historycast

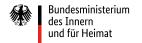
was war - was wird

Unterrichtsmaterial zu Staffel z, Folge 10

SCHTETL-WELTEN. ALLTAG, POGROME, VERTREIBUNG

Almut Finck im Gespräch mit Monica Rüthers Unterrichtsmaterial entwickelt von Tobias Schmuck

Schritt 1: Anatevka, das Schtetl in der populärkulturellen Erinnerung

D1

Anatevka als Modell des Schtetl?

Die Schweizer Historikerin Monica Rüthers (*1963) kommentiert den Einfluss des Musicals "The Fiddler on the Roof" auf die gängigen Vorstellungen vom Leben im Schtetl

- FINCK: Anatevka, "Fiddler on the Roof", der Fiedler auf dem Dach. Das berühmte Musical hat für viele Menschen das Bild des Schtetls geprägt. Eine untergegangene Welt zwischen Tradition und Wandel, zwischen Hoffnung, Melancholie und Zerstörung. Aber was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Frau Rüthers, war das Schtetl tatsächlich so, wie wir es in der Geschichte des armen Milchmanns Tewje und seiner drei Töchter erleben?
- RÜTHERS: Es war so und nicht so. Der Film bündelt zwei Perspektiven. Und zwar einmal das Buch, das Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben wurde über Tewje, den Milchmann, von einem

Autor, der auf Jiddisch geschrieben hat, in einer Spätphase des Zarenreichs, schon im Bewusstsein, dass das Schtetl sich sehr stark verändert. Und der Film wurde dann in den 1970er Jahren gedreht, von den Enkeln von Auswanderern aus Osteuropa, die so quasi auf der Suche auch nach ihrer jüdischen Vergangenheit waren.

Und diese zwei Perspektiven bündeln sich in dem Film. Das ist so ein Schtetl, was aus amerikanischer Perspektive mit sehr vielen Klischees überfrachtet ist, aber trotzdem auch aus einem Buch schöpft, das ja aus der Zeit kommt und deshalb sehr viele Details hat, die durchaus auch Aufschluss geben über das Leben im Schtetl.

D2 Inhaltsangabe

Das online betriebene Musicallexikon des Zentrums für Populäre Kultur und Musik der Universität Freiburg fasst die Handlung des Musicals "The Fiddler on the Roof" zusammen:

- Die Geschichte, die das Musical erzählt, spielt 1905 in dem kleinen Örtchen Anatevka, in der Nähe von Kiew. Tevje ist ambulanter Milchhändler und hat fünf Töchter, von denen drei im heiratsfähigen Alter sind. Doch die Tradition verpflichtet ihn, immer zuerst die Älteste zu verheiraten. Außerdem ist es in Anatevka üblich, dass die Ehe über die Heiratsvermittlerin angebahnt wird. Über ihre Vorschläge entscheiden die jeweiligen Väter, die untereinander auch den Ehevertrag aushandeln. Zu sehen bekommen sich die Brautleute also zumeist erst am Hochzeitstag.
- Tevje freilich muss erleben, wie diese Regel, nach der er selbst und seine Frau Golde vermählt wurden, von seinen Töchtern außer Kraft gesetzt

- wird. Die Älteste, Zeitel, soll nach dem Willen ihrer Eltern den wohlhabenden, aber älteren Witwer Lazar Wolf heiraten. Doch diese hat sich heimlich mit dem armen, aber netten Schneider Mottel Kammzoll verlobt. Kleinlaut bitten sie Tevje um Zustimmung zur Verbindung. Weichherzig, wie er nun einmal ist, gibt er nach.
- Die zweite ist Hodel. Sie verliebt sich in den politisch aufgeweckten Studenten Perchik, den auch Tevje mag, der aber über kein nennenswertes Einkommen verfügt. Wie soll man ihm da seine Tochter anvertrauen. Tevje sagt Nein. Doch sie ignorieren sein Verbot und beschließen ohne seine Zustimmung zu heiraten. Tevje wird nur noch um seinen Segen gebeten.
- Die dritte Tochter Chava schließlich verliebt sich in den Russen Fedja. Erzürnt verbietet Tevje ihr den Umgang mit ihm: "Er ist eine andere Art von Mensch", hält er ihr vor Augen. "Wie heißt es im Guten Buch: Bleib unter deinesgleichen. Mit an-

HISTORYCAST - UNTERRICHTSMATERIAL

STAFFEL 3: Judentum in der Geschichte: Zwischen Integration und Antisemitismus. **FOLGE 10:** Schtetl-Welten. Alltag, Pogrome, Vertreibung

deren Worten: Ein Vogel liebt möglicherweise einen Fisch. Aber wo wollen sie zusammen ihr Haus bauen?" Daraufhin tritt Chava heimlich zum russisch-orthodoxen Glauben über und heiratet Fedja trotzdem. Ohnmächtig, trauernd verstößt Tevje sie aus dem Familienverbund. Dies ist seine Grenze. Über die Tradition der Eheanbahnung kann man mit ihm streiten, auch sieht er zähneknirschend darüber hinweg, dass seine Meinung bei der Wahl der Ehepartner nicht unbedingt gefragt ist, doch seinen Glauben aufgeben, dem muss er seine Zustimmung verweigern. "Kann ich alles leugnen, woran ich glaube? Sollte ich versuchen, mich so weit zu verbiegen, ich würde zerbrechen." Seine Identität als Jude wäre gefährdet, das Leiden in der Diaspora verlöre ihren Sinn, der stabilisierende Zusammenhalt der Gemeinschaft zerbräche, die fragile Balance des Fiedlers auf dem Dach würde gestört und er stürzte in die Tiefe.

In der Tat lebt die jüdische Bevölkerung von Anatevka unsicher. Sind es zuerst nur Zeitungsberichte und persönliche Erzählungen, die von Judenverfolgungen in anderen Landesteilen berichten, so teilt der Wachtmeister Tevje eines Tages vertraulich mit, dass er die Anweisung zu einem Pogrom auch in dieser Stadt erhalten habe. Ausgerechnet zur Hochzeitsfeier von Zeitel und Mottel schlagen die Russen los und zertrümmern systematisch den ohnehin geringen Besitzstand der Juden.

