

Februar 01/2026

Magazin der
Österreichischen
Hochschüler_innenschaft
www.progress-online.at

*...weil nichts bleiben muss,
wie es ist*

REZEPTE

für rassistische Ausschlüsse.
S. 17

DER

Nachgeschmack der
Habsburgermonarchie.
S. 01

ÖSTERREICHISCHEN

Institutionen fehlt Antirassismus.
S. 30

LEITKULTUR

grenzt aus.
S. 09

KAISER & SCHMARRN

EDITORIAL

Liebe Leser_innen,

Wien gilt als eine der lebenswertesten Städte der Welt. Doch hinter der glänzenden Fassade aus Kaffeehauskultur und imperialer Pracht verbirgt sich eine Realität, die viele von uns im Alltag nur allzu oft ignorieren oder schlichtweg nicht sehen (wollen): ein tief verwurzelter, systemischer Rassismus. In unserer kommenden Ausgabe von *progress* widmen wir uns daher einem Thema, das längst überfällig ist: Rassismus made in Österreich.

Wir wollen den Blick schärfen für die alltäglichen Ausgrenzungen, denen BIPOC und Menschen mit Migrationsgeschichte in diesem Land ausgesetzt sind. Dabei geht es uns nicht nur um individuelle Vorurteile, sondern um das große Ganze. Wie sehr prägen koloniale Verflechtungen und die unkritische Romantisierung der Habsburger-Ära unser heutiges Selbstbild? Ob Raubkunst in unseren Museen, fehlende Repräsentation in der österreichischen Gesellschaft, oder eine Migrationspolitik, die auf Abschottung setzt – imperiale Kontinuitäten ziehen sich wie ein roter Faden durch die österreichische Gegenwart.

Wir fragen uns: Was bedeutet „Leitkultur“ eigentlich, wenn man sie aus der Perspektive marginalisierter Geschichten liest? Wir wollen die Erzählungen derer in den Vordergrund rücken, die oft nur als Randnotiz vorkommen – von der Geschichte der Gastarbeiter_innen bis hin zu Schwarzer österreichischer Geschichte.

Wir wünschen ein gutes Lesen,
Eure *progress* Redaktion,
Annika, Lucie, Mo und Mary

DAS VORSITZTEAM DER ÖH

Liebe Studierende,

Rassismus in Österreich wird oft auf offene Beschimpfungen oder extreme Vorfälle reduziert. Dabei wirkt er - scheinbar harmlos - tief und alltäglich in Gesetzen, Lehrplänen, Institutionen und unbewussten Denkmustern. Besonders Studierende mit Migrationsgeschichte und BIPOC erleben strukturelle Hürden an Hochschulen, die sich gern als weltoffen präsentieren. Auch Österreichs vermeintlich kolonialfreie Geschichte bleibt oft unkritisch betrachtet, was Debatten über Migration und „Leitkultur“ prägt.

Dabei ist Österreich seit jeher vielfältig und von Migration geprägt. Als Studierende sehen wir es als unsere Aufgabe, rassistische Machtverhältnisse sichtbar zu machen und uns für eine inklusive, rassismuskritische Hochschule einzusetzen.

Viel Freude beim Lesen und einen guten Start ins Semester!

Euer Vorsitzteam,
Selina, Viktoria und Umut

Was ist die Bundes - ÖH?

Die Österreichische Hochschüler_innenschaft ist die Vertretung aller Studierenden und gliedert sich in drei Bereiche: in Studienvertretungen, also die Vertreter_innen deiner Studienrichtung, in Hochschulvertretungen, also die Vertretung einer gesamten Hochschule, und uns, die Bundesvertretung, also die österreichweite Vertretung. Die ÖH wird alle zwei Jahre durch alle Studierenden direkt gewählt und bildet das Sprachrohr der Studierenden gegenüber den Hochschulen und der Politik.

INTRO

EDITORIAL

DAS VORSITZTEAM

stellt sich vor

ÖSTERREICH IM FOKUS

01 POSTCARDS FROM THE IMPERIAL HEART OF EUROPE

Habsburg Nostalgia in Viennese Tourism Discourse

04 BRENNPUNKT AUSLÄNDISCH

Österreichs befremdliche Mehrsprachigkeit

06 THE REALITY OF ANTI-MUSLIM RACISM IN AUSTRIA

Between political scapegoating and silent exclusion, Muslims in Austria navigate a system that often sees them as a problem, rather than human.

09 WENN DER STAAT WEISS, WAS GUT FÜR MUSLIMISCHE MÄDCHEN IST

Kopftuchverbot unter 14: Zwei Stimmen über Freiheit, Schule und eine Politik, die über sie entscheidet

12 JENSEITS DER HAUTFARBE

Rassismus gegen Ungar_innen und Osteuropäer_innen in Österreich

14 LIEBE & KOLONIALISMUS

Wie das koloniale Erbe Österreichs Herzen zerbricht

NARRATIVWECHSEL

17 DÖNERLADEN ALS ARBEITSPLATZ, ORT VON AUSGRENZUNG UND ZUHAUSE

20 LANGUAGE AND FEAR

The puzzle piece that does not belong

22 WENN ALLTAG ZUR GRENZE WIRD: RASSISMUS ERLEBEN

Rassismus beginnt selten mit großen Worten.

24 DAS NARRATIV GEHÖRT UNS

INSTITUTIONELLER RASSISMUS

28 UNSICHTBAR IM KLASSENZIMMER

Rassismus, Bildung und die blinden Flecken Österreichs

30 ALLES ANDERE ALS BULLERBÜ

Rassistische Kinderbücher als Form von Gewalt

33 VON KATZEN UND LIPIZZANERN

Filmrezension

33 GUIDE – DEKOLONIALISIERUNG AN UNIVERSITÄTEN UND HOCHSCHULEN

Rezension

DIE BUNDES – ÖH

35 DAS REFERAT FÜR AUSLÄNDISCHE STUDIERENDE UND ANTIRASSISTISCHE POLITIK

stellt sich vor

35 BLACK HISTORY MONTH IN ÖSTERREICH

Impressum gem §24 und Offenlegung gem §25 Abs 2 und 4 MedienG

Ausgabe: Februar/01/2026

Auflage: 45.000

Erscheinungsmonat: Februar

Medieninhaber_in: Österreichische Hochschüler_innenschaft
Taubstummengasse 7-9, 1040 Wien

Telefon/ Fax: 01 310 88 80-0 / 01 310 88 80-36

Vertretungsbefugte Vorsitzende: Selina Wienerroither

Kontakt für Abo-Fragen: progress-online.at/abo

(Wir bearbeiten keine Abo-Fragen über den allgemeinen Kontakt)

Kontakt Redaktion: progress@oeh.ac.at

Redaktion: Annika Tajovski, Mary Weitzer, Lucie Wohlfarth

Druck & Druckort: PRINTKULTUR - HTU Graz GmbH, Kopernikusgasse 24, 8010 Graz
Autor_innen: Purva Dua, V. Anna Adam, Mahmoud Al Hamdan, Gomana Soliman, Márk Stégmayer, Aliya Tuktarova, Reyhan Basköy, Ximena Bardales Perez, Emilija Ilić, Qin Huang-Zimmermann, Atahan Demirel, Minitta Kandlbauer, Marinus Pfaffinger, Charlotte Voigt, Elena Beringer

Illustrationen: Minitta Kandlbauer, Ximena Bardales Perez, Anastasiia Pohorelova, Isabella Andrić, Ulla Unzeitig

Lektorat: Ursula Kohlmaier

Cover: Minitta Kandlbauer

Die Beiträge geben die Meinung der Autor_innen wieder und müssen nicht mit den inhaltlichen Positionen der Österreichischen Hochschüler_innenschaft übereinstimmen.

ÖSTERREICH IM FOKUS

POSTCARDS FROM THE IMPERIAL HEART OF EUROPE

Habsburg Nostalgia in Viennese Tourism Discourse

Vienna's gemütlich charm rests on a carefully curated relationship with its imperial past.

In 2004, Austria's monarchist Black-Yellow Alliance (which yearns to unite Austria with Slovakia, Slovenia, Croatia and the Czech Republic in the form of an international confederation) chose Café Landtmann, self-declared shrine of Viennese tradition and tourist magnet, as the stage for their public debut. Though the party's supranational ambitions find themselves at odds with its paltry membership numbers, this choice revealed something essential about contemporary Austria: imperial nostalgia is a marketing strategy, an identity project, and by extension, a political aspiration. This article uses this moment as a point of departure to examine how Vienna's most beloved cultural and tourist sites function as, to use Ulrich E. Bach's terminology, colonial utopias, where a sanitised mythic Habsburg past is constructed and sold.

The Habsburg Empire has long been framed as a gentle, continental power. Austrian writer Robert Musil famously joked in *Kakania* that "a ship would now

and then be sent off to South America or East Asia, but not too often." He conveniently left out that the Austrian public reacted to these voyages with uncontained enthusiasm. Today, these histories sit uncomfortably next to the city's carefully staged imperial aesthetic, which is marketed as charming and timeless.

Vienna's tourism landscape glosses over the empire's colonial ambitions and global entanglements: its attempted claim to the Andaman and Nicobar Islands, its occupation of Tianjin, and its role at the Berlin Conference. Rather than confronting the political and ethical consequences of imperial ambition, Viennese tourism discourse offers an idealised or utopian vision of the past. For Bach, colonial utopias emerge through modes of representation that stabilise asymmetrical power relations by subsuming histories of violence and exploitation into culture and leisure. Put otherwise, the "colonial" in colonial utopias does not depend on formal overseas possession, this definition allows Vienna's cafés, museums, and monuments to be read as colonial spaces without colonies. One might think that Franz Ferdinand rubber ducks, Sisi or

Esterházy tortes, or tourists posing with the Greco-Roman statues at Parliament are harmless curiosities. One might even say, "It is just kitsch. It is ironic." Yet here "kitsch" functions as political amnesia and inoculation. These symbols borrow authority from an imagined classical past, a common tactic of European empires. History itself becomes a source of legitimacy. Yet even calling it "history" can be misleading, as Vijay Prashad notes: "Our political world is impoverished by the lack of the category 'imperialism.'" Academic and media languages have succeeded in consigning it to history."

These tactics are especially evident in the Austrian Parliament, where references to antiquity are marshalled to support often contradictory narratives of popular democracy and imperial power. As Masha Gessen demonstrates in *The Future Is History*, nostalgia is a powerful ideological instrument, capable of reshaping national identity, constricting democratic imagination and mobilising people toward reactionary fantasies. As an ideological apparatus, nostalgia is not reactionary because it looks backwards, but because it narrows the future.

©Anastasiia Pohorelova

Moreover, viewed through a gendered lens, the “palimpsest of Sisi-ness” embedded in merchandise, films, and the imperial apartments constructs an image of a feminised, aestheticised empire. Despite her well-documented clashes with the restrictive Viennese court, Sisi is deployed as a means of laundering imperial power through narratives of suffering, beauty, and romance.

Austria did not, or could not, participate in imperialism in the same way as the

Netherlands, France, or Britain, partly because it practised internal colonialism, ruling over a multi-ethnic empire spanning the Balkans and Slavic regions. Even certain signifiers of Viennese culture are arbitrary constructions whose historical origins have been deliberately cleaned up or erased. Coffeehouse culture, canonised as “Intangible Cultural Heritage”, is presented as the natural outgrowth of a post-imperial, elite sensibility. In doing so, the narrative obscures the contributions of migrant communities, partic-

ularly Armenian and Greek merchants operating within Ottoman trade networks who played a formative role in the emergence of early Viennese cafés. Contemporary cafés, like Café Imperial (ahem!), proudly sell “Old Viennese Apple Strudel” (Alt-Wiener Apfelstrudel) as a marker of pure Viennese tradition. In reality, the strudel draws on Balkan adaptations of Turkish baklava, with the thin layered pastry technique originating in the Middle East before being transformed in Central Europe. The aim is not to diminish

Austrian culinary innovation but to acknowledge these entangled histories, especially in a city where anti-Turkish/anti-immigration sentiments persist.

This selective memory extends to the city's urban landscape: every year, millions of tourists visit Vienna, especially during Christmas, many riding the "iconic" Ringtram. Yet the grandeur of the Ringstrasse was built on the labour of migrant workers: male and female labourers from Bohemia, who worked long hours for minimal wages, forming the backbone of the city's monumental facades. It was also along this very Ringstrasse that, on 10 July 1896, nearly the entire population of an Ashanti village, around seventy Black men, women, and children, were paraded through Vienna in a procession of carriages. By staging bodies of colour as spectacle, this event normalised colonial violence by recoding it as education. And its legacy lives on in the institutions that frame how cultural memory is produced, particularly museums, which use European humanism and the Enlightenment as a philosophical crutch.

Much has already been said about the Mexican feather headdress at the Weltmuseum, for instance. As Aimé Césaire famously argues, "colonization = thingification." The museum's ¡Viva México! initiative, which offered free admission to Mexican citizens every Saturday is emblematic of the museum's larger tendency to sidestep any meaningful ac-

Terra nullius (Latin for "nobody's land") is a legal concept used by European colonial powers to claim sovereignty over lands deemed uninhabited or empty.

knowledgement of the colonial violence embedded in the artefacts that it houses. Although the Weltmuseum claims to "critically assess its past, especially its entanglements with colonialism," and is a signatory to the Heidelberg Statement, it has yet to undertake any substantial restitution to countries of origin. The museum's website cites the return of a small number of human remains in 1985 and 2015, but little beyond this. Even the language of "reparation" feels inadequate here, often rendered blunt or passive when mobilised by European institutions, as though returns occur through benevolence rather than as the result of sustained struggle by Indigenous and post-colonial communities actively reclaiming their histories and heritage.

The animated introduction film in the Hall of Commons (also available on YouTube), which recounts the museum's history, omits any mention of the native populations to whom the objects belong. Visually, it presents a flattened map of the world across which artefacts appear as isolated objects, lifted and collected by named European explorers, with no indication of prior ownership or social life. The continents thus register as

empty terra nullius, as though these objects were simply lying in wait for Cook and company to claim.

This curatorial framing produces a sense of ease and reassurance, smoothing over the violence of colonial extraction. Read together, Vienna's tourist sites and cultural institutions convert, using imperial nostalgia, histories of extraction into culture and leisure. In doing so, they discipline what kinds of pasts and futures can be imagined.

Bach, U. E. (2016). *Tropics of Vienna: Colonial Utopias of the Habsburg Empire.* Berghahn Books.

Gessen, M. (2017). *The Future is History: How Totalitarianism Reclaimed Russia.* Riverhead Books.

Hofmann, T. (2016, August 18). *Der Menschenzoo im Wiener Tiergarten.* Die Presse.
www.oeh.at/Menschenzoo

Prashad, V. (2017). *The time of the Popular Front.* *Third World Quarterly*, 38 (11), 2536–2545.
www.oeh.at/PopularFront

Weltmuseum Wien. About Us.
www.oeh.at/WeltmuseumWien

Purva Dua is a postcolonial scholar and researcher pursuing a Master's in Anglophone Literatures and Cultures at the University of Vienna, whose work examines diasporic experiences, narratives of grief and loss, ecological fiction, Partition literature, decolonial resistance writing, and the cultural representation of bodies deemed "unruly" by dominant norms. She also works as a copyeditor.

BRENNPUNKT AUSLÄNDISCH

Österreichs befremdliche Mehrsprachigkeit

Rund jedem vierten schulpflichtigen Kind fehlen Grundlagen in Lesen, Schreiben und Rechnen. Medien schieben die Schuld auf „außerordentliche“ Schüler_innen.

Der allgemeine Bildungsstandard, welcher sich schon vor der sogenannten Flüchtlingskrise im Sinkflug befand – ohne Sprachbarrieren an „Brennpunktschulen“ – geht im Diskurs unter. Von den Verantwortlichen im zuständigen Ministerium wird der Zustand gerne als kein Grund zur Sorge abgewiesen. Dafür fallen mediale Reaktionen umso empörter aus, wenn etwa in einer Dorfschule mehr ausländische als österreichische Kinder sitzen, die noch dazu kein Deutsch sprechen. Zentral ist dabei, dass insbesondere vertriebene Kinder durch erzwungenes Deutschlernen und das gleichzeitige Unterdrücken ihrer Muttersprache als grundlegendes Kommunikationsinstrumentarium ihrer Wurzeln und damit eines Teils ihrer Identität beraubt werden.

