ANARCHISTEN
IV

36 Illustrationen zum Thema von Bastian Clevé

März 2022

Ein Anarchist ist ein Befürworter der Anarchie oder des Anarchismus.
Diese Liste führt enzyklopädisch relevante Personen auf, die sich selbst als Anarchisten verstehen oder (zumindest zeitweise) verstanden haben, in anarchistischen Gruppen Mitglied waren oder sind, theoretische Arbeiten vorgelegt oder in den Geistes- und Sozialwissenschaften erwähnte Aktionen im genannten Sinn ausgeführt haben.
Vorläufer oder Wegbereiter des Anarchismus vor der Moderne sind hier nicht aufgeführt.

Félix Martí-Ibáñez (December 25, 1911 – May 24, 1972 was a physician, psychiatrist, author, and publisher, who was born in Spain, emigrated to the United States in 1939

following the Spanish Civil War when he was exiled during the Franco Era in Spain, and became an American citizen. In Spain he had served as a minister for the Second Spanish Republic. When he emigrated he settled in Manhattan.
He is the author of numerous books, articles, and essays. He founded, edited, and published the highly regarded magazine, *MD*, through the publishing house he founded in Manhattan, MD Publications, Inc., through which he also had published several medical journals during the early 1950s and through which he published many of the books he authored. The layout of the magazine was distinctive for its uninterrupted content and the secondary position given to advertising and, he sometimes implemented novel presentation of information, such as images without captions. Martí-Ibáñez was a polymath with interests in fine art, ancient history, anthropology, architecture, biology, botany, chemistry, civilizations, culture, diplomacy, geography, graphic design, history, human relationships, literature, medicine, music, mythology, natural history, philosophy, psychiatry, psychology, public health, religion, sociology, urban planning, and zoology.
In 1957 he began the publication of *MD* as its editor-in-chief and continued its publication until his death in 1972. Some of his works written for *MD* that were published in continuing series on topics such as art, culture, history, medicine, and philosophy became compiled and published later as books.
He also published a similar magazine in Canada, *MD of Canada*, and another, *MD en Español*, which was read throughout the Spanish-speaking world. He was a frequent contributor to professional journals in his broad fields of interest, as an author, editor, or co-editor.
In his obituary, the *New York Times* stated that Martí-Ibáñez also held the chair of the history of medicine at New York Medical College of Flower and Fifth Avenue Hospitals. On a medallion commemorating the founding of *MD*, he is described as a humanist.
Martí-Ibáñez was born in Cartagena into a large and extended family of high culture. His mother, Josefina Ibáñez-De Morel, was an accomplished pianist who taught music. His father, Félix Martí-Alpera, was an educator, a humanist, a classicist, and a scholar who was published frequently, authoring five hundred books. His sister, Josetlna, was awarded a Ph.D in pharmacology. His family relocated to Barcelona and vacationed in Valencia. He studied medicine in Barcelona and Madrid and was highly influenced by Dr. Gregorio Marañon regarding the delicate relationship between the patient and the physician, and its valuable role as a clinical tool for the physician. He was a pupil and disciple of the philosopher José Ortega y Gasset.
At the age of nineteen, he was graduated with his degree in medicine. He then began writing for literary and medical magazines and authored two novels, *Yo Rebelde* and *Aventura*. A year later, he was awarded a doctoral degree from the medical school at the University of Madrid. His doctoral thesis was on the history of the psychology and physiology of mystics in India, a comparison of eastern and western philosophy.[6]
He began lecturing throughout the country and was appointed director of public health and social services for Catalonia at the age of twenty-six. Within two years he was appointed as the under-secretary of public health for the entire country. In another two years he was appointed as the director of wartime health education in Catalonia. His county was at war and he encouraged patriotism and peace.
Representing Spain in the World Peace Congresses, he traveled internationally to Europe and North America. While serving as a major in the medical corps of the Spanish Air Force, he was wounded. When Barcelona fell to the armies of Franco on January 26, 1939, he sought refuge in the countryside and was rescued by friends.
Soon he was aided in an escape to the United States in 1939, where he continued his activities with the international peace conferences, participation in medicine and other sciences, and launched his literary career in English. He established his residence in Manhattan, which is where his wife, Josephine, died in February 1966 after a long illness.
He received invitations to speak and lecture from institutions in countries around the world. He became associated with the research departments of two major ethical pharmaceutical companies and soon launched the magazine, *MD*, and the publication of his books.
At the age of sixty, Felix Martí-Ibáñez died suddenly on May 24, 1972 in New York City.
Intellectual perspectives

Often in the vanguard on intellectual thoughts about medicine, public health, human nature, and psychiatry, in 1955 Martí-Ibáñez wrote his concerns about the indiscriminate use of antibiotics, "Antibiotic therapy, if indiscriminately used, may turn out to be a medicinal flood that temporarily cleans and heals, but ultimately destroys life itself", a prediction of the dire consequences that humans are just beginning to face today due to ill-advised uses of antibiotics in dairy and meat production as well as medical practices.[9] In the 1930s he participated in the enactment of legislation liberating women and his views on human sexuality are quoted regularly.
Given his contributions to the history of medicine, he is described[as the inheritor of the mantle of Henry Sigerist in medical literature.
His literary and philosophical style was so eloquent that he is quoted just as often for his imagery as for the content of his statements. His view on death is one often cited: "Even as a coin attains its full value when it is spent, so life attains its supreme value when one knows how to forfeit it with grace when the time comes." Regarding life, in his, *Journey Around Myself*, he stated, "there is one priceless thing that I brought back from my trip around the world, one that cost no money and on which I paid no customs duty: humility, a humility born from watching other peoples, other races, struggling bravely and hoping humbly for the simplest things in life" and his assessment for getting the most out of it is, "There is only one way to defeat death—to live fast".
Publications authored by Félix Martí-Ibáñez
A brief list of some publications authored and published by Martí-Ibáñez includes,
Centaur: Essays on the History of Medical Ideas
The Epic of Medicine
To Be a Doctor
Tales of Philosophy
Ariel: Essays on the Arts and the History and Philosophy of Medicine
Men, Molds, and History
The Crystal Arrow: Essays on Literature, Travel, Art, Love, and the History of Medicine
Henry Sigerist on the History of Medicine
The Mirror of the Soul and Other Essays
The Sociology of Medicine
All the Wonders We Seek
Waltz and Other Stories
Illustrated Medical History (A Pictorial History of Medicine)
The Ship in the Bottle and Other Esseys
Journey Around Myself

Itō Noe (japanisch 伊藤 野枝; * 21. Januar 1895 nahe Fukuoka; † 16. September 1923 in Tokio) war eine japanische Feministin und Anarchistin der Taishō-Zeit. Ab 1916 war sie die zweite Frau des Anarcho-Syndikalisten Ōsugi Sakae. Zusammen mit ihm und einem

Neffen wurde sie 1923 von Polizisten ermordet. Die Bluttat ist als Amakasu-Zwischenfall bekannt.
Itō Noe stammte aus einer armen Familie. Sie war die älteste Tochter des Ziegelbrenners *Ito Yokichi.* Nach Abschluss der staatlichen Grundschule arbeitete sie 1909 ein Jahr für die Post.
Es gelang ihr im April 1910 in Tokio in die *Ueno jogakkō* (Mädchenschule Ueno) aufgenommen zu werden. Noch während ihrer Schulzeit wurde sie unter der Regie ihres Onkels mit einem Mann namens *Fukutaro* verheiratet, mit dem sie hoffte nach Amerika zu gehen. Sie trennten sich jedoch bald wieder, auch da Fukutaro ihre weitergehenden Bildungsabsichten, die Teil der Heiratsvereinbarungen gewesen waren, nicht unterstützte. Unmittelbar nach ihrem Abschluss 1912 wurde sie die Geliebte eines ihrer Lehrer, Tsuji Jun. Beim Bekanntwerden dieser Affäre wurde er sofort entlassen. Das Paar heiratete offiziell im Juli 1915.
Noe hatte mit Jun zwei Söhne, *Makoto* (* 20. Jan. 1914) und *Ryūji* (* 10. Aug. 1915).
Im November 1912 begann sie beim 10 Monate vorher gegründeten Magazins *Seitō* mitzuarbeiten. Itō schrieb sozialkritische Beiträge und Kurzgeschichten. Zwei Jahre später wurde sie Herausgeberin und Chefredakteurin. Sie leitete die Verwaltung und die mit dem Magazin verbundenen Studiengruppen. Ab Januar 1915 war sie praktisch die Gesamtverantwortliche. Die Gründungsherausgeberin und Eigentümerin des Seitō – Hiratsuka Raichō – plante eine Trennung finanzieller von redaktionellen Aspekten des Magazins. Itō behauptete keine bestimmte Linie innerhalb des Magazins vorzugeben, tatsächlich wurden ihr Name und ihre anarchistischen Ansichten synonym mit dem Magazin.
Ōsugi war der Kreis um das Seitō und deren feministische Ansichten bekannt, die mit seinen eigenen zur Befreiung des Menschen übereinstimmten. Erstmals dürften sich die beiden auf einem Treffen der *Seitō-sha kōen kai* im Februar 1913 gesehen haben. Ōsugi rezensierte in seinem *Kindai shisō* (Sept. 1913) eine von Itō gefertigte Übersetzung eines Artikels von Emma Goldman sehr positiv.
Itō, die anscheinend von Jugend an non-konformistisch war, folgte einem unabhängigen Lebensstil. Offiziell einander vorgestellt wurden die beiden durch Watanabe Masatarō anlässlich eines Besuchs Sakae's im Hause der Tsuji-Itō im September 1914. Ōsugi war von ihrem Elan angetan, sie schätzte seine Anerkennung, die sie von ihrem Mann nicht erhielt. Zu ihrem ersten Kind Makoto, dass bei den Großeltern väterlicherseits aufwuchs, hatte sie eine geringe Bindung, im Gegensatz zu Ryūji, den sie umsorgte.
Von Dezember 1915 bis November 1916 praktizierte Ōsugi Sakae seine Art von „freier Liebe", die auf gegenseitiger Nicht-Interferenz und ökonomischer Unabhängigkeit aller Beteiligten basierte und die er bereits in Artikeln 1906 (*Dōbutsu no ren'ai*) und 1913 (*Shuchi to teisō*) dargelegt hatte, als er neben seiner Frau noch offene Affären mit der feministischen Journalistin Kamichika Ichiko – Mitglied der radikalen Seitō-sha – und gleichzeitig mit Noe wohl ab Februar, spätestens seit Mai 1916 unterhielt. Sie trennte sich im April von Tsuji und zog in eine Wohnung in Onjuku (御宿町), Chiba.
Nach dem Bekanntwerden ihrer Beziehung mit Ōsugi Sakae und dem damit verbundenen „Skandal" innerhalb linker Kreise führte ihre beschädigte Reputation dazu, dass sich kein Nachfolger in der Redaktion des Seitō fand, das im Februar 1916 sein Erscheinen einstellte. Das theoretische Konzept der freien Liebe stimmte nicht mit der Praxis der Eifersucht überein, und Kamichika, die durch Kredite an ihn einen Großteil der Vierer-Beziehung finanziert[2] – und sich offensichtlich nicht von kleinbürgerlichen Wertvorstellungen getrennt hatte – verwundete Ōsugi an der Luftröhre mit einem Messer. Die Massenmedien, die bereits Anfang 1916 in Beiträgen in Asahi Shimbun und Yomiuri Shimbun sowie Yorozu Chōhō die „anarchistische Unmoral" gegeißelt hatten, nutzten den Vorfall, um die anarchistische Bewegung und insbesondere die involvierten Personen wegen ihrer Unmoral anzugreifen. Dies führte in der anarchistischen Gruppe von Itō und Ōsugi zu Problemen, viele Genossen wandten sich ab.[3]
Sakae und Noe, die unter dauernder polizeilicher Beobachtung standen, lebten ab nun in häufig wechselnden Wohnungen zusammen. Ideologisch ordnete sie sich Ōsugi Sakae vollkommen unter. Im September 1917 wurde die gemeinsame Tochter Mako geboren.
Noe war 1921 Mitgründerin der sozialistischen Frauengruppe Sekirankai.

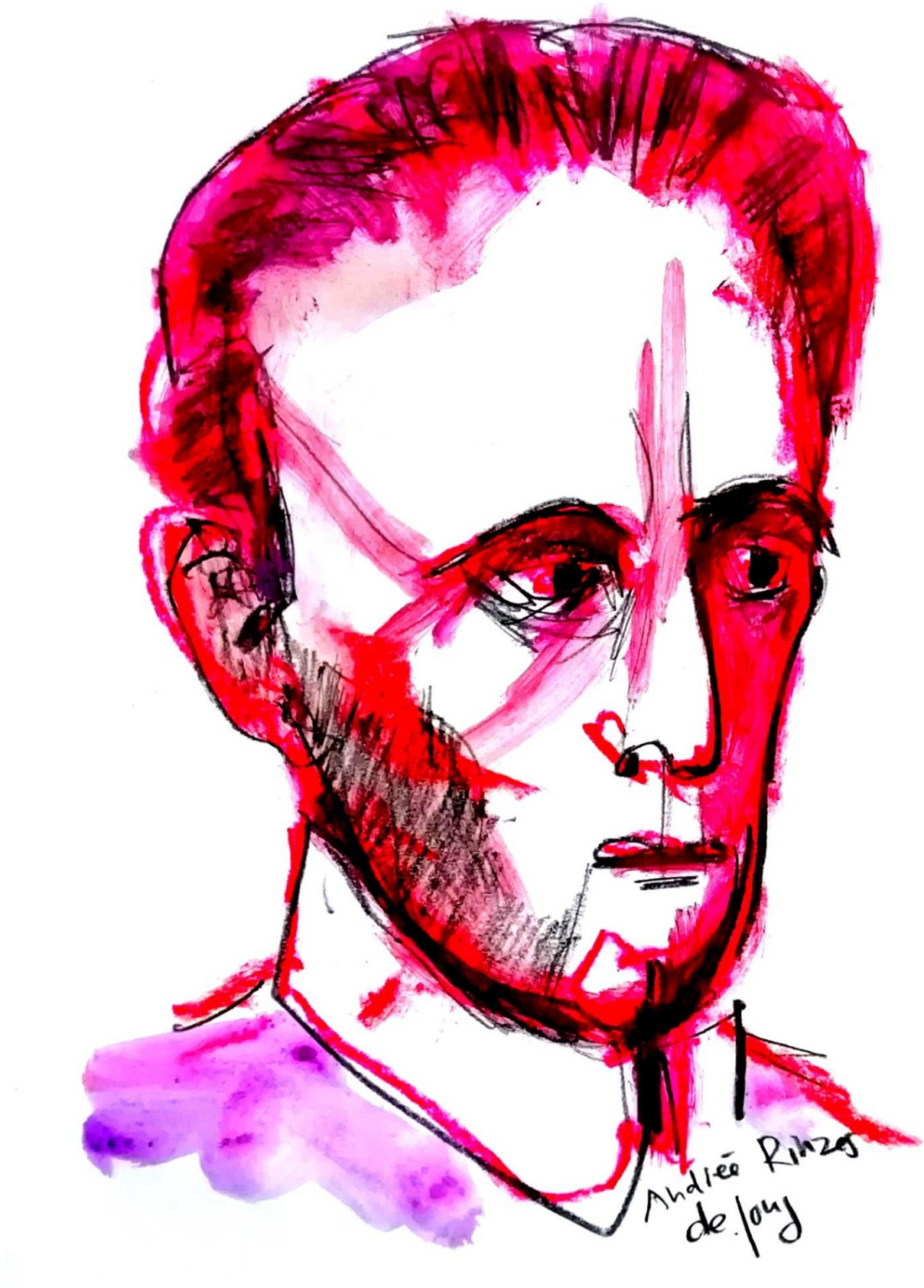
Am 15. September 1923, als infolge des Erdbebens noch Chaos herrschte, besuchten Sakae und Noe seine jüngere Schwester *Tachibana Azume* und kehrten mit deren 6-jährigem Sohn Munekazu in ihre Wohnung im Tokioter Ortsteil Kameido zurück. Am folgenden Tag wurden sie von einem Trupp Militärpolizei unter Leitung von Hauptmann Amakasu verhaftet und ermordet. Ihre in Strohmatten gewickelten Leichen wurden am 20. in einem Brunnenschacht gefunden. Ein Obduktionsbericht[4] stellte fest, dass alle erdrosselt worden waren, die Erwachsenen nach massiven Misshandlungen.

Literatur

S. Noma (Hrsg.): *Itō Noe*. In: Japan. An Illustrated Encyclopedia. Kodansha, 1993. ISBN 4-06-205938-X, S. 638.
Ito Noe; Kamichika Ichiko; Lenz, Ilse; *Frauen in der Revolution;* Berlin 1978 (Kramer)
Stanley, Thomas A.; *Ōsugi Sakae, anarchist in Taishō Japan: the creativity of the ego;* Cambridge (Mass.) 1982; ISBN 0-674-64493-X (bes. Kapitel: "Scandal and Eclipse")
Ito Noe; *Feminismus und Anarchismus in Japan*; ISBN 978-3-87956-081-3
Pauline C. Reich; Atsuko Fukuda; *Japan's Literary Feminists: The "Seito" Group;* Signs, Vol. 2, No. 1. (Autumn, 1976), S. 280–291.

Albert (Andries) de Jong (* 29. April 1891 in Amsterdam; † 27. Juli 1970 in Heemstede) war ein niederländischer Redakteur, Autor, Organisator, Lehrer und Anarchosyndikalist.

Als jüngstes Kind von zehn Geschwistern wuchs de Jong in einer Arbeiterfamilie auf. Sein Vater, Graddes de Jong, war Müllmann („vuilnisman"), Bäcker und Nachtwächter. Seine Mutter, Akke van de Eemst, war eine Anhängerin des niederländischen Anarchisten Ferdinand Domela Nieuwenhuis.
Von 1905 bis 1909 studierte de Jong an der Pädagogischen Hochschule (*Rijkskweekschool*) in Haarlem und arbeitete danach als Lehrer. 1916 wurde er in Amsterdam als Lehrer entlassen, da er unverheiratet mit einer Frau zusammenlebte. Nach seiner Entlassung arbeitete er als Stenograph. Zwischen 1915 und 1940 war er aktiv in der niederländischen libertären Bewegung als Redner, Organisator und Redakteur. Unter anderem publizierte er rund 40 Broschüren und Flugschriften: *De Praktijk van het Antimilitarisme* („Die Praxis des Antimilitarismus", Den Haag 1921), *Oorlog tegen Hitler Duitsland?* („Krieg gegen Hitler-Deutschland?", Amsterdam 1933). Als Redakteur arbeitete de Jong für die Zeitschriften *De Wapens neder* von der Internationalen Antimilitaristischen Vereinigung (IAMV), mit Unterbrechungen von 1922 bis 1932, außerdem für *De Vrije Samenleving* vom *Sociaal Anarchistisch verbond* (SAV), zusammen mit Bart de Ligt und Hendrik Ebo Kaspers und *De Persdienst* („Pressedienst") der Internationalen Antimilitaristischen Kommission (IAK), zusammen mit Helmut Rüdiger, Augustin Souchy und Arthur Lehning. Darüber hinaus schrieb er Biografien über Domela Nieuwenhuis und Fritz Brupbacher. Bei der IAMV machte er Bekanntschaft mit Bart de Ligt und Lambertus Johannes Bot. Von 1915 bis 1923 war er Kassenführer („penningmeester") des in 1914 gegründeten *Ferdinand Domela-Fonds*, zur finanziellen Unterstützung von F. Domela.
Für den dritten *Internationalen Antimilitaristischen Kongress* (IAK) in Den Haag 1921, war er als Organisator tätig, wobei er illegal nach Paris und Berlin reiste um Vorbereitungen zu treffen. In Den Haag entstand das *Internationale Antimilitaristischen Büro* („Internationale Anti-Militaristisch Bureau"), bei dem er bis 1937 aktiv war. Als Vertreter der IAK besuchte er alle Kongresse der IAA. Bart de Ligt und de Jong organisierten und unterstützten Kriegsdienstverweigerer. Sie wurden dafür 1921 unter Anklage gestellt mit der Begründung „einen Aufruf zur Revolte" begangen zu haben. De Jong wurde zu 29 Tagen Gefängnisstrafe verurteilt.
1933 half er Gerhard Wartenberg auf der Flucht, um den Verfolgungen durch die Nationalsozialisten zu entgehen. Für die Juden in Amsterdam organisierte de Jong zusammen mit dem niederländischen Anarchisten Herman Groenendaal eine Solidaritätskundgebung. Groenendaal wurde verhaftet, de Jong gelang die Flucht und musste untertauchen. 1946 war er Redakteur der Zeitschrift *Socialisme van onderop!* und von 1960 bis 1964 van *Buiten de perken*. In dieser Zeitschrift veröffentlichte er *Fragmenten uit mijn leven* („Fragmenten aus meinem Leben", August 1961 bis Juli 1964). Der niederländische Künstler und Anarchist Chris Lebeau entwarf ein Porträt für de Jong.
Albert Andries de Jong lebte zweimal in Wilder Ehe und war Vater von drei Kindern.
Werke (Auswahl)
Domela Nieuwenhuis. Korte beschrijving van leven en werk van de grondlegger en baanbreker van het socialisme in Nederland (1846–1919). Uitgeverij Kruseman, 1966. Google Books
Fritz Brupbacher (1874–1945) en zijn verhouding tot het anarchisme. Anarcho-Syndicalistische Persdienst, 1952. Google Books
De spoorwegstaking van 1903. Anarchistiese uitgaven, 1953



Année Rinzes de Jong (* 7. März 1883 in Zutphen; † 27. Januar 1970 in Haarlem) war ein niederländischer Autor, Redakteur, Pfarrer, Antimilitarist, aktiv in der Friedensbewegung und christlicher Anarchist.

Année Rinzes de Jong kam aus einer gemäßigten orthodoxen Familie. Er studierte von 1904 bis 1909 Theologie in Utrecht. Mit Truus Kruyt-Hogerzeil, J. Bommeljé und Bart de Ligt war er ab 1909 tätig bei der Zeitschrift *Wereldvrede* („Weltfriede"). In dieser Zeit unternahm er in Rotterdam und Utrecht religiöse Missionsarbeit („zendingswerk"). Durch diese Initiative lernte er die „schlechten gesellschaftlichen Umstände, denen er bei seiner Missionsarbeit entgegenkam, sowie die menschenunwürdige Wirkung vom Kapitalismus" kennen (Herman Noordegraaf. IISG). Er wurde Mitglied bei dem *Bond van Christen-Socialisten* (etwa: „Bund der christlichen Sozialisten", später *Bond van Anarcho-Socialisten*; BCS). Zwischen 1909 und 1915 war de Jong tätig als Pfarrer in verschiedenen Städten. Im Ersten Weltkrieg nahm er an verschiedenen Anti-militaristischen Aktionen teil. 1916 wurde er für vier Wochen Gefängnisstrafe verurteilt, weil er das *Dienstweigeringsmanifest* („Manifest für Kriegsdienstverweigerung") unterzeichnet hatte. Die Anarchisten Lodewijk van Mierop und Bart de Ligt bekamen deswegen ebenfalls Gefängnisstrafen. De Jong kandidierte 1917 bei den „Tweede Kamerverkiezingen". Innerhalb der BCS kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen der „christlichen" und der „sozialistischen" Seite, wobei sich de Jong der „sozialistischen" Seite anschloss. Die Anarchisten der sozialistischen Fraktion des BCS schlossen sich 1920 zusammen mit dem *Vrije Menschen Verbond* („Bund freier Menschen") dem *Bond van Religieuse Anarcho-Communisten* („Bund religiöser Anarcho-Kommunisten"; BRAC) an, dem auch Felix Ortt angehörte. Clara Gertrud Wichmann war eine der Gründerinnen des BRAC. Der *Vrije Menschen Verbond* war 1915 unter anderem von Lodewijk van Mierop, Felix Ortt und Jacob van Rees gegründet worden. De Jong wurde Vorsitzender und Redakteur der BRAC-Zeitschrift *De Vrije Communist* („Der freie Kommunist"), bei der ebenfalls Christiaan Cornelissen und Lodewijk van Mierop als Redakteure tätig waren. 1919 trat de Jong aus der Kirche aus und begann 1923 mit monatlichen religiösen Vorlesungen („religieuse toespraken"), die er mehr als 30 Jahre hielt. Da er das „religiöse Element" („religieuse Element") im *Bond van Anarcho-Socialisten* („Bund der Anarcho-Sozialisten"; BvAS), dem Nachfolger der BRAC, bei dem er ebenfalls Mitglied war, vermisste, trat er aus dem BvAS 1935 aus und gründete die *Onafhankelijke Religieuse Gemeenschap* („Unabhängige religiöse Gemeinschaft"), die sich für eine Erneuerung des religiösen Lebens einsetzte. 1928 wurde Année Rinzes de Jong neuer Vorsitzender der *Internationalen Broederschap*, nachdem sein Vorgänger Jacob van Rees gestorben war. Aktiv in der Friedensbewegung wurde de Jong ebenfalls Vorsitzender der niederländischen Sektion *Rassemblement International contre la Guerre et le Militarisme* (1937), die von Bart de Ligt initiiert worden war. Bis in sein hohes Alter gab de Jong Vorlesungen über religiöse Themen. Année Rinzes de Jong war Redakteur der niederländischen Zeitschriften *Wereldvrede* (1909), *Opwaarts* (1913 bis 1918), *De Vrije Communist* (1920 bis 1925) und *Bevrijding*. Er veröffentlichte auch unter dem Pseudonym *K. Eykman*.
A.R. de Jong war verheiratet mit Kato Ibeltje Eekman († 7. Januar 1934). 1942 heiratete er Elize Harmeijer. Er war Vater eines Sohnes.

Veröffentlichungen (Auswahl)

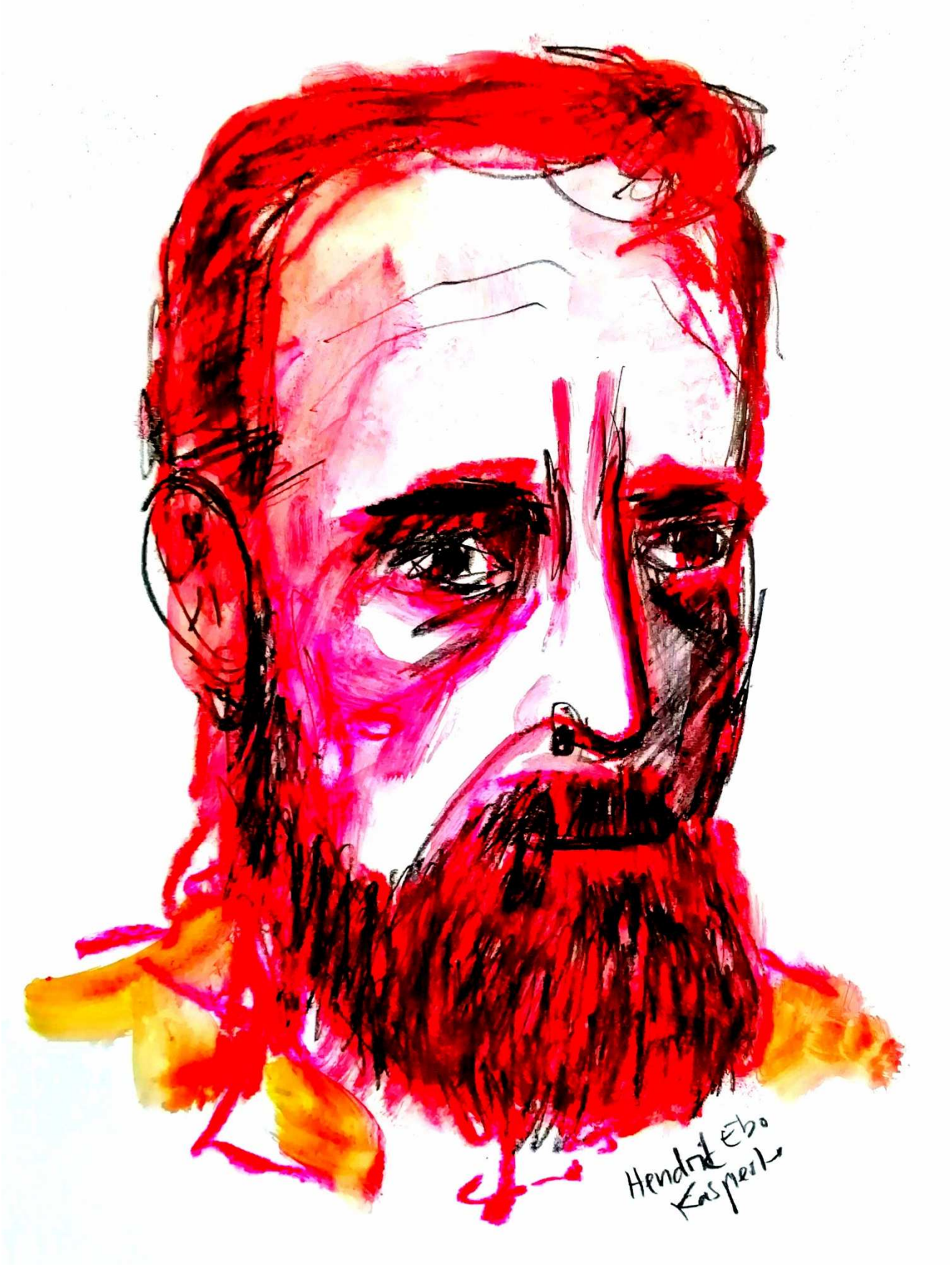
Protest tegen de verbanning van Ds. B. de Ligt. Amsterdam 1915
De beteekenis van de religie in den revolutionairen strijd. Rotterdam 1924
Lodewijk van Mierop. In: *Bevrijding*, 1929–1930, S. 30
Ruimt de stenen weg! Amsterdam 1955
Henriette Roland Holst zestig jaar. In: *Bevrijding*, 1929–1930, S. 142
Christus nochtans. Utrecht 1937
Weitere Veröffentlichungen von A.R. de Jong bei Google Books

Literatur

H. Ariëns, L. Berentsen, F. Hermans: *Religieus-Anarchisme in Nederland tussen 1918 en 1940* (Zwolle 1984)
H. Noordegraaf: *A.R. de Jong. Portret van een religieus-anarchist*. In der Zeitschrift De As, Juli–September 1991. S. 17 bis 23
G. Jochheim: *Antimilitaristische Aktionstheorie, Soziale Revolution und Soziale Verteidigung* (Assen 1977). S. 237 bis 240
H. Noordegraaf: *Revolutionair predikant en religieus bezieler. A.R. de Jong (1883-1970).* Gorinchem 1998.

Gregorio Jover Cortés [ɡɾeˈɣoɾjo xoˈβeɾ] (* 1891 in Teruel; † 22. März 1964 in Mexiko) war Anarchist und der gewählte Kommandant der anarchistischen 28. Division im

spanischen Bürgerkrieg, die gemeinsam mit der Republik gegen die Katholiken, Monarchisten und Faschisten kämpfte.
Als Kind musste Jover nach Valencia emigrieren und organisierte sich früh in sozialistischen und anarchistischen Arbeiterorganisationen.
Er absolvierte eine Ausbildung zum Tischler, wurde kurzzeitig Soldat in Barcelona und war Mitbegründer der *grupo de afinidad* Los Solidarios. Er organisierte mit Buenaventura Durruti und anderen den Mordanschlag gegen Ministerpräsident Eduardo Dato am 8. März 1921, war aber nicht direkt daran beteiligt.]
Jover war mit Buenaventura Durruti, Francisco Ascaso und dessen Bruder Überlebender der Gruppe Los Solidarios, deren meiste Mitglieder nach der Machtübernahme des Diktators Miguel Primo de Rivera ermordet wurden und die 1923 nach Paris ins Exil ging. Jover arbeitete dort in einer Matratzenfabrik und lehnte das Angebot, Werksmeister zu werden, ab. 1924 ging er mit Durruti nach Lateinamerika und kehrte 1926 nach Europa zurück. 1927 war Jover bei einem Komplott zur Ermordung des spanischen Königs Alfons XIII. und des Diktators in Paris beteiligt, wurde von der Polizei verfolgt und ging, nachdem er ausgewiesen werden sollte, in den Untergrund.
1931, mit Ausrufung der Republik, kehrte Jover nach Barcelona zurück und organisierte den Arbeitskampf der Confederación Nacional del Trabajo. Ab 1936 verteidigte er die Straßen Barcelonas und kämpfte später als gewählter Kommandant der anarchistischen 28. Division, der *Kolonne Ascaso*, gegen die rechten Militärs unter dem Putschisten Francisco Franco an der Front von Aragonien. Nach der Niederlage ging er mit den Überlebenden seiner Division nach Mexico ins Exil, wo er 1964 verstarb.
Jover gilt neben Ascaso und Durruti zu den herausragenden Figuren des Anarchismus in Spanien.
Einzelnachweise
☐ ☐ Hans Magnus Enzensberger: *Der kurze Sommer der Anarchie* Suhrkamp, Frankfurt am Main 1977, Seite 46 ISBN 3-518-36895-8
☐ Hans Magnus Enzensberger: *Der kurze Sommer der Anarchie* Suhrkamp, Frankfurt am Main 1977, Seite 58 ISBN 3-518-36895-8



Hendrik Ebo Kaspers (* 11. Februar 1869 in Reiderwolderpolder, Gemeinde Oldambt; † 24. Juli 1953 in Santpoort, Gemeinde Velsen) war ein niederländischer Autor, Redakteur, Organisator, Antimilitarist und Anarchist.

Hendrik E. Kaspers besuchte die Realschule (*Hogere burgerschool*, HBO) in Winschoten. Durch eine Rückgratverwachsung war er nicht in der Lage, schwere körperliche Arbeiten zu verrichten. Er wollte im Buchhandel tätig werden, was sein Vater aber untersagte, der ihn in einem Lebensmittelgeschäft unterbrachte. 1892 wurde Kaspers Schriftführer der Abteilung „Allgemeines Wahlrecht" in Finsterwolde des *Sociaal-Democratische Bond* („Sozialdemokratischer Bund", SDB), bei dem ebenfalls der niederländische Anarchist Bartholomeus van Ommeren beteiligt war. Durch die Propagandareisen des niederländischen Anarchisten Ferdinand Domela Nieuwenhuis kam er in Kontakt mit dem Sozialismus und 1892 mit dem Anarchismus. 1894 gab er das anarchistische Blatt *De Voortbrenger* heraus, das lediglich mit einer Ausgabe erschien. 1896 übernahm Kaspers die Redaktion des sozialistischen Wochenblattes *De Arbeider* („Der Arbeiter"), herausgegeben von Tjerk Luitjes (1867–1946), und finanzierte das Blatt.[4] Luitjes rief in der Zeitschrift zur Revolution auf und drohte Arbeitgebern, die ihre Arbeitnehmer nachteilig behandelten. Kaspers wurde Verwalter der Firma „Luitjes und Kaspers".
Ein Jahr zuvor hatte er die Redaktion der Zeitschrift *De Anarchist* und war Mitglied vom *Geneeskundige Rad* von Drenthe und Overijssel. 1901 erwarb er einen Bauernhof, der von einer Landbaugemeinschaft bewirtschaftet wurde. Das Vorhaben scheiterte allerdings. Kaspers war Vegetarier und Anhänger der Naturheilkundemethode („Natuurgeneeswijze") und aktiv bei dem *Algemeen Nederlandsche Geheelonderhouderbond* („Algemeiner niederländischer Abstinenzlerbund", ANGOB), gegründet von Lodewijk van Mierop mit dem Vorsitzenden Jacob van Rees. Im Ersten Weltkrieg machte er antimilitärische Propaganda für die *Internationale Antimilitaristsche Vereinigung* (IAMV), für die Johan de Haas als Redner auftrat. Kaspers unterzeichnete das *Dienstweigeraarsmanifest* („Manifest für Kriegsdienstverweigerer"), das auch von van Mierop, Jan Sterringa (der im Gegensatz zu den anderen nicht verurteilt wurde) und Bart de Ligt unterzeichnet wurde, die deswegen zu fünfzehn Tagen Gefängnis verurteilt wurden.
Der christliche Anarchist Année Rinzes de Jong bekam vier Wochen Gefängnisstrafe wegen der Unterzeichnung des *Dienstweigeraarsmanifest*.
Kaspers gründete 1915 eine *Föderation von Sozialanarchisten* („Federatie van Sociaal-Anarchisten"). Wegen einer Krankheit war er gezwungen die Arbeit als Redakteur von der Zeitschrift *De Arbeider* aufzugeben, blieb jedoch weiterhin aktiv für den Antimilitarismus, den „Sozial-Anarchismus" sowie im *Comité Misdaad en Straf* („Komitee für Verbrechen und Strafe"), bei dem ebenfalls Clara Gertrud Wichmann tätig war. Unter der Redaktion von Bart de Ligt, Albert de Jong und Kaspers erschien das Blatt *De Vrije Samenleving* vom *Sociaal Anarchistisch Verbond* (Sozial anarchistischer Bund, SAV). Bis in die 1930er Jahre veröffentlichte Kaspers im *Socialistische Almanak* („Sozialistischer Almanach") und im *Anarchistisch Jaarboekje* („Anarchistisches Jahrbuch").
Nach dem Zweiten Weltkrieg war er bei dem *Nederlandse Bond van Vrije Socialisten* („Niederländischer Bund für freie Sozialisten") und publizierte für die Zeitschrift *Socialisme van Onderop* (so viel wie: „Sozialismus von unten").
Hendrik Ebo Kaspers war verheiratet und Vater von acht Kindern.

Siehe auch

Anarchismus in den Niederlanden

Literatur

Jannes Houkes: *Hendrik Ebo Kaspers en de landbouwkolonie „de Solidairen" te Midlaren 1902–1905.* Sociologisch Instituut, 1981.
P. Brood, Willem Foorthuis, Jan Bos: *Drentse biografieën: levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Drenten.* Uitgevereij Boom, Amsterdam 1989, S. 100, 101, 103.
Willem Foorthuis: *Multatuli en Groningen: zijn lezingen in stad en lande en zijn invloed op maatschappij-hervormers, met ongepubliceerde documenten Auteurs.* Rijksuniversiteit te Groningen. Bibliotheek, Veenkoloniaal Museum. Uitgever Universiteitsbibliotheek, 1987, ISBN 90-367-0057-4, S. 57.
Kaspers 80 jaar. In: *Socialisme van Onderop!* 5. Februar 1949.
J. Houkes: *Een politieke biografie van de Groninger anarchist Tjerk Luitjes 1884–1910*. Groningen 1985.
Piet Hoekman: *Een Eeuw socialisme en arbeidersbeweging in Groningen, 1885–1985.* Uitgeverij Wolters-Noordhoff, 1986, ISBN 90-6243-053-8, S. 49, 50, 255.

Fritz Kater (* 19. Dezember 1861 in Barleben; † 20. Mai 1945 in Berlin) war ein deutscher Gewerkschafter, Verleger, Anarchosyndikalist und Herausgeber der Zeitung *Der Syndikalist.*

Bereits 1883 trat er als gelernter Maurer einem Fachverein der Bauarbeiter in Magdeburg bei und gründete 1887 selbst einen Fachverein für Maurer in Barleben. 1889 war er wegen Abhaltens einer nicht erlaubten Versammlung zwei Monate in Haft. Kater war Mitbegründer der *Magdeburger Volksstimme,* einer sozialdemokratischen Zeitung, die kurz nach Ende des Sozialistengesetzes ins Leben gerufen wurde. Schriftleiter waren Hans Müller, Paul Kampffmeyer und Fritz Köster. 1892 zog Kater nach Berlin, wo er unermüdlich für die Berufsorganisation der Maurer und als sozialistischer Agitator tätig war. Unter anderem schrieb er für die Zeitschrift *Besinnung und Aufbruch.*
Kater kam aus der sozialdemokratischen Tradition, trat aber 1908 aus der SPD aus. Er war Gründungsmitglied der Freien Vereinigung deutscher Gewerkschaften (FVdG), welche für den revolutionären Syndikalismus eintrat, und der Herausgeber des Organs der FVdG *Die Einigkeit;* später wurde er Vorsitzender der Berliner Geschäftskommission der Freien Arbeiter-Union Deutschlands von Dezember 1919 bis 1930. Im Dezember 1918 erschien die erste Ausgabe der Zeitung *Der Syndikalist* in Berlin; bis 1929 leitete er den gleichnamigen Verlag. Weiter war er einer der Mitbegründer der Internationalen Arbeiter-Assoziation (IAA) im Jahre 1922. Kater war knapp 30 Jahre lang fast durchgängig Vorsitzender der Geschäftskommission der syndikalistischen Bewegung Deutschlands, bis er von sich aus sein Amt niederlegte, um „jüngeren Genossen", wie er sagte, Platz zu machen. Sein Tod im Mai 1945 wurde durch einen Blindgänger (Panzerfaust) verschuldet.
Ab 1925 zeichnete er als Herausgeber des *Pressedienstes der Internationalen Arbeiter-Assoziation* verantwortlich (erschienen in Berlin, Madrid, Amsterdam und Stockholm; insgesamt erschienen von 1923 bis 1939(?) ca. 200 Nummern) und als Herausgeber des *Pressedienstes der anarcho-syndikalistischen Internationalen.*
Werke
Briefwechsel Kater – Nettlau (vergleiche Nachlass Max Nettlau im IISG Amsterdam)
Freie Vereinigung deutscher Gewerkschaften (FVdG) (Eine kurze Geschichte der deutschen sozialrevolutionären Gewerkschaftsbewegung), Berlin, Verlag Fritz Kater (ab 1919 Verlag Der Syndikalist), 1912, 32 S.
Die Entwicklung der deutschen Gewerkschaftsbewegung. Vortrag vom 17. Januar 1921. Berlin, Verlag Der Syndikalist, Fritz Kater, 1920, 29 S.
Das Dogma von der Vaterlandsliebe / Das Völkerrecht. Berlin, Verlag Die Einigkeit, Fritz Kater, 1907, 24 S.
Ein Soldatenbrief. Berlin, Verlag Die Einigkeit, Fritz Kater, 1909, 12 S.
Die Arbeiterbörsen des Syndikalismus. Berlin, Hg. Fritz Kater, o. J., 47 S.
Das Programm der Freien Vereinigung deutscher Gewerkschaften und die Resolution betreffend Streiks und Aussperrungen nebst Begründung (eine Aufklärungsschrift). Berlin, Verlag Der Syndikalist, Fritz Kater, 1908
Literatur
Rudolf Rocker: *Ein Leben für den revolutionären Syndikalismus.* Biographie von Fritz Kater, Hamburg 1985 (Neuauflage), zuerst erschienen in: *Der freie Gedanke,* Nr. 8–11/1948.
Corinna Kaiser: *Der „Kater-Konzer.n" Ein Beitrag zur (anarcho-)syndikalistischen Verlagsgeschichte.* In: *Schwarzer Faden,* Nr. 49, 15. Jg., Heft 2/94, S. 62–69.