Schließlich folgt der Erlass, dass sie nicht länger geduldet sind. Sie müssen Anatevka binnen drei Tagen verlassen. Es spielt keine Rolle, dass sie teilweise schon seit Generationen in dem Ort wohnen. Sie haben drei Tage Zeit, um ihr Hab und Gut, das sie nicht mitnehmen können, zu verkaufen. Dann verstreuen sie sich in alle Winde: Jente, die Heiratsvermittlerin, bricht nach Palästina auf, Tevje mit Frau und Töchtern nach Nordamerika, Zeitel und Mottel gehen zunächst nach Warschau (seinerzeit noch zum Russischen Reich gehörend, da es Polen nicht gab), wollen aber später in die USA nachkommen, Hodel ist ihrem Studenten, der nach Sibirien verbannt wurde, gefolgt. Selbst Chava und Fedja verlassen Anatevka. Fedja eher aus Sympathie denn gezwungenermaßen. Sie wollen nach Krakau (was seinerzeit zu Österreich gehörte).

Mit ihnen geht der Fiedler, eine gebrochene Folge der Eingangsmelodie wiederholend. Denn an der unsicheren Existenz der Vertriebenen wird sich auch anderenorts nichts ändern.

(Wolfgang Jansen)

("Anatevka" ("Fiddler On The Roof"). In: Musicallexikon. Populäres Musiktheater im deutschsprachigen Raum 1945 bis heute. Herausgegeben von Wolfgang Jansen und Klaus Baberg in Verbindung mit dem Zentrum für Populäre Kultur und Musik der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. www.musicallexikon.eu)

Q1

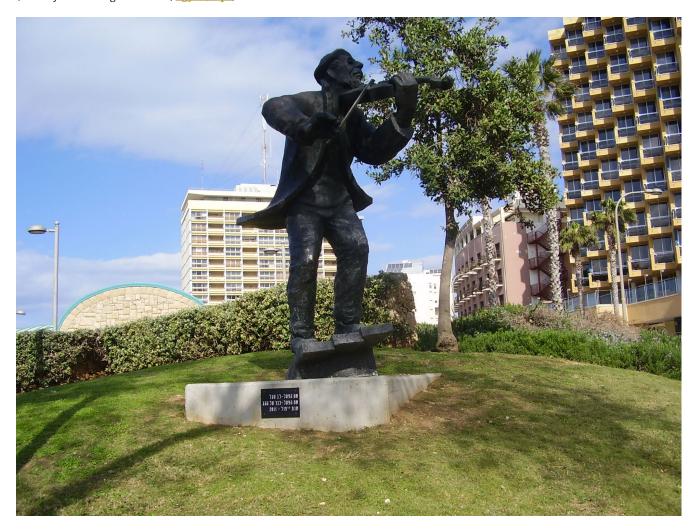
"Anatevka" oder "Fiddler on the Roof" im "kulturellen Gedächtnis"

Das Bild kann aus Copyrightgründen hier nicht abgedruckt werden, man findet es unter dem folgenden Link: <u>ogy.de/ulpr</u>

Der für das Musical namensgebende Geiger auf einem Dach entstammt einem Leitmotiv im Werk des jüdischen Malers Marc Chagall (1887–1985). Das surrealistische Bild oben zeigt die älteste bekannte Version seines Geigers (1912) auf einem Dach balancierend.

(Bild: By Marc Chagall – PD-US, ogy.de/ulpr)

Skulptur "Fiddler on the Roof" von Lev Segal in Netanya (Israel).

Bronzeskulptur von Tewje und seinem Wagen im russischen Birobidschan. Diese Stadt wurde 1915 gegründet und wurde später Hauptstadt der Jüdischen Autonomen Oblast im Föderationskreis Fernost. Es handelt sich dabei um den einzigen Ort der Welt mit Jiddisch als Amtssprache: Auch die jüngere Generation lernt die Sprache überwiegend in der Absicht, dass die Sprache ihrer Ahnen nicht verlorengeht.

(Bild: By amanderson2 – Fiddler on the roof statue Birobidzhan Russia, CC BY 2.0, ogy.de/33gz)

HISTORYCAST - UNTERRICHTSMATERIAL

STAFFEL 3: Judentum in der Geschichte: Zwischen Integration und Antisemitismus. **FOLGE 10:** Schtetl-Welten. Alltag, Pogrome, Vertreibung

Das Musical beginnt damit, dass Tewje auftritt und "Tradition" im Wechsel mit Chorgesängen vorträgt. Im Sinne einer Exposition stellt er als Überblick die Rolle der Tradition, den Handlungsort Anatevka und die für die Handlung zentralen Rollenbilder in der Familie vor. Der folgende Videoausschnitt ist der Verfilmung von 1971 mit Chaim Topol (1935–2023) in der Rolle des Tewje entnommen.

Video: youtube.com/watch?v=gRdfX7ut8gw

- Fasse die Rolle des Romans bzw. des Musicals bzw. des Films für die populäre Vorstellung des Schtetls zusammen (D1–D2, Q1–Q2).
- Beschreibe das von Rüthers verwendete Motiv der zwei Perspektiven (D1).
- Erkläre die Metapher des Geigers auf einem Hausdach (D1–D2, Q1–Q2).
- Erläutere die Wirkung und Rolle der drei bildlichen Darstellungen in Q1 für die Erinnerungskultur des ostmitteleuropäischen Judentums.
- Beurteile die Rolle der Tradition im literarischen Vorbild "Anatevka"/"Fiddler on the Roof" (D2, Q2).
- In der Geschichtsforschung haben Aleida (*1947) und Jan (1939–2024) Assmann das Konzept des "kulturellen Gedächtnis" entwickelt. Dabei handelt es sich um eine Form des Andenkens, welche das "kommunikative Gedächtnis", eben die mündlich weitergetragene Erinnerung (rund 60 Jahre), an Länge übersteigt. Als sicherstes Zeichen für den Eingang ins "kulturelle Gedächtnis" gilt die Kunstfähigkeit, d.h. die selbstständige Erinnerungsschicht, die sich an literarischen, musikalischen und Werken der Bildenden Künste, ferner des Films und der Online-Medien anschließt. Erörtere die Funktion der Bild- und Filmmotive (Q1, Q2) bei der Aufnahme des Schtetl und seiner Lebenswelt in das "kulturelle Gedächtnis".

Schritt 2: Schtetlech nach räumlicher und zeitlicher Ausdehnung

Wo, wann und wer? Entstehung der Schtetlech

Im Interview sprechen Almut Finck und Monica Rüthers über den geographischen Raum und die historische Zeitspanne, während derer in Osteuropa Schtetlech (Plural von Schtetl) gegründet und bewohnt wurden.

FINCK: Denn es gab ja eine große Vielfalt jüdischen Lebens in Ostmitteleuropa. Frau Rüthers, von welchen geographischen Regionen reden wir denn jetzt eigentlich?