Sprache als Herrschaftsinstrument und -strategie. Die Habsburgermonarchie war ein Vielvölkerstaat, was durchaus üblich in den zeitgenössischen Imperien war. Die Idee eines vereinheitlichenden Nationalismus mit autonomem Sezessionsgedanken stand einem hegemonialen Kaiserreich entgegen. Die Donaumonarchie beherbergte eine Vielzahl verschiedener Bevölkerungsgruppen, mit ihren jeweils eigenen, wengleich verflochtenen, Schicksalen. Dazu zählt vor allem die Sprache. Mit den Bildungsreformen eines Bürgertums werden den frischen

Eliten Ideen und Instrumente nahegelegt. Poesie und Politik sind Vermittler von (Rechts-) Staatlichkeit. Im Lärm aufeinanderprallender Nationalismen (Slawen, Deutsche, Magyaren) tauchen andere unter (Jiddisch, Balkansprachbund). Anders als „orientalische“ Sprachen wie Osmanisch dient die innere Sprachenpolitik konditionierter Toleranz von Minderheitenpartizipation, um ihr destabilisierendes Potential einzuschränken. Inkongruenzen des (ethnisierten) Linguizismus offenbaren sich etwa zwischen Mutter- und Verwaltungssprache.

Eine kuriose zeitgenössische Beobachtung ist etwa, dass die MA 35 (Einwanderung und Staatsbürgerschaft) Informationen auf lediglich (Beamten-) Deutsch in ihrem Wartebereich bereitstellt. Selbst mit dem notwendigen A-Niveau können Schwierigkeiten mit komplizierten Bezeichnungen (Passiva, Komposita, Verneinungen) wie „Aufenthalts-titelverlängerungsantrag“ auftreten. Es wird auf Dolmetsch-Leistungen verwiesen. Leider ist diese Branche und ihre Nachbardisziplinen wie besonders DaZ (Deutsch als Zweitsprache), trotz ihrer Notwendigkeit, nicht rasend lukrativ, da es sich zumeist um Teilzeitleisten handelt und die Ausbildung etwas kostspielig ist – insofern es nicht überhaupt inoffizielles Dolmetschen ist (z.B. Familienangehörige). Ganz zu schweigen davon, wie man sich DaZ besonders als (berufstätige_r) Erwachsene_r im „Behördenschwungel“ überhaupt leisten kann.

Prekärer sieht es im primären bis sekundären Bildungsbereich aus. Wenn Kinder ohne ausreichende Deutschkenntnisse im Unterricht jeglichen Fachs sitzen, ist die Erwartung, dass sie auf magische Weise Zusammenhänge in einer fremden Sprache verstehen, absurd. Kinder lernen schneller und sind besonders fähig, sich mehrere Sprachen, Register, Dialekte usw. anzueignen. Suboptimale Bedingungen entstehen unter anderem durch die Beschränkung der Muttersprache, die sich noch in einem altersgerechten Stadium befindet und deren Einschränkung die kindliche Entwicklung negativ beeinflussen kann. Hinzu kommt das Erzwingen der deutschen Sprache, was nicht nur der Integration oder Assimilation dient, sondern eine Voraussetzung dafür ist, dass Kinder dem Schulunterricht in jedem (!) Fach folgen können – ganz zu schweigen von politischer Bildung. Durch diese Faktoren, sowie die daraus logisch folgende negative Schulleistung, entsteht eine Kultur der Angst, die Betroffenen letztlich sogar die Sprache raubt.

Der Zusammenhang zwischen Sprache, Identität und Nationalismus drückt sich durch ideelle Kommunikation im gemeinsamen Modus aus. Das bedeutet die Fähigkeit, eigene Gedanken zu formulieren; Interaktion bedingt Existenz. Ob es sich um Schulkinder, Arbeiter_innen oder Abgeordnete handelt: Stets ist es notwendig, sich günstig (nach Kant'schem Ideal „mündig“) ausdrücken zu können. Deutsch ist zwar Alltags- sowie Verwaltungssprache, jedoch bei weitem nicht

© Ximena Bardales Perez

die einzige Verkehrssprache. Wie steht es nun um die Fremdsprachenkenntnisse der Österreicher_innen, oida?

Wozu Ausländisch? Wien, ein Stadtrat und seine Kohorte von Expert_innen melden sich in den Medien vage zu den Anschuldigungen empörter Schul-Administrator_innen versäumter Bildungspolitik: Eine Bildungskrise aufgrund sogenannter „außerordentlicher Schüler_innen“ fordere aufgrund mangelnder Kenntnisse in mindestens allen Hauptfächern Handlungsbedarf. Es gäbe einen selektiv hohen Bildungsstandard (an Privatschulen), lautet die Beschwichtigung. Die Öffentlichkeit tobt aber über punktuell „brennende“ (öffentliche) Schulen. Dieses vermeintliche Feuer heizt Österreich jedoch schon lange ein.

Die Fremdsprachenkenntnisse der Absolvent_innen österreichischer Schulen zeichnen einen kargen Durchschnitt. Dies lässt sich auf kultureller Ebene auch auf

einen gewissen Überlegenheitsanspruch (Linguizismus) zurückführen. Warum soll man sich eine Fremdsprache zumuten, wenn Deutsch die schöne Landessprache ist, Neues lernen so schwierig, und die Ausländer_innen sich sowieso anpassen sollen und nicht umgekehrt? Die imperiale Vergangenheit wird dabei ausgeblendet und brav Französisch anstatt Tschechisch als Wahlfach angeboten. Diese Wahrnehmung, dass sich in einer kleinen Welt alles um das feine Österreich als deutschsprachiges Brüderchen ohne Verantwortung im internationalen, ganz zu schweigen vom nachbarschaftlichen Gefüge, drehe, gilt als Armutszeugnis politischer Bildung und Indikator dessen Partizipation. Ein Individuum des hegemonialen Kanons wird darin isoliert und seine/ihre Identitätsaspekte essentialisiert, womit es in einem handlungsunfähigen Kollektiv Ordnung findet. Sprachen öffnen Türen – wie Deutsch; sei es zum Amt, Arbeitsmarkt oder Herzen. Sie sind in einer globalisierten Welt sogar notwendig; wie es schon damals üblich war.

Durch die Handlungsunfähigkeit (etwa zur Reformierung und nachhaltiger Ressourcenallokation) der Verantwortlichen werden DaZ- wie Muttersprachler_innen-Kindern wichtige Zugänge zur Bildung verwehrt. Dies führt schließlich langfristig zu Chaos: Ausbeutung – insbesondere von „systemrelevanten Gastarbeiter_innen“, Frustration, niedrige Beschäftigungsquote, Fachkräftemangel, Handelsbilanzdefizit, Rezession, Antagonismus, Resignation und Radikalisierung. Besser wäre es, (sprachpolitisch) im Bildungssektor anzusetzen: Wir müssen politisch und (inter-) kulturell zur Partizipation sensibilisiert werden, und um als Repräsentant_innen unserer Institutionen Spitzenleistungen zu veranlassen – etwa durch nachhaltige (verfassungsrechtlich verankerte) Förderung der Bereiche von Lehramt und DaF (Deutsch als Fremdsprache)/DaZ, respektvollem Umgang, sowie einem kritischen Umgang mit Medien. Denn (Mutter-) Sprache ist kein Indikator für Intelligenz, wohl aber Mehrsprachigkeit – lassen wir ihre Bereicherung nicht verstummen.

Haslinger, P. (2008). Sprachenpolitik, Sprachendynamik und imperiale Herrschaft in der Habsburgermonarchie 1740–1914. *Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung*, 57(1), 81–111.

Twain, M. (1898). *Stirring times in Austria*. Harper's New Monthly Magazine, 96, 530–540 www.oeh.at/StirringTimesinAustria

V. Anna Adam ist studentische Mitarbeiterin der Universität Wien, an welcher sie interdisziplinär Geschichte und Philologie studiert.

THE REALITY OF ANTI-MUSLIM RACISM IN AUSTRIA

Between political scapegoating and silent exclusion, Muslims in Austria navigate a system that often sees them as a problem, rather than human

In a liberal democracy like Austria, practicing Islam nowadays makes you a target whether at work, schools, or even in public, while other religions are far from notice. The primary reason for this is how the media shapes public narratives of certain ethnic and religious groups, which leads many Muslims (and non-Muslims) to question democracy and its institutions for the lack of religious protection.

Have you ever thought of changing your name, the way you speak or sound, the way you dress for university or work, or even the way you eat and drink, just to “fit in” and avoid racial stereotypes? Integration does not mean that people must erase their own racial or religious identity and adopt local societal norms. Certain characteristics are unchangeable and that’s what makes a human unique. Yes, one can change their habits but never their predetermined physical traits, such as their skin color. Like many other Muslims, I have experienced racism in situations like security checks, where I had to wait extra time for background clearance while watching everyone else passing through – simply because of my Muslim-sounding name and place of birth.

For many non-Western cultures, the date of birth bears no social significance

but only an administrative purpose. The civil register uses a cut-off date for people born prior to June 30th to be registered on January first of their birth year, and for those born after the cut-off will be registered on January first of the subsequent year. This often causes suspicion when migrating abroad, leading to stigmatization and prejudice in the labor market, healthcare, security checkpoints and more. For example, in Austria people with a date of birth on January first are assigned a different insurance number, which doesn’t allow the use of digital services, since the systems flags the insurance number as different from the date of birth. This example shows how systems often do not work for people from specific backgrounds.

It is absurd that the very structures that claim equality are also the ones who practice exclusionary measures. A significant portion of Muslims in Austria are hardworking taxpayers who contribute to social security, ultimately supporting Austrian pensioners, many of whom vote for parties that campaign against immigrants. This glaring contradiction is more than just ironic: it is immoral. It reveals a system that benefits from the labour of those it marginalizes. With around 800,000 Muslims living in Austria, there is not a single Muslim representative in

the national parliament. The injustice deepens within the justice system itself, where there is little to no representation of Muslim judges in the courts, despite the community’s demographic weight and their qualifications for such positions. This lack of political and judicial voice means laws are made about Muslims, however rarely by or for them and often against them.

The data paints a stark picture of this marginalization. In 2024 alone, the Documentation and Counselling Center Islamophobia and Anti-Muslim Racism (Dokustelle Austria) documented 1,336 anti-Muslim attacks, a figure the organization stresses is only a snapshot with a “considerable gray area” of unreported cases. Most incidents occurred in public spaces, and 76.8% of the victims were Muslim women, highlighting how gender and religion could multiply discrimination. The political climate actively fuels this hostility. The far-right FPÖ, which won the 2024 national elections, has long centred its platform on anti-Muslim narratives. However, the problem is bipartisan. In late 2024, negotiations between the conservative ÖVP, the liberal NEOS, and the social-democratic SPÖ included plans for a hijab ban for girls under 14 – a move framed as “protection” but widely experienced as discrimination since

Is this how they see us?

Language:

Gender:

Religion:

Nationality:

Guilty: Yes / No

Dangerous: Yes / No

©Ximena Bardales Perez

other believers are allowed to wear their religious cloths such as turban and kippah. A survey conducted by The Bridge Initiative at Georgetown University in September 2025 found that 93% of Muslim women in Austria opposed the ban, with 77% calling it “coercive, Islamophobic, and discriminatory.” These lived experiences are a hallmark of systemic Islamophobia, which is part of Europe’s pushback against Islam.

The rhetoric is not confined to parliamentary debates; it permeates everyday life. Media coverage often sensationalizes Ramadan, disproportionately frames Muslim pupils as a “problem” in schools, and loosely links entire communities to extremism. In 2024, the EU Fundamental Rights Agency reported that Austria had the highest rate of

Islamophobia refers to prejudice, stereotyping, or discrimination against Islam and Muslims. The term gained prominence in a 1997 Runnymede Trust report and, like anti-Semitism or anti-Black racism, is often instrumentalized to justify discriminatory policies. Historically, negative stereotypes of Muslims date back to the Middle Ages and were used to legitimize colonialism and crusades.

perceived discrimination against Muslims in the EU, with 71% of Muslim respondents experiencing racial discrimination within five years. This environment of suspicion has tangible consequences, from Muslim doctors reporting struc-

tural unequal treatment in healthcare to women in headscarves being routinely denied job opportunities. Online spaces mirror and amplify this hatred. Dokustelle Austria recorded 996 online anti-Muslim incidents in 2024, with sharp peaks during the EU election campaign and the international coverage of the Gaza war. Muslim women who wear hijabs, refugees, and people of Arab-Palestinian background were especially targeted. This digital violence often entails sexist and racial abuse, spills over into physical spaces, which creates a climate of fear for Muslims in public, at work, schools and universities.

Yet, within this hostile climate, resilience and resistance are growing especially among young Muslims. Organizations like Dokustelle Austria, ZARA,

„...digital violence often entails sexist and racial abuse, spills over into physical spaces, which creates a climate of fear for Muslims in public, at work, schools and universities“

and Salam.Oida work tirelessly to document racist cases, offer psychosocial and legal counseling, and create counter-narratives. They advocate for the formal recognition of anti-Muslim racism, the implementation of intersectional anti-discrimination policies, and structural reforms in the education system to prevent racism. Their work is increasingly vital but also increasingly dangerous, as they themselves face delegitimization campaigns and hate messages for making racism visible to the public yet gain no media coverage whatsoever.

The path forward requires commitment from all levels of society. As students and the younger generation, we carry a responsibility to educate ourselves and others about the roots and realities of Islamophobia. We must move beyond passive awareness to active solidarity by standing firmly against all forms of racist behavior and discrimination against religious or ethnic minorities in Austria – whether in real life or on social media.

Governments and institutions, however, bear the greatest burden for

systemic change. They must move beyond symbolism and implement concrete measures. First, anti-Muslim racism must be officially recognized and defined in law and policy. Second, legislation must adopt an intersectional lens to address the compounded discrimination faced by Muslim women, youth, and refugees. Third, hate crime laws must be consistently applied, with mandatory training for police, prosecutors, and judges on identifying and processing bias-motivated crimes. Fourth, and critically, political inclusion must be actively pursued. Electoral reforms that address the disenfranchisement of long-term residents and support for diverse political candidates are essential to achieving a parliament that reflects Austria’s demographic population. Similarly, the judiciary and public institutions must implement quota recruitment programs to break the homogeneity that currently defines them.

Every statistic represents a human being, whether a student, a nurse, a parent who is navigating a society that questions their belonging. The fight against anti-Muslim racism is not a niche

issue. It is a test of Austria’s commitment to its own constitutional principles of human dignity and equality. It is about ensuring that the country’s future is built not on fear and exclusion, but on justice and genuine solidarity. The time for that future is now.

Dokustelle Austria. (2025). Antimuslimischer Rassismus Report 2024. www.oeh.at/AntimuslimischerRassismusReport2024

The Bridge Initiative, Georgetown University. (2025). Austrian Hijab Ban Survey: What Muslim Women Think. www.oeh.at/Bridgetown_Austrian-HijabBan

Hafez, F. (2025). European Islamophobia Report 2024: Austria. www.oeh.at/IslamophobiaReport

OSCE/ODIHR. (2025). Hate Crime Report 2024 – Austria. www.oeh.at/OSCE_HatecrimeReport

European Union Agency for Fundamental Rights. (2024). Being Muslim in the EU: Experiences of Muslims. www.oeh.at/BeingMuslimEU

Mahmoud Al Hamdan studied political science and is deeply passionate about migration policy and social justice.

WENN DER STAAT WEISS, WAS GUT FÜR MUSLIMISCHE MÄDCHEN IST

Kopftuchverbot unter 14: Zwei Stimmen über Freiheit, Schule und eine Politik, die über sie entscheidet

„Ohne Kopftuch fühle ich mich nackt.“ Zwei zwölfjährige Mädchen erzählen, wie das Kopftuchverbot ihren Alltag in Österreich prägt.

„Mit dem Verbot stärken wir junge Mädchen in ihrer Selbstbestimmung und schützen sie vor Unterdrückung“, erklärte Integrationsministerin Claudia Bauer zum geplanten Kopftuchverbot für unter 14-Jährige (Bundeskanzleramt 2025). Kaum ein Argument wird in der österreichischen Politik so häufig verwendet. Vor allem heißt es, man müsse muslimische Mädchen vor familiärem Zwang und religiösem Extremismus schützen. Das Kopftuch wird dabei zum sichtbaren Symbol eines gesellschaftlichen Problems erklärt, so werden muslimische Mädchen zur Projektionsfläche (Parlament 2025).

Diese politische Erzählung klingt nach Fürsorge, Gleichstellung und feministischer Verantwortung. Doch sie blendet aus, dass genau jene, um die es angeblich geht, in dieser Debatte kaum je selbst zu Wort kommen. Statt reale Probleme wie Diskriminierung im Bildungssystem,

Rassismus oder soziale Ungleichheit anzugehen, wird versucht, eine gesamte Community zu regulieren.

Bereits 2020 beschloss die Bundesregierung ein Kopftuchverbot an Volksschulen. Der Verfassungsgerichtshof hob das Gesetz auf, da es gegen den Gleichheitsgrundsatz verstieß (Verfassungsgerichtshof 2020). Es betraf ausschließlich muslimische Mädchen. Trotzdem kehrte das Thema 2025 erneut auf die politische Agenda zurück. Das politische Wiederaufgreifen eines bereits als verfassungswidrig erklärten Gesetz zeigt, wie stark es hier um Symbolpolitik geht. Um das Setzen politischer Zeichen und nicht, um tatsächlichen Kinderschutz zu gewährleisten.

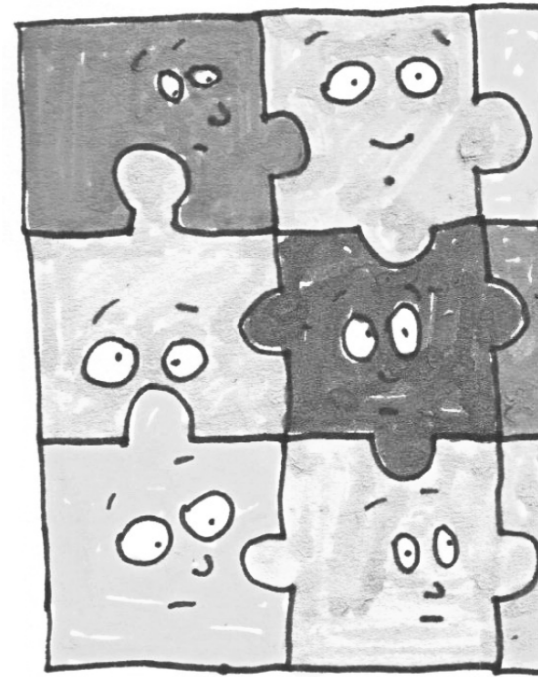
Politisch wird das Kopftuchverbot oft mit feministischer Rhetorik legitimiert, Mädchen müssten von Zwang „befreit“ werden. Doch dieser „Feminismus“ richtet sich fast ausschließlich an muslimische Mädchen und unterstellt ihnen pauschal, keine eigenen Entscheidungen treffen zu können. Freiheit wird dabei staatlich definiert, ein Mädchen gilt als frei, wenn

es kein Kopftuch trägt. Dass Freiheit auch bedeuten kann, sich bewusst für religiöse Sichtbarkeit zu entscheiden, wird nicht berücksichtigt. Muslimische Mädchen erscheinen nicht als Subjekte mit eigenen Stimmen, sondern als Objekte staatlicher Fürsorge. Ihre Wünsche, Gefühle und Unsicherheiten bleiben unsichtbar.

Was es bedeutet, wenn über Mädchen hinweg entschieden wird, ohne ihnen zuzuhören, zeigt sich im Gespräch mit Nina* und Sarah*. Beide sind zwölf Jahre alt und besuchen eine Mittelschule.

Nina erzählt, dass sie begonnen hat, ein Kopftuch zu tragen, als sie in die Mittelschule kam. Sie habe es bei ihrer Schwester gesehen und sich damit wohlgefühlt. Für sie sei das Kopftuch kein Zwang, sondern Teil ihrer Identität. „Ohne Kopftuch fühle ich mich nackt“, sagt sie. Dieser Satz zieht sich wie ein roter Faden durch das Gespräch.

Während politische Akteur_innen behaupten, Mädchen würden durch das Ablegen des Kopftuchs befreit, beschreibt

Nina genau das Gegenteil, eher ein Gefühl von Verlust und Entblößung. Als sie vom geplanten Kopftuchverbot hörte, war sie traurig und wütend. Besonders schmerzhaft sei gewesen, dass niemand sie gefragt habe. Entscheidungen seien über sie hinweg getroffen worden. „Man hat mit uns nicht geredet. Sie haben einfach selbst entschieden.“

Auch Sarah beschreibt ihren Schulalltag als ambivalent. Sie fühlt sich grundsätzlich wohl, merkt aber, dass sie anders wahrgenommen wird, vor allem nach dem angekündigten Kopftuchverbot. „Man schaut mich anders an“, sagt sie. Wegen des kommenden Kopftuchverbots fühlt sie sich beobachtet, nicht als Kind, sondern als Problem. Freiheit, sagt Sarah, bedeute nicht, dass alle gleich aussehen müssen. Freiheit bedeute für sie, selbst entscheiden zu dürfen, was man trägt und wer man sein möchte. Durch das Verbot fühle sie sich nicht geschützt. Sie meint, dass ein Teil ihrer Identität ihr damit entzogen wird.

In der politischen Debatte wird häufig behauptet, das Ablegen des Kopftuchs mache Mädchen freier und selbstbestimmter. Für Sarah und Nina ist diese Annahme schwer nachvollziehbar. Sie haben sich beide selbst, aus freien Stücken, für das Kopftuch entschieden. „Ich frage mich, warum es mich freier machen soll, wenn ich etwas ausziehen muss, das ich freiwillig trage“, sagt Sarah.

Für sie bedeutet Selbstbestimmung nicht,

sich an eine staatliche Vorstellung von Freiheit anzupassen, sondern eigene Entscheidungen treffen zu dürfen, auch dann, wenn sie nicht dem Mehrheitsbild entsprechen. Dass genau diese Entscheidung als Zeichen von Unfreiheit gelesen wird, empfindet sie als ungerecht. Freiheit und Gleichstellung, so Sarah, könne nicht darin bestehen, Mädchen vorzuschreiben, wie sie auszusehen haben.

Für beide ist die Schule ein Ort, an dem sie lernen und dazugehören wollen. Gleichzeitig erleben sie Schule und zunehmend auch den öffentlichen Raum als Raum der Markierung. Seitdem die politische Debatte über das Kopftuchverbot lauter geworden ist, fühlen sich beide stärker beobachtet. Sie spüren ihre Folgen täglich in Blicken, Kommentaren und Ausgrenzung. Für sie bedeutet Sicherheit nicht staatliche Kontrolle, sondern Akzeptanz.

Sarah erinnert sich an einen Vorfall im Supermarkt. Sie war einkaufen, als ein älterer Mann sie anstarrte und schließlich ansprach. „Er hat gefragt, ob das Kopftuchverbot für junge Mädchen nicht bald fix ist“, erzählt sie. Als Sarah antwortete, dass sie das nicht wisse, meinte der Mann: „Das werden wir schon sichern.“

Der Mann kannte sie nicht. Er war ein Fremder, der sich dennoch anmaßte, über ihren Körper und ihre Zukunft zu urteilen. Für Sarah war der Moment verstörend. Plötzlich wurde ihr klar, dass das Kopftuchverbot nicht nur abstrakt diskutiert

wird, sondern echte Konsequenzen für ihr Leben und ihr Gefühl von Sicherheit hat.

Auch Nina fühle sich durch diese Instrumentalisierung des Kopftuchs nicht sicher. Sie hinterfragt, warum in Diskussionen über Zusammenleben und Integration immer nur Muslim_innen problematisch dargestellt werden, und betont, dass sie sich unwohl und traurig fühlen würde, wenn sie kein Kopftuch tragen könnte. Sarah meint, sie würde ohne Kopftuch am liebsten gar nicht mehr zur Schule gehen, auch wenn sie weiß, dass sie muss.

Das Kopftuchverbot ist Teil eines größeren politischen Diskurses. Laut dem Antimuslimischen Rassismus Report 2024 fungiert das Kopftuch als sichtbares Zeichen, auf das Vorurteile, Unsicherheiten und politische Machtansprüche projiziert

©Isabella Andrić & Ulla Unzeitig
IG: @ullaunzeitig

Isabella Andrić. Wiener Serbin.
Bias-Expertin und Anti-Stereotyp.
Ulla Unzeitig. Autorin, Illustratorin
und begeisterte Transformerin.

werden können. Muslimische Frauen und Mädchen mit Kopftuch sind besonders häufig von rassistischen Vorfällen betroffen, da das Kopftuch weniger als religiöse Praxis, sondern als politisches Symbol gedeutet wird. Beide berichten, dass sie lernen müssen, sich zurückzunehmen, um nicht aufzufallen. Vorfälle wie der, den Sarah im Supermarkt erlebt hat, sind keine Einzelfälle, sondern ein Einblick in den alltäglichen Rassismus. Ihre Erfahrungen stellen nur ein Bruchstück der Realität von kopftuchtragenden Mädchen in Österreich dar.

Nina und Sarah berichten, dass viele Menschen bereits ein festes Bild von ihnen haben, obwohl sie sie gar nicht kennen. Nina sagt: „Ich wünsche mir, dass sie mit mir reden.“ Was beide fordern, ist keine Sonderbehandlung, sondern Mitbe-

stimmung, Schutz vor Rassismus und das Recht, selbst über ihren Körper und ihre Religion zu entscheiden. Die Debatte zeigt, wie fragil Grundrechte, besonders die freie Religionsausübung, werden, wenn sie politisch verhandelbar sind. Politische Rhetorik, die Muslim_innen unter Generalverdacht stellt, verstärkt antimuslimische Vorurteile. Für Nina und Sarah bedeutet das, in einem gesellschaftlichen Klima aufzuwachsen, in dem ihre Zugehörigkeit immer wieder infrage gestellt wird. Gleichzeitig macht es deutlich, dass antimuslimischer Rassismus in Österreich weiter thematisiert und aktiv bekämpft werden muss. Eine freie Gesellschaft beginnt dort, wo Mädchen, wie Nina und Sarah selbst über ihr Leben, ihren Körper und ihre Religion entscheiden dürfen.

*Namen geändert.

Bundeskanzleramt Österreich. (2025). Ministerin Plakolm: Gesetzesentwurf zum Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren geht in Begutachtung. www.oh.at/Bundeskanzleramt_Kopftuchverbot

Dokustelle Österreich. (2025). Antimuslimischer Rassismus Report 2024: Das Kopftuch als Projektionsfläche für Rassismus (D. Khalil & K. Wieser). www.oeh.at/AntimuslimischerRassismusReport2024

Parlament Österreich. (2025). Nationalrat: Kopftuchverbot in Schulen für Mädchen bis 14 Jahren mehrheitlich beschlossen (Parlamentskorrespondenz Nr. 1172). www.oeh.at/Nationalrat_Kopftuchverbot

Verfassungsgerichtshof Österreich. (2020). Verhüllungsverbot an Volksschulen ist verfassungswidrig. www.oeh.at/VfGh_Kopftuchverbot

Gomana Soliman ist Studentin im Masterstudium
Soziologie an der Universität Wien.

AUSGEGRENZT IM NACHBARLAND

Rassismus gegen Ungar_innen und Osteuropäer_innen in Österreich

Eine Form von Rassismus, die oft unsichtbar bleibt, ist die ethnische Diskriminierung, von der Osteuropäer_innen in Österreich betroffen sind.

In Österreich versteht man unter dem Begriff „Rassismus“ heutzutage vorwiegend die Diskriminierung aufgrund sichtbarer Unterschiede, wie Hautfarbe, religiöse Symbole oder nicht europäisch wahrgenommene Kleidungen. Seltener spricht man über Rassismus, wenn er Menschen betrifft, die äußerlich weitgehend der Mehrheitsgesellschaft ähneln und als EU-Bürger_innen weitgehend die gleichen Rechte haben wie Österreicher_innen. Dieser Artikel möchte die spezifische Form der rassistischen Diskriminierung, von der in Österreich lebende Ungar_innen sowie insgesamt Menschen aus Mittel- und Osteuropa betroffen sind, aufzeigen.

Ungar_innen und Österreicher_innen haben eine eng verbundene Geschichte. Die Habsburgermonarchie, die autochthone ungarische Minderheit im Burgenland, die Fluchtwelle nach der Revolution im Herbst 1956 und die derzeitigen Migrationsströme nach der Wende zeigen, wie stark die zwei Länder verbunden sind. Dennoch erleben viele Ungar_innen bis heute Formen von rassistisch motivierter Diskriminierung. Dieser kann unterschiedliche Formen haben, sei es Diskriminierung aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse oder des fremden

Akzents, aber auch Herausforderungen bei der Jobsuche oder auf dem Wohnungsmarkt.

Laut Statistik Austria leben und arbeiten im Jahr 2025 über 112.000 Personen mit ungarischer Staatsbürgerschaft in Österreich. Diese große Zahl bedeutet auch, dass Ungar_innen in allen Bereichen der österreichischen Gesellschaft vertreten sind, wie zum Beispiel Akademiker_innen, Unternehmer_innen und Student_innen. Dennoch bestehen weiterhin Stereotypen, die Ungar_innen vor allem mit bestimmten Branchen wie der Altenpflege, der Gastronomie oder dem Bauwesen in Verbindung bringen. Diese Vorurteile führen oft dazu, dass ihre Qualifikationen nicht beachtet werden oder dass sie für ihre Jobs häufig überqualifiziert sind und seltener Jobs finden, die ihren Qualifikationen entsprechen. Die gegen Ungar_innen gerichteten Vorurteile haben lange historische Wurzeln. Bereits in der Zeit der Habsburgermonarchie wurden sie als „östlichere“ oder „rückständigere“ Nation wahrgenommen, was eine kulturelle und politische Hierarchie zwischen Cisleithanien und Transleithanien begünstigte. Während des Kalten Krieges wurde diese Differenzierung noch intensiver ausgeprägt. Menschen aus den Ländern des ehemaligen „Ostblocks“ wurden mit Misstrauen, ideologischer Skepsis und Herabwürdigung behandelt. Nach der Wende in den frühen 1990er Jahren kamen diese

Einstellungen wieder zum Vorschein, etwa in Geschäften auf der Wiener Mariahilfer Straße mit Schildern wie „Magyar, ne loj!“ (Ungar_in, stehle nicht!), durch die Ungar_innen offen kriminalisiert wurden. Im Zuge der EU-Osterweiterung wurden wiederum Ängste vor einer vermeintlichen Überflutung des Arbeitsmarktes durch „billige ungarische Arbeitskräfte“ geschürt. Später, nach Ungarns Beitritt zum Schengen-Raum verbreitete sich insbesondere im Burgenland die Sorge, offene Grenzen würden zu einem Anstieg der Kriminalität führen.

Diese Logik der Abwertung betrifft nicht nur die ungarische Community, sondern ist Teil eines breiteren osteuropäischen Kontextes. Ähnliche Muster betreffen auch Angehörige anderer Nationen, etwa slawische, baltische und andere osteuropäische Gruppen. Sie werden oft in homogenisierender Weise einfach als „Osteuropäer_innen“ kategorisiert. Diese Zuschreibung ist nicht neutral, sondern Ausdruck eines abwertenden und hierarchischen Denkens mit langer Tradition, das sich aus kolonialen Vorstellungen, nationalsozialistischen Rassentheorien und der antikommunistischen Weltanschauung des Kalten Krieges speist.

Diese Form der Diskriminierung wird oft als „antiosteuropäischer Rassismus“ bezeichnet. Der Begriff beschreibt die Abwertung von Personen aus Mittel- und

© Isabella Andric & Ulla Unzeitig
@ullaunzeitig

Osteuropa, wie der Anthropologe Ivan Kalmar (2022) und die Geschichtswissenschaftler Hans-Christian Petersen und Jannis Panagiotidis (2024) erklären. Diese basiert weniger auf äußerlichen Merkmalen als auf zugeschriebenen soziokulturellen Eigenschaften, wie beispielsweise vermuteter mangelnder Arbeits- und Leistungsbereitschaft oder vermeintlicher Rückständigkeit. Im Alltag äußert er sich häufig in subtilen Formen, wie dem ständigen Infragestellen von Kompetenzen oder Misstrauen.

Obwohl sich die Mehrheit der ungarischen und anderer osteuropäischer Gemeinschaften aufgrund ihrer Gemeinsamkeiten mit Österreich oft schnell integriert und kaum sichtbare Unterschiede zur Mehrheitsgesellschaft aufweist, können bereits kleine Abweichungen, wie ein hörbarer Akzent, Ausgrenzung nach sich ziehen. Auch wenn die Folgen osteuropäischer Diskriminierung oft unsichtbar bleiben, sind sie real. Sie reichen von einem beeinträchtigten Selbstwertgefühl und psychischen Belastungen bis hin zu eingeschränkten Bildungs-, Arbeits- und Wohnmöglichkeiten für die Betroffenen.

Gleichzeitig zeigt etwa das Projekt MIGWELL, dass sich die Mehrheit der Ungar_innen erfolgreich in Österreich integriert hat und sich insgesamt wohlfühlt. Die meisten berichten nur von geringfügigen oder gelegentlichen

Schwierigkeiten und bewerten ihre Lebensqualität insgesamt positiv. Das bedeutet jedoch nicht, dass ethnisch motivierte Diskriminierung im Alltag nicht existiert. Vielmehr bleibt sie häufig unsichtbar, wie der AK-Bericht über Diskriminierungserfahrungen beschreibt.