Ulrich Klan (* 17. März 1953 in Hof) ist ein deutscher Musiker, Komponist, Gesamtschullehrer und libertärer Autor.
Bereits als Jugendlicher war Klan außerordentlicher Teilnehmer bei den *Internationalen Ferienkursen* für Neue Musik in Darmstadt. Durch Konzerte und Tourneen in Frankreich, Österreich, Israel, Schweiz und Italien wurde er als Musiker und Komponist über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Darüber hinaus gab Klan Konzerte beim

Liedermacherfestival in Rheinsberg, auf dem Rudolstadtfestival und im Haus der Kulturen der Welt, beim WDR, SWR, NDR und bei Radio Bremen. 1983 war er Mitgründer der *Wuppertaler Werkstatt – freie Schule für Musik und Tanz*, die bis heute besteht. Im November 2000 stellte Klan im Berliner Mehringhof das Projekt *Lebenslaute* vor. „Lebenslaute gegen Todesstille" – gewaltfreie Konzertblockaden gegen Krieg und Umweltzerstörung. Zum 10-jährigen Bestehen der Zeitschrift Schwarzer Faden spielte die *Wuppertaler Posaunengruppe* um Ulrich Klan.
Klan studierte in Wuppertal von 1978 bis 1984 die Fächer Musik und Sozialwissenschaften und hat ein abgeschlossenes Lehramtsstudium für die Sekundarstufen I und II, für Kinder ab der 5. Klasse bis zum Abitur. Vor dem Antritt als Lehrer an der Else-Lasker-Schüler-Gesamtschule in Wuppertal-Elberfeld hatte er als freier Musikpädagoge gearbeitet. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit lag und liegt bei freiwilligen, kreativen Projekten, zum Beispiel bei den Arbeitsgemeinschaften Ethik und Musik, Internationaler Chor, Orchester, Theater, Kinderoper und -musical.
Er ist Mitgründer der internationalen Armin T. Wegner-Gesellschaft (Wuppertal), der Musikerinitiative *Lebenslaute* sowie der Bürgerinitiative *Freie Heide*. Die Zeitschrift *Der Spiegel* über die Initiative: *„Nach 17 Jahren hatte die Bürgerinitiative Freie Heide in ihrem Kampf gegen den Luft-Boden-Schießplatz Bombodrom so viele Treffer gelandet, dass ihr Gegner, der Bundesverteidigungsminister, aufgeben musste.*". Die Initiative erhielt im März 2007 den Göttinger Friedenspreis. *Lebenslaute*, „für Musik im zivilen Ungehorsam gegen Krieg und Umweltzerstörung", organisierte unter anderem drei Konzertblockaden gegen das „Atom(Müll-)Programm" in Gorleben, bei der US-Airbase in Frankfurt/M. zu Beginn des zweiten Golfkrieges 1991 sowie eine Blockade mit klassischer Musik zu den Pershing-Raketendepots in Mutlangen (1986), diese war die bundesweite „Premiere" von *Lebenslaute*. Von 1992 bis 2009 hatte *Lebenslaute* die Initiative „FREIe HEIDe" mehrmals vor Ort musikalisch begleitet auf „verbotenem Gelände" der Bundeswehr als diese einen Bombenabwurfplatz errichten wollte.
Klan initiierte und leitete die internationalen Musik-, Erinnerungs- und Verständigungsprojekte *Europe meets Australia* (1999), *Picture of a voice/Görünen Ses/Patker me Zaini/Zelem schel Hakol/Surat e Saut* (2003 bis 2008) und ist Projektleiter sowie Initiator der *Internationalen Albert Camus-Tage 2010*. Außerdem Mitbegründer von *„FORTSCHROTT – Musiksatire*" (seit 1980). Die Gruppe wurde mit dem Musikpreis des WDR ausgezeichnet. Ebenfalls von ihm gegründet wurde das *Trio Con Voice* (Wuppertaler Klaviertrio) mit klassischem Repertoire sowie mit Neuer Musik des 20. und 21. Jahrhunderts und das *DUO DADA*.
Er komponierte neue Orient-Okzident-Musik zu Texten von Else Lasker-Schüler und Armin T. Wegner, diese wurden 2008 in einem gemeinsamen Konzert mit Konrad Hupfer in Wuppertal uraufgeführt mit dem renommierten *„Nova Ensemble*". Klan dirigierte darüber hinaus das Finale des *Poetischen Lichtspieles unter der Müngstener Brücke*, mit über 400 jungen Musikantinnen und Musikanten aus Remscheid, Wuppertal und Solingen. Im Mai 2005 fand die Uraufführung eines türkisch-deutschen Konzertes unter dem Titel *Störche über dem Bosporus* unter Beteiligung des *Ensemble Mondial* des türkischen Komponisten Betin Güneş und des Ensemble „Yusuf" von Ulrich Klan statt.
Am 2. April 2011 war in Wuppertal die Uraufführung des dreisprachigen (deutsch, türkisch, armenisch) Oratoriums für den ermordeten Journalisten Hrant Dink: *„Wie eine Taube / bir güvercin gibi / aghavnii me neman*", vor einem internationalen Publikum und Ehrengästen aus Istanbul und Armenien. Musik: Ulrich Klan. Nach Worten von Hrant und Rakel Dink, aus Talmud, Bergpredigt und Koran sowie von west-östlichen Dichtern: Else Lasker-Schüler, Dschallaludin Rumi, Armin T. Wegner und Bertolt Brecht. Für gemischten Chor, Streichorchester, Sprecher und Instrumentalsoli: Duduk, Baglama, Violine, Violoncello, Klavier und Schlaginstrumente. Das Werk löste „stehende Ovationen" aus, so die Westdeutsche Zeitung.
Kompositionen (Auswahl)
Seid Sand, nicht das Öl im Getriebe der Welt, für Chor und Orchester. Nach dem gleichnamigen Gedicht von Günter Eich. (1988)
Ava, Chansons zu Gedichten von Armin T. Wegner. Für Gesang, Klarinette, Flöte und Klavier. 1987, 2004, 2008

Mein blaues Klavier. Liederzyklus zu Gedichten von Else Lasker-Schüler für Gesang, Bassklarinette, Flöte, Klavier, Wasser und Steine. 1988, 2007
Freiheit ist Mühsam, Lieder für Gesang und Blechbläser nach Gedichten von Erich Mühsam. 1989
Die Grüne Flöte vom Rio Beni, Melodram für Sprecher, Synthesizer, Gitarre und Percussion, nach dem gleichnamigen Märchen von Paul Zech.
Arten, vier Überlebens-Sätze für Zupforchester. (1994) Instrumentalmusik für verschiedene Besetzungen.
Ausgeleierte Worte, für Stimme und Drehleier. (1990)
Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund, Lieder und tönende Ereignisse für Stimme und Blechbläser zu Versen von Paul Zech. (2006)
Herbstabend. Neues Heimatlied aus dem Exil, Für Chor und Bläserensemble. Nach dem gleichnamigen Gedicht von Paul Zech. (2006)
Wie eine Taube / bir güvercin gibi / aghavnii me neman, dreisprachiges Oratorium (Deutsch-Türkisch-Armenisch) in Erinnerung an den ermordeten Journalisten Hrant Dink für gemischten Chor, Sprecher und Sprecherin, Streicher, Duduk, Baglama, Violine, Violoncello, Klavier und Schlaginstrumente nach Texten von Hrant und Rakel Dink, aus Bibel, Talmud und Koran sowie nach Worten westöstlicher Dichter wie Dschallaludin Rumi, Armin T. Wegner, Else Lasker-Schüler und Bertolt Brecht. (2011)
Film und Bühnenmusik
Was ihr wollt, Komödie von Shakespeare (1998)
Wasif und Akif oder die Frau mit den zwei Ehemännern, türkische Komödie von Armin T. Wegner und Lola Landau (2004, 2008)
Arthur Anonymus und seine Väter, Schauspiel von Else Lasker-Schüler
CD und DVD-Veröffentlichungen
Ulrich Klan (Hrsg.), *Armin T. Wegner. Bildnis einer Stimme, Picture of a Voice*. Hörbuch mit internationalen Vertonungen, unter anderem in: Deutsch, Türkisch, Armenisch und Arabisch. 2 Audio-CDs, Verlag Wallstein, Göttingen 2008. ISBN 978-3-8353-0405-5
Armin T. Wegner. Bildnis einer Stimme, Inhaltstext in der Deutschen Nationalbibliothek
Europe meets Australia, Verlag TUM, Wuppertal 1999
…in der Wüste, ein „Dreigesang ohne Worte für Duduk, Baglama und Viola". Enthalten auf der CD *100 Jahre neue Musik*. Verlag Kantorei, Barmen 2008 und in dem Hörbuch *Bildnis einer Stimme*.
Eine DVD-Filmdokumentation des dreisprachigen Oratoriums: *Wie eine Taube / bir güvercin gibi / aghavnii me neman*, erschien mit drei verschiedenen Textheften. Der Film kann in den drei Sprachen: deutsch, türkisch und armenisch angesteuert werden mit entsprechenden Untertiteln.
Veröffentlichungen von U. Klan (Auswahl)
Buchbeiträge
Ulrich Klan, Dieter Nelles: *„Es lebt noch eine Flamme", Rheinische Anarcho-Syndikalisten/-innen in der Weimarer Republik und im Faschismus*. Trotzdem Verlag, Grafenau-Döffingen 1990. ISBN 3-922209-72-6
Ulrich Klan, Dieter Nelles: *Alternative Entwürfe im Rheinland – am Beispiel der anarchosyndikalistischen „Freie Erde"*. In: Herbert Baumann, Francis Bulhof, Gottfried Mergner (Hrsg.): *Anarchismus in Kunst und Politik. Zum 85. Geburtstag von Arthur Lehning*. Oldenburg 1984
Ulrich Klan, Tobias Kiwitt (Hrsg.): *Wer die Wahrheit spricht, muss immer ein gesatteltes Pferd bereithalten. Ein Lesebuch*. Nachwort v. Günter Wallraff. Wuppertal 2008. ISBN 978-3-00-026295-1 und: Edition Rösner, Wien 2010. ISBN 978-3-902300-50-8
Ulrich Klan: *Über politische Utopien bei Else Lasker-Schüler*. In: Cepl-aufmann, Krumeich, Sommers (Hrsg.): *Krieg und Utopie*, Essen 2006. ISBN 3-89861-619-3
Ulrich Klan: *Ungehorsam, lachend, zivil…,*. In: Wolfram Beyer (Hrsg.): *Kriegsdienste verweigern – Pazifismus heute*. Berlin 2000. ISBN 3-924041-18-0
Ulrich Klan: *Kultur statt KULTURSTADT*. In: Wolfgang Haug, Herby Sachs (Hrsg.): *Die Ausblendung der Wirklichkeit*. Trotzdem Verlag, Grafenau 1989. ISBN 3-922209-31-9
Ulrich Klan: *Else goes Schiller oder Das Theater besetzen*. In: Gerold Theobald (Hrsg.): *Theater Zeit in Wuppertal*, Wuppertal 2001. ISBN 3-87294-874-1

Ulrich Klan: *Widerstand in Düsseldorf – Gründgens bei den Anarchos*. In: Stadtbuch Düsseldorf, Köln 1988.
Beiträge in Zeitschriften
Ulrich Klan: *Weil ich mich nach dem Menschen sehnte*. In *Schwarzer Faden*, Nr. 1, 1988
Ulrich Klan: *Toni Binder. Nachr*ISBN 3-923243-83-9*uf auf eine Düsseldorfer Anarchosyndikalistin*. In: *Schwarzer Faden*, Nr. 29, 1988
Ulrich Klan: *Die Austreibung des Fleisches aus der Musik des Abendlandes*. In: *diesseits*, Nr. 19, 20 und 21. Berlin 1992. Online verfügbar
Ulrich Klan: *Armin T. Wegner – Zivilcourage als Programm*. In: *DIZ Nachrichten*, Nr. 25, Papenburg 2005. Online verfügbar. Mit Biografischen Angaben über U. Klan
Literatur
Hartmut Rübner: *Freiheit und Brot. Die Freie Arbeiter-Union Deutschlands. Eine Studie zur Geschichte des Anarchosyndikalismus*. Zu Ulrich Klan siehe die Seiten: 31, 40, 44, 47, 54, 66, 68, 70, 72, 136, 163, 166f., 170, 176, 182–184, 186, 188, 190, 192–194, 200, 208, 224, 254, 273. Libertad Verlag, Potsdam 1994. ISBN 3-922226-21-3.

Heinrich Eduard „Heiner" Koechlin (* 21. Januar 1918 in Basel; † 7. Mai 1996 ebenda) war ein Schweizer Anarchist. Koechlin wuchs als zweites von drei Kindern einer Arztfamilie in Kleinhüningen auf. Seine Eltern waren beide Sozialdemokraten, so dass er

in der Schule als „roter Aussenseiter" behandelt wurde. In seiner Jugend wurde Koechlin zu einem Sozialisten. Er war zwar auf der einen Seite Antimilitarist, entschied sich jedoch für den Militärdienst, da er die Schweiz gegen einen möglichen Angriff Deutschlands verteidigen wollte. Koechlin studierte an der Universität Basel Geschichte und wurde 1950 mit einer Arbeit über die Pariser Kommune zum Dr. phil. promoviert.
Um 1940 wurde Koechlin Mitglied einer schweizerisch-italienischen anarchistischen Gruppe in Basel. Danach war er in der „Arbeitsgemeinschaft Freiheitlicher Sozialisten" tätig. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er Mitgründer dreier Wohngenossenschaften. Er schrieb einige Bücher über Anarchismus und war Mitarbeiter und Herausgeber einiger Zeitungen. Auch heute noch werden seine Werke von Anarchisten gelesen. Ausserdem war er Herausgeber der Zeitschrift *Akratie* und veröffentlichte Beiträge in *Befreiung.*
Er gründete 1951 am Spalenberg in Basel ein Antiquariat, das er bis zu seinem Lebensende betrieb, es besteht noch heute.

Schriften

Die Pariser Commune von 1871 im Bewusstsein ihrer Anhänger. Studie über Wirksamkeit und Wandlungen der revolutionären Idee: unter besonderer Berücksichtigung der Spannung zwischen Freiheit und Autorität, auf Grund von in der Schweiz befindlichen Quellen, Alsatia, Mulhouse 1950.
Christentum, Kirche und Anarchismus, zuerst in Akratie, Frühjahr 1974; als separate Broschüre (20 S.): Laubfrosch-Vertrieb für Freiheitliche Literatur, Karlsruhe 1978.
Der wahre Glaube oder das unmenschliche Entweder-Oder, Edition Spalenberg, Basel 1982.
Die Tragödie der Freiheit – Spanien 1936–1937 – die spanische Revolution – Ideen und Ereignisse, Karin Kramer Verlag, Berlin 1984, ISBN 3-87956-167-2.
Nekrologe, Verlag Europäische Ideen, Berlin 1984.
Freiheit und Geschichte in der Kontroverse zwischen Albert Camus und Jean Paul Sartre, Edition Spalenberg, Basel 1985.
Philosophie des freien Geistes: Essays und Vorträge, K. Kramer Verlag, Berlin 1990, ISBN 3-87956-195-8.

Literatur

Hadrien Buclin: *Défense nationale ou défense de classe? Retour sur le procès de 13 antimilitaristes en 1942.* In: *Cahiers d'histoire du mouvement ouvrier*, 2014, Nr. 30, S. 51–68.
Zum Gedenken – Heiner Koechlin. In: *Basler Zeitung*. 22. Mai 1996, S. 27.
Werner Portmann: *Vom Drachenjagen. Zum Tod von Heiner Koechlin.* In: *Schwarzer Faden,* Nr. 61, 18. Jg. (2/97), S. 58–64.

Isabel Koellreuter (* 10. Februar 1974 in Locarno) ist eine Schweizer Historikerin und Politikerin (SP).

Isabel Koellreuter, Tochter des Ökonomen Christoph Koellreuter und Nichte des Politikers Andreas Koellreuter, studierte Geschichte, Kunstwissenschaft und Volkswirtschaftslehre an den Universitäten Basel und Salamanca. Nach ihrem Lizenziat 2001 arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit, für verschiedene Museen und Publikationsprojekte. 2010 gründete sie gemeinsam mit der Kulturwissenschaftlerin Franziska Schürch die Agentur «Schürch & Koellreuter, Kulturwissenschaft und Geschichte».
Ihr Forschungsschwerpunkt liegt in der Regional- und in der Ernährungsgeschichte. Seit 2011 hat sie einen Lehrauftrag an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Chur.
Isabel Koellreuter ist auch politisch aktiv. Vom 11. Januar 2006, als sie für Hans-Peter Wessels nachrückte, bis zum 31. März 2008, als sie zurücktrat, sass sie als SP-Vertreterin im Grossen Rat des Kantons Basel-Stadt.
Schriften
Monografien
mit Sabine Kronenberg und Hans Rudolf Schneider: *Alpenliebe. Lesereisen ins helvetische Gebirge* (= *Edition Dichter- und Stadtmuseum Liestal.* Bd. 2). Christoph Merian, Basel 2006, ISBN 3-85616-284-4.
mit Nathalie Unternährer: *Brot und Stadt: Bäckerhandwerk und Brotkonsum in Basel vom Mittelalter bis zur Gegenwart.* Schwabe, Basel 2006, ISBN 3-7965-2199-1.
Milchgeschichten. Bedeutungen der Milch in der Schweiz zwischen 1870 und 1930. VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken 2009, ISBN 978-3-639-11843-8.
mit Arlette Schnyder, Sibylle Meyrat, Stefan Hess und Daniel Hagmann: *Riehen – ein Portrait.* Schwabe, Basel 2010, ISBN 978-3-7965-2672-5.
Konzeption, Mitautorin: Schweizerisches Nationalmuseum (Hrsg.): *Soie pirate.* 2 Bände. Scheidegger & Spiess, Zürich 2010, ISBN 978-3-85881-311-4.
mit Martin Lüpold und Franziska Schürch: *Hero – seit 1886 in aller Munde: Von der Konserve zum Convenience Food.* Hrsg. von der Stiftung Museum Burghalde, und dem Schweizerischen Wirtschaftsarchiv. Verlag „hier + jetzt", Baden 2011, ISBN 978-3-03919-220-5.
mit Franziska Schürch: *Heiner Koechlin (1918–1996). Porträt eines Basler Anarchisten,* Basel 2013 ISBN 978-3-7245-1876-1
mit Franziska Schürch: *Rainer Brambach – Ich wiege 80 Kilo, und das Leben ist mächtig. Eine Biografie.* Diogenes, Zürich 2016, ISBN 978-3-257-06978-5.
Aufsätze (Auswahl)
«Ist Verkaufen eigentlich ein Beruf?» Der Weg zur Berufsausbildung für Verkäuferinnen in der Schweiz. In: *Traverse.* 2005/3, S. 95 ff.

Fritz Köster SAC (* 1. März 1934 in Olpe; † 25. Mai 2014 in Boppard) war ein deutscher römisch-katholischer Theologe, Seelsorger und Ordensmann (Pallottiner).

Er studierte nach seinem Ordenseintritt Theologie und erhielt 1961 seine Priesterweihe. Danach wurde er in Augsburg, Paris, Kamerun und Brüssel eingesetzt. Ende der 1970er und in den 1980er Jahren setzte er seine theologischen Studien fort und promovierte und habilitierte in München bei Erich Feifel. Zugleich war Köster als Abteilungsleiter und Referent bei Missio München tätig. Er unterstützte Lea Ackermann bei der Gründung von SOLWODI. Mit ihr arbeitete er in vielen Kontexten zusammen. Nach Einsätzen in der Seelsorge in München, Baldham und am Starnberger See zog 1988 Fritz Köster nach Boppard-Hirzenach, von wo aus er weiter deutschlandweit mit Vorträgen lehrte.
Schwerpunkte seiner wissenschaftlichen theologischen Arbeit
Untersuchungen afrikanischen Christseins –
Erziehung in Islam, Hinduismus und Buddhismus –
christliche Erziehung und Sozialisation in Europa –
Das Zweite Vatikanum mit seinen Ansätzen für eine von Laien getragene Kirche als Nachfolgegemeinschaft Jesu Christi
Werke
Publikationen in Buchform (als Autor und Herausgeber)
mit Marietta Peitz, *Weltmission. Vom abendländischen Christentum zu den jungen Kirchen; Auftrag für immer, Geschichte von gestern, Wandel von heute, Chance für morgen*, Donauwörth 1976, ISBN 978-3-403-00676-3.
Afrikanisches Christsein. Eine religionspädagogische Herausforderung (Studien zur praktischen Theologie, Band 12), Zürich, Einsiedeln, Köln: Benziger 1977, ISBN 978-3-545-21512-2.
Religiöse Erziehung in den Weltreligionen. Hinduismus, Buddhismus, Islam, Darmstadt 1986, ISBN 978-3-534-02440-7.
(Hrsg.), Heinrich Fries (Hrsg.), Franz Wolfinger (Hrsg.), *Kirche Religionen Begegnung. Kirche und Religionen – Begegnung und Dialog* (Schriftenreihe des Katholischen Instituts für Missionstheologische Grundlagenforschung, Band 1), St. Ottilien 1981
(Hrsg.) und Paul M. Zulehner (Hrsg.), *Macht und Ohnmacht auf den Philippinen. Kirche der Befreiung als einende Kraft*, Olten, Freiburg im Breisgau 1986, ISBN 978-3-530-54351-3.
Kirche im Koma? Der Mut zu einer ganz anderen, Frankfurt am Main 1989, ISBN 978-3-7820-0589-0.
Autoritätenwechsel. Zurück zur Praxis Jesu, Frankfurt am Main 1990, ISBN 978-3-7820-0605-7.
Christsein an der Wende. Visionen der Hoffnung, Frankfurt am Main 1991, ISBN 978-3-7820-0635-4.
Gesucht: Johannes XXIV. Briefe an seinen unvergessenen Vorgänger, Frankfurt am Main 1995, ISBN 978-3-7820-0719-1.
Fitness für Seele und Geist. Drei Muskeln braucht der Mensch…, St. Ottilien 1995, ISBN 978-3-88096-794-6.
Religiös und frei. Glauben ohne Kirche?, Frankfurt am Main 1997, ISBN 978-3-7820-0769-6.
Papst gesucht. Briefe der Hoffnung, Frankfurt am Main 1998, ISBN 978-3-7820-0793-1.
Christentum auf dem Prüfstand: der Lehren sind genug verkündet. Jesu Aufforderung zum „wahren Leben", Aachen 2001, ISBN 978-3-8265-8467-1.
mit Lea Ackermann und Cornelia Filter (Mitarbeit), *Über Gott und die Welt. Gespräche am Küchentisch*, München 2007, ISBN 978-3-466-36737-5.
Beiträge in Sammelwerken
Laieninitiativen – die Fortsetzung des Konzils mit anderen Mitteln, In: Werner Matt (Hrsg.), Birgit Brida (Hrsg.) und Wolfgang Ortner (Hrsg.), Das Montagsforum, Dornbirn 2010, S. 404–.
mit Maria von Weiser und Inge Bell, *Drei Stimmen zu Solwodi*, in: Lea Ackermann, Mary Kreutzer, Alicia Allgäuer, In Freiheit leben, das war lange nur ein Traum. Mutige Frauen erzählen von ihrer Flucht aus Gewalt und moderner Sklaverei, München 2010, ISBN 978-3-466-30878-1, S. 23–30.
Lea Ackermann (Hrsg.), *Brauchen wir Priesterinnen? Eine Provokation*, in: Unser Pfarrer ist eine Frau. Erfahrungen und Konsequenzen; eine ökumenische Standortbestimmung, Freiburg im Breisgau, Wien, u. a. 2012, ISBN 978-3-451-32561-8, S. 262– .

Artikel in Zeitschriften (Auswahl)
Erlebnischristentum? Eine Nachlese zur Heilig-Rock-Ausstellung in Trier, in: Stimmen der Zeit, Jahrgang 121, 1996, S. 567–.
Literatur
Lea Ackermann (Hrsg.), *Herausforderung und Antwort. Fritz Köster zum 60. Geburtstag*, St. Ottilien 1994, ISBN 978-3-88096-718-2.
Nachruf auf Fritz Köster im Internet-Auftritt von Sowodi. online verfügbar

Leopold Kohr (nom de plume, 1940er Jahre: **Hans Kohr**, * 5. Oktober 1909 in Oberndorf bei Salzburg; † 26. Februar 1994 in Gloucester, England) war

Nationalökonom, Jurist, Staatswissenschaftler und Philosoph. Inhaltlich propagierte er Dezentralisierung sozialer Organisationen und Gruppen auf eine Größe, in der Funktion noch möglich ist, aber gleichzeitig den Mitgliedern eine Überschaubarkeit erlaubt. Kohr war Anarchist und Vordenker der Umweltbewegung. Er erhielt 1983 den „Alternativen Nobelpreis".

Ausbildung

Leopold Kohr besuchte zwischen 1916 und 1920 die Volksschule in Oberndorf. Danach war er bis 1928 am Akademischen Gymnasium Salzburg. 1928 begann er ein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Innsbruck. Zur gleichen Zeit war er auch Student an der London School of Economics and Political Science. 1929 kehrte er nach Innsbruck zurück, gründete eine sozialdemokratische Studentengruppe und promovierte 1933 zum Dr. jur. Zwischen 1933 und 1937 leistete er Gerichtsjahre in Salzburg und Wien und studierte nebenbei Staatswissenschaften in Wien, die er mit einer zweiten Promotion zum Dr. rer. pol. abschloss. In dieser Zeit hielt er sich regelmäßig in Paris auf.

Publizistisches SchaffenAnfang Mai 1937 arbeitete Kohr gegen die Franquisten als Berichterstatter im Spanischen Bürgerkrieg für verschiedene Zeitungen in Österreich und der Schweiz und die französische Nachrichtenagentur Agence Viator. Dabei knüpfte er erste Kontakte zur Anarchistenbewegung. Im Sommer 1937 diskutierte er in Valencia mit dem Schriftsteller George Orwell über Zentralismus und systematische Massenüberwachung und saß zusammen am Schreibtisch mit dem späteren Literaturnobelpreisträger Ernest Hemingway und auch dem späteren Schriftsteller, Abenteurer, Philosophen und Minister André Malraux. Mit Verbissenheit berichteten sie von den Wirren des spanischen Bürgerkrieges und versuchten die Welt wach zu rütteln im Kampf gegen den Faschismus. Gemeinsam mit Otto von Habsburg gründete Leopold Kohr im Frühling 1938 in Paris eine Widerstandsgruppe. Bei einer Rückkehr nach Salzburg entging er knapp dem Zugriff der Nazis. Im Herbst ging Kohr in Le Havre aufs Schiff und kam am 31. Oktober in New York an. Dort konnte er beim früheren Oberndorfer Bäcker Lämmermeyer wohnen, bis er nach Toronto reiste. Hier wurde er von der Familie des Historikers George Wrong aufgenommen. Ab 1939 arbeitete Kohr in einem Goldbergwerk im Nordwesten Kanadas am Rande der Arktis. Durch die harten Arbeitsbedingungen erlitt er einen Hörsturz, wodurch sich sein Hörsinn zunehmend verschlechterte. Kohr war in Kanada ein wichtiger Repräsentant der „Österreich-Frei-Bewegung" im politischen Kampf gegen Hitler. Von 1941 bis 1943 arbeitete Kohr für die „Carnegie Endowment for International Peace" in Washington, D.C. Er arbeitete eng mit Egon Ranshofen-Wertheimer zusammen, der ihn mit den wichtigsten Chefredakteuren der USA bekannt machte. Wertheimer war zu dieser Zeit Berater im Weißen Haus.

Am 26. September 1941 erschien Kohrs erster Artikel über die notwendige Zerschlagung der Großmächte im linkskatholischen New Yorker Magazin *The Commonweal*; er trug den Titel *Disunion Now*. Im Januar 1942 startete Kohr mit einem Artikel in der *Washington Post* eine lange Serie im publizistischen Kampf gegen Hitler. Er setzte sich in der amerikanischen Öffentlichkeit massiv für österreichische Flüchtlinge ein. Gemeinsam mit Otto Habsburg und Egon Ranshofen-Wertheimer beeinflusste er die Politik der USA, um nach Kriegsende Österreichs Unabhängigkeit wiederzuerlangen und die Rückgabe Südtirols an Österreich zu erreichen.

Wissenschaftliche Betätigung

Zwischen 1943 und 1955 unterrichtete Kohr Nationalökonomie und politische Philosophie an der Rutgers University in New Jersey. Dabei entstanden Freundschaften mit dem Lateinamerika-Experten Robert J. Alexander und dem Geldexperten Anatol Murad sowie enge Kontakte zum venezolanischen Staatspräsidenten Rómulo Betancourt.

1951 vollendete Leopold Kohr sein Hauptwerk *The Breakdown of Nations*, das aber erst sieben Jahre später in England publiziert wurde. Im Jahr 1953 besuchte er das erste Mal Liechtenstein, um den Regierungschef Alexander Frick zu treffen. Kohr lehrte zwischen 1955 und 1973 auch an der Staatsuniversität von Puerto Rico in San Juan. Er unterstützte die Unabhängigkeitsbewegung der Insel und kämpfte gegen die Zerstörung der Altstadt von San Juan durch US-amerikanische Industriegiganten. Hier begründete er sein Konzept der Dorferneuerung und Verkehrsberuhigung.

1958 unternahm er die erste Reise nach Wales zum Pazifisten und führenden Unabhängigkeitsaktivisten Gwynfor Evans und war als Gastprofessor in Swansea tätig.

Leopold Kohr war 1967 an der kurzlebigen Unabhängigkeitserklärung der Karibikinsel Anguilla 1967 beteiligt.
Ende der 1960er Jahre bekannte der britische Nationalökonom Ernst Friedrich Schumacher, mit Kohr jenen Denker kennengelernt zu haben, dessen Thesen für die ökologische Rettung der Erde am wichtigsten zu sein scheinen. 1973 vollendete Schumacher sein Buch *Small is beautiful* im Hause seines Freundes Kohr in Aberystwyth; das Buch wurde ein Bestseller.
Gemeinsam mit seinem Freund John Papworth reiste Kohr zu Kenneth Kaunda, dem Staatspräsidenten von Sambia. Kaunda war ein großer Verehrer von Kohrs Lebenswerk und beauftragte ihn, in Sambia eine Akademie zu gründen, was Kohr jedoch ablehnte. Kaunda schrieb auch das Vorwort zu Kohrs Buch *Development without Aid* (dt. Titel: *Entwicklung ohne Hilfe*). Nach seiner Pensionierung in Puerto Rico übersiedelte der 63-jährige Kohr nach Aberystwyth, wo er an der Universität weiterlehrte und die Partei Plaid Cymru im Kampf gegen Atomrüstung, Kernkraftwerke und die Vorherrschaft der Großmächte unterstützte. 1979 verbrachte Kohr den Sommerurlaub in Salzburg. Seine Freundin Elisabeth Mortimer machte ihn mit Alfred Winter bekannt, der sich bemühte, ihn einem breiten Publikum vorzustellen. Daraus entstanden intensive Freundschaften mit Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer, dem Zukunfts- und Friedensforscher Robert Jungk, dem Philosophen und Theologen Ivan Illich und dem Begründer der Selbstversorgungsbewegung John Seymour. 1983 übersiedelte er von Aberystwyth in die südenglische Industriestadt Gloucester.

Umsetzung seiner Theorien

1986 wurden in Neukirchen am Großvenediger die *Leopold-Kohr-Akademie* und der Kulturverein Tauriska gegründet, die seine Theorie der regionalen Eigenständigkeit in die Praxis umsetzten. Geleitet wird der Verein und die Akademie von Susanna Vötter-Dankl und Christian Vötter. In den 80er und frühen 90er Jahren wurde Kohr zu mehreren Gastvorlesungen an die Universität Salzburg eingeladen. Seit 2008 gibt es an der Universität Salzburg das Leopold Kohr-Zentrum mit Archiv (betreut von Ewald Hiebl).
1992 schrieb der Bierbrauer Alfred Heineken, angeregt durch die Philosophie Leopold Kohrs, einen Artikel über die Zukunft Europas mit dem Titel *Eurotopia – Ein Europa der 75 Regionen, nicht der Staaten*. Danach gab er bei Henk Wesseling den Entwurf einer entsprechenden Landkarte in Auftrag, die Leopold Kohrs Idee der Aufteilung der Nationen entwurfartig widerspiegelte und sich an historischen Regionen wie dem Königreich Asturien, der Normandie oder Galizien ausrichtet. 2011 publizierte Günther Witzany eine weiterentwickelte und feiner verteilte Version.[2]
Im Sommer 1993 traf Kohr erste Vorbereitungen für die Übersiedelung nach Oberndorf. Genau zu jener Zeit zerstörten Einbrecher sein Archiv in Gloucester.

Tod

Am 26. Februar 1994 starb Leopold Kohr im Alter von 84 Jahren kurz nach einer Herzoperation in Gloucester. Die Beisetzung von Kohrs Urne durch den Alterzbischof von Salzburg, Karl Berg, erfolgte Mitte März 1994 im Grab der Familie Kohr auf dem Friedhof in Oberndorf.
Im Jahr 2019 wurde in Wien-Donaustadt (22. Bezirk) die *Leopold-Kohr-Straße* nach ihm benannt. In Oberndorf erhielt die Promenade entlang der Salzach die Bezeichnung *Leopold-Kohr-Promenade*.

Denken

„Alles ist Gift. Ausschlaggebend ist nur die Dosis." – Dieser von Kohr oft zitierte Spruch von Paracelsus (bekannt als *dosis facit venenum*) ist grundlegend für seine „Philosophie der Größe". *„Die Größe* – Kohr meint nicht die absolute, sondern die relative, die zu große Größe – *[…] scheint das zentrale Problem der Schöpfung zu sein. Wo immer etwas fehlerhaft ist, ist es zu groß. […] Die Größe – und nur die Größe! – ist das zentrale Problem der menschlichen Existenz, im sozialen und im physischen Sinn*" (*Das Ende der Großen*, Einleitung). Folglich gibt es für Kohr auch nur eine Rettung: *„[…] die Idee und das Ideal der Kleinheit als einziges Serum gegen die krebsartige Wucherung der Übergröße […]*" Rupert Riedl nennt es „Kohrs Gesetz" und schreibt: *„Kohrs Gesetz besagt, dass unsere Lebenswelt nach den kleinen Maßen des Menschen strukturiert werden muss, will sie eine humane Welt werden.*"[3]

Darüber hinaus prägte Kohr in seiner Geschwindigkeitstheorie den Slogan *„slow is beautiful*", weil in der Langsamkeit auch die Massenwirkung abnimmt. Während die Straßen einer Stadt zu normalen Tageszeiten völlig ausreichen, steht in den Stoßzeiten der Verkehr; während die Theater- und Kinoausgänge am Ende der Vorstellung völlig ausreichen, sind sie im Falle einer Panik zu eng. Leopold Kohrs Philosophie betont die Würde und Vernunft des Individuums, befähigt, kreativ zu sein und seinen Willen zu gestalten. Eine Masse aus Individuen aber zerstört die Freiheit und verhält sich nicht wie vernünftige Wesen, sondern wie leblose Teilchen, die statistischen Gesetzen gehorchen. Begibt sich der freie Mensch in die Masse, degeneriert er vom Kulturwesen zum Teil einer physikalischen Gesetzen unterliegenden Einheit. Der mit Leopold Kohr befreundete Salzburger Philosoph Günther Witzany vertritt die These, dass sich Kohrs Philosophie idealerweise mit den soziologischen Analysen von Elias Canetti (*Masse und Macht*) und Lewis Mumfords Technikphilosophie (*Mythos der Maschine*) ergänzt. Elias Canetti verdeutlicht akribisch das Verhältnis von Menschenmassen zu ihren Führern und das oft vernunftwidrige Verhalten von Massen, während Lewis Mumford auf einzigartige Weise die Entmenschlichung in zentralistisch organisierten und technokratisch regulierten Gesellschaften thematisiert.

Anarchismus

Leopold Kohr rehabilitierte den Anarchismus als politische Theorie. *„Frei von Ideologien! Das ist Anarchismus! Es ist die edelste der Philosophien. Aber eine Gesellschaft kann nur ohne Staat und ohne Regierung leben, wenn der Einzelmensch so ethisch erzogen ist, dass es niemandem einfallen würde, in den Bereich des anderen einzudringen. Ihm auf die Füße zu steigen. Anarchisten, die jemanden erschießen, die sind Lustmörder. Die sollen eingesperrt werden! Lebenslänglich. Nicht weil sie jemanden umgebracht haben, sondern weil sie sich Anarchisten nennen.*" Anarchismus ist für Kohr die gewaltfreie Form des Zusammenlebens, jeder Mensch ist kraft der Vernunft in der Lage, jedem anderen Menschen mit Würde und Respekt zu begegnen, gemeinsam eine Gesellschaftsform zu praktizieren, in der die gegenseitige, freie Anerkennung auf so hohem Niveau praktiziert wird, dass eine äußere (3.) Ordnungsmacht überflüssig ist. Kohr widerspricht damit diametral den Theorien der Großgruppenordnung, wie etwa denen von Thomas Hobbes und David Hume. Natürlich ist dieses Ziel des Anarchismus utopisch. Das ist aber zugleich seine Kraft und seine Sicherung gegen Missbrauch durch kapitalistische, sozialistische[4] oder andere Ideologien: Behauptet ein Führer, eine Partei oder eine Staatsmacht, das Ziel des Anarchismus sei erreicht, sind diese a priori als Missbraucher entlarvt, da dieses Ziel immer nur angestrebt, nie aber als historisch erreicht gelten kann. Obwohl global utopisch, lässt sich diese Gesellschaftsform zumindest zeitweise im Regionalen verwirklichen. Menschen, die diese Wertvorstellungen wenigstens vorübergehend gemeinsam leben, nehmen damit realiter an einer zukünftigen Gesellschaftsform teil.

Auszeichnungen

1983: Alternativer Nobelpreis (Right Livelihood Award)
1985: Ehrenring der Stadt Oberndorf
1986: Ring des Landes Salzburg
1986: Ehrenbürger der Stadt Salzburg
1989: Goldenes Ehrenzeichen der Republik Österreich

Werke

Sein Hauptwerk

The Breakdown of Nations, Routledge and Kegan Paul, London 1957 / E. P. Dutton, New York 1978 / Green Books, 2001 etc. (englisch)
auf Deutsch erstmals 1986 im Orac Verlag, Wien / Neuausgabe als Teil der Werkausgabe:
Das Ende der Großen. Zurück zum menschlichen Maß. Otto Müller Verlag, Salzburg 2002, ISBN 978-3-7013-1055-5
Disunion Now: A Plea for a Society Based upon Small Autonomous Units, The Commonweal, September 26, 1941 (as: Hans Kohr) / Telos Press, New York 1992 (englisch)
auf Deutsch als:

Einigung durch Teilung: Gegen nationalen Wahn, für ein Europa der Kantone – ein Vorschlag aus dem Jahr 1941, Die Zeit 18. Oktober 1991 / Druckausgabe: Nr. 43, 25. Oktober 1991, S. 19

Weitere Werke

„Small is beautiful". Ausgewählte Schriften aus dem Gesamtwerk. Deuticke Verlag, Wien 1995, ISBN 3-216-30105-2

Die überentwickelten Nationen. Müller, Salzburg 2003, ISBN 978-3-7013-1076-0

Weniger Staat. Gegen die Übergriffe der Obrigkeit. Müller, Salzburg 2004, ISBN 978-3-7013-1089-0

Die Lehre vom rechten Maß. Aufsätze aus fünf Jahrzehnten. Müller, Salzburg 2006, ISBN 978-3-7013-1116-3

Entwicklung ohne Hilfe. Die überschaubare Gesellschaft. Müller, Salzburg 2007, ISBN 978-3-7013-1129-3

Probleme der Stadt. Gedanken zur Stadt- und Verkehrsplanung. Müller, Salzburg 2008, ISBN 978-3-7013-1154-5

Das Akademische Wirtshaus. Müller, Salzburg 2010, ISBN 978-3-7013-1173-6

Literatur

Wolfgang Palaver: *Leopold Kohr: Prophet of a Federal Europe?* In: *Telos* No. 91, 1992, 87–93.

Gerald Lehner: *Die Biographie des Philosophen und Ökonomen Leopold Kohr.* Deuticke, Wien 1994, ISBN 3-216-30107-9.

Dieter Senghaas: *Rettung durch den Kleinstaat!? Überlegungen zum „Anti-Leviathan"-Leitmotiv im Werk von Leopold Kohr.* In: *Leviathan. Zeitschrift für Sozialwissenschaft.* Jg. XXXVIII, 2010, S. 251–267.

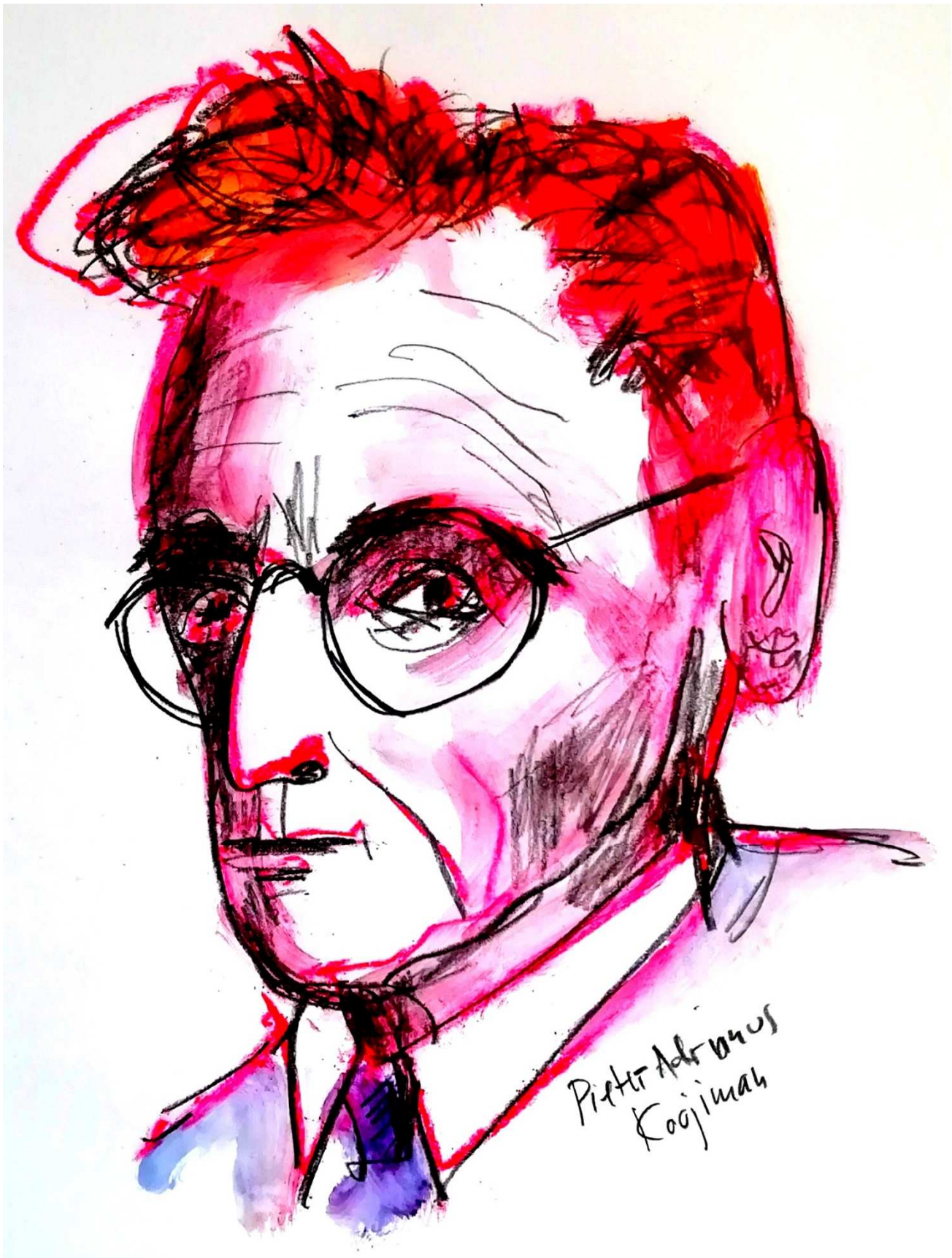
Michael Breisky: *Groß ist ungeschickt. Leopold Kohr im Zeitalter der Post-Globalisierung.* Passagen, Wien 2010, ISBN 978-3-8516-5924-5.

Franz Paul Enzinger, Martina Fischer: *Kohr for Kids. Eine Reise zum menschlichen Maß*, Illustriert von Graham Wiseman, Tauriska, 2009/2011.

Günther Witzany (Hrsg.): *Zukunftsfähige Stadt- und Verkehrsplanung. Wieviel Kohr braucht die City?*, Books on Demand, Norderstedt 2010, ISBN 978-3-8391-7593-4.

Gerald Lehner: *Das menschliche Maß. Eine Utopie? Gespräche mit Leopold Kohr über sein Leben.* Edition Tandem, Salzburg/Wien 2014, ISBN 978-3-902932-01-3.

Helmut Woll: *Leopold Kohr. Wachstumskritiker der ersten Stunde.* In: *Zeitschrift für Sozialökonomie,* Jg. 186/187, 10/2015, S. 49–57



Pieter Adrianus Kooijman, Rufname „Piet“ (* 25. Februar 1891 in Rotterdam; † 17. Januar 1975 in Den Haag), war ein niederländischer Autor, politischer Aktivist und

Anarchist. Kooijman veröffentlichte auch unter den Pseudonymen „Weetgraag", „M.O." und „Observator".

Leben

Pieter A. Kooijman wuchs in einer Mittelschichtsfamilie auf. Er besuchte die Gewerbeschule (*Ambachtsschool*) und arbeitete in Rotterdam, Amsterdam und Den Haag als Schlosser und Chauffeur.

Kooijman wurde erst Mitglied der Sociaal Democratischen Arbeiders Partij (SDAP; Vorgänger der Partij van de Arbeid) entschied sich jedoch 1918 für die Communistische Partij Nederland (CPN). Zwei Jahre später trat er aus der CPN wieder aus. Seine Kritik gegenüber politischen Parteien, Gewerkschaften und seine Propaganda für Betriebsstreiks waren der Grund für seinen Austritt. Zusammen mit Leen van der Linde formte er in Den Haag die Gruppe *Sozial-Anarchisten* („Sociaal-anarchisten"). Die Zusammenarbeit mit der regionalen Föderation der *Sozial-Anarchisten* war von kurzer Dauer und er nahm Kontakt auf mit der *Sociaal Anarchistische Jeugdorganisatie* (wörtlich: „Sozial-anarchistische Jugendorganisation" (SAJO)), der auch Anton Levien Constandse angehörte.

Innerhalb der niederländischen anarchistischen Bewegung entstand 1931 eine Anti-syndikalistische Strömung die eine ländliche Vereinigung von *Alarmgruppen* (bezüglich der niederländischen Zeitschrift „Alarm") hervorbrachte, zu der auch Kooijman gehörte. Er nannte sich zu dieser Zeit und auch später „Revolutionär" und „Alarmist". Er veröffentlichte in den Zeitschriften *Opstand*, *Recht voor Allen*, *Alarm*, *De Vrije Socialist* und anderen. Sein Standpunkt als „Alarmist" wurde von Roel van Duijn eingeführt als Philosophie in der Provo-Bewegung.

Kooijmans Theorie vom Proletariat änderte sich in den 1930er Jahren. Dem Historischen Materialismus („Historisch-Materialisme") von Karl Marx stellte er seine Auffassung vom Materialistisch- Determinisme gegenüber. Seiner Theorie nach erhielten die sozialistischen, faschistischen und kapitalistischen Staaten ihre Macht aufrecht, indem sie künstlich einen Mangel an Konsumgütern in Zeiten ökonomischer Krisen erzeugten. Arbeitslose sollten das Recht auf „freien Konsum" („vrije consumptie") haben. Für die aus dem Produktionsprozess ausgestoßenen Arbeitslosen sollte die Parole *Nimm und iss* („neem en eet") lauten.

Kooijman war selbst längere Zeit arbeitslos, und zusammen mit gleichgesinnten Arbeitslosen praktizierte er demonstrativ seine Meinung in Restaurants und Geschäften in der Praxis: Nimm und iss, ohne zu bezahlen.

Ende 1921 verübte Kooijman zusammen mit Johan de Haas einen Bombenanschlag auf die Wohnung von Major Verspyck, Mitglied des Kriegsrates, der mitverantwortlich war für das Urteil gegen den Kriegsdienstverweigerer Herman Groenendaal.

Kooijman wurde zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. De Haas wurde freigesprochen. Gegen das strenge Gefängnisregime ging Kooijman in den Hungerstreik. Nach seiner Freilassung wurde er wieder politisch aktiv.

Pieter Adrianus Kooijman war verheiratet und Vater von drei Kindern.

Werke

Neem en eet: Bomaanslag en opruiing als sociale filosofie. Uitgeverij L.J.C. Boucher, 1967 „Neem en eet: Bomaanslag en opruiing als sociale filosofie" . Kurzinformation bei Google Books.

Heden, verleden en toekomst in zakformaat: over soort en soortgenooten. Uitgeverij De Alarmisten, 1936.

Der **Karin Kramer Verlag** (**KKV**) war ein anarchistischer Verlag in Berlin-Neukölln. Betrieben wurde er bis 2014 von Karin Kramer und Bernd Kramer.
Geschichte und Verlagsprogramm

Vorläufer des Verlags waren Schriften zur internationalen Arbeiter- und Rätebewegung, die als „Untergrundzeitschrift" herausgegeben wurden. Auch an der Herausgabe der 1968 erschienenen Zeitung linkeck waren Karin und Bernd Kramer, die damals in der *linkeck-Kommune* in Berlin lebten, beteiligt. 1970 oder 1972 (widersprüchliche Quellen) wurde der Verlag mit der Übersetzung von Bakunins *Staatlichkeit und Anarchie* gegründet. In den ersten Jahren erschienen Bücher der anarchistischen Klassiker (Bakunin, Kropotkin, Malatesta, Landauer, Mühsam) und zur antiautoritären Erziehung (Wilhelm Reich, Erich Fromm, Siegfried Bernfeld). Die anarchistisch-erkenntnistheoretische Zeitschrift *Unter dem Pflaster liegt der Strand*, herausgegeben von Hans Peter Duerr mit Beiträgen von Murray Bookchin, Noam Chomsky, Hans Magnus Enzensberger, Paul Goodman und vielen anderen, erschien von 1974 bis 1985 bei Kramer. Neben anarchistischen und linksradikalen Schriften und Werken publizierte der Verlag auch Titel zu Kunst, Stadtgeschichte, Literatur und Lyrik, sowie die Schriften des von der Stadt Berlin und ihren Jobcentern unterstützten Vereins *LernNetz Berlin-Brandenburg*. Am 20. März 2014 verstarb Karin Kramer im Alter von 74 Jahren. Sie erlag in einem Berliner Krankenhaus den Folgen einer Krebserkrankung. Bernd Kramer starb am 5. September 2014, ebenfalls mit 74 Jahren an Krebs. Bert Papenfuß bezeichnete den Karin Kramer Verlag in einem Nachruf auf Bernd und Karin Kramer als seinen Lieblingsverlag. Das Archiv des Verlags befindet sich in der Bibliothek der Freien im Haus der Demokratie und Menschenrechte. Die unten angegebene Website wird von einem Freundeskreis aufrechterhalten (Stand Dez. 2021).

Literatur

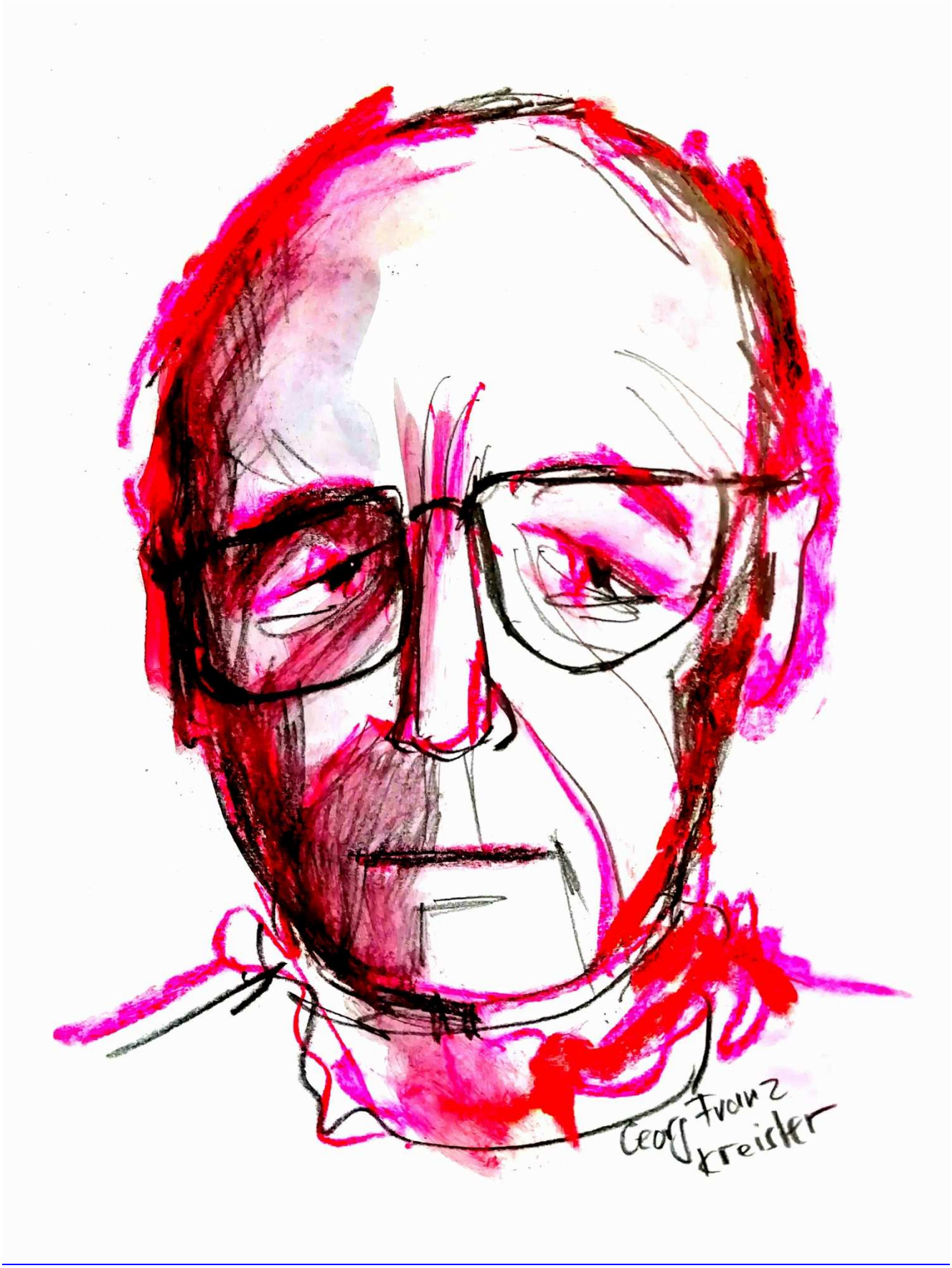
Bernd Drücke: *„Das A im strahlenden Kreis". Von linkeck zu Bakunin. 35 Jahre Karin Kramer Verlag. Ein Interview mit Karin und Bernd Kramer*. In: Bernd Drücke (Hrsg.): *ja! Anarchismus. Gelebte Utopie im 21. Jahrhundert. Interviews und Gespräche*. Karin Kramer Verlag, Berlin 2006, ISBN 3-87956-307-1, S. 93–103 (graswurzel.net [abgerufen am 31. Mai 2013] zuerst erschienen in: *Graswurzelrevolution* Nr. 302, Oktober 2005).
Peter Mosler: *Was wir wollten, was wir wurden* (= *rororo aktuell*. Band 12488). Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1977, ISBN 3-499-12488-2, S. 31–40.
Detlef Kuhlbrodt: *Wir sind doch Runzelrocker*. In: *taz*. 13. Dezember 1993, S. 28 (Schwarze Katze (Memento vom 12. April 2008 im *Internet Archive*) [abgerufen am 31. Mai 2013]).