RÜTHERS: Wir reden von den Gegenden, in denen im späten Mittelalter aus dem deutschen und mitteleuropäischen Raum Juden vertrieben wurden, die dann nach Polen-Litauen gegangen sind, das damals ein Welt[=Groß]reich war, das sich erstreckt hat von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer sozusagen. Und später, als Polen dann aufgeteilt wurde, zwischen 1772 und 1795, zwischen Preußen, Habsburg und dem Zarenreich, wurde dieses Gebiet mehrheitlich polnisch [...], im Prinzip auf den Gebieten, wo heute die Ukraine und Belarus [Weißrussland] sind. Das heißt, wir reden darüber, und es gab auch noch einen Teil, der an Habsburg ging, das österreichische Galizien.

FINCK: Galizien, dann Polen oder Polen-Litauen und im Russischen Reich der sogenannte Ansiedlungsrayon. Was war das?

RÜTHERS: Ja, also während in Galizien, das österreichisch war, die Juden schnell gleichberechtigt wurden, war es in Russland so, dass es vorher keine jüdische Bevölkerung gab und Katharina die Große sich erst überlegt hat, was mache ich jetzt mit denen, und als aufgeklärte Absolutistin

die eigentlich durchaus gleichberechtigen wollte. Es gab aber dann die Bestimmung, dass sie nur dort weiterhin wohnen dürfen, wo sie vorher auch gelebt haben, das heißt auf ehemals polnischem Gebiet. Das ist dann der sogenannte Ansiedlungsrayon gewesen.

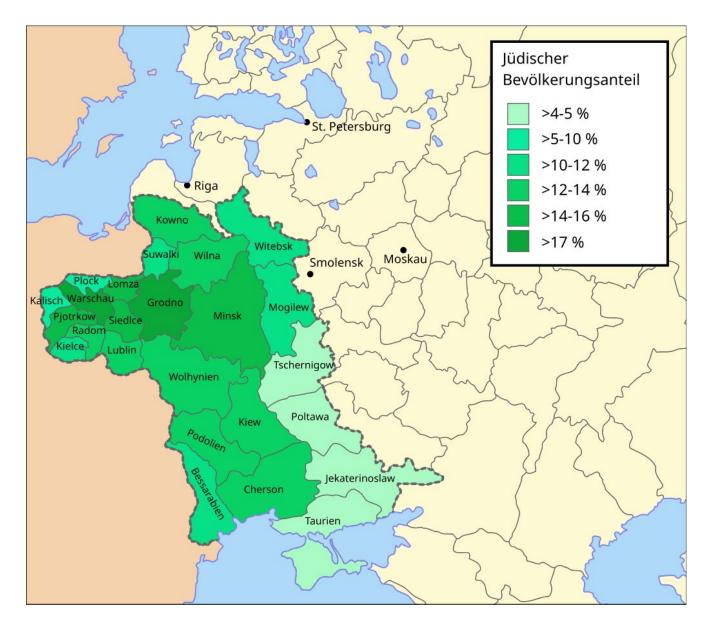
FINCK: Wir haben jetzt den geographischen Raum umrissen. Lassen Sie uns auch mal den Zeitraum umreißen. Wann kamen denn die ersten Juden in den ostmitteleuropäischen Raum und warum?

RÜTHERS: Juden lebten ja in größerer Zahl, die sogenannten aschkenasischen Juden, im deutschsprachigen Raum, im Rheinland vor allem. Und im Mittelalter gab es dort dann Vertreibungswellen. Das hing zusammen mit den Kreuzzügen. Das hing aber auch damit zusammen, dass Juden als Geldverleiher gearbeitet haben. Sie durften häufig keine anderen Berufe ausüben. Und als dann das Zinsverbot, das christliche, fiel, wurden die Juden vertrieben, weil man sie nicht mehr brauchte. Und in Polen haben die Könige sie eingeladen, nach Polen zu kommen, weil es in Polen nur zwei Stände gab, nämlich den Adel und das Bauerntum, aber keine Stadtbevölkerung. Und die polnischen Könige hatten eben gesehen, dass mit dem Aufschwung der Städte in Europa eine solche Bevölkerung fehlte, und haben nicht nur Juden eingeladen zu kommen, sondern auch Griechen, Armenier und Deutsche.

Überblick: Karte des Ansiedlungsrayons

Der Ansiedlungsrayon mit den Prozentsätzen an jüdischer Bevölkerung in den jeweiligen Gouvernements (1905)

(Quelle: Census data of 1897, CC BY-SA 4.0, ogy.de/2ikb)

Verband der Geschichtsleberinnen und -lahrer Deutschlands e.V.

Polnische Teilungen

Die Karte zeigt die polnischen Gebietsabtretungen während des späten 18. Jahrhunderts bis zum Verlust der staatlichen Eigenständigkeit 1795. Die drei Großmächte Russland, Preußen und Österreich teilten aufgrund ihrer militärischen Stärke und der relativen Handlungsunfähigkeit des polnischen Staates das Land vollständig unter sich auf. Die geographische Grundlage des Schtetl, der "Ansiedlungsrayon", erscheint hier auf der Karte in drei unterschiedlichen Grüntönen.

(Bild: Von Mullerkingdom, CC BY-SA 3.0, ogy.de/1aeh)

HISTORYCAST - UNTERRICHTSMATERIAL STAFFEL 3: Judentum in der Geschichte: Zwischen Integration und Antisemitismus.

Zum Ansiedlungsrayon: Ursachen, Form, Folgen

In der siebenbändigen "Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur" erklärt Eugene M. Avrutin (*1974) die Entstehung des "Ansiedlungsrayons":

Gebiet von 15 Provinzen entlang der Westgrenze des Russischen Reichs, das von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer reichte. Der Ansiedlungsrayon (russ.: Cherta osedlosti) stellte nahezu die einzige Region dar, in der den Juden des Zarenreichs ständiger Aufenthalt erlaubt war. Er war Folge der russischen Bevölkerungspolitik, bestimmte Bevölkerungsgruppen zu isolieren und ihre Ansiedlung auf ein spezifisches Gebiet zu begrenzen. Der Ansiedlungsrayon wurde erst im Zuge der Februarrevolution im März 1917 formal aufgelöst.

Im Verlauf der Teilungen Polens 1772, 1793 und 1795 erwarb das Russische Reich unter Katharina der Großen (reg. 1762–1796) eine Vielzahl neuer Territorien (ca. 463.200 Quadratkilometer), in denen verschiedene Bevölkerungsgruppen

lebten. Die schätzungsweise 7,5 Millionen neuen Untertanen umfassten Ukrainer, Weißrussen, Litauer, Letten, Polen und Juden, darunter römisch-katholische Gläubige, Calvinisten, Lutheraner, russisch-orthodoxe Christen. Infolge des Gebietszuwachses lebten Ende des 18. Jahrhunderts ca. 500.000 Juden – und damit die damals zahlenmäßig größte jüdische Bevölkerungsgruppe – innerhalb des Russischen Reichs. Sie waren vorwiegend in kleinen Marktgemeinden entlang der westlichen Reichsgrenze ansässig und stellten dort häufig einen großen Anteil, bisweilen auch die Mehrheit der örtlichen Bevölkerung. Wie allen Untertanen des Zarenreichs war es ihnen verboten, ihren Hauptwohnsitz über einen Radius von etwa 30 Kilometern hinaus ohne Reisegenehmigung zu verlassen.

(aus: Avrutin, Eugene M.: "Ansiedlungsrayon". In: Diner, Dan (Hg.): Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur. Stuttgart 2011, Bd. I, S. 109-113)

Ausgrenzung außerhalb des multikulturellen Ansiedlungsrayons

Im gleichen Lexikonartikel wie oben (D4) fährt Avrutin

1790, knapp zwei Jahrzehnte nach der ersten Teilung Polens, ersuchte eine Gruppe russischer Kaufleute die Obrigkeit um einen Erlass, der es den Juden verbieten sollte, in die inneren Provinzen des Reichs zu reisen und dort Handel zu treiben. Sie begründeten ihre Initiative mit der Behauptung, die jüdischen Händler würden Preisdrückerei und Schmuggel betreiben und "nichts als großen Schaden" über die russische Bevölkerung bringen. Die russischen Händler beklagten, dass eine große Zahl von Juden in Moskau erschienen sei, die dort ihre Nationalität mit dem Hinweis, sie seien Preußen oder Weißrussen, verschleiern würden, um nunmehr dubiosen Geschäftspraktiken nachzugehen. Sie würden Güter zu Schleuderpreisen verkaufen,

illegale Waren importieren, Steuern hinterziehen und Korruption betreiben. Die russischen Kaufleute forderten ein Verbot, Juden in die Moskauer Handelsgilden aufzunehmen, sowie ein Gesetz, das jüdischen Kaufleuten den Handel außerhalb Weißrusslands untersagte. Als Reaktion auf diese Vorwürfe reichten jüdische Kaufleute eine Gegenpetition ein, in der sie ihre Aufnahme in die Kaufmannsgilden von Smolensk und Moskau einforderten. Der Staatsrat wies diese Klage ab und ordnete stattdessen an, dass Juden innerhalb von acht Monaten ihr immobiles Eigentum zu veräußern und die inneren Gouvernements des Reichs zu verlassen hätten.

(aus: Avrutin, Eugene M.: "Ansiedlungsrayon". In: Diner, Dan (Hg.): Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur. Stuttgart 2011, Bd. I, S. 109-113)

HISTORYCAST – UNTERRICHTSMATERIAL STAFFEL 3: Judentum in der Geschichte: Zwischen Integration und Antisemitismus. FOLGE 10: Schtetl-Welten. Alltag, Pogrome, Vertreibung

Raum für eigene Notizen

- Nenne mithilfe eines Atlas oder einer Online-Karte die modernen Staaten, die a) im Gebiet des ehemaligen Polen-Litauen und b) im Gebiet des einstigen Ansiedlungsrayons liegen (Q3–Q4).
- Beschreibe die Position der Juden in Ostmitteleuropa unter polnischer, österreichischer ("habsburgischer") und russischer Herrschaft (D3, D4).
- Erkläre die sozioökonomischen Verdrängungsmechanismen, die einer Integration der jüdischen Bevölkerung entgegenstanden (D3, D5).
- Beurteile die Bevölkerungspolitik der polnischen Könige bzw. ihres Hochadels und der Zarin Katharina ("der Großen") im Hinblick auf Vielvölkerstaaten und zugewiesene Siedlungsgebiete (D3, D4, D5, Q3)
- Vergleiche betreffend der Siedlungspolitik der Zarin Katharina die Werbung und Ansiedlung von deutschen Siedlern und den Umgang mit den durch die polnischen Teilungen "erworbenen" jüdischen Bewohnern (D3, D4, D5, eigene Internetrecherche, z.B. zu "Wolgadeutschen" oder "Russlanddeutschen").

20

Schritt 3: Handel – eine Lücke in der Regionalwirtschaft

P6 Rechtlich-soziale Grundlagen

Monica Rüthers erklärt im Interview die wirtschaftliche Rolle und die rechtliche Position, in die das Judentum im Ansiedlungsrayon hineingewachsen ist:

RÜTHERS: Die haben sich schneller assimiliert, aber alle wurden eigentlich auch mit Privilegien ausgestattet. Also die Juden konnten dort ihre autonomen Gemeinden haben, die dann die Steuer geklärt haben, also die Kollektivabgaben an die Könige entrichtet haben. Sie standen unter dem Schutz. Und sie hatten auch Handelsprivilegien. Es fehlte ein wirtschafts- und handelstreibendes Element, und die Juden haben dann sich in Städten und Marktflecken angesiedelt und haben einerseits den Handel zwischen den Städten, den Stadtbevölkerungen, dem Adel und der Landbevölkerung, den Dörfern reguliert. Und sie haben andererseits auch den Fernhandel betrieben, weil - Polen hat Wachs, Felle und Leinen, zum Beispiel, exportiert, und Holz in großem Umfang. Und das waren dann vor allem jüdische Händler, die das gemacht haben. Und es gab die Seidenstraße, die noch durch diese Region führte damals.

FINCK: Diese Städte, habe ich gelesen, waren Privatstädte?

RÜTHERS: Es gab einige Städte, die dem König direkt unterstellt waren, und es gab sehr viele Adelsstädte, und in denen waren eben die Juden besonders privilegiert, weil sie häufig eben auch gleichzeitig Verwalter der Adelsgüter waren.

FINCK: Privilegien – Sie haben schon gesagt, das Steuerprivileg. Aber sie hatten sogar ein eigenes Rechtssystem [...].

RÜTHERS: Die Privilegien wurden vom König erteilt und dazu gehörte: Sie hatten eine Gemeindeautonomie. Das heißt, sie konnten eigene Gemeindestrukturen aufbauen, sie konnten ihre Religion frei ausüben, und sie konnten auch eine eigene Gerichtsbarkeit haben. Sie hatten eine religiöse Gerichtsbarkeit, die so gut entwickelt war, also eine Art Schlichtungsverfahren, dass die nichtjüdischen Polen sich auch häufig darauf berufen haben und häufig zu jüdischen Richtern gegangen sind

D7 Gegenseitige Vorteile für Adel und jüdische Bevölkerung

Die Historikerin Marie Schumacher-Brunhes erläutert das Zusammenspiel von polnisch-litauischem Adel und den Juden während der Entstehungszeit der Schtetlech:

- Bereits im 13. und 14. Jahrhundert wohnten Juden auf dem gesamten Gebiet des polnischen Staates, der ab 1386 in einer Personalunion mit dem Großfürstentum Litauen stand. In den nächsten Jahrhunderten strömten Juden angesichts zunehmender Verfolgung in Westeuropa nach Polen. Dort wurde diese Zuwanderung auch von Juden aus polnischen Städten, die das
- Recht *De non tolerandis Judaeis* [d.h. das Recht, keine Juden als Einwohner der Stadt dulden zu müssen] erhalten hatten, gerne gesehen, da das dünn besiedelte, rückständige Agrarland weiterentwickelt werden sollte. 1569 hatte nämlich die Lubliner Union die polnisch-litauische Adelsrepublik (auch Rzeczpospolita oder Polen-Litauen genannt) begründet, was einerseits eine Ausdehnung nach Osten mit sich brachte und andererseits die *szlachta* (pol. Kleinadel, auch mittlerer Adel) als politisch, wirtschaftlich und sozial dominierende Schicht endgültig verankerte.

HISTORYCAST - UNTERRICHTSMATERIAL STAFFEL 3: Judentum in der Geschichte: Zwischen Integration und Antisemitismus. FOLGE 10: Schtetl-Welten. Alltag, Pogrome, Vertreibung

Damit einher ging die Gründung von Privatstädten durch den polnischen Adel (zwei Drittel der städtischen Siedlungen in der Union waren Privatstädte): Handelsnetze wurden benötigt, um Produkte wie Getreide, Holz, Honig, Alkohol und weitere landwirtschaftliche Erzeugnisse zu verwerten und zu verkaufen. Der Kosakenaufstand, in dem im Jahre 1648 200.000 Juden den Chmielnicki-Massakern zum Opfer gefallen sein sollen, und die darauffolgende schwedische Invasion sowie der Moskauer Krieg stürzten das Land ins Chaos. Für den Wiederaufbau, der hauptsächlich auf der Gründung weiterer Privatstädte zur

Verstärkung des Handelsnetzes beruhte, wandte sich der Adel erneut an die Juden, die keine politische Konkurrenz darstellten, und instrumentalisierte sie in einer Weise, die bisweilen Züge einer Kolonisierung annahm. Zu dieser Zeit wurden den jüdischen Gemeinden zahlreiche Privilegien gewährt, die ihnen die Selbstverwaltung garantierten.

(aus: Marie Schumacher-Brunhes: Schtetl, in: Europäische Geschichte Online (EGO), hg. vom Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG), URL: ogy.de/nszh)

Raum für eigene Notizen

- Fasse die rechtliche und wirtschaftliche Rolle der jüdischen Bevölkerung in Ostmitteleuropa zusammen (D6, D7).
- Beschreibe das Verhältnis der jüdischen und nichtjüdischen Bevölkerung in Ostmitteleuropa (D6, D7).
- Erkläre die Rolle der Privilegien in sogenannten "Privatstädten" (D6, D7).
- Beurteile die Tatsache, dass nichtjüdische Bewohner Polen-Litauens und später Russlands sich freiwillig dem Rechts- bzw. Schiedssystem der jüdischen Gemeinden unterstellten (D6).

Schritt 4: Das multikulturelle Schtetl

D8

Zum Lebensumfeld der Juden in Ostmitteleuropa

Im Interview sprechen Almut Finck und die Historikerin Monica Rüthers über wirtschaftliche und sprachliche Kontakte der Bevölkerungsgruppen in Ostmitteleuropa:

FINCK: Ich hab mal ein paar ganz eindrucksvolle Zahlen. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts lebten in Ostmitteleuropa ein paar 10.000 Juden. Mitte des 18. Jahrhunderts waren es schon 750.000, Ende des 19. Jahrhunderts 6,5 Millionen, allein im Russischen Reich gut 5 Millionen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten fast drei Viertel aller Juden, weltweit aller Juden, das waren 10,5 bis 11 Millionen, also insgesamt über 8 Millionen, in Osteuropa. Offensichtlich war diese Siedlungsform Schtetl sehr günstig. Aber was ist denn überhaupt genau ein Schtetl, und lebten alle Juden in Ostmitteleuropa in einem Schtetl?

RÜTHERS: Keineswegs. Juden lebten in Großstädten und auf dem Dorf, aber eben auch in Kleinstädten. Und das Schtetl an sich, von der Definition her, ist eine Kleinstadt oder ein Marktfleck, der überwiegend jüdisch bevölkert ist. Konkret kann das von 30 bis 70 Prozent reichen. Wichtig ist, dass die Juden das wirtschaftstreibende Element sind in diesem Ort. Und dass es eine relativ kleine und geschlossene Gemeinschaft ist. Aber das Schtetl ist nie rein jüdisch, sondern immer multikulturell. [...]

FINCK: Wie muss ich mir denn das Zusammenleben von jüdischen und nichtjüdischen Menschen in diesen multiethnischen, multikulturellen, multireligiösen Schtetln vorstellen?

RÜTHERS: Man spricht ja von Kontaktzonen und fragt dann danach eben, was sind eigentlich die Orte, an denen die sich treffen? Und das ist eben meistens der Marktplatz, mehrfach in der Woche war da der Markt, und dann hatten da alle ihre Stände. Es gab auch jüdische Hausierer, die halt Produkte aus der Stadt, von den Handwerkern in der Stadt, auch im Schtetl und auf

den Dörfern vertrieben haben. Also Stiefel zum Beispiel oder Schaufeln, oder was man sonst so braucht in der Landwirtschaft. Während sie eben die bäuerlichen Produkte auf dem Markt auch vertrieben haben, aber auch in die Städte transportiert haben. Das gab es beides. Und die Marktplätze waren dicht bevölkert, da herrschte auch ein Sprachengewirr. Das gehörte dazu, dass die Menschen die verschiedenen Sprachen häufig auch verstanden. Die konnten dann Russisch, Polnisch und Jiddisch zum Beispiel. Und es gab häufig lokale Dialekte, die das auch alles ein bisschen mischten. Also man muss sich das nicht so "nach Duden" vorstellen, das Sprachgefühl, sondern mehr "kreolisch" denken, würde ich jetzt mal sagen.

FINCK: Das Jiddische ist auch in Ostmitteleuropa entstanden?

RÜTHERS: Nein, das Jiddische haben sie mitgebracht, das ist Mittelhochdeutsch. Ich bin Schweizerin und rede Schweizerdeutsch. Ich kann auch Jiddisch sprechen, und ich bin in Litauen als Schweizerin mit Schweizerdeutsch sofort auf Jiddisch angesprochen worden. Das sind mittelhochdeutsche Varianten, die sich gegenseitig verstehen, in der Aussprache ähnlich sind. Lexikalisch ist es so, dass sich bei den jüdischen, weil das migrantische Sprachen sind, 10 % oder 15 % oder 20 % slawischer Wortschatz da reinbegeben. Also wenn sie Polnisch, Russisch können, dann haben sie ganz viele Worte im Jiddischen, die eben daher kommen. Und zum Teil auch aus dem religiösen, hebräischen Bereich. Aber der Rest ist mittelhochdeutsch. Also wenn man keine Berührungsängste hat, dann kann man das relativ schnell lernen. [...]

FINCK: Diese Berührung, noch mal, es war vor allem Handel auf dem Markt, dem Marktplatz. Wie war es in

HISTORYCAST - UNTERRICHTSMATERIAL

STAFFEL 3: Judentum in der Geschichte: Zwischen Integration und Antisemitismus. **FOLGE 10:** Schtetl-Welten. Alltag, Pogrome, Vertreibung

95

der Religion? Es gab dort oft nebeneinander, habe ich gelesen, eine Kirche und eine Synagoge.

RÜTHERS: Ja, wenn Sie das Schtetl nehmen, da haben Sie in der Mitte den Marktplatz. Und um den Marktplatz herum die wichtigeren Bauten, die Synagoge und natürlich auch die Kirche. Und es war so, dass sie aber unterschiedliche Kalender hatten. Also die Bevölkerung in den Schtetln lebte nach drei Kalendern häufig, nach dem julianischen, dem gregorianischen und dem jüdischen. Es wussten aber alle voneinander, wann

die anderen Feiertage haben, weil man das so hautnah miterlebt hat. Es war wichtig im Kreditwesen zum Beispiel, die Kredite wurden fällig immer vor bestimmten Feiertagen. Und deshalb musste man genau wissen, wer wann einen Feiertag hat, damit das auch funktioniert hat. Das ist Multikulturalität, dass man voneinander sehr viel weiß.

Markt erst die Stadt?

Der österreichische Historiker Börries Kuzmany (*1977) spricht über die Funktion der Schtetlech als Kontaktzonen:

Diese Kleinstädte wurden miasteczko (pol.), mistečko (ukr.), mestečko (russ., slowak.), mjastečka (weißruss.), mezőváros (ung.) oder eben shtetl (jidd.) genannt und waren gleichsam "Versorgungsinseln" in einem bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts wirtschaftlich wenig erschlossenen Raum. Die Rolle als Mittler zwischen Stadt und Land wurde in erster Linie von der jüdischen Bevölkerung dieser Orte übernommen, die üblicherweise als Händler, Handwerker, Pächter oder Verwalter tätig waren. Daneben betrieben sie aber durchaus auch Landwirtschaft für den Eigenbedarf (Gärten, Hühner, eine Kuh, vielleicht sogar ein Pferd). Diese Vermittlerrolle zog die ständige Begegnung und den kontinuierlichen Austausch zwischen Christen und Juden mit sich, die am besten durch zwei Institutionen markiert werden können: Der Marktplatz war die wirtschaftliche und die Schänke die soziale Kontaktzone. Auf den Wochenmärkten verkauften die Bauern ihre landwirtschaftlichen Erzeugnisse an jüdische Zwischenhändler und deckten sich mit handwerklichen und industriel-

len Waren ein. Die Tavernen wiederum wurden von Juden betrieben, die diese von den adeligen Grundherren pachten mussten, da der Adel das Monopol für den Alkoholausschank besaß. Marktplatz und Schänke waren immer wieder der Ausgangspunkt von persönlichen und ökonomischen Konflikten; die großen Pogromwellen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gingen jedoch nicht von den Schtetln, sondern von den sich industrialisierenden Städten aus, erreichten aber auch die Kleinstädte. Das Privatleben der Kleinstadtbewohner richtete sich entlang der jeweils eigenen ethno-religiösen Gruppe aus. Das Zentrum des religiös-kulturellen Lebens war für Christen die entsprechende katholische, unierte oder orthodoxe Kirche, während es für Juden die Synagoge mit dem meist daran angeschlossenen Beis Midrasch, der Lernstube, und der Mikwe, dem Tauchbad, war. Neben der Hauptsynagoge gab es stets noch weitere Bethäuser, die den unterschiedlichen, manchmal sogar konkurrierenden Strömungen des Judentums im Schtetl Raum gaben.

(aus: Börries Kuzmany: Das Schtetl: Geschichte und Wahrnehmung eines urbanen Phänomens. In: Inst. f. jüdische Geschichte Österreichs (Hg.): "Ostjuden". Geschichte und Mythos. St. Pölten 2011, S. 16–23.)

HISTORYCAST - UNTERRICHTSMATERIAL STAFFEL 3: Judentum in der Geschichte: Zwischen Integration und Antisemitismus.

FOLGE 10: Schtetl-Welten. Alltag, Pogrome, Vertreibung

Diddische Sprachgeschichte

Peter Waldbauer (*1966) stellt in seinem "Lexikon der antisemitischen Klischees" die provokante Frage "Ist Jiddisch eine Gaunersprache?":

- Nein, das Jiddische ist eine Art Dialekt, ein mittelalterliches Deutsch, das mit hebräischen Wörtern angereichert ist. Es entstand als Schriftsprache Ende des elften, Anfang des zwölften Jahrhunderts in Deutschland. Man druckte Kindergeschichten für Frauen, die das hebräische, aber nicht das lateinische Alphabet lesen konnten. Diese Bücher erschienen auf Mittelhochdeutsch mit hebräischem Alphabet.
- Man unterscheidet zwei Arten des Jiddischen: Westjiddisch und Ostjiddisch. Das Westjiddisch war gegen Ende des 18. Jahrhunderts fast ausgestorben. Nur in Süddeutschland blieben davon regionale Sprachinseln übrig bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Das Westjiddisch hatte Ähnlichkeiten mit dem Fränkischen und ist in der Liturgie, die jeckische (deutsche) Juden verwenden, noch heute in der Aussprache fragmentarisch erhalten. Was sonst als Jiddisch bekannt ist, ist das so genannte Ostjiddisch. Die aschkenasischen Ju-

den, im Mittelalter aus Deutschland nach Polen, Litauen und Russland vertrieben, nahmen das Deutsch mit, das sie in den Rheingegenden gesprochen hatten. In Osteuropa konnte sich dieses Idiom nicht zum Hochdeutsch weiterentwickeln. Dafür kamen polnische und russische Sprachelemente hinzu. Mit der Flucht vor den russischen Pogromen, Ende des 19. bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts, wurde das Jiddische wieder nach Deutschland "reimportiert". Für Nichtjuden klang das Jiddische gegenüber der modernen deutschen Sprache natürlich stark verfremdet. Man betrachtete es zunächst sogar als Fremdsprache. Wegen der sonstigen Vorurteile, die man gegen die Juden hegte, kriminalisierte man es schließlich als Gaunersprache. Mit der Auswanderung nach Amerika wurde das Jiddische "exportiert". Dort gibt es sogar einen jiddischen Rundfunksender und im New Yorker Stadtviertel Brooklyn kann man noch Leute Jiddisch sprechen hören.

(aus: Waldbauer, Peter: Lexikon der antisemitischen Klischees: Antijüdische Vorurteile und ihre historische Entstehung. Murnau 2007, S. 53f.)

Raum für eigene Notizen

Jiddisch lernen

Spurensuche - Jiddisch lernen in Vilnius | Kultur 21

Die Deutsche Welle ist im litauischen Vilnius auf Spurensuche gegangen und berichtet im Video von Jiddisch-Kursen, die dort angeboten werden: www.youtube.com/watch?v=0F6LHebqEGw

- Fasse die in den Texten genannten Formen der interkulturellen Begegnung zusammen (D8, D9).
- Skizziere die Entstehung und Entwicklung der jiddischen Sprache (D8, D10, D11).
- Beschreibe die Multikulturalität des Schtetls im Hinblick auf Kontaktzonen (D8, D9).
- Erkläre die Motivationen hinter der Absicht, das Jiddische als Sprache zu erlernen (D11).
- Stelle die Multikulturalität des Schtetls der kulturellen Eigenständigkeit seiner Bevölkerungsgruppen und dem darin enthaltenen Konfliktpotenzial gegenüber (D8, D9).

Schritt 5: Chassidim – Mystische Strömung im osteuropäischen Judentum

D12

Eine neue religiöse Lebenswelt entsteht

Im Interview mit Almut Finck spricht die Historikerin Monica Rüthers über religiöse Entwicklungen im osteuropäischen Judentum – und dabei als erstes über die Chassidim ("die Frommen"):

FINCK: Unterschiedliche religiöse Strömungen, sagten Sie, welche gab es da?

RÜTHERS: Am Anfang kamen ja alle, im Mittelalter, frisch dorthin und lebten religiös, aber mit der Zeit [...] also, es gab einen großen Einbruch im 17. Jahrhundert, 1648, einen Aufstand der ukrainischen Kosaken gegen die polnischen Kolonisatoren. Und da die Polen eben, das waren Adelsgüter, die [Adligen] waren bei Hofe, und vor Ort waren die jüdischen Verwalter, und die wurden dann geschlagen. Man weiß nicht genau, ob es zwischen 50.000 und 200.000 Tote gab. Viele jüdische Gemeinden wurden zerstört, 1648, und es begann eine Rückwanderung. Im Süden wurde die wirtschaftliche Basis auch langfristig zerstört. Es gab eine große Verarmung, und es gab ein großes Gefühl von Unsicherheit, und in diesen Stimmungen gab es dann einen Hang zu Mystik. Und diesen Hang zu Mystik, das ist aber auch so was, wo man sieht, dass sich hier [...die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen] berühren: Also die jüdische Geschichte ist nicht isoliert auf einer Insel. Es gab auch im Christentum mystische Bewegungen im 17. Jahrhundert, einfach weil sich eine Untergangsstimmung verbreitet hatte, weil das Klima kälter wurde, weil es viele Kometen am Himmel gab. Es gab ein Krisenbewusstsein, und im Judentum gab es einmal falsche Messiasse, zwei im 17. und 18. Jahrhundert, und dann einen Wanderprediger, der die mystischen Lehren des Chassidismus für das breite Volk als Prediger vertreten hat. Das war vorher eine elitäre Lehre

für die Gelehrten, und er kam nun und hat gesagt, ihr seid alle direkt zu Gott, ihr braucht keine Rabbiner, ihr könnt beten, ihr könnt auf Jiddisch beten, ihr müsst auch nicht, wenn ihr nicht gut Hebräisch könnt, auf Hebräisch beten, Gott hört euch. Und der hatte sehr großen Erfolg.

FINCK: Und die Rabbiner, denen gefiel das überhaupt nicht

RÜTHERS: Nein! Also das war Israel Ben Elieser, der Ba'al Shem Tov, der Meister des Guten Namens, der wirklich eine breite Strömung ausgelöst hat von Chassidim, die angefangen haben, die Festtage zu feiern. Das war eine Lehre von Fröhlichkeit und Ekstase. Gott will, dass wir feiern, dass wir ihn feiern und nicht nur im Bethaus lernen, die Torah studieren. Das passte den Rabbinern nicht, weil es gleichzeitig so eine Art rabbinische Oligarchie gab in den jüdischen Gemeinden. Da hatten die Reichen und die Gelehrten unter sich die Macht verteilt. Und diese Lehre war so eine Volkslehre, die jetzt den einfachen Leuten – es hat sich so ein bisschen Sozialrebellion verbunden mit Religiosität.

FINCK: Gab es den Chassidismus denn überall in ganz Ostmitteleuropa oder besonders in manchen Regionen? RÜTHERS: Besonders in den Regionen der heutigen Ukraine, im Süden, wo diese Pogrome stattgefunden hatten, in der Mitte des 17. Jahrhunderts, weil sich diese Region lange nicht erholt hat. Die war verarmt, und da hat sich das besonders schnell verbreitet, auch Richtung Norden. Und es gab dann am Schluss im Norden auch einen gemäßigten Chassidismus. Aber im Prinzip war dieser Nord-Süd-Gegensatz ziemlich ausgeprägt. Also der gelehrte, orthodoxe, traditionelle Norden gegen diesen pietistisch-mystischen Süden.

HISTORYCAST - UNTERRICHTSMATERIAL

STAFFEL 3: Judentum in der Geschichte: Zwischen Integration und Antisemitismus. **FOLGE 10:** Schtetl-Welten. Alltag, Pogrome, Vertreibung

Woher kommen die Ideen?

Der amerikanische Historiker Glenn Davis Dynner (*1969) fasst die religiös bahnbrechenden Neuerungen des Chassidismus zusammen:

Die Entstehung der neuen religiösen Bewegung des Chassidismus [...] ist aufs Engste mit der Popularisierung der jüdischen mystischen Lehre des Mittelalters, der Kabbala, verknüpft. Begünstigt durch den Buchdruck fanden seit dem 17. Jahrhundert kabbalistische Schriften massenhafte Verbreitung im östlichen Europa. Bis dahin war die kabbalistische Lehre einem elitären Kreis von Gelehrten vorbehalten gewesen; nun erhofften sich viele weniger gelehrte oder ungelehrte Juden die spirituelle Erweiterung der traditionellen jüdischen Religiosität und zugleich eine theologische Antwort auf die Herausforderungen der Zeit.

Der Gründer des Chassidismus, Israel ben Eli'eser, der unter der hebräischen Ehrenbezeichnung Ba'al Schem Tov (Meister des guten [göttlichen] Namens) oder ihrem Akronym Bescht Bekanntheit erlangte, wurde um 1700 vermutlich in der Walachai [heute Rumänien] geboren. [...]

Von zentraler Bedeutung für die theologische Revolution des Bescht war seine Behauptung, dass auch im Diesseits solchen Personen der Zugang zur göttlichen Gegenwart möglich sei, die über eine besondere Wahrnehmung und ein besonderes Bewusstsein verfügten. Nachdem bereits die Kabbala die kühne Lehre vom Menschen als Erlöser des Göttlichen verkündet hatte, lehrte der Ba'al Schem Tov, dass die Grenze zwischen der göttlichen und der menschlichen Sphäre überwunden werden könne. Da jeder Erscheinung der physischen Wirklichkeit, einschließlich des

Menschen selbst, ein göttlicher Funke innewohne, könne die physische Wirklichkeit mit Leben erfüllt und sogar ins Heilige transzendiert werden. Durch konstantes Aufspüren der göttlichen, alles materielle Sein durchdringenden Lebendigkeit sei es möglich, eine neue, göttliche Sicht auf die Wirklichkeit zu gewinnen, die die erhabene Vereinigung mit Gott (devekut, Anhaftung) erlaube. Auf der Idee der göttlichen Immanenz aufbauend, behaupteten die Anhänger des Bescht, dass derjenige, der den Zustand der devekut erreiche, ein Mittler zwischen dieser und der göttlichen Welt sei und der irdischen Gemeinde direkten göttlichen Segen übermitteln könne. Wer nach Ansicht der Gläubigen die Kunst der Bewegung zwischen den Sphären des Seins und des Nichts gemeistert hatte, wurde zum chassidischen Meister und erhielt den Ehrentitel Zaddik (zaddik, Gerechter) oder Rebbe. Die innovative chassidische Anschauung der materiellen Welt als von Göttlichkeit durchdrungen und somit als einer Welt, die intensiv erlebt und geheiligt werden müsse, wurde rasch populär. Im Gegensatz zu früheren jüdischen Mystikern sonderten sich die Zaddikim nicht von der Gesellschaft und ihren irdischen Bedürfnissen ab, sondern betrachteten jeden Juden als Eigner eines göttlichen Funkens und dementsprechend als potentiell heilig. Der Zaddik vereinte mehrere, im Judentum bereits vorhandene Rollen spiritueller Führerschaft in sich: die des Rabbis, des Predigers (maggid), des ba'al schem und des Richters.

(aus: Glenn Dynner: "Chassidismus". In: Dan Diner (Hg.): Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur. Stuttgart 2011, Bd. I, S. 489–498, hier S. 489f.)

HISTORYCAST - UNTERRICHTSMATERIAL

STAFFEL 3: Judentum in der Geschichte: Zwischen Integration und Antisemitismus. FOLGE 10: Schtetl-Welten. Alltag, Pogrome, Vertreibung

"Der Rebbe vollbringt Wunder"

Der Anthropologe Mark Zborowski (1908-1990) betont ausdrücklich die religiöse Begeisterungsfähigkeit der Chassidim Ostmitteleuropas und stellt die Lebenswelt hinter der Lehre vor:

Über ganz Osteuropa, in Hunderten von kleinen Städtchen, sind die Residenzen der chassidischen Führer, der zadikim, verstreut. Sie werden "Höfe" genannt, und ein wirklich wohlhabender Hof ist "ein Königreich für sich". Sie bestehen aus den Wohnungen des "heiligen Mannes" und seiner Familie, seiner Söhne, Töchter und deren Familien, der Dienstboten und denen für die Gäste. Eine bejss-medresch [Lehrhaus], ein Badehaus mit einer mikwe [rituelles Bad], Lagerhäuser, Ställe für die Pferde und eine gewaltig große Küche sind die notwendigen Bestandteile des Hofes.

Der wichtigste Teil der Menge sind die Besucher aus dem gleichen Ort oder von anderswo. Es sind Besucher dabei, die gekommen sind, um einige Zeit "in der Nähe des zadiks" zu verbringen, und solche, die um eine Audienz nachsuchen, um besondere Hilfe oder speziellen Rat zu erbitten. Die Größe des Hofes hängt von der Popularität des zadiks ab. Während der hohen Feiertage sind in der Residenz eines berühmten polnischen zadiks einige Tausend Chassidim, um die Tage der Ehrfurcht mit ihrem geliebten Führer zu verbringen. [...]

Gewöhnlich ist er ein Angehöriger einer Dynastie von zadikim, die ihren Stammbaum bis zu-

rück zu dem Gründer des Chassidismus verfolgen können, dem Bal Schem Tow, oder zu einem seiner ersten Jünger. Jeder zadik ist ein "Enkel" eines berühmten Begründers einer Dynastie. [...] Die menschliche Seite des Schtetls – die Sorgen, die Krankheiten, der Kummer und die Armut das ist sein Reich. Er hört sich das Schluchzen einer kinderlosen Frau an, sie kann sich bei ihm ausweinen. Er teilt mit seinen Chassidim die Last der parnosse, den Kampf um den Lebensunterhalt der Familie. Es ist seine Pflicht, sich Beschwerden anzuhören und die Bitten um Hilfe und Trost. Mit einem Wort der Hoffnung, mit einem Wunsch, einer magischen Formel - so tröstet der zadik den unglücklichen Chassid. Während seiner wöchentlichen Belehrungen predigt er - in der Mundart und in einfachen Worten, nicht im Stil pilpulistischer Beweisführung [pilpul: "Pfeffer", meint die gelehrte Interpretation in rabbinischen Texten] - Hoffnung und freudige Liebe Gottes. Bei ihm verliert Gott die ernsten Züge, mit denen er im Talmud [Lehrbuch und Sammlung der Auslegung mosaischer Gesetze] und im schulchn-oruch [vierbändige Rechts- und Traditionssammlung aus dