

النوع الاجتماعي

28 أبريل 2018

الريزوم

هذه الاستعارة — الريزوم، المستمدة من دولوز وغواتاري — هي أساس نموذج العمل في birbuçuk وتشكل أرضية جلسة النوع الاجتماعي أيضا. من تلقاء نفسها تحت التراب. كل قطعة جذر تصبح في الوقت ذاته جذرا مركزيا يتكاثر بدوره. حتى لو انفصلت عنها قطعة، تستمر في إيقاعها الخاص. كبنية الزنجبيل. تتكاثر

الثمانينيات على الانحصار في تخصصها أمرا خاطئا. الفن والاقتصاد والإيكولوجيا والسوسيولوجيا والفلسفة — ينبغي التحدث فيها عند نقاط تقاطعها. "نؤمن بوحدة المعرفة. كان إرغام كل معرفة بعد

معرفة في تخصصها — وضع الفن والاقتصاد والإيكولوجيا والسوسيولوجيا والفلسفة في صناديق منفصلة. هذه الجلسة من أجل كسر تلك الصناديق. البشر والمجتمعات ببيئتهم، وكيف ينظمون أنفسهم، وكيف تؤخذ الطاقة وتعالج وتخرج — هذه مسائل نوع اجتماعي أيضا. بعد الثمانينيات حصرت كل طاقة وقوة وعلاقات موزعة. الإيكولوجيا والاقتصاد والنوع الاجتماعي غير قابلة للفصل — تقع في قلب الأيض الاجتماعي الاقتصادي. كيف يرتبط النوع الاجتماعي من أكثر مسائل هذه النظرة الكلية تحديدا. إنه ليس مجرد علاقة بين المرأة والرجل. يتعلق بكل

اللقاء الأكاديمي. عالمة السياسة والاقتصادية ومديرة الفن والناشطة والفنانة والسينمائي حول طاولة واحدة — اللاتخصص ليس قصورا بل خيار واع. هذه الجلسة لقاء مغلق ومخلص يقدم مشاركة القصص الشخصية والتجارب والأفكار على صيغة

فترات الهزيمة

في اليسار مترجما ومحجرا — يتحدث عن خيبة أمل تجربة المرأة في اليسار. اكتشاف النظرية النسوية هو أن كل ما في الذهن يجد موضعه الصحيح. صوت كان طالبا في أنقرة عام 1968، وقضى سنتين ونصف في السجن إبان انقلاب 12 مارس، ثم عمل عقدا كاملا

"اكتشفت النظرية النسوية. حين اكتشفتها ارتحت. أي أن كل شيء وجد موضعه في ذهني. فهمت لماذا تحدث هذه الأشياء."

النسائية بلندن خطوة عمقت هذا الانكسار — حين اندمج الإطار الأكاديمي بالتجربة المعاشة، ولدت أعمال كتاب "أن نحب العالم اليوم أيضا". — كانت أعمالا مهمة، لكن تجربة المرأة في اليسار كانت مختلفة. كانت مسألة المرأة تؤجل دائما إلى "لاحقا". أصبحت درجة الماجستير في الدراسات هذه السلطة — ثمة وضع جديد وعقولنا عاجزة عن إنتاج إجابات ملائمة لهذا الوضع الجديد. العمل عقدا في اليسار مترجما ومحجرا، وطباعة الكتب وعداوة الجار والأخ: تحليل هانا أرندت للشمولية أكثر انطباقا اليوم من أي وقت مضى. الخوف من المجهول، والطريقة البالغة الذكاء في تأسيس مارس و12 سبتمبر كان أمامنا دولة "محددة"، سلطة سياسية محددة. اليوم ثمة وضع أكثر ضبابية بكثير — نحن في مسار بناء الشمولية. الاستقطاب في فترتي 12

"أقول ذلك لأنني معني بعدم استيعاب الوضع. ثمة وضع جديد جدا في تركيبنا وعقولنا عاجزة عن إنتاج إجابات ملائمة لهذا الوضع الجديد."

يمكنهما إيصالنا إلى "مستوى الإنسانية". قدرة الصدمات الكبرى على توحيد الإنسانية — كما في تأسيس الأمم المتحدة — تظل إمكانية قائمة. العام: كنا ذات مرة أصحاب أجندة، وحتى بدون أغلبية عددية كنا شبه صانعي أجندة. الأزمة المناخية والحرب — هذان الديناميكيان العالميان الكبيران إغلاق حقبة قد يكون حاملا لفتح حقبة أخرى. التاريخ مليء بهذه الفترات — ثمة دائما أشياء أخرى ممكنة. حمل الأمل، واستحضار أهمية الفضاء الحركة النسائية بدأت عام 1983 في مثل هذه الفترة من الهزيمة تحديدا — تضافرت ديناميكيات عدة، ووجدت النساء بعضهن. اكتشاف ولقاء جديد: لكن فترات الهزيمة مفيدة لمراجعة الحركات لذاتها.

هل تسد الشوارع؟

الشوارع بعد جيزي؟ في فترة أحكمت فيها الدولة دفاعها وأغلق الرعب والصدمة الشارع، هل يستطيع الفنانون والناشطون تطوير ممارسات أخرى؟ هل سدت

"طردنا من الشوارع لكن الشوارع مهمة. الأطفال الذين ماتوا في جيزي، والصدمات... تغيرت الديناميكيات بعد جيزي."

— لا يزال العمل في الشارع أقوى أداة في مواجهتها. لكن وراء الشارع فضاءات أخرى أيضا — وهذه الفضاءات ليست بديلا عن الشارع بل مكمل له. فيها حركات كثيرة من الشوارع، تواصل الحركة النسائية الوقوف هناك. جرائم قتل النساء العاملات، وإكراه الأطفال على الزواج، والعنف الجنسي التي لا تزال قادرة على النزول إلى الشارع — أربعون ألف امرأة تسير في الثامن من مارس. هذا ليس شيئا يمكن الاستهانة به؛ في فترة انسحبت الحركة النسوية هي الحركة

إلى أماكن يعجز عنها الخطاب السياسي المباشر. الأفلام الوثائقية والمرئيات والرموز — شبكة بيانات تمتد من جرائم قتل الأطفال إلى الأزمة المناخية. معا. لا هرمية، والحوارات تبنى. تكسير منطقة الراحة — خوض لقاءات مع أناس غرباء عنا. يضطلع الفن هنا بدور بديل: يتسرب بالسرد غير المباشر أستاذة جامعية تفتح درسها للعموم: اتحاد الأحياء وعلم الاجتماع والفلسفة والمعمارية والمصمم الداخلي ومخطط المدينة

تفتح درسها للحبي، والفنانة تأخذ محترفها إلى الشارع. التشققات المتكونة في هذه اللقاءات يمكنها أن تكون أكثر ديمومة من الانكسارات الكبرى. مع بعضنا — نحن بالفعل أناس أقمنا بعضنا. المسألة الحقيقية هي اللقاء مع الغريب عنا. كسر منطقة الراحة، وخلق فضاءات غير هرمية — الأكاديمية مع البقال والتاجر. إن أبقينا ذلك التواصل حيا في القاع الشعبي، نكون قد حافظنا على الإمكانية. حين نبقي في فضاءاتنا الخاصة نتحدث دائما كسر النمط يحدث هكذا. التواصل خارج الاستقطاب، وخلق فضاءات مضادة، وعيش المشتركات فعليا. الشبكات الصغيرة — الحفاظ على التواصل المكتبات الحية: اكتشاف أن الشخص الذي تسميه "الآخر" هو في الحقيقة مثلك.

الجسد والرمز

وطين ورق وخط — كل منها نمط تعبير. تعمل بالرموز: الفرج والرحم والنور والأرقام ورموز الحياة — دون أن تكون مباشرة جدا، بنية شفاوية. في الفنون الجميلة في لندن، وكانت الطالبة الوحيدة ذات الخلفية المسلمة في صفها في فترة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر. الآن وشم ورسم وطباعة ونسوية — لكن الخارج ثقل الشريعة. شاهدت بعيني طفلة كيف تتبدل هوية المرأة في أسفار الذهاب والإياب بين إسطنبول وجدة، وتلقت تعليما 1982 لكنها نقلت إلى المملكة العربية السعودية وعمرها ستة أشهر، وعاشت اثني عشر عاما في جدة. أبوها مهندس وأمها في المال، وعائلتها أمومية فنانة ولدت في إسطنبول عام

"أنا شخص يستخدم رموزا كثيرة. هكذا أشفر أعمالي. أتعامل مع الرموز والأرقام. أبسط رموز الحياة أصلا."

الوردية"، ومشروع "الجهاز" — طقم صحون من ستة وثلاثين قطعة، مقدم كخرقة جهاز لكن في داخله طبقات من العنف ضد المرأة مشفرة. جماعي لتسعة وعشرين شخصا في ماردين، وقضية غارياوغلو المختتمة بثلاثة سبائك ذهب — كل منها يتحول إلى عمل فني. سلسلة "الإرهابية جرائم قتل الأطفال، وقضية الأطفال العرائس، والاعتصاب والعنف الجنسي — ليست أخبار الصفحة الثانية. اغتصاب

الشهادة والشفاء. قصص عاملات الجنس، ومواجهة وجه الطفلة الأثني، ونحت الرحم — هذه ليست تفضيلات جمالية بل أشكال لإظهار العنف المخفي. الإنتاج بنية الحماية والحماية الذاتية والتمكين — الفن هنا في مكان ما بين

المحلية وبراءات اختراع البذور متشابكة مع مسألة النوع الاجتماعي. التشابه الهيكلي بين تربية البذور والسيطرة على جسد المرأة ليس مصادفة. Karadul/Night Bloomers تظهر الحيوانات غير المرئية لعاملات الجنس. بنوك البذور لفاندانا شيفا، والتنوع البيولوجي — الحرب بين البذور تقديمه دليلا في المحكمة. المشغولات اليدوية للسكان الأصليين في ستاندينغ روك، والعمارة الجنائية — البيانات الفنية تصبح بيانات قانونية. سلسلة يناقش مفهوم العمارة الجنائية: قدرة الفن على

طفلي

أمام الكاميرا، يكفون عن كونهم "الآخر" ليصبحوا والدين يستطيع الجميع التعرف إليهم. هذه قوة الوثائقي: في لحظة التعرف، تغلق المسافة. وثائقي طويل عن تجارب آباء وأمها ذوي أطفال من مجتمع LGBTI+ ينجح في كسر النمط تماما. حين يتحدث أمها وآباء أطفالهم من LGBTI+ من الوثائقيات عن امتحانات الجامعة، و"نووي على التركي" المستمر عن الاستثمارات النووية التركية — أكوي وسينوب، مشروع متواصل. فيلم الفنون السينمائية والإعلامية في الولايات المتحدة — يرى في السينما الوثائقية أداة للتغيير الاجتماعي. "الجدران" عن جدار برلين، وثلاث ساعات النوع الاجتماعي. سبع سنوات داخلها في روبرت كولج، وتجربة تعليم بديل في هامشاير كولج، ومخرج انتقل من سوسيلوجيا البوسفور إلى صوت ولد في إسطنبول عام 1969، وقضى طفولته في بورصا، وابن موظف — شاهد مبكر على عدم المساواة وديناميكيات

"إن لم تكونوا ستنتجون الآن، فمتى ستنتجون؟"

عنها. هذه التجربة هي أكثر أشكال التوتر بين الأكاديمية والنشاط الحقوقي تجسيدا: حين تتدخل في قضايا حقيقية، يكون رد فعل المؤسسة طردك. في تحرش جنسي عانا ثلاثة ضحايا. أجبر على الاستقالة من قبل مدير الجامعة. رد فعل المؤسسة واضح: ليس حل المشكلة، بل تدمير من كشف هذا المخرج شاهد حي أيضا على كيفية قمع المؤسسات للتحرش الجنسي. درس خمس سنوات في جامعة بيلجي وتقدم لرئاسة القسم — ثم تدخل "كنت مثلا شخصا يصطدم بالشرطة في بداية العشرينيات من عمري. لكن حتى حين أنظر إلى الوراثة الآن، ثمة علامة استفهام، خوف في داخلي أيضا."

تتحقق إلا بضغط جماعي ماثرب. الجامعات في الوقت ذاته فضاء للتنفس وأداة للقمع — هذا التناقض هو الحقيقة الهيكلية للحياة الأكاديمية في تركيا. تأسيس لجنة منع التحرش الجنسي مع نادي الدراسات النسوية. لكن هذا أيضا يتطلب سنوات من النضال. البنى المؤسسية تقاوم التغيير؛ المكاسب لا ستنان في جامعة صبانجي، ثم في البوسفور منذ 2007 — ينجح في

والنقابية والترجمة — كل منها بذاته شكل من أشكال النضال. يجب أن نحفظ وجودنا كي نستطيع النضال — حماية الذات لا تقل أهمية عن المقاومة. — ما يتعلمه المرء في الميدان يختلف عما يتعلمه من الكتب. الانتقال من العمل الشارعي إلى العمل النظري ليس خسارة بل تعمقا. الباحث المستقل خط إرشادي، وترجم عشرة كتب، ويواصل العمل حول مفهوم الغيرية الجنسية. ثماني سنوات من العمل الاجتماعي في مؤسسة تنمية الموارد البشرية يمضي ثلاثمئة إلى أربعمئة شخص في مسيرة الفخر الإسطنبولية عام 2005، تبلغ الأعداد في السنوات التالية عشرات الآلاف — ثم تحظر. تؤسس طريق بدأ من سوسيوولوجيا جامعة إسطنبول عام 2001 — الحركة الأناركية والحركة النسوية ومنصة مناهضة حرب العراق ولامبدا إسطنبول. حين النشاط الحقوقي لمجتمع LGBTI+ أيضا مر بمسيرة مشابهة.

"في كل لقاء جلسة فيه كنت أخذ ملاحظات. أتاحت لي فرصة كتابة مقالات."

والنيوليبرالية في كولومبيا، ومن رابط الجفاف بالأزمة المناخية إلى الجذور التاريخية للغيرية الجنسية. كل صلة تذكير بأن النضال ليس محليا. الإيمان ليس سذاجة بل عزم مستخلص من التجربة. ترسم صلات عالمية: من نظرة الزاباتستا إلى الإيكولوجيا والأرض، إلى العلاقة بين شبه العسكرية "ملقنة" بدلا من تعريف الذات بأنها امرأة — الأبوية والغيرية الجنسية ستهدمان حتما. من قالوا ذات مرة إن الأرض كروية اتهموا بالجنون — هذا أننا سنذهب كذرة غبار في الكون يصيب بالتشاؤم — لكن حتى في هذا التشاؤم لا يضيع معنى الدفاع عن الذات ومحاوله الوجود. مواجهة هوية لكن الصدمة أيضا تعمقت. تبرز مسألة الهوية: إن أديرت السياسة عبر الهوية لم تعد سياسة — لكن حين تهاجم تضطر إلى الدفاع عن هويتك. شعور الأحزاب اليسارية الكلاسيكية وجدت "مرهقة ومنفرة" — يفضل فضاء المجتمع المدني. بعد جيزي ازداد بريق النشاط الحقوقي

حق السكن وطبيعة الطفل

الأقير، إلى تشيرالي: السكن حق أساسي. جننا إلى العالم بشرا — الأكل والشرب والمأوى حقوق أساسية لنا كائنات حية. ما مقدار ما نستطيع حمايته؟ رحلة تمتد من أنطاليا إلى قيرغيزستان، إلى وادي

"لطالما حاولت ألا ألقن طفلي نمطا. لطالما آمنت بأن... أن طبيعتنا تعرف من الولادة ما نريده وما يجعلنا في سلام وسعادة."

السكن والملكية للأرض والماء. الحياة في تشيرالي، وبدء ابنتها الدراسة الابتدائية — البحث عن التعليم البديل بات ضرورة ملموسة، لا نقاشا مجردا. الاستقرار في الوادي في أنطاليا. المسيرة الأناضولية الكبرى — أربعون يوما من أنطاليا إلى أنقرة، سيرا وهي حامل — هو التعبير الجسدي عن حق السدود الكهرومائية — ليست مفاهيم مجردة بل تجارب معاشة. خمس سنوات في مدرسة حكومية في قيرغيزستان، وتعليم التواصل، ثم قرار الممارسة البيئية المعاشة في وادي الأقير، وبناء البيوت من التراب، ونضالات

فضاءات صالحة للعيش، في المجتمع لكن حرة. قدرة الأطفال على التواصل الاجتماعي في الطبيعة — في ما وراء الكلمات، محاولة فهم الأرض. يعاد التفكير في تعليم الطفل في هذا السياق. نظام المدارس أم التعليم البديل؟

عم نتحدث؟ ثمة أمور لها إلحاح بالغ بالنسبة للعالم نفسه لكن تلك الهويات والأنواع الاجتماعية والحدود والدول والسياسيين كلهم يتطايرون ويذهبون. "يعني،"

والملكية للأرض. سؤال ماذا سيكون هؤلاء الأطفال هو سؤال المستقبل — الجيل الجديد قد يكون أكثر وعيا مع الإنترنت، وقد بيني وعيا كونيا. Can Aşik — بناء مشترك وحياة مشتركة. لقاء فاندانا شيفا، وبنوك الذور، ومسألة التنوع البيولوجي — هذه أبعاد مختلفة لحق السكن وحق الجسد أكثر صورته تجسيدا: الحياة التي تخلق لطفل هي فعل سياسي في الوقت ذاته. ثلاثة بيوت شيدت في الأقير — من التراب، وبالأيدي، وبنية. والثاني مع التوتر بين الفعل الفردي والحركة الاجتماعية يأخذ هنا

الكارت الأحمر والمدينة

والعمل مع مجموعة الكارت الأحمر — النساء اللواتي يفرغن طاقتهن في مجال الفن النسائي — ومواجهة مظاهر التمييز الجنسي في عالم الفن. ومن إسبانيا إلى بيروت — فنانة تتشكل مسيرتها حول التحول العمراني وعلاقة الجسد بالفضاء. المشاركة في مبادرات فنية كمشروع Apartment، رحلة من قرطال في إسطنبول عبر ثانوية الأناضول، ومن مرمرة إلى معمار سنان،

معرض 'حيث تسقط النار' — مئة وواحد وثلاثون فنانا، العام العشرون لمؤسسة حقوق الإنسان. المدينة والجسد والنوع الاجتماعي غير قابلة للفصل. "محترف في طرلاباشي، لوحات نقدية ضد مشروع كارتال لرها حديد،

إيطاليا والسويد عام 2015، ثم ماجستير غير رسمي في أشكال ألوان في بيروت — كل خطوة ابتعاد عن المركز وتجربة إنتاج في سياقات مختلفة. في جامعة مرمرة إلى معمار سنان، وإراسموس في إسبانيا، وماجستير الفن والتصميم في يلدز التقنية مع علي أرتون وإنجه إفينر. إقامات فنية في في ثانوية الأناضول تجربة تشنة اجتماعية كبرى — شعر بالفرق الطبقي وفرق الفضاء وفرق الهوية بصورة ملموسة لأول مرة. الانتقال من الرسم ولدت عام 1984 في قرطال إسطنبول، وكان الفوز بمقعد

السؤال يظل مفتوحا دائما: هل يستطيع الفن خلق تغيير حقيقي أم أنه عزاء؟ يظل هذا السؤال دون إجابة — لكن عدم الإجابة ليس ضعفا، إنه انفتاح. السياسي المباشر. معرض "حيث تسقط النار" — مئة وواحد وثلاثون فنا، العام العشرون لمؤسسة حقوق الإنسان — يظهر قوة الإنتاج الجماعي. لكن الحياة كلها تتشكل حول هذا الوعي. الفن يخلق فضاءات مضادة عبر قوة السرد غير المباشر — يتسرب إلى أماكن يعجز عنها الخطاب

تركت الأكاديمية

إلى النمذجة المنهجية للأنظمة البيئية، وتأسيس التعاونيات وصنع الوثائقيات — مسارات تجتمع في شخص واحد، وقصة الخروج من الأكاديمية. البيئية والنحت — في محترف مهمت علي أويصال — ونمذجة المياه وفنون الأداء، ودكتوراه في نمذجة الهطول والجريان في البوسفور ومنها الهندسة

"تركت الأكاديمية. الإنتاج كان بالفعل قد بدأ ينتج القليل جدا. لاحظت أن ميل التعلم قد انخفض أيضا."

الأكاديمية عن تكسير منطقة الراحة، وكون النشاط الحقوقي خارجها أكثر حيوية من الإنتاج داخلها — هذا التوتر يتردد في أصوات كثيرة في الجلسة. وتأسيس تعاونية البوسفور للاستهلاك، وشبكة المهجر الجديدة — كلها مجالات عثر عليها خارج الأكاديمية، كل منها عالم يشتغل بمنطقه الخاص. عجز القصير والوثائقي — وفنون الأداء، وعروض "الكلمة المنطوقة"، والعمل مع Hazavuzu Kumpanyası، والفنون البصرية في كولكتيف oddviz، تتنكح — تعلم ما يعني الإنتاج بالجسد. العودة إلى إسطنبول واختيار تأسيس كولكتيف قائم على علاقات البيت والجيرة. صنع الأفلام — الفيلم الانتقال إلى أنقرة والعمل في مصنع في المنطقة الصناعية المنظمة

والتجربة البيروقراطية في وزارة البيئة — كلها تكتسب معنى حين تقترب من منظور نسوي. كتاب "أن نحب العالم اليوم أيضا" هو بلورة هذا المنظور. سنوات في وزارة البيئة تقول إنها حين اكتشفت النظرية النسوية ارتاحت. السنوات في السجن معتقلة سياسية، وخيبة أمل كونها امرأة في اليسار، من عملت أربع

مقتل نساء ترانس كهاندي قادر يجعل هذا المشروع ملحا. الشكل المسجد لسياسة الرغبة: مواجهة العنف بالرعاية والذاكرة، ومواجهة الإفناء بالتنشئة. لا شفقت — فضاءات معيشة آمنة مكتفية بذاتها للنساء اللواتي تعرضن للعنف، وغابات الذاكرة، وممارسة زرع الشتلات لأجل الأصدقاء المقتلين. مشروع شهفتي بوستان — شهفت

الأيدي التي تزرع الشتلات في شهفتي بوستان. غابات الذاكرة — كل شتلة تزرع لأجل صديق مقتل، في آن واحد حداد ومقاومة، وخسارة وإخضرار. جسد المرأة ليس مصادفة بل منهجي. الرأسمالية والأبوية والدمار البيئي تتغذى من جذر واحد — هذا التحليل ليس تجريدا أكاديميا بل معرفة المؤسسة في فترة جيزي أقامت هذه الصلة — الإيكولوجيا والنسوية وجهان لنضال واحد. التشابه الهيكلي بين إخضاع الطبيعة وإخضاع مجموعة الإيكوفيمينيزم

في مكان متعدد الأبعاد

الكلمة الختامية للجلسة هي الاعتراف بالمتعدد الأبعادي.

"نحن في مكان متعدد الأبعاد فعلا. ويجب محاولة الانتباه إلى كل بعد، أعتقد. إن تعامل كل شخص مع شيء واحد بصورة جيدة، تنتج حلول كثيرة."

الجيل الجديد أكثر وعيا مع الإنترنت. الأبوية والغيرية الجنسية ستهدمان حتما — حمل هذا الإيمان ليس سذاجة بل شكل من أشكال المقاومة. نائما، إمكانية أن توحد الصدمات الكبرى الإنسانية — الأزمة المناخية والحرب قد تأخذنا إلى "مستوى الإنسانية"، تماما كما أسست الأمم المتحدة. حقيقية: بناء الشمولية، والاستقطاب، وانسداد الشوارع، والصدمة. 12 مارس و12 سبتمبر وجيزي — كل منها انكسار، كل منها جرح. لكن الأمل ليس للتشاؤم أسباب

"هذا سيحدث حتما. من قالوا ذات مرة إن الأرض كروية اتهموا بالجنون. أريد أن أمل بأن هذا سيحدث حتما."

تصور الوثائقي والعين التي تبني بيتا من التراب — كلها عقد في شبكة واحدة. العمل في كل هذه الأبعاد هو أكثر الأشياء معنى في الأوقات المعتمة. والتنظيم — ليست نضالات منفصلة بل أبعاد مختلفة لنضال واحد. اليد التي تؤسس بنك البذور واليد التي تشفر العنف في طقم الصحن، والعين التي كل منها قادر على أن يصبح جذرا مركزيا، يستمر حتى لو انكسر. اللاتخصص ليس قصورا بل طريقة في الكينونة. الإيكولوجيا والنوع الاجتماعي والفن الشمولية دون استسلام. السؤال — فن أم شارع، أكاديمية أم كولكتيف؟ — سؤال خاطئ، كالريزوم، شبكة تتكاثر من تلقاء نفسها تحت التراب، والنقابية — أناس مروا بلحظات سياسية في تركيا، وساروا مسارات من 12 مارس إلى جيزي، ومن لامبدا إسطنبول إلى وادي الأقيز، وواجهوا في هذه الجلسة — عالمة السياسة والناشطة الحقوقية لمجتمع LGBTI+ والممارسة في العيش البيئي والفنانة النسوية والمخرجة الوثائقية الأصوات المجتمعة