Weblinks

Karin Kramer Verlag
Karin-Kramer-Gedenkseite im DadA-Memorial
Bernd-Kramer-Gedenkseite im DadA-Memorial

Einzelnachweise

☐ ☐ Robert Halbach (Hrsg.): *linkeck. Erste antiautoritäre Zeitung. Jedes Urteil wissenschaftlicher Kritik ist mir willkommen*. Karin Kramer Verlag, Berlin 1987, ISBN 3-87956-194-X.
☐ ☐ Cornelia Staudacher: *Cornelia Staudacher in der Zeitung „Der Tagesspiegel" vom 22. 7. 1990.* Karin Kramer Verlag, 22. Juli 1990, abgerufen am 31. Mai 2013.
☐ ☐ Bernd Drücke: *„Das A im strahlenden Kreis". Von linkeck zu Bakunin. 35 Jahre Karin Kramer Verlag. Ein Interview mit Karin und Bernd Kramer.* Graswurzelrevolution, September 2005, abgerufen am 31. Mai 2013.
☐ ☐ *Person: Kramer, Bernd.* DNB, abgerufen am 31. Mai 2013.
☐ ☐ DNB 730401316
☐ ☐ *Unter dem Pflaster liegt der Strand.* DadA, 14. Juli 2001, abgerufen am 31. Mai 2013.
☐ ☐ *Neugierig geblieben.* In: *die tageszeitung.* 25. März 2014, abgerufen am 4. Januar 2016.
☐ ☐ *analyse & kritik*, Nr. 593, 15. April 2014, S. 31.
☐ ☐ *Gedenkseite für Bernd Kramer*. dadaweb.de
☐ ☐ Bert Papenfuß: *Die gewöhnliche Sense. Erinnerung an Bernd und Karin Kramer.* In: *Junge Welt.* 17. September 2014, abgerufen am 2. März 2018.
☐ *Die libertären Ideen in die Welt tragen! Ein Interview mit der Bibliothek der Freien.* (PDF) In: *Gǎidào.* Föderation deutschsprachiger Anarchist*innen, Dezember 2016, S. 9–12, abgerufen am 2. März 2018.



Georg Franz Kreisler (geboren am 18. Juli 1922 in Wien; gestorben am 22. November 2011 in Salzburg) war ein Komponist, Sänger und Dichter. Er stammte aus einer

österreichischen jüdischen Familie. Aufgrund seiner jüdischen Herkunft war er nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Österreich 1938 mit seinen Eltern in die Vereinigten Staaten emigriert und nahm 1943 die US-amerikanische Staatsbürgerschaft an. 1955 kehrte er nach Europa zurück.
Dagegen, vorrangig als Kabarettist bezeichnet zu werden, hat sich Kreisler, der diesen Beruf *in jungen Jahren zur Bestreitung seines Lebensunterhalts ausgeübt hatte*, immer wieder gewehrt. Ebenso verwahrte er sich dagegen, als Österreicher bezeichnet zu werden: „Aber auf keinen Fall bin ich Österreicher … Ich bin seit 1943 amerikanischer Staatsbürger, obwohl mir der Clinton noch nie zum Geburtstag gratuliert hat." Weltanschaulich sah er sich als Anarchist.
Die Anfänge seiner Karriere lagen in den USA. Seit Mitte der 1950er Jahre wurde er im deutschen Sprachraum durch Lieder wie *Tauben vergiften*, *Der Tod, das muss ein Wiener sein* und *Wien ohne Wiener* populär. Mit seinem schwarzen, tiefsinnigen Humor und Sprachwitz hat Kreisler das musikalische deutschsprachige Kabarett seiner Zeit als Interpret und Verfasser eigener Werke stark geprägt.

Leben

Jugend

Georg Kreisler wurde als Sohn des jüdischen Rechtsanwaltes Siegfried Kreisler (1884–1970) und dessen Frau Hilda (1895–1942) im Wiener Sanatorium Hera geboren. Er war das einzige Kind seiner Eltern, aber es gab viel Verwandtschaft: Sein Vater hatte zehn Geschwister, seine Mutter vier. Er besuchte das Gymnasium Kandlgasse in Wien-Neubau und begann als Siebenjähriger mit der Musikausbildung am Klavier, später kamen Geige und Musiktheorie hinzu.
1938, nach dem „Anschluss Österreichs", waren auch österreichische Juden den Repressalien gemäß den Rassengesetzen des Nationalsozialismus ausgesetzt. Im April 1938 wurde er mit den anderen jüdischen Schülern ausgeschlossen. Kreisler berichtete, beim Verlassen des Gymnasiums Kandlgasse bildeten die christlichen Mitschüler ein Spalier und beschimpften, bespuckten und schlugen ihre jüdischen Mitschüler. Es gelang seinem Vater, noch rechtzeitig Ausreisepapiere zu erlangen und unter Verlust fast des gesamten Vermögens mit der Familie über Genua und Marseille in die USA zu emigrieren. Auf der Überfahrt fand Georg Kreisler einen Schachpartner in Bugsy Siegel, der als Schiffbrüchiger aufgenommen worden war.

Emigration in die USA

In Hollywood unterstützte ihn sein Vetter, der erfolgreiche Drehbuchautor Walter Reisch, finanziell und vermittelte Kontakte zum Filmgeschäft. Kreisler wurde mit einer Vielzahl deutsch-jüdischer Exilanten bekannt, die ebenfalls im Filmgeschäft unterzukommen suchten, allerdings kein Englisch sprachen. Mit 19 heiratete er Philine (* 1925), die Tochter des Kabarettisten und Komponisten Friedrich Hollaender, trennte sich jedoch bald wieder von ihr. Arnold Schoenberg versuchte, ihn an der University of California, Los Angeles unterzubringen, wo er aber abgelehnt wurde, da er keine Matura vorweisen konnte.
Kreisler wurde 1943 US-amerikanischer Staatsbürger und gleich darauf für den Zweiten Weltkrieg zur US-Armee eingezogen. Nach der Grundausbildung wurde er nach England verlegt und war in Yeovil und Devizes stationiert, wo er in Veranstaltungen, die er teilweise zusammen mit Marcel Prawy vorbereitete, Soldaten der D-Day-Truppen unterhielt. Als Soldat war er unmittelbar nach Kriegsende in Deutschland als Übersetzer tätig, verhörte Julius Streicher und begegnete Hermann Göring sowie Ernst Kaltenbrunner.
In die USA zurückgekehrt, war er in Hollywood beim Film beschäftigt und arbeitete dort unter anderem mit Charlie Chaplin zusammen. Chaplin pfiff ihm die Filmmusik für *Monsieur Verdoux – Der Frauenmörder von Paris* vor, die Kreisler auf Notenpapier schrieb und dann zu Hanns Eisler brachte, der die Orchestrierung besorgte. Auch war es Kreislers Klavierspiel, das aufgenommen wurde, wenn man Chaplin am Klavier sah. Da sein Erfolg insgesamt nur mäßig war, zog er im Oktober 1946 nach New York um.
Während seiner dort verbrachten Zeit trat er als Unterhalter in Nachtclubs auf und ging als Interpret eigener, in englischer Sprache verfasster Lieder auf Tournee durch die USA. Drei dort 1947 aufgenommene Schallplatten sind nicht erschienen, weil die Verantwortlichen der Produktionsfirma die teils morbiden oder makabren Lieder für

„unamerikanisch" hielten. Für Titel wie *Please Shoot Your Husband* oder *My psychoanalyst is an idiot* war die Zeit noch nicht reif. Der mangelnde Erfolg seiner vielfältig geäußerten Kulturkritik zog sich von da an durch Kreislers gesamte künstlerische Laufbahn. Er selbst sah das als typische Ignoranz der Zeitgenossen gegenüber der Satire. Erst im Jahr 2005 kamen die verloren geglaubten Aufnahmen aus dem Jahr 1947 auf einer CD als Beilage zu seiner Biografie heraus. 1950 bekam er ein Angebot, in der New Yorker *Monkey Bar* zu singen, und trat dort allabendlich auf.

Rückkehr nach Europa

Im Jahr 1956 hoffte er auf mehr Erfolg in Europa, ging zurück nach Wien und traf dort unter anderem mit Hans Weigel, Gerhard Bronner, Peter Wehle und Helmut Qualtinger zusammen. In der Marietta-Bar in der Wiener Innenstadt trat er erstmals mit deutschsprachigen Chansons auf und wurde zeitweise Mitglied des *Namenlosen Ensembles* um Bronner, Wehle und Qualtinger. Er musste allerdings die Erfahrung machen, dass das Publikum von Liedern wie *Tauben vergiften* keineswegs nur begeistert war. Eine Zeitlang durften seine Lieder im Österreichischen Rundfunk nicht gesendet werden.

1958 zog er nach München, wo er, frisch verheiratet, mit seiner dritten Ehefrau Topsy Küppers Chansonabende gab. 1972 spielte er mit dem Gedanken, nach Israel auszuwandern, fuhr hin und kam nach wenigen Monaten wieder zurück. 1975 trennten sich Kreisler und Topsy Küppers. 1976 ging er nach Berlin. Ab 1977 trat er mit seiner Lebensgefährtin und späteren Ehefrau Barbara Peters auf, hauptsächlich bei den Wühlmäusen und den Stachelschweinen. 1988 zog er von Berlin nach Hof bei Salzburg, lebte von 1992 bis 2007 in Basel und von Mai 2007 an wieder in Salzburg. Kreisler hatte einen Sohn mit Philine Hollaender,[10] mit Topsy Küppers einen weiteren Sohn und eine Tochter, Sandra, die als Chansonsängerin, Autorin, Regisseurin und Sprecherin tätig ist.[11] Er war weitläufig verwandt mit dem Violinvirtuosen und Komponisten Fritz Kreisler.

Ab 2001 trat Georg Kreisler nicht mehr mit seinen Liedern auf. Stattdessen schrieb er Romane, Kurzgeschichten und Essays, komponierte und engagierte sich für eine eigenständige Schweiz und gegen einen EU- bzw. EWR-Beitritt (siehe dazu auch sein Lied *Der Euro*). In einem offenen Brief an die Repräsentanten des Staates Österreich verbat er sich vor seinem 75. Geburtstag Gratulationen, „weil sich die Republik Österreich in den über vierzig Jahren, seit ich nach Europa zurückgekehrt bin, noch nie um mich geschert hat."

Seine Tochter Sandra Kreisler wies darauf hin, es sei „in den letzten 60 Jahren noch nicht einmal jemand auf die Idee gekommen, dem Emigranten Kreisler ehrenhalber seine österreichische Staatsbürgerschaft zurückzugeben". Kreisler selbst sah sich nicht mehr als Österreicher und warf dem Staat vor, die Staatsbürgerschaft nur jenen wieder verliehen zu haben, die sich nach dem Anschluss arrangiert hätten:

„Aber auf keinen Fall bin ich Österreicher, denn im Jahre 1945, nach Kriegsende, wurden die Österreicher, die 1938 Deutsche geworden waren, automatisch wieder Österreicher, aber diesmal nur diejenigen, die die Nazizeit mitgemacht hatten. Wer unter Lebensgefahr ins Ausland geflüchtet wurde, also auch ich, bekam seine österreichische Staatsbürgerschaft nicht mehr zurück."

– Thomas Rothschild: *Zum Tod von Georg Kreisler: Bitte keine Heuchler im Kondolenzbuch!* Zeit Online, 23. November 2011.

Im Jahr 2007 übernahm die Berliner Akademie der Künste Kreislers Vorlass.[14] 2009 erschien seine Autobiographie *Letzte Lieder*.

Im November 2011 starb Georg Kreisler im Alter von 89 Jahren in Salzburg, nach Angaben seiner Ehefrau Barbara an den Folgen „einer schweren Infektion". Er wurde am 1. Dezember 2011 auf dem Friedhof Salzburg Aigen beigesetzt; eine Trauerrede hielt Eva Menasse.

Stil

Kreisler war ein virtuoser Meister der Sprache, Mimik und Gestik. Er schlüpfte in dutzende verschiedene Sprachmasken, als verführerischer Frauenmörder *(Bidla Buh, Machs dir bequem, Lotte)* oder als gewalttätiger Unternehmer mit rechter Gesinnung *(Kapitalistenlied),* er konnte „jüdeln" in jiddisch gefärbtem Deutsch („Nichtarische Arien", „Lieder eines jüdischen Gesellen"), böhmakeln wie ein tschechischer Wiener Hausmeister *(Telefonbuch-Polka, Der Bluntschli)* und im sentimentalen Wienerisch das schmalzige

Wienerlied makaber parodieren *(Am Totenbett, Der guade alte Franz, Wo sind die Zeiten dahin?)*. Er hat sich als Nestbeschmutzer mit schweizerdeutschem Tonfall in der Schweiz unbeliebt gemacht *(Der Ausländer)* und imitierte parodierend pathetische Schnulzensänger *(Mütterlein, Lied für Kärntner Männerchor)* und Seemannslieder *(Der Paule, Der Weihnachtsmann auf der Reeperbahn)*.
Stilistisch stand Kreisler in der Tradition des singenden Klavierhumoristen, der sich zu eigenkomponierten Liedern selbst begleitet; diese Kunstform wurde bereits Mitte der 1920er Jahre im deutschsprachigen Raum durch Künstler wie Willy Rosen, Austin Egen oder Hermann Leopoldi etabliert.
Seine Lieder, manchmal surrealistisch und der absurden Lyrik zuzurechnen *(Zwei alte Tanten tanzen Tango, Frühlingsmärchen, Bessarabien),* sind von hintergründigem, oftmals schwarzem Humor geprägt und üben oft, mit den Jahren immer stärker, beißende Kritik an Gesellschaft und Politik.
Viele seiner Lieder sind Klassiker geworden wie *Taubenvergiften im Park*, *Als der Zirkus in Flammen stand*, *Zwei alte Tanten tanzen Tango*, *Der Musikkritiker*, *Der General*, *Kapitalistenlied*, *Meine Freiheit, Deine Freiheit*, *Wir sind alle Terroristen* sowie das „Ein-Frau-Musical" *Heute Abend – Lola Blau*.
Georg Kreisler war bekennender Anarchist, was auch in einigen seiner Lieder zum Ausdruck kommt, beispielsweise in *Kapitalistenlied*, *Meine Freiheit, Deine Freiheit*, *Sie sind so mies*, *Ihr wißt gar nichts*, *Wir sind alle Terroristen* oder *Wenn alle das täten*.
Urheberrechtsprozess
1984 erfuhr Georg Kreisler aus dem Programmheft eines Wiener Theaters, dass sich seine Ex-Frau Topsy Küppers als Autorin seines Stücks *Heute Abend: Lola Blau* ausgab. In einem 14 Jahre dauernden Rechtsstreit um das Urheberrecht an dem Stück, in dem das Gericht zunächst der Argumentation von Küppers folgte, bekam Georg Kreisler schließlich Recht.
Verhältnis zu Gerhard Bronner
1989 erschien Kreislers Erinnerungsbuch *Die alten, bösen Lieder,* in dem Gerhard Bronner „gar nicht gut wegkommt". Das Buch verschwand unmittelbar nach seinem Erscheinen aus dem Handel und wurde nicht nachgedruckt; es erschien erst acht Jahre später (stark gekürzt und bearbeitet) in einem deutschen Verlag. Der Wiener Verlag Ueberreuter beteuerte, ein Wasserschaden habe die Auflage vernichtet. Kreisler verdächtigte Bronner, hinter dem Verschwinden seines Buches zu stecken. Bronner, der Kreisler sehr hasste, hatte jedenfalls ein Motiv. Bronner war von der Behauptung nicht abzubringen, „Vom Kreisler gibt es keine eigene Zeile. Der hat alles gestohlen."[1]Bronner beschuldigte Kreisler in seiner Autobiografie *Spiegel vorm Gesicht. Erinnerungen* des Plagiarismus. So beschrieb er, dass Kreisler ihm in der Marietta-Bar von Tom Lehrers Liedern erzählt habe und ebenso zugab, die Idee des Liedes *Tauben vergiften* von diesem übernommen zu haben. Bronner meinte, „Ich wusste, dass unsere Freundschaft nicht von Dauer sein würde." Kreisler selbst bestritt diese Behauptungen energisch. Er gab an, sich in Bronners *namenlosem Ensemble* nie wohlgefühlt zu haben, da ihm die praktizierte Form des Kabaretts zu wenig kritisch war.
Plagiatsvorwürfe
Basierend auf textlichen und musikalischen Ähnlichkeiten wurde Kreisler mehrfach vorgeworfen, er habe in drei seiner Chansons Ideen und Material von anderen Künstlern verwendet, ohne dies in der üblichen Weise (z. B. durch „Frei nach einem Lied von …") anzugeben. Kreislers *Ich hab' deine Hand* ist dem Lied von Tom Lehrer *I Hold Your Hand in Mine* sehr ähnlich, das zuerst im Jahr 1953 im Album *Songs by Tom Lehrer* erschienen war; *Tauben vergiften* von Kreisler ähnelt Lehrers Lied *Poisoning Pigeons in the Park.* Kreisler hätte die Gelegenheit gehabt, dies bei Auftritten von Tom Lehrer zwischen 1953 und 1955 zu hören. Gerhard Bronner, der nach Kreislers Rückkehr mit ihm in Wien zusammengearbeitet hat, beschreibt in seiner Autobiographie *Spiegel vorm Gesicht*, dass Kreisler dieses Lied Lehrers schon zu der Zeit bekannt war. *Das Mädchen mit den drei blauen Augen* von Kreisler ähnelt Abe Burrows' Lied *The Girl with the Three Blue Eyes* (erste Tonaufnahme: 1950).
In seiner Autobiografie *Die alten, bösen Lieder* bestritt Kreisler ein Plagiat. Er schrieb dazu unter anderem: „Ich möchte aber keineswegs behaupten, daß Lehrer das betreffende Lied von mir gestohlen hat, denn dann wäre ich ja nicht klüger als er. Viele

Varianten sind möglich. Vielleicht hat jemand mein Lied gehört und ihm die Idee vorgeschlagen, ohne meinen Namen zu nennen. Ebensogut ist es möglich, daß wir unabhängig voneinander auf dieselbe Idee kamen."
Tom Lehrer selbst sagte in einem Interview: „Kreisler ist ein Wiener, der zwei meiner Lieder gestohlen hat."

Auszeichnungen

1994: Goldenes Ehrenzeichen der Stadt Wien
1994: Schweizer Kabarett-Preis Cornichon
2003: Prix Pantheon in der Kategorie *Reif & Bekloppt*
2004: Richard-Schönfeld-Preis für literarische Satire
2004: Bayerischer Kabarettpreis *Der Goldene Spaten* (Ehrenpreis)
2004: Stern auf dem Sterne der Satire – Walk of Fame des Kabaretts in Mainz
2010: Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg

Werke

Ein ausführlicheres, aber nicht vollständiges Werkverzeichnis ist auf den Seiten 297–311 des Buches *Georg Kreisler gibt es gar nicht. Die Biografie* von Hans-Juergen Fink und Michael Seufert zu finden. Noch deutlich detaillierte Verzeichnisse von Werken, Schriften und Tonaufnahmen stehen im Kreisler-Eintrag von Frédéric Döhl in der Enzyklopädie *Komponisten der Gegenwart*. Dieser Artikel sowie der von Michael Custodis und Albrecht Riethmüller herausgegebene Band *Georg Kreisler. Grenzgänger* enthalten zudem eine Reihe von Faksimiledrucken von hand- und maschinenschriftlichen Noten, Texten und Skizzen Kreislers (siehe unter Literatur). Kreislers umfangreicher künstlerischer Nachlass befindet sich im Georg-Kreisler-Archiv der Akademie der Künste Berlin.

Diskografie

Singles und EPs

Please Shoot Your Husband (enthält: *It's Great to Lead an Antiseptic Life / My Psychoanalist is an Idiot; Please Shoot Your Husband / I Hate You; Frikashtasni / What Are Little Girls Made of?*), Set mit drei 10"/ 78/min Platten (1947 von RCA Victor aufgenommen, nicht erschienen; siehe unter CDs, 2005)
Joker II (enthält: *Sex is a Wonderful Habit / What Are Little Girls Made of? / Dirty Ferdy (englische Version von Der g'schupfte Ferdl) / Good Old Ed*), Amadeo 1958
Zyankali Rock'n Roll (enthält: *Zyankali / Taubenvergiften*), Amadeo 1958
Das Beste aus Kreisler's Digest (enthält: *Geh'n ma Tauben vergiften … / Zwei alte Tanten tanzen Tango / Biddla Buh / Das Triangel*), Electrola 1959
Das Kabinett des Dr. Kreisler (enthält: *Weihnachten ist eine schöne Zeit / Der Liebesbrief / Sport ist gesund / Bach in Boogie-Woogie*), Electrola 1959
Das Testament des Dr. Kreisler (enthält: *Der Karajanuskopf / Die Frau / Onkel Fritz / Telefonbuchpolka*), Electrola 1960
Schon wieder der Kreisler (enthält: *Der Musikkritiker / Marie Galetta*), Electrola 1960
Eine Musterpackung guter Laune (enthält: *La Malade à la mode* (von Helen Vita) / *Du bist neurotisch*), Beiersdorf Werbeplatte 1960
Das gibt es nur bei uns in Gelsenkirchen (enthält: *Gelsenkirchen*[28] / *Der Weihnachtsmann auf der Reeperbahn*), Favorit 1961
Lieder zum Fürchten (enthält: *Als der Zirkus in Flammen stand / Der Paule / Dreh das Fernsehen ab / Wiegenlied*), Favorit 1963
Max auf der Rax (enthält: *Max auf der Rax / Die Wanderniere / Alpenglüh'n*), Philips 1963

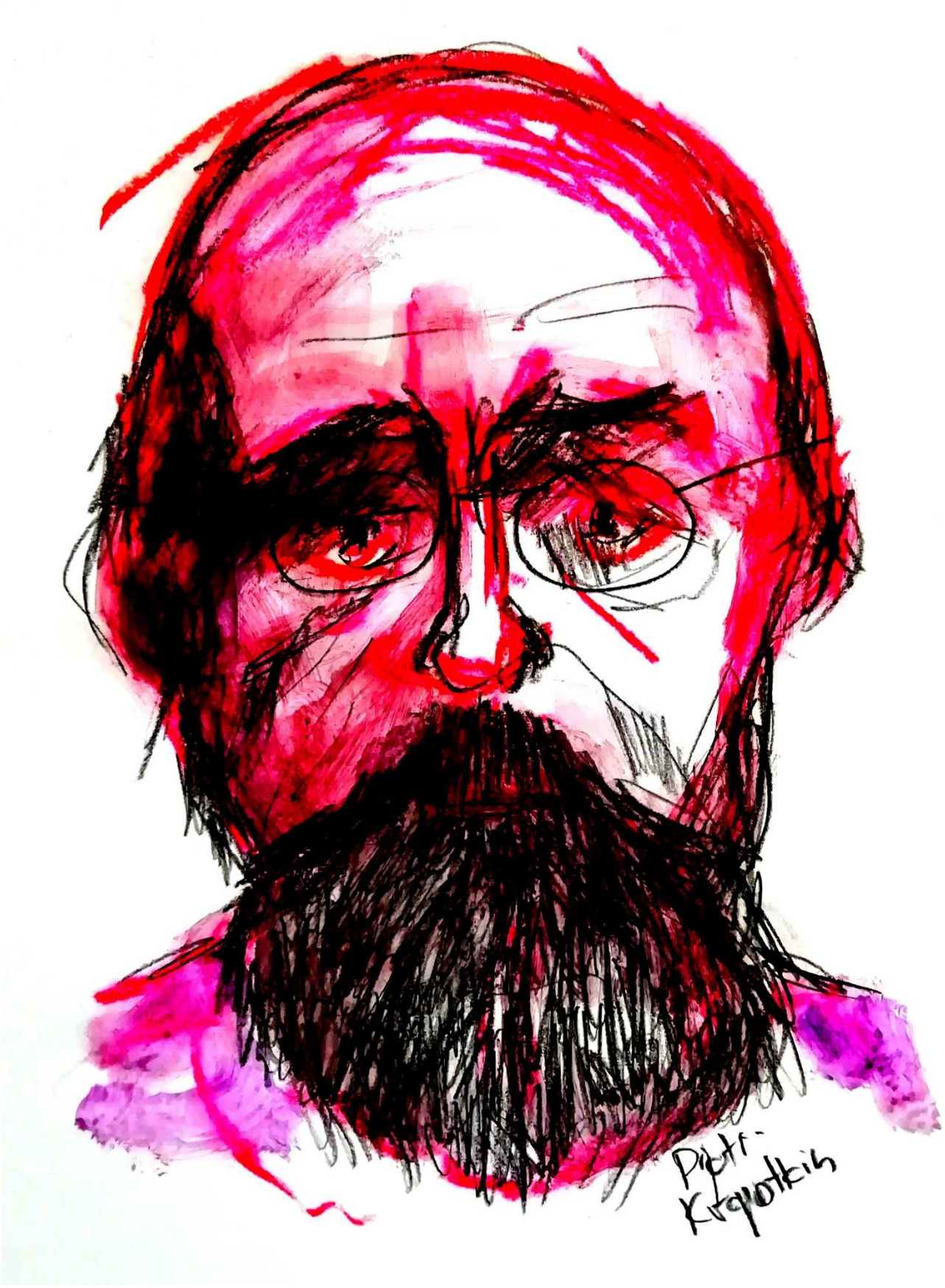
LPs

Vienna Midnight Cabaret mit Georg Kreisler Amadeo 1957
Vienna Midnight Cabaret mit Georg Kreisler II Amadeo 1958
Seltsame Gesänge Philips 1959
Seltsame Liebeslieder mit Bill Grah und seinem Orchester, Amadeo 1961
Kreisler Meets Love Meets Jazz (enthält: *You Bore me / Please Shoot your Husband / Antiseptic Life / Butler Burton / I Hate You / Frikashtasni*, dazwischen Jazz-Stücke), Amadeo 1961/62
Sodom und Andorra eine Parodie auf *Andorra* von Max Frisch, Hörspiel, Preiser 1962
Die Georg Kreisler Platte Preiser 1962
Lieder zum Fürchten Preiser 1963

Unheilbar gesund Preiser 1965
Polterabend Lieder aus dem gleichnamigen Theaterstück mit Georg Kreisler, Brigitte Brandt, Topsy Küppers, Erich Kleiber, Gunnar Möller, Herbert Prikopa und Harry Tagore, Preiser 1965
„Nichtarische" Arien Preiser 1966
Sieben Galgenlieder von Georg Kreisler und Blanche Aubry, Texte von Christian Morgenstern, vertont und begleitet von Friedrich Gulda, Preiser 1967
Die heiße Viertelstunde mit Topsy Küppers, Preiser 1968
Anders als die andern mit Topsy Küppers, Preiser 1969
Der Tod, das muss ein Wiener sein mit Topsy Küppers, Preiser 1969
Everblacks Intercord 1971
Kreisleriana Preiser 1971
Literarisches und Nichtarisches Preiser 1971
Heute Abend: Lola Blau. Musical für eine Frau und zwei Klaviere mit Topsy Küppers, an den Klavieren Georg Kreisler und Heinz Hruza, Preiser 1971
Hurra, wir sterben, Auszug aus dem gleichnamigen Kabarettprogramm mit Georg Kreisler, Mathias Lange, Elena Manta, Ursula Oberst und Fritz Stavenhagen, Preiser 1971
Vorletzte Lieder Preiser 1972
Everblacks Zwei Intercord 1974
Allein wie eine Mutterseele Preiser 1974
Kreislers Purzelbäume Preiser 1975
Rette sich wer kann Intercord 1976
Liebeslieder am Ultimo Intercord 1977
Mit dem Rücken gegen die Wand mit Barbara Peters, Preiser 1979
Everblacks Drei. Intercord 1980
Gruselkabinett mit Barbara Peters, Preiser 1981
Elefantenhochzeit Musik zum gleichnamigen Theaterstück, Austro Mechana 1982
Taubenvergiften für Fortgeschrittene mit Barbara Peters, 1983
Wo der Pfeffer wächst mit Barbara Peters, Preiser 1985
Wenn die schwarzen Lieder wieder blüh'n mit Barbara Peters, Turicaphon 1987
CDs
Fürchten wir das Beste mit Barbara Peters, kip 1996
Die alten, bösen Lieder. kip 1997
Lieder eines jüdischen Gesellen kip 1999
Als der Zirkus in Flammen stand mit Barbara Peters, kip 1999
Der Aufstand der Schmetterlinge Oper, Doppel-CD, kip 2000
Worte ohne Lieder Hörbuch, kip 2001
Wenn ihr lachen wollt … mit Barbara Peters, kip 2001
Lieder gegen fast alles mit Barbara Peters, kip 2002
Das unveröffentlichte Plattendebüt von 1947 auf *Georg Kreisler gibt es gar nicht.* Sony Music/Scherz 2005
Allein wie eine Mutterseele – Kreislers Purzelbäume – Vorletzte Lieder – Mit dem Rücken gegen die Wand, Membran Music Ltd., Hamburg 2006, 4 CD–ROM–Set inkl. Booklet, ISBN 3-86562-509-6
Adam Schaf hat Angst Ein-Mann-Musical mit Tim Fischer, Sony BMG 2007
Die alten, bösen Lieder 2 kip 2012
Noten
Klaviermusik
Drei Klavierstücke, 1947
Fünf Bagatellen, 1953
Sonata for Piano in drei Sätzen, 1955
Alle herausgegeben von Sherri Jones, Schott, Mainz 2012
Lieder und Chansons
Thomas A. Schneider, Barbara Kreisler-Peters (Hrsg.): *Georg Kreisler. Lieder und Chansons (für Gesang und Klavier)* in 8 Bänden mit insgesamt 221 Titeln sind bei Schott Music Mainz erschienen. Die Veröffentlichung weiterer Lieder ist in Vorbereitung.
Bühnenwerke
Eigene

Atempause: Komödie, nie aufgeführt (1962)
Mord nach Noten: Fernsehkrimi mit Liedern, bestellt und nie produziert (1962)
Sodom und Andorra: Einakter, Parodie auf *Andorra* von Max Frisch, bestellt und nicht aufgeführt (als Hörspiel auf LP/CD) (1965)
Polterabend: uraufgeführt 26. Dezember 1965 im Bernhard-Theater Zürich, danach Komödie Berlin, Theater an der Wien und Tournee (1965)
Hölle auf Erden: Operette, Musik von Jacques Offenbach, aufgeführt im Opernhaus Nürnberg, danach nicht mehr (1969)
Heute Abend: Lola Blau: Musical für eine Schauspielerin, uraufgeführt am 17. September 1971[29] in dem von 1957 bis 1977[30] zum Theater in der Josefstadt gehörenden *Kleinen Theater im Konzerthaus*; mit Topsy Küppers; in der Folge sehr oft gespielt, auch in anderen Sprachen (1971)
Der tote Playboy: Komödie mit Musik, aufgeführt im Landestheater Salzburg, danach nicht mehr (1975)
Elefantenhochzeit: von Wolfgang Lesowsky und Günther Nenning, Bühnenmusik von Georg Kreisler, aufgeführt im Opernhaus Graz (auch auf LP) (1981)
Maskerade: Operette/Singspiel, Libretto und Liedtexte von Walter Reisch nach seinem Drehbuch zum gleichnamigen Musikfilm, Musik von Georg Kreisler, uraufgeführt im Rahmen der Wiener Festwochen im Theater in der Josefstadt Wien unter der musikalischen Leitung Kreislers, danach während zwei Spielzeiten gespielt, seither nicht mehr (1983)
Oben: musikalische Komödie, aufgeführt im Landestheater Salzburg und im Landestheater Linz, danach nicht mehr (1989)
Die schöne Negerin: Komödie mit Musik, nie aufgeführt (1989)
Das deutsche Kind: satirisches Theaterstück mit Musik, uraufgeführt in der Komödie Dresden, danach nicht mehr (1991/2001)
Willkommen zu Hause: Komödie mit Musik, nie aufgeführt (1995)
Ein Tag im Leben des Propheten Nostradamus: musikalische Komödie, uraufgeführt im Anhaltischen Theater Dessau, danach nicht mehr (1996)
Der Klezmer: Libretto für ein Musical ohne Lieder für eine Klezmer-Gruppe und Schauspieler, bestellt, uraufgeführt 2008 vom Rocktheater Dresden (1997)
Mister Elfenbein: Musical, mit Art Paul (Musik), nie aufgeführt (1999)
Du sollst nicht lieben: Zwei-Personen-Musical in 17 Bildern mit Musik von Beethoven, J.S.Bach, Liszt, Verdi u. a., uraufgeführt in der Schlosserei des Schauspielhauses Köln und danach bis 2002 in 16 weiteren Städten (1999)
Der Aufstand der Schmetterlinge: satirische Oper, uraufgeführt 11. November 2000 in den Sofiensälen Wien, nur fünf Aufführungen (auch auf CD) (2000)
Adam Schaf hat Angst oder: Das Lied vom Ende: Ein-Mann-Musical, uraufgeführt im Berliner Ensemble mit Tim Fischer (2002); Neuinszenierung von Kreisler selbst, wieder mit Tim Fischer, im Schmidt-Theater in Hamburg (2006)
Aquarium oder: Die Stimme der Vernunft: Oper, uraufgeführt am 14. November 2009 im Volkstheater Rostock, Inszenierung von Corny Littmann[31]
Bearbeitungen
Die Fee von Ferenc Molnár: Bearbeitung für das Deutsche Fernsehen (1957)
Lumpazivagabundus von Johann Nestroy: bearbeitet und mit Liedern versehen für die Salzburger Festspiele (1962)
Geld oder Leben (ursprünglich: *David und Goliath*) von Georg Kaiser: bearbeitet und mit Liedern versehen, bestellt und nie aufgeführt (1966)
Das Glas Wasser oder: Ursache und Wirkungen von Eugène Scribe: neu übersetzt und mit Liedern versehen, aufgeführt am Burgtheater Wien mit Boy Gobert und in vielen weiteren Theatern (1967)
Der Vogelhändler von Carl Zeller: neu getextet, aufgeführt im Fernsehen und an einigen Theatern (1968)
Das Orchester von Jean Anouilh: als abendfüllendes Musical neu bearbeitet, fünf Monate auf Tournee gespielt (1985)
Bonifácio und die Billionen von João Bethencourt: neu übersetzt und bearbeitet, in vielen Theatern aufgeführt (1985)

Jacobi und Leidental von Hanoch Levin: bearbeitet und mit Liedern versehen, gespielt im K&K-Theater Wien, dann nicht mehr (1985)
Tirili von Otto Grünmandl: bearbeitet und mit Liedern versehen, aufgeführt bei den Tiroler Volksschauspielen in Telfs und im Wolfgang-Borchert-Theater (Münster/Westfalen) als deutsche Erstaufführung, musikalisch eingerichtet von Thomas A. Schneider (1993)
Buchveröffentlichungen
Zwei alte Tanten tanzen Tango. Sanssouci, Zürich 1961.
als dtv-Taschenbuch mit „Seltsame Gesänge" und Zeichnungen von Werner Hofmann. München 1964.
Der guate, alte Franz. Sanssouci, Zürich 1962
Sodom und Andorra. Estam, Schaan 1963
Lieder zum Fürchten. Sanssouci, Zürich 1964
Mutter kocht Vater und andere Gemälde der Weltliteratur, illustriert vom Künstler selbst. Karl Schwarzer, Wien 1967
Nichtarische Arien. Sanssouci, Zürich 1967
Ich weiß nicht, was soll ich bedeuten. Texte. Mit zwei Lobeserklärungen von Hans Weigel. Artemis, Zürich 1973
Ich hab ka Lust. Henschel, Berlin/DDR 1980
Taubenvergiften für Fortgeschrittene. Heyne, München 1983
Lola Blau und Nichtarische Arien. Henschel, Berlin/DDR 1985
Worte ohne Lieder. Satiren. Neff, Wien 1986
Ist Wien überflüssig? Satiren über die einzige Stadt der Welt, in der ich geboren bin. Ueberreuter, Wien 1987
Die alten bösen Lieder. Ein Erinnerungsbuch mit Liedertexten. Ueberreuter, Wien 1989 (angeblich sei fast die ganze Auflage bei einem Wasserschaden zerstört worden), überarbeitete Neuauflage: kip, Dinslaken 1997
Ein Prophet ohne Zukunft. Diana, Zürich 1990
Das Auge des Beschauers. Mit Illustrationen von Christof Gloor. Nebelspalter, Rorschach 1995
Der Schattenspringer. Edition día, Berlin 1995
Heute leider Konzert. Drei Satiren. (enthält auch *Mutter kocht Vater und andere Gemälde der Weltliteratur*). Konkret, Hamburg 2001
Wenn ihr lachen wollt … Ein Lesebuch. Edition Memoria, Hürth/Wien 2001, ISBN 3-930353-14-8.
Lola und das Blaue vom Himmel. Eine Erinnerung. Edition Memoria, Hürth/Wien 2002, ISBN 3-930353-18-0.
Mein Heldentod. Prosa und Gedichte. Arco, Wuppertal 2003, ISBN 3-9808410-3-0.
Alles hat kein Ende. Roman. Arco, Wuppertal 2004, ISBN 3-9808410-7-3.
Leise flehen meine Tauben. Gesungenes und Ungesungenes. Fischer, Frankfurt am Main 2005, ISBN 3-596-16946-1.
Letzte Lieder. Autobiografie. Arche, Zürich/Hamburg 2009, ISBN 978-3-7160-2613-7.
Zufällig in San Francisco. Unbeabsichtigte Gedichte. Verbrecher Verlag, Berlin 2010, ISBN 978-3-940426-46-8.
Anfänge – Eine literarische Vermutung. Atrium, Zürich/Hamburg 2010, ISBN 978-3-85535-365-1.
Georg Kreisler für Boshafte. Insel, Berlin 2010, ISBN 978-3-458-35346-1.
Ein Prophet ohne Zukunft. Roman. Vollständig überarbeitete Neuausgabe. Verbrecher Verlag, Berlin 2011, ISBN 978-3-940426-71-0.
Doch gefunden hat man mich nicht.[32] Postume Ausgabe zuvor unveröffentlichter Texte und Fotos. Atrium-Verlag, Zürich 2014, ISBN 978-3-85535-367-5.



Fürst **Pjotr Alexejewitsch Kropotkin** (russisch Пётр Алексеевич Кропоткин, wiss. Transliteration *Pëtr Alekseevič Kropotkin*; * 27. November[jul.] / 9. Dezember 1842[greg.] in

Moskau; † 8. Februar 1921 in Dmitrow) war ein russischer Anarchist, Geograph und Schriftsteller.
Er hinterließ viele Schriften, darunter die revolutionäre Schrift *Die Eroberung des Brotes* und sein wissenschaftliches Werk *Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt*. Kropotkin kämpfte für eine gewalt- und herrschaftsfreie Gesellschaft und gilt als einer der einflussreichsten Theoretiker des *kommunistischen Anarchismus*. Aufgrund seiner adeligen Herkunft und seiner Bekanntheit als Anarchist des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts wurde Kropotkin auch *der anarchistische Fürst* genannt.
Pjotr Kropotkin wurde 1842 als Sohn von Fürst Alexei Petrowitsch Kropotkin in Moskau in eine Familie des höchsten Grades der russischen Aristokratie geboren. Pjotr Kropotkin war so ein Nachkomme der berühmten Rurikidendynastie, und die Familie besaß den Titel der Fürsten von Smolensk. 1.200 männliche Leibeigene arbeiteten auf den großen Ländereien der Familie, die der Vater mit strenger Hand verwaltete. In Sohn Pjotr Alexejewitsch und seinem Bruder Alexander weckte dies bereits früh ein Gefühl von Ungerechtigkeit. Seine Mutter war die Tochter eines Generals in der russischen Armee und hatte für ihre Zeit vergleichsweise liberale Ansichten und ein ausgeprägtes Interesse an Literatur. Sie starb jedoch an Tuberkulose, als Kropotkin gerade vier Jahre alt war. Seine Kindheit war im Weiteren geprägt durch den autoritären Vater und die Stiefmutter, die mit ihren Stiefkindern sehr streng und distanziert umging. Daneben wurde er aber umfassend unterrichtet durch diverse Privatlehrer, die ihm unter anderem die kritische russische Literatur Gogols und Puschkins sowie die französische Geschichte und Literatur näherbrachten. Unter diesem Einfluss unternahm Pjotr Kropotkin bereits in frühen Jahren Versuche auf literarischem Gebiet und schrieb Geschichten, journalistische Artikel und auch Gedichte, die er mit seinem Bruder Alexander zusammen in einer eigenen kleinen Zeitschrift sammelte.
Im Alter von fünfzehn Jahren endete das beschauliche Leben im vertrauten Kreis mit dem Eintritt in das St. Petersburger Pagenkorps. Die Schule galt als Ausbildungsort, an dem der russische Hochadel seine Kinder auf zukünftige Karrieren in Militär und Verwaltung vorbereitete. Kropotkin folgte jedoch größtenteils seinem eigenen breiten Interesse. Er beschäftigte sich intensiv mit den französischen Enzyklopädisten und französischer Geschichte, insbesondere mit der Französischen Revolution. Er interessierte sich für die liberalen und republikanischen Tendenzen, die vor allem in der Zeit nach dem Tod von Zar Nikolaus I. im Jahre 1855 in der russischen Oberschicht aufkamen. Nach der Aufhebung der Leibeigenschaft durch den Nachfolger Zar Alexander II. betätigte sich Kropotkin enthusiastisch als Lehrer in Sonntagsschulen, die für die Bildung der ehemaligen Leibeigenen und den Kampf gegen den Analphabetismus gegründet wurden. Er wurde als Jahrgangsbester des Pagenkorps zum persönlichen *page de chambres* des Zaren ernannt und lernte so das Leben im Palast und den Zaren persönlich kennen. So wich die anfängliche Begeisterung für den Befreier der Leibeigenen bei Kropotkin bald einer Ernüchterung über den Charakter des Zaren. Kropotkin erlebte, dass die Reformen den Leibeigenen zwar an sich persönliche Freiheit brachten, sie jedoch wirtschaftlich in eine große finanzielle Abhängigkeit stießen, von der vor allem die Gutsherren profitierten. Im Jahre 1862 beendete Kropotkin als einer der Besten seines Jahrgangs die Ausbildung im Pagenkorps.
Aufenthalt in Sibirien (1862–1867)
Nach seinem Eintritt in die Kaiserlich Russische Armee ließ sich Kropotkin in ein sibirisches Kosakenregiment in der neu eroberten Amur-Region versetzen, was für seine gesellschaftliche Klasse äußerst ungewöhnlich war. Kropotkin fällte den Entscheid gegen den Willen des Vaters. Er erhoffte sich, dadurch der reaktionären Atmosphäre St. Petersburgs zu entkommen und seinen eigenen geografischen Interessen nachzugehen. Im Dienst unter dem liberalen General Boleslaw Kukel hatte Kropotkin die Möglichkeit, sich mit radikaler russischer Literatur auseinanderzusetzen, da dieser u. a. über eine komplette Sammlung der Werke von Alexander Herzen verfügte.
Pjotr Kropotkin wurde von der Verwaltung in St. Petersburg beauftragt, einen Bericht über das Gefängnis- und Straflagersystem in Sibirien und einen weiteren Bericht über die kommunale Selbstverwaltung in der Provinz Transbaikalien zu verfassen, wo er umfassende Reformideen und Lösungsvorschläge erarbeitete. Die Berichte blieben jedoch in der reaktionären Atmosphäre nach der Niederschlagung des Polnischen Aufstands von

1863 weitgehend unbeachtet. Durch den verbannten radikalen Schriftsteller Michail Larionowitsch Michailow wurde er erstmals in die Ideen des Anarchismus eingeführt und wurde durch die Werke von Pierre-Joseph Proudhon – vor allem das *System der ökonomischen Widersprüche* – zum Sozialisten.
Enttäuscht durch die gescheiterten Reformvorhaben, leitete Kropotkin dann ausgedehnte Forschungsreisen in unbekannte Teile des östlichen Sibiriens. Er unternahm fünf größere Expeditionen und weitere kleinere Reisen in Transbaikalien und dem Amurgebiet bis ins benachbarte China. Seine erste wissenschaftliche Arbeit, eine Abhandlung für die *Sibirische Geographische Gesellschaft*, wurde später bei der Planung der Transmandschurischen Eisenbahn benutzt. Seine Expeditionen lieferten viele neue Erkenntnisse und bildeten die Basis für seine geografischen Theorien über das nordöstliche Asien. Darüber hinaus zweifelte Kropotkin immer mehr am hohen Stellenwert des Konkurrenzkampfs, den Charles Darwin in seiner Evolutionstheorie vertrat. Durch seine eigenen Erfahrungen, die er mit der Tierwelt und dem menschlichen Zusammenleben in der Region machte, gelangte Kropotkin in dieser Zeit zur Einsicht, dass die gegenseitige Hilfe einen viel wichtigeren Faktor bildet. Er schrieb in seinen Memoiren über die Erfahrungen in Sibirien:
„Die fünf Jahre, die ich in Sibirien zubrachte, waren für mich eine Erziehung in wirklichem Leben und menschlichem Charakter. […] Ich hatte reichlich Gelegenheit, die Bauern, ihre Lebensweise und Gewohnheiten, im täglichen Leben zu beobachten, und noch mehr Gelegenheiten zu erkennen, wie wenig die staatliche Verwaltung, auch wenn sie von den besten Absichten beseelt war, ihnen zu bieten vermochte."
– Peter Kropotkin: *Memoiren eines Revolutionärs*.
Nach der brutalen Unterdrückung des Aufstands polnischer Verbannter 1866 in Sibirien hielt er deren Gerichtsverhandlung schriftlich fest und schickte die Niederschrift einer St. Petersburger Zeitung zur Publikation weiter. Der Bericht gelangte auch in die europäische Presse und hatte zur Folge, dass prominente Personen in öffentlichen Schreiben gegen die Willkür der russischen Regierung protestierten.
Kropotkins geographische Forschung (1867–1872)
1867 kehrte Kropotkin nach St. Petersburg zurück und trat desillusioniert aus dem Militär aus. Er schrieb sich an der Universität St. Petersburg ein, um Mathematik und Physik zu studieren, und verdiente sich seinen Unterhalt mit Übersetzungen der Werke Herbert Spencers. Gleichzeitig wurde Kropotkin Sekretär der Sektion für physische Geographie in der Russischen Geographischen Gesellschaft. In der Rolle als Sekretär hatte er immer noch genügend Zeit, um eigene Forschungen voranzutreiben, und er profitierte auch von der Erfahrung vieler Expeditionsberichte, die ihm von anderen Forschern für die Geographische Gesellschaft zugesandt wurden.
Kropotkins bedeutendster Beitrag für die Wissenschaft war die Revision der damaligen Annahmen über die orografische Struktur des nordöstlichen Asien. Kropotkins Entdeckungen bedeuteten einen revolutionären Fortschritt auf dem Gebiet der Geographie und beeinflussten die Ideen anderer Geographen zu der orografischen Struktur des gesamten Planeten. Der renommierte deutsche Geograph August Petermann erkannte als erster den Wert dieser Erkenntnis und übernahm Kropotkins Revision auf seiner Karte Asiens in *Stielers Handatlas*, was dann von anderen Kartografen in der Folge übernommen wurde. Später kam Kropotkin durch seine theoretische Forschung zur Vermutung, dass sich in der Nähe von Nowaja Semlja im Norden Russlands unbekanntes Land befinde, und plante eine Expedition in das Gebiet. Die russische Regierung verweigerte ihm jedoch die Mittel, denn sie war viel mehr an der Erforschung des geopolitisch interessanten Südens interessiert. Zwei Jahre später folgte ein österreichisches Expeditionsteam der Route, wahrscheinlich auf der Basis von Kropotkins Arbeiten, und entdeckte dort die Inselgruppe Franz-Joseph-Land.
Pjotr Kropotkin entwickelte zwei weitere wichtigere Beiträge zur Geographieforschung: seine neuen Gletschertheorien und eine weitere Theorie über die Austrocknung und Seenbildung. Zu den neuen Gletschertheorien verfasste Kropotkin zwei Bände, von denen der erste Band 1876 publiziert wurde und eine Debatte über die Gültigkeit der damaligen Gletschertheorien anstieß. Der zweite Band wurde von der zaristischen Geheimpolizei beschlagnahmt und erst 1895 wieder an die *Russische Geographische Gesellschaft*

herausgegeben. Zu dieser Zeit waren die Ideen Kropotkins in der geographischen Forschung aber bereits allgemein anerkannt.
In den darauf folgenden Jahren unternahm Kropotkin Expeditionen nach Finnland, Schweden und ins Baltikum. Die *Russische Geographische Gesellschaft* bot ihm den Posten des Sekretärs an, wo er Zeit zur Forschung und ein gesichertes Einkommen gehabt hätte. Doch in Kropotkin war schon die Überzeugung gereift, dass es seine Pflicht sei, sein Wissen einzusetzen, um dem leidenden Volk zu helfen. So schloss er sich revolutionären Kreisen an und gab die geographische Forschung für den Rest seines Lebens auf.

Aktivismus in der anarchistischen Bewegung (1872–1886)

1872 starb Pjotr Kropotkins Vater Alexei Petrowitsch. Durch das Erbe wurde es Pjotr Kropotkin möglich, sich den lange gehegten Traum einer Westeuropareise zu erfüllen. Er reiste daraufhin im selben Jahr in die Schweiz und wurde in Zürich schnell mit den russischen sozialistischen Studenten bekannt. Daraufhin reiste Kropotkin nach Genf weiter und wurde dort Mitglied der Genfer Sektion der Internationalen Arbeiterassoziation. Er begann aber schnell an der Ehrlichkeit der Sektionsführer zu zweifeln und schloss sich der libertären Juraföderation in Neuchâtel an. Während des kurzen Aufenthalts im Jura machte er die Bekanntschaft vieler flüchtiger Kommunarden und freundete sich mit James Guillaume und Adhémar Schwitzguébel an. Die Zeit bei den Uhrenmachern im Jura hinterließ bei Kropotkin einen bleibenden Eindruck. Er bekannte sich zum Anarchismus und beschloss, sein Leben von da an der revolutionären Sache zu widmen. Nach dreimonatigem Aufenthalt in der Schweiz und einer kurzen Reise zu den freiheitlichen Sektionen im belgischen Verviers kehrte Kropotkin – auf Anraten von James Guillaume – nach Russland zurück, um dort für den Sozialismus zu wirken.
Nach seiner Rückkehr nach Russland schloss er sich dem *Tschaikowski-Kreis* an, dessen Mitglieder sich vorwiegend mit Volksbildung und Propaganda beschäftigten. Der *Tschaikowski-Kreis* verband viele progressive Mitglieder, die sich später auch der radikaleren Narodnaja Wolja anschlossen, wie Stepniak, Sophia Perowskaja und Lew Alexandrowitsch Tichomirow. 1873 begann die zaristische Polizei mit einer Reihe von Festnahmen, die den *Tschaikowski-Kreis* und die gesamte Bewegung der Narodniki zunehmend schwächten. Kropotkin wurde 1874 verhaftet, nachdem er von einem der Teilnehmer seiner geheimen Diskussionskreise für Arbeiter verraten wurde. Die Festnahme Kropotkins sorgte in der Öffentlichkeit für großes Aufsehen und verunsicherte auch den Zaren und sein Gefolge, da sich mit Kropotkin erstmals auch ein ranghoher Adliger und persönlicher Bediensteter des Zaren in der antizaristischen Bewegung beteiligt hatte. Kropotkin wurde in der Peter-und-Paul-Festung in St. Petersburg festgehalten und erkrankte aufgrund der schlechten Haftbedingungen an Rheuma und Skorbut. Als sich nach zwei Jahren sein Zustand lebensbedrohlich verschlechterte, wurde er zur Erholung in ein kleineres Gefängnis beim St. Petersburger Militärspital gebracht. Kropotkins Gesundheitszustand verbesserte sich dort wieder rasch. Kurze Zeit später gelang ihm – mit der Unterstützung von zwanzig Helfern – ein spektakulärer Ausbruch aus dem Gefängnis. Kropotkin flüchtete daraufhin von Vaasa in Finnland aus mit einem Schiff nach Schweden, von dort weiter nach Hull in Großbritannien.
Kropotkin lebte nach seiner Flucht 1876 vorerst in Edinburgh und ging dann weiter nach London, um dort für die naturwissenschaftliche Zeitschrift *Nature* zu arbeiten. Noch im Dezember 1876 beschloss er die Weiterreise in das Schweizer Juragebiet, da er in der schwachen englischen Arbeiterbewegung kein befriedigendes Betätigungsfeld fand. Im damaligen ideologischen Zentrum des europäischen Anarchismus begann er eine rege Aktivität, und er wandelte sich in dieser Zeit zum kommunistischen Anarchisten.[4]
Er war als Co-Autor in L'Avant-Garde von Paul Brousse aktiv, die in den Jahren 1876/77[5] zur wichtigsten internationalen anarchistischen Zeitschrift avancierte. Gleichzeitig gründete er gemeinsam mit Brousse und den deutschen Anarchisten Otto Rinke und Emil Werner eine deutschsprachige anarchistische Gruppe, die in Bern die *Arbeiterzeitung* herausgab und nach Deutschland schmuggelte. Kropotkin nahm im selben Jahr als Delegierter am letzten Kongress der Antiautoritären Internationale im belgischen Verviers teil und kurz darauf auch am sozialistischen Weltkongress in Gent. Als ihn Freunde vor einer Verhaftung durch die belgische Polizei warnten, musste Kropotkin noch vor Ende des Kongresses fliehen und begab sich wieder nach London.

Dort begann er seine Forschung über die Französische Revolution, die er nach kurzer Zeit in Paris fortsetzte. Dort war aber nur das Abhalten von kleinen geheimen Arbeitertreffen möglich, und als die Polizei 1878 versuchte, die Kreise mit Festnahmen zu zerschlagen, kehrte Kropotkin im April nach Genf zurück. Kropotkin verbrachte sechs Wochen in Spanien, um mehr über den Anarchismus in Spanien zu erfahren, und heiratete im Oktober 1878 die aus Kiew gebürtige Russin Sophie (Sofija) Grigorjewna Ananiew-Rabinowitsch, einer späteren Biologin. Nach dem Verbot der Zeitschrift *L'Avant-Garde* und dem Rückzug von Paul Brousse aus der anarchistischen Bewegung gründete Kropotkin die Zeitung *Le Révolté*, die erstmals am 22. Februar 1879 mit einer Auflage von 2000 Exemplaren in Genf erschien. 1880 verschlechterte sich der gesundheitliche Zustand von Kropotkins Frau Sophia, und sie beschlossen, nach Clarens zu ziehen, wo Pjotr Kropotkin an Élisée Reclus' Werk *Géographie universelle* mitarbeitete. Von Juni bis August erschien in *Le Révolté* die Artikelserie *Appell an die Jugend*, die später 1881 als Broschüre gedruckt wurde. An beiden Arbeiten soll auch Kropotkins Frau maßgeblich beteiligt gewesen sein.
Nach dem Attentat auf Zar Alexander II. am 1.$^{\text{jul.}}$ / 13. März 1881$^{\text{greg.}}$ und der brutalen Exekution der Verantwortlichen – unter ihnen auch Sophia Perowskaja aus dem *Tschaikowski-Kreis* – organisierte Kropotkin eine Protestveranstaltung und verbreitete ein Pamphlet *La vérité sur les exécutions en Russie* (dt.: *Die Wahrheit über die Hinrichtungen in Russland*). Obwohl er sich durch die Herausgabe der eigenen Zeitschrift in einer schwierigen finanziellen Situation befand, konnte Kropotkin mit der Hilfe von Freunden am anarchistischen Kongress in London von 1881 teilnehmen. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz wurde Kropotkin auf Druck der russischen Regierung ausgewiesen und wohnte von da an im französischen Thonon-les-Bains am Genfersee. Die Herausgabe von *Le Révolté* übernahmen die langjährigen Mitarbeiter George Herzig und François Dumartheray von Kropotkin, der aber immer noch Artikel für die Zeitschrift schrieb. Nachdem Pjotr Kropotkin von Pjotr Lawrow aufgrund von Informationen eines hochrangigen Offiziers in Russland davor gewarnt wurde, dass eine konservative russische Organisation einen Mordanschlag auf ihn plane, begab er sich im November 1881 wieder nach London. Dort schrieb er Artikel für *The Nineteenth Century*, *The Times*, *Nature* und das *Fortnightly Review* und war Mitarbeiter der Encyclopædia Britannica. Gegen Ende des Jahres 1882 verübten Streikende im französischen Montceau-les-Mines eine Reihe kleinerer Dynamitanschläge. Da Kropotkin im Herbst 1882 wieder nach Thonon zurückkehrte und sich dies mit den Anschlägen kreuzte, wurde er von einem Großteil der französischen Zeitungen als Mitverantwortlicher gesehen. Kropotkin, der nichts mit den Vorfällen zu tun hatte, wurde nach einigen Wochen mit etwa 60 anderen Anarchisten festgenommen. Die Anklage konnte vor Gericht keine Beweise vorbringen, die Angeklagten wurden aber dennoch für ihre Mitgliedschaft in der Internationale verurteilt, obwohl die Internationale seit fünf Jahren nicht mehr existierte. Kropotkin wurde mit fünf Jahren Haft und 1000 Francs Buße am härtesten bestraft, doch die französische Öffentlichkeit und die große Mehrheit der französischen Presse verurteilten den Prozess. Während seiner Haft in Lyon und Clairvaux konnte Kropotkin seine schriftstellerische Tätigkeit fortsetzen, und aus seinen gesammelten Werken aus *Le Révolté* stellte Élisée Reclus das Buch *Paroles d'un révolté* (dt.: *Worte eines Rebellen*) zusammen, das 1885 in Paris erschien. Kropotkin erkrankte im Gefängnis an Malaria und ein weiteres Mal an Skorbut. Währenddessen formierte sich in der Öffentlichkeit Widerstand gegen die ungerechtfertigte Haft von Kropotkin, dem sich auch viele renommierte britische und französische Gelehrte anschlossen, darunter beispielsweise Alfred Russel Wallace und Victor Hugo, die mit Petitionen an die französische Regierung die Freilassung forderten. Die Regierung gab im Januar 1886 dem öffentlichen Druck nach und ließ Kropotkin und die restlichen Verurteilten frei.
Kropotkin ging nach seiner Freilassung nach Paris und schrieb dort Artikel über seine Erfahrungen in französischen Gefängnissen. Aus diesen Artikeln und früheren Artikeln über russische Gefängnisse entstand das Buch *In Russian and French Prisons* (dt.: *In russischen und französischen Gefängnissen*), das 1887 in London veröffentlicht wurde. Das Buch erschien kurz darauf in einer zweiten Auflage, da die erste Auflage fast komplett von russischen Agenten aufgekauft und zerstört wurde. Noch 1886 entschloss sich Kropotkin, nach London überzusiedeln, wo er von da an für längere Zeit blieb. Vor

seiner Abreise hielt er auf seiner Abschiedsveranstaltung in Paris einen Vortrag mit dem Namen *Der Anarchismus und dessen Platz in der sozialistischen Evolution*, der von mehreren tausend Hörern besucht wurde.

Schriftstellerische Tätigkeit (1886–1914)

Nach seiner Ankunft in London gründete Kropotkin mit englischen Anarchisten die *Freedom Group*,[9] die ab Oktober 1886 die eigene Zeitschrift *Freedom* herausgab. Er hielt Vortragsreisen in verschiedenen Städten Großbritanniens, wo die sozialistische Bewegung im Aufschwung war. Über die anarchistischen Kreise hinaus wurde Kropotkin von britischen Schriftstellern und politischen Aktivisten rasch gut aufgenommen. Er war unter anderem befreundet mit William Morris, Patrick Geddes, Keir Hardie, Philip Snowden, Edward Carpenter und Henry Walter Bates.

Im selben Jahr traf ihn jedoch die Meldung über den Suizid des Bruders Alexander hart. Sein Bruder war seit vielen Jahren Verbannter im sibirischen Exil und hinterließ Frau und Kinder, die in der Folge bei den Kropotkins in England wohnten. Pjotr Kropotkin konzentrierte sich daraufhin verstärkt auf seine wissenschaftlichen Artikel, da sich die schlechte finanzielle Situation durch die Neuankömmlinge noch weiter verschärfte. Mit dem Umzug nach Harrow und der Geburt seiner Tochter Alexandra im Jahr 1887 endete praktisch Kropotkins Zeit als Aktivist in anarchistischen Gruppen. Er konzentrierte sich fortan auf das Schreiben von Artikeln für anarchistische Zeitschriften, Vortragsreisen über den Anarchismus und – bedingt durch seine Prominenz – als „Sprachrohr" der Bewegung. Daneben zeichnete ihn ein universales Interesse aus: Kropotkin schrieb über ein breites Spektrum soziologischer, historischer und naturwissenschaftlicher Themen und verfasste beispielsweise Artikel für die englischsprachigen Zeitschriften *The Speaker*, *The Forum*, *The Atlantic Monthly*, *North American Review* und *The Outlook*.

Im Zuge des weltweiten Protestes gegen die Hinrichtung der Chicagoer Anarchisten bildete sich 1887 auch in Großbritannien eine Protestbewegung, die von anarchistischen, radikalen und liberalen Elementen getragen wurde. Kropotkin beteiligte sich gemeinsam mit Oscar Wilde und George Bernard Shaw besonders aktiv an der Bewegung zugunsten der verurteilten Chicagoer Anarchisten. Im Verlauf des Jahres 1888 verfasste er eine Serie von Artikeln über die industrielle Organisierung der Gesellschaft in der britischen Zeitschrift *The Nineteenth Century*. Diese gesammelten Artikel erschienen später, im Jahr 1898, in Buchform als *Fields, Factories and Workshops* (dt.: *Landwirtschaft, Industrie und Handwerk*). Weite Verbreitung fand auch die Broschüre *The Wage System* (dt.: *Das Lohnsystem*), die kurz nach Erscheinen in zehn verschiedene Sprachen übersetzt wurde und auf einem Vortrag Kropotkins von 1888 basiert. In Paris erschien als Nachfolgerin von *Le Révolté* – unter der Leitung von Jean Grave – die Zeitschrift *La Révolte*, für die Kropotkin viele Beiträge schrieb. Einige dieser Artikel fasste er 1892 in seinem wohl bekanntesten Buch über den Anarchismus mit dem Namen *La Conquête du Pain* (dt.: *Die Eroberung des Brotes*) zusammen.

Kropotkin unternahm 1897 eine erste Vortragsreise in Nordamerika und war später maßgeblich an der Ansiedlung von russischen Duchoborzen im westlichen Kanada beteiligt. Auf einer weiteren Reise durch Nordamerika hielt er Vorträge über die russische Literatur und gab später auf der Basis dieser Vorträge das Buch *Ideals and Realities in Russian Literature* (dt.: *Ideale und Wirklichkeit in der russischen Literatur*) heraus. 1900 erschienen Kropotkins Memoiren, die bereits zwei Jahre zuvor in einer Serie in der amerikanischen Zeitschrift *The Atlantic Monthly* publiziert worden waren. Nach der Jahrhundertwende konnte Kropotkin nur noch selten Vorträge halten, da sich sein Gesundheitszustand markant verschlechterte.

Sein wohl bekanntestes naturwissenschaftliches Werk *Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt* erschien 1902 erstmals auf Englisch als *Mutual Aid: A Factor of Evolution*. Das Buch stellte Kropotkins Antwort auf die Thesen des Sozialdarwinismus dar und basierte auf einer Artikelserie für das Magazin *Nineteenth Century* von 1890 bis 1896. Darin versuchte er anhand zahlreicher Beispiele aus Natur und menschlicher Geschichte nachzuweisen, dass die erfolgreichste Strategie in der Evolution auf gegenseitiger Hilfe und Unterstützung und eben nicht auf dem Überleben des Stärksten beruhte.

Kropotkin vertrat privat in der Folgezeit bei gewissen Fragen vermehrt andere Standpunkte als die Mehrheit der Anarchisten. Auffallend war dies vor allem bei der Frage, wie sich Anarchisten bei einem möglichen Kriegsfall zwischen Deutschland und

Frankreich verhalten sollten. Während eine große Mehrheit der Anarchisten antimilitaristische Standpunkte vertrat, war Kropotkin davon überzeugt, dass Anarchisten sich in einem Krieg auf Seiten der Franzosen beteiligen sollten, da sich durch einen Sieg Deutschlands die autoritären Tendenzen auch in der Gesellschaft durchsetzen würden. 1903 gründete Kropotkin die Zeitschrift *Chleb i Volja* (dt.: *Brot und Freiheit*), die für Russland bestimmt war und deren politische Ausrichtung am kommunistischen Anarchismus orientiert war. Die kommunistischen Anarchisten, die in Russland wegen der Zeitschrift auch *Chlebovolzi* genannt wurden, hatten jedoch auf den Verlauf der Revolution von 1905 nur einen geringen Einfluss.

Die brutale Niederschlagung der Russischen Revolution von 1905, die im Petersburger Blutsonntag gipfelte, schlug in den Kreisen der Exilrussen hohe Wellen. Kropotkin verfasste daraufhin einen Bericht mit dem Titel *Stellungnahme zum weißen Terror in Russland*, der hohe Verbreitung fand und einen großen Einfluss auf die britische öffentliche Meinung hatte. Im selben Jahr erlitt Kropotkin einen Herzinfarkt, nachdem er einen Vortrag auf der Jahrestagsfeier des Dekabristenaufstands in London hielt. In der Folge musste er sich noch mehr schonen und verbrachte regelmäßig die Wintermonate an Orten mit milderem Klima in Italien, Frankreich oder der Schweiz. 1909 erschienen seine Werke *The Terror in Russia* (dt.: *Der Terror in Russland*) und *La Grande Révolution 1789–1793* (dt.: *Die Große Französische Revolution 1789–1793*), eine umfangreiche historische Studie zur Französischen Revolution. 1911 zog Kropotkin nach Brighton und war aus gesundheitlichen Gründen in seiner Arbeit teilweise stark eingeschränkt.

Erster Weltkrieg und Rückkehr nach Russland (1914–1921)

Nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs machte sich Kropotkin offen für eine Beteiligung der Anarchisten auf Seiten der Entente-Mächte gegen das Deutsche Reich stark. Gemeinsam mit Jean Grave, Warlaam Tscherkessow und einigen anderen Anarchisten sah er sich dadurch jedoch innerhalb der anarchistischen Bewegung isoliert, da die große Mehrheit antimilitaristisch eingestellt war. Kropotkin setzte sich während des Krieges in der Zeitschrift *Freedom* für die Beteiligung der Anarchisten am Krieg ein, bis die *Freedom* nach einem Konflikt mit Kropotkin als Anti-Kriegszeitschrift weitermachte und seine Artikel nicht mehr publizierte. Zum offenen Bruch zwischen der Mehrheit der anarchistischen Bewegung und Kropotkin kam es nach der Publikation des *Manifests der Sechzehn*, in dem er mit vierzehn weiteren Anarchisten zum gemeinsamen Kampf gegen Deutschland aufrief. Dieser Schritt führte zum Bruch mit vielen persönlichen Freunden, wie beispielsweise Errico Malatesta, Emma Goldman und Rudolf Rocker.

Im Juni 1917 kehrte Kropotkin nach der Februarrevolution nach Russland zurück und wurde dort von etwa 60.000 Menschen in St. Petersburg enthusiastisch empfangen. Er sprach sich in Russland dafür aus, den russischen Einsatz im Ersten Weltkrieg weiterzuführen. Der Appell verhallte jedoch bei der kriegsmüden russischen Bevölkerung fast wirkungslos und führte dazu, dass auch die Mehrheit der Anarchisten in Russland sich gegen Kropotkin wandte.

Kropotkin wurde der Posten des Bildungsministers in der provisorischen Regierung Kerenskis angeboten, was er als Anarchist aber ablehnte. Nach der Machtergreifung der Bolschewiki in der Oktoberrevolution begann die Verfolgung von politischen Gegnern, von der die Anarchisten besonders stark betroffen waren. Kropotkin blieb aber aufgrund seines Einflusses und seiner Popularität in der russischen Bevölkerung unbehelligt und konnte ein relativ freies Leben führen. Im Sommer 1918 zog Kropotkin mit seiner Frau von Moskau nach Dmitrow und begann seine Arbeit an einer Geschichte der Moral mit dem Namen *Ethik*, von der er nur den ersten von zwei Bänden fertigstellen konnte. In verschiedenen westeuropäischen Medien erschien zu dieser Zeit auch ein Appell Kropotkins gegen eine Intervention der westeuropäischen Mächte in Russland, der weite Verbreitung fand.

Die Bolschewiki bemühten sich um freundliche Beziehungen mit Kropotkin. Im Mai 1919 wurde ein persönliches Treffen von Kropotkin mit Lenin abgehalten, wo sie über die Revolution diskutierten und Kropotkin den Verlauf der Revolution und die Aktionen der Bolschewiki kritisierte. Kropotkin wurden vom Kommissar für Bildung Lunatscharski 250.000 Rubel für die Publikation seiner gesammelten Werke angeboten, was er jedoch ablehnte, da er keine Hilfe vom Staat akzeptierte. Nachdem die Bolschewiki im Herbst 1920 damit begonnen hatten, hochrangige Offiziere der Weißen Armee als Geiseln zu

nehmen, um sich vor Angriffen zu schützen, kritisierte Kropotkin dies. Er bezeichnete die Praktiken in seinem bekannten offenen Brief an Lenin als „rückständig" und „mittelalterlich".
Durch eine Lungenentzündung geschwächt, verstarb Kropotkin am 8. Februar 1921. Repräsentanten verschiedener anarchistischer Gruppen, darunter auch Alexander Berkman und Emma Goldman, bildeten ein Begräbniskomitee und konnten von den sowjetischen Autoritäten teilweise die Freilassung eingesperrter russischer Anarchisten erreichen, unter der Bedingung, dass diese nach dem Begräbnis wieder in die Gefängnisse zurückkehren würden. Mehrere zehntausend Menschen besuchten die Beerdigung am 13. Februar 1921 und machten sie zur letzten großen Demonstration anarchistischer Kräfte in Sowjetrussland.
Kropotkins Frau Sophia starb – unbehelligt von den Autoritäten – 1938.
Ehrungen
Nach Kropotkins Tod wurde in seinem Geburtshaus in Moskau ein Museum zu seinen Ehren eingerichtet. 1921 wurde die Stadt Kropotkin nach ihm benannt. Nach dem Tod seiner Frau wurde das Museum von den Behörden geschlossen und die Sammlung zerstreut. Seit 1957 trägt die Station Kropotkinskaja in der Moskauer Metro seinen Namen. In der Antarktis trägt der Mount Kropotkin im Mühlig-Hofmann-Gebirge seinen Namen.
Werke
1885: *Worte eines Rebellen*, Verlag Edition AV, Bodenburg 2021, ISBN 978-3-86841-254-3
1892: *Die Eroberung des Brotes*. Edition Anares, Bern 1989, ISBN 3-905052-51-2, gallica (französisches Original)
1896: *Moderne Wissenschaft und Anarchismus. In: Der Anarchismus*. Trotzdem Verlag, Grafenau 1993, 1994 und 1997, ISBN 3-922209-42-4 Auszug: panarchy.org (englisch)
1897: *Anarchistische Moral*. Verlag „Freie Jugend", Berlin 1922, archive.org
1898: *Die historische Rolle des Staates*. Verlag von Adolf Grunau, Berlin 1898, archive.org
1899: *Landwirtschaft, Industrie und Handwerk*. Karin Kramer Verlag, Berlin 1976, ISBN 3-87956-052-8. pitzer.edu (englisches Original)
1899: *Memoiren eines Revolutionärs*. Unrast Verlag, Münster 2002. Band I, ISBN 3-89771-901-0 / Band II, ISBN 3-89771-902-9, pitzer.edu (englisches Original)
1901: *Ideale und Wirklichkeit in der russischen Literatur*. Diogenes Verlag, Zürich 2003, ISBN 3-257-06376-8.
1902: *Gegenseitige Hilfe*. Trotzdem, Grafenau 1993, ISBN 3-922209-32-7, gutenberg.org (englisches Original)
1909: *Die französische Revolution 1789–1793*. Trotzdem, Grafenau 1999, ISBN 3-931786-13-7. Zahlreiche normale Auflagen des Titels in der Fass. „bis 1793" in Deutsch, gallica (französisches Original)
Die französische Revolution 1789–1794. Libertad, Berlin 1979, DNB 790575744.
1923: *Ethik. Ursprung und Entwicklung der Sitten.* (unvollendet). Verlag Der Syndikalist, Berlin 1923 (Alibri, Aschaffenburg 2012, ISBN 978-3-86569-160-6)

Gabriel Kuhn (* 1972 in Innsbruck) ist Schriftsteller und Autor von Büchern, die sich mit sozialistischer Theorie und Geschichte und sozialen Bewegungen beschäftigen. Er veröffentlicht Werke in deutscher und englischer Sprache.

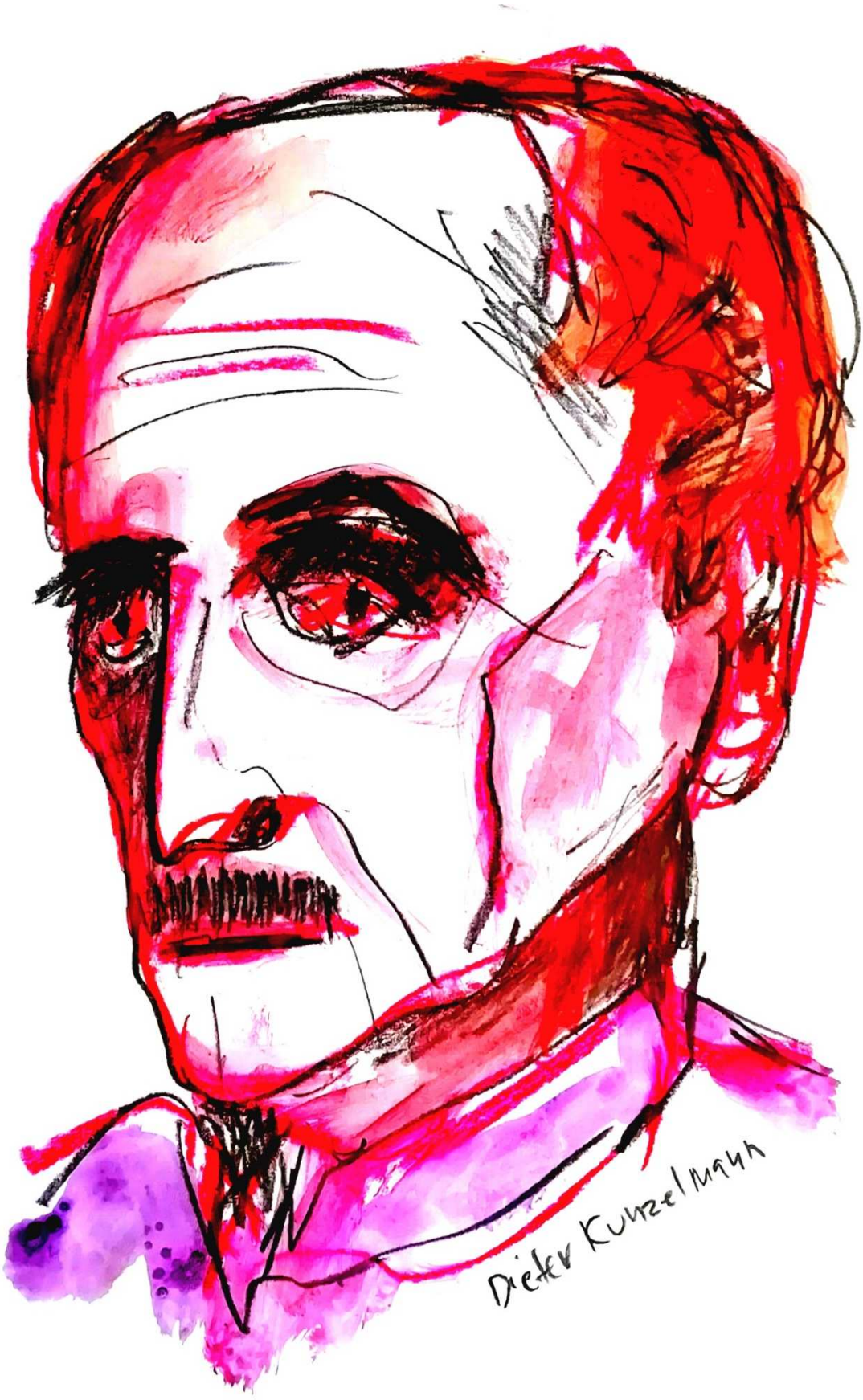
Gabriel Kuhn ist in verschiedenen Ländern aufgewachsen, unter anderem der Türkei, England und den USA. Nach einem Philosophiestudium in Österreich und den USA lebte er im Nahen Osten und der südpazifischen Inselwelt, bevor er in die USA zurückkehrte. Seit 2007 lebt er in Schweden.. Kuhn verfolgt das Anliegen, Theorie in konkreten Bezug zur Praxis zu bringen. In Anlehnung an anarchistische Konzepte verweist er auf solidarische Ansätze abseits von Unterdrückung. Seine Schriften richten sich vor allem an Aktivisten und Wissenschaftler in linken und linksradikalen Zusammenhängen.
Im Januar 2010 war Kuhn gezwungen, eine Vortragsreise in den USA abzusagen, da ihm keine Einreiseerlaubnis gewährt wurde.

Tätigkeit

Politisch aktiv ist Kuhn seit 1989. Anfang der 1990er Jahre war er für einige Jahre im TATblatt-Kollektiv Innsbruck tätig und veröffentlichte im anarchistischen Wiener Verlag Monte Verita. 1999 war er einer der Mitbegründer des Publikationsprojekts Alpine Anarchist Productions (AAP). Seit seiner Rückkehr nach Europa hat Kuhn vor allem im Unrast Verlag publiziert. *Tier-Werden, Schwarz-Werden, Frau-Werden. Eine Einführung in die politische Philosophie des Poststrukturalismus* (2005) etablierte sich als linke Einführung in den Poststrukturalismus. *›Neuer Anarchismus‹ in den USA. Seattle und die Folgen* (2008), eine Sammlung zeitgenössischer Schriften US-amerikanischer Anarchisten und anarchistischer Organisationen, wurde von der Bibliothek der Freien als „Buch des Jahres 2008" ausgezeichnet.[2] *Bankraub für Befreiungsbewegungen* (2013) erzählt die Geschichte der dänischen Blekingegadegruppe. *Vielfalt – Bewegung – Widerstand* (2009) und *Anarchismus und Revolution* (2017) sind Sammlungen von Texten und Interviews zum Anarchismus. In den USA arbeitet Kuhn eng mit dem Verlag PM Press zusammen. Dies steht auch in direkter Verbindung mit seiner Übersetzungstätigkeit, die vor allem die deutschen Anarchisten Gustav Landauer und Erich Mühsam betrifft. Weitere Publikationen beschäftigen sich mit Piraterie, Sport und Straight Edge.

Werke auf Deutsch

Leben unter dem Totenkopf. Anarchismus und Piraterie (= *Edition wilde Mischung.* 8). Monte Verita, Wien 1994, ISBN 3-900434-47-6.
Tier-Werden, Schwarz-Werden, Frau-Werden. Eine Einführung in die politische Philosophie des Poststrukturalismus. Unrast Verlag, Münster 2005, ISBN 3-89771-441-8.
Jenseits von Staat und Individuum. Individualität und autonome Politik. Unrast Verlag, Münster 2007, ISBN 978-3-89771-457-1.
als Herausgeber: *„Neuer Anarchismus" in den USA. Seattle und die Folgen.* Unrast Verlag, Münster 2008, ISBN 978-3-89771-474-8.
als Herausgeber und Übersetzer: Gregory Jackson: *Tötet den Bullen in eurem Kopf! Zur US-amerikanischen Linken, White Supremacy und Black Autonomy.* Unrast Verlag, Münster 2009, ISBN 978-3-89771-487-8.
Vielfalt – Bewegung – Widerstand. Texte zum Anarchismus. Unrast Verlag, Münster 2009, ISBN 978-3-89771-497-7.
als Herausgeber mit Sebastian Kalicha: *Von Jakarta bis Johannesburg. Anarchismus weltweit.* Unrast Verlag, Münster 2010, ISBN 978-3-89771-506-6.
Straight Edge. Geschichte und Politik einer Bewegung. Unrast Verlag, Münster 2010, ISBN 978-3-89771-108-2.
Unter dem Jolly Roger. Piraten im Goldenen Zeitalter. Assoziation A, Berlin u. a. 2011, ISBN 978-3-86241-400-0.
als Herausgeber: *Bankraub für Befreiungsbewegungen. Die Geschichte der Blekingegade-Gruppe.* Unrast Verlag, Münster 2013, ISBN 978-3-89771-535-6.
Die Linke und der Sport (= *transparent – linker alltag.* 4). Unrast Verlag, Münster 2014, ISBN 978-3-89771-127-3.
Anarchismus und Revolution. Gespräche und Aufsätze. Unrast Verlag, Münster 2017, ISBN 978-3-89771-226-3.
als Herausgeber: *Wobblies. Politik und Geschichte der IWW* (= *Klassiker der Sozialrevolte.* 28). Unrast Verlag, Münster 2019, ISBN 978-3-89771-926-2.
Die Linke in Schweden. Eine Einführung, Mandelbaum, Wien 2021, ISBN 978385476-907-1.



Dieter Kunzelmann (* 14. Juli 1939 in Bamberg; † 9. Mai 2018 in Berlin) war ein deutscher linksradikaler Politaktivist und Kopf der terroristischen Gruppierung Tupamaros

West-Berlin. 1975 war er Kandidat der erfolglos kandidierenden KPD-AO und von 1983 bis 1985 Abgeordneter der Alternativen Liste in Berlin.
Kunzelmann wurde Anfang der 1960er Jahre Mitglied der Münchener Künstlergruppe SPUR und der Situationistischen Internationalen. Nach Auflösung der Gruppe wurde er unter anderem Gründer diverser Gruppen wie der Münchner „subversiven Aktion" und wurde in diesem Zusammenhang vor allem durch von ihm mitorganisierte Happenings und Flugblattaktionen bekannt. Er wurde nach seinem Weggang aus München stadtbekannter Aktivist der 68er-Bewegung in West-Berlin und war kurzzeitig – bis zu seinem Ausschluss – Mitglied des Sozialistischen Deutschen Studentenbunds (SDS), obwohl er kein Student war. Kunzelmann war Mitgründer der *Kommune I* (K1), des Zentralrats der umherschweifenden Haschrebellen und der Terrororganisation Tupamaros West-Berlin.

Aktivist in der Kommune I

Am 1. Januar 1967 zog er neben Fritz Teufel und Ulrich Enzensberger als einer der Ersten in die *Kommune I*. Sie wurde zunächst in der Atelierwohnung des Schriftstellers Uwe Johnson in Berlin-Friedenau gegründet, zog dann in eine Altbauwohnung an der Kaiser-Friedrich-Straße am Stuttgarter Platz in Berlin-Charlottenburg und später nach Berlin-Moabit. Dort erprobte er neue Lebensweisen und übernahm die öffentliche Rolle als *Chef-Provokateur*.

Verbindung von linkem Terrorismus und Antisemitismus

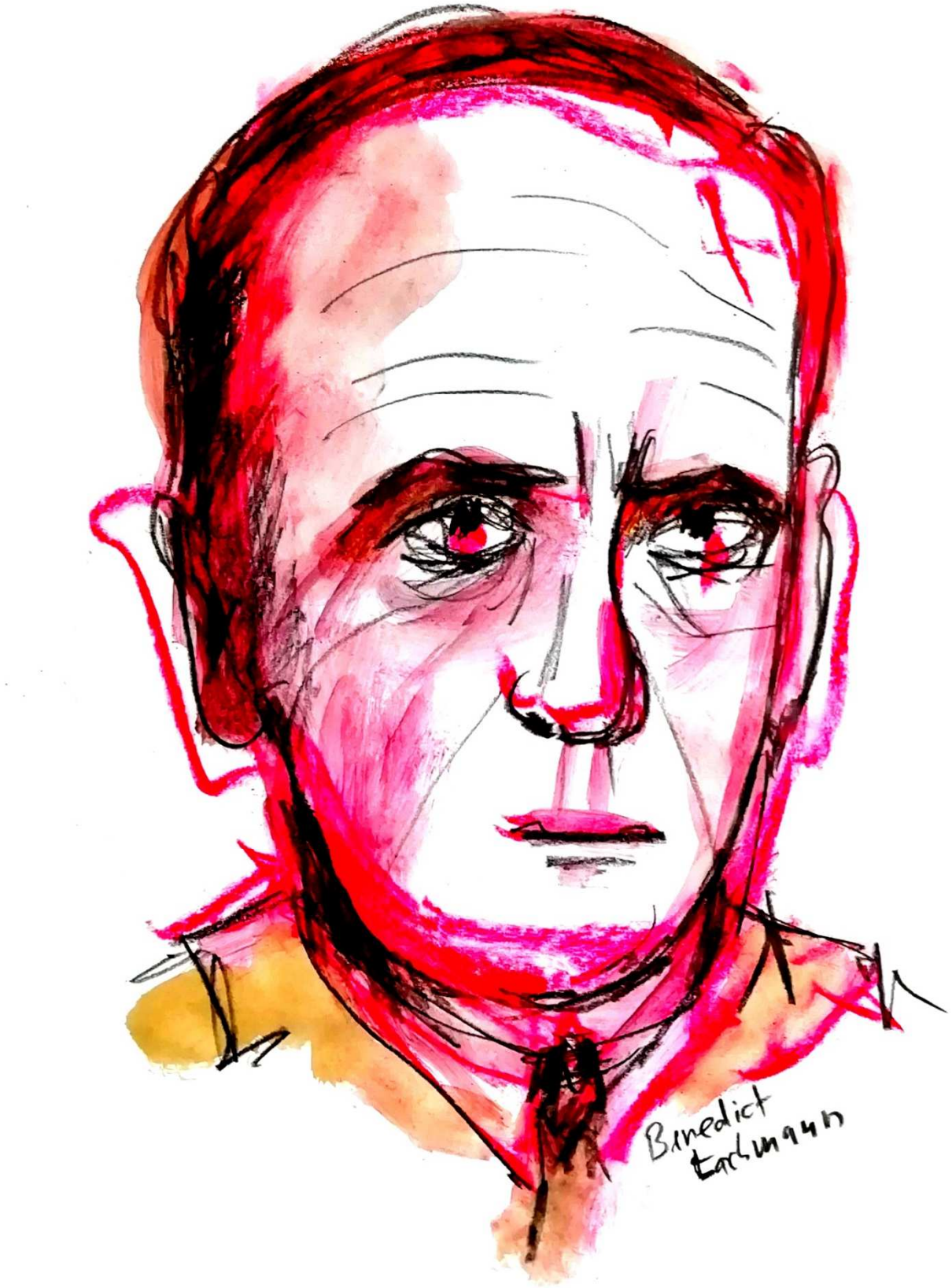
Im Juli 1969 nahm Kunzelmann am „Knastcamp von Ebrach" teil. In der dortigen Jugendstrafanstalt verbüßte Reinhard Wetter, ein Aktivist der Außerparlamentarischen Opposition (APO), eine Haftstrafe. Aus diesem Anlass trafen sich dort knapp 200 Personen aus APO-Kreisen für eine Woche. Von dort aus fuhr Kunzelmann am 20. Juli zunächst mit 20 weiteren Campbeteiligten auf Einladung der anarchistischen Gruppe *Uccelli* nach Italien. In Rom entschieden sich Kunzelmann, Georg von Rauch, Ina Siepmann, Lena Conradt und Albert Fichter jedoch, mit dem Auto nach Jordanien weiterzureisen und mit der palästinensischen Organisation Fatah Kontakt aufzunehmen. Diese langwierige Expedition finanzierte der italienische Verleger Giangiacomo Feltrinelli. Am 5. Oktober erreichten sie Amman. Dort trafen sie prominente Fatah-Vertreter, unter anderem Jassir Arafat und Farouk Kaddoumi, und erhielten eine militärische Kurzausbildung sowie eine Ausbildung im Bau von Bomben. Bereits Anfang November war der größte Teil der Gruppe, darunter Kunzelmann, von Rauch und Fichter, nach Berlin zurückgekehrt, während Siepmann noch monatelang in Jordanien blieb.
Am 9. November 1969, dem Jahrestag der Novemberpogrome von 1938, wurde ein Bombenanschlag auf das Jüdische Gemeindehaus in Berlin verübt, zu dem sich kurz darauf in einem Flugblatt eine linksradikale Gruppe namens „Schwarze Ratten/Tupamaros West-Berlin" bekannte. Als deren Kopf gilt Kunzelmann. Die Bombe, geliefert von Peter Urbach, einem V-Mann des Verfassungsschutzes, war aufgrund eines technischen Defekts nicht explodiert; es ist unklar, ob Urbach und/oder den Bombenlegern selbst dieser Defekt bekannt war oder nicht. Zu einer Anklage wegen des Anschlagsversuchs kam es nicht.
Wolfgang Kraushaar fand 2005 heraus, dass Albert Fichter der Bombenleger gewesen war. Fichters Aussagen folgend und gestützt durch weitere Angaben, warf Kraushaar Kunzelmann vor, der Anstifter des Anschlags gewesen zu sein. Fichter behauptete ferner: „Der Dieter Kunzelmann hat ja immer von ‚Saujuden' geredet und ständig gehetzt. Er ist damals wie ein klassischer Antisemit aufgetreten." Bommi Baumann behauptete ebenfalls, die Idee, diese Bombe zu zünden, stamme „einzig und allein" von Dieter Kunzelmann.
Kunzelmann selbst ließ am 27. November 1969 einen „Brief aus Amman" im „Szeneblatt" *Agit 883* veröffentlichen. Er hielt sich aber keineswegs in Amman, sondern im Berliner Untergrund auf. In diesem Brief rief Kunzelmann zur Solidarität mit der Fatah auf: „[Die Linken haben] das noch nicht begriffen. Warum? Der Judenknax. […] Wenn wir endlich gelernt haben, die faschistische Ideologie ‚Zionismus' zu begreifen, werden wir nicht mehr zögern, unseren simplen Philosemitismus zu ersetzen durch eindeutige Solidarität mit AL FATAH, die im Nahen Osten den Kampf gegen das Dritte Reich von Gestern und Heute und seine Folgen aufgenommen hat."

Er nahm in weiteren Anspielungen auf das Attentat Bezug: Er sprach von der „Bombenchance", die das Palästina-Komitee nicht genutzt habe, um „eine Kampagne zu starten", und von den „Bombenlegern", die „schon etwas weiter" seien. Gerd Koenen bewertet den „Brief aus Amman" als „Apologie" des von Kunzelmann als „Bombenchance vom 9. November" bezeichneten Anschlags auf das Jüdische Gemeindehaus in Berlin und, weil Kunzelmann zum angeblichen Verfassungszeitpunkt bereits wieder in Berlin war, als „ein Stück persönlicher Camouflage".[] Laut Lothar Menne, dem ehemaligen Verlagsleiter von Hoffmann und Campe, der ihn noch aus Münchener Zeiten kannte, war Kunzelmann schon seit den frühen 1960er Jahren ein Antisemit.
In seiner 1998 erschienenen Autobiografie bestritt Kunzelmann eine Beteiligung an dem Anschlag und äußerte sich: „Jedem Linken hätte eigentlich klar sein müssen, dass eine derartige Aktion keinerlei Sympathien für die legitimen Anliegen der Palästinenser zu wecken vermochte; ganz zu schweigen davon, dass sie sich angesichts der deutschen Vergangenheit von selbst verbietet."
Nach dem Brandanschlag auf das Altenheim der Israelitischen Kultusgemeinde in München 1970 äußerte Kunzelmann, die Tat sei ein „zionistisches Massaker", eingefädelt von Zionisten, die deutsche Juden zur Auswanderung nach Israel hätten drängen wollen.
Gegen Ende der 1960er-Jahre war Kunzelmann mehrmals in Haft, 1970 wurde er wegen eines Molotow-Cocktail-Anschlages auf die Villa des B.Z.-Chefredakteurs Malte-Till Kogge verhaftet.[17] Kunzelmann saß über drei Jahre in Untersuchungshaft. Nach seiner Verurteilung wurde er während der Haft als Freigänger „Kandidat", aber nicht Mitglied der studentischen KPD in Berlin (vorm. KPD/AO) für die West-Berliner Abgeordnetenhauswahl 1975. Nach der Haftentlassung 1975 machte er eine Ausbildung zum Drucker.
1980er Jahre: Abgeordneter der Alternativen Liste
Von 1983 bis 1985 war er für knapp zwei Jahre Abgeordneter der Alternativen Liste im Berliner Abgeordnetenhaus. Kunzelmann sammelte akribisch ordnerweise alle Pressemeldungen, in denen er eine Rolle spielte. Anschließend arbeitete er als Archivar in der Anwaltskanzlei von Hans-Christian Ströbele.
Eierwürfe und inszenierter Suizid
In den späten 1980er- und frühen 1990er-Jahren machte er durch politische Stör-Aktionen und Eierwürfe von sich reden. So bewarf Kunzelmann am 11. Oktober 1993 den Dienstwagen des damaligen Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Eberhard Diepgen, beim Spatenstich am Potsdamer Platz mit einem Ei; dabei wurde die Windschutzscheibe beschädigt. Hierfür wurde er zu einer fünfmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Die Verhandlung fand im Dezember 1995 statt. Eberhard Diepgen war als Zeuge geladen. Mit den Worten „Frohe Ostern, du Weihnachtsmann"[19] zerdrückte Kunzelmann während der Verhandlung am 20. Dezember 1995 auf dem Kopf Eberhard Diepgens ein Ei. Aufgrund dessen erhielt Kunzelmann zwei Wochen Ordnungshaft. Des Weiteren wurde die Bewährungsstrafe im Berufungsverfahren am 16. Januar 1997 in eine fünfmonatige Freiheitsstrafe umgewandelt. Für den zweiten Eierangriff wurde Kunzelmann am 31. Januar 1997 zu einer weiteren Freiheitsstrafe von 6 Monaten verurteilt; beide Verurteilungen wurden zu einer Gesamtstrafe zusammengezogen. Dem Haftantritt entzog sich Kunzelmann durch Flucht. Am 3. April 1998 inszenierte er durch eine Zeitungsanzeige seinen Freitod. In der Berliner Zeitung war eine Anzeige mit dem Text „Nicht nur über sein Leben, auch über seinen Tod hat er frei bestimmt, Dieter Kunzelmann, 1939–1998" geschaltet. Am 14. Juli 1999, seinem 60. Geburtstag, tauchte er offiziell wieder auf, um seine Haftstrafe abzusitzen. Die Entlassung erfolgte am 13. Mai 2000, wiederum gefolgt von drei Eierwürfen auf die Tegeler Gefängnismauer.
Schriften
Leisten Sie keinen Widerstand. Bilder aus meinem Leben. Transit Buchverlag, Berlin 1998, ISBN 3-88747-132-6.
Notizen zur Gründung revolutionärer Kommunen in den Metropolen. In: Albrecht Goeschel (Hrsg.): *Richtlinien und Anschläge, Materialien zur Kritik der repressiven Gesellschaft*. München 1968, S. 100 ff., wiedergegeben auf InfoPartisan.net
Literatur
Werner Breunig, Andreas Herbst (Hrsg.): *Biografisches Handbuch der Berliner Abgeordneten 1963–1995 und Stadtverordneten 1990/1991* (= *Schriftenreihe des*

Landesarchivs Berlin. Band 19). Landesarchiv Berlin, Berlin 2016, ISBN 978-3-9803303-5-0, S. 231.
Ulrich Enzensberger: *Die Jahre der Kommune I: Berlin 1967–1969*. Goldmann, 2006, ISBN 3-442-15361-1.
Martin Klimke, Joachim Scharloth (Hrsg.): *1968. Ein Handbuch zur Kultur- und Mediengeschichte der Studentenbewegung.* Metzler, Stuttgart 2007, ISBN 978-3-476-02066-6.
Wolfgang Kraushaar: *Die Bombe im Jüdischen Gemeindehaus.* Hamburger Edition, 2005, ISBN 3-936096-53-8.
ausführlicher: dsb., *„Wann endlich beginnt bei Euch der Kampf gegen die heilige Kuh Israel?" München 1970: über die antisemitischen Wurzeln des deutschen Terrorismus.* Rowohlt, Reinbek 2013, ISBN 978-3-498-03411-5.
Günter Langer: *Der Berliner ‚Blues': Tupamaros und umherschweifende Haschrebellen zwischen Wahnsinn und Verstand.* In: Eckhard Siepmann u. a. (Red.): *Che Schah!@#$%^&*: Die sechziger Jahre zwischen Cocktail und Molotow.* Rowohlt, 1988, ISBN 3-88520-060-0, S. 195–203.
Aribert Reimann: *Dieter Kunzelmann: Avantgardist, Protestler, Radikaler* (= *Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft*. Band 188). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2009, ISBN 978-3-525-37010-0.[24]
Philipp Gessler, Stefan Reinecke: *„Wir haben das nicht ernst genommen".* In: *taz.de.* 25. Oktober 2005 (Interview mit Tilman Fichter).
Roland Kaufhold: *Dieter Kunzelmann ist tot. Der Protagonist des „Judenknaxes" und des linken Antisemitismus ist tot*. In: haGalil, 21. Mai 2018

„Galina" Agafja Andrejewna Kusmenko (russisch Галина Андреевна Кузьменко; ukrainisch Галина Андріївна Кузьменко; * 1892 in Pischtschanyj Brid, Gouvernement

Cherson, Russisches Kaiserreich; † 23. März 1978 in Taras, Kasachische SSR) war eine ukrainische Anarchistin. Sie wurde als Partnerin von Nestor Machno bekannt.
Galina Kusmenko kam in Pischtschanyj Brid im Westen der heutigen ukrainischen Oblast Kirowohrad zur Welt. Bis zur Bekanntschaft mit Nestor Machno 1919 arbeitete Galina als Lehrerin. 1921, nach der Niederschlagung der Machnowschtschina durch die Bolschewiki, begleitete sie Machno ins Exil und blieb nach dessen Tod 1934 in Frankreich. Während des Zweiten Weltkrieges wurde sie zur Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert. Nach der Befreiung durch die Rote Armee wurde sie in der UdSSR zu zehn Jahren Haft verurteilt und im Sonderlager DubrawLag interniert. Nach ihrer Entlassung 1954 bis zu ihrem Tod in den 1970er-Jahren lebte sie in Kasachstan.
Literatur
Alexander Berkman: *Der bolschewistische Mythos.* Verlag Edition AV, Frankfurt am Main 2004, ISBN 3-936049-31-9



Benedict Lachmann wurde in die jüdische Familie von Wolff Lachmann und dessen Ehefrau Emma, geb. Meier, geboren. Er hatte vier Geschwister: Anna, Georg, Martha und Rosa.

Lachmann ging als junger Mann nach Berlin, wo er sich der Bohème von Dichtern und Literaten anschloss und in deren legendärem Treffpunkt, dem Charlottenburger Romanischen Café, verkehrte. In diesen Kreisen lernte er auch John Henry Mackay kennen, der 1897 eine Biographie über Max Stirner veröffentlicht hatte und für dessen damals noch wenig bekannte Ideen den Namen individualistischer Anarchismus einführte. Lachmann konnte substantielle Beiträge zu der schwierig zu erhellenden Stirner-Biographie leisten, die Mackay in die zweite Auflage seines Buches aufnahm. Auch sonst stand Lachmann dem sich auf Stirner berufenden individualistischen Anarchismus nahe. Im Jahre 1906 trat Lachmann aus der jüdischen Gemeinde aus.
Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts begann Lachmann, sich publizistisch zu betätigen. Neben kleineren Arbeiten entstand damals sein Buch *Protagoras – Nietzsche – Stirner. Ein Beitrag zur Philosophie des Individualismus und Egoismus*, das 1914 in erster und 1923 in zweiter Auflage erschien; ein Nachdruck wurde 1978 vom Verlag der von Kurt Zube gegründeten Mackay-Gesellschaft veranstaltet. Kurz nach Ende des Ersten Weltkriegs gründete Lachmann die Zeitschrift *Der individualistische Anarchist*, von der zwölf Ausgaben erschienen. Ebenfalls 1919 eröffnete Lachmann in Berlin eine Buchhandlung, die einst namhafte Kunden wie Albert Einstein und Gottfried Benn hatte und als Buchladen Bayerischer Platz noch heute traditionsbewusst existiert.
Da Lachmann nach den Kriterien des nationalsozialistischen Staats Jude war, wurden seine Lebensumstände in den Jahren nach 1933 immer repressiver. Nachdem er bereits 1930 aus gesundheitlichen Gründen die Geschäftsleitung seiner Buchhandlung an seinen Partner Paul Behr übergeben hatte, verkaufte er ihm 1937 das Unternehmen. Lachmann emigrierte jedoch nicht. Mit der ersten Deportation von Berliner Juden wurde er am 18. Oktober 1941 in ein Lager nach Litzmannstadt/Łódź verbracht. Aufgrund der dortigen Lebensbedingungen starb der gesundheitlich labile Lachmann am 4. Dezember 1941.
Am 5. August 2011 wurde vor Lachmanns Buchhandlung am Bayerischen Platz in Berlin-Schöneberg ein Stolperstein verlegt.
Schriften
Protagoras – Nietzsche – Stirner. Ein Beitrag zur Philosophie des Individualismus und Egoismus, Verlag Leonh. Simion Nachf., Berlin 1914; 2. Aufl. u.d.T. *Protagoras – Nietzsche – Stirner. Platz dem Egoismus!*, Selbstverlag; 3. Aufl. als Nachdruck der 2. im Verlag der Mackay-Gesellschaft, Freiburg/Br. 1978
Was ist Sozialismus? Verlag Keil, Frankfurt/M. und Leipzig 1919
Der individualistische Anarchist. In: Der individualistische Anarchist, 1. Jg., Heft 1, April 1919, S. 1–3 (Programmatische Erklärung)
[Antibarbarus]: *Der Einzelne und die Gesellschaft.* In: Der individualistische Anarchist, 1. Jg., Heft 3, Mai 1919, S. 126–130
[Antibarbarus]: *Der Einzelne und die Politik.* In: Der individualistische Anarchist, 1. Jg., Heft 5, Juni 1919, S. 225–231
Der Bürgerkönig. Frankreich zwischen den Revolutionen; 1830–1848. Verlag Löwe, Berlin 1939

Gustav Landauer (* 7. April 1870 in Karlsruhe; † 2. Mai 1919 in München-Stadelheim) war ein jüdisch-deutscher Schriftsteller. Er vertrat unter Einfluss Peter Kropotkins den

kommunistischen Anarchismus und den Anarchopazifismus und war einer der wichtigsten Theoretiker und Aktivisten dieser Ideologie im Deutschen Kaiserreich.
Als Pazifist kritisierte er den Ersten Weltkrieg (1914–1918) scharf. Während der Novemberrevolution 1918/19 und unmittelbar danach war er an einflussreicher Stelle an der Münchner Räterepublik im April 1919 beteiligt. Nach deren gewaltsamer Niederschlagung wurde er von antirepublikanischen Freikorps-Soldaten in der Haft ermordet.
Landauer wuchs als zweites Kind des jüdisch-deutschen Schuhwarenhändlers Hermann Landauer und seiner Frau Rose geborene Neuburger in Karlsruhe auf und besuchte das dortige Bismarck-Gymnasium. Er studierte an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin und der Universität Straßburg Germanistik und Philosophie. In seinen späteren Werken zeigte sich der bleibende Einfluss von Johann Wolfgang von Goethe und Lew Tolstoi sowie eine zunehmend kritische Distanz zu Friedrich Nietzsche. Aber auch der Philosophie Johann Gottlieb Fichtes und Pierre-Joseph Proudhons sowie den anarchistischen Theorien Michail Bakunins und Kropotkins fühlte er sich zeit seines Lebens verbunden. Bekannt wurde er als Übersetzer von Shakespeare-Texten. Gemeinsam mit seiner zweiten Frau Hedwig Lachmann übertrug er auch Werke von Oscar Wilde, u. a. *Das Bildnis des Dorian Gray*, ins Deutsche.
Im Frühjahr 1889 traf er in Berlin erstmals seinen Förderer und späteren langjährigen Freund, den deutsch-jüdischen Schriftsteller und Philosophen Fritz Mauthner. In Berlin trat er im April 1891 der Freien Volksbühne bei und bekannte sich zum Friedrichshagener Dichterkreis. Im Februar 1892 wurde Gustav Landauer Mitglied des *Vereins Unabhängiger Sozialisten* sowie des Herausgeberkollegiums ihres Presseorgans *Der Sozialist, Organ der unabhängigen Sozialisten*. In dieser Zeitschrift veröffentlichte er eine Reihe von Artikeln zu Fragen der Kunst, aber auch kritische Anmerkungen zu politischen Themen sowie den ökonomischen Auffassungen von Karl Marx und Eugen Dühring. Im Oktober des gleichen Jahres wurde er gemeinsam mit Freunden aus der Literatengruppe *Die Jungen*, die häufig auch im *Verein Unabhängiger Sozialisten* tätig waren, Mitbegründer der Neuen Freien Volksbühne. Im Juli 1893 spaltete sich der *Verein Unabhängiger Sozialisten*. Als ein führender Vertreter des anarchistischen Flügels des Vereins begann Landauer im Juli desselben Jahres seine Mitarbeit als Herausgeber der Zeitschrift *Der Sozialist*, dessen letzte Nummer im Januar 1899 erschien.
Auf dem *Internationalen Sozialistischen Arbeiterkongress* der II. Internationale in Zürich trat Landauer im August 1893 als Delegierter der Berliner Anarchisten für einen „anarchistischen Sozialismus" ein. Gegen die anarchistische Minderheit nahm der Kongress, an dem 411 Delegierte aus 20 Ländern teilnahmen, eine Resolution an, die sich für die Teilnahme an Wahlen und die politische Betätigung in den Parlamenten aussprach. Die Anarchisten wurden aus der II. Internationale ausgeschlossen.
Im Oktober 1893 wurde Landauer erstmals verhaftet und wegen der „Aufforderung zum Ungehorsam gegen die Staatsgewalt" zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt, die im Dezember auf neun Monate ausgedehnt wurden. Die Haft verbüßte er im Gefängnis von Sorau. Im Oktober 1894 heirateten Gustav Landauer und die Schneiderin Margarethe („Grete") Leuschner. 1895 scheiterte Landauer mit dem Versuch, sich in der Schweiz eine gesicherte Existenz aufzubauen. Er kehrte nach Berlin zurück, wo er unter sehr bescheidenen materiellen Verhältnissen sein Leben in einem Kreis von Künstlern, Literaten, Theaterleuten und Kritikern fortsetzte. In Berlin gab er unter dem Titel *Der Sozialist, Organ für Anarchismus-Sozialismus* zwischen 1895 und 1899 erneut eine Zeitschrift heraus.
1899 traf Landauer erstmals mit seiner späteren zweiten Frau, der 1865 geborenen Lyrikerin und Sprachlehrerin Hedwig Lachmann, zusammen. Im September 1899 entschieden sich beide für einen längeren gemeinsamen Aufenthalt in England, bei dem Landauer ein enges freundschaftliches Verhältnis zu dem russischen Anarchisten Peter Kropotkin aufbaute. Hier wurde auch die gemeinsame Tochter von Lachmann und Landauer, Gudula, geboren. 1902 kehrten beide nach Berlin zurück. 1903 erreichte Gustav Landauer die Scheidung von seiner ersten Frau, um im gleichen Jahr Hedwig Lachmann zu heiraten. 1906 wurde ihre zweite gemeinsame Tochter Brigitte geboren. Während eines Aufenthalts in Ascona im Sommer 1908 verliebte er sich in die Gewerkschafterin Margarethe Faas-Hardegger. Die Begegnung mit den Siedlern des

Monte Verità scheint ihn motiviert zu haben, den Gedanken einer anarchistisch-reformistischen Siedlung wieder aufzugreifen und voranzutreiben. 1910 versuchte Landauer zusammen mit dem Anarchosyndikalisten Fritz Köster in Groß Ottersleben die Landarbeiter für die anarchistische Bewegung zu gewinnen. Von 1909 bis 1915 gab er in Berlin die Zeitschrift *Der Sozialist* heraus, die zum Organ des 1908 von Gustav Landauer gegründeten *Sozialistischen Bundes* wurde. Zu den ersten Mitgliedern zählten Erich Mühsam, Margarethe Faas-Hardegger und Martin Buber. Als politische Organisation blieb der Bund bedeutungslos.
In dieser Zeit schrieb Landauer selbst 115 Artikel für die Zeitschrift zu Themen über Kunst, Literatur und Philosophie, aber auch zu Fragen der Tagespolitik. In dieser Zeitschrift veröffentlichte Landauer in größerem Umfang eigene Übersetzungen von Texten des französischen Philosophen und anarchistischen Theoretikers Proudhon. Eine Verschärfung der Zensur führte zur Einstellung der Zeitschrift. Ab 1914 bekämpfte Landauer von anarchistischen und pazifistischen Positionen aus den Ersten Weltkrieg. 1916 eröffnete Siegfried Lehmann in der heutigen Berliner Max-Beer-Straße 5 das Jüdische Volksheim. Landauer gehörte zu den Förderern dieses Projekts, das praktische Sozialarbeit mit der Pflege jüdischer Traditionen verband, und hielt die Eröffnungsrede. Kurz danach veranlasste die zunehmende materielle Not während des Krieges Landauer und seine Familie, Berlin zu verlassen und sich in Krumbach, in der Nähe von Ulm, anzusiedeln. Hier starb Hedwig Lachmann am 21. Februar 1918 an einer Lungenentzündung. Ihr Tod erschütterte Landauer tief. Ende 1918 wurde er Dramaturg am Schauspielhaus Düsseldorf.
Unmittelbar nach dem Krieg und dem Beginn der Novemberrevolution lud Kurt Eisner Gustav Landauer in einem Brief vom 14. November 1918 zur Teilnahme an der Revolution in Bayern ein: „Was ich von Ihnen möchte, ist, daß Sie durch rednerische Betätigung an der Umbildung der Seelen mitarbeiten.“ Nach der Ermordung Eisners durch den republikfeindlichen und völkisch-rechtsextremen Studenten Anton Graf von Arco auf Valley am 21. Februar 1919 nahmen die Auseinandersetzungen um die Frage eines Rätesystems oder eines parlamentarischen Systems in der neuen bayerischen Republik zu. Als am 7. April 1919 die Münchner Räterepublik gegen die gewählte Regierung des Ministerpräsidenten Johannes Hoffmann (SPD) ausgerufen wurde, erhielt Landauer den Posten des Beauftragten für Volksaufklärung. Seine erste Amtshandlung bestand darin, die Prügelstrafe an bayerischen Schulen abzuschaffen.[2] Die Räteregierung wurde zunächst von unabhängigen Sozialisten und Pazifisten wie Ernst Toller und Silvio Gesell oder Anarchisten wie Erich Mühsam oder Landauer selbst dominiert. Drei Tage nach der Machtübernahme der Räteregierung durch Funktionäre der KPD um Eugen Leviné und Max Levien erklärte Landauer, enttäuscht von deren Politik, am 16. April 1919 seinen Rücktritt von all seinen politischen Funktionen und Ämtern in der Räterepublik.
Nach der gewaltsamen Niederschlagung der Münchner Räterepublik durch rechte Freikorpsverbände wurde Landauer am 1. Mai 1919 in dem Haus Eisners in Großhadern verhaftet und zunächst nach Starnberg zum *Gruppenkommando West* gebracht. Am 2. Mai wurde er von Angehörigen des Freikorps Weilheim gemeinsam mit drei verhafteten Starnberger Arbeiterräten zum Zuchthaus Stadelheim überstellt, wo sich unter anderem Mannschaften der Freikorps Epp, Lützow und Liftl aufhielten. Vor der Einlieferung in das Gefängnis erklärte ihm dort ein Offizier, er würde sofort erschossen. Stattdessen folgten Misshandlungen, unter anderem durch den Gutsbesitzer und Major a. D. Franz Freiherr von Gagern. Das Obduktionsprotokoll der exhumierten Leiche Landauers stellte als Todesursache Schüsse in die linke Augenhöhle, die Stirn rechts und in die linke Brust fest. Einer der drei an der Ermordung beteiligten Soldaten war Eugen Dingele. Ihm wurde im März 1920 der Prozess gemacht; er kam mit einer geringen Strafe davon: fünf Wochen Gefängnis wegen gefährlicher Körperverletzung und Hehlerei – denn Dingele hatte die Uhr des Getöteten an sich genommen. Auch von Gagern kam vor Gericht, das ihn im September 1919 zu einer Geldstrafe von 500 Mark wegen Misshandlung verurteilte.
Landauer wurde kremiert und fand bis 1923 seinen Ruheplatz in der Urnenhalle des Münchner Nordfriedhofs. Danach wurde die Urne zum Waldfriedhof in München überführt. Mitglieder der Freien Arbeiter-Union sammelten Spenden und setzten damit Landauer

1925 einen Obelisken als Grabdenkmal. Nach der nationalsozialistischen Machtergreifung 1933 beschloss das Münchner Stadtparlament die *Zerstörung der Grabdenkmäler marxistischer Revolutionäre*. Diesem Beschluss fiel auch das Gustav-Landauer-Denkmal zum Opfer. Der Obelisk wurde zerschlagen und die Urne exhumiert. Landauers sterbliche Überreste ließ man der jüdischen Gemeinde von München zusenden und ihr in zynischer Absicht darüber eine Rechnung ausstellen. Die Urne wurde in einem Gemeinschaftsgrab mit Kurt Eisner auf dem jüdischen Friedhof beigesetzt. Die heutige Grabstelle auf dem Neuen Israelitischen Friedhof wurde 1946 auf Betreiben der Landauer-Tochter Gudula eingerichtet. Bei dem Grabdenkmal handelt es sich um ein Fragment des von den Nationalsozialisten zerstörten Obelisken.
Gustav Landauer war der Großvater des US-amerikanischen Filmregisseurs Mike Nichols und laut dessen Erinnerung der beste Freund des Schriftstellers B. Traven.
Ehrungen und Ausstellungen
Das Gustav-Landauer-Denkmal im Münchner Waldfriedhof von 1925 wurde 1933 zerstört und 2017 eine neue Stele am alten Ort errichtet. Zu Landauers 100. Todestag fand dort eine Gedenkveranstaltung statt.
Eine Berliner Gedenktafel befindet sich am Haus Schloßstraße 17 in Berlin-Hermsdorf.
Eine Gedenktafel erinnert auch in der Münchner Amalienstraße an ihn.
Mehrere Wege und Straßen, so in Bremen-Habenhausen und München, sind nach ihm benannt.
Im Rathaus Berlin-Kreuzberg gab es bis 9. Mai 2019 eine Ausstellung zu Landauer; vom 16. Mai bis 15. Juni 2019 war sie im Haus der Demokratie und Menschenrechte zu sehen. Am 2. Mai 2019 gab es dort eine Gedenkveranstaltung zu seinem 100. Todestag.
Im Rahmen des Festivals „Erinnern an die Zukunft" war vom 9. bis zum 23. Mai 2019 in der VHS Wuppertal die Ausstellung „100 Jahre Mord an Gustav Landauer" des Theatermuseums Düsseldorf zur Erinnerung an das Leben und Werk von Gustav Landauer zu sehen.
Metaphysik und Religion
Bei der Metaphysik bzw. der Religion muss man bei Landauer zwischen seiner Zeit bis 1900 und der Zeit danach unterscheiden. Bis 1900 vertrat Landauer in dem Aufsatz *Christentum und Anarchismus* (der 1895 in *Der Sozialist* erschienen ist) eine die Religion ablehnende Position. Vor allem die monotheistischen Religionen (Christentum, Judentum, Islam) lehnte Landauer mit der Begründung ab, dass er jede Offenbarung leugne. Dies zeigte auch ein Text des Jahres 1895 in der Artikelserie *Zur Entwicklungsgeschichte des Individuums*, in dem sich Landauer vor allem für Buddha ausspricht. Seine Hochachtung für Buddha begründet er damit, dass dieser Argumente für seine Behauptungen liefere, während alle anderen Religionsstifter dies nicht täten. Unter dem mystisch-symbolischen Gewand der Lehre von der Seelenwanderung glaubt er (Buddha), den tiefen „Kern der Wahrheit" entdeckt zu haben und nun ohne dieses Gewand die Wahrheit formulieren zu können. Bis 1903 lehnte Landauer die religiösen Begrifflichkeiten (Gott, Unsterblichkeit, Jenseits, Offenbarung etc.) eindeutig ab. Dem stellt er die Forderung nach Rationalität und Aufklärung entgegen.
In der Schrift *Skepsis und Mystik*, die 1903 erschien, gibt es aber eine Wende im Denken Gustav Landauers hin zur Mystik. 1903 erscheint auch eine Übersetzung Landauers: *Die mystischen Schriften des Meister Eckhart*, die er ins Hochdeutsche übersetzte. Landauer steht zwar dem Gottesbegriff, den Meister Eckhart vertritt, immer noch skeptisch gegenüber, denn er spricht anstatt von Gott überwiegend von Welt, Welt-Ich oder Weltgeist. Das Göttlich-Eine von Meister Eckhart wird gedacht vom Wesen und der Wonne der Natur aus. Bei Eckhart ist die „essentia" der Dinge transzendent. Es gibt bei Landauer daher durchaus Argumente, um von Pantheismus zu sprechen. Landauer schätzte neben Meister Eckhart und anderen Neuplatonikern vor allem Spinoza. Landauer hat Meister Eckhart häufig auch fälschlicherweise als Pantheisten bezeichnet. Bei Eckhart ist wohl der Begriff Panentheismus (*Alle Dinge sind in Gott*) angemessener. Landauers Sicht von der Religion in den Jahren seiner Mystik-Rezeption lässt sich folgendermaßen charakterisieren: Er sieht die konkrete Erscheinungsform des „kirchlichen Christentums" nach wie vor als negativ. Zu den von Landauer abgelehnten Gestalten gehören auch „Pfaffen und Philosophieprofessoren", aber auch Priester und Gründer philosophischer Systeme, die sich „schnell bei etwas Positivem beruhigten". Mit Sympathie sieht

Landauer jene, „die leidenschaftlich nach Ruhe begehrten, aber durch nichts beruhigt werden konnten: die Ketzer, Sektierer und Mystiker". In *Skepsis und Mystik* nennt Landauer unter anderem Dionysius Areopagita, Johannes Scotus Eriugena, Meister Eckhart, Giovanni Pico della Mirandola, Jakob Böhme, Angelus Silesius und Alfred Mombert, mit dem er seit der gemeinsam auf dem Karlsruher Gymnasium verbrachten Schulzeit freundschaftlich verbunden war. Deren gemeinsames Merkmal sei, dass sie nicht Begriffe und Begriffssysteme intellektuell als richtig anerkennen und daher gegen bestehende Religionsgemeinschaften sind. Die Sinnenwelt ist diesen Denkern nur etwas Bildliches, und durch die Absonderung würden sie versuchen, ihr Ich mit der Welt zu vereinen. Seine Wertschätzung für die Mystik ermöglicht Landauer dann auch ein positives Anknüpfen an Christus. Er interpretiert Christus als „Symbol für die Gottwerdung des Menschen". Gottwerdung bedeutet bei Landauer das Aufgehen des Ichs in die Welt, und genau das habe Christus gezeigt.
Landauer vollzog im Alter von 22 Jahren den Bruch mit der jüdischen Kultusgemeinschaft. Am Anfang des 20. Jahrhunderts bezieht sich Landauer – wie bereits erwähnt – eher auf die christlich-mystische Tradition als auf das Judentum. Etwa um 1907 wendet sich Landauer dann aber wieder bewusst zur jüdischen Tradition. Bei dieser Wende sind vor allem auch die religiösen Traditionen mit eingeschlossen. Als 1913 die jüdische Studentenvereinigung in Prag „Bar Kochba" ein Buch *Vom Judentum* veröffentlichte, enthielt dieses einen bedeutenden Beitrag Landauers unter dem Titel: *Sind dies Ketzergedanken?* Darin bezeichnet er die Beschäftigung mit dem Judentum als Bereicherung, als Erhöhung und Stärkung der eigenen Existenz. Einen wichtigen Anstoß für die erneute Beschäftigung mit seiner „alten" Religion erhielt Landauer von Martin Buber, der mit Landauer sehr gut befreundet war. Auch Buber beschäftigte sich zu Beginn des Jahrhunderts mit der christlichen Mystik. Neben der christlichen Mystik bezieht sich Landauer von dieser Zeit an auch immer wieder auf die „chassidische Mystik". Nach Landauers Tod veröffentlichte Buber seine Artikel zu literarischen Themen unter dem Titel *Der werdende Mensch* (1921), seine Beiträge zur Erreichung des Sozialismus unter dem Titel *Beginner* (1924), und seine Briefe wurden von Buber als *Gustav Landauer, sein Lebensgang in Briefen* herausgegeben (1929).
Landauer beschäftigte sich während seines Tegeler Gefängnisaufenthaltes u. a. mit dem *anarchos*-Begriff in der Religions- und Philosophiegeschichte. Dort wird *anarchos* auch in der Bedeutung „ohne Anfang" („ewig") virulent. Diesen Gedanken verarbeitet er in der Schrift *Skepsis und Mystik*. Meister Eckhart bzw. der Neuplatonismus der christlichen und heidnischen Tradition (Plotin, Augustinus, Dionysius Areopagita, Scotus Eriugena, Bonaventura etc.) definiert die Ewigkeit nicht als ewig ausgedehnte Zeitspanne, sondern die Ewigkeit ist vielmehr in jedem Augenblick der Zeit gegenwärtig, sie umfasst die Zeit als Gesamtheit und transzendiert sie damit gleichzeitig. Ein „abgeschiedener" Mensch, der sich von der Zeit freimachen kann, erfährt die Ewigkeit durch „eine mystische Schau" (Plotin). Für Landauer ist die Ewigkeit gleichzeitig ein ewiger zeitlicher Verlauf, aber auch die Quelle des zeitlichen Entwicklungsstroms. Die Vorstellung von Vergangenheit und Zukunft sei eine „Raumverfälschung", weil erst durch die Übertragung der Raumvorstellungen suggeriert würde, wir befänden uns an einem Punkt, von wo man rückwärts und vorwärts sieht. Die beiden Aussagen, dass die Ewigkeit einerseits ein ewiger zeitlicher Verlauf sei und andererseits die Quelle für die Zeit, scheinen sich zu widersprechen. Doch es ist Folgendes zu beachten: Zwar bleibt für Landauer die Ewigkeit an den Ablauf der Zeit gebunden, die ewige Erneuerung wird aber zur Konstante, wodurch dann in der „ewigen Gegenwart" durchaus „zeitliche Qualitätsunterschiede" erscheinen. Ebenso sprechen auch die Neuplatoniker (Meister Eckhart) von einem zeitlichen Verlauf, der von der Ewigkeit, die zugleich der Quellort der Zeit ist, umfasst wird. Die Ewigkeit kann daher durch die „mystische Schau" (Plotin) in der Zeit erfahren werden. Der Schlüssel dazu ist sowohl für Meister Eckhart als auch für Gustav Landauer die sogenannte „Abgeschiedenheit".

Mystische Anthropologie

Unter mystischer Anthropologie ist zu verstehen, dass im Menschen ein göttlicher Funke oder der „unerschaffene Seelengrund" (Meister Eckhart) vorhanden ist, der das eigentliche menschliche Wesen ausmacht und gleichzeitig mit Gott geeint ist. In der Bibel heißt es: „Der Mensch ist ein Ebenbild Gottes". Für die Bestimmung, was das eigentliche

Wesen des Menschen ist, beruft sich Landauer explizit auf Meister Eckhart. Deshalb ist nach Landauer unser „Individuelles", das fest „auf sich selbst steht" und sich tief „in sich selbst zurückzieht", zugleich „unser Allgemeinstes", nämlich das, was uns mit der gesamten all-einen Welt verbindet und in die Einheit mit dieser führt. Landauer meint in *Skepsis und Mystik* Folgendes:
„Je tiefer ich mich in mich selbst heimkehre, um so mehr werde ich der Welt teilhaftig."
– *Skepsis und Mystik*, 1978, S. 17
Das völlige Versinken im eigenen Ich bedeutet für Landauer das Teilhaben an der Welt. Im Neuplatonismus bzw. bei Meister Eckhart führt die „Einkehr in sich selbst" letztlich zur Erkenntnis oder zur „Schau Gottes". Ein weiterer Unterschied bei der mystischen Anthropologie, die sich bei Landauer und Meister Eckhart ergibt, ist das „Vererbungskonzept", das Landauer propagiert. Das Individuum ist für Landauer das Ergebnis einer langen Kette von Vorfahren, die alle noch dadurch gegenwärtig sind, indem sie die „Herrschaft" über das Individuum ausüben. So sei z. B. der aufrechte Gang sichtbarer Ausdruck der „Herrschaft" der ersten Menschen über uns. Die Vererbung führte über unsere menschlichen und tierischen Vorfahren immer weiter bis hin zur anorganischen Welt. Dieser Gedanke wird in *Skepsis und Mystik* durch den bereits genannten mystischen Gedanken bekräftigt, der Mensch habe die ganze Welt in sich. Unsere gesamte Vorfahrenschaft ist damit in uns. Landauer verbindet dann auch noch die Begriffe Menschheit und menschliche Natur (die er darüber hinaus als göttlich definiert). Die Welt wird natürlich gegenüber dem menschlichen Individuum hervorgehoben. Das menschliche Individuum ist wiederum der Gattung Mensch untergeordnet. Die Individualisierung des Menschen erfolgt aber aus dem „Willen der Welt" und nicht dem Willen des Individuums oder der Gattung. 1895 vertrat Landauer noch die These, dass die Individuen aus dem „Willen der Art" hervorgehen. Er erklärte zu dieser Zeit auch, dass ein aus der Masse als eigener, selbstständiger Herausgetretener umso größeren Einfluss auf die Menschheit ausüben könne. In *Skepsis und Mystik* hingegen schreibt er, die Welt habe die Individuen absondern müssen, damit sie in ihnen aufblitzen und erscheinen kann. Denn: „Die Welt will werden". Bis 1900 war Landauer auch noch davon ausgegangen, dass sich das Individuum verwirklichen müsse, um dem Urbild des fortschreitenden Menschengeschlechtes gerecht zu werden. Ab 1900 kann das menschliche Wesen zu jeder Zeit „mit der Welt zusammenfallen", das heißt, der Mensch kann sich zu allen Zeiten verwirklichen. Die Utopie wird also von der Zukunft in die mystisch erfahrbare „ewige Gegenwart" verlegt. Der Sozialismus (Anarchismus) hängt daher in weiterer Folge nicht mehr von einer bestimmten Entwicklungsstufe der Menschheit ab.
Für Landauer ist die Absonderung notwendig, um zur Gattung Mensch durchzustoßen und in weiterer Folge dann zur „Gemeinschaft mit der Welt". Landauer meint in *Skepsis und Mystik*:
„Je fester ein Individuum auf sich selbst steht, je tiefer es sich in sich selbst zurückzieht, je mehr es sich von den Einwirkungen der Mitwelt absondert, um so mehr findet es sich als zusammenfallend mit der Welt der Vergangenheit, mit dem, was es von Hause aus ist."
Mit „von Hause aus" meint Landauer die menschliche Gemeinschaft, die mächtiger, edler und wesentlich älter ist als die dünnen Einflüsse von Staat und Gesellschaft her.
Die Absonderung der Individuen hat natürlich nicht nur Konsequenzen für diese selbst, sondern sie führt auch die „abgesonderten Individuen" durch die „Absonderung" wieder in die Einheit mit der Welt zurück.
Politische Philosophie: Ethischer Anarchismus
Aus den oben dargestellten philosophischen Quellen und Werken entwickelte Landauer einen Anarchismus, der nicht individualistisch war. Landauer vertrat schon in den 1890er Jahren den Anarchismus. Er war zu dieser Zeit vor allem vom individualistischen Ansatz Max Stirners begeistert. Landauer wollte aber nicht bei dem extrem individualistischen Ansatz Stirners stehen bleiben, sondern zu einer neuen Allgemeinheit, Einheit und Gemeinschaft kommen. Sein „sozialer Anarchismus" stellte eine Vereinigung der Individuen auf freiwilliger Basis dar und zwar in kleinen sozialistischen Gemeinden, die sich dann frei assoziierend zusammenfügten. Ziel war für Landauer immer „die Emanzipation von staatlicher, kirchlicher oder sonstiger gesellschaftlicher Bevormundung

und die Suche nach einer Möglichkeit zur Entfaltung des Einzelnen in dem seiner Meinung nach allein sinngebenden Zusammenhang der Gemeinschaft". Der Ausdruck Anarchismus kommt vom griechischen „arche". Arche bedeutet Anfang, Ursprung, Grund, Materie, Prinzip und Herrschaft. An-archie ist die Anfangslosigkeit, die Grundlosigkeit (bei Jean-Luc Marion, Giorgio Agamben, Ernesto Laclau und Chantal Mouffe, der Ungrund bei Jakob Böhme), die Bodenlosigkeit (bei Humberto Maturana und Francisco Varela), die Ursprungslosigkeit (bei Emmanuel Levinas), die Materielosigkeit (Meister Eckhart), die Prinzipienlosigkeit (Multatuli) und die Herrschaftslosigkeit. Sie steht der arche, die sich im Staat (status = Zustand) manifestiert, konträr gegenüber. Die Ablehnung des Staates ist allen anarchistischen Positionen gemeinsam. Manche lehnen auch bürgerliche Institutionen und Moralvorstellungen komplett ab (Kirche, Ehe, Familie). Wobei dieses „Ablehnen" bereits immer auf freiwilliger Basis basieren muss, denn Anarchie ist eben frei von allen Zwängen. Landauer wandte sich auch gegen die Marxisten und Sozialdemokraten, denen er vorwarf, dass sie nur einen neuen „Zwangsstaat" errichten wollten. Für Landauer war der Anarchismus eine vornehmlich geistige Bewegung fast religiösen Charakters. Auch die Ehe lehnte Landauer im Gegensatz zu anderen Anarchisten nicht ab, sondern die Ehe war ein Grundpfeiler der Gemeinschaft im System Landauers. Der „wahre Anarchismus" ergebe sich aus der „inneren Abgeschiedenheit" der Individuen.
Hier nochmals die wichtigsten Punkte des Landauer'schen Anarchismus kurz zusammengefasst:
Anarchismus ist Abwesenheit von Zwang (Herrschaft, Hierarchie und Zwangsinstitutionen).
Anarchismus wird selbstverständlich nicht als Terrorismus missverstanden. Das heißt, es geht darum, den Anarchismus gewaltfrei zu erreichen.
Anarchismus kann nicht bloß egoistischer Individualismus sein; genau davon gelte es sich zu befreien. Es geht um die Entwicklung eines eigenständigen und selbstständigen Individuums, das sich freiwillig in solidarischen Gemeinschaften zusammenschließt. Voraussetzung für die Eigenständigkeit bzw. Selbstständigkeit ist wiederum die „Absonderung", die zu einer „Einheit mit der Welt" führt. Eine Wesensverwandlung des Menschen war laut Landauer notwendig oder wenigstens eine Umkrempelung des ganzen Menschen, so dass endlich die innere Überzeugung etwas Gelebtes wird, das dann auch in Erscheinung tritt. Es ging also um einen „Anarchismus der Tat" und nicht bloß um einen „theoretischen Anarchismus".
Geld- und Wirtschaftsphilosophie
In *Aufruf zum Sozialismus* nennt Landauer drei Punkte für die wirtschaftliche „Sklaverei" des modernen Kapitalismus. Das erste Problem, auf das er hinweist, ist das Eigentum an Boden. Aus ihm entspringt laut Landauer „die bittende und abhängige Haltung der Besitzlosen". Derjenige, der Grund und Boden besitzt, kann dem „Besitzlosen" den Boden vorenthalten. Der Besitzlose braucht aber den Boden für Zwecke des direkten oder indirekten Verbrauchs, und es entsteht daher eine Abhängigkeit. Aus dem Bodeneigentum und seinem Korrelat, der Bodenlosigkeit, entstehen nach Landauer die Sklaverei, die Hörigkeit, der Tribut, die Pacht, der Zins und das Proletariat.
Die Lösung dieses Problems bestehe ganz einfach in der Auflösung des Eigentums an Grund und Boden. Dazu meint Landauer in *Aufruf zum Sozialismus* (S. 170 der angegebenen Auflage):
„Auch die Aufhebung des Eigentums wird im wesentlichen eine Umwandlung unseres Geistes sein; aus dieser Wiedergeburt heraus wird eine mächtige Neuverteilung des Besitzes hervorgehen; und in Verbindung mit dieser Neuaufteilung wird der Wille stehen, das Land in künftigen Zeiten, in bestimmten oder unbestimmten Abständen wieder und wieder neu zur Verteilung zu bringen."
Die Gerechtigkeit hänge natürlich von einer inneren geistigen Einstellung des Menschen ab. Für die gerechte Verteilung von Grund und Boden braucht Landauer auch keinen Rechtssanktionismus, denn der Geist der Menschen erkenne „freiwillig", was eine gerechte Verteilung des Bodens ist.
Das zweite Übel, das Landauer hervorhebt, ist die Überlegenheit des Geldes als Tauschmittel gegenüber den Waren. Waren verlieren nach einer bestimmten zeitlichen Dauer ihren Wert durch Gebrauch. Das Geld hat die verhängnisvolle Ausnahmestellung,

dass es nur in den Tausch eingeht, nicht aber in den Verbrauch. In einer anzustrebenden gerechten Tauschwirtschaft könne das Geld nicht wie das herkömmliche Geld einen „absoluten Wert" besitzen. Auch den Zins sieht Landauer generell als schädlich an, weil dieser ständiges wirtschaftliches Wachstum kreiere. Das Hauptübel des derzeitigen Geldes sei aber seine Unverbrauchbarkeit im Gegensatz zur Ware. In der freien Tauschwirtschaft, die Landauer vorschwebt, muss das Geld gegenüber allen anderen Waren insofern gleich werden, als es den Doppelcharakter des Tausches und des Verbrauches trägt. Landauer bezieht sich vor allem auf die Vorschläge des Ökonomen Silvio Gesell. Landauer hält Silvio Gesell für einen der ganz wenigen, die von Pierre-Joseph Proudhon gelernt haben, und schreibt in *Aufruf zum Sozialismus* über ihn:
„Sehr wertvoll sind darum die Vorschläge, die Silvio Gesell gemacht hat, um ein Geld zu finden, das nicht, wie heute, mit den Jahren an Wert gewinnt, sondern umgekehrt von Anfang an progressiv an Wert verliert, so dass der, der durch Hingabe eines Produktes in den Besitz des Tauschmittels gelangt ist, kein angelegentlicheres Interesse haben wird, als es so schnell wie möglich wieder gegen ein Produkt einzutauschen und so immer weiter."
Es gibt damit bei der Produktion und beim Erlangen des Tauschmittels kein anderes Interesse mehr als den Konsum. Dieser Gedanke kommt von Proudhon, der lehrte, wie der schnelle Umlauf von Geld Heiterkeit und Lebendigkeit ins private Leben bringe, während die Stockung auf dem Markte und die Verstocktheit des beharrenden Geldes auch das private Leben ins Stocken bringe.
Der Vorschlag, den Silvio Gesell zur Geldreform machte, sah folgendermaßen aus: Anstatt des bisherigen Geldes soll das sogenannte „Freigeld" eingeführt werden. Geld wird in Zetteln ausgegeben und parallel dazu werden Kleingeldzettel herausgegeben, die ähnlich wie Briefmarken abzureißen sind. Dieser Kleingeldzettel dient zur Entwertung des Geldes, weil das Geld pro Woche um ein Tausendstel weniger wert wird. Der Besitzer eines Zettels muss jede Woche eine Marke aufkleben, die bestätigt, dass der Geldschein um ein Tausendstel weniger wert ist. Damit wird der Inhaber des Zettels (des Geldes) dazu veranlasst, sein Geld schneller auszugeben. Das Münzgeld soll abgeschafft werden und an die Stelle der Reichsbank tritt ein Reichswährungsamt, das für den Geldverkehr sowie für den Zuschuss und die Regulierung der Geldmenge zuständig ist. Das Reichswährungsamt zieht auch am Ende des Jahres alle Geldscheine (Zettel) aus dem Verkehr und führt neue ein. Dieses Konzept von Silvio Gesell wurde von Gustav Landauer voll unterstützt. Landauer führte mit Gesell und anderen Anhängern der von Gesell begründeten Natürlichen Wirtschaftsordnung (zum Beispiel Paulus Klüpfel) einen umfangreichen Briefwechsel.[10]
Der dritte Angelpunkt der „Sklaverei", den Landauer nennt, ist der Mehrwert. Wert bedeutet zunächst, eine Forderung gegenüber jemandem zu haben. Hier ist also der wirtschaftliche Wert und nicht ein ethischer Wert gemeint. In dem Wort Wert ist laut Landauer die Forderung enthalten, dass der Preis dem jeweiligen materiellen Wert gleich sein soll. Der jeweilige Preis sei aber in der Regel viel höher als die Summe der Löhne, die für das Produkt aufgewendet werden musste, weil der Mensch jeden Vorteil ausnutzen will, nicht bloß den des Eigentums, sondern auch den der Seltenheit eines begehrten Produkts oder die Unkenntnis des Konsumenten. So könne die Arbeit mit ihrem Lohn auf jeden Fall nicht alles kaufen, was sie hergestellt hat, so dass ein erheblicher Teil für die Kaufkraft des Profits übrigbleibe.
Landauer kritisiert den Marxismus in *Aufruf zum Sozialismus* folgendermaßen:
„Hier geht es darum, darauf hinzuweisen, dass die einseitige Betonung der Lohnfrage von seiten der Arbeiter und ihrer Gewerkschaften im Zusammenhang steht mit der falschen Auffassung des Mehrwerts von seiten der Marxisten. Wir haben früher gesehen, wie Lohn und Preis sich gegenseitig bedingen; wir haben jetzt darauf verwiesen, dass die Auffassung ganz verkehrt ist, nach der der sogenannte Mehrwert eine absolute Größe wäre, die beim Unternehmertum entstünde und von da in die andern Kapitalistenkategorien abflösse."
Die Wahrheit besteht für Landauer darin, dass all und jeglicher Profit der Arbeit entzogen wird. Es gebe an und für sich keine Produktivität des Eigentums und keine Produktivität des Kapitals, sondern nur eine Produktivität der Arbeit.

Die Marxisten unterliegen gemäß Landauer einem ganz grundlegenden Irrtum, nämlich dass das Sein das Bewusstsein bestimme, und nicht umgekehrt.

Zitate

„Es gilt jetzt, noch Opfer anderer Art zu bringen, nicht heroische, sondern stille, unscheinbare Opfer, um für das rechte Leben Beispiel zu geben."
– Aufruf zum Sozialismus (1911) und Inschrift seines Grabsteins (1925)

„Die Anarchie ist der Ausdruck für die Befreiung des Menschen vom Staatsgötzen, vom Kirchengötzen, vom Kapitalgötzen; Sozialismus ist der Ausdruck für die wahre echte Verbindung zwischen den Menschen, die echt ist, weil sie aus dem individuellen Geist erwächst, weil sie als das ewig Gleiche und Eine im Geist des einzelnen, als lebendige Idee blüht, weil sie zwischen den Menschen als freier Bund ersteht."
– Der Sozialist, 1911

„Es kommt keine Freiheit, wenn man sich nicht die Freiheit und die eigene Facon selber herausnimmt, es kommt nur die Anarchie der Zukunft, wenn die Menschen der Gegenwart Anarchisten sind, nicht nur Anhänger des Anarchismus. Das ist ein großer Unterschied, ob ich Anhänger des Anarchismus oder ob ich ein Anarchist bin. Der Anhänger eines Lehrgebäudes kann im übrigen ein Philister und Spießbürger sein; eine Wesenswandlung ist notwendig oder wenigstens eine Umkrempelung des ganzen Menschen, so daß endlich die innere Überzeugung etwas Gelebtes wird, das in Erscheinung tritt."
– Reise-Eindrücke, Der Sozialist, 1897

„Die Welt ist ohne Sprache. ‚Sprachlos würde auch, wer sie verstünde.'"
– Skepsis und Mystik (1903)

„In der ganzen Naturgeschichte kenne ich kein ekelhafteres Lebewesen als die Sozialdemokratische Partei."

Zitate Dritter

„Landauer … scheint der wieder lebendig, um kein Atom klüger, um einige Atome radikaler gewordene Eisner. Idealist wie er, Dichter wie er, Bohémien wie er, allen politischen Notwendigkeiten und Selbstverständlichkeiten meilenfern wie er (nur noch einige Meilen ferner), mit Fingern, die von Blut und Gier rein sind, wie Eisners Finger, und sicherlich bald wie Eisner zu Gewalttaten gedrängt oder von Gewalttaten beiseite geschoben"
– Victor Klemperer: *Revolutionstagebuch 1919*. Aufbau Verlag, Berlin 2015, ISBN 978-3-351-03598-3, S. 113 f.

Schriften

Als Autor

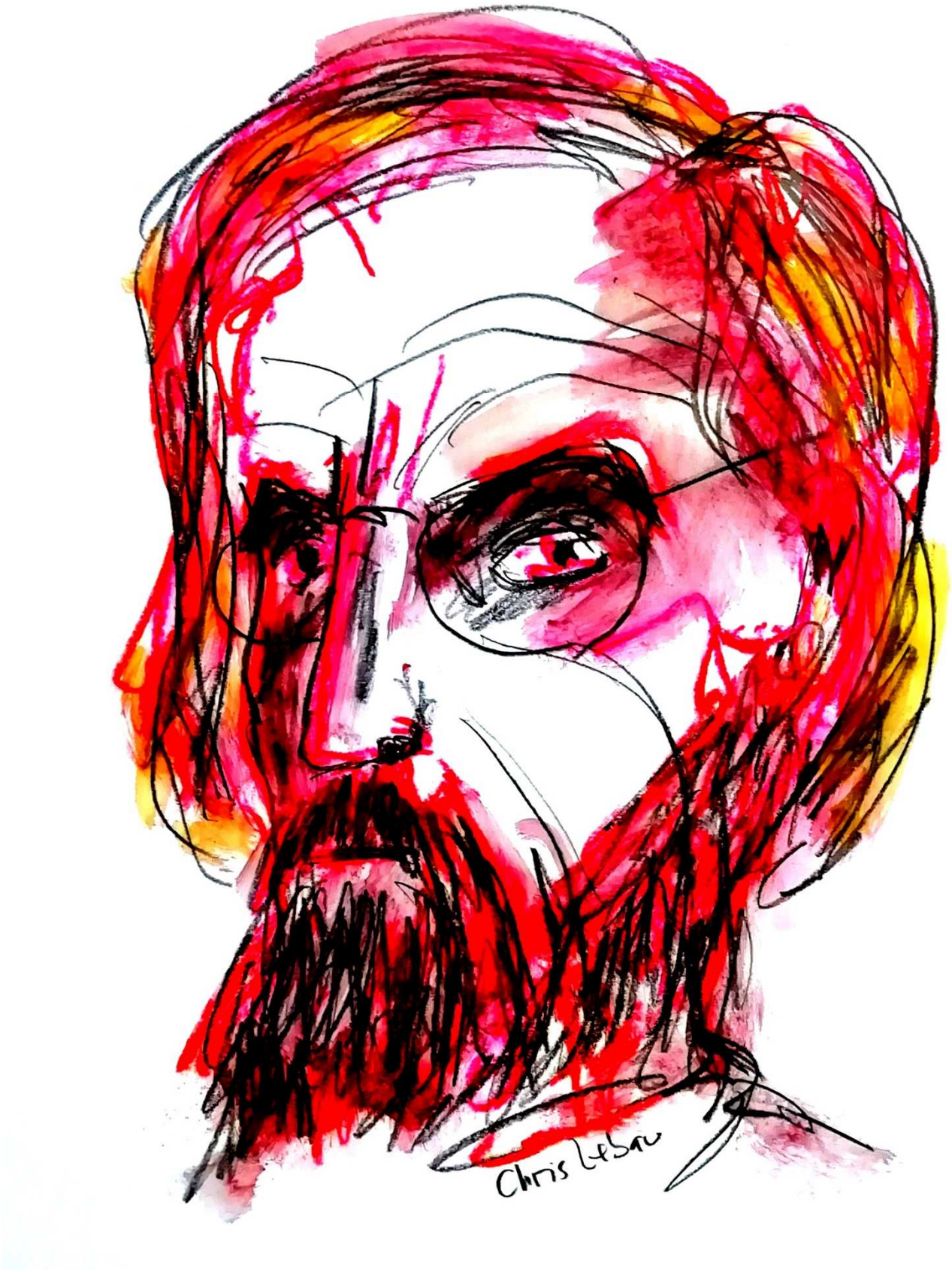
1893: *Der Todesprediger. Roman.* 126 S., Marcan-Block-Verlag, Köln 1923, DNB 574544828. Hofenberg, Berlin 2017, ISBN 978-3-743714830.[13]
1901: *Anarchistische Gedanken über Anarchismus.* Aufsatz.[14]
1903: *Macht und Mächte. Novellen.* 152 S., Marcan-Block-Verlag, Köln am Rhein 1923, DNB 574544771.
1903: *Skepsis und Mystik*
1907: *Die Revolution. Essay.* Literarische Anstalt Rütten und Loening, Frankfurt/M. 1907. Münster 2003, ISBN 3-897719061.
1911: *Die Abschaffung des Krieges durch die Selbstbestimmung des Volkes. Fragen an die deutschen Arbeiter.*[15]
1911: *Aufruf zum Sozialismus. Essay.* 155 S., Verlag Cassirer, Berlin 1919, DNB 574544720. Textkritische Ausgabe, Verlag Edition AV, Lich 2015.

Als Übersetzer

1900: Octave Mirbeau: *Schlechte Hirten*.
1903: *Meister Eckharts mystische Schriften*.
1904: Oscar Wilde: *Der Sozialismus und die Seele des Menschen*.
1904: Peter Kropotkin: *Landwirtschaft, Industrie und Handwerk*.
1904: Peter Kropotkin: *Gegenseitige Hilfe in der Entwicklung*.
1907: Oscar Wilde: *Das Bildnis des Dorian Gray*
1910: Étienne de La Boétie: *Von der freiwilligen Knechtschaft*.
1915: Rabindranath Tagore: *Das Postamt. Der König in der dunklen Kammer*.
1917: William Shakespeare: *Hamlet*.

1919: *Briefe aus der Französischen Revolution*, Neuausgabe Berlin 1999
1919: Walt Whitman: *Der Wundarzt. Briefe, Aufzeichnungen und Gedichte aus dem amerikanischen Sezessionskrieg*.
Zeitschrift *Der Sozialist*
Gustav Landauer (Hrsg.): *Der Sozialist.* Organ des Sozialistischen Bundes. Jg. 1–7 (1909–1915). Topos, Vaduz 1980.
Ruth Link-Salinger (Hrsg.): *Gustav Landauer im „Sozialist"*. *Aufsätze über Kultur, Politik und Utopie (1892–1899)*. Suhrkamp, 1986 (edition suhrkamp. Neue Folge, Bd. 113).
Sammelwerke, Briefe
Gustav Landauer. Sein Lebensgang in Briefen. Hrsg. von Martin Buber unter Mitwirkung von Ina Britschgi-Schimmer, Rütten & Loening, Frankfurt 1929.
Der werdende Mensch. Aufsätze über das Leben und Schrifttum. Im letztwilligen Auftrag des Verfassers hrsg. von Martin Buber. Kiepenheuer, Potsdam 1921. Neuausgabe 1980: *Der werdende Mensch. Aufsätze zur Literatur.* Mit einem Essay von Arnold Zweig, Kiepenheuer, Leipzig 1980. Enthält: Gerhard Hendel: *Versuch einer biographischen Skizze.* Gustav Kiepenheuer Bücherei.
Erkenntnis und Befreiung. Ausgewählte Reden und Aufsätze. Hrsg. von Ruth Link-Salinger, edition suhrkamp, Frankfurt/M. 1976, ISBN 3-518-00818-8
Auch die Vergangenheit ist Zukunft. Essays zum Anarchismus. Hrsg. von Siegbert Wolf, Luchterhand Frankfurt am Main 1989, ISBN 3-630-61843-X.
Die Botschaft der Titanic. Ausgewählte Essays. Hrsg. von Walter Fähnders und Hansgeorg Schmidt-Bergmann, Kontext-Verlag, Berlin 1994, ISBN 3-861610221.
Briefe und Tagebücher 1884–1900. 2 Bände (Band 1: Briefe und Tagebücher. Band 2: Kommentar), herausgegeben und kommentiert von Christoph Knüppel, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2017, ISBN 978-3-8471-0798-9.
Werkausgabe
Siegbert Wolf (Hrsg.): *Ausgewählte Schriften.*
Band 1: *Internationalismus*. Edition AV, Lich 2008, ISBN 978-3-936049-96-1.
Band 2: *Anarchismus*. Edition AV, Lich 2009, ISBN 978-3-86841-012-9.
Band 3.1: *Antipolitik*. Edition AV, Lich 2010, ISBN 978-3-86841-031-0.
Band 3.2.: *Antipolitik*. Edition AV, Lich 2010, ISBN 978-3-86841-036-5.
Band 4: *Nation, Krieg und Revolution*. Edition AV, Lich 2011, ISBN 978-3-86841-046-4.
Band 5: *Philosophie und Judentum*. Edition AV, Lich 2012, ISBN 978-3-86841-068-6.
Band 6.1: *Literatur*. Edition AV, Lich 2013, ISBN 978-3-86841-090-7.
Band 6.2: *Literatur*. Edition AV, Lich 2013, ISBN 978-3-86841-091-4.
Band 7: *Skepsis und Mystik. Versuche im Anschluss an Mauthners Sprachkritik*. Edition AV, Lich 2011, ISBN 978-3-86841-059-4.
Band 8: *Wortartist. Roman, Novelle, Drama, Satire, Gedicht, Übersetzung*. Edition AV, Lich 2014, ISBN 978-3-86841-101-0.
Band 9: Birgit Seemann: *„Mit den Besiegten"*. *Hedwig Lachmann (1865–1918). Deutsch-jüdische Schriftstellerin und Antimilitaristin*. 1. Aufl., überarb. und aktualisierte Neuaufl. Lich 2012, ISBN 978-3-86841-073-0.
Band 10: Tilman Leder: *Die Politik eines „Antipolitikers"*. *Eine politische Biographie Gustav Landauers*. Lich 2014, ISBN 978-3-86841-098-3.
Band 11: *Aufruf zum Sozialismus. Ein Vortrag*. Lich 2015, ISBN 978-3-86841-133-1.
Band 12: *Friedrich Hölderlin in seinen Gedichten*. Lich 2016, ISBN 978-3-86841-152-2.
Band 13: *Die Revolution. Textkritische Ausgabe der Erstauflage*. Lich 2017, ISBN 978-3-86841-168-3.
Band 14: *Ein Weg zur Befreiung der Arbeiter-Klasse*. Lich 2018, ISBN 978-3-86841-194-2.
Literatur
☐ Norbert Altenhofer: *Landauer, Gustav.* In: *Neue Deutsche Biographie* (NDB). Band 13, Duncker & Humblot, Berlin 1982, ISBN 3-428-00194-X, S. 491–493 (Digitalisat).
☐ Martin Buber: *Pfade in Utopia. Über Gemeinschaft und deren Verwirklichung. Eine intensive Auseinandersetzung mit Landauers Ideen.* 1950.
☐ Bernhard Braun: *Die Utopie des Geistes. Zur Funktion der Utopie in der politischen Theorie Gustav Landauers.* Schulz-Kirchner, Idstein 1991.

☐ Rainer Brüning: *Die Ermordung von Gustav Landauer am 2. Mai 1919 in München. Ein Aktenfund im Generallandesarchiv Karlsruhe*. In: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, Jg. 167. 2019, S. 213–249.
☐ Hanna Delf, Gert Mattenklott (Hrsg.): *Gustav Landauer im Gespräch. Symposium zum 125. Geburtstag.* Niemeyer, Tübingen 1997.
☐ Walter Fähnders: *Sprachkritik und Wortkunst, Mystik und Aktion bei Gustav Landauer.* In: Jaap Grave, Peter Sprengel, Hans Vandevoorde (Hrsg.): *Anarchismus und Utopie in der Literatur um 1900. Deutschland, Flandern und die Niederlande.* Würzburg 2005, S. 139–149.
☐ L. M. Fiedler, R. Heuer, A. Taeger-Altenhofer (Hrsg.): *Gustav Landauer (1870–1919). Eine Bestandsaufnahme zur Rezeption seines Werkes.* Campus, Ffm. 1995.
☐ Thorsten Hinz: *Mystik und Anarchie. Meister Eckhart und seine Bedeutung im Denken Gustav Landauers.* Kramer, Berlin 2000.
☐ Emil Julius Gumbel: *Denkschrift des Reichsjustizministers zu "Vier Jahre politischer Mord"*. Malik-Verlag Berlin 1924, S. 90–93.
☐ Wolf Kalz: *Gustav Landauer. Kultursozialist und Anarchist.* Hain, Meisenheim am Glan 1967.
☐ Michael Lausberg: *Landauers Philosophie des libertären Sozialismus*. 1. Auflage. Unrast Verlag, Münster 2018, ISBN 978-3-89771-244-7 (Infos beim Verlag).
☐ Ulrich Linse: *Gustav Landauer und die Revolutionszeit 1918–1919.* Kramer, Berlin 1974.
☐ Michael Matzigkeit: *Literatur im Aufbruch. Schriftsteller und Theater in Düsseldorf 1900–1933.*Verlag der Goethe-Buchhandlung, Düsseldorf, 1990.
☐ Michael Matzigkeit (Hrsg.): *„… die beste Sensation ist das Ewige…" Gustav Landauer – Leben, Werk und Wirkung.* Theatermuseum der Landeshauptstadt Düsseldorf, 1995; 2. Aufl. 1997.
☐ Frank Pfeiffer: *„Mir leben die Toten…" Gustav Landauers Programm des libertären Sozialismus.* Dr. Kovac, Hamburg 2005.
☐ Rita Steininger: *Gustav Landauer. Ein Kämpfer für Freiheit und Menschlichkeit.* Volk-Verlag, München 2020, ISBN 978-3-86222-346-6.
☐ Volker Weidermann: *Träumer. Als die Dichter die Macht übernahmen* Kiepenheuer & Witsch, Köln 2017, 288 Seiten, ISBN 978-3-462-04714-1.
☐ Joachim Willems: *Religiöser Gehalt des Anarchismus und anarchistischer Gehalt der Religion? Die jüdisch-christlich-atheistische Mystik Gustav Landauers zwischen Meister Eckhart und Martin Buber.* Albeck bei Ulm 2001.
☐ Siegbert Wolf: *Gustav Landauer zur Einführung.* Hamburg 1988, ISBN 3-88506839-7.
☐ Siegbert Wolf: *Gustav Landauer. Bibliographie.* Grafenau 1992, DNB 94601325X.
☐ Sebastian Kunze: *Gustav Landauer. Zwischen Anarchismus und Tradition* (= Hermann Simon [Hrsg.]: *Jüdische Miniaturen*. Band 253). Hentrich & Hentrich Verlag, Berlin/Leipzig 2020, ISBN 978-3-95565-385-9.



Chris Lebeau, eigentlicher Name: *Joris Johannes Christiaan Lebeau* (* 26. Mai 1878 in Amsterdam; † 2. April 1945 im Konzentrationslager Dachau), war ein niederländischer Künstler, Kunstlehrer, Theosoph und Anarchist.

Chris Lebeau wurde als viertes Kind in einer Arbeiterfamilie geboren. Sein Vater Jacques Charles Lebeau, ein überzeugter Sozialist, war unter anderem Maschinist und Ladenbesitzer. Chris Lebeau, geboren in einer Kellerwohnung und aufgewachsen in einer finanziell armen Familie, half in seiner Jugend seinem Vater bei dem Verkauf der anarchistischen Zeitschrift *Recht voor Allen* („Recht für alle"). Seine Mutter Grietje Scholte konnte mit Näharbeiten zu einem bescheidenen Nebenverdienst für die Familie beitragen. Durch die sozialistische Überzeugung und den Straßenverkauf von *Recht voor Allen* musste sein Vater, der dem Alkohol zugetan war, öfters den Beruf wechseln. Auch wurden öfters die Fensterscheiben der Wohnung der Familie demoliert. Chris Lebeau war sein Leben lang Abstinenzler, Vegetarier, Nichtraucher und trank keinen Kaffee oder Tee. Selbst nannte er sich einen „religieuze Anarcho-Communist" (wörtlich: *religiösen Anarchokommunist*). Seine religiöse Weltanschauung basierte nicht auf dem christlichen Anarchismus, wie zum Beispiel bei den niederländischen Anarchisten Lodewijk van Mierop und Felix Ortt, sondern auf der Theosophie. An der theosophischen Schule *Vâhanaschool* wurde er von J.L.M. Lauweriks und K.P.C. de Bazel als Künstler und Theosoph für den Rest seines Lebens beeinflusst.
Für Lebeau waren Selbstentwicklung („zelfsontploiing"), Selbstständigkeit („zelfswerkzaamheid") und freie Meinungsäusserung von großer Bedeutung. Die freie Meinungsäusserung vertrat er unter allen Umständen als Lehrer sowie während seiner Gefangenschaft gegenüber den Nationalsozialisten.
Von 1892 bis 1895 nahm er Zeichenunterricht an der „Amsterdamse Kunstnijverheid Tekenschool" (etwa: *Amsterdamer Zeichenschule für Kunstgewerbe*) und von 1895 bis 1898 an der „Rijksschool voor Kunstnijverheid" (*Staatliche Schule für das Kunstgewerbe*).
Lebeau wurde als vielseitiger Künstler angesehen. Er entwarf unter anderem Dessins für die Leinenfabrik „van Diesel" in Eindhoven und für die „Glasfabrik Leerdam". Entwürfe für Tongefäße bei der Fabrik „Amphora" in Oegstgeest, darüber hinaus für Tapeten, Briefmarken, Buchumschläge, Kataloge sowie Dekors für Theater, außerdem fertigte er Holzschnitte und Skulpturen an. Als Künstler, beeinflusst durch C.A. Lion Cachet, blieb er dem Jugendstil *Art Nouveau* bis in die 1930er Jahre treu.
Als Lehrer arbeitete er an einer Fachschule für das Kunstgewerbe im Stadtteil Jordaan in Amsterdam und von 1904 bis 1914 an der *School vor Kunstnijverheid* („Schule für das Kunstgewerbe") in Haarlem. Mit den Lehrlingen von der Schule für Kunstgewerbe ging er regelmäßig zum Zoo Artis, um Natur- und Tierzeichnungen zu machen.
1908 arbeitete er kurzfristig in Antwerpen und nach 1914 für sechs Monate mit einer Theatergruppe in Niederländisch-Indien. Ebenfalls war er in Frankreich tätig. 1900 führte er auf der Weltausstellung in Paris die Batik ein, die in dieser Zeit in Europa nahezu unbekannt war. Er besuchte Veranstaltungen von Anarchisten und Antimilitaristen. Für die Zeitschrift *De Wapens Neder* von der *Internationalen Anti-Militaristische Vereeniging* (IAMV) („Internationale Antimilitaristische Vereinigung") zeichnete Lebeau Illustrationen, Karikaturen und Plakate. Ebenfalls für die anarchistischen Zeitschriften *De Maker* und *Bevrijding*.
Für die Anarchisten Bart de Ligt entwarf er ein Exlibris und ein Porträt für Albert de Jong. Einige Antimilitaristische Briefmarken die er gestaltete, wurden niemals gedruckt. Im Gegensatz dazu war die Briefmarke *Vliegende Postduif* („Fliegende Posttaube") von 1924 sein meistverbreitetes Werk. Die Marke wurde lange bis nach dem Zweiten Weltkrieg in verschiedenen Ausführungen gedruckt. Auch arbeitete Lebeau mit Wandgemälden, Landschaftsmalereien, Selbstporträts und Zeichnungen.
„Er zeichnete Porträts, Figuren und Dünenlandschaften mit Materialien wie Gold- und Silberstiften. Lebeau verfügte über große technische Kenntnisse und gab diese gerne an Freunde und Künstler weiter; so half er Jan Mankes, Dirk Nijland und Anton Pieck."
Lebeau galt als vielseitigster und produktivster Künstler seiner Zeit. (Rudolf de Jong). Im Drents Museum in Assen, im British Museum, im Rijksmuseum Eindhoven[] und im Glasmuseum Leerdam sind Werke von ihm ausgestellt.
Nachdem die Nationalsozialisten in Deutschland an die Macht gekommen waren, ging Lebeau eine Scheinehe mit einer jüdischen Frau ein, die vor den Nazis geflüchtet war. Im November 1943 wurden beide verhaftet mit der Begründung, sie hätten jüdischen Niederländern ihre Hilfe angeboten. Lebeau übernahm alle Verantwortung, wodurch seine

Frau freikam. Er selbst wäre ebenfalls aus dem Gefängnis entlassen worden, wenn er zugesagt hätte, in Zukunft auf illegale Aktivitäten wie das Fälschen von Dokumenten zu verzichten. Lebeau lehnte dies ab und wurde im Februar 1944 nach Kamp Vught gebracht. Im Mai 1944 kam er in das Konzentrationslager Dachau. Auch hier blieb er Vegetarier, gab zum Teil sein Essen an Mitgefangene und weigerte sich zum Beispiel, Suppe zu essen, weil er annahm, es wäre Fleisch darin. Er starb in Dachau an Typhus. Chris Lebeau war zweimal verheiratet, 1902 (bis 1919) mit Anna M. Leverington und 1935 mit Ilse Ruth Voigt. 1932 lebte er in wilder Ehe mit Maria Sofia Herman zusammen. Er war Vater einer Tochter.

Paul Arthur Müller-Lehning (auch Arthur Müller Lehning oder Arthur Müller-Lehning) (* 23. Oktober 1899 in Utrecht; † 1. Januar 2000 in Lys-Saint-Georges, Frankreich), Sohn deutscher Eltern, war ein niederländischer Autor, Aktivist, Mitbegründer des Internationalen Institutes für Sozialgeschichte (IISG) und Anarchist.

Paul A. M. Lehning besuchte den Elementarunterricht von der *Evangelische Broedergemeente* (Evangelische Brudergemeinde) in Zeist. Hier lernte er den Dichter Hendrik Marsman kennen, mit dem er bis 1926 befreundet war. Lehning war zu dieser Zeit ein Anhänger der individuellen Freiheit während für Marsmann diese Ansicht das „*Ende der menschlichen Zivilisation ankündigte*". Ihre Wege trennten sich. Lehning widmete ihm später ein Buch mit dem Titel *De vriend van mijn jeugd* („Der Freund aus meiner Jugend"). 1919 studierte Lehning Wirtschaftswissenschaften in Rotterdam und 1922 Geschichte in Berlin. In Berlin lernte er den deutschen Anarchosyndikalisten Rudolf Rocker kennen sowie Alexander Berkman und Emma Goldman. Mit Berkman, Goldman und Clara Gertrud Wichmann war er befreundet. Seine Einstellung zum Antimilitarismus brachte ihn in Kontakt mit Lambertus Johannes Bot und Bart de Ligt. In Paris entdeckte er die moderne Malerei der Kubisten, Expressionisten und Futuristen.
Von 1927 bis 1929 gab er in Amsterdam die Zeitschrift *i10* heraus, für die er viele Intellektuelle und Künstler wie Le Corbusier, Walter Gropius, Wassily Kandinsky, Piet Mondrian, Upton Sinclair, Walter Benjamin, Ernst Bloch, Max Nettlau, Otto Rühle, Henriette Roland Holst, Alexander Berkman, Alexander Schapiro und weitere als Beiträger gewinnen konnte[]. Diese Avantgardezeitschrift, viersprachig: niederländisch, deutsch, französisch und englisch, sollte die neuen revolutionären Bewegungen in Kunst und Politik widerspiegeln. 1927 und 1929 besuchte er die Kongresse der *Liga gegen Imperialismus und für nationale Unabhängigkeit*. Für das *Internationale Antimilitaristische Büro*, 1921 in Den Haag zur Bekämpfung von Krieg und Militarismus gegründet, arbeitete er als Korrespondent. Lehnings publizistische Tätigkeit zwischen den beiden Weltkriegen war die Analyse der (wiederum) drohenden Kriegsgefahr. Er arbeitete *„die anarchistische Tradition des Generalstreikes als Reaktion auf den Kriegsausbruch heraus, wie es schon die 1. Internationale Arbeiter-Assoziation in einer Resolution des Brüsseler Kongresses von 1868 gefordert hatte*".
Mit Augustin Souchy, Alexander Schapiro und Rudolf Rocker war Lehning von 1932 bis 1935 Mitglied der Internationalen Arbeiter-Assoziation und von 1933 bis 1936 Sekretär der IAA. Zusammen mit Albert de Jong, Helmut Rüdiger und Augustin Souchy redigierte er den Pressedienst der *Internationalen Antimilitaristischen Kommission* (IAK). Nach 1936 war er, nach seinen Aktivitäten in der Anarchosyndikalistischen Bewegung, hauptsächlich als Historiker tätig, der sich mit den Mitteln des zivilen Ungehorsams für die Realisierung einer libertären Gesellschaft einsetzte.
Im Oktober 1936 begab er sich nach Katalonien in den Spanischen Bürgerkrieg, um dort an der Seite der Republikaner zu kämpfen. Nachdem die katalanischen Anarchisten zunächst durch die Kommunisten entmachtet und später durch die Franquisten militärisch besiegt worden waren, betrachtete Lehning in seinem weiteren Leben den Anarchismus vor allem als eine politisch-kritische Theorie.
1935 war er Mitbegründer des Internationalen Instituts für Sozialgeschichte (IISG) in Amsterdam, 1940 rettete er das Archivmaterial des Institutes in dem er es nach England mitnahm. In Oxford war es von 1939 bis 1947 Direktor des englischen IISG. 1947 hatte er die britische Staatsangehörigkeit erhalten. Auf Einladung der indonesischen Regierung gründete Lehning 1952 eine Bibliothek für politische und soziale Wissenschaften in Jakarta.
Von 1961 bis 1981 gab Lehning im Auftrag des IISG die *Archives Bakounine* heraus, eine nach Themen geordnete siebenbändige Sammlung der wichtigsten Werke Bakunins in der jeweiligen Originalsprache, einer französischen Übersetzung und einem ergänzenden Anmerkungsapparat.
Bis ins hohe Alter war Arthur Lehning als Vortragsredner tätig. Auf Einladung des Libertären Forums und der Internationale der Kriegsdienstgegner/innen reiste er 1986 nach Berlin und sprach im Mehringhof über Libertären Antimilitarismus. 1987 war er beteiligt an der Sondernummer der Zeitschrift Graswurzelrevolution zum Thema „Sozialgeschichte des Antimilitarismus". In dieser Sondernummer – unter der Mitarbeit von Gernot Jochheim – wurde hervorgehoben, „daß die meisten Texte, die politischen Aktionen und Gedanken der antimilitaristischen Bewegung aus der ersten Hälfte" des 20. Jahrhunderts, „noch heute eine hohe Aktualität besitzen, ja heute noch Richtschnur in unserem politischen Handeln sein können" (*Graswurzelrevolution* 1987, Editorial). Eine biographische Verbindung vollzog A. Lehning selber, indem er feststellte, dass die Inhalte

der Zeitschrift Graswurzelrevolution heute eine Fortsetzung seiner antimilitaristischen Arbeit sei.

Auszeichnungen

1963: Sonderpreis der Jan Campert-Stiftung
1976: Ehrendoktor der Universität von Amsterdam
1992: Gouden Ganzenveer für seinen besonderen Beitrag zur holländischen Kulturarbeit
1999: P.C. Hooftprijs für sein Gesamtwerk

Historische Werke

Arthur Müller Lehning: *Die Sozialdemokratie und der Krieg. Der revolutionäre Antimilitarismus in der Arbeiterbewegung.* Der Syndikalist, Fritz Kater, Berlin 1924.
Arthur Müller-Lehning: *Die IAA und der Kampf gegen Militarismus und Krieg.*
From Buonarrotti to Bakunin. Studies in international socialism. (Von Buonarrotti bis Bakunin. Studium des internationalen Sozialismus.) 1970.
Michael Bakunin. Over anarchisme, staat en dictatuur. (Michael Bakunin. Zu Anarchismus, Staat und Diktatur.) Zusammengestellt und mit einer Einleitung versehen durch Arthur Lehning (ursprünglich erschienen bei Boucher in der Reihe *Manifesten.* 1970). Neuauflage: Kritiese Bibliotheek / Van Gennep, 1976, ISBN 90-6012-325-5.
Unterhaltungen mit Bakunin, gesammelt von Arthur Lehning. Aus den Original-Sprachen übersetzt von Rolf Binner und Gerd Müller, Nördlingen : Greno 1987, ISBN 978-3-89190-228-8, Reihe Die Andere Bibliothek.

Tagebücher

Spaans dagboek, aantekeningen over de revolutie in Spanje. (Spanisches Tagebuch, Notizen zur Revolution in Spanien.) 1996.
Spanisches Tagebuch & Anmerkungen zur Revolution in Spanien. Mit einer Einleitung und Anmerkungen von Toke van Helmond-Lehning. Edition Tranvía, Frey, Berlin 2007, ISBN 978-3-938944-04-2.

Übersetzungen ins Niederländische

Arthur Lehning (Hrsg. und Übersetzer): *Michael Bakunin: Het verzameld werk.* (Michael Bakunin: Gesammelte Werke. 7 Bände.) Archives Bakounine, 1961–…

Essays

Politiek en cultuur. (Politik und Kultur.) 1930.
De draad van Ariadne – Essays en commentaren. (Der Draht von Ariadne – Essays und Anmerkungen.) 1966.
Ithaka – Essays en commentaren 2, (Ithaka – Essays und Anmerkungen 2.) 1980, ISBN 90-293-9725-X.
Prometheus en het recht van de opstand. (Prometheus und das Recht zum Aufstand.) 1987.
De tocht naar Ithaka – Beschouwingen over politiek en cultuur. (Die Reise nach Ithaka – Betrachtungen zu Politik und Kultur. Blütenlese durch Toke van Helmond.) 1999, ISBN 90-290-6581-8.

Friedrich Liebling (* 25. Oktober 1893 in Augustowka, Galizien, Österreich-Ungarn, heute Awhustiwka (russisch: Awgustowka), Rajon Kosowa, Oblast Ternopil, Ukraine als

Salomon Liebling; † 28. Februar 1982 in Zürich, Schweiz) war ein nicht-akademisch ausgebildeter Psychologe aus der Schule der Individualpsychologie Alfred Adlers.
Salomon Liebling wurde als ältester Sohn eines Gutsverwalters in Galizien geboren. Als er fünf Jahre alt war, starb sein Vater. So bald wie möglich musste er sich an dessen Stelle um seine jüngeren Geschwister kümmern. Gesicherte Informationen über seine Jugend sind spärlich. Er soll 1913 nach Wien gekommen sein, um ein Medizinstudium aufzunehmen. Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges meldete er sich jedoch als Freiwilliger und kämpfte vier Jahre an der Ostfront. Die Kriegserlebnisse machten ihn zum Pazifisten, der er zeitlebens blieb. Gegen Ende des Krieges änderte er seinen Vornamen und kehrte als Friedrich Liebling nach Wien zurück. Hier lernte er den „Friedenskrieger" und Anarchisten Pierre Ramus kennen, der sein politisches Denken stark beeinflusste. Liebling wurde in der von Ramus initiierten „Gruppe Kropotkin" aktiv und begann, sich für die tiefenpsychologischen Grundlagen von Herrschaft zu interessieren.
Er wurde Schüler von Alfred Adler. Es war die Zeit des Roten Wien, in der Adlers Individualpsychologie, neben Freuds Psychoanalyse, dank ihrer Erfolge bei der Wiener Schulreform große Verbreitung fand. 1924 gründete Liebling die erste Praxis in der Fröbelgasse 19 in Wien. Der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich veranlasste ihn 1938 zur Flucht in die Schweiz. Er und seine Familie fanden zuerst Zuflucht in Schaffhausen, wo er nur in relativer Sicherheit lebte, denn erst 1950 erhielt er die formelle Aufenthaltsbewilligung. 1951 zog er nach Zürich und begann mit dem jungen Josef Rattner, den er als Pflegesohn adoptiert hatte, den Aufbau der „Psychologischen Lehr- und Beratungsstelle", die später als „Zürcher Schule für Psychotherapie" bekannt wurde.
Seine Mutter und zwei Geschwister blieben in Wien und wurden im KZ ermordet.
Nach seinem Tod gründeten einige der früheren Mitarbeiter und Studenten, darunter die spätere Leiterin Annemarie Buchholz-Kaiser, den Verein zur Förderung der Psychologischen Menschenkenntnis (VPM).
Praxis und Werk
Die theoretischen Grundlagen seiner Praxis stützten sich auf die bis dahin gesicherten Erkenntnisse der tiefenpsychologischen Forschung. In der Individualpsychologie Alfred Adlers sah Liebling den fruchtbarsten Ansatz zur Weiterentwicklung der psychologischen Forschung. Um dem einzelnen Menschen in seiner inneren Not helfen zu können, versuchte er jenseits von jedem „Schulstandpunkt" alle Einsichten und Erfahrungen der modernen Seelenkunde über den Menschen (wie Neopsychoanalyse, Kulturanthropologie usw.) für seine tägliche Praxis nutzbar zu machen. Er verband psychologisches Wissen mit dem Wissen um kulturelle Einflüsse, geschichtliche Entwicklungen und Geistesströmungen.
«Der Mensch, der zu uns kommt, der Mensch, der Schwierigkeiten hat in seinem Leben, mit seiner Frau, mit seinem Mann, seinem Kind, seinem Nachbarn, seinem Chef oder seinem Untergebenen, der Mensch, der beim Lernen Probleme hat, oder sonst in seinem Leben nicht zurecht kommt, der ist bei uns kein «Fall», kein «Patient» und kein «Klient». Er ist auch nicht krank. Nein, er ist in seiner Kindheit falsch informiert worden. Und was wir machen? Wir informieren ihn richtig. Das heisst, wir erklären ihm die Grundlagen der modernen Psychologie. Er erforscht seine Lebensgeschichte, erkennt, wie er geworden ist, welche Meinungen er über das Leben, den Mitmenschen und sich hat. Indem wir ihm die Natur des Menschen erklären, beginnt er selbst zu experimentieren. (…) Wenn sie zu mir kommen, müssen sie selbst zu denken beginnen. (…) Das schwierige an der Psychologie ist, die Veränderung der Gefühle.»
– Friedrich Liebling
Im Sinne einer wirksamen Prophylaxe gegen die seelische Not förderte er die Volksaufklärung und die Schulung der Menschen im Sinne der Psychohygiene. Zusammen mit Josef Rattner verfasste er unzählige Artikel in Zeitschriften und Büchern, gründete den Verlag *Psychologische Menschenkenntnis* und organisierte wöchentliche berufsspezifische Kurse und Seminarien für Psychologen, Ärzte, Lehrer und Eltern sowie mehrmals jährlich interdisziplinäre Tagungen und Kongresse. In der Tradition von Alfred Adler wurden Kinder-, Jugend- und Familienferien durchgeführt, in denen gemeinsam gelernt wurde. In einer jahrzehntelangen Entwicklung entstand unter der Leitung von Friedrich Liebling eine Beratungsstelle. Gleichzeitig war die *Zürcher Schule für*

Psychotherapie eine Forschungs- und Ausbildungsstätte. Von den späten 1960er bis in die 1980er Jahre war die Zürcher Schule die größte psychologische Bewegung der Schweiz mit zuletzt gut 3000 Teilnehmern im In- und Ausland.

Werke

Aufsätze. Verlag Menschenkenntnis, Zürich 1992, ISBN 3-906989-24-0.
Die Lehrer und ihre Sorgen. Verlag Psychologische Menschenkenntnis, Zürich 1983, ISBN 3-85999-006-3 (*Neue Wege in der Psychologie.* Bd. 3).
Die Eltern und ihre Sorgen. Verlag Psychologische Menschenkenntnis, Zürich 1982, ISBN 3-85999-005-5 (*Neue Wege in der Psychologie.* Bd. 2).
Lebensprobleme im Lichte der modernen Psychologie. Verlag Psychologische Menschenkenntnis, Zürich 1980, ISBN 3-85999-001-2 (*Neue Wege in der Psychologie.* Bd. 1).

Literatur

Marianne Schuler: *Die Zürcher Schule. Und der Kampf um Friedrich Lieblings Vermächtnis*. Zürich: Edition 381. 2019. ISBN 978-3-907110-06-5
Peter Boller: *Liebling, Friedrich.* In: *Historisches Lexikon der Schweiz*.
Friedrich Liebling 1893–1982 zum Gedenken. Verlag Psychologische Menschenkenntnis, Zürich 1983, ISBN 3-85999-016-0.
Reinhard Müller: *Friedrich Liebling 1893–1982, Psychologe und Psychotherapeut.* In: *Archiv für die Geschichte der Soziologie in Österreich.* Newsletter Nr. 17, Graz 1997, S. 17–19.
Gerda Fellay: *La conception de l'éducation de Friedrich Liebling (1893–1982).* Peter Lang, Bern/Berlin/Frankfurt am Main/New York/Paris/Wien 1997, ISBN 3-906754-65-0, 2 Bände.
Josef Rattner: *Friedrich Liebling und die Gruppentherapie.* In: G. Mackenthun und A. Lévy (Hrsg.): *Gestalten um Alfred Adler – Pioniere der Individualpsychologie* Verlag Königshausen & Neumann, Würzburg 2002, S. 175–202, ISBN 3-8260-2156-8.
Gerda Fellay: *Friedrich Liebling. Psychologue libertaire.* Lyon: Atelier de création libertaire 2004, ISBN 2-905691-93-X.
Moritz Grasenack (Hrsg.): *Die libertäre Psychotherapie von Friedrich Liebling.* Edition AV, Lich 2005, ISBN 3-936049-51-3.
Peter Boller: *„Mit Psychologie die Welt verändern"*: *Die „Zürcher Schule" Friedrich Lieblings und die Gesellschaft 1952-1982.* Chronos, Zürich 2007, ISBN 3-0340-0853-8. (Zuerst unter dem Titel: *Mit Psychologie die Welt verändern? Friedrich Lieblings „Zürcher Schule" 1952-1982. Eine psychologische Schule und soziale Bewegung in biographischen Interviews* als Dissertation Basel 2005).
Urs Hafner: *Psychologie als Allheilmittel*, *Rezension zu Peter Boller, Mit Psychologie die Welt verändern*, Neue Zürcher Zeitung (NZZ), 16. November 2007
Caprez Hans: *Der Streit um Lieblings Geld und Geist: Ein Denkmal wird angesägt*. In: *Der Schweizerische Beobachter*. Nr. 4,1988. Glattbrugg 26. Februar 1988, S. 10–13.
Schüler und Mitarbeiter von Friedrich Liebling, Was einem Menschen bei uns passieren kann, Beitrag zum 24. Kongress der Zürcher Schule für Psychotherapie vom 30. Juli bis 13. August 1983 ("Weissbuch"), Redaktion: Marianne Truttmann, Jutta Gensch
Sebastian Borger, "Dieses seligmachende Grinsen", Der Spiegel, Nr. 43/1992, S. 87–105
Frank Nordhausen, VPM - Warnung vor einer Psychosekte, Die Zeit, Nr. 43, 22. Oktober 1993, S. 85 f.
Frank Nordhausen, Liane v. Billerbeck, Psycho-Sekten Die Praktiken der Seelenfänger, für die Fischer TB-Ausgabe aktualisierte und überarbeitete Fassung 1999, hier: Der verdeckte Kampf, S. 267–306

Bart de Ligt, eigentlicher Name: *Bartholomeus de Ligt* (* 17. Juli 1883 in Schalkwijk, Gemeinde Haarlem, Niederlande; † 3. September 1938 in Nantes, Frankreich) war ein niederländischer Antimilitarist, reformierter Theologe, Autor und Anarchist. Er gilt als eine „der hervorragendsten und produktivsten Persönlichkeiten der Friedensbewegung überhaupt".

Von 1903 bis 1910 absolvierte De Ligt ein Theologiestudium an der Universität Utrecht und wurde Prediger der Nederlandse Hervormde Kerk in Nuenen (Brabant). Beeinflusst von Tolstoi, Hegel, Kant und anderen bekannte er sich 1910 zum christlichen Sozialismus. Er war zu dieser Zeit, zusammen mit Année Rinzes de Jong, Redakteur des Monatsblattes „Wereldvrede" (*Weltfriede*) und wurde Mitglied des „Bundes der Christen-Sozialisten" (*Bond van Christen-Socialisten*, BCS) sowie Redakteur der BCS-Zeitschrift „Opwaarts" (*Aufwärts*).
Im Ersten Weltkrieg schrieb De Ligt gegen den Krieg, welcher seiner Meinung nach allein den Interessen der Kapitalisten diente. Zugleich kritisierte er die Amtskirchen, die, so De Ligt, durch ihre Unterstützung der „herrschenden Klasse" den Krieg ermöglichten. Ebenfalls kritisierte er die arbeitende Bevölkerung, die sich von der Kriegsindustrie und an der Front missbrauchen ließ. Er rief zur Dienstverweigerung, Arbeitsstreiks und allgemeinen Entwaffnung auf. 1914 beteiligte er sich am Manifest „De schuld der kerken" (*Die Schuld der Kirchen*) und 1915 beim „Dienstverweigerungsmanifest" („Manifest für Wehr- und Kriegsdienstverweigerung"), das auch von Hendrik Ebo Kaspers und Jan Sterringa unterzeichnete wurde. Dafür kam er 1916 für 15 Tage in Haft. Im Jahr darauf trat er aus der reformierten Kirche aus.
Durch seine kritische Stellungnahmen gegenüber Kirche und Staat kam De Ligt in Kontakt mit sozialistischen Schriften, besonders von Syndikalisten und Anarchisten, u. a. von Peter Kropotkin, Pierre-Joseph Proudhon und dem Philosophen Jean-Marie Guyau. Er wurde 1921 Mitgründer des „Internationalen Antimilitaristischen Büros" (*Internationaal Anti-Militaristisch Bureau*, IAMB) und trat – wie auch Johan de Haas – für die „Internationale Antimilitaristische Vereinigung" (*Internationale Anti-Militaristische Vereeniging*, IAMV) als Redner auf. 1921 wurde De Ligt zum Vorsitzenden des IAMB gewählt. Im selben Jahr hielt er bei einer Demonstration eine vielbeachtete Rede für den Dienstverweigerer Herman Groenendaal, der sich im Hungerstreik befand. De Ligt rief in seiner Rede zu einem Solidaritätsstreik auf; daraufhin wurde er zu 26 Tagen Gefängnis verurteilt.
„Im Namen von Jesus Christus, im Namen von Marx, im Namen von Bakunin, im Namen von Kropotkin, im Namen von Tolstoi und im Namen von Groenendaal rufe ich euch auf zu verweigern, Kasernen und Gefängnisse zu bauen; zu verweigern, Kriegsmaterial anzufertigen; zu verweigern, in den Militärdienst zu treten; und ich rufe euch auf, aus Protest gegen das Gefangenhalten von Groenendaal in den Generalstreik zu treten."
– Bart de Ligt
1919 war er Mitgründer des „Bundes Revolutionär-Sozialistischer Intellektueller" (*Bond van Revolutionair-Socialistische Intellectuelen*) und Redakteur der IAMC-Zeitschrift „De wapens neder" (sinngemäß: *Nieder mit den Waffen*). Der Anarchistenkongress in Berlin vom 25. bis zum 31. Dezember 1921 bestätigte ihn in seiner Meinung, dass sich eine freie Gesellschaft eher durch den Anarchismus als durch den Marxismus verwirklichen lasse. 1922 veröffentlichte er „Anarchisme en Revolutie" (*Anarchismus und Revolution*), darin räumte er ein, dass der Anarchismus von den Gesellschafts- und Staatstheorien des Marxismus noch lernen könne. In diesen Jahren korrespondierte De Ligt unter anderem mit Albert Einstein, Mahatma Gandhi und Aldous Huxley. 1928 wurde er Herausgeber der Zeitschrift „Bevrijding" (*Befreiung*) des „Bundes religiöser Anarcho-Kommunisten" (*Bond van religieuze Anarcho-Communisten*). Sein zweibändiges Werk „Vrede als Daad" (*Friede als Tat*) erschien 1931/1933 und 1936 eine Biografie über Erasmus von Rotterdam.
Durch den von ihm propagierten gewaltlosen Widerstand kam er unter anderem in Kontakt mit Clara Meijer-Wichmann und Lambertus Johannes Bot. In der 1926 erschienenen Schrift „De wedergeboorte van Maria" (*Die Wiedergeburt von Maria*) brachte er zum Ausdruck, dass ein „waarachtig menselijk leven" (*wahrhaft menschliches Leben*) von Frauen und Männern erst dann möglich sei, wenn beide ihre Persönlichkeit frei entfalten können – ohne Bevormundung durch Staat, Kirche und anderen Institutionen. Um 1933 lernte er Simone Weil kennen, von deren Schriften er einige in die niederländische Sprache übersetzte. 1934 wurde De Ligts „Kampfplan gegen Krieg und Kriegsvorbereitung" auf einer Versammlung der War Resisters' International (WIR) vorgestellt. In Paris gründete er 1938 eine „Friedensakademie" (Academie de la Paix).
Der niederländische Künstler und Anarchist Chris Lebeau entwarf ein Exlibris für De Ligt.

Die Motivation für De Ligts christliches, sozialistisches, antimilitaristisches und anarchistisches Gedankengut gründete in der christlichen Nächstenliebe und seinem Streben nach einer Weltkultur im Geiste des Sozialismus und Anarchismus. Bart de Ligt war ein Inspirator für den niederländischen Anarchismus, für den er vor allem als anregender Theoretiker und Kenner der christlichen und sozialistischen Traditionen wichtig wurde, weniger als Organisator.
Seit 1921 lebte Bart de Ligt in der Schweiz. Von dort reiste oft in sein Heimatland und zu Veranstaltungen in anderen europäischen Ländern. Er starb während eines Aufenthaltes in Frankreich.
Bart de Ligt war verheiratet und Vater eines Sohnes.
Schriften (in Auswahl)
Anarchisme en Revolutie. Beschouwingen naar aanleiding van het Anarchisten-congres te Berlijn 25-31 Dec. 1921. Hollandia-drukkerij, Baarn 1922.
Kerk, cultuur en samenleving. Tien jaar strijd. Arnhem 1925. Darin u. a. Aussagen über Clara Wichmann.
De wedergeboorte van Maria. Van Loghum Slaterus, Arnhem 1926.
Vrede als daad. Beginselen, geschiedenis en strijdmethoden van de direkte aktie tegen oorlog. Van Loghum Slaterus, Arnhem 1931 und 1933 (zwei Bände).
Erasmus. Begrepen uit de geest der renaissance. Van Loghum Slaterus, Arnhem 1936.
The Conquest of Violence. Dutton, New York 1938 (und zahlreiche Neuausgaben).

Louis Lingg, geboren als *Ludwig Höfler*, auch *Ludwig Link* (* 9. September 1864 in Schwetzingen oder Mannheim; † 10. November 1887 in Chicago) war ein deutscher

Anarchist und Gewerkschafter, der im Gefängnis unter ungeklärten Umständen und nach offizieller Darstellung durch Selbstmord ums Leben kam, nachdem er nach dem Haymarket Riot verhaftet worden war.
Louis Lingg wurde als Ludwig Höfler, Sohn von Regina Höfler, geboren. 1868 erkannte der Tagelöhner Friedrich Link (1813–1877) aus Leimen das Kind als seinen Sohn an. Die Eltern heirateten und ließen sich in der Quadratestadt Mannheim im Quadrat F 5, Hausnummer 14, nieder. Dort nannte sich die Familie *Lingg*. Am 26. August 1870 wurde die Schwester Rosina geboren. Die kleine Familie lebte sehr bescheiden von den Einkünften des Vaters als Arbeiter in einer Holzfabrik am Neckar und der Wäscherei der Mutter. Friedrich Lingg ereilte ein Betriebsunfall. Er brach beim Einholen von Baumstämmen im vereisten Neckar ein. Er überlebte nur knapp und trug schwere gesundheitliche Folgeschäden davon. Daraufhin wurde er vom Unternehmer mit der Begründung, er habe keine Arbeit mehr für ihn, entlassen. Drei Jahre später starb Friedrich Lingg. Louis Lingg schrieb in seiner Autobiografie: „Zu dieser Zeit war ich 13 Jahre alt, meine Schwester sieben, und in diesem Alter bekam ich erstmals einen Eindruck der vorherrschenden sozialen Ungerechtigkeit und insbesondere der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen".
Lingg machte nach dem Besuch der Volksschule eine Tischlerlehre bei Schreinermeister Würmell in Mannheim, die er 1882 abschloss. Anschließend ging er, wie damals üblich, auf Wanderschaft nach Straßburg, später nach Freiburg, wo er der sozialistischen Organisation Arbeiterbildungsverein beitrat. Um dem militärischen Zwangsdienst zu entgehen, ging er in die Schweiz, von wo er auf Drängen der badischen Regierung 1885 abgeschoben werden sollte. Von seinem Stiefvater Johann Gaddum, den seine Mutter 1884 geheiratet hatte, erhielt er das Geld für die Überfahrt und wanderte in die Vereinigten Staaten aus. Im Juli 1885 erreichte er New York City, ging nach Chicago, arbeitete auf dem Bau als Zimmermann und trat der Internationalen Bauschreinergewerkschaft bei. Bald war er Gewerkschaftsfunktionär und Verbindungsmann zur Zentralgewerkschaft Central Labor Union.
Haymarket
Walter Crane zirkulierte breit unter Anarchisten, Sozialisten und Gewerkschaftern.
Am Abend des 1. Mai 1886 fand eine Arbeiterversammlung auf dem Haymarket in Chicago statt. Nach der Haymarket-Versammlung folgte ein mehrtägiger Streik in Chicago. Am 4. Mai 1886 eskalierte die Lage am Haymarket-Square, als zwei Hundertschaften Polizei im Laufschritt aus den Seitenstraßen auf die verbliebenen 200 bis 300 Demonstranten zuliefen und jemand eine Bombe in die Menge warf. Zwölf Menschen, darunter der Polizist Mathias J. Degan, starben noch am Ort des Geschehens. Sechs weitere Polizisten erlagen später ihren Verletzungen. Die Polizei eröffnete daraufhin ungezielt das Feuer und tötete und verletzte eine unbekannte Zahl von Protestierenden. Zu dieser Zeit war Lingg einer der Redakteure der anarchistischen Zeitschrift Der Anarchist. Da einige der Redner dieses Tages Anarchisten waren, ging man davon aus, dass ein Anarchist die Bombe geworfen hatte. Ein Beweis für eine solche Verbindung konnte allerdings nicht erbracht werden. Louis Lingg war am 4. Mai 1886 nachweislich nicht am Ort des Haymarket-Massakers zugegen, wurde aber infolge des Zwischenfalls von der Polizei gesucht und festgenommen.
Prozess und Tod
Zusammen mit sechs anderen Anarchisten wurde Louis Lingg am 21. Juni 1887 ohne Beweise im Zusammenhang mit der Bombe am Haymarket, wegen krimineller Verschwörung, zum Tode verurteilt, Oscar Neebe erhielt 15 Jahre Zuchthaus. Das Gericht war der Ansicht, die anarchistischen Schriften hätten den Bombenwerfer angestiftet.
Lingg kommentierte das Urteil mit den Worten
„Ich sterbe glücklich am Galgen, denn ich bin überzeugt, dass die Hunderte und die Tausende, mit denen ich gesprochen habe, sich meiner Worte erinnern werden. Wenn sie uns erhängt haben, erst dann werden sie das Bombenwerfen erledigen. In dieser Hoffnung sage ich ihnen: Ich verachte Sie, ich verachte Ihren Auftrag, Ihre Gesetze, Ihre Gewaltherrschaft. Hängen Sie mich dafür."
Während seiner Haftzeit wurden in seiner Zelle angeblich vier Bomben entdeckt. Am 10. November, einen Tag vor seiner geplanten Hinrichtung, explodierte eine mit Dynamit präparierte Zigarre beim Anzünden in seinem Mund. Nach der offiziellen Version nahm er

sich mit Dynamitstangen, die man in das gesicherte und bewachte Gefängnis eingeschmuggelt haben soll, das Leben. Louis Lingg starb erst am Nachmittag gegen 15 Uhr, nach langen qualvollen Stunden mit zerfetztem Gesicht. Alles was Louis Lingg hinterließ, waren goldene Manschettenknöpfe und eine ebensolche Krawattennadel. Es war sein Wunsch gewesen, diese Habseligkeiten nach seinem Tod seiner Freundin zu übergeben, doch einer der korrupten Polizisten eignete sich die Hinterlassenschaft an. Lingg wurde 1893 am Haymarket-Märtyrer-Monument im Waldheim Cemetery (heute Forest Home Cemetery)[in Forest Park, Chicago beerdigt. Einen Tag nach der Enthüllung des Denkmals für die Märtyrer der ersten Maitage am 26. Juni 1893 rehabilitiert der neue Gouverneur John Peter Altgeld die acht Anarchisten. Er sagte: „In all den Jahrhunderten, während derer Regierungen von Menschen bestimmt und Verbrechen bestraft werden, hat kein Richter eines zivilisierten Landes jemals ein solches Urteil gefällt." Altgeld wurde nicht wieder gewählt, die angeblichen Täter Oscar Neebe, Samuel Fielden und Michael Schwab aber auf freien Fuß gesetzt.

Literatur

Horst Karasek (Hrsg.): *1886, Haymarket, Reden und Lebensläufe.* Wagenbach-Verlag, Berlin 1975, ISBN 3-8031-2011-X.

Friederike Hausmann: *Die deutschen Anarchisten von Chicago, oder warum Amerika den 1. Mai nicht kennt*. Wagenbach-Verlag, Berlin 1998, ISBN 3-8031-2320-8

Inge Marßolek (Hrsg.): *100 Jahre Zukunft, zur Geschichte des 1. Mai*. Frankfurt am Main / Wien 1990

Andreas Essl: *Nelken für den Anarchismus*. In: *Der Standard*, Wien, 1. Mai 2000

Harry M. Siegert: *Auch ein Sohn Mannheims: Louis Lingg und der 1. Mai*. In: Michael Caroli, Ulrich Nieß (Hrsg.): *Geschichte der Stadt Mannheim*, Band 2. Stadtarchiv Mannheim 2007, Verlag Regionalkultur Heidelberg, Ubstadt-Weiher / Basel, ISBN 978-3-89735-471-5.

Harry M. Siegert: *Wie der Tag der Arbeit in die Welt kam*. In: *Schwetzinger Zeitung*, 30. April 2008 und *Viernheimer Tageblatt*, 30. April 2011 (erweiterte Fassung).

Harry M. Siegert: *Auch ein Sohn Mannheims: Louis Lingg*. Vortrag mit neuen Forschungsergebnissen, Weinheim a.d.Bergstraße / Mannheim 2008, Karlsruhe 2010, Viernheim 2012 (unveröffentlicht).

Frank Harris: *The Bomb.*, Feral House 1908, ISBN 0-92291537-7, deutsch: *Die Bombe* (Üs: Antonina Vallentin), E. Laubsche Verlagshandlung. Berlin 1927; Neuauflage: *Die Bombe*, Edition Av, 2011, ISBN 978-3868410532

Luigi Lucheni (* 22. April 1873 in Paris; † 19. Oktober 1910 in Genf), auch **Louis Lucheni**, war ein italienischer Hilfsarbeiter und der Mörder der österreichischen Kaiserin

Elisabeth (Sisi). Lucheni verstand sich als „individueller Anarchist", als Anhänger von Bakunin und als Vertreter der „Propaganda der Tat".

Leben

Kindheit und Jugend

Lucheni wurde als Sohn einer alleinstehenden italienischstämmigen Arbeiterin in Frankreich geboren und wuchs im Waisenhaus auf. Dann kam er bei verschiedenen Pflegeeltern unter, zunächst in Parma, später in dem kleinen Ort Varano bei Parma, wo er zwei Jahre lang zur Schule ging. Die Pflegeeltern hatten nach seiner eigenen Aussage nur Interesse am Pflegegeld, das sie vom Staat für ihn erhielten. Schon als Schüler musste er arbeiten, als Gärtner und als Diener des Pfarrers einer Nachbargemeinde. Das Geld musste er den Pflegeeltern abliefern. Mit zehn Jahren verließ er die Schule und arbeitete als Gehilfe eines Steinmetzen. 1889 schleppte er als 16-Jähriger schwere Eisenbahnschwellen und Schienen für den Bahnbau an der Strecke Parma–Spezia. Im Herbst 1889 verließ er seine letzten Pflegeeltern.

Arbeiten in der Schweiz

Lucheni ging nach Genua und fand im Hafen tageweise Arbeit. Im Frühjahr 1890 wanderte er in die Schweiz. Im Tessin arbeitete er zwei Jahre lang im Straßenbau, zuerst in Chiasso und später in Airolo. Im Frühjahr 1892 wanderte er mit einem Kameraden über den Gotthardpass, Andermatt und den Furkapass bis ins Tal der Rhone und weiter zum Genfer See. Lucheni behauptete später bei seiner Vernehmung, er sei „den größten Teil" der Strecke ohne Schuhe gegangen: „Die Füße in Lumpen gewickelt oder auf nackten Sohlen." Über Lausanne und Nyon kamen die beiden Arbeiter nach Versoix nahe Genf. Dort fanden sie Beschäftigung im Straßenbau. Lucheni blieb etwa zehn Monate in Versoix und besuchte von dort aus auch Genf. Anfang 1893 wanderte er weiter nach Norden. Er wurde auf Baustellen in Uetikon am Zürichsee und an einer großen Brücke in Sonnenberg tätig.

Im Frühjahr 1894 wanderte Lucheni schließlich nach Budapest, mit zwei Tagen Aufenthalt in Wien. In Budapest fand er jedoch keine Arbeit und blieb deshalb nur zwei Wochen. Zusammen mit einem Kameraden ersuchte er Hilfe im italienischen Konsulat. Der Konsul füllte einen Gutschein aus, den sie in eine Fahrkarte für eine Zugfahrt nach Fiume eintauschen konnten. Von Fiume aus marschierte Lucheni allein weiter nach Triest. Dort griff ihn die österreichische Polizei auf und schob ihn nach einigen Tagen in Haft über die Grenze nach Italien ab.

Militärdienst

Im Juli 1894 kam Lucheni zum Militär und diente dreieinhalb Jahre lang. 1896 nahm er in der italienischen Kavallerie am Abessinienfeldzug teil. Er bekam auch einen Orden – obwohl er an der Schlacht von Adua, für die er ausgezeichnet wurde, gar nicht teilgenommen hatte. Seine Jahre im Militärdienst waren ein Lichtblick in seinem Leben, da er ordentliche Kleidung und regelmäßiges Essen bekam, auch wenn er wegen seiner Aufmüpfigkeit von den Ausbildern schikaniert wurde.

Im Dezember 1897 endete Luchenis Militärdienst. Anschließend beschäftigte ihn der Rittmeister seiner Eskadron, ein Adeliger aus dem Hause Aragon, dreieinhalb Monate privat als Diener in seinen Haushalten in Neapel und Palermo.

Zweite Auswanderung in die Schweiz

Anfang April 1898 fuhr Lucheni mit einem Lastensegler nach Genua. Von dort ging er zu Fuß über Ventimiglia und Monte Carlo nach Turin. Nachdem er dort vergeblich Arbeit gesucht hatte, wanderte er wieder in die Schweiz. Er überquerte den Großen Sankt Bernhard, kam in Martigny an und arbeitete fünf Wochen lang als Maurer in Salvan. Im Mai wanderte er weiter nach Lausanne. Dort war er beim Bau des neuen Postgebäudes beschäftigt.

Anarchismus und Attentatspläne

Die Armut der unteren Schichten und sein eigenes Leben am Existenzminimum ließen in Lucheni Hass auf die Obrigkeit wachsen. Er begann, sich für den Anarchismus zu öffnen und die Werke entsprechender Theoretiker zu studieren. Obwohl er nicht mit anderen Anarchisten in Kontakt stand, bezeichnete er sich selbst als solchen. Bald sah er in Monarchen und Fürsten nur noch lästige Parasiten.

Als der italienische König Umberto I. im Mai 1898 einen Arbeiteraufstand in Mailand blutig niederschlagen ließ, schwor Lucheni Rache und fasste Attentatspläne, hatte

allerdings kein Geld für eine Reise nach Italien. Auch sein Plan, den Prinzen Henri Philippe Marie d'Orléans zu ermorden, scheiterte an dessen kurzfristig gestrichenem Aufenthalt in Genf.

Das Attentat

Als Lucheni schließlich vom Besuch der österreichischen Kaiserin in Genf erfuhr,] änderte er seinen Attentatsplan und beschloss, sie zu ermorden.[14] Geduldig wartete er am 10. September 1898 vor dem Luxushotel Beau-Rivage. Als Elisabeth mit ihrer Hofdame Gräfin Irma Sztáray auf dem Weg zu einem Dampfer am Genfersee war, versetzte er ihr mit einer Feile eine 85 mm tiefe Stichwunde in den Herzbeutel. Nachdem die Wunde zunächst unbemerkt geblieben war, starb die Kaiserin nach mehreren Ohnmachtsanfällen am gleichen Nachmittag. Lucheni hatte damit sein Ziel erreicht, ein Mitglied der ihm verhassten Aristokratie zu ermorden und die Öffentlichkeit zu schockieren.

Wenige Minuten nach dem Übergriff, den man zunächst für die Attacke eines Rowdys hielt, wurde er von Passanten festgehalten und der Polizei übergeben. Bei seiner ersten Vernehmung bekannte er sich sofort stolz zu der Tat. Als gegen 14:50 Uhr der Tod Elisabeths gemeldet wurde, rief er triumphierend: „Es lebe die Anarchie! Es leben die Anarchisten!"

Verurteilung und Haft

Am 10. November wurde Lucheni wegen Mordes an der Kaiserin zu lebenslanger Haft verurteilt. Er selbst hatte für sich – mit dem zweischneidigen, auch gegen den Adel gerichteten Argument, wer nicht arbeite, solle auch nicht essen – die Todesstrafe gefordert, möglicherweise auch, um einen letzten öffentlichen Auftritt unter der Guillotine zu haben und als Märtyrer in die Anarchistenbewegung einzugehen. Daher hatte der Attentäter seine Auslieferung an Italien verlangt, wo die Todesstrafe nicht, wie im Kanton Genf, abgeschafft war. Dem wurde jedoch nicht entsprochen. Seine Tat, wiewohl als Einzelgänger begangen, hatte noch im selben Jahr die Internationale Konferenz von Rom für die soziale Verteidigung gegen Anarchisten zur Folge.

In der Haft verhielt sich Lucheni aggressiv, vor allem, nachdem man ihm seine Lebenserinnerungen weggenommen hatte. Er griff wiederholt Gefängniswärter und den Gefängnisdirektor an. Letzteren versuchte er mit einer Ahle zu erstechen, mit der er während des Pantoffelflechtens in seiner Zelle arbeitete. Mehrmals wurde er in Einzelhaft genommen. In einer Dunkelzelle erhängte sich Lucheni am 19. Oktober 1910 mit einem Gürtel.[17] Die offizielle Suizidversion wurde angezweifelt. Gerüchteweise soll bei Luchenis Suizid nachgeholfen worden sein.

Die Tatwaffe

Für den Kauf eines Revolvers fehlten Lucheni die Mittel. Auch für einen Dolch reichte sein Geld nicht, lediglich für eine Feile, die auf drei Seiten geschliffen war und die gerade so lang war, dass man mit einem präzisen Stich ins Herz einen tödlichen Treffer setzen konnte. Ein Bekannter Luchenis, Martinelli, brachte ihm einen festen Griff an der Feile an. Die originale Tatwaffe wird im Sisi-Museum in der Wiener Hofburg ausgestellt.

Komplizen

Die Historikerin Anna Maria Sigmund hat bis dato nicht zugängliche Dokumente ausgewertet. Sie hat 2020 ein Buch (*Tatort Genfer See*) und 2018 einen Dokumentarfilm (Spiegel Geschichte: *Sisi und der Anarchist – Das Attentat auf die Kaiserin*) veröffentlicht. Demnach hatte Lucheni Helfer, möglicherweise sogar einen Auftraggeber. Im September 1898 telegrafierte die österreichische Gesandtschaft in Bern nach Wien, man sei in Genf einem Komplott auf der Spur, das „wahrscheinlich in London angezettelt und dann nach Zürich übertragen wurde". Das Attentat sei lange vorbereitet gewesen, „die Action durch den von London hergeschickten Ciancabilla in Fluß gesetzt und die Ausführung dem Lucheni anvertraut" worden. Der italienische Journalist Giuseppe Ciancabilla (1871–1904) war eine zentrale Figur der Anarchisten. Er galt nach Florian Gassner als „aufrührerisch und gefährlich". In seiner in Neuenburg gegründeten Zeitung *L'Agitatore* feierte er den Mord an Elisabeth von Österreich in einem Artikel mit dem Titel *Ein Feilenstoß*. Danach wiesen Schweizer Behörden ihn und 35 andere Anarchisten aus. Der Genfer Richter Léchet besuchte Lucheni nach der Verurteilung oft im Gefängnis. Eines Tages äußerte Lucheni, er habe Verbündete gehabt. Zwei Italiener hätten am Bahnhof als Fluchthelfer auf ihn gewartet.

Untersuchung des Gehirns

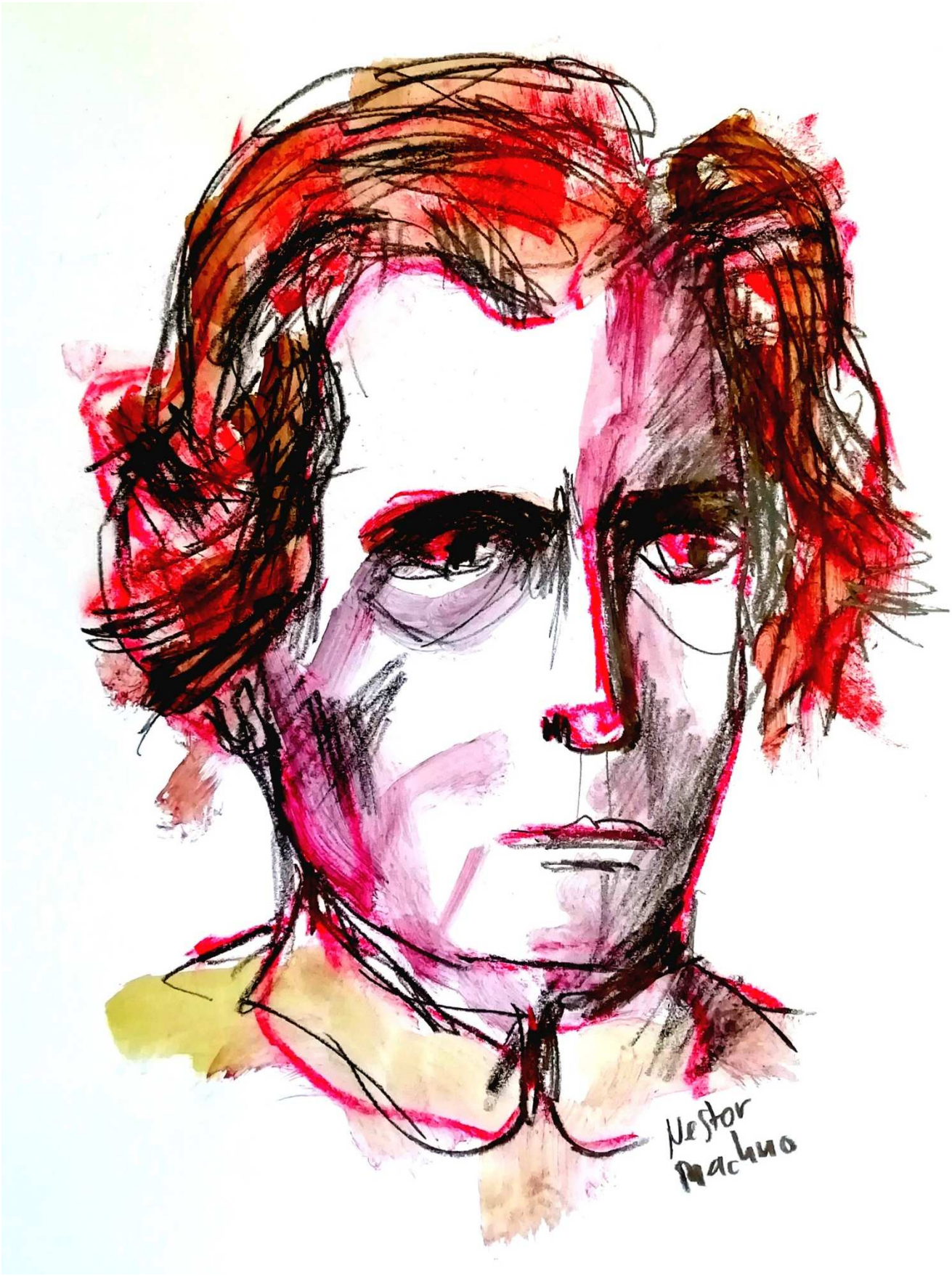
Luchenis Kopf wurde von der Leiche abgetrennt. Das Gehirn wurde phrenologisch untersucht, wobei keine Auffälligkeiten festgestellt wurden. Der Kopf wurde in einem mit Formalin gefüllten Glasbehälter im Gerichtsmedizinischen Institut der Universität Genf aufbewahrt und 1985 auf Ersuchen Österreichs nach Wien ins Pathologisch-anatomische Bundesmuseum, den sogenannten Narrenturm, gebracht. Der Kopf wurde nicht öffentlich ausgestellt und nicht weiter untersucht, aber beispielsweise noch 1984 im Schweizer Fernsehen präsentiert. Im Jahr 2000 wurde der Schädel in aller Stille auf dem Wiener Zentralfriedhof in den sogenannten Anatomiegräbern beigesetzt.

Sonstiges

Damals gab es in der ganzen westlichen Welt Anschläge auf Prominente, siehe Liste anarchistischer Attentate. In der Schweiz gab es besonders viele Anarchisten; Elisabeth von Österreich wusste das. Sie dichtete:

Schweizer, Ihr Gebirg ist herrlich!
Ihre Uhren gehen gut.
Doch für uns ist sehr gefährlich
Ihre Königsmörderbrut!

Der Polizeipräsident von Genf warnte sie vor der Gefahr und bot ihr – fünf Tage vor ihrer Ermordung – den Schutz der Kantonspolizei an; sie lehnte ab.



Nestor Iwanowytsch Machno (ukrainisch Нестор Іванович Махно, wiss. Transliteration *Nestor Ivanovyč Machno*; russisch Нестор Иванович Махно *Nestor Iwanowitsch Machno*, wiss. Transliteration *Nestor Ivanovič Machno*; auch bekannt als

Batko Machno, ukrainisch батько Махно [ˈbɑtʲko mɐxˈnɔ], „Vater Machno“) * 26. Oktober[jul.] / 7. November 1888[greg.] in Huljajpole, Russisches Kaiserreich; † 6. Juli 1934 in Paris) war ein ukrainischer Anarchist, der zwischen 1917 und 1921 während des russischen Bürgerkriegs zum Anführer der nach ihm benannten Machnowschtschina, einer anarchistischen Volksbewegung wurde, der es zeitweise gelang, einen beträchtlichen Teil der Ukraine zu kontrollieren.

Leben

Frühe Jahre

Nestor Machno kam in Huljajpole, im Gouvernement Jekaterinoslaw in der heute ukrainischen Oblast Saporischschja als jüngstes von fünf Kindern einer armen Bauernfamilie zur Welt. Der Vater verstarb, als er zehn Monate alt war. Aufgrund der Armut musste Machno bereits mit sieben Jahren als Schafhirte arbeiten. Ab dem Alter von acht Jahren ging er in den Wintermonaten zur Schule, während er in den Sommermonaten bei ortsansässigen Gutsherren arbeitete. Im Alter von zwölf Jahren verließ Machno die Schule, um in Vollzeit auf den Gütern von Adligen, wohlhabenden (auch deutschen) Siedlern und Bauern zu arbeiten. Diese Siedler und Bauern wurden auch Kulaken genannt, wenn auch noch ohne die spätere pejorative Zuschreibung. Als er siebzehn Jahre alt war, begann er eine Lehre als Maler, arbeitete später als ungelernter Arbeiter in einer Eisengießerei und dann als Gießer im selben Betrieb. Dort machte er auch die ersten Erfahrungen mit revolutionären politischen Vorstellungen.

Durch die Ereignisse der Russischen Revolution 1905 und die darauffolgende Repression des Russischen Kaiserreiches begann er sich für den Anarchismus zu interessieren. In seinen Vorstellungen einer freien Gesellschaft wurde Machno von den Ideen der anarchistischen Theoretiker und Aktivisten Michail Bakunin und Fürst Kropotkin beeinflusst. Er wurde im Jahre 1906 Mitglied in einer lokalen Gruppe von Anarchisten, die 1905 entstanden war und hauptsächlich aus Söhnen der ärmeren Landbevölkerung bestand. Ende des Jahres 1906 wurde Machno wegen politischer Attentate inhaftiert und im Jahre 1907, aus Mangel an Beweisen, wieder auf freien Fuß gesetzt. Im Jahre 1908 hatte die politische Polizei die Gruppe mit Informanten infiltriert, so dass er im Jahre 1910 mit dreizehn anderen durch ein Militärgericht zum Tode durch Hängen verurteilt wurde. Aufgrund seines Alters und der Bemühungen seiner Mutter wurde die Strafe in lebenslängliche Haft bei harter Arbeit reduziert. Während seiner Gefangenschaft wurde ihm auf Grund einer Tuberkuloseerkrankung ein Teil seiner Lunge entfernt. Im Butyrka-Gefängnis in Moskau freundete er sich mit Pjotr Andrejewitsch Arschinow an.

Revolution und Bürgerkrieg

Durch die Februarrevolution 1917 wurde Machno in Russland befreit. Er kehrte in die Ukraine zurück, wo er im lokalen Umfeld begann, als Vorsitzender des Rayon-Bauern-Komitees und später als Vorsitzender des örtlichen Sowjets die Bauern und Arbeiter zu organisieren.[5] Durch den Frieden von Brest-Litowsk wurde die Ukraine im März 1918 politisch und ökonomisch von Sowjetrussland getrennt. Bereits vor der Oktoberrevolution von 1917 und vor dem Erlass des Land-Dekrets durch die Bolschewiki kam es so zur Enteignung von Großgrundbesitzern und Unternehmern und zur Errichtung von anarchistischen Kommunen.

Die Machno-Bewegung (genannt: Machnowschtschina) wuchs schnell und hatte das Ziel, eine anarchistische Ukraine zu verwirklichen. Die Anhänger Machnos kämpften mit bis zu 50.000 freiwilligen Partisanen in der Ukraine mit sieben Millionen Einwohnern, in deren bäuerlicher Bevölkerung sie starken Rückhalt hatten. Die Bewegung Machnos war durch Verwendung von mit Pferden oder Maultieren bespannten (und oft mit Maschinengewehren bestückten) Kutschen und Bauernwagen, den Tatschankas, hoch beweglich. Sie hatten durch ihre Verwurzelung in der bäuerlichen Bevölkerung, den Muschiki, nicht nur deren Unterstützung, sondern auch logistische Vorteile. Die Pferde wurden bei den Bauern nicht gewaltsam requiriert. Dokumente aus ukrainischen und russischen Archiven, die bisher der Öffentlichkeit nicht zugänglich waren, belegen, dass Machno für eine Bezahlung mit Geld oder Naturalien sorgte. Die Machnowschtschina konnte sich erfolgreich gegen die Besatzungstruppen der deutschen und österreichischen Mittelmächte sowie gegen die Armeen der Weißen behaupten.

Im Juni 1918 traf Machno auf Vermittlung Jakow Swerdlows im Moskauer Kreml Lenin, der versuchte, die Bewegung für seine bolschewistische Gegenregierung in Charkiw zu

gewinnen. Nach deren Zusammenbruch im November 1918, der ein machtpolitisches Vakuum hinterließ, wurde der von der deutschen obersten Heeresleitung inzwischen eingesetzte Ataman Pawlo Skoropadskyj von Machnos Truppen vertrieben.
Das Eingreifen polnischer, bolschewistischer und rest-ukrainischer Militärverbände mündete in langwierige Kriegshandlungen, in denen die Machno-Bewegung, die Machnowschtschina, über vier Jahre ihre Positionen erfolgreich gegen die Weiße Armee verteidigte. Offiziere Anton Iwanowitsch Denikins wurden nach ihrer Gefangennahme durch Machno-Leute meist erschossen. Einfache Soldaten der Denikin-Armee ließ man dagegen laufen, nachdem man sie ihrer Oberbekleidung beraubt hatte. (Uniformen beziehungsweise Kleidung überhaupt waren während der Bürgerkriegswirren noch knapper als Waffen und Munition.) Zeitweise war Machno mit dem Ataman Matwij Hryhorjew verbündet, der eine „Ukraine für Ukrainer" forderte und hoffte, Hetman der Ukraine zu werden. Bei Verhandlungen über den einzuschlagenden Kurs kam es zur Meinungsverschiedenheit zwischen den beiden. Daraufhin ließ Machno Hryhorjew erschießen.
Machno lehnte Verhandlungen mit den Weißen ab und schlug sich 1920 nach einer Phase des Partisanenkriegs gegen die sowjetische Regierung wieder auf die Seite der Roten Armee. Abgesandte der Weißen Armee General Wrangels wurden dabei exekutiert.
Der Sieg der Bolschewiki im russischen Bürgerkrieg hatte als politisches Ziel, die Integration der Machnowschtschina in die mit ihr vormals verbündete Rote Armee zu erreichen sowie die Ukraine zu bolschewisieren. So forderte Lew Borissowitsch Kamenew die Auflösung der von Machno gegründeten selbstständigen Räte. Dagegen gab es aus den Reihen der Machnowschtschina, die weiterhin für eine anarchistische Ukraine kämpfen wollte, heftigen Widerstand.] Unter Führung Leo Trotzkis schlug die Rote Armee die Bewegung endgültig gewaltsam nieder.

Exil und Tod

Machno selbst, der mehrfach verwundet wurde und wegen der Spätfolgen der Tuberkulose kränkelte, konnte 1921 mit seiner Partnerin Galina über Rumänien, Polen, Danzig und Berlin nach Paris fliehen, wo er sich 1927 unter anderem mit Buenaventura Durruti und Francisco Ascaso traf. Er schrieb ab 1926 zusammen mit russischen Exilanten für die Monatszeitschrift *Delo Truda* und war Mitverfasser der *Organisatorischen Plattform der libertären Kommunisten*. Diese Schrift wurde zum Grundlagentext des Plattformismus, einer Strömung des Anarchismus, die stark von den Erfahrungen des Kampfes der Machnowschtschina beeinflusst war und auf eine starrere Struktur der revolutionären Organisation setzte. Von der Mehrheit der zeitgenössischen Anarchisten wie Volin und Errico Malatesta wurden diese Ideen aber als Versuche einer Hierarchisierung der Bewegung gesehen und als „Bolschewisierung" des Anarchismus bezeichnet und abgelehnt.
Durch die politische Isolation in Frankreich und die Entwicklung in der Ukraine verbittert, zog er sich mehr und mehr zurück. Er arbeitete als Zimmermann, als Bühnenarbeiter an der Pariser Oper und in einer Renault-Werkstatt. Am 6. Juli 1934 starb Nestor Machno an Tuberkulose. 500 Personen nahmen drei Tage nach seinem Tod an seinem Begräbnis auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise teil.

Siehe auch

Grüne Armee

Literatur

Peter A. Arschinoff: *Geschichte der Machno-Bewegung*. Unrast Verlag, Münster 2008, ISBN 978-3-89771-917-0.
Ettore Cinella: *Machno in der ukrainischen Revolution 1917 bis 1921.* In: Wolfgang Braunschädel (Hrsg.): *Archiv für die Geschichte des Widerstandes und der Arbeit.* Nr. 17, Fernwald 2003, ISBN 3-88663-417-5, S. 311 ff.
Viktor P. Danilov, Viktor V. Kondraˇsin, Teodor Shanin (Hrsg.): *Nestor Machno. Krest'janskoe Dviženie na Ukraine 1918–1921. Dokumenty i Materialy.* Rosspen, Moskau 2006
Nestor Machno (1889–1934). Der Erfinder des modernen Partisanenkrieges. In: Ralf Höller (Hrsg.): *Der Kampf bin ich. Rebellen und Revolutionäre aus sechs Jahrhunderten*. Aufbau TB Verlag, Berlin 2001, ISBN 3-7466-8054-9, S. 257 ff.

Alexandre Skrida (Hrsg.), Nestor Machno: *The Struggle Against the State and other Essays.* AK Press, Edinburgh/ San Francisco 1996, ISBN 1-873176-78-3 (englisch).
Rudolf Naef: *Russische Revolution und Bolschewismus 1917/18 in anarchistischer Sicht.* Edition AV, Lich 2005, ISBN 3-936049-54-8.
Victor Peters: *Nestor Machno. Das Leben eines Anarchisten.* Echo Books, Winnipeg, Canada ca. 1970, OCLC 5298027.
Rudolf Rocker: *Memoiren eines deutschen Anarchisten.* Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1974, ISBN 3-518-00711-4 (Auszug über Nestor Machno (Memento vom 16. August 2004 im *Internet Archive*)).
Felix Schnell: *Räume des Schreckens. Gewalt und Gruppenmilitanz in der Ukraine, 1905–1933*. Hamburger Edition: HIS-Verlag, Hamburg 2012, ISBN 978-3868542448.
Augustin Souchy: *Reise nach Rußland 1920.* Verlag Europäische Ideen und Klaus Guhl Verlag, Berlin 1979, ISBN 3-921572-12-6. (Originalausgabe: *Wie lebt der Arbeiter und Bauer in Rußland und der Ukraine? Resultat einer Studienreise von April bis Oktober 1920*. Verlag Der Syndikalist, Fritz Kater, Berlin 1920).
Volin: *Die unbekannte Revolution*. Band 3: zur Machnobewegung. Verlag Association, Hamburg 1976, ISBN 3-88032-011-X.
Mark Zak: *Erinnert euch an mich. Über Nestor Machno*. Mit einem Nachwort von Bini Adamczak. Edition Nautilus, Hamburg 2018, ISBN 978-3-96054-085-4.

John Henry Mackay (* 6. Februar 1864 in Greenock, Schottland; † 16. Mai 1933 in Berlin-Charlottenburg) war ein deutscher Schriftsteller.

Leben und Werk

John Henry Mackay wurde zwar 1864 in Schottland geboren, aber nach dem frühen Tod des Vaters 1865 zog seine deutsche Mutter mit ihm zurück nach Deutschland. Mackay verbrachte seine frühe Kindheit in Saarbrücken, besuchte die Gymnasien in Burgsteinfurt und Birkenfeld bei Trier, nahm in Stuttgart eine Lehre als Verlagsbuchhändler auf und studierte einige Semester Philosophie an den Universitäten Kiel, Leipzig und Berlin. Im Jahre 1885 trat Mackay erstmals mit literarischen Werken an die Öffentlichkeit.

In Berlin verkehrte er im Umfeld des Friedrichshagener Dichterkreises. Mit Hilfe von Krafft-Ebings *Psychopathia sexualis* wurde er sich seiner homosexuell-päderastischen Neigung bewusst. Mit den 1888 unter dem gemeinsamen Titel *Moderne Stoffe* erschienenen Novellen *Existenzen* und *Nur eine Kellnerin* wurde er zu einem der Wegbereiter der Literaturrichtung des Naturalismus. Während eines einjährigen London-Aufenthalts (1887/88) entdeckte er für sich Max Stirner, dessen 1844 erschienenes Buch *Der Einzige und sein Eigentum* infolge der Restauration nach 1848 in Vergessenheit geraten war. Stirner wurde bald sein Lebensthema. Über ihn, der nur mühsam aus der Verschollenheit zu bergen war, schrieb er die erste und bis heute einzige Biographie (1898, erw. 1910, erw. 1914), die allerdings wegen fehlender Quellennachweise und ihres oft als hagiographisch empfundenen Tones gelegentlich kritisiert wurde. Die Quellenlage ist jedoch einwandfrei, wie der Stirnerforscher Bernd A. Laska bestätigt, der den Mackay-Nachlass in Moskau geprüft hatte. Weiterhin spürte Mackay Stirners verstreute Artikel auf und gab sie als *Kleinere Schriften* neu heraus. Weil Mackay der bekannteste Anhänger Stirners war, entstand der Eindruck, dass seine Konzeption des individualistischen Anarchismus, die er in den „Büchern der Freiheit" (*Die Anarchisten*, *Der Freiheitsucher*) präsentierte, auf Stirners Ideen basiere. Inhaltlich stimmt sie jedoch weit besser mit dem in Nordamerika – in der Tradition von Thomas Jefferson, Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau und anderen – entstandenen radikalen Liberalismus seines Freundes Benjamin R. Tucker überein.

Anfang der 1890er-Jahre lernte er die damals noch unbekannte Schriftstellerin Gabriele Reuter kennen, der er 1895 einen Kontakt zu dem Verleger Samuel Fischer vermittelte. Reuters Roman *Aus guter Familie* wurde über Nacht zum Bestseller – was nicht zuletzt an dem von Mackay vorgeschlagenen, provokant-sozialkritischen Titel lag (Reuter selbst wollte den Roman, wie sie in ihren Memoiren schreibt, nur schlicht *Agathe Heidling* nennen).

Im Jahre 1898 befreundete sich Mackay näher mit Rudolf Steiner, der damals noch allem Okkulten oder Theosophischen feindlich gesinnt war und sogar die Gedanken Max Stirners „in Übereinstimmung" mit seiner *Philosophie der Freiheit* (1894) befand. Mackay und Steiner waren zu dieser Zeit die einzigen publizistischen Vertreter des individualistischen Anarchismus in Deutschland; gemeinsam gaben sie die Propagandaschrift *Sind Anarchisten Mörder?* heraus. Außerdem gab er von 1907 bis 1919 gemeinsam mit Bernhard Zack die Schriftenreihe *Propaganda des individualistischen Anarchismus* heraus. Als Steiner Ende 1899 seine langjährige Wirtin Anna Eunike heiratete, war Mackay Trauzeuge. Seine enge Verbindung mit Steiner zerbrach, als dieser sich mit seinen bisherigen Ideen plötzlich „in eine Art Abgrund gerissen" erlebte und sich der Theosophie zuwandte.

Im Jahre 1905 trat Mackay in Verbindung mit Benedict Friedlaender, dessen Sezessionsbewegung aus dem Wissenschaftlich-humanitären Komitee Magnus Hirschfelds er unterstützte. Dadurch verstärkten sich seine Differenzen mit Hirschfeld, die in seiner grundlegenden Ablehnung von dessen Theorie über Homosexualität als „drittes Geschlecht" gründeten. Seine Schriften über die „namenlose" oder „griechische" Liebe, das heißt die Zuneigung erwachsener Männer zu männlichen Adoleszenten, veröffentlichte er unter dem Pseudonym *Sagitta* (lat. Wort für *Pfeil*). Größere Verbreitung fanden seine Arbeiten über den „individualistischen Anarchismus" – dank der Aktivitäten seiner Freunde Benjamin Tucker, George Schumm und Clarence Swarts auch in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Die Inflation der frühen 1920er Jahre verschlang Mackays ererbtes Geldvermögen. Neue Veröffentlichungen in den folgenden Jahren scheiterten oft an den Praktiken seiner verlegerischen Geschäftspartner. Auch seine alten literarischen Arbeiten, die – von dem Kriminalroman *Staatsanwalt Sierlin* abgesehen – nicht für ein „breites Publikum"

geschrieben waren, trugen ihm nur noch wenig ein. Die von Kurt Zube 1931 gegründete *Mackay-Gesellschaft* konnte den verarmten Schriftsteller in der Zeit der Weltwirtschaftskrise nur unzulänglich unterstützen.
Mackay starb am 16. Mai 1933, möglicherweise durch eine Überdosis Morphin, obwohl er auch schon seit mehreren Jahren an verschiedenen Krankheiten litt. Seine Urne wurde auf dem Wilmersdorfer Waldfriedhof Stahnsdorf bei Berlin beigesetzt. Seine restliche Bibliothek – einen Großteil, die Stirner betreffenden Stücke, hatte er 1925 an das Marx-Engels-Institut in Moskau verkauft – wurde im Oktober 1933 durch das Auktionshaus Rudolph Lepke in Berlin versteigert.[8]
Die Erinnerung an Person und Werk wird von der *Mackay-Gesellschaft* gepflegt. Sie wurde von Kurt Zube, der Mackay noch persönlich kannte, 1974 in Freiburg im Breisgau neu gegründet. Die erste Biographie über Mackay, von dem amerikanischen Germanisten Thomas A. Riley, erschien 1972. Zube wollte eine deutsche Übersetzung im Verlag der Mackay-Gesellschaft herausbringen. Da aber mit dem US-Verlag keine Einigung zustande kam, schrieb er selbst eine und veröffentlichte sie 1979 unter dem Verfasser-Pseudonym „K.H.Z. Solneman" (Initialen seines Namens und Palindrom von „namenlos").
Werke (Auswahl)
Kinder des Hochlands (1885). Online
Anna Hermsdorf (1885)
Sturm, Gedichtsammlung (1888).
Sturm, zweite, um 12 Stücke vermehrte Auflage (1890)
Sturm vierte, vermehrte Auflage. Online
Die Anarchisten (1891, div. Nachauflagen. Letzte 2006 bei lulu.com, auch als pdf)
Albert Schnells Untergang. Schluß der Geschichte ohne Handlung: Die letzte Pflicht (1895)
Max Stirner – sein Leben und sein Werk. Berlin 1898 Digitalisat, erw. 1910, erw. 1914 Digitalisat
Der Schwimmer (1900). Online
Der Sybarit (1903). Online
Hans, mein Freund und Die Wasserratte (1910)
Der Freiheitsucher. Psychologie einer Entwicklung (ca. 1920). Online
Der Puppenjunge (1926)
Die Namenlose Liebe – sieben Bände (1906–1926)
John Henry Mackay's Werke in einem Band. Hrsg. v. Leo Kasarnowski im Verein mit John Henry Mackay. Berlin 1928
Der Unschuldige (1936; 2. A. Amsterdam 1978; 3. A. mit einem Nachwort von Hubert Kennedy 2006 auch als pdf bei lulu.com)
Vertonte Werke (Auswahl)
Richard Strauss Werkeverzeichnis
1894 Vier Lieder für hohe Singstimme und Klavier op. 27, 3,4
III. Heimliche Aufforderung / Auf, hebe die funkelnde Schale
IV. Morgen / Und morgen wird die Sonne wieder scheinen
1899 Fünf Lieder für hohe Singstimme und Klavier op. 41, 2
II. In der Campagna / Ich grüße die Sonne
1896 Vier Gesänge für eine Singstimme mit Begleitung des Orchesters op. 33 Nr. 1
Max Reger Werkeverzeichnis
Zwölf Lieder für mittlere Singstimme und Klavier op. 66, 10
no. 10. Morgen
Literatur
Hermann Bahr: *Der Antisemitismus. Ein internationales Interview*. 14. John Henry Mackay. Deutsche Zeitung, Wien, 23 (1893) #7678, Sonntags-Ausgabe, 1–2. (14. Mai 1893); S. Fischer Verlag, Berlin 1894, 92–99.
Hermann Bahr: Der Edelanarchist. Neue Freie Presse, (1929) #23405, Morgenblatt, 34. (10. November 1929)
J. Edgar Bauer: *John Henry Mackay. Der Liebesdichter als anarchistischer Empörer*. In: Capri, No. 31, Dezember 2001, S. 34–47.
Friedrich Dobe: *John Henry Mackay als Mensch.* Ed. Plato, Koblenz 1987, ISBN 3-922405-06-1.

Walter Fähnders: *Anarchismus und Literatur. Ein vergessenes Kapitel deutscher Literaturgeschichte zwischen 1890 und 1910*. Stuttgart 1987.
Walter Fähnders: *Anarchism and Homosexuality in Wilhelmine Germany: Senna Hoy, Erich Mühsam, John Henry Mackay*. In: Journal of Homosexuality 29, 1995, Nr. 2/3, S. 117–153.
Walter Fähnders: *Mackay, John Henry.* In: *Neue Deutsche Biographie* (NDB). Band 15, Duncker & Humblot, Berlin 1987, ISBN 3-428-00196-6, S. 616 f. (Digitalisat).
Hubert Kennedy: *John Henry Mackay (Sagitta). Anarchist der Liebe*. Männerschwarm Verlag, Hamburg 2007, ISBN 978-3-939542-45-2 (Online-Teilversion, 56 S.; PDF; 251 kB)
Edward Mornin: *Kunst und Anarchismus. „Innere Zusammenhänge" in den Schriften John Henry Mackays.* Mackay-Gesellschaft, Freiburg im Breisgau 1983. ISBN 3-921388-61-9.
Thomas A. Riley: *Germany's poet-anarchist John Henry Mackay. A contribution to the history of German literature at the turn of the century, 1880–1920.* New York: Revisionist Pr. 1972.
Hanns Schaub: *John Henry Mackay. Der Dichter des Namenlosen.* Selbstverlag, Basel 1970.
Karl Schwedhelm: *John Henry Mackay.* Wiesbaden 1980.
K.H.Z. Solneman (= Kurt Zube): *Der Bahnbrecher John Henry Mackay. Sein Leben und sein Werk.* Mackay-Gesellschaft, Freiburg im Breisgau 1979, ISBN 3-921388-32-5.
Uwe Timm: *John Henry Mackay*. In: *Lexikon der Anarchie*. Schwarzer Nachtschatten, Bösdorf 1993 ff (online)
Uwe Timm: *Essays über John H. Mackay und Benjamin R. Tucker*. In: Hubert Kennedy (Hrsg.): *Lieber Tucker. Briefe von J.H. Mackay an B.R. Tucker*. Karin Kramer Verlag, Berlin 2001.

Gildardo Magaña (* 7. März 1891 in Zamora; † 13. Dezember 1939 in Mexiko-Stadt) war ein mexikanischer Autor, Politiker, Revolutionär und Anarchosyndikalist.

Leben

Gildardo Magaña hatte elf Geschwister. In Philadelphia (USA) besuchte er das Temple–College und reiste 1908 zurück nach Mexiko, wo er in Mexiko-Stadt wohnte. Dort bekam er für einige Monate eine Anstellung als Buchhalter bei der Firma „Rojas & Taboada". In Mexiko-Stadt machte er Bekanntschaft mit Anarchosyndikalisten und Anarchisten, die in Opposition zu dem Diktator Porfirio Díaz standen. 1909 schloss er sich der *Partido Nacional Antirreeleccionista* (PNA) an, einer mexikanischen politischen Partei, die 1909 von F. I. Madero gegründet wurde. Nach dem Ausbruch der Mexikanischen Revolution führte er in Tacubaya, einem Stadtteil in Mexiko-Stadt, ein Komplott gegen Diaz, das jedoch frühzeitig entdeckt wurde. Magaña flüchtete in den Bundesstaat Morelos und schloss sich den Revolutionären von Emiliano Zapata (den „Zapatisten") an. Nachdem Francisco Madero als Präsident gewählt worden war, leitete Magaña eine Gruppe der „Zapatisten" für Unterhandlungen zwischen Zapata und Madero. Kurz darauf wurde er verhaftet und kam im Gefängnis mit Pancho Villa zusammen, den er Lesen und Schreiben lehrte. Auch informierte er ihn über die sozialistische und anarchistische Ideenwelt und über Zapatas Plan von Ayala. Nach der Ermordung von Madero wurde Victoriano Huerta Präsident und Magaña kehrte nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis zu Zapata zurück und setzte seinen Widerstand gegen die „neue Diktatur" fort. Nach dem Fall von Huerta wurde er einer von Zapatas Abgeordneten bei der Convención de Aguascalientes, einem Kongress zur Zeit der mexikanischen Revolution, 1916 war er kurze Zeit als Abgeordneter im Innenministerium Secretaría de Gobernación.

Da die Truppen der „Convención de Aguascalientes" sich nicht lange halten konnten, beteiligte sich Magaña am bewaffneten Widerstand, als Brigadegeneral führte er die Befreiungsarmee von Zapata an. 1919 wurde Zapata ermordet und Magaña von den „Zapatisten" als Nachfolger gewählt. *„Nach Zapatas Tod nimmt der diplomatisch sehr geschickt agierende Gildardo Magaña (1891–1939; er soll als Vertreter der Zapatisten 1911 Pancho Villa das Schreiben beigebracht haben) dessen Rolle ein und unterstützt General Obregon am erfolgreichen Umsturz Carranzas 1920. Viele Zapatistenvertreter werden in den darauffolgenden Jahren und Jahrzehnten wichtige Regierungsämter übernehmen können. (....) Am 1.1.1994 erhebt sich das Volk im südmexikanischem Bundesstaat Chiapas unter dem Namen ‚Zapatistische Armee der nationalen Befreiung' (EZLN). Der Rest liegt nicht zuletzt auch an uns*".

Eine durch Adolfo de la Huerta angebotene Amnestie wurde von den Zapatisten akzeptiert, worauf Magaña zum Divisionsgeneral der mexikanischen Armee ernannt wurde. In den 1920er Jahren leitete er verschiedene Organisationen, die Zapatas Ideen zu realisieren versuchten. 1935 ernannte der neue Präsident Lázaro Cárdenas del Río, der die unterschiedlichen Strömungen der *Partido Nacional Revolucionario* („Nationale Revolutionspartei", PNR) vereinte, Magaña zum Gouverneur von Baja California. Als Magaña 1939 starb, war er Gouverneur des Bundesstaates Michoacán.

Werke (Auswahl)

Emiliano Zapata y el agrarismo en México. Publisher: Comisión Nacional para las Celebraciones del 175 Aniversario de la Independencia Nacional y 75 Aniversario de la Revolución Mexicana. Mexiko-Stadt, 1985 (Reprint). ISBN 968-80527-8-7

Gildardo Magaña: breves datos biográficos. Publisher: Sría. Gral. del Centro Nal. Orientador Pro Magaña.

Así nació la División del Norte Publisher: SEP/Conasupo, Mexico 1980

Valentín López González, Titel: „La toma de Cuernavaca ... forma parte del libro 'Emiliano Zapata y el agrarismo en México' y es el capítulo X de dicha obra". Publisher: Cuernavaca, Morelos: Instituto Estatal de Documentación de Morelos, 2001

Ricardo Flores Magón (* 16. September 1874 in San Antonio Eloxochitlán im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca; † 22. November 1922 im Bundesgefängnis

Leavenworth im US-amerikanischen Bundesstaat Kansas) war als Journalist, Gewerkschafter und Literat ein führender anarchistischer Theoretiker und Aktivist, der die revolutionäre mexikanische Bewegung radikal beeinflusste. Magón war Gründer der Partido Liberal Mexicano und Mitglied der Industrial Workers of the World.

Politische Biografie

Journalistisch und politisch kämpfte er und sein Bruder sehr kompromisslos gegen die Diktatur Porfirio Diaz. Philosophisch und politisch orientiert an radikal anarchistischen Idealen und den Erfahrungen seiner indigenen Vorfahren bei der gemeinschaftlichen Bewirtschaftung des Gemeindelandes, machte er die Forderung „Land und Freiheit" (*Tierra y Libertad*) populär. Besonders Francisco Villa und Emiliano Zapata griffen die Forderung Land und Freiheit auf. Seine Philosophie hatte großen Einfluss auf die Landarbeiter. 1904 floh er in die USA und gründete 1906 die Partido Liberal Mexicano. Im Exil lernte er u. a. Emma Goldman kennen. Er verbrachte die meiste Zeit seines Lebens in Gefängnissen und im Exil und wurde 1918 in den USA wegen „Behinderung der Kriegsanstrengungen" zu zwanzig Jahren Gefängnis verurteilt. Zu seinem Tod gibt es drei verschiedene Theorien. Offiziell starb er an Herzversagen. Librado Rivera, der die Leiche mit eigenen Augen gesehen hat, geht davon aus, dass Magón von einem Mitgefangenen erdrosselt wurde. Die staatstreue Gewerkschaftszeitung CROM veröffentlichte 1923 einen Beitrag, nachdem Magón von einem Gefängniswärter erschlagen wurde.

Magóns Vorstellungen von einem libertären Sozialismus

Magón entwarf einen auf indigenen Traditionen beruhenden kollektiven Anarchismus, der das Denken früher Anarchisten mit einschloss. Neben Michail Bakunin und Pierre-Joseph Proudhon sowie Elisée Reclus, Charles Malato, Errico Malatesta, Anselmo Lorenzo, Emma Goldman, Fernando Tarrida del Mármol und Max Stirner, weist sein Denken große Parallelen zu Peter Kropotkin auf. Flores Magón beschäftigte sich ebenso mit den Schriften von Karl Marx und Henrik Ibsen.

Magonistas Bedeutung heute

Neben der zapatistischen Bewegung in Chiapas beziehen sich heute u. a. der „Indigene Volksrat von Oaxaca - Ricardo Flores Magón" CIPO-RFM und die „Union der Indigenen Gemeinden der Nordzone des Isthmus" UCIZONI auf das magonistische Denken.

„Er war einer der Gründerväter der »Liberalen Mexikanischen Partei« und entwickelte sich zu einem führenden Theoretiker und Propagandisten des kollektiven Anarchismus. Anders als Zapata eignete sich Magón nicht zur herrschaftlichen Adaption. Er nahm die Erfahrungswelt indigener Kollektivstrukturen in seine Vorstellung eines libertären Sozialismus auf. Magón sah sich als Antiimperialist und Internationalist zugleich, seine Anhänger, die Magonistas prägten die Parole »Tierra y Libertad«, die erst später von der zapatistischen Bewegung aufgegriffen wurde und bis heute das Programm der meist indigenen Landarbeiter auf den Punkt bringt." - Walter Hanser, *junge welt*

Schriften

- Ricardo Flores Magón: *Tierra y Libertad*. Ausgewählte Texte. (*Klassiker der Sozialrevolte* Bd. 11) Münster: Unrast 2005 ISBN 3897719088
- Ricardo Flores Magón, Chaz Bufe and Mitchell Cowen Verter (eds.): *Dreams of Freedom: A Ricardo Flores Magón Reader*. AK Press, Stirling 2005, ISBN 9781904859246.

Errico Malatesta (* 14. Dezember 1853 in Capua/Provinz Caserta; † 22. Juli 1932 in Rom)[1] war ein italienischer Anarchist. Er stand der Theorie des Kollektivistischen

Anarchismus nach Bakunin nahe und gilt als einer der bedeutendsten Aktivisten der anarchistischen Bewegung Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts in Italien als auch europaweit.

Leben

Errico Malatesta engagierte sich, obwohl er der Sohn wohlhabender Eltern war, schon früh politisch. Im Jahr 1867, im Alter von 14 Jahren wurde er wegen eines Schreibens an König Viktor Emanuel II., in dem er sich über Ungerechtigkeiten der örtlichen Behörden beschwerte, zum ersten Mal festgenommen.

Malatesta hatte zunächst Medizin studiert, aber schon früh den Entschluss gefasst, sein Leben ganz der sozialen Revolution zu widmen. 1871 warf man Malatesta wegen Teilnahme an einer Demonstration von der Universität. Er trat der italienischen Sektion der Internationale bei. Im selben Jahr wurde Friedrich Engels zum Sekretär der italienischen Internationale ernannt. 1872 traf Malatesta Michail Bakunin anlässlich der Antiautoritären Internationalen im schweizerischen Saint-Imier.

1877 führte Malatesta zusammen mit Andrea Costa und Carlo Cafiero einen bewaffneten Aufstand in zwei Dörfern in Kampanien. Sie verübten einen Brandanschlag auf das Finanzamt und erklärten das Ende der Monarchie. Die Dorfbewohner begrüßten die Aktion, lehnten es aber ab, sich daran zu beteiligen. Durch die Ankunft von Truppen brach der Aufstand schnell zusammen. Aufgrund dieser Aktion war Malatesta gezwungen, das Land zu verlassen. Ende 1878 ging er zunächst nach Ägypten. Danach fuhr er nach Genf, wo er Peter Kropotkin und Elisée Reclus kennenlernte. Einige Monate später wurde er aus der Schweiz ausgewiesen. Er reiste nach Rumänien weiter und von dort nach Paris.

1881 kam er nach London, wo er sich in den folgenden Jahren häufiger aufhielt. 1883 ging er wieder nach Italien zurück. In einem Flugblatt propagierte er hier den Kommunistischen Anarchismus und wurde in Florenz wegen seiner Schriften zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Er kam auf Kaution frei und floh 1884 nach Argentinien, wo er auf den Aufbau der Arbeiterbewegung Einfluss nahm.

1889 kehrte Malatesta wieder nach London zurück und veröffentlichte die Schrift *Anarchie*.

In den Jahren 1892 und 1893 wurde er Zeuge des Massenstreiks in Belgien und erkannte die begrenzte Wirkung dieser Protestform. Zurück in London organisierte er den Kongress der zweiten Internationalen. 1897 versuchte Malatesta, geheim nach Italien zurückzukehren, wurde aber bereits zu Beginn des folgenden Jahres wegen seiner revolutionären Aktivitäten in Ancona verhaftet und anschließend auf der Insel Lampedusa interniert.

Im Mai 1899 gelang ihm die Flucht nach Malta. Er fuhr über London in die USA, wo er sich mit italienischen und spanischen Anarchistengruppen in New Jersey traf. Bei einer Diskussion in diesem Kreis wurde Malatesta ins Bein geschossen.

1900 kehrte Malatesta nach London zurück. Nach dem Attentat auf König Umberto I. von Italien durch den italienischen Anarchisten Gaetano Bresci am 29. Juli 1900 stand er unter Bewachung durch die britische Polizei.

1907 nahm er zusammen mit Emma Goldman und Rudolf Rocker an einer anarchistischen Konferenz in Amsterdam teil, in der er seine Ansichten zur Organisation und möglichen Aktionsformen darlegte.

1909 wurden er und Rudolf Rocker für drei Monate wegen Beleidigung inhaftiert. Der Versuch, Malatesta nach Italien abzuschieben, wurde fallen gelassen, nachdem Sympathisanten Demonstrationen für Malatesta organisierten.

1913 kehrte Malatesta freiwillig wieder nach Italien zurück, um an geplanten Demonstrationen gegen Staat und Kirche in Ancona teilzunehmen. 1914 beteiligte er sich an der Organisation eines landesweiten Generalstreiks. Bei einer Demonstration in Ancona wurden zwei Demonstranten von der Polizei getötet, die darauf folgenden Unruhen wurden als *Rote Wochen* bekannt. Teile der Truppen, die gegen die Demonstranten eingesetzt wurden, verbrüderten sich mit diesen und es kam zu schweren Ausschreitungen.

Nachdem Malatesta für kurze Zeit nach London zurückkehrte, ging er 1919 erneut nach Italien und gründete die erste anarchistische Tageszeitung *Umanità Nova*.

Im Oktober 1920 rief Malatesta zu Streiks auf und forderte die Arbeiter auf, Fabriken zu besetzen. In Mailand und Turin kam es daraufhin zu Besetzungen und Protesten. Einige Städte folgten, aber die sozialistische Partei und die Gewerkschaften überzeugten die Arbeiter, den Streik zu beenden. Malatesta und 81 andere Anarchisten wurden inhaftiert. Im Juli 1921 begann Malatesta einen Hungerstreik, um gegen die Verzögerung seines Gerichtsverfahrens zu protestieren. Er wurde schließlich nicht schuldig gesprochen und zwei Monate, bevor die italienischen Faschisten die Macht errangen, aus der Haft entlassen.
Trotz der Zensur und der Übergriffe durch die Faschisten veröffentlichte Malatesta zwischen 1924 und 1926 die anarchistische Zweimonatszeitschrift *Pensiero e Volontà*, bis Mussolini 1926 die unabhängige Presse zum Schweigen brachte.
In *Pensiero e Volontà* veröffentlichte Malatesta einige seiner wichtigsten Aufsätze zur Programmatik und Strategie der anarchistischen Bewegung. Von Ende 1926 bis zu seinem Tode im Jahre 1932 lebte Malatesta in Rom, wo er als Elektriker arbeitete. Die Polizei unter der faschistischen Diktatur Mussolinis überwachte ihn, wegen seines hohen Alters blieb er aber weitestgehend unbehelligt.

Bedeutung und Ansichten

Malatesta war einer der international bekanntesten Anarchisten seiner Zeit. Da er von der Polizei fast ganz Europas gesucht, überwacht, festgenommen, ausgewiesen oder inhaftiert wurde, war er eine legendäre Figur. Dabei distanzierte er sich von dem gerade in Italien weit verbreiteten individuellen Terror der anarchistischen Bewegung und forderte stattdessen wirkungsvollere kollektive Kampfformen. Hierbei lehnte Malatesta auch die Gewalt als politisches Mittel und als Antwort auf die Gewalt der Herrschenden nicht ab.
Dem Syndikalismus stand Malatesta skeptisch und kritisch gegenüber. Er hatte Bedenken gegen die Verabsolutierung der syndikalistischen Kampfmethoden und warnte vor dem Konservatismus einer syndikalistischen Bürokratie. Der Generalstreik war nach Malatestas Ansicht kein Ersatz für die wirkliche Revolution. Die Lehre, die er aus den Arbeitskämpfen in Belgien und Italien gezogen hat, war, dass ein Streik zum allgemeinen Aufstand führen muss oder schnell in sich zusammenbricht.
Auch die Fixierung auf die Arbeiterklasse lehnte Malatesta ab. Zum einen könne bei dieser nicht von völliger Interessenhomogenität und entsprechender Bereitschaft zur Revolution die Rede sein; zum anderen gehe es dem Anarchismus nicht nur um die Emanzipation einer einzelnen Klasse, sondern um die vollständige Befreiung der ganzen Menschheit von ihrer wirtschaftlichen, politischen und moralischen Versklavung.
Entschieden ablehnend war Malatesta in der Frage des Kompromisses mit dem Parlamentarismus. Hier unterschied er sich von vielen seiner einstigen Weggefährten, die früher oder später in die sozialistische Partei eintraten oder zumindest mit ihr zusammenarbeiteten.

Werke

Anarchie. 3. Aufl., Repr. der 2. EMS-Kopp-Verlag, Meppen/Ems 1977, DNB 946720606 (Erstausgabe: Brüssel 1909).
Gesammelte Schriften. Theorie und Praxis des Anarchismus, Anarchismus und Kommunismus, über die Moral der Revolutionäre, Fabrikbesetzungen und bewaffnete Aufstände, Tageskämpfe. (2 Bände). Herausgegeben und übersetzt von Elke Wehr. Verlag Bernd Kramer, Berlin
Band 1: 1977. ISBN 3-87956-064-1.
Band 2: 1980. ISBN 3-87956-102-8.
Unter Landarbeitern. Ein Zwiegespräch. Ems-Kopp-Verlag, Meppen 1980.
Ungeschriebene Autobiografie. Erinnerungen (1853–1932). Herausgegeben von Piero Brunello und Pietro Di Paola. Edition Nautilus, Hamburg 2009, ISBN 978-3-89401-594-7.
Anarchistische Interventionen. Ausgewählte Schriften (1892–1931). Herausgegeben von Philippe Kellermann. Unrast, Münster 2014, ISBN 978-3-89771-921-7.

Judith Malina (* 4. Juni 1926 in Kiel; † 10. April 2015 in Englewood, New Jersey) war eine amerikanische Theater- und Filmschauspielerin, Autorin und Regisseurin deutscher

Herkunft. Sie war eine überzeugte pazifistische Anarchistin und gründete 1947 zusammen mit Julian Beck das Living Theatre.

Leben und Werk

1929 übersiedelte Malina mit ihrer Familie in die USA, weil ihre Familie das sich ankündigende Unheil in Deutschland ahnte (siehe Dirk Szuszies' Film *Resist*). Als Tochter des Oberrabbiners der deutsch-jüdischen Gemeinde in New York wuchs sie in einem politisch aktiven Klima auf. Der Vater organisierte Komitees, um Präsident Roosevelt zu bewegen, die Einwanderungsquote zu erhöhen oder aufzuheben. Er starb, als Judith 14 Jahre alt war. Als Schülerin der Julia Richman High School in New York lernte Malina 1943 den Maler und damaligen Yale-Studenten Julian Beck kennen, den sie fünf Jahre später heiratete. Ihre Ehe war so unkonventionell wie ihre Arbeit: Beck war bisexuell und hatte einen männlichen Partner und Malina hatte eine Reihe von Liebhabern. Es gab keine Trennung zwischen Privatleben, politischem Engagement und der Kunst.

Seit frühester Kindheit interessiert an der Schauspielerei, besuchte Malina von 1945 bis 1947 Erwin Piscators Dramatic Workshop an der New School for Social Research. Piscators Konzeption eines politisch involvierten Theaters prägte Malinas spätere Theaterarbeit nachhaltig. Auch Beck nahm an zahlreichen Kursen des Dramatic Workshop teil, ohne jedoch formal eingeschrieben zu sein. Künstlerisch stark beeinflusst wurde sie von Valeska Gert, in deren *Beggar Bar* in New York Malina mitarbeitete (1943 bis 1945) und wo sie Auftritte von Valeska Gert erlebte. Malina und Beck gründeten gemeinsam 1947 das Living Theatre, eine der radikalsten und experimentierfreudigsten Theatergruppen der US-Theatergeschichte. Erst vier Jahre später kam es allerdings zu ersten gemeinsamen Inszenierungen. In ihrer New Yorker Privatwohnung eröffneten Malina und Beck 1951 ein „Theatre in The Room" mit vier kurzen Stücken, darunter Bertolt Brechts *Der Jasager.* In den 1950er-Jahren war das Living Theatre die Avantgarde, in den Sechzigern die Gegenkultur. War es anfangs vor allem Motor der Studenten- und Anti-Vietnam-Kriegsbewegung, engagierten sich seine Mitglieder später zum Beispiel für die Abschaffung der Todesstrafe in den USA und in der Arbeit mit Kriegstraumatisierten. Oft begibt sich das Living Theatre in Krisenregionen, um gemeinsam mit den Menschen vor Ort theatrale, friedliche Formen des Protests zu finden und mit den Mitteln des Theaters gewaltfreie Formen der Konfliktlösung aufzuzeigen. Gemeinsam mit anderen Mitgliedern der Gruppe wurde Malina mehrmals in den USA und in Brasilien zur Zeit der Militärdiktatur inhaftiert. Es gab Zwangsschließungen und aus finanziellen Gründen auch die Selbstauflösung des Living Theatre nach Becks Tod 1985, Neugründungen, europäisches Exil von 1964 bis 1968, dann die Rückkehr in die USA mit ihrer bisher erfolgreichsten Produktion *Paradise Now.* 1972 veröffentlichte Malina ihre Tagebucheinträge *The Enormous Despair* aus dieser Zeit, Aufzeichnungen über ihre Gefühle der Gefahr und Unvertrautheit bei der Rückkehr in die USA.

Nachdem Julian Beck 1985 an Krebs verstarb, wurde Hanon Reznikov, der zuvor Liebhaber beider Aktivisten war, zur zentralen Figur neben Judith Malina und ihr späterer Ehemann. Um die finanziellen Aufwendungen für die Gruppe und das Theater leisten zu können, spielte Malina einige Filmrollen in Hollywood. 1975 begann ihre gelegentliche Filmkarriere mit einer kleinen Rolle in *Dog Day Afternoon,* später spielte sie auch große Rollen in *Addams Family* und *Household Saints.*

Mit dem Living Theatre zog sie Ende der 1990er-Jahre nach Italien, wo sie eine Art „Asyl" erhielten; außerdem traten sie 2000 im Libanon nach dem Rückzug der israelischen Armee aus den besetzten Gebieten des Libanonkriegs von 1982 auf: eine für Malina und andere jüdische Mitglieder des Living Theatre teilweise bestürzende Erfahrung (siehe Dirk Szuszies' Film *Resist).*

Malina starb am 10. April 2015 im Alter von 88 Jahren in Englewood, New Jersey, an den Folgen einer durch jahrelanges Rauchen hervorgerufenen Lungenkrankheit.

Auszeichnungen

Im Januar 2003 wurde Judith Malina für ihr Lebenswerk in die American Theater Hall of Fame aufgenommen.

Werke

The Enormous Despair (Diaries, 1968–69). Random House, New York 1972

mit Julian Beck: *Paradise Now.* Pantheon, New York 1972

mit Imke Buchholz: *Living Theater heißt Leben. Von einer, die auszog, das Leben zu lernen.* Volksverlag, Linden 1980
mit Julian Beck: *Il lavoro del Living Theatre a cura di Franco Quadri.* Ubulibri, Milano 1982
The Diaries of Judith Malina: 1947–1957. Grove Press, New York 1984
Conversazioni con Judith Malina a cura di Cristina Valenti. Edizioni Elèuthera, Milano 1995
The Piscator Notebook. Routledge Chapman & Hall, London 2012
Filmografie
Als Schauspielerin
1963: *Flaming Creatures*
1963: *The Queen of Sheba Meets the Atom Man*
1967: *Visa de censure n° X* (Kurzfilm)
1968: Candy
1968: *Emergency* (Kurzfilm)
1969: Liebe und Zorn (*Amore e rabbia)*
1969: *Wheel of Ashes*
1975: Hundstage (*Dog Day Afternoon)*
1983: *Signals Through the Flames* (Dokumentation)
1986: *No Picnic*
1987: Radio Days
1987: Das Geheimnis meines Erfolges (*The Secret of My Success)*
1987: Krieg in Chinatown (*China Girl)*
1989: *Histoires d'Amérique*
1989: Feinde – Die Geschichte einer Liebe (*Enemies: A Love Story)*
1990: Zeit des Erwachens (*Awakenings)*
1991: Addams Family (*The Addams Family)*
1993: Ein ganz normales Wunder (*Household Saints)*
1994: Männer lügen (*Men Lie)*
1997: *The Deli*
1998: Liebe auf den ersten Schrei (*Music from Another Room)*
1999: *Snow Days*
2003: *Nothing Really Happens: Memories of Aging Strippers*
2005: Katalog (Kurzfilm)
2010: When in Rome – Fünf Männer sind vier zuviel (*When in Rome)*
Fernsehauftritte
1954: **The Goldbergs** (Fernsehserie, eine Folge)
1987: Miami Vice (Fernsehserie, eine Folge)
1989: Der Equalizer (*The Equalizer,* Fernsehserie, eine Folge)
1993: *Tribeca* (Fernsehserie, eine Folge)
1996: Emergency Room – Die Notaufnahme (*ER,* Fernsehserie, eine Folge)
2006: Die Sopranos (*The Sopranos,* Fernsehserie, eine Folge)
2013: *Over/Under* (Fernsehfilm)
Als Regisseurin
1964: Der Knast (*The Brig)*
Selbstdarstellung
1969: *Diaries Notes and Sketches* (auch als *Walden*)
1996: *Al Pacino's Looking for Richard*
2001: *Changing Stages*
2001: Im Spiegel der Maya Deren (*In the Mirror of Maya Deren)*
2002: *How to Draw a Bunny*
2004: Resist! Ein Traum vom Leben mit dem Living Theatre (*Resist! To Be with the Living)*
2010: *New York Memories*
Als Erzählerin
1958: *Narcissus*
Siehe auch
Bread and Puppet Theater

Teresa Marc
Miravet

Teresa Mañé Miravet (* 29. November 1865 in Cubelles, Katalonien; † 5. Februar 1939 in Perpignan) war eine spanische Pädagogin, Verlegerin, Autorin und Anarchistin. Sie war die Mutter von Federica Montseny, der ersten Ministerin Spaniens.

Leben

Mañé wuchs in einer gut situierten Familie in Katalonien auf. Sie absolvierte ein Lehramtsstudium.

In jungen Jahren war sie mit dem *Centro Democrático Federalista* (demokratisch-föderalistisches Zentrum) verbunden, mit dessen Unterstützung sie 1887 eine laizistische Schule in Vilanova i la Geltrú aufbaute. Später gründete sie eine weitere Schule in Reus. Sie war Mitglied der *Confederación de Maestros Laicos de Cataluña* (Konföderation der laizistischen Lehrer Kataloniens). Mañé vertrat ein ähnliches pädagogisches Konzept wie Francisco Ferrer Guardia mit der Escuela Moderna.

Unter dem Pseudonym „Soledad Gustavo" schrieb Teresa Mañé für die Zeitung *El Vendaval*, die republikanisch-föderalistische Positionen vertrat. Sie war ebenfalls für die anarchistische Zeitung *El Productor* tätig, über die sie ihren späteren Ehemann Juan Montseny kennen lernte, der unter dem Pseudonym *Federico Urales* schrieb. Hier schloss sie außerdem Bekanntschaft mit weiteren wichtigen Autoren des spanischen Anarchismus wie Anselmo Lorenzo, Fernando Tarrida del Mármol oder Teresa Claramunt.

Nach einem Bombenanschlag auf die Fronleichnamsprozession in Barcelona am 7. Juni 1896, der den Anlass für eine Repressionswelle gegen die anarchistische Bewegung bot, mussten Juan Montseny und Teresa Mañé das Land verlassen. Sie lebten zunächst in London, wo Mañé als Stickerin arbeitete, kehrten aber bereits 1898 heimlich nach Spanien zurück, wo sie sich in Madrid niederließen. Hier gründeten sie die Zeitschrift *La Revista Blanca*, in der die philosophischen, künstlerischen und sozialen Facetten des spanischen Anarchismus und seines Umfeldes zum Ausdruck gebracht wurden. Die Zeitschrift erschien zunächst zwischen 1898 und 1905.

1905 brachte sie ihre Tochter Federica Montseny zur Welt. 1912 verließ Mañé mit ihrer Familie Madrid und zog nach Sardañola del Vallés in der Nähe von Barcelona.

Zwischen 1923 und 1936 verlegten Juan Montseny und Teresa Mañé erneut *La Revista Blanca*. Zahlreiche bedeutende Autoren der anarchistischen Bewegung schrieben für die Zeitung, darunter Federica Montseny, Diego Abad de Santillán und der libertäre Historiker Max Nettlau, der Mañé in Freundschaft verbunden war.

La Revista Blanca vertrat in erster Linie eine „reine", individualistische und philosophische Interpretation des Anarchismus, die sich in ihrem Revolutionsverständnis auf die ländliche Kommune stützte. Sie positionierte sich oftmals kritisch gegenüber der libertären Gewerkschaftsföderation Confederación Nacional del Trabajo (CNT) und stand den Positionen der anarchistischen Föderation Federación Anarquista Ibérica (FAI) nahe.

Anfang 1939, nach der Niederlage der anarchistischen Bewegung im Spanischen Bürgerkrieg, floh Teresa Mañé nach Frankreich. Sie verstarb kurz darauf im Alter von 73 Jahren in Perpignan.

Literatur

Walther L. Bernecker: *‚Reiner' oder ‚syndikalistischer' Anarchismus? Zum Spannungsverhältnis libertärer Organisationen in Spanien*. In: Wolfgang Braunschädel (Hrsg.): *Archiv des Widerstandes und der Arbeit*. Nr. 8, Verlag Germinal, Bochum 1987. ISSN 0177-9400 und ISBN 3-88663-408-6.

Lola Iturbe: *La mujer en la lucha social y en la Guerra Civil de España* (1974), zuletzt Tierra de Fuego – La Malatesta 2012, S. 59–64, ISBN 9788493830632.

Sylvain Maréchal (eigentlich *Pierre-Sylvain Maréchal*; * 15. August 1750 in Paris; † 18. Januar 1803 in Montrouge) war ein französischer Dichter, Philosoph und Schöpfer des

Maréchal-Kalenders. Er gilt als Spätaufklärer, Vertreter des Atheismus und Vordenker des Anarchismus.

Leben

Sylvain Maréchal, der Sohn eines Weinhändlers, studierte Rechtswissenschaften in Paris und wurde später Anwalt. Der Erfolg seiner Idyllensammlung *Bergeries*, die er im Alter von 20 Jahren veröffentlichte, ermöglichte ihm die Arbeit als Hilfsbibliothekar im Pariser *Collège Mazarin*. Durch seine Arbeit in der Bibliothek eignete er sich erhebliches Wissen an und schätzte besonders die Werke von Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Helvétius und Denis Diderot.

Maréchal entwickelte die Idee eines agrarischen Sozialismus mit kollektivem Eigentum an Gütern. Sein Ideal eines *Kultes der Vernunft* und seine Kritik an der Religion und dem Absolutismus führten schließlich zur Entlassung aus dem *Collège*. Er wurde später zu vier Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem er den *Almanach des Honnêtes Gens* herausgegeben hatte. Darin entwickelte er den sogenannten Maréchal-Kalender, einen säkularen Kalender, bei dem er die Namen von christlichen Heiligen durch berühmte Persönlichkeiten der Geschichte ersetzte. Nach seiner Festnahme wurde er vorsichtiger und publizierte nur noch anonym, um der Strafverfolgung zu entgehen.

Er unterstützte die Französische Revolution enthusiastisch und setzte sich besonders für die Armen ein. Maréchal nahm an der Verschwörung um Gracchus Babeuf teil, aber entkam später der Bestrafung. Als Herausgeber der Zeitung *Révolutions de Paris* setzte er sich für die Befreiung des Menschen von jeder Form der Sklaverei ein und sah die Religion als Instrument der Regierungen zur wirtschaftlichen Ausbeutung der Menschen. Im *Manifeste des Égaux* schrieb er dazu:

„Verschwindet endlich, ihr empörenden Unterschiede zwischen Reich und Arm, Gross und Klein, zwischen Herr und Sklave, Herrscher und Beherrschtem."

– Sylvain Maréchal: *Manifeste des Égaux*.

Da Sylvain Maréchal seine Texte anonym publizierte, konnte er sich bis zu seinem Tod 1803 weiterhin unbehelligt dem Schreiben widmen.

Werke

Bergeries. 1770.
Chansons anacréontiques. 1770.
Essais de poésies légères suivis d'un songe. 1775.
Fragments d'un poème moral sur Dieu. 1780.
Dieu et les prêtres. 1781.
Fragments d'un poème philosophique. 1781.
L'Âge d'Or. 1782.
Livre échappé du déluge. 1784.
Almanach des Honnêtes Gens. 1788.
Apologues modernes, à l'usage d'un dauphin. 1788.
Dame Nature à la barre de l'Assemblée nationale. 1791.
Jugement dernier des rois. 1793.
Manifeste des Égaux. 1801.[1]
Pensées libres sur les prêtres. 1798.
Le Lucrèce Français. 1798.
Culte et lois d'une société d'hommes sans Dieu. 1798.
Les Voyages de Pythagore. 1799.
Dictionnaire des Athées anciens et modernes. 1800. (Nachdruck, hrsg. v. Jean-Pierre Jackson, Editions Coda, Paris 2008)
Pour et contre la Bible. 1801.

Literatur

Erica Joy Mannucci: *Finalmente il popolo pensa : Sylvain Maréchal nell'immagine della rivoluzione francese*. Guida Editori, Napoli 2012, ISBN 978-88-6666-181-8.

Friedrich Wilhelm Adolph Marr (* 16. November 1819 in Magdeburg; † 17. Juli 1904 in Hamburg) war ein deutscher Journalist. Er propagierte im deutschen Sprachraum als

Erster den Anarchismus. 1879 gründete er die erste antisemitische politische Vereinigung des deutschen Kaiserreichs, die Antisemitenliga. Damit prägte er den neuen Begriff *Antisemitismus* für eine rassistisch statt religiös begründete Judenfeindschaft.
Wilhelm Marr war der einzige Sohn des Schauspielers und Regisseurs Heinrich Marr und dessen Ehefrau Henriette Catharina geb. Becherer, die am 21. März 1819 in Braunschweig geheiratet hatten. Von 1825 an besuchte er die Volksschule in Hannover und anschließend die Realschule in Braunschweig. Er durchlief in Hamburg und Bremen eine Kaufmannslehre, zog 1839 zu seinem Vater nach Wien, der am Burgtheater beschäftigt war, und arbeitete als Handlungsgehilfe bei zwei jüdischen Firmen. 1841 ging er nach Zürich und machte dort Bekanntschaft mit Georg Herwegh, Julius Fröbel und August Adolf Follen, allesamt politische Emigranten und linke Oppositionelle. Diese Begegnungen bildeten ein Schlüsselerlebnis in seinem Leben. Er veröffentlichte den Gedichtband *Freie Trabanten* und wurde 1843 wegen kommunistischer Umtriebe aus Zürich ausgewiesen. Anschließend lebte er in Lausanne und trat in näheren Kontakt mit Hermann Döleke und Julius Standau, die beide den Léman-Bund, einen jungdeutschen Geheimbund, ins Leben gerufen hatten, den er bald zu seinem persönlichen Machtinstrument umfunktionierte. Marr wandelte sich zum Anarchisten und Atheisten, gründete den geheimen Schweizerischen Arbeiterbund und gab die junghegelianisch-atheistischen *Blätter der Gegenwart für sociales Leben* (1844/45) heraus. 1845 wurde er auch aus Lausanne ausgewiesen und veröffentlichte im folgenden Jahr die Schrift *Das junge Deutschland in der Schweiz*, in der er seine antiliberale Grundhaltung durchscheinen ließ.
Politischer Journalist
1845 ließ sich Marr in Hamburg nieder und wurde politischer Journalist, so bei dem von ihm gegründeten satirischen Witzblatt *Mephistopheles* (1847/48–1852).
Er gehörte zu den extrem linken Anhängern der radikal-demokratischen Partei und wurde 1848 als Deputierter nach Frankfurt am Main entsandt. Das erste Mal polemisierte er hier gegen die Judenemanzipation und führte als Grund seine Abneigung gegen den Liberalismus an, der sich den für Marr jüdisch konnotierten Kapitalinteressen verschrieben habe. Nach dem Scheitern seiner politischen Vorstellungen über einen deutschen Zukunftsstaat – einer demokratischen Republik – wurde er zum energischen Befürworter eines deutschen Staates unter preußischer Hegemonie.
1852 ging er – von den aktuellen politischen Verhältnissen frustriert – vorübergehend nach Costa Rica, um dort als Kaufmann sein Geld zu verdienen. Erfolglos kam Marr wieder nach Hamburg zurück und arbeitete erneut im journalistischen Bereich. 1854 heiratete er Georgine Johanna Bertha Callenbach, deren Vater sich vom Judentum losgesagt hatte. Die Ehe wurde 1873 geschieden. Marr war im Vorstand des „Demokratischen Vereins" und seit 1861/62 in der Hamburgischen Bürgerschaft vertreten.
Sein politischer Radikalismus wuchs. 1862 verfasste er den antisemitischen Artikel *Der Judenspiegel*. Darin behauptete er: Juden seien unfähig zur Assimilation. Sie bildeten aufgrund ihres religiösen Exklusivitätsanspruchs einen „Staat im Staate". Ihre Emanzipation sei nur durch Aufgabe ihres Judentums erreichbar, andernfalls missbrauchten sie die Bürgerrechte für ihre Sonderrechte und um sich wirtschaftliche und politische Machtpositionen in der Hamburger Kaufmannsoligarchie zu sichern. Seitdem hätten sie die demokratischen Ideale des Liberalismus verraten. Dies richtete sich vor allem gegen den Präsidenten der Hamburger Bürgerschaft, Gabriel Riesser, einen liberalen Juden und Vorkämpfer der Judenemanzipation.
Infolge starker Proteste gegen diesen Artikel gab Marr seine politischen Ämter auf. Nach seinem Ausscheiden aus der Politik redigierte er *Die Nessel* (1864), den *Beobachter an der Elbe* (1865/66), das Sonntagsblatt *Der Kosmopolit* (1866), wurde schließlich leitender Redakteur der *Berliner Post* (1869/71) und war zudem für die *Weimarische Zeitung* (1874/75) tätig. Nebenher verfasste er Artikel für *Die Gartenlaube*.
1874 heiratete Marr die Jüdin Helene Sophia Emma Maria Behrend, die noch im selben Jahr starb. 1875 heiratete er die Schriftstellerin Jenny Therese Kornick (geschiedene Zschimmer), die einen jüdischen Elternteil hatte. Aus der von Anfang an unglücklichen Ehe ging am 6. Februar 1876 Heinz Marr hervor. 1877 wurde diese Ehe geschieden. 1879

heiratete er Clara Maria Kelch (* 1845), die aus einer Hamburger Arbeiterfamilie stammte.

Rassenantisemit

Im Februar 1879 erschien in Berlin Marrs Propagandaschrift *Der Sieg des Judenthums über das Germanenthum – Vom nichtconfessionellen Standpunkt aus betrachtet*, die bis zum Jahresende 12 Auflagen erlebte. Darin fasste Marr schon länger bekannte Stereotype der „aufgeklärten" Judenfeindschaft zu einer Ideologie zusammen:

Der Titel stellte Juden den Germanen, nicht den Christen gegenüber. Der Text beschrieb einen unüberwindbaren, ewigen Gegensatz zweier „Rassen".

Juden seien „orientalische Fremdlinge" einer „semitischen Race" und mit der „Geldmacht" identisch. Indem er Juden als Semiten bezeichnete, deutete er einen ursprünglich auf eine Sprachfamilie bezogenen Begriff rassistisch um.

Das Religionsgesetz der Juden verlange Feindschaft gegen alle Nichtjuden.

Ihre wesensmäßige „destruktive Spannkraft" habe im Altertum ständige Konflikte der Israeliten mit ihren Nachbarvölkern, dann einen ständigen Kulturkampf der zerstreuten Juden mit Europas Völkern erzeugt.

Sie seien arbeitsscheu, aber listig und geschäftstüchtig und hätten durch ihre städtische Konzentration Dominanz über die Wirtschaft erlangt. Das habe den mittelalterlichen Judenhass erzeugt.

Ihre exklusive Abschließung, Geldgeschäfte und theokratischer Fanatismus hätten eine „Verjudung" des Germanentums bewirkt. Damit habe der „jüdische Geist" in Form eines „abstrakten Realismus" unbemerkt die Welt erobert.

Die Deutsche Revolution 1848/1849 habe die schon bestehende „Fremdherrschaft" der Juden gesetzlich legitimiert, auf alle Gesellschaftsbereiche ausgedehnt und ihnen auch den Staat ausgeliefert.

„Jüdischer Geist" beherrsche die Parteien und die Presse, bevormunde Christentum und Kirchen. Vom christlich-konservativen Staat sei daher keine Hilfe zu erwarten.

Der weltweite Sieg des Judentums im Kulturkampf sei unabwendbar.

Jeder Versuch einer Integration der Juden gefährde die Rasseeigenschaften der Deutschen. Indem diese den Juden gleiche Rechte verschafften, hätten sie unwissentlich ihren eigenen Untergang besiegelt. Das Judentum habe den (von Marr imaginierten) Kulturkampf schon für sich entschieden.

Diesen „aufgeklärten" politischen Antisemitismus grenzte Marr scharf vom bloß emotionalen christlich-religiösen Antijudaismus ab, um ihn als rationalen Diskurs erscheinen zu lassen und auch religionsferne Bürger von der angeblich notwendigen Ausgrenzung der Juden zu überzeugen.

Das Substantiv *Antisemiten* taucht in Marrs Schriften auf, nicht aber *Antisemitismus*: Diese Neuschöpfung erschien erstmals in einem Zeitungsbericht über die Gründung der *Antisemitenliga* vom Dezember 1879. Das Adjektiv „antisemitisch" ist schon 1860 bei Moritz Steinschneider erstmals belegt.

Marr prägte wesentliche Klischees und Schlagworte, die weit über seinen persönlichen Erfolg hinaus weiterwirkten und die Diskussion um die „Judenfrage" bestimmten. So legte er 1880 mit seiner Schrift *Goldene Ratten und rothe Mäuse* laut Wolfgang Benz die Basis für die verschwörungstheoretische Gleichsetzung von Judentum, Kapitalismus und Kommunismus, wie sie später Adolf Hitler in *Mein Kampf* vertrat, wohingegen Micha Brumlik betont, dass Marr – anders als die Nationalsozialisten – die Juden und das Judentum ausschließlich dem Kapitalismus zurechnete.

„Von zwei Seiten wird also die Zerstörung der Gesellschaft betrieben; von Seiten der goldenen und rothen Internationale. Dort vom Standpunkt des krassesten Individualismus aus, hier vom mehr oder weniger bewussten kommunistischen Standpunkt. Das Judenthum hat die Führerschaft der goldenen Internationale übernommen … Die ‚liberale' Gesetzgebung hat uns dem Kapitalismus gegenüber nahezu wehrlos gemacht … Ein Volk von geborenen Kaufleuten unter uns, die Juden, hat eine Aristokratie, die des Geldes, geschaffen, welche alles zermalmt von Oben her, aber zugleich auch eine kaufmännische Pöbelherrschaft, welche durch Schacher und Wucher von Unten herauf die Gesellschaft zerfrisst und zersetzt."

Die Assoziation von Juden und Ratten wirkte ebenfalls fort und fand sich breit ausgewalzt wieder in dem nationalsozialistischen Propagandafilm *Der ewige Jude* (1940).

Die Antisemitismusforscherin Monika Schwarz-Friesel wies darauf hin, dass Marrs Argumentation der heutiger Antisemiten ähnlich sei, beispielsweise hinsichtlich der Leugnung eigener judenfeindlicher Ressentiments: Marr hebt hervor, seine Kritik an Juden sei lediglich eine zwangsläufige Reaktion auf deren Verhalten und mit Vorurteilen oder religiöser Judenfeindschaft habe seine „Beweisführung" nichts zu tun. Auch das Stereotyp eines angeblichen Kritiktabus finde sich bereits in seiner Schrift *Der Sieg des Judenthums über das Germanenthum* (1879), in der Marr behauptet, man dürfe in Deutschland nichts „gegen die mächtigen und einflussreichen Juden" sagen.
Trotz seines Kulturpessimismus wollte Marr dem angeblich Wirtschaft, Politik und Staat dominierenden Judentum entgegentreten. Dazu gründete er im September 1879 die Antisemitenliga und gab deren Zeitschrift *Die neue deutsche Wacht* heraus. 1880 erschien Marrs *Der Weg zum Siege des Germanenthums über das Judenthum – 4. Aufl. von „Wählet keinen Juden*". Damit stieg er vorübergehend zum Wortführer des politischen Antisemitismus auf. Agitatorisch erreichte Marr große Resonanz, parteipolitisch hatte er einen Misserfolg nach dem anderen einzustecken. Seine Liga hatte nur um die 50 Mitglieder, war ab 1880 isoliert und löste sich Ende 1880 auf. Sie wurde aber Vorbild für viele ähnliche Vereine. Andere Antisemiten um Adolf Stoecker, Heinrich von Treitschke und Bernhard Förster gründeten neue Parteien und lehnten eine allzu offene rassistische Propaganda ab. Als Linksliberaler und Atheist blieb Marr bei den Antisemiten, als Antisemit in der Sozialdemokratie des Kaiserreichs Außenseiter. 1890 zog er sich, gesundheitlich angeschlagen und politisch verbittert, ins Privatleben zurück und geriet zuletzt noch in Streit mit seinem Schüler Theodor Fritsch, den er des „Geschäftsantisemitismus" bezichtigte.

Wieder Anarchist

Anfang der 1890er Jahre hatte Marr, wie der zeitgenössische Historiker Ernst Viktor Zenker berichtet, „auch dieser Gesinnung [Antisemitismus] wieder abgeschworen und als verbitterter, zurückgezogener Mann in Hamburg die schlotternden Sympathien seines Greisenalters wieder den anarchistischen Idealen der Jugend zugewandt."

Werke (in Auswahl)

Pillen. Eigens präparirt für deutsche und andere Michel; Bern: Jenni Sohn, 1844
Katechismus eines Republikaners der Zukunft; Lausanne 1845
Petit mot d'un étranger au peuple vaudois. Dédié aux aveugles dans le canton de Vaud. Impr. J.-Fr. Hess, Riesbach 1845 Digitalisat
Das junge Deutschland in der Schweiz. Ein Beitrag zur Geschichte der geheimen Verbindungen unserer Tage. Wilhelm Jurany, Leipzig 1846 Digitalisat
Der Mensch und die Ehe vor dem Richterstuhl der Sittlichkeit. Wilhelm Jurany, Leipzig 1848 Digitalisat
Anarchie oder Autorität?. Hoffmann und Campe, 1852 Digitalisat
Der Judenspiegel. 5. Aufl., Hamburg 1862 Digitalisat
Reise durch Central-Amerika. Erster Band. Otto Meißner, Hamburg 1863 Digitalisat
Messias Lassalle und seine Hamburger Jünger. Eine Abfertigung; Hamburg: Fischer 1863
Der Ausschluß Oesterreichs aus Deutschland ist eine politische Widersinnigkeit; Hamburg u. a.: Schardius 1866
Selbständigkeit und Hoheitsrecht der freien Stadt Hamburg sind ein Anachronismus geworden; Hamburg: Selbstverlag, 1866
Des Weltunterganges Posaunenstoß, lieblich begleitet und allen Gläubigen gewidmet; Hamburg: Fischer, 1867
Es muß alles Soldat werden! oder die Zukunft des Norddeutschen Bundes. Ein Phantasiegemälde. W. Schardius, Hamburg 1867 Digitalisat
Nach Jerusalem mit dem Papst! Eine Bergpredigt; Altona: Verlags-Bureau 1867
Religiöse Streifzüge eines philosophischen Touristen; Berlin: Denicke, 1876
Der Sieg des Judenthums über das Germanenthum – Vom nichtconfessionellen Standpunkt aus betrachtet. Costenoble, Bern 1879. (Mit mehreren Folgeauflagen.) Online (PDF; 1,7 MB)
Der Sieg des Judenthums über das Germanenthum : vom nicht confessionellen Standpunkt aus betrachtet. 12. Aufl., verm. durch e. Vorw. d. Verf. an Israel. Bern : Costenoble, 1879

Wählet keinen Juden! Der Weg zum Siege des Germanenthums über das Judenthum. Ein Mahnwort an die Wähler nichtjüdischen Stammes aller Confessionen. Mit einem Schlußwort: "An die Juden in Preussen." Hentze, Berlin 1879. (4. Aufl. 1880 nur unter dem Titel: *Der Weg zum Siege des Germanenthums über das Judenthum.*) Online
Jeiteles teutonicus. Harfenklänge aus dem vermauschelten Deutschland von Marr dem Zweiten; Bern 1879
Vom jüdischen Kriegsschauplatz. Eine Streitschrift; Bern: Costenoble, 1879
Wählet keinen Juden! Der Weg zum Siege des Germanenthums über das Judenthum. Ein Mahnwort an die Wähler nichtjüdischen Stammes aller Confessionen; Berlin: Hentze, 1879
Der Judenkrieg, seine Fehler und wie er zu organisieren ist. 2.Theil von „Der Sieg des Judenthums über das Germanenthum". Chemnitz: Schmeitzner 1880 (Antisemitische Hefte 1)
Goldene Ratten und rothe Mäuse; Antisemitische Hefte; Chemnitz: Schmeitzner 1880 (Antisemitische Hefte 2)
Oeffnet die Augen, Ihr deutschen Zeitungsleser. Ein unentbehrliches Büchlein für jeden deutschen Zeitungsleser; Chemnitz: Schmeitzner, 1880 (Antisemitische Hefte 3)
Lessing contra Sem, Chemnitz 1883
Lessing contra Sem. Allen „Rabbinern" der Juden- und Christenheit, allen Toleranz-Duselheimern aller Parteien, allen Pharisäern und „Schriftgelehrten" tolerantest gewidmet. Mit einem Bildnis des Verfassers; Berlin: Schulze 1885

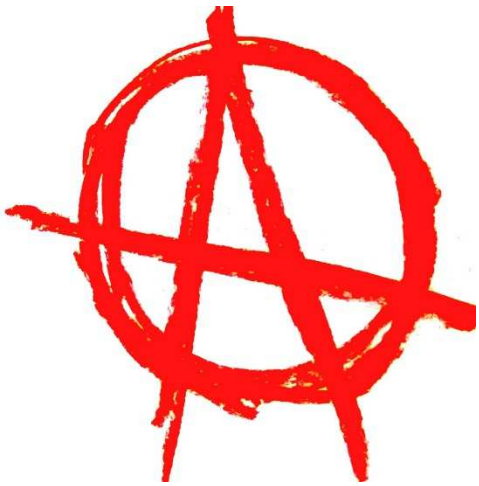
Literatur

Bis zum 1. Weltkrieg (chronologisch)

Wucher und Intoleranz : zugleich eine Antwort auf die Schrift von W. Marr: "Der Sieg des Judenthums über das Germanenthum" / von einem Unpartheiischen. Zürich : Verlags-Magazin, 1879. 36 Seiten
Wo steckt der Mauschel? : Oder jüdischer Liberalismus und wissenschaftlicher Pessimismus : ein offener Brief an W. Marr / von Moritz von Reymond. Bern [u.a.] : Frobeen, 1880, 4. Aufl. 62 S.
Marr, Friedrich Wilhelm Adolph. In: *Lexikon der hamburgischen Schriftsteller bis zur Gegenwart. Im Auftrage des Vereins für hamburgische Geschichte. Bd. 5 Hamburg 1870*.
Ludwig Stern: *Die Lehrsätze des neugermanischen Judenhasses: mit besonder Rücksicht auf W. Marr's Schriften historisch und sachlich beleuchtet*, Würzburg: Stahel, 1879.
Nachruf; in: Neue Zürcher Zeitung Nr. 209 vom 29. Juli 1904; Beilage S. 2
Wilhelm Heyden: *Die Mitglieder der Hamburger Buergerschaft. 1859–1862. Festschrift zum 6. Dezember 1909*; Hamburg: Herold, 1909
Franz Rudolf Bertheau: *Kleine Chronologie zur Geschichte des Zeitungswesens in Hamburg von 1616 bis 1913. Realschule vor dem Lübeckertore zu Hamburg*; Hamburg: Lütcke & Wulff, 1914

Ab 1918

Werner Bergmann: *Ein „weltgeschichtliches ‚Fatum'". Wilhelm Marrs antisemitisches Geschichtsbild in seiner Schrift: „Der Sieg des Judentums über das Germanenthum*", in: Ders./Ulrich Sieg (Hrsg.): *Antisemitische Geschichtsbilder (= Antisemitismus: Geschichte und Strukturen, Band 5)*; Essen: Klartext, 2009, ISBN 978-3-8375-0114-8, S. 61–82.
Werner Bergmann: *Wilhelm Marr*, in: Handbuch des Antisemitismus, Band 2/2, Berlin : De Gruyter, 2009, S. 520–523
Werner Bergmann: *Wilhelm Marrs Judenspiegel.* In: *Hamburger Schlüsseldokumente zur deutsch-jüdischen Geschichte.* 22. September 2016. doi:10.23691/jgo:article-107.de.v1
Antje Gerlach: *Deutsche Literatur im Schweizer Exil. Die politische Propaganda der Vereine deutscher Flüchtlinge und Handwerksgesellen in der Schweiz von 1833 bis 1845*; Studien zur Philosophie und Literatur des neunzehnten Jahrhunderts 26; Frankfurt am Main: Klostermann, 1975
Werner Jochmann: *Struktur und Funktion des deutschen Antisemitismus*; in: Werner Eugen Mosse, Arnold Paucker (Hrsg.): *Juden im Wilhelminischen Deutschland 1890–1914*; Schriftenreihe Wissenschaftlicher Abhandlungen des Leo-Baeck-Instituts 33; Tübingen: Mohr 1976; S. 389–477
Paul W. Massing: *Vorgeschichte des politischen Antisemitismus*; Frankfurter Beiträge zur Soziologie 8; Frankfurt am Main: Europäische Verlags-Anstalt, 1959

Peter G. J. Pulzer: *Die Entstehung des politischen Antisemitismus in Deutschland und Österreich 1867 bis 1914*; Gütersloh: Mohn, 1966
Uwe Puschner: *Wilhelm Marr.* In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL). Band 5, Bautz, Herzberg 1993, ISBN 3-88309-043-3, Sp. 879–883.
Uwe Puschner: *Marr, Wilhelm.* In: *Neue Deutsche Biographie* (NDB). Band 16, Duncker & Humblot, Berlin 1990, ISBN 3-428-00197-4, S. 247–249 (Digitalisat).
Hans-Joachim Ruckhäberle (Hrsg.): *Bildung und Organisation in den deutschen Handwerksgesellen- und Arbeitsvereinen in der Schweiz. Texte und Dokumente zur Kultur der deutschen Handwerker und Arbeiter 1834–1845*; Tübingen: Niemeyer, 1983; ISBN 3-484-35004-0
Ernst Schraepler: *Handwerkerbünde und Arbeitervereine. 1830–1853. Die politische Tätigkeit deutscher Sozialisten von Wilhelm Weitling bis Karl Marx*; Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin 34. Publikationen zur Geschichte der Arbeiterbewegung; 4; Berlin, New York: de Gruyter 1972; ISBN 3-11-003912-5
Michael Tilly: *Vor dem Judenspiegel. Wilhelm Marr und die Juden in Hamburg*; in: Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte 58 (2006), S. 1–15
Klaus Ulmer: *Die Deutschen in der Schweiz. Von den Anfängen der Kolonienbildung bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges*; Frauenfeld: Huber, 1976; ISBN 3-7193-0517-1
Moshe Zimmermann: *Gabriel Riesser und Wilhelm Marr im Meinungsstreit. Die Judenfrage als Gegenstand der Auseinandersetzung zwischen Liberalen und Radikalen in Hamburg (1848–1862)*; i: Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte 61 (1975), S. 59–84
Moshe Zimmermann: *Wilhelm Marr – The Patriarch of Antisemitism*; New York: Oxford University Press, 1986 ISBN 0-19-504005-8 (Übersetzung der 1982 vom Zalman Shazar Center for the Furtherance of the Study of Jewish History in Jerusalem veröffentlichten Erstausgabe in hebräischer Sprache) – die bisher einzige Biografie, die auch den Nachlass auswertet
Moshe Zimmermann: *From Radicalism to Antisemitism*; in: Shmuel Almog (Hrsg.): *Antisemitism through the Ages*; Studies in Antisemitism; Oxford u. a.: Pergamon Press, 1988; S. 241–254; ISBN 0-08-034792-4

- Fritz Zschaek: *War Wilhelm Marr ein Jude?* in: Weltkampf, Heft 2, 1944, S. 94–98