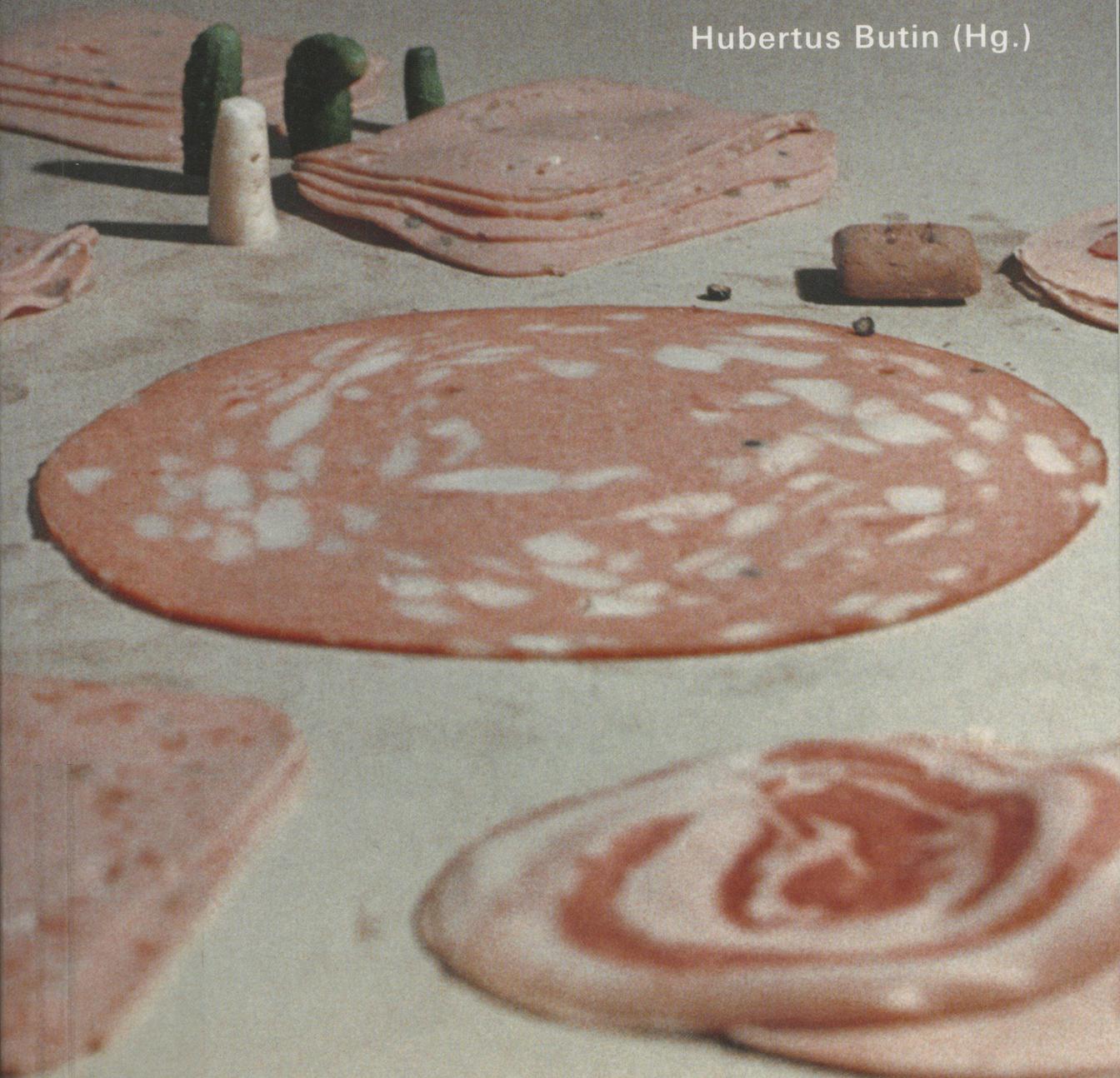

Begriffslexikon zur zeitgenössischen Kunst

Hubertus Butin (Hg.)

SNOECK

A 331
710 ✓

Begriffslexikon zur zeitgenössischen Kunst

Hubertus Butin (Hg.)

SNOECK

Vorwort 8
Hubertus Butin

Ambient Art 8
Christian Kravagna

Analytische Malerei 11
Johannes Meinhardt

Appropriation Art 14
Stefan Römer

Architektonische Intervention 18
Susanne Titz

Archiv 22
Regina Schultz-Möller

Art & Language 27
Sabeth Buchmann

Arte Povera 31
Barbara Hess

Ästhetik der Absenz 35
Ulrike Lehmann

Bad Painting 40
Hans-Jürgen Hafner

Body Art 43
Doris Krystof

Camp 48
Ulf Poschardt

Conceptual Art 51
Sabeth Buchmann

Cultural Studies 56
Tom Holert

Curating 58
Beatrice von Bismarck

Dekonstruktivismus 62
Heinrich Wefing

Digitale Fotografie 65
Hubertus von Amelunxen

Display 69
Fiona McGovern

Dokumentarische Fotografie 72
Timm Starl

Düsseldorfer Fotoschule 76
Stefan Gronert

Fake 81
Stefan Römer

Feminismus und künstlerische Praxis 85
Marie-Luise Angerer

Fluxus 89
Gabriele Knapstein

Fotorealismus 93
Ulrich Wilmes

Gender und Repräsentationskritik 97
Ilka Becker

Giveaway 103
Joachim Penzel

Glamour 107
Tom Holert

Graffiti und Street Art 110
Johannes Stahl

Happening 114
Lars Blunck

Hybridität 118
Christian Höller

Identität und Selbstinszenierung 122
Doris Krystof

Index 127
Friederike Wappler

Individuelle Mythologien 130
Harald Kimpel

Installation 134
Johannes Stahl

Institutionskritik 138
Johannes Meinhardt

Inszenierende Fotografie 142
Hubertus von Amelunxen

Inszenierung 145
Nina Schallenberg

Interaktivität 150
Rudolf Frieling

Interventionismus und Aktivismus 153
Stephan Geene

Kontext 157
Johannes Meinhardt

Konzeptuelle Fotografie 160
Johannes Meinhardt

Kunst im öffentlichen Raum 163
Hubertus Butin

Kunst und Design 169
Kathrin Busch

Kunst und Film 173
Ilka Becker

Kunst und Globalisierung 178
Julia Gelshorn

Kunst und Mode 182
Ulf Poschardt

Kunst und Musik 187
Tom Holert

Kunst und Naturwissenschaften 191
Susanne Witzgall

Kunst und Ökonomie 195
Diedrich Diederichsen

Kunst und Politik in den 1960er- und 70er-Jahren 198
Hubertus Butin

Kunst und Politik in den 1980er- und 90er-Jahren 204
Hubertus Butin

Kunst und Politik im frühen 21. Jahrhundert 210
Kerstin Stakemeier

Kunst und Psychoanalyse 215
Marie-Luise Angerer

Kunst und Werbung 218
Holger Liebs

Kunstkritik 222
Tom Holert

Künstlerbuch 226
Michael Diers

Künstlertgärten 231
Brigitte Franzen

Künstlerinterviews 234
Julia Gelshorn

Künstlerische Forschung in akademischen Institutionen 238
Elke Bippus

Land Art 241
Anne Hoormann

Licht und Raum 245
Carina Plath

Minimal Art 249
Sebastian Egenhofer

Moskauer Konzeptualismus 253
Sylvia Sasse

Multiple 258
Claus Pias

Nouveau Réalisme 262
Barbara Hess

Op Art 266
Martina Weinhart

Ortsspezifität 270
Doris Krystof

Partizipation 275
Astrid Wege

Performance und Performativität 280
Marie-Luise Angerer

Pop Art 284
Barbara Hess

Postkoloniale Blicke 289
Christian Kravagna

Postminimal Art 293
Friederike Wappler

Postmoderne 298
Oliver Elser

Queer Culture und künstlerische Praxis 302
Cristina Nord

Relationale Ästhetik 307
Oona Lochner

Repräsentationen des Privaten 311
Elena Zanichelli

Serialität 314
Hubertus Butin

Situationistische Internationale 319
Roberto Ohrt

Soziale Plastik 323
Barbara Lange

Teamwork und Selbstorganisation 326
Beatrice von Bismarck

Transavanguardia und Heftige Malerei 329
Johannes Meinhardt

Transkulturalität 333
Christian Höller

Urbanismuskritik als künstlerische Praxis 336
Stefan Römer

Urheberrecht 341
Rainer Jacobs

Videokunst 344
Rudolf Frieling

White Cube 349
Christian Kravagna

Wiener Aktionismus 353
Barbara Hess

Young British Artists 357
Holger Liebs

Namensregister 362
Begriffsregister 373
Impressum und Fotonachweis 375

Beispiel für den konsumistischen Gebrauch eines Phänomens und Begriffs. Für die Street Art und ihre Einbindung in den Kontext zeitgenössischer Kunst bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

Johannes Stahl

Literatur

G. H. Brassai, »Du mur des cavernes au mur d'usine«, in: *Minotaure*, Nr. 3/4, 1933.

Jean Baudrillard: *Kool Killer oder die Revolution der Zeichen*, Berlin 1978.

Henry Chalfant und Martha Cooper: *Subway art*, London 1984.

Allan Schwartzman: *Street Art*, New York 1985.

An der Wand. Graffiti zwischen Anarchie und Galerie, hg. v. Johannes Stahl, Köln 1989.

Jack Steward: *Subway graffiti – an aesthetic study of graffiti on the subway system of New York City 1970–1978*, New York 1989.

Bernhard van Treeck: *Das große Graffiti-Lexikon*, Berlin 2001.

Christian Hundertmark: *The Art of Rebellion I/II*, Aschaffenburg 2003.

Julia Reinecke: *Street-Art – Eine Subkultur zwischen Kunst und Kommerz*, Bielefeld 2007.

Johannes Stahl: *Street Art*, Königswinter 2009.

Heike Derwanz: *Street-Art-Karrieren*, Bielefeld 2013.

Happening

»Happenings sind in der heutigen Zeit die einzige Untergrund-Avantgarde.« Dieses beschwörende Statement, formuliert 1966 von Allan Kaprow, dem Begründer des Happenings in den USA, ist längst Geschichte – und mit ihm das Happening selbst. Es finden keine Happenings im historischen Sinne mehr statt, weder in der Kunst, in der der Begriff in den 1960er-Jahren derart verbreitet war, dass er jede Distinktionskraft einzubüßen drohte, noch in der Gegen- und Jugendkultur, die den Begriff um 1970 als ein Signum ihrer Nonkonformität entlehnt hatte. Aus dem allgemeinen Wortschatz ist der Begriff weitgehend verschwunden – und doch wirkt das Happening bis in unsere Zeit nach.

