

Inhalt

Danksagung	vii
Inhalt	xi
Übersetzungs- und Abkürzungsverzeichnis	xv
Abbildungsverzeichnis	xix
1 Einleitung	1
2 Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskultur	7
2.1 Kommunikatives Gedächtnis	9
2.2 Kulturelles Gedächtnis	13
2.3 Politisches Gedächtnis	15
2.4 Formen der Erinnerungskultur	17
2.4.1 Sieger- und Verliererbewusstsein	18
2.4.2 Opfer- und Täterbewusstsein	21
2.4.3 Nostalgisches Bewusstsein	28
3 Erinnerungskulturelle Medien	31
3.1 Erinnerungsorte	32
3.1.1 Nationales Geschichtsmuseum in Jakarta	33
3.1.2 Museum und Denkmal der PETA in Bogor	42
3.1.3 Regionale Opferdenkmäler	51
3.1.4 Supriyadi-Denkmal in Blitar	59
3.1.5 POPDA-Monument in Solo	62
3.1.6 Heldenfriedhöfe	64
3.1.7 Japanische Höhlenbunker (Goa Jepang)	67
3.2 Politische Rituale und Personenkulte	73
3.2.1 Hari Pahlawan	75
3.2.2 Hari Berkabung Daerah Juang Mandor	78
3.2.3 Supriyadi-Kult	80

Die japanische Besatzungszeit in der Erinnerungskultur Indonesiens

3.3 Printmedien	83
3.3.1 Erzählungen und Romane	83
3.3.1.1 Pramoedya „Perburuan (Spiel mit dem Leben)“	84
3.3.1.2 Idrus’ „Dari Ave Maria ke Jalan lain ke Roma“	88
3.3.1.3 Ajip Rosidis „A Japanese“	91
3.3.2 Ego-Dokumente	97
3.3.2.1 ‚Romusha‘	99
3.3.2.2 ‚Jugun ianfu‘	105
3.3.2.3 Militarisierung und PETA	109
3.3.2.4 Antijapanischer Widerstand	112
3.3.2.5 Stärkung des Nationalbewusstseins	116
3.3.2.6 Folter und Misshandlung	119
3.3.2.7 Stereotypen und historische Vergleiche	124
3.3.3 Historiographische Werke	129
3.3.3.1 Kollaboration	135
3.3.3.2 Widerstand	142
3.3.3.3 Militarisierung und Semangat	150
3.3.3.4 ‚Romusha‘	160
3.3.3.5 ‚Jugun ianfu‘	165
3.3.4 Oral-History-Studien	169
3.3.4.1 Alltagserfahrungen	174
3.3.4.2 ‚Romusha‘	179
3.3.4.3 ‚Jugun ianfu‘	182
3.3.4.4 Militärisches Training	185
3.3.4.5 Kollaboration	188
3.3.5 Presseartikel	190
3.3.5.1 ‚Romusha‘	191
3.3.5.2 ‚Jugun ianfu‘	196
3.3.5.3 Heldentum und Widerstand	206
3.3.5.4 Allgemeine Retrospektion der Besatzungszeit	219
3.4 Kurzbetrachtung von indonesischen Filmen	227
3.5 Zwischenfazit	233

4	Dynamik und Akteure der Erinnerungskultur	243
4.1	Entstehung des stillen Siegerbewusstseins (1945 – 1965)	248
4.1.1	Erster Erinnerungsdiskurs: die Kollaborationsdebatte	258
4.1.2	Wirkungslose juristische Aufarbeitung	271
4.1.3	Zeit der stimmlosen Opfer	276
4.1.4	Implementierung des stillen Siegerbewusstseins	280
4.2	Rückkehr zum ‚großen Bruder‘ (1965 – 1992)	290
4.2.1	Beginn der De-Sukarnoisierung	294
4.2.2	Die antijapanische Atmosphäre der 1970er Jahre	298
4.2.3	Militarisierung der Vergangenheit	309
4.2.4	Die ruhigen 1980er Jahre	312
4.3	Zwischen Kontinuität und Wandel (ab 1992)	316
4.3.1	Trauma und semangat	317
4.3.2	Demokratisierung und heroisches Geschichtsbild	329
5	Fazit	339
	Literaturverzeichnis	347
	Index	367