Dieses Thema ist heute besonders relevant. Mit dem Vormarsch populistischer Kräfte und der Infragestellung der Grundwerte der liberalen Demokratie

tauchen Probleme wieder auf, die wir bereits für überwunden gehalten haben. Auch wenn die Situation der Ungar_innen und anderer osteuropäischer Communities in Österreich derzeit als gut bezeichnet werden kann, besteht die Gefahr, dass ethnisch motivierte Diskriminierung aufgrund politischer Hetze wieder zunimmt und erneut politisch legitimiert wird.

Deshalb ist es unerlässlich, dass wir uns auch mit dieser weniger wahrgenommenen Form des Rassismus auseinandersetzen. Nur so kann die Gesellschaft gegen die Gefahren des Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit wehrhaft werden.

Arbeiterkammer Wien (2019). Diskriminierungserfahrungen in Österreich. www.oeh.at/AKWien_Diskriminierungserfahrungen

ÖAW (o. D.). Wie zufrieden sind Ungar_innen in Österreich? (Projekt Migwell) www.oeh.at/ÖAW

Kalmar, Ivan (2022). White But Not Quite: Central Europe's Illiberal Revolt. Bristol: Bristol University Press.

Petersen, H.-C. & Panagiotidis, J. (2024). Geschichte und Gegenwart des antiosteuropäischen Rassismus und Antislawismus. bpb.de. www.oeh.at/BPB_AntiosteuropäischerRassismus

Statistik Austria. (o. D.). Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit/Geburtsland. STATISTIK AUSTRIA. www.oeh.at/StatistikAustria_Bevölkerung

Márk Stégmayer promoviert in Politikwissenschaft an der Johannes Kepler Universität Linz.

LIEBE & KOLONIALISMUS

Wie das koloniale Erbe Österreichs Herzen zerbricht

Das ist eine Geschichte über die erste Liebe, die das Herz schneller schlagen lässt und die Welt zum Leuchten bringt.

Sie hieß Julia. Er hieß Yusuf. Er wuchs in Wien in einer syrischen Familie auf, geprägt durch Krieg und Flucht. Für seine Familie war Religion keine Regel, sondern ein Schutz vor dem Chaos, das sie damals erlebt haben. Sie war Österreicherin aus dem sonnigen Burgenland, offen und warmherzig. Ihre Liebe war rein und naiv: Sie hielten Händchen, träumten von der Zukunft und beschlossen gemeinsam, mit Intimität nicht zu eilen – aus Respekt für die Gefühle des anderen.

Ihre Welt brach an einem einzigen Tag zusammen. An dem Tag, an dem Yusuf, – nicht länger fähig – das Wichtigste in seinem Leben zu verbergen, seinem Vater von Julia erzählte. Für Yusuf war Familie alles, das Geständnis war ein Akt tiefsten Vertrauens. Die Antwort war ein Skandal: „Wir können keine Nichtmuslimin akzeptieren“, lautete das Urteil der Familie. Für Julia, die ehrlich versucht hatte, seine Welt zu verstehen und anzunehmen, war das ein Schock. Unter Tränen und in Verzweiflung stellte sie die Frage, die zum Kern dieser Geschichte wurde – und zu jener von Tausenden ähnlichen:

„Warum akzeptiere ich sie, aber sie akzeptieren mich nicht?“ Julias Frage ist nicht nur ein Aufschrei aus dem Herzen. Sie ist ein Schlüssel zum Verständnis eines tiefen, strukturellen Problems, dessen Wurzeln in der österreichischen Vergangenheit und Gegenwart liegen.

Die Unsichtbare Norm und die Koloniale Logik. Auf den ersten Blick erscheint die

Geschichte von Yusuf und Julia als ein privater Konflikt zwischen dem „modernen“ Österreich und dem „traditionellen“ Islam. Doch der Konflikt spielte sich nicht zwischen Julia und Yusufs Familie, sondern in Yusuf selbst ab.

Er wurde innerlich zerrissen: auf der einen Seite die Liebe und Loyalität zu Julia und zu jener Welt, deren Teil er sich fühlte – in dem Österreich, dessen Kultur er verinnerlicht hatte. Auf der anderen Seite die bedingungslose Liebe und Pflicht gegenüber seiner Familie, deren Identität, mühsam errungen und fragil, auf Glaube und Tradition gründet. Es ist die Folge einer hierarchischen Ordnung, in der bestimmte Lebensformen als „normal“ gelten, während andere lediglich „toleriert“ werden. Als Julia die Familie von Yusuf „akzeptierte“, geschah diese Begegnung von Beginn an unter ungleichen Bedingungen. Ohne es zu beabsichtigen, handelte sie aus der Position einer impliziten kulturellen Überlegenheit jener „normativen“ Säkularität: „Ich, Vertreterin einer progressiven Kultur, lasse mich darauf ein, euch zu verstehen.“ Die Weigerung von Yusufs Familie, Julia zu „akzeptieren“, war kein persönlicher Angriff, sondern ein Akt verzweifelter Selbstverteidigung gegen die assimilierende Kraft einer dominanten Kultur, die ihnen seit Jahren über den öffentlichen Diskurs vermittelt, ihre Werte seien Überbleibsel der Vergangenheit und müssten an eine „Gegenwart“ angepasst werden.

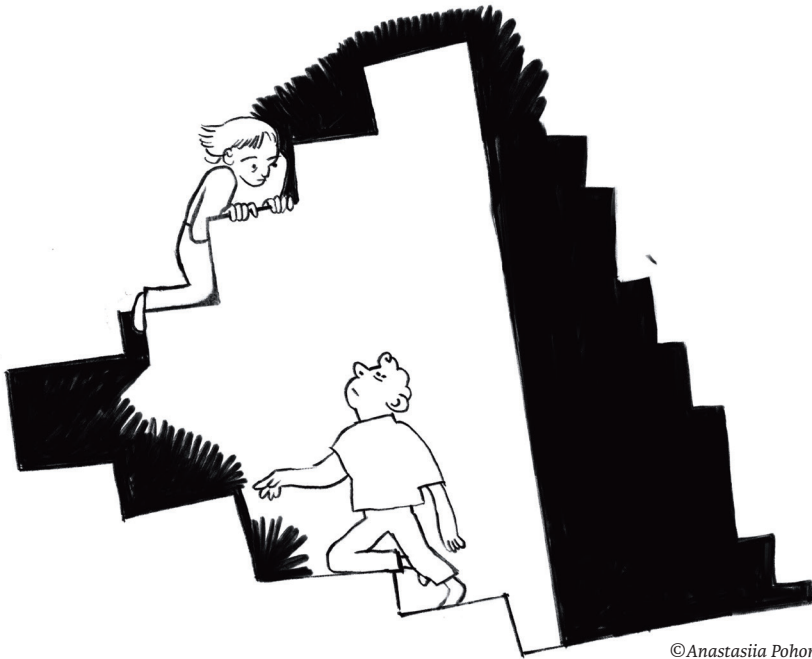
Was wäre, wenn dieser Konflikt in einem „weißen“ sozialen Kontext stattgefunden hätte? Wenn Yusuf Josef hieß (Sohn eines wohlhabenden Österreicherers) und

Julia aus einer armen Familie käme? Ein Konflikt wäre auch dann möglich gewesen, doch Julia hätte ihn kaum mit den Worten beschrieben: „Ich akzeptiere sie, aber sie akzeptieren mich nicht.“

In einer solchen Konstellation wäre von Status und Macht die Rede gewesen, nicht von kultureller Asymmetrie. Niemand hätte von Josef verlangt, seine Normalität zu beweisen, und seine Familie als „retrograd“ markiert. Die Logik einseitiger Akzeptanz wäre gar nicht erst entstanden. Dass Julia ihren Schmerz überhaupt in dieser Form artikulieren kann, verweist auf eine tiefere Struktur: Akzeptanz ist hier kein wechselseitiger Akt, sondern eine Bewegung von oben nach unten. Diese Erfahrung lässt sich weder auf Religion noch auf Tradition reduzieren. Sie ist ein Effekt eines postkolonialen Blicks, in dem die europäische, weiße, säkulare Lebensform den Status des Universellen einnimmt. Julias Schmerz ist damit kein rein persönlicher, sondern ein Symptom einer globalen Ordnung, in der Nähe und Anerkennung weiterhin entlang kolonialer Differenzlinien organisiert sind.

Was hat das alles mit Kolonialismus zu tun, wenn Österreich nie klassische Überseekolonien besaß? Postkoloniale Forschung zeigt, dass Kolonialismus weniger geografisch als gedanklich wirkt. Catarina Kinnvall beschreibt, wie koloniale Logiken europäischer Überlegenheit bis heute Vorstellungen von Zugehörigkeit, Grenzen und kultureller Normativität prägen.

Auch Österreich ist davon nicht ausgenommen. Die Habsburgermonarchie herrschte sehr wohl durch die Idee kultureller Überlegenheit ihres Zentrums

©Anastasiia Pohorelova

ist das menschlichste aller Gefühle. Doch gerade sie macht mit unerbittlicher Klarheit sichtbar, wo in unserer Gesellschaft die stählernen Mauern historischer Ungerechtigkeit verlaufen. Diese Mauern einzureißen bedeutet, nicht nur einzelnen Yusuf und Julia eine Chance zu geben, sondern unserer gemeinsamen Zukunft.

gegenüber den „provinziellen“ Rändern. Dieser Blick wirkt fort: Heute übersetzt er sich in einen Integrationsdiskurs, in dem Kulturen nicht als gleichwertig betrachtet, sondern entlang einer stillen Skala von „modern“ bis „retrograd“ eingeordnet werden. Gegen genau diesen Anspruch richtet sich der Widerstand der Familie. Nicht gegen Julia als Person, sondern gegen die implizite Botschaft, dass ihre Werte und ihre Lebensform als defizitär gelten und einer Korrektur bedürfen.

Ausweg: von der Hierarchie zum Dialog auf Augenhöhe. Forschungen zu interkulturellen Paaren zeigen, dass ihr Glück nicht von Integration abhängt, sondern davon, ob beide die unsichtbaren Hierarchien erkennen, in denen ihre Liebe stattfindet; gilt dabei ein Wertesystem als „normal“ und das andere als „toleriert“, wird jeder Konflikt zum Kampf um Legitimität – besonders dort, wo es um Familie, Religion oder Rollenbilder geht.

Paare, die bestehen, leisten eine andere Arbeit. Sie verabschieden sich von der Erwartung des „Werdens wie ich“ und treten in eine gemeinsame Aushandlung ihrer

Normen und Grenzen ein. Diese Arbeit ist kein Kompromiss, sondern ein schöpferischer Prozess, den Claude-Hélène Mayer als die Schaffung eines gemeinsamen Raums unter äußerem Druck beschreibt. In der Sprache der interkulturellen Kommunikationsforschung entsteht so ein „geteiltes Bedeutungssystem“ – eine gemeinsame Sprache, die Unterschiede nicht auflöst, sondern bewohnbar macht.

Kurz gesagt: Solche Beziehungen überleben nicht trotz ihrer Unterschiede, sondern durch den bewussten Verzicht darauf, eine Seite zur Norm zu erklären. Dekolonisierung der Liebe heißt, den Anderen nicht als Projekt der Anpassung zu behandeln, sondern als gleichwertiges Gegenüber – mit dem etwas Neues entsteht, nicht etwas „Richtigeres“.

Die Geschichte von Yusuf und Julia ist kein Einzelfall. Sie zeigt, wie tief wir daran gewöhnt sind, uns selbst als Norm zu denken – und andere als Abweichung. Solange wir im Anderen kein gleichberechtigtes Gegenüber sehen, sondern ein Objekt der Integration, werden wir diesen Schmerz immer wieder reproduzieren. Die Liebe

Kinnvall, C. (2016). The postcolonial has moved into Europe: Bordering, security and ethno-cultural belonging. *Journal of Common Market Studies*, 54(1), 152–168. www.oeh.at/repec1

Knibbe, K. & Spronk, R. (2022). Theorizing sexuality, religion, and secularity in postcolonial Europe. *New Diversities*, 24.

Mayer, C.-H. (2023). Challenges and coping of couples in intercultural romantic love relationships. *International Review of Psychiatry*, 35(1), 4–15. www.oeh.at/doi1

Yurtaeva, E. & Charura, D. (2024). Comprehensive scoping review of research on intercultural love and romantic relationships. *Journal of Social and Personal Relationships*, 41(6), 1654–1676. www.oeh.at/doi2

NARRATIV- WECHSEL

DÖNERLADEN ALS ARBEITSPLATZ, ORT VON AUSGRENZUNG UND ZUHAUSE

„Kebab scharf oder normal?“ Es ist der Lieblingssatz aller Dönerverkäufer_innen. Ich muss ehrlich gestehen: Kund_innen, die ihren Kebab oder Dürüm scharf essen, sind mir bis heute sympathischer als jene, die Schärfe nicht vertragen. Vielleicht, weil auch dieser Text scharf ist. Und weil meine Geschichte scharf ist, im Mund und im Gedächtnis.

Unsere Migrationsgeschichte beginnt in den Siebzigerjahren, als mein Großvater als Gastarbeiter nach Köln ging. In den Achtzigern kam mein Xalo (kurd. Onkel), nach Österreich. In den Neunzigerjahren gehörte er zu den ersten Dönerverkäufern in Oberösterreich. Meine Eltern heirateten 2001 in Linz, ein Jahr später eröffneten sie ihren eigenen Dönerladen. Seit fast 25 Jahren höre ich diesen Satz. Seit fast 25 Jahren fragen meine Eltern ihn Tag für Tag, zwischen Mittagshunger und Feierabendverkehr, zwischen Stammkund_innen und jenen, die uns nur als „die vom Dönerladen“ sehen.

Als Kind war ich neidisch auf meine Klassenfreund_innen. Sie erzählten von Wan-

derungen, Ausflügen und Wochenenden mit ihren Familien. Für mich klang das wie ein ferner Traum. Meine Eltern waren immer im Laden. Sie waren Arbeiter_innen, und ihr Alltag folgte nicht dem Rhythmus von Wochenenden, sondern dem von Öffnungszeiten und Lieferketten. Trotzdem schaffte es meine Mutter jeden Sonntag, uns für ein paar Stunden in den kurdischen Kulturverein zu bringen. Dort lernte ich lesen und schreiben in meiner Muttersprache Kurdisch. Meine Eltern konnten mir das nicht beibringen. Während ihrer Schulzeit in der Türkei war das Sprechen von Kurdisch in der Öffentlichkeit verboten. Kurdische Lieder, kurdische Namen, das offene Bekenntnis zur eigenen Identität galten als Provokation und Risiko. Türkisch-nationalistische Lehrer wurden gezielt in die kurdischen Regionen des Landes entsandt, um Kontrolle auszuüben, zu disziplinieren und ein bestimmtes Bild von Nation und Zugehörigkeit durchzusetzen. Auch meine Eltern wurden dort beschämt, bestraft und zum Schweigen gebracht. Sprache wurde zur Grenze, die man nicht überschreiten durfte, ohne Konsequenzen zu fürchten.

Diese Politik endet nicht im Klassenzimmer. Wer heute in der Türkei von Westen nach Osten reist, merkt, wie sich die Landschaft verändert. Nicht nur geografisch, sondern politisch. Je näher man den kurdischen Regionen kommt, desto dichter werden die Fahnen, die Banner, die nationalistischen Parolen. In Dêrsim oder Amed (tr. Diyarbakır), findet man mehr türkische Flaggen als in Istanbul und Ankara zusammen. Das ist kein Zufall. Es ist eine bewusste Politik der Einschüchterung, eine tägliche visuelle Erinnerung an Besatzung, Kontrolle und daran, wessen Identität hier als legitim gilt und wessen nicht.

Als älteste Tochter übernahm ich früh Verantwortung. Ich füllte Formulare aus, begleitete meine Eltern zu Ärzt_innen und Behörden, erklärte Briefe vom Magistrat und vom Finanzamt. Ich schämte mich, wenn meine Eltern einen Artikel im Deutschen falsch verwendeten. Ich wollte nicht, dass sie ausgelacht werden, also redete nur ich. Erst später verstand ich, dass es nicht um ihre Sprache ging, sondern um den Ton, der ihnen entgegenschlug.

Denn bei „Ausländerklient_innen“ klang er oft schärfer, ungeduldiger, herablassender. Hinzu kam eine Bürokratie, die sich wie ein Hindernislauf anfühlte. Unterlagen mussten mehrfach eingereicht werden, plötzlich fehlte ein Formular, von dem uns zuvor niemand erzählt hatte. Jeder Besuch beim Amt brachte neue Anforderungen mit sich. Es war, als würde der Prozess bewusst verlangsamt, als müsste man sich seine Berechtigung auf Aufenthalt, Arbeit und Alltag immer wieder neu erkämpfen. Verwaltung wurde für uns zu einer Frage von Ausdauer und Widerstand, nicht von Service und Unterstützung.

Auch in der Schule lernte ich früh, wie unsichtbar Leistung sein kann, wenn sie nicht in das Bild passt, das man von einem Arbeiter_innenkind mit migrantischem Hintergrund hat. Ich war eine der besten Schüler_innen meines Jahrgangs, hatte sehr gute Noten und wollte ins Gymnasium. Trotzdem bekam ich keine Empfehlung dafür und meine Klassenvorständin traute es mir nicht zu. Meine Mutter kannte das österreichische Schulsystem nicht gut genug, um diese Entscheidung anzufechten, also ging ich nicht ins Gymnasium. Was als individuelle Entscheidung erschien, war in Wahrheit Teil eines Systems, das soziale

Herkunft früh sortiert und Lebenswege vorgibt. Jahre später mischte ich mich bei meiner jüngeren Schwester ein, sprach mit Lehrer_innen, stellte Fragen, forderte Erklärungen. Sie schaffte es. Für mich blieb das Gefühl, dass mir etwas genommen worden war – nicht aus Mangel an Können, sondern durch ein Bildungssystem, das soziale Herkunft und migrantische Identität systematisch benachteiligt und rassistische Ausschlüsse reproduziert.

Das ist kein persönliches Einzelschicksal, sondern ein statistisch belegtes Muster.

Studien zeigen, dass von hundert Kindern, bei denen mindestens ein Elternteil studiert hat, einundachtzig die Matura absolvieren und siebenundsechzig ein Bachelorstudium beginnen. Bei Arbeiter_innenkindern erreichen nur siebenunddreißig von hundert die Matura, und lediglich zweiundzwanzig beginnen ein Studium. Herkunft entscheidet über Chancen, lange bevor Leistung überhaupt zählen darf. Als Arbeiter_innenkind lernt man sehr früh, dass man in diesem System nicht nur gut sein muss, sondern besser, lauter und fleißiger, um überhaupt gesehen zu werden.

„Zwischen Arbeit, Nachrichten und Familiengespräch wurde der Laden zu einem Ort, an dem sich unsere Geschichte, unsere Gegenwart und unsere politische Realität jeden Tag neu überlagerten...“

Der Dönerladen war mein zweites Klassenzimmer. Dort lernte ich, wie Sprache kippen kann, wie ein scheinbar harmloser Satz zur Grenzziehung wird. Ein „Woher kommt ihr eigentlich?“ war selten nur Neugier, sondern oft eine Erinnerung daran, dass wir hier als Gäste gelesen wurden, nicht als Teil dieser Gesellschaft. Doch als würde der Alltags- und institutionelle Rassismus in Österreich nicht reichen, erlebten wir auch Anfeindungen aus der türkischen Community. Wir benannten Gerichte nach kurdischen Orten, im Lokal stand eine Spendenbox für das kurdische Rote Kreuz. Unser Laden war dafür bekannt. Das blieb nicht ohne Folgen. Der Laden wurde beschmiert, manche kamen nur, um zu provozieren, andere boykottierten uns offen. Anti-kurdischer Rassismus hörte nicht an der Grenze auf.

In der Schule war ich oft die einzige Kurdin. Auf den Gängen zeigten türkische Mitschüler offen den Wolfsgruß, flüsternten Parolen, verbreiteten Gerüchte über meine Familie. Ich meldete das immer wieder bei Lehrer_innen und Klassenvorständ_innen. Meist wurde es verharmlost, als „Konflikt unter Jugendlichen“, als harmlose Provokation. Doch diese Gesten waren politisch, gezielt und eingebettet in größere Ideologien.

Heute sehe ich einige dieser Gesichter in türkisch-islamistischen Vereinen und nationalistischen Strukturen wieder, etwa in Organisationen wie ATIB oder Millî Görüş, die in Österreich als religiöse oder kulturelle Vereine auftreten und Vereinsfreiheit genießen. Zivilgesellschaftliche Initiativen weisen seit Jahren auf problematische Tendenzen hin, auf antisemitische Inhalte und Feindbilder gegenüber Armenier_innen und Kurd_innen. Was in der Schule als „Jugendstreit“ abgetan wurde, hat sich für manche zu einer dauerhaften politischen Haltung verfestigt. Diese Strukturen sind auch den Behörden hier und dem Verfassungsschutz bekannt, werden jedoch weiterhin toleriert.

Der Dönerladen ist für mich bis heute mehr als ein Arbeitsplatz. Nach anstrengenden Schultagen ging ich nicht zuerst nach Hause, sondern in den Laden, zu meinen Eltern, um hier und da ein wenig mitzuhelfen. Im Hintergrund liefen die Nachrichten, Meldungen aus Kurdistan, die sich mit dem Zischen des Grills und dem Klirren der Kassa mischten. In der einen Hand hielt ich einen Kebab mit Schafskäse und scharf, in der anderen einen Ayran. Mein Vater saß mir gegenüber, trank genüsslich seinen Çay und schob mir Briefe und Bescheide zu, die

ich übersetzen sollte. Im selben Atemzug erzählte er mir, was gerade in Kurdistan geschieht. Zwischen Arbeit, Nachrichten und Familiengespräch wurde der Laden zu einem Ort, an dem sich unsere Geschichte, unsere Gegenwart und unsere politische Realität jeden Tag neu überlagerten.

Firat News Agency. (2022). Unterdrückung der kurdischen Sprache in der Türkei. www.oeh.at/ANFNews

Der Standard. (2023). Arbeiterkind an der Uni: Ein Studium bleibt für viele unerreichbar. www.oeh.at/Standard_ArbeiterkindanUni

Der Standard. (2020). Wer hinter der Islamischen Glaubensgemeinschaft steht. www.oeh.at/derstandardglaubensgemeinschaft

Die Presse. (2018). Atib-Moschee: Kinder mussten als Leichen posieren. www.oeh.at/DiePresse_KinderMoschee

LANGUAGE AND FEAR

The puzzle piece that does not belong

Let's discover language as a rooted part of cultural identity, and how it can ignite mixed reactions, when emigrating to Austria.

I cannot speak Spanish in public spaces here. That is one of the first things I learned very early on my journey in Austria. Or maybe I can, but believe me it is not a comfortable experience. It is funny, how many shocking encounters with racism and discrimination I have experienced whenever I board an U-Bahn, of all places. From being called a South American bitch (at least they were geographically correct) to having old people looking at me like I am trying to harm them just because I am speaking with my mother in my native language. I found it fascinating how language can make me shift from a "good young woman" to a threat, how my words said in a softer tone but in Spanish can transform me in the eyes of strangers, that only see my skin and hear my accent.

I am very aware I was never Austrian passing, and I will never be. I have a distinctive facial structure, and my skin turns like caramel in summer, but more than everything, my German has an accent. It is in the way I cannot seem to be able to order a salmon without my tongue not rolling correctly, how I still struggle to compose sentences that I could have said in my sleep in my mother tongue, and how I still try it, even when my accent gets progressively more and more pronounced each time someone cannot understand my food order

correctly. It has become my personal running joke, how I transform my inability to pronounce German words into an ice breaker with native speakers, when I say broke German is better than non German. And it stings, how my language carries my culture, how speaking Spanish carries my heritage, my pain, my family, my whole entire life for twenty-four years. And I cannot speak it here without the fear of being perceived as a threat, as an uncomfortable piece that does not belong to the puzzle.

And I want to be part of the puzzle now, which is curious because I never cared that much for fitting in. I come from a middle class family but we lived in a lower class suburb, while my mom had a fancy job as a mathematical professor at a private university, we went vacationing in Europe and attended private school, but we still returned to our home, after all that. So I understand the urge to change in order to fit in, but I never did. Because I loved my old neighborhood, because it is still my home. And I always came back home, to dirty streets but warm people, I knew who I was and where I came from, I never wanted to fit or cut parts of myself to belong. I spoke my Spanish with idioms from my neighborhood, I didn't force myself to fit, I adapted but I never left my origins behind, because I was proud from where I come from. Even when I got a fancier job on the other side of the city, even when I left my home and emigrated to the other side of the world, I was proud and unbothered. Until the day I stopped feeling safe.

All it takes is fear. Because that is the thing about racism, it makes you scared, it paralyzes you, it makes you want to be small, invisible; or at least that is what it makes me feel. I learned that my language was a tell, it told people who am I, where I came from, that I am not from here, that I don't fit, that I can be dangerous. Because they don't know what I am saying in my "secret language", right? And in their eyes, I could be plotting something bad. When in reality, I am just talking to my mom, telling her that I miss her, that I love her, that I miss home and my dogs. How is that a crime?

Why do I have to cut my culture to fit? Why do I have to stop speaking? Because they are also afraid, and I get it, that is the worst part. I understand how powerful it is to fear the unknown, because I was also scared when I came here, because sometimes I am still scared, it is normal. So, I changed, I tried to stop myself from talking to my family in public spaces, I tried to contain my excitement whenever I saw something new, and just started to take pictures to send them later. I changed because I wanted to fit in.

MEXICO

CO EXPRESS

they know. I came to the conclusion that no matter how well I speak German, English, French, or any other language, I am never going to be completely safe.

I am not safe, because I look how I look, I came from where I came from, I am who I am. So, I let go, of that structure in my mind that prevented me from being who I am just because I was afraid, because no matter what I do, people can always tell.

When fear transforms into actions. And then something happened. I was going back to Peru for vacation. I was so excited and happy, but it all got shattered in a few minutes. It started because I wanted to buy something, which in an airport is not much of a problem, or that is what I thought. I approached a store, grabbed the items and tried to pay, and this is where it gets tricky. I started heading to the counter, but before just paying, I realized I haven't asked if they accept the type of card I wanted to use, so I asked, but because I wanted to explain myself better, I did so in English. I do not know if that was the moment I started my own demise, but it did feel like it. The employee that was at the register, a white middle age person, started smiling at me in an uncomfortable manner, and I froze. They said something related to the card but called it "Mexican Express". I first thought they genuinely thought my card was a type of card from Mexico, so I clarified, that it was an American Express, but they kept repeating "Mexican Express Card" and started laughing at me, never answering my question, so I kept asking and the person

kept laughing. At that point, I was embarrassed, confused and overwhelmed, even more so when, in the middle of them laughing, a coworker of this employee passed the spot and laughed with them. At the time everything was too much, so I just laughed too, at myself, at my struggle, at my embarrassment, I laughed while facing a racist situation, because I was so lost, and so ashamed. I ended up paying with another card. As soon as I was safe, I lost it. An email was sent to the company, and to the airport customer complaint contact; I let them know about the situation and trusted, that it will be dealt with, because that is the only thing I could do, trust. Because it does not matter how mad I was afterwards, my tears, my indignation, it means nothing at the end, it means nothing to them. I could only trust.

The moment fear stops to matter. That enlightened me, made me realize, that no matter how much I suppress my language, my culture, my expression. They can always tell, they know, and they will let me know that

Now, I understand that my native language is not something to be ashamed of, I speak it, I am proud of it. I speak Spanish and I am brown, and that is good. But I also speak German and I still respect and embrace the Austrian culture and laws. I go to an Austrian University, I have Austrian friends, I have integrated, and I am grateful for the opportunities I have here. The duality of emigrating, the guilt and the gratefulness always go hand in hand. But I am not blind, I have felt it myself, the stares, the comments, the hate. No matter how much you change, how little you speak, how polished your accent is, they can always tell. It's their decision how they act with that information, with hate or with love.

©Ximena Bardales Perez

Ximena Bardales Perez studies Business Consultancy International at the FH Wiener Neustadt and is an independent illustrator.

HÄNDE, DIE DEN WEG BESTIMMEN

Gesten, Regeln, Macht: Rassismus hier und jetzt

Rassismus beginnt selten mit großen Worten. Er zeigt sich in Blicken, in Erwartungen, in Regeln – und in Händen, die handeln.

Manche Hände stoßen weg, andere geben Halt. So ist der Alltag von Menschen, die als „anders“ markiert werden. Dieser Artikel beleuchtet ausgehend von persönlicher Erfahrung, wie Rassismus in Österreich wirkt: sichtbar auf der Straße, leise in Institutionen – und dort, wo Schutz möglich wäre, aber nicht immer gewährt wird.

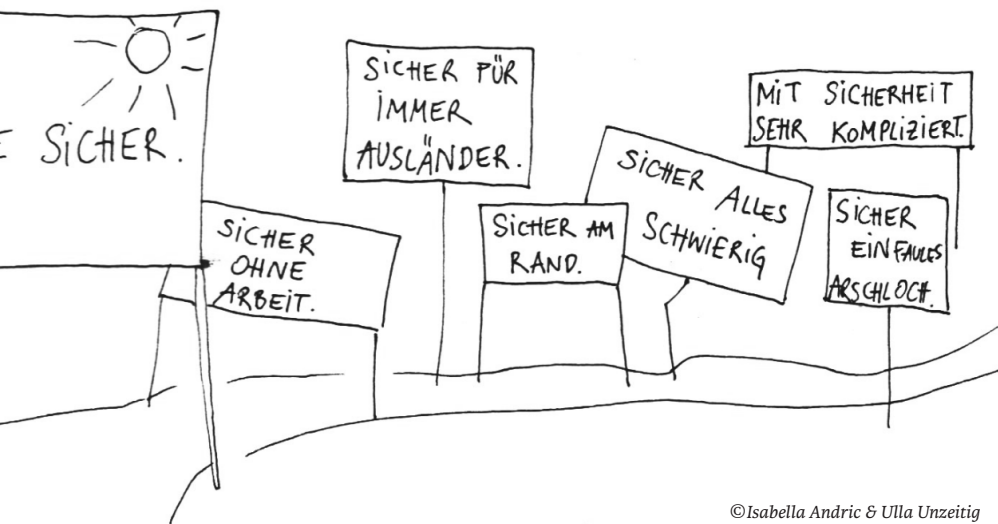
Die schiebende und die schützende Hand. Als Chinesin fühlte ich mich in Wien wohl. Auch Österreich stellte ich mir bislang als wohlhabend, klimabewusst, fortschrittlich, musikalisch und kulturell offen vor. Dies änderte sich während der Covid-Zeit, als Freund_innen mir von vereinzelten Übergriffen an U-Bahn-Stationen erzählten, bei denen Menschen vor den Zug gestoßen wurden. Ich nahm das nicht allzu ernst. In Wien war ich bisher sicher. Aber wenige Tage später spürte ich eine von hinten schiebende Hand eines weißen Mannes am Praterstern an einer roten Fußgängerampel. Von mir erblickt, blieb seine Hand noch einen Moment in der Luft. Auf meinen erschrockenen Blick entgegnete er zynisch auf Wienerisch: „Ich wollte Ihnen nur helfen.“ In Wahrheit hatte er versucht, mich auf die Fahrbahn zu stoßen. Wäre ihm das gelungen, hätte ich dies wohl nicht überlebt. Der Mann entkam. Ich erstarrte vor Schock und fuhr benommen nach

Hause. Mein Mann ermutigte mich, den Vorfall bei der Polizei zu melden. Ich wollte nicht mehr hinausgehen, die Angst saß noch zu tief. Doch dadurch fühlte ich mich stärker geschützt als zuvor. Der Polizist hörte mir aufmerksam zu, zeigte Mitgefühl und Empathie. Nach meiner ausführlichen Schilderung bedankte er sich bei mir, da bestimmte Gruppen dadurch besser geschützt werden können. Nach einer Woche war an dieser Stelle eine Kamera mit einer Begründung installiert. In diesem Moment fühlte ich mich ernst genommen, respektiert und geschützt. Der Mann auf der Straße sah in mir – einer chinesisch aussehenden Person – offenbar eine „Virusüberträgerin“ und nahm sich das Recht heraus, mein Leben zu gefährden. Der Polizist hingegen begegnete mir unabhängig von Herkunft oder Aussehen als Mensch, der Schutz und Unterstützung braucht. Eine Hand wollte töten, eine andere beschützte. So zeigt sich Rassismus in Österreich – nicht abstrakt, sondern konkret, im Alltag, in Handlungen.

Stereotype Bilder und strukturelle Barrieren. „Die chinesischen Musiker“ verstehen die Musik nicht sehr tiefgehend. Sie spielen lediglich die Noten. Alles muss schnell, laut und geräuschvoll sein.“ Ähnlichen Bewertungen begegnete ich als Musikerin in Wien immer wieder. Ständig wird gefragt, ob Asiat_innen die Wiener Klassik „richtig“ interpretieren können oder ob sie überhaupt fähig seien, diese Musik auf professionellem

Niveau auszuüben. Diese giftigen Zweifel nagen zunächst subtil, dann aber nachhaltig. Sie zerstören Wahrnehmungen, Erwartungen und letztlich auch Chancen. Für asiatische Studierende, die in Österreich Musik studieren möchten, gibt es darüber hinaus noch gravierendere Hindernisse: strukturelle Hürden, insbesondere im Aufenthalts- und Arbeitsrecht. Nicht-EU-Studierende müssen jährlich ihren Aufenthaltstitel bei der MA 35 neu beantragen. Der Ablauf ist formalisiert: Dokumente werden gesammelt, eingereicht, geprüft, gestempelt; Gebühren werden bezahlt; schließlich wird eine Aufenthaltskarte ausgestellt. Jeder Blickkontakt mit den Mitarbeiter_innen – unabhängig von deren Position – fühlt sich an wie ein kriminalisierender Scan. Die lange Wartezeit wird zur Geduldprobe einer Bürokratie der Willkür, der sich niemand entziehen kann. Dieser jährlich wiederholte Vorgang ist ein unfreiwilliges, aber intensives psychisches Training. Erst später wurde mir klar, wofür dieses „Training“

©Isabella Andric & Ulla Unzeitig
@ullaunzeitig

bauen? Rassismus zeigt sich nicht nur in offenen Anfeindungen oder Stereotypen. Er wirkt auch leise, bürokratisch und strukturell – dort, wo Menschen systematisch ausgeschlossen werden, obwohl sie qualifiziert sind und gebraucht werden.

Menschlichkeit zeigt sich, wenn Behörden und Politik allen die gleichen Rechte gewähren. Dann wird die Angst der Diskriminierten allmählich einem Gefühl von Zugehörigkeit weichen. Zwischen schiebenden und schützenden Händen, zwischen Rassismus auf der einen und Schutz, Verantwortung und Veränderung auf der anderen Seite entscheidet sich unser Miteinander.

gedacht ist. Denn nach dem Studienabschluss kommt die nächste Hürde: eine Arbeitsstelle in Österreich zu finden. Schon EU-Bürger_innen stehen vor enormen Schwierigkeiten. Durch politische Entscheidungen wurden zahlreiche Stellen im Musik- und Kunstbereich abgebaut; Vollzeitstellen sind selten, Teilgehälter reichen oft kaum zum Leben. Viele Musiker_innen sichern sich ihr Einkommen durch drei oder vier kleinere Jobs.

Dieses Arbeitsmodell schließt Nicht-EU-Musiker_innen jedoch systematisch aus. Denn vielfältige Beschäftigungsverhältnisse sind im Rahmen vieler Aufenthaltstitel nicht erlaubt. Was für EU-Bürger_innen prekär ist, wird für Nicht-EU-Personen zur Unmöglichkeit. Das System gleicht einem Teufelskreis. Wer arbeiten möchte, braucht freien Zugang zum Arbeitsmarkt. Dieser wiederum setzt meist eine EU-Staatsbürgerschaft voraus. Ohne diesen Zugang keine Stelle, ohne Stelle kein Aufenthalt – und am Ende bleibt nur eines: Österreich verlassen.

Ein konkretes Beispiel: Österreich leidet aktuell unter Lehrkräftemangel. Die Bildungsdirektion Wien verlangt jedoch einen „Nachweis des unbeschränkten Zugangs zum österreichischen Arbeitsmarkt“. Qualifizierte Absolvent_innen – etwa eine chinesische Musikerin mit Aufenthaltstitel „Studierende“ oder „Künstler“ – dürfen sich gar nicht erst bewerben. Fehlt die „richtige“ Staatsbürgerschaft, spielt die individuelle Qualifikation keine Rolle. So trägt das System selbst zum Fachkräftemangel bei, den es vorgibt bekämpfen zu wollen. Ich gehöre nicht zur absoluten Weltspitze. Trotzdem möchte ich schlicht ein selbstständiges, normales Leben in Österreich aufbauen – als Musikerin, als Pädagogin, als arbeitende Person, als Teil dieser Gesellschaft. Warum wird ein so einfacher Wunsch durch rechtliche und strukturelle Faktoren immer weiter verkompliziert? Warum gibt es keinen nachvollziehbaren, fairen gesetzlichen Weg, der es Nicht-EU-Personen ermöglicht, ihr Leben in Österreich nachhaltig und würdevoll aufzu-

Lerner, M. (Regisseur). (1979). From Mao to Mozart: Isaac Stern in China [Film]. Portraits International. Webseite (Behörde/Regierung): Oesterreich.gv.at. (o. D.). Aufenthaltstitel für Österreich.

www.oeh.at/menschenausanderestaaten

Bildungsdirektion für Wien. (o. D.). Bewerbungen im Bereich der Allgemeinbildenden Höheren Schulen (AHS).

www.bildung-wien.gv.at/Bewerbungen-und-Ausschreibungen/Bewerbungen/AHS.html

Qin Huang-Zimmermann arbeitet als Musikpädagogin. Zurzeit promoviert sie am Institut für Kulturmanagement und Gender Studies der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Ihr Thema umfasst das Kinderchorwesen ihrer Heimatstadt Guangzhou unter der Perspektive der Postkolonialen Theorie.

DAS NARRATIV GEHÖRT UNS

Jahrhundertlang wurden Rom_nja verfolgt, ausgegrenzt und zum Schweigen gebracht. Nun erhebt eine Generation junger Menschen ihre Stimme und kämpft um Sichtbarkeit, Stolz und gleiche Chancen.

Hinweis der Autorin: In diesem Beitrag werden Stereotype und rassistische Begriffe genannt. Texte, die über Rassismus aufklären möchten, reproduzieren Rassismen.

„Schon als Kind hatte ich das Gefühl, dass die echten Österreicher_innen, die echten Serb_innen, die echten Türk_innen – die, die ein Land haben – viel mehr wert sind. Sie durften groß träumen. Ich sollte meine Träume klein halten“: Denis ist 28, lebt in Wien, hat studiert, arbeitet im Marketing und teilt auf Social Media Einblicke in sein Leben. Was auf den ersten Blick gewöhnlich wirkt, ist es auf den zweiten nicht. Denn: Denis gehört zur Volksgruppe der Rom_nja, einer Minderheit, die bis heute mit strukturellem Rassismus und Vorurteilen kämpft.

Denis' Eltern haben in jungen Jahren Serbien verlassen und sind nach Wien gekommen – mit Kleinkind an der Hand, ohne Geld und ohne ein Wort Deutsch. „Meinen Eltern war Bildung sehr wichtig, sie haben mir und meinen Geschwistern alles geboten, sogar außerschulische Förderungen. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar“, erzählt Denis.

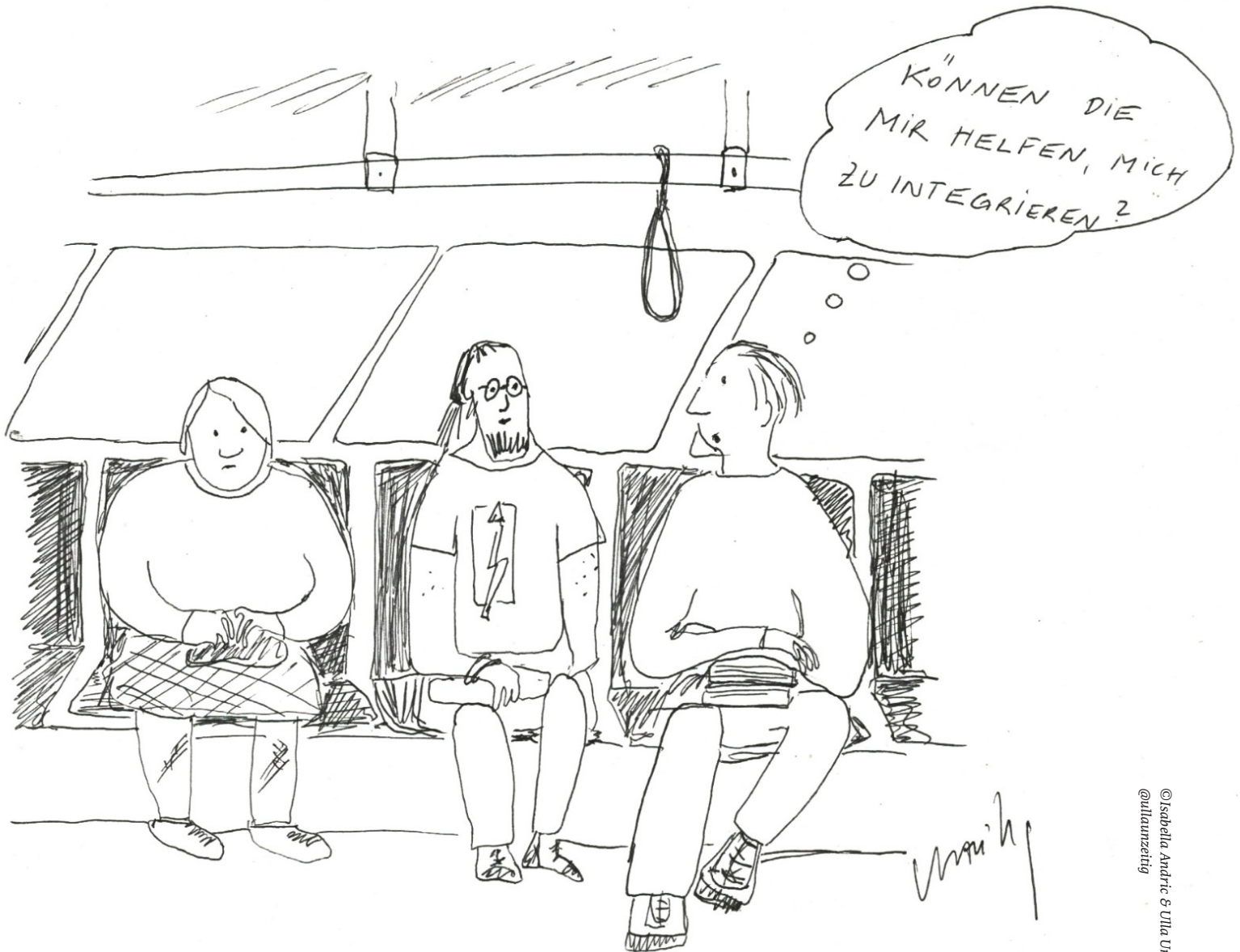
Warum der Begriff Rom_nja?

Rom_nja / Sinti_ze sind die Selbstbezeichnungen der Community. Das Z-Wort ist eine rassistische Fremdbezeichnung. Im Nationalsozialismus wurde es als Verfolgungsbegriff verwendet. Selbstbezeichnungen stärken Sichtbarkeit und Selbstbestimmung von Communities.

Als Mann mit Migrationsgeschichte aus der Arbeiterklasse weiß er, wie es ist, bescheiden zu leben und auf gesellschaftliche Hürden zu stoßen. Als Rom weiß er, wie es ist, Diskriminierung aufgrund der eigenen Herkunft zu erfahren. Sei es durch Lehrpersonen, die ihm den Aufstieg ins Gymnasium verwehrt, durch Alltagsrassismus oder Hass im Netz. „Als Jugendlicher war ich verwirrt, auf welche Kultur ich stolz sein soll. Viele Rom sind gesellig und musikalisch, aber auch negative Dinge wie das Stehlen werden mit ihnen verbunden. Darauf konnte ich nicht stolz sein.“ Aufgrund dieser Vorurteile hat er bis zuletzt damit gerungen, seine Herkunft auf Social Media zu thematisieren. Denis' Erfahrungen sind kein Einzelfall. Sie liegen in einer Geschichte, die von Jahrhunderten der Ausgrenzung geprägt ist.

Wer sind Rom_nja? Mit rund 14 Millionen Menschen bilden Rom_nja und Sinti_ze die größte ethnische Minderheit Europas. Die Community besteht aus vielen Gruppen mit eigenen Sprachen, Traditionen und Lebensweisen. Ursprünglich stammen Rom_nja aus Indien und gelangten im Laufe der Jahrhunderte nach Europa. Beim ersten Roma-Weltkongress 1971 wurde „Roma“ als gemeinsamer Begriff für die europäische Minderheit eingeführt. Er umfasst über 40 Gruppen, darunter etwa Sinti_ze, Lovara, Burgenland-Roma oder Kalderaša. Die älteste ansässige Gemeinschaft in Österreich ist die der Burgenland-Rom_nja. Die Sprache Romanes wurde in den 1990er-Jahren standardisiert und wird heute wieder an burgenländischen Schulen angeboten.

Während eine junge Generation heute in Kunst, Wissenschaft und Aktivismus sichtbar wird, leben viele Rom_nja weltweit noch immer in Armut und sind täglich mit strukturellem Rassismus und Ausgrenzung konfrontiert. Eine der sichtbarsten Formen dieser Diskriminierung ist bis heute die abwertende Fremdbezeichnung mit dem Z-Wort. Im Nationalsozialismus diente der Begriff als zentraler Verfolgungsbegriff, der Buchstabe Z wurde in die Haut tätowiert. Doch schon Jahrzehnte davor wurden Rom_nja und Sinti_ze in Europa überwacht, registriert und als „asozial“ abgestempelt. Mit dem Anschluss 1939 begann die systematische Verfolgung: Rom_nja verloren

© Isabella Andric & Ulla Urzeitig
@ullaurzeitig

ihr Wahlrecht, ihre Kinder durften keine Schulen mehr besuchen, Ehen mit Nicht-Rom_nja wurden verboten. Viele wurden zur Zwangsarbeit verschleppt, verhaftet oder in Konzentrationslager gebracht. Im burgenländischen Lackenbach, dem größten Rom_nja-Zwangsarbeitslager Österreichs, starben hunderte Menschen, darunter viele Kinder, an Hunger, Krankheiten und Gewalt. Ab 1941 begannen die Deportationen, zuerst ins polnische Ghetto Litzmannstadt, später in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. In der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944 ermordeten die Nationalsozialist_innen alle verbliebenen Häftlinge des Lagers. Von den rund 12.000 Rom_nja und Sinti_ze aus dem Burgenland überlebten nur etwa 1.200 den Völkermord.

Eine Generation gegen das Vergessen. Der Völkermord an den Rom_nja bleibt weltweit und in Österreich bis heute unsichtbar. Gegen Wissenslücken wie diese setzt sich die HÖR (Hochschüler_innenschaft österreichischer Roma und Romnja) an Universitäten und Schulen ein. Der erste Jugendverein der Volksgruppe entstand 2021 mit dem Ziel, die Community junger Rom_nja zu stärken, gegen Antiziganismus einzutreten und die Rom_nja-Perspektive in der österreichischen Öffentlichkeit zu vermitteln. „Die hohen Opferzahlen der Rom_nja und Sinti_ze im Holocaust erhalten wenig Platz. Länder wie Österreich und Deutschland tun sich schon schwer genug mit der Verantwortung gegenüber anderen Betroffenen, Rom_nja stehen

da in der Priorität noch weiter hinten“, erklärt Pia Thomasberger, Vizepräsidentin der HÖR. Pia engagiert sich seit Jahren bei der HÖR, so wie auch Santino Stojka. Doch ihr Zugang zur eigenen Identität könnte kaum unterschiedlicher sein: zwei Perspektiven, die zeigen, wie vielfältig Roma-Sein heute gelebt wird. Santino ist Nachfahre von Ceija Stojka – jener Frau, die drei Konzentrationslager überlebte und als erste Romni in Österreich über die Verbrechen der Nationalsozialist_innen an der Volksgruppe schrieb. Schon früh wusste Santino, was es heißt, Rom zu sein, die Geschichte mitzutragen und Verantwortung für die eigenen Rechte zu übernehmen. Pia hingegen konnte sich lange nicht mit dem Rom_nja-Sein identifizieren. Scham war in ihrer

Familie tief verankert, eine Folge der Nachkriegszeit, als viele Rom_nja versuchten, sich zu assimilieren, um sich zu schützen. Mit der HÖR fand sie einen Safe Space, in dem sie ihre Identität annehmen und auch selbstbewusst anerkennen kann. „Für mich ist es sehr wichtig, aktivistisch zu arbeiten“, sagt Pia. „Ich will, dass kein anderes Kind das Gefühl hat, es müsse seine Identität verstecken.“

In Österreich gibt es zwar einige etablierte Rom_nja-Vereine, doch die HÖR ist der erste, der sich gezielt an junge Menschen richtet. Die Idee: Aufarbeitung beginnt dort, wo Bildung passiert. Wenn junge Rom_nja früh über ihre Geschichte aufgeklärt sind, können sie Wissen weitertragen. Die Zusammenarbeit mit Institutionen und Politik ist für den Verein allerdings schwierig. Die jungen Aktivist_innen fühlen sich von älteren Politiker_innen nicht ernst genommen – eher wie Jugendliche, denen man eine „rebellische Phase“ nachsagt. Auch die rechtliche Lage ist herausfordernd. Das Volksgruppengesetz stammt aus einer Zeit, in der Rom_nja noch gar nicht als Volksgruppe anerkannt waren. Heute ist oft unklar, welche Regelungen und Förderungen wirklich für sie gelten.

Sowohl Pia, Santino als auch Denis sind sich einig, was es in Österreich für die Rom_nja-Community braucht: Bildung, Aufklärung und positive Vorbilder. „In der Schule erfährt man kaum etwas über unsere Geschichte“, so Santino. Für junge Rom_nja fehle es an Räu-

Rom_nja in Europa

In Europa leben rund 14 Millionen Rom_nja und Sinti_ze. Damit bilden sie die größte ethnische Minderheit des Kontinents. Die Community ist vielfältig und umfasst über 40 Gruppen mit eigenen Sprachen, Traditionen und Lebensweisen. Die gemeinsame Sprache Romanes wurde in den 1990er-Jahren standardisiert. In Österreich gelten die Burgenland-Rom_nja als die älteste dauerhaft ansässige Rom_nja-Gemeinschaft.

men, in denen sie sich austauschen und sichtbar werden können – Orte, wie sie andere Volksgruppen längst haben.

Auch Denis betont die Bedeutung von Repräsentation. Auf seinem TikTok-Kanal *denis_sign* begeistert er rund 15.000 Follower_innen. Mit einem Augenzwinkern gibt er Einblicke in sein Leben als „unverheirateter Rom“, der Klischees abschüttelt, seinen Weg geht und Alltagsrassismus aufzeigt. Er möchte mit seinen Social-Media-Videos das Vorbild sein, das er selbst als Achtjähriger gebraucht hätte: Jemand, der zeigt, dass Rom_nja ihre Träume nicht runterschrauben müssen. Wenn ihm heute junge Leute schreiben, dass sie sich durch ihn zum ersten Mal gesehen fühlen und an sich glauben, weiß er, dass er auf dem richtigen Weg ist.

Ob im Aktivismus, in der Schule oder auf sozialen Medien – was die drei verbindet, ist ein gemeinsames Ziel: ihre Community sichtbar zu machen. Sie sind laut und unbeirrt, auch wenn sie sich damit angreifbar machen. Sie wollen nicht länger stillhalten, sondern fordern ein, was ihnen zusteht. Und damit stehen sie für eine Generation junger Rom_nja, die sich von Stigmatisierung lösen und selbstbewusst zeigen möchte.

Dieser Text ist erstmals in der 81. Ausgabe des „Magazin für Menschenrechte“ von SOS Mitmensch erschienen.

Erinnern.at. (2024). Nationalsozialistischer Genozid an den Roma und Sinti [Handreichung]. www.oeh.at/erinnern_roma

HÖR-Info. (o. D.). Der Grundgedanke. www.oeh.at/GrundgedankeHoer

Ö1. (2023). Meilenstein der Minderheitenpolitik: Die Anerkennung der Roma.

www.oeh.at/AnerkennungRoma

Parlament Österreich. (2023). 1993–2023: 30 Jahre Anerkennung der Roma als Volksgruppe in Österreich (Parlamentskorrespondenz Nr. 545). www.oeh.at/NR_30JahreAnerkennung

Emilija Ilić ist freie Journalistin und Moderatorin. Sie studiert im Master „Journalismus & Neue Medien“ an der FHWKW.

INSTITUTIONELLER RASSISMUS

UNSICHTBAR IM KLASSENZIMMER

Rassismus, Bildung und die blinden Flecken Österreichs

Kolonialgeschichte fehlt, Einwanderung bleibt Randnotiz: Wie Schule Vielfalt ausblendet und was das mit Rassismus zu tun hat.

„Ich war schon Teil davon, aber nie so ganz“, sagt Mugtaba Hamoudah, der als Kind sudanesischer Einwander_innen in Wien geboren wurde und dort die Schule besucht hat, mit einem nachdenklichen Blick Richtung Decke. „Als Schwarze und muslimische Person in Wien und Österreich wirst du irgendwie immer a bissl als Außenseiter wahrgenommen“, führt er fort. Der 25-Jährige schlürft Kaffee in der Küche seiner Wohngemeinschaft. „Die, die mich nicht ausstehen können, sind eh neidisch“, sagt er mit einem Augenzwinkern und ganz viel Wiener Schmäh. Auf der Fensterbank stehen Kräuter neben einer halb leeren Mate-Flasche. Im Regal: Gewürzdosen mit Kreuzkümmel, Zaatar und Chili, dazwischen recycelbare Kaffeebecher. Mugtaba wirkt wie jemand, der viel Verantwortung kennt, aber trotzdem Platz für Leichtigkeit lässt. Wenn er lacht, ist es kurz und ehrlich. „Ich liebe Wien, komme ja auch von dort. Ich liebe es, dass die Stadt auch so divers ist“.

Es stimmt, Wien ist divers und das lässt sich auch belegen. Zahlen der Statistik Austria zeigen, dass in Wien 997.600 von insgesamt 1.975.000 Einwohner_innen einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Das entspricht etwas mehr als der Hälfte der Stadtbevölkerung. Bundesweit liegt der Anteil niedriger: In ganz Österreich haben 2.509.000 von 9.030.700 Menschen eine Migrationsgeschichte, also knapp 28 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Besonders deutlich wird die Entwicklung bei jungen Menschen: Bei den jungen Menschen in Österreich unter 15 liegt der Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte bei rund 30 Prozent. Wobei nur Menschen unter der Kategorie „mit Migrationshintergrund“ in der Statistik erfasst werden, die in der 1. oder 2. Generation eine Migrationsgeschichte aufweisen. Personen, deren Eltern bereits in Österreich geboren wurden, fallen somit aus dieser Kategorie heraus, obwohl sie weiterhin eine familiäre Migrationsgeschichte haben und gegebenenfalls Rassismuserfahrungen machen.

Hier zeigt sich eine zentrale statistische Definitionsgrenze: Das formale Erfassungsmerkmal „Migrationshintergrund“ bildet gesellschaftliche Diskriminierungsrealitäten nur unzureichend ab und führt zu einer methodischen Unsichtbarmachung rassifizierter Gruppen jenseits der zweiten Generation. Warum das wesentlich ist, wird bei der politischen Arbeit von Vielfalts- und Antidiskriminierungsverbänden klar. Zu den Forderungen dieser Verbände gehört auch Repräsentanz und Partizipation an vielen verschiedenen Stellen der Gesellschaft und eben auch in der Bildung. „Eine meiner besten Freund_innen arbeitet bei ZARA und erzählt mir, wie wichtig die Zahlen für die politische Arbeit sind. Die Politik hört einem eher zu, wenn sie das Gefühl hat, da ist eine große Wähler_innengruppe betroffen“, berichtet Mugtaba. ZARA (Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit) ist ein österreichischer Verein, der 1999 gegründet wurde und sich seither für Zivilcourage

sowie für den Abbau von Rassismus und diskriminierenden Strukturen in Österreich einsetzt. „Als ich in der Schule war, wurde an keiner einzigen Stelle über die moderne Einwanderungsgeschichte der letzten Jahrzehnte gesprochen. Über muslimisches Leben im Unterricht zu erfahren, war völlig unvorstellbar. Was für ein Fail“, sagt Mugtaba sichtlich frustriert und fährt sich durch die Haare. „Das ist eine Form institutioneller Diskriminierung. Während wir endlos über die Habsburger-Zeit gelernt haben, kamen die moderne Einwanderungsgeschichte oder die koloniale Vergangenheit Österreichs kaum vor.“

Dass Austro-Kolonialismus im Unterricht bis heute weitgehend unsichtbar bleibt, ist kein Zufall. Obwohl auch Österreich bis ins 20. Jahrhundert hinein koloniale Ambitionen verfolgte und deutlich vom Kolonialismus anderer Mächte profitierte, findet diese Geschichte in Schulbüchern kaum Erwähnung. Das bestätigt auch eine Lehrerin an einer österreichischen Schule im 15. Bezirk, die anonym bleiben möchte. „Ja, im Schulunterricht wird fast nirgends über die Einwanderung von sogenannten Gastarbeiter_innen, etwa aus der Türkei, oder über Kriegsgeflüchtete aus Bosnien gesprochen – geschweige denn über die österreichische Kolonialgeschichte“, sagt sie. „Tatsächlich bräuchte es dringend diversitätssensible Fortbildungen für viele Lehrkräfte. Oft fehlt das eigene Wissen, und schlimmer noch: Rassismen werden unreflektiert reproduziert. Aus meiner Sicht herrscht daher nicht nur die Unsichtbarmachung von diversen Lebensrealitäten vor, sondern auch

die Fortsetzung kolonialer Kontinuitäten.“ Es ist nicht verwunderlich, wenn dieser Status quo dazu führt, dass mehr Gewalt gegen Menschen mit Rassismuserfahrungen gerichtet wird. Mugtaba schildert sichtlich verärgert: „In der Unterstufe wurde ich von anderen Kindern wegen meiner Herkunft, meines Namens oder meines Aussehens gehänselt oder indirekt ausgegrenzt. Lehrkräfte haben das kaum aufgegriffen oder thematisiert. Dadurch blieb schon das Gefühl, anders zu sein und nicht ganz dazuzugehören“. Dieser Hass bleibt nicht nur innerhalb von Schulgebäuden, sondern findet sich auch an anderen Orten wider. Unter anderem im Netz.

Der Verein ZARA dokumentierte in seinem aktuellen Gegen Hass im Netz-Bericht 1.716 Meldungen im Zeitraum von September 2024 bis August 2025. Mehr als die Hälfte der Fälle war rassistisch motiviert, fast 46% stuft ZARA als wahrscheinlich strafrechtlich relevant ein. Die Wiener Lehrerin macht klar: „Man könnte sich jetzt fragen, was hat der Hass von Einzelnen mit dem Lehrplan zu tun? Doch Fakt ist doch, dass Schule und der Unterricht junge Menschen prägt. Damit so etwas Grausames wie die Kolonialzeit sich nicht wiederholt, muss jede Person davon erfahren. Damit Menschen mit Vielfaltsmerkmalen als Bestandteil der Gesellschaft anerkannt werden können, müssen ihre Geschichten erzählt und in Erfahrung gebracht werden. Dazu gehören auch sogenannte Gastarbeiter_innen, die dazu beigetragen haben, dass das Land wirtschaftlich stärker aufgestellt ist“.

© Isabella Andric & Ulla Unzeitig

Betroffene wünschen sich mehr Sichtbarkeit und einen Lehrplan, der die Vielfalt der österreichischen Gesellschaft realistisch abbildet. Doch wie realistisch ist ein solcher Wandel? Ein Blick in den Koalitionsvertrag der aktuellen Regierung lässt daran zweifeln. Weder die koloniale Vergangenheit Österreichs noch die moderne Einwanderungsgeschichte scheinen dort ausreichend berücksichtigt zu werden. Der Bildungsplan dürfte diese Leerstellen damit weiterhin fortschreiben. Tatsächlich scheint der Kampf gegen Rassismus und die Förderung von Vielfalt für die Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS keine zentrale Priorität zu sein. Der Begriff „Rassismus“ taucht im Koalitionsvertrag lediglich zwei Mal auf – einmal im Kontext der Außenpolitik, einmal im Sport. Muslimisches Leben findet keine Erwähnung. Stattdessen wird der Islam überwiegend im Zusammenhang mit „politischem Islam“ als Sicherheitsproblem thematisiert. Während Antisemitismus klar benannt wird, bleibt antimuslimischer Rassismus politisch

unsichtbar. „Gemeinnützige Vereine haben es schwer, wenn die Regierung ihre Arbeit nicht wertschätzt. Die brauchen ja auch Geld“, sagt Mugtaba und blickt auf die Uhr. Er muss bald los. Neben seinem Studium arbeitet er als Trainer zu antimuslimischem Rassismus und zur Bekämpfung von Diskriminierung. Eine Antwort auf die unzureichende Behandlung der österreichischen Migrationsgeschichte in den Bildungsplänen findet sich derzeit oft in der Erwachsenenbildung, so wie Mugtaba sie macht. Doch auch sie kostet Geld. Mittel, die vielen Vereinen fehlen, um Bildungsarbeit überhaupt leisten zu können. Die Vielfalt Wiens und Österreichs ist ein Reichtum. Doch diesen Reichtum zu bewahren, erfordert Investitionen.

Atahan Demirel hat im Bachelor und Master 'Internationale BWL an der Universität Wien studiert. Heute arbeitet er als Antidiskriminierungstrainer und beschäftigt sich unter anderem mit der Bekämpfung von Rassismus und Queerfeindlichkeit.

ALLES ANDERE ALS BULLERBÜ

Rassistische Kinderbücher als Form von Gewalt

Aus dem Verlagswesen gibt es nichts Neues. Während einige Kulturbranchen nach der Black-Lives-Matter-Bewegung 2020 um eine Sensibilisierung ihres Angebotes bemüht sind, passiert am österreichischen Büchermarkt wenig. Insbesondere die Kinderbuchdebatte stagniert seit Jahrzehnten.

Die Kinderbuchdebatte meint die Debatte rund um rassistische Begriffe und Bilder in Kinderbüchern. Einen Höhepunkt erreichte die Kinderbuchdebatte 2013, als zwei Schwarze Kinder, Ishema Kane und Timnit Mesghena, in handgeschriebenen Briefen forderten, das N-Wort aus Kinderbüchern zu streichen. Ihre kraftvollen Worte überzeugten einige Verlage, darunter *Thienemann und Oetinger*, rassistische Begriffe in Kinderbüchern wie *Die kleine Hexe* und *Pippi Langstrumpf* zu ändern. Dass es nun ein bisschen weniger Rassismus in Kinderbüchern gab, stieß in Deutschland und Österreich auf große Empörung. Statt den Erfolg der Kinder zu feiern, reagierte die Erwachsenenwelt mit Wut und Rassismus. Medien schrien laut „Zensur“ und stellten die Frage „Geht politische Korrektheit heute zu weit?“. Auch heute sind diese Stimmen noch laut und von rechtsextremen Strömungen wie MAGA kaum zu unterscheiden. Die unausgesprochene Forderung lautet: Marginalisierte Gruppen müssen schweigen, um die Meinungsfreiheit nicht-marginalisierter Menschen zu ermöglichen. **Machtkämpfe um die Villa Kunterbunt.**

Im Beitrag werden rassistische Begriffe hervorgehoben. Rassistische Begriffe werden im Text durchgestrichen (z.B. Buschmänner). Das N-Wort und das I-Wort werden nicht ausgeschrieben. Im Falle eines direkten Zitates wird eine Ellipse und das Symbol ↯ verwendet, z.B.: „↯ N[...]“. Der Begriff „Schwarz“ wird als politische Selbstbezeichnung großgeschrieben. Der Begriff „weiß“ meint eine soziale Konstruktion und wird kursiv gesetzt.

Wenn Rassismus in Kinderbüchern thematisiert wird, stehen vor allem rassentheoretische Begriffe im Vordergrund. Autor_innen und Verlage wehren sich gegen Änderungen in Büchern mit der fachlich nicht haltbaren Begründung: Diskriminierende Begriffe wie das N-Wort oder das I-Wort waren früher neutral. Etwa druckte der Jungbrunnen Verlag 2013 eine Neuauflage von „Lollo“ (Mira Lobe) mit dem N-Wort und verlautete in einem Vorwort: „Als dieses Buch geschrieben wurde, hießen solche Puppen ↯,N[...]puppen“. Heute ist die Bezeichnung ↯,N[...]“ abwertend.“ Auch die österreichische Autorin Christine Nöstlinger lehnte die Änderung des N-Wortes in ihren eigenen Büchern ab, im Glauben, dass „dieser Ausdruck vor 30 Jahren nicht als diskriminierend galt.“

Beide Aussagen wurden von der Sprachwissenschaft bereits widerlegt. Textbelege zeigen, dass das N-Wort ein rassentheoretischer Begriff ist, der von Anfang an negativ konnotiert war. Der Wissenschaftler Walter Sauer stellt in seinem Werk *Jenseits von Soliman* außerdem fest, dass österreichische Medien schon vor dem ersten Weltkrieg über Proteste gegen diese koloniale Fremdbezeichnung berichteten.

Widerstand gegen das N-Wort gab es somit auch zu Lebzeiten von Mira Lobe und Christine Nöstlinger. Doch die Stimmen von Schwarzen Menschen stoßen auch im 21. Jahrhundert weiterhin auf Ablehnung – selbst in vermeintlich liberalen Kreisen. Der österreichische Journalist Simon Inou setzt sich seit mehreren Jahrzehnten öffentlich gegen die Verwendung des N-Wortes ein und wurde 2009 deshalb in der Falter-Wochenzeitung in die Liste „Best of Böse“ aufgenommen: „Simon Inou: Okay wir habens begriffen. ↯,N[...] sagt man nicht. Aber reflexartig die PC-Keule schwingen, wenn das Pfui-Wort satirisch verwendet wird, ist auch wieder böse. Zur Strafe müssen Sie drei Mal ↯,N[...] lesen: ↯,N[...], ↯,N[...], ↯,N[...].“

Bei der Kinderbuchdebatte geht es also nicht um die Frage, ob das N-Wort oder das I-Wort rassistisch sind. Rassentheoretische Begriffe sind rassistisch. Vielmehr steht die Kinderbuchdebatte stellvertretend für den Machtkampf weißer Menschen über die Deutungshoheit des Begriffes „Rassismus“. Denn west-

© Minita Kandlbauer

liche Länder benötigen koloniale Narrative, um Kriege, Genozide und die Ausbeutung von Ländern des Globalen Südens zu rechtfertigen.

Kinderbücher sind für diesen Machtkampf ein besonders wichtiges Schlachtfeld. Gute-Nacht-Geschichten helfen nicht nur beim Einschlafen – sie prägen das Weltbild von Kleinkindern und zeigen ihnen, wer gut ist und wer böse, wer „normal“ ist und wer „fremd“. Werden in Kinder- und Jugendbüchern rassistische Begriffe, Bilder oder Stereotype dargestellt, so erlernen Kinder diese Vorurteile und Stereotype. Wenn Verlage, Autor_innen

und Medien wie *Falter*, *Standard*, *Krone* und *Heute* Rassismus in Kinderbüchern verteidigen, normalisieren sie Rassismus für die Jüngsten in unserer Gesellschaft. Die Frage, die niemand stellt, ist: Welche Folgen hat dieser Machtkampf für Kinder?

Gute-Nacht-Geschichten als Form von kultureller Gewalt. Pippi Langstrumpf segelt mit Annika und Tom fröhlich ins Taka-Tuka-Land, Jim Knopf reist mit einer dampfenden Lokomotive durch die Welt, *Winnetou* und Old Shatterhand kämpfen im Westen Nordamerikas um Land und Gold: Solche

Kindergeschichten lösen in vielen Menschen ein warmes Heile-Welt-Gefühl aus. Doch nicht alle Kinder dürfen an dieser heilen Welt teilhaben. Während *weißen* Kindern in deutschsprachigen Kinder- und Jugendbüchern eine Vielzahl an *weißen* Identifikationsfiguren geboten werden, wachsen People of Color in einer Bücherwelt auf, in der sie gar nicht oder meistens nur negativ repräsentiert werden. Wenn People of Color in Kinder- und Jugendbüchern vorkommen, dann häufig in der Rolle des Bösewichtes, des Räubers oder des Wilden wie in *Hatschi-Bratschi-Luftballon*. Sind PoC-Figuren in einer

„Gute-Nacht-Geschichten helfen nicht nur beim Einschlafen – sie prägen das Weltbild von Kleinkindern und zeigen ihnen, wer gut ist und wer böse, wer „normal“ ist und wer „fremd“.“

Geschichte positiv besetzt, dienen sie meistens als stereotype Nebenrolle einer *weißen* Hauptfigur ohne eigene Bedürfnisse oder Charaktereigenschaften. Diese rassistischen Darstellungen von People of Color sowie die Unsichtbarkeit von diversen Lebensrealitäten können psychische Folgen für Kinder of Color haben. Rassismus in Medien wirkt sich nachweislich auf die Entstehung von Minderwertigkeitskomplexen und Selbstablehnung im Kindesalter aus. Weitere Folgen sind Depressionen, Ängste, Drogen- und Alkoholsucht sowie eine verringerte psychische und soziale Anpassungsfähigkeit. Viele Kinder of Color äußern den Wunsch *weiß* zu sein und versuchen diesen Zustand durch Bemalen ihrer Haut mit Kreidefarbe oder durch häufiges Waschen herbeizuführen. Die Erziehungswissenschaftlerin Maisha-Maureen Auma bezeichnet die entwertende Darstellung von Kindern of Color in Büchern deshalb auch als eine Form der kulturellen Gewalt.

Nicht nur Kinder of Color sind von dieser Gewalt betroffen. Laut Studien schadet der einseitige Büchermarkt auch *weißen* Kindern. Da *weißen* Kindern in deutschsprachigen Kinder- und Jugendbüchern mehrheitlich *weiße* Identifikationsfiguren angeboten werden, trainieren sie seltener den

Perspektivwechsel, der für die Entwicklung von Empathie notwendig ist. Die Empörung *weißer* Menschen über die Disney-Neuverfilmung von „Die kleine Meerjungfrau“ ist ein Beispiel für das fehlende Vermögen mancher *weißen* Menschen, sich mit People of Color zu identifizieren.

Internalisierte Vorurteile können außerdem ein Überlegenheitsgefühl in *weißen* Menschen auslösen und einen eindimensionalen Blick auf die Lebenswelten von People of Color befördern. Werden *weiße* Menschen erst im Erwachsenenalter mit dem Thema Rassismus konfrontiert, kann das ein Gefühl von Angst, Scham und Hoffnungslosigkeit erzeugen. Die Angst davor, rassistisch zu handeln, kann dazu führen, dass *weiße* Menschen Kontakt mit People of Color ganz vermeiden.

Rassismus in Kinderbüchern schadet somit allen Kindern. Grund genug, um den Büchermarkt antirassistisch und divers zu gestalten. Davon ist in Österreich jedoch keine Spur. Stattdessen zeigt die Kinderbuchdebatte, dass die Aufrechterhaltung von *weißer* Vorherrschaft in unserer Gesellschaft eine größere Bedeutung hat als der Schutz von Kindern.

Lobe, Mira (2013): Lollo. 1. Auflage. Wien: Jungbrunnen.

Auma, Maisha-Maureen (2020): Rassismus hat übrigens nichts mit der Hautfarbe zu tun. In: ZEIT Campus. www.oeh.at/ZEITCampus_Auma

Beer, Barbara (2013): „Südseekönig“ statt „[N_Wort]könig“. In: KURIER. www.oeh.at/suedseekoenig

Bochmann, Corinna/ Stauer, Walter (2013): Vom „[N_Wort]könig“ zum „Südseekönig“ zum ...? – Politische Korrektheit. In: BPJM-Aktuell 2/2013. www.oeh.at/Zeit_PDF

Heinrich Böll Stiftung. Heimatkunde. (2025). www.oeh.at/heimatkunde.boell

Minitta Kandlbauer (sie/Ihr), ist Germanistin mit Schwerpunkt Sprache und Rassismus. Sie ist als Buchgestalterin, Autorin und Antirassismustrainerin in der Verlagsbranche tätig. Als Fotografin arbeitet sie eng mit NGOs und aktivistischen Vereinen zusammen und stellt marginalisierte Gruppen in den Vordergrund ihres künstlerischen Schaffens.

VON KATZEN UND LIPIZZANERN

FILMREZENSION

„Wenn eine Katze in der Hofreitschule Junge wirft, sind das noch lange keine Lipizzaner“. Diesen Satz vergisst wohl keiner so schnell, der Olga Kosanovićs Dokumentation *Noch lange keine Lipizzaner* seit dem Kinostart im Oktober 2025 gesehen hat.

Kosanović ist in Österreich geboren und aufgewachsen, ihre Eltern besitzen jedoch die serbische Staatsbürgerschaft – ihre Tochter ist damit automatisch keine österreichische Staatsbürgerin. Einem wachsenden Anteil der österreichischen Bevölkerung geht es ähnlich,

besonders in Wien. Kosanovićs Versuch der Einbürgerung scheitert zunächst, denn durch ihr Studium in Deutschland und etlichen Kindheitsurlauben in Serbien war sie einige wenige Tage zu viel im Ausland.

Ihren zweiten Anlauf begleitet die Filmemacherin nun in den 90 Minuten Laufzeit. Es geht um eine Vielzahl an Fragen: Wer ist Österreicher_in? Wer gehört dazu? Wer nicht? Dabei erhält das Publikum nicht nur einen Einblick in die Absurditäten und Komplikationen der österreichischen Einbürgerungsprozedur; es

erwartet sie auch ein wilder Ritt durch Spielfilmpassagen, Sketches und Interviews mit Expert_innen und Laien.

Dadurch bietet die Dokumentation eine gelungene Mischung aus fachlicher Kompetenz, breiten Einblicken in die Gesellschaft, Kosanović persönlicher Geschichte und dem ein oder anderen Schmunzler.

Marinus Pfaffinger studiert vergleichende Literaturwissenschaften und Kultur- und Sozialanthropologie an der Universität Wien.

GUIDE – DEKOLONIALISIERUNG AN UNIVERSITÄTEN UND HOCHSCHULEN

Universitäten und Hochschulen müssen sich im Sinne des Universitätsgesetzes § 1 mit ihrer Rolle und Wirkung in der Gesellschaft auseinandersetzen. So auch im Kontext der Dekolonialisierung und Aufarbeitung rassistischer und kolonialer Strukturen, die im 21. Jahrhundert noch immer wirken. In Österreich ist das Narrativ vorherrschend, dass Österreich keine Kolonialmacht war und deswegen keine Verantwortung trägt. Um dem entgegenzuwirken, haben wir mit einer Gruppe von (mehrheitlich weißen) Studierenden und Mitarbeiter_innen an der BOKU sowie unter Beteiligung einer NGO, weiterer Universitäten und Studierenden aus Kenia einen Guide für Dekolonialisierung in der Hochschullandschaft erarbeitet. Dieser verfolgt das Ziel, niederschwellige und aktivierende Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen.

Der Guide fasst den Hintergrund dekolonialer Ansätze zusammen und gibt einen Überblick über die Relevanz im österreichischen Bildungsbereich. Dabei betonen wir, dass Dekolonialisierung als Prozess zu verstehen ist und es keine universelle Lösung gibt. Um selbst in eine Reflexion zu kommen, finden Leser_innen Anregungen zu kolonialen Kontinuitäten in verschiedenen Überthemen. Sieben Handlungsbereiche machen Dekolonialisierung in der Praxis greifbar. Startpunkt ist dabei eine historische Aufarbeitung kolonialer Verstrickungen, wodurch die Grundlage für eine kontext- und institutsspezifische Praxis geschaffen werden kann.

Darauffolgend können dekoloniale Ansätze in unterschiedlichen institutionellen Praktiken umgesetzt werden: einerseits in den Curricula, in der Pädagogik, der Forschung, der Entwick-

lung und Erschließung der Künste, bei Fragen des Zugangs und der Weitergabe von Wissen sowie im Austausch mit internationalen Partner_innen. Jeder Handlungsbereich enthält Hintergrundwissen und eine Vielzahl an Reflexionsfragen, Aktivitäten, Beispielen und weiterführenden Ressourcen.

Hier findest du den Guide zum Download:

Charlotte Voigt promoviert im Bereich Feministische Politische Ökologie an der BOKU University.

Elena Beringer arbeitet als Koordinatorin der Allianz Nachhaltige Universitäten in Österreich an der BOKU University und ist zudem Trainerin, Podcasterin und Musikerin.

DIE BUNDES ÖH

BLACK HISTORY MONTH IN ÖSTERREICH

Wenn wir vom Black History Month hören, denken viele Menschen, dass er zu den Vereinigten Staaten gehört, jedoch ist es auch hier in Österreich wichtig – denn Schwarze Geschichte ist Teil der österreichischen Geschichte.

Schwarze Menschen waren bereits während der Habsburgermonarchie hier, nach dem Zweiten Weltkrieg, und sie sind heute als Studierende, Arbeiter_innen, Künstler_innen und Bürger_innen hier. Dennoch werden ihre Geschichten selten in Schulen gelehrt oder in der Politik thematisiert. Das ist kein Zufall. Was wir uns merken – und was wir ignorieren – ist immer politisch.

Österreich sieht sich oft gerne als ein Land ohne Rassismus und dies wird manchmal gesehen als etwas, das aus anderen Ländern kommt. Aber der Black History Month erinnert uns daran, dass Rassismus auch hier existiert und dass er eine Geschichte hat.

So haben Schwarze Österreicher_innen beispielsweise Diskriminierung in Schulen, auf dem Arbeitsmarkt und bei Begegnungen mit der Polizei erlebt. Indem wir an Persönlichkeiten wie Angelo Soliman oder an Marcus Omofuma erinnern, werden wir gezwungen, uns mit unangenehmen Wahrheiten auseinanderzusetzen. Das sind österreichische Geschichten, die entsprechende Konsequenzen fordern. Deshalb ist der Black History Month für die österreichische Politik wichtig. In Österreich wird der Black History Month hauptsächlich von Gemeinden, Studierenden und Aktivist_innen, wie die Initiative Schwarze Menschen in Österreich und AFRA, organisiert – nicht von der Regierung. Sie nutzen diese Zeit, um andere aufzuklären, sich zu Wort zu melden, Anerkennung zu gewinnen und strukturelle Veränderungen zu fordern. Dies steht im direkten Zusammenhang mit aktuellen politischen Debatten über Asylpolitik, Migration, Polizeiarbeit, Staatsbürgerschaft,

Gleichberechtigung und Menschenrechte und das Fehlen eines nationalen Aktionsplans gegen Rassismus. Black History Month macht uns darauf aufmerksam, dass wenn wir die gesamte Geschichte eines Landes kennenlernen, einschließlich der Geschichte der Schwarzen Menschen, wird die Demokratie gestärkt. Eine Gesellschaft kann nur dann gerecht sein, wenn sich alle gesehen und einbezogen fühlen. Die Zukunft Österreichs ist gerechter, wenn seine gesamte Geschichte in Erinnerung bleibt.

Beim Black History Month geht es also nicht darum, die Vergangenheit zu verurteilen. Es geht darum, die Gegenwart zu verstehen. Solange Schwarze Österreicher in ihrem eigenen Land wie Gäste behandelt werden, wird der Black History Month notwendig bleiben. Nicht als ein von anderswo importiertes Fest, sondern als Erinnerung daran, dass Demokratie nur funktioniert, wenn die Geschichte jedes Einzelnen zählt.

DAS REFERAT FÜR AUSLÄNDISCHE STUDIERENDE UND ANTIRASSISTISCHE POLITIK

Das Referat für ausländische Studierende ist die zentrale Anlaufstelle für alle nicht-österreichischen Staatsbürger*innen, die bereits in Österreich studieren oder ein Studium planen. Unser Ziel ist die Gleichstellung aller Studierenden sowie die Unterstützung bei rechtlichen und organisatorischen Hürden. Wir setzen uns aktiv für den Zugang zum Arbeitsmarkt, die Unterstützung bei Problemen mit Aufenthaltsbehörden und die Rücknahme diskriminierender Maßnahmen ein. Das Beratungsangebot ist vielfältig und deckt Themen wie

Aufenthaltstitel, Visa, Zulassung zum Studium, Studiengebühren und den Erwerb von Deutschkenntnissen ab. Um euch bestmöglich zu unterstützen, bieten wir allgemeine Beratung in den Sprachen Deutsch, Englisch, Arabisch, Russisch, Persisch, Bosnisch/Serbisch/Kroatisch, Kurdisch und Ukrainisch an. Eine juristische Fachberatung steht zudem auf Deutsch und Englisch zur Verfügung. Die Beratung findet derzeit überwiegend telefonisch oder per E-Mail statt. Da es kurzfristig zu Verschiebungen der

Beratungszeiten kommen kann, empfehlen wir vor jeder Kontaktaufnahme einen Blick in unseren aktuellen Beratungskalender auf der Homepage unter www.oeh.ac.at/ar. Dort findet ihr auch alle direkten E-Mail-Adressen sowie hilfreiche Broschüren und Info-Flyer zum Download. Für allgemeine Anfragen erreicht ihr uns unter ar@oeh.ac.at. Wer keine Neuigkeiten oder unsere regelmäßigen Infoveranstaltungen verpassen möchte, sollte zudem den Social-Media-Kanälen der Bundes – ÖH folgen.

U2 KRIEAU

MESSE
WIEN
HALLE C

▶ ▶ ▶
BST

12. - 15.

MÄRZ

Bundesministerium
Bildung

Bundesministerium
Frauen, Wissenschaft
und Forschung

BeRUF
StUDIUM
WEITERBiLdUNG

DO - SA 09 - 18.00 Uhr

SO 09 - 17.00 Uhr

Eintritt frei!

Österreichische Post AG
MZ 02Z031545 M

Österreichische Hochschüler_innenschaft, Taubstummengasse 7-9, 1040 Wien
Retouren an Postfach 555, 1008 Wien