Allan Kaprow, zugleich der bedeutendste Theoretiker des Happenings, definierte den Ter-

minus 1960 – zwei Jahre, nachdem er ihn mit seinen legendären *18 Happenings in 6 Parts* geprägt hatte – als eine Collage von »Ereignissen in einer bestimmten Zeit, in der, schlicht gesprochen, ›Dinge passieren‹«, wobei »die Beteiligten aktiv eingebunden« würden. Gleichwohl sich in den *18 Happenings in 6 Parts* die Teilhabe der Galeriebesucher auf die simultane Wahrnehmung banaler Handlungsvollzüge wie Musizieren, Sich-Bewegen, Orangen-Auspressen etc. beschränkte, zeichnete sich hier doch bereits ein Kern des Happenings ab: die Entfaltung von Ereignissen und die Stimulierung ästhetischer Erfahrung. Mit ihrem Insistieren auf dem Ereignishaften schwenkten die Happener von einer objekthaften Verfassung von Kunst um auf die Erfahrung als Kunst, ganz im Geiste von John Dewey. Dieser US-amerikanische Philosoph hatte 1934 in seinem Buch *Art as Experience* das objekthafte Kunstwerk als bloßen »Repräsentanten von Kunst« ausgewiesen und im Gegenzeug die ästhetische Erfahrung als die eigentliche »Keimzelle der Kunst« ausgemacht.

So scheinbar verbindlich sich in den 1960er-Jahren der Terminus des Happenings als Oberbegriff für die neue Aktionskunstform etabliert hatte, so disparat waren doch die künstlerischen Positionen. Wichtige Vertreter des Happenings in den USA – mit je eigenen Ausprägungen – waren Jim Dine, Red Grooms, Al Hansen, Dick Higgins, Allan Kaprow, Claes Oldenburg und Robert Whitman, in Japan waren es die Künstler der *Gutai-Gruppe*, in Westeuropa Künstler wie Wolf Vostell und der Franzose Jean-Jacques Lebel. Lange Zeit kunsthistorisch zu wenig beachtet geblieben ist die Aktionskunstszene jenseits des Eisernen Vorhangs, die mit Künstlern wie Milan Knížák, Tadeusz Kantor oder Zorka Ságlová über Positionen verfügte, die durchaus dem Happening westeuropäischer Prägung vergleichbar sind. Zwar sind immer wieder Versuche unternommen worden, die verschiedenen Formen des Happenings zu typologisieren, doch hat sich keine Kategorisierung als tragfähig erwiesen. Die Disparität zwischen den jeweiligen künstlerischen Happening-

Positionen ist dabei auch ein Spiegel der unterschiedlichen Einflüsse, aus denen sie sich speisten. Sie reichen vom dadaistischen Lautgedicht und der futuristischen Soiree über die Malerei und Assemblage bis zu John Dewey und John Cage. Claes Oldenburg beispielsweise begriff das Happening als »Ausdehnung des Raumes in der Malerei«.

Tatsächlich hatte sich die Bedeutung aktionistischer Kunstformen bereits Mitte der 1950er-Jahre in einer spezifischen Rezeption des Abstrakten Expressionismus abgezeichnet, namentlich in der Auffassung Harold Rosenbergs, in der jüngsten Malerei sei die Malfläche zur Arena, das Malen zur Aktion und die Malerei zum Ereignis geworden. Entsprechend stehen insbesondere die Künstler der New Yorker Happening-Szene in einer genealogischen Reihe mit der Malerei und hier vor allem mit dem Action Painting. Während die europäischen Happener (nicht zuletzt aufgrund ihrer stärkeren Politisierung im Vorfeld der 68er-Bewegung) früh den öffentlichen Raum als Aktionsstätte entdeckten, fanden die New Yorker Happenings in ihrer Anfangszeit ausnahmslos in Galerien statt. Deren Räume gestalteten die Künstler – gleichsam als Ausdehnung der Malerei in den Raum – mittels diverser Materialien (Farbe, Stoffe, Folien, Papier und Pappe, Kleidung, Leuchtkörper, aber auch Zivilisationsmüll wie alte Autoreifen etc.) zu Environments um, welche das Setting für die Aktionen der Performer bildeten und zugleich das Publikum buchstäblich einfassten.

Das verwendete Material entsprach dabei einem richtungsweisenden Weckruf, den Kaprow bereits 1958 in seinem wichtigen Aufsatz *The Legacy of Jackson Pollock* hervorgebracht hatte: Pollock habe die Kunst an einen Punkt geführt, an dem sich die jungen Künstler »mit der Umgebung und den Gegenständen des alltäglichen Lebens beschäftigen« sollten. Alle Arten von Objekten, so Kaprow weiter, seien »Materialien für die neue Kunst: Farbe, Stühle, Lebensmittel, elektrisches Licht und Neonlicht, Rauch, Wasser, alte Socken, ein Hund, Filme, und tausend andere Dinge, die die heutige Künstlergeneration entdecken wird.

[...] Ein Geruch zerdrückter Erdbeeren, ein Brief von einem Freund oder eine Plakatwand mit einer Abflussreiniger-Werbung; dreimal an die Haustür geklopft, ein Kratzer, ein Seufzer oder eine Stimme, die endlose Vorträge hält, ein gleißender Stakkato-Blitz, ein Bowler-Hut – all dies sind Materialien für die neue konkrete Kunst.« Die Ausweitung des Materialfundus, wie sie der zeitgenössischen Kunst so selbstverständlich erscheint, ist somit auch eine Errungenschaft der Zeit um 1960 und des Happenings.

