Newroz über das Feuer zu springen und durfte beobachten, wie die ersten mutigen Personen über das hier stehende ziemlich hoch aufgebaute Lagerfeuer sprangen. Danach unterhielt ich mich kurz mit einer Dame, wie ich zuvor erfuhr, der Veranstaltungsorganisatorin, über die Idee Newroz in eben diesem Rahmen in Köln zu veranstalten und über die anderen OrganisatorInnen, unter anderem, die Autorin Seyda Kurt, die vorher aus ihrem Buch vorlas.

Ich verließ die Veranstaltung während die Musik weitergespielt hat und viele der anwesenden Personen sich in kleineren Grüppchen verteilten mit in sich relativ geschlossenen Gesprächsrunden.