Kaprow selbst hielt sich allerdings nicht lange damit auf, die Einsatzmöglichkeiten solcher Materialien zu erforschen, sondern zielte von Anbeginn darauf, die Erfahrung der Rezipienten zu erkunden, um deren Bewusstsein für die Erscheinungen des Alltags zu sensibilisieren. Vielen seiner New Yorker Künstlerkollegen hingegen gerann das Happening zum wild-expressiven, bisweilen tumultösen, gelegentlich bewusst an Varieté-Attraktionen und Verkehrsunfälle gemahnenden Spektakel. Jim Dine beispielsweise hatte 1960 in einem Happening einen *Car Crash* aufgeführt und das eingebettete Publikum mit ungestümen Aktionen gereizt. Wolf Vostell hingegen wollte mittels des Happenings »die Dingwelt mit dem Publikum verschmelzen«, ja »das Publikum Leben lehren«. In Vostells Worten zeichnet sich denn auch eine unverkennbare Nähe des Happenings zum avantgardistischen Telos der Verschmelzung von Kunst und Leben ab, wie es von Peter Bürger 1974 in seiner *Theorie der Avantgarde* skizziert wurde, der zufolge die klassischen Avantgardisten eine Überführung der Kunst in Lebenspraxis intendiert hätten. Dergleichen traf auch auf Vostell und andere Happener zu, insbesondere dort, wo sie den Schutzraum der Galerie verließen, um im öffentlichen Raum zu agieren. Entsprechend erklärte Jean-Jacques Lebel, es gehe im Happening darum, die »kulturelle Entfremdung« zu überwinden, »die Welt« zu offenbaren und »uns vor uns selbst« zu offenbaren. Kaprows Wort vom »therapeutischen Zweck« des Happenings bekommt bei Lebel und Vostell eine geradezu politische Dimension.

Beispiel für den konsumistischen Gebrauch eines Phänomens und Begriffs. Für die Street Art und ihre Einbindung in den Kontext zeitgenössischer Kunst bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

Johannes Stahl

Literatur

G. H. Brassai, »Du mur des cavernes au mur d'usine«, in: *Minotaure*, Nr. 3/4, 1933.

Jean Baudrillard: *Kool Killer oder die Revolution der Zeichen*, Berlin 1978.

Henry Chalfant und Martha Cooper: *Subway art*, London 1984.

Allan Schwartzman: *Street Art*, New York 1985.

An der Wand. Graffiti zwischen Anarchie und Galerie, hg. v. Johannes Stahl, Köln 1989.

Jack Steward: *Subway graffiti – an aesthetic study of graffiti on the subway system of New York City 1970–1978*, New York 1989.

Bernhard van Treeck: *Das große Graffiti-Lexikon*, Berlin 2001.

Christian Hundertmark: *The Art of Rebellion I/II*, Aschaffenburg 2003.

Julia Reinecke: *Street-Art – Eine Subkultur zwischen Kunst und Kommerz*, Bielefeld 2007.

Johannes Stahl: *Street Art*, Königswinter 2009.

Heike Derwanz: *Street-Art-Karrieren*, Bielefeld 2013.

Happening

»Happenings sind in der heutigen Zeit die einzige Untergrund-Avantgarde.« Dieses beschwörende Statement, formuliert 1966 von Allan Kaprow, dem Begründer des Happenings in den USA, ist längst Geschichte – und mit ihm das Happening selbst. Es finden keine Happenings im historischen Sinne mehr statt, weder in der Kunst, in der der Begriff in den 1960er-Jahren derart verbreitet war, dass er jede Distinktionskraft einzubüßen drohte, noch in der Gegen- und Jugendkultur, die den Begriff um 1970 als ein Signum ihrer Nonkonformität entlehnt hatte. Aus dem allgemeinen Wortschatz ist der Begriff weitgehend verschwunden – und doch wirkt das Happening bis in unsere Zeit nach.

Allan Kaprow, zugleich der bedeutendste Theoretiker des Happenings, definierte den Ter-

minus 1960 – zwei Jahre, nachdem er ihn mit seinen legendären *18 Happenings in 6 Parts* geprägt hatte – als eine Collage von »Ereignissen in einer bestimmten Zeit, in der, schlicht gesprochen, »Dinge passieren«, wobei »die Beteiligten aktiv eingebunden« würden. Gleichwohl sich in den *18 Happenings in 6 Parts* die Teilhabe der Galeriebesucher auf die simultane Wahrnehmung banaler Handlungsvollzüge wie Musizieren, Sich-Bewegen, Orangen-Auspressen etc. beschränkte, zeichnete sich hier doch bereits ein Kern des Happenings ab: die Entfaltung von Ereignissen und die Stimulierung ästhetischer Erfahrung. Mit ihrem Insistieren auf dem Ereignishaften schwenkten die Happener von einer objekthaften Verfälschung von Kunst um auf die Erfahrung als Kunst, ganz im Geiste von John Dewey. Dieser US-amerikanische Philosoph hatte 1934 in seinem Buch *Art as Experience* das objekthafte Kunstwerk als bloßen »Repräsentanten von Kunst« ausgewiesen und im Gegenzeug die ästhetische Erfahrung als die eigentliche »Keimzelle der Kunst« ausgemacht.

So scheinbar verbindlich sich in den 1960er-Jahren der Terminus des Happenings als Oberbegriff für die neue Aktionskunstform etabliert hatte, so disparat waren doch die künstlerischen Positionen. Wichtige Vertreter des Happenings in den USA – mit je eigenen Ausprägungen – waren Jim Dine, Red Grooms, Al Hansen, Dick Higgins, Allan Kaprow, Claes Oldenburg und Robert Whitman, in Japan waren es die Künstler der *Gutai-Gruppe*, in Westeuropa Künstler wie Wolf Vostell und der Franzose Jean-Jacques Lebel. Lange Zeit kunsthistorisch zu wenig beachtet geblieben ist die Aktionskunstszene jenseits des Eisernen Vorhangs, die mit Künstlern wie Milan Knížák, Tadeusz Kantor oder Zorka Ságlová über Positionen verfügte, die durchaus dem Happening westeuropäischer Prägung vergleichbar sind. Zwar sind immer wieder Versuche unternommen worden, die verschiedenen Formen des Happenings zu typologisieren, doch hat sich keine Kategorisierung als tragfähig erwiesen. Die Disparität zwischen den jeweiligen künstlerischen Happening-

Positionen ist dabei auch ein Spiegel der unterschiedlichen Einflüsse, aus denen sie sich speisten. Sie reichen vom dadaistischen Lautgedicht und der futuristischen Soiree über die Malerei und Assemblage bis zu John Dewey und John Cage. Claes Oldenburg beispielsweise begriff das Happening als »Ausdehnung des Raumes in der Malerei«.

Tatsächlich hatte sich die Bedeutung aktionistischer Kunstformen bereits Mitte der 1950er-Jahre in einer spezifischen Rezeption des Abstrakten Expressionismus abgezeichnet, namentlich in der Auffassung Harold Rosenbergs, in der jüngsten Malerei sei die Malfläche zur Arena, das Malen zur Aktion und die Malerei zum Ereignis geworden. Entsprechend stehen insbesondere die Künstler der New Yorker Happening-Szene in einer genealogischen Reihe mit der Malerei und hier vor allem mit dem Action Painting. Während die europäischen Happener (nicht zuletzt aufgrund ihrer stärkeren Politisierung im Vorfeld der 68er-Bewegung) früh den öffentlichen Raum als Aktionsstätte entdeckten, fanden die New Yorker Happenings in ihrer Anfangszeit ausnahmslos in Galerien statt. Deren Räume gestalteten die Künstler – gleichsam als Ausdehnung der Malerei in den Raum – mittels diverser Materialien (Farbe, Stoffe, Folien, Papier und Pappe, Kleidung, Leuchtkörper, aber auch Zivilisationsmüll wie alte Autoreifen etc.) zu Environments um, welche das Setting für die Aktionen der Performer bildeten und zugleich das Publikum buchstäblich einfassten.

Das verwendete Material entsprach dabei einem richtungsweisenden Weckruf, den Kaprow bereits 1958 in seinem wichtigen Aufsatz *The Legacy of Jackson Pollock* hervorgebracht hatte: Pollock habe die Kunst an einen Punkt geführt, an dem sich die jungen Künstler »mit der Umgebung und den Gegenständen des alltäglichen Lebens beschäftigen« sollten. Alle Arten von Objekten, so Kaprow weiter, seien »Materialien für die neue Kunst: Farbe, Stühle, Lebensmittel, elektrisches Licht und Neonlicht, Rauch, Wasser, alte Socken, ein Hund, Filme, und tausend andere Dinge, die die heutige Künstlergeneration entdecken wird.

[...] Ein Geruch zerdrückter Erdbeeren, ein Brief von einem Freund oder eine Plakatwand mit einer Abflussreiniger-Werbung; dreimal an die Haustür geklopft, ein Kratzer, ein Seufzer oder eine Stimme, die endlose Vorträge hält, ein gleißender Stakkato-Blitz, ein Bowler-Hut – all dies sind Materialien für die neue konkrete Kunst.« Die Ausweitung des Materialfundus, wie sie der zeitgenössischen Kunst so selbstverständlich erscheint, ist somit auch eine Errungenschaft der Zeit um 1960 und des Happenings.

Kaprow selbst hielt sich allerdings nicht lange damit auf, die Einsatzmöglichkeiten solcher Materialien zu erforschen, sondern zielte von Anbeginn darauf, die Erfahrung der Rezipienten zu erkunden, um deren Bewusstsein für die Erscheinungen des Alltags zu sensibilisieren. Vielen seiner New Yorker Künstlerkollegen hingegen gerann das Happening zum wild-expressiven, bisweilen tumultösen, gelegentlich bewusst an Varieté-Attraktionen und Verkehrsunfälle gemahnenden Spektakel. Jim Dine beispielsweise hatte 1960 in einem Happening einen *Car Crash* aufgeführt und das eingebettete Publikum mit ungestümen Aktionen gereizt. Wolf Vostell hingegen wollte mittels des Happenings »die Dingwelt mit dem Publikum verschmelzen«, ja »das Publikum Leben lehren«. In Vostells Worten zeichnet sich denn auch eine unverkennbare Nähe des Happenings zum avantgardistischen Telos der Verschmelzung von Kunst und Leben ab, wie es von Peter Bürger 1974 in seiner *Theorie der Avantgarde* skizziert wurde, der zufolge die klassischen Avantgardisten eine Überführung der Kunst in Lebenspraxis intendiert hätten. Dergleichen traf auch auf Vostell und andere Happener zu, insbesondere dort, wo sie den Schutzraum der Galerie verließen, um im öffentlichen Raum zu agieren. Entsprechend erklärte Jean-Jacques Lebel, es gehe im Happening darum, die »kulturelle Entfremdung« zu überwinden, »die Welt« zu offenbaren und »uns vor uns selbst« zu offenbaren. Kaprows Wort vom »therapeutischen Zweck« des Happenings bekommt bei Lebel und Vostell eine geradezu politische Dimension.

Beispiel für den konsumistischen Gebrauch eines Phänomens und Begriffs. Für die Street Art und ihre Einbindung in den Kontext zeitgenössischer Kunst bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

Johannes Stahl

Literatur

- G. H. Brassäi, »Du mur des cavernes au mur d'usine«, in: *Minotaure*, Nr. 3/4, 1933.
Jean Baudrillard: *Kool Killer oder die Revolution der Zeichen*, Berlin 1978.
Henry Chalfant und Martha Cooper: *Subway art*, London 1984.
Allan Schwartzman: *Street Art*, New York 1985.
An der Wand. *Graffiti zwischen Anarchie und Galerie*, hg. v. Johannes Stahl, Köln 1989.
Jack Steward: *Subway graffiti – an aesthetic study of graffiti on the subway system of New York City 1970–1978*, New York 1989.
Bernhard van Treeck: *Das große Graffiti-Lexikon*, Berlin 2001.
Christian Hundertmark: *The Art of Rebellion I/II*, Aschaffenburg 2003.
Julia Reinecke: *Street-Art – Eine Subkultur zwischen Kunst und Kommerz*, Bielefeld 2007.
Johannes Stahl: *Street Art*, Königswinter 2009.
Heike Derwanz: *Street-Art-Karrieren*, Bielefeld 2013.

Happening

»Happenings sind in der heutigen Zeit die einzige Untergrund-Avantgarde.« Dieses beschwörende Statement, formuliert 1966 von Allan Kaprow, dem Begründer des Happenings in den USA, ist längst Geschichte – und mit ihm das Happening selbst. Es finden keine Happenings im historischen Sinne mehr statt, weder in der Kunst, in der der Begriff in den 1960er-Jahren derart verbreitet war, dass er jede Distinktionskraft einzubüßen drohte, noch in der Gegen- und Jugendkultur, die den Begriff um 1970 als ein Signum ihrer Nonkonformität entlehnt hatte. Aus dem allgemeinen Wortschatz ist der Begriff weitgehend verschwunden – und doch wirkt das Happening bis in unsere Zeit nach.

Allan Kaprow, zugleich der bedeutendste Theoretiker des Happenings, definierte den Ter-

minus 1960 – zwei Jahre, nachdem er ihn mit seinen legendären *18 Happenings in 6 Parts* geprägt hatte – als eine Collage von »Ereignissen in einer bestimmten Zeit, in der, schlicht gesprochen, »Dinge passieren«, wobei »die Beteiligten aktiv eingebunden« würden. Gleichwohl sich in den *18 Happenings in 6 Parts* die Teilhabe der Galeriebesucher auf die simultane Wahrnehmung banaler Handlungsvollzüge wie Musizieren, Sich-Bewegen, Orangen-Auspressen etc. beschränkte, zeichnete sich hier doch bereits ein Kern des Happenings ab: die Entfaltung von Ereignissen und die Stimulierung ästhetischer Erfahrung. Mit ihrem Insistieren auf dem Ereignishaften schwenkten die Happener von einer objekthaften Verfassung von Kunst um auf die Erfahrung als Kunst, ganz im Geiste von John Dewey. Dieser US-amerikanische Philosoph hatte 1934 in seinem Buch *Art as Experience* das objekthafte Kunstwerk als bloßen »Repräsentanten von Kunst« ausgewiesen und im Gegenzeug die ästhetische Erfahrung als die eigentliche »Keimzelle der Kunst« ausgemacht.

So scheinbar verbindlich sich in den 1960er-Jahren der Terminus des Happenings als Oberbegriff für die neue Aktionskunstform etabliert hatte, so disparat waren doch die künstlerischen Positionen. Wichtige Vertreter des Happenings in den USA – mit je eigenen Ausprägungen – waren Jim Dine, Red Grooms, Al Hansen, Dick Higgins, Allan Kaprow, Claes Oldenburg und Robert Whitman, in Japan waren es die Künstler der *Gutai-Gruppe*, in Westeuropa Künstler wie Wolf Vostell und der Franzose Jean-Jacques Lebel. Lange Zeit kunsthistorisch zu wenig beachtet geblieben ist die Aktionskunstszene jenseits des Eisernen Vorhangs, die mit Künstlern wie Milan Knížák, Tadeusz Kantor oder Zorka Ságlová über Positionen verfügte, die durchaus dem Happening westeuropäischer Prägung vergleichbar sind. Zwar sind immer wieder Versuche unternommen worden, die verschiedenen Formen des Happenings zu typologisieren, doch hat sich keine Kategorisierung als tragfähig erwiesen. Die Disparität zwischen den jeweiligen künstlerischen Happening-

Positionen ist dabei auch ein Spiegel der unterschiedlichen Einflüsse, aus denen sie sich speisten. Sie reichen vom dadaistischen Lautgedicht und der futuristischen Soiree über die Malerei und Assemblage bis zu John Dewey und John Cage. Claes Oldenburg beispielsweise begriff das Happening als »Ausdehnung des Raumes in der Malerei«.

Tatsächlich hatte sich die Bedeutung aktionistischer Kunstformen bereits Mitte der 1950er-Jahre in einer spezifischen Rezeption des Abstrakten Expressionismus abgezeichnet, namentlich in der Auffassung Harold Rosenbergs, in der jüngsten Malerei sei die Malfläche zur Arena, das Malen zur Aktion und die Malerei zum Ereignis geworden. Entsprechend stehen insbesondere die Künstler der New Yorker Happening-Szene in einer genealogischen Reihe mit der Malerei und hier vor allem mit dem Action Painting. Während die europäischen Happener (nicht zuletzt aufgrund ihrer stärkeren Politisierung im Vorfeld der 68er-Bewegung) früh den öffentlichen Raum als Aktionsstätte entdeckten, fanden die New Yorker Happenings in ihrer Anfangszeit ausnahmslos in Galerien statt. Deren Räume gestalteten die Künstler – gleichsam als Ausdehnung der Malerei in den Raum – mittels diverser Materialien (Farbe, Stoffe, Folien, Papier und Pappe, Kleidung, Leuchtkörper, aber auch Zivilisationsmüll wie alte Autoreifen etc.) zu Environments um, welche das Setting für die Aktionen der Performer bildeten und zugleich das Publikum buchstäblich einfassten.

Das verwendete Material entsprach dabei einem richtungsweisenden Weckruf, den Kaprow bereits 1958 in seinem wichtigen Aufsatz *The Legacy of Jackson Pollock* hervorgebracht hatte: Pollock habe die Kunst an einen Punkt geführt, an dem sich die jungen Künstler »mit der Umgebung und den Gegenständen des alltäglichen Lebens beschäftigen« sollten. Alle Arten von Objekten, so Kaprow weiter, seien »Materialien für die neue Kunst: Farbe, Stühle, Lebensmittel, elektrisches Licht und Neonlicht, Rauch, Wasser, alte Socken, ein Hund, Filme, und tausend andere Dinge, die die heutige Künstlergeneration entdecken wird.

[...] Ein Geruch zerdrückter Erdbeeren, ein Brief von einem Freund oder eine Plakatwand mit einer Abflussreiniger-Werbung; dreimal an die Haustür geklopft, ein Kratzer, ein Seufzer oder eine Stimme, die endlose Vorträge hält, ein gleißender Stakkato-Blitz, ein Bowler-Hut – all dies sind Materialien für die neue konkrete Kunst.« Die Ausweitung des Materialfundus, wie sie der zeitgenössischen Kunst so selbstverständlich erscheint, ist somit auch eine Errungenschaft der Zeit um 1960 und des Happenings.

Kaprow selbst hielt sich allerdings nicht lange damit auf, die Einsatzmöglichkeiten solcher Materialien zu erforschen, sondern zielte von Anbeginn darauf, die Erfahrung der Rezipienten zu erkunden, um deren Bewusstsein für die Erscheinungen des Alltags zu sensibilisieren. Vielen seiner New Yorker Künstlerkollegen hingegen gerann das Happening zum wild-expressiven, bisweilen tumultösen, gelegentlich bewusst an Varieté-Attraktionen und Verkehrsunfälle gemahnenden Spektakel. Jim Dine beispielsweise hatte 1960 in einem Happening einen *Car Crash* aufgeführt und das eingebettete Publikum mit ungestümen Aktionen gereizt. Wolf Vostell hingegen wollte mittels des Happenings »die Dingwelt mit dem Publikum verschmelzen«, ja »das Publikum Leben lehren«. In Vostells Worten zeichnet sich denn auch eine unverkennbare Nähe des Happenings zum avantgardistischen Telos der Verschmelzung von Kunst und Leben ab, wie es von Peter Bürger 1974 in seiner *Theorie der Avantgarde* skizziert wurde, der zufolge die klassischen Avantgardisten eine Überführung der Kunst in Lebenspraxis intendiert hätten. Dergleichen traf auch auf Vostell und andere Happener zu, insbesondere dort, wo sie den Schutzraum der Galerie verließen, um im öffentlichen Raum zu agieren. Entsprechend erklärte Jean-Jacques Lebel, es gehe im Happening darum, die »kulturelle Entfremdung« zu überwinden, »die Welt« zu offenbaren und »uns vor uns selbst« zu offenbaren. Kaprows Wort vom »therapeutischen Zweck« des Happenings bekommt bei Lebel und Vostell eine geradezu politische Dimension.

Rückblickend erklärten sich viele der Happener unzufrieden mit den Versuchen, das Happening historisch zu fassen. »Berge von Blödsinn« seien über das Happening geschrieben worden, klagte Lebel; die »notwendigen Unterscheidungen« seien nicht gemacht worden, monierte Oldenburg. Diese Defizite waren gewiss der Disparität der Happenings, mindestens aber ebenso dem Dissens darüber geschuldet, ob und in welchem Maße ein Happening das Publikum aktivieren müsse. So ist bis heute umstritten, ob und in welchem Mindestgrad eine leibliche Beteiligung des Publikums die *Conditio sine qua non* für ein Happening ist. Die meisten Protagonisten insistierten beim Happening – im Gegensatz zur Performance – auf der Notwendigkeit einer Einbettung oder gar aktiven Beteiligung des Publikums. Lebel beispielsweise proklamierte, es gäbe »keine ›Funktion des Zuschauers‹ mehr«, Vostell wollte »den Beteiligten in das Zentrum des Geschehens« stellen, und Al Hansen forderte gar eine bedingungslose Hingabe an die Ereignisse: »Jeder, der mitmacht, muss darauf vorbereitet sein, zu leben, zu sterben, ins Gefängnis zu gehen oder ausgelacht zu werden.«

Das Ideal einer Einbeziehung der Rezipienten verdankte sich in Europa eher einer sozialkritischen Haltung, während es in den USA ganz wesentlich auf John Cage zurückging, insbesondere auf dessen Kurse an der New School for Social Research, die von vielen späteren Happening- und Fluxus-Künstlern in der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre besucht worden waren. Cage hatte früh erkannt, dass jede Aufführungssituation unweigerlich eine Beteiligung der Rezipienten mit sich brächte: »Die meisten Leute denken, dass, wenn sie ein Musikstück hören, sie nichts tun würden, sondern dass etwas mit ihnen getan würde. Das stimmt aber nicht.« Diese Erkenntnis entwickelte Cage zu einem für das Happening wichtigen Leitmotiv: »Wir müssen unsere Kunst so arrangieren, wir müssen alles so arrangieren, dass die Leute merken, dass sie selbst es tun und nicht dass etwas mit ihnen getan wird.« Allerdings wandte Al Hansen als einer der Ersten ein, dass

entgegen der landläufigen Meinung die meisten Happenings realiter kaum umfangreiche Publikumsbeteiligungen gewährt hätten. Entscheidend ist wohl, was man unter Beteiligung verstehen will. Denn auch dort, wo Anwesende nicht unmittelbar zu Aktiven werden, können sie doch durchaus beteiligt sein, indem sie in jenen Aktionsraum einbezogen sind.

Als Allan Kaprow nun vor diesem historischen Hintergrund 1966 proklamierte, die Happenings seien »die einzige Untergrund-Avantgarde« (unter anderem weil es die einzige Kunstpraxis sei, die dem »Tod-durch-Bekanntheit«, zu dem ansonsten alle Kunst verdammt sei, entkomme), mag er bereits gespürt haben, dass das Happening dennoch an ein Ende gelangen würde. Eine Selbstentkräftung dieser vitalen Kunstform hatte sich bereits eingangs der 1960er-Jahre abgezeichnet, als er, Dine, Whitman und andere in der renommierten Martha Jackson Gallery an der Upper Eastside ausstellten und sich von Al Hansen die zukunftsweisende Frage gefallen lassen mussten, wie sie denn gedächten, den Weg zurück in die Off-Galerien in Downtown Manhattan zu finden. Das Happening wurde zunehmend institutionell affirmiert, verlor gerade dadurch an Irritationspotenzial und Attraktionswert. Manche Künstler wie Kaprow reagierten, indem sie sich aus der institutionellen Rahmung ihrer vormals mit Alltagsmaterialien ausgestaffierten Inszenierungen zugunsten privat veranstalteter und zumeist im öffentlichen Raum ohne aufwendige Requisiten durchgeführter Aktionen lösten. Das »Staged Happening« wurde somit zum »Activity Happening«, zu einer gemeinschaftlichen, häufig kommunikationsbasierten Aktionskunstform jenseits des institutionellen Kunstbetriebs. Bei Kaprows *Activity Happening Self Service* zum Beispiel konnten sich die TeilnehmerInnen 1967 den ganzen Sommer über in New York, Boston und Los Angeles verschiedene Aktivitäten auswählen und diese selbst realisieren – etwa im Supermarkt pfeifend zwischen den Regalen stehen oder Autos auf Parkplätzen von Supermärkten mit Dachpappe einwickeln.

Allan Kaprow: *Household*, 1964, Happening in Ithaca/New York

Nicht ahnen hingegen konnte Kaprow 1966, dass Jahrzehnte später eine dem Activity Happening vergleichbare Praxis entstehen würde, die ihre Öffentlichkeit durch die neuen medialen Kanäle globaler Aufmerksamkeit generieren sollte und die sich heute als ein legitimer Nachkomme des Happenings begreifen darf, auch wenn es nicht von KünstlerInnen durchgeführt wird: Flashmobs (kurze, spontane Menschaufmäufe in der Öffentlichkeit) und private Prank-Aktionen (kuriose oder doppelbödige Streiche), wie sie sich in den Videoportalen des Internets tausendfach dokumentiert finden. Doch reicht das Erbe des Happenings viel weiter. So stellt das historische Staged Happening mit seinen environmentalen Ausstattungen und szenischen Improvisationen eine wichtige Etappe in der Entwicklung installativer Kunstpraktiken dar (obschon das »Environment« seinerseits in einer Tradition zu den Raumausstattungen Dadas und des Surrealismus steht). Außerdem etablierten Happening- wie Fluxus-Künstler jenes Modell des selbstorganisierten Künstlers, das uns heute unter anderem in Form von Artist Run Spaces (Produzentengalerien), temporären Projekträumen und künstlerischen Kollaborationen geläufig ist. Darüber hinaus schreibt sich das Gemeinschaftserlebnis des Happenings unter dem Vorzeichen sozialer Relevanz in aktivistischen und kollektivistischen Kunstformen wie beispielsweise der New Public Genre Art (Kunst im öffentlichen Raum mit partizipativem und gesellschaftspolitischem Anspruch) fort. Auch werden einzelne künstlerische Positionen wie etwa jene von Christoph Schlingensiefel erst vor der Folie des Happenings kunsthistorisch sinnfälliger. Insofern ist das Happening heute zwar Geschichte, doch hat es Praxisformen zeitgenössischer Kunst direkt oder mittelbar nachhaltig geprägt.

Lars Blunck

Literatur

Happenings. Fluxus, Pop Art, Nouveau Réalisme. Eine Dokumentation, hg. v. Jürgen Becker und Wolf Vostell, Reinbek bei Hamburg 1965.

Michael Kirby: *Happenings*, New York 1966.

Al Hansen: *A Primer of Happenings and Time/Space Art*, New York 1966.

Allan Kaprow: *Assemblage, Environments & Happenings*, New York 1966.

Essays on the Blurring of Art and Life, hg. v. Jeff Kelley, Berkeley, Los Angeles und London 1993.

Happenings and Other Acts, hg. v. Mariellen R. Sanford, London und New York 1995.

Mildred L. Glimcher: *Happenings. New York, 1958–1963*, New York 2012.

Hybridität

Ein zentrales Moment, das die Postcolonial Theory in den Diskurs über kulturelle Identitäten eingeführt hat, ist der Begriff der Hybridität. Als identitätsbestimmendes Merkmal kann sich Hybridität in jenen »Zwischenräumen« entwickeln, in denen sich ehemals getrennte kulturelle Einflusssphären zu überlagern und zu vermischen beginnen (»hybrid« = gemischt, aus Verschiedenem zusammengesetzt). Dies geschieht meist auf der historischen Basis des Kolonialismus und/oder weltweiter Migration. Auf diese Weise lassen sich, so der Theoretiker Homi K. Bhabha, die alten Oppositionen von Kolonialherren versus Kolonisierten, Machthabern versus Unterdrückten, Zentrum versus Peripherie vorübergehend außer Kraft setzen. In der Folge können mimikryhafte Widerstandsartikulationen sogenannter Randkulturen entstehen. Hat sich dieser hybride Raum zunächst jenen Menschen erschlossen, die in subalternen Zonen dem politischen und kulturellen Diktat ihrer Kolonialmächte unterworfen waren, so stellt Hybridität heute ein nahezu durchgängiges Identitätsmerkmal all jener dar, die in den »Kontaktzonen« der westlichen Metropolen leben. Demnach erstreckt sich ihr Terrain heutzutage denn auch praktisch über alle Kulturen, auch über die alt- und neohegemonialen Kulturen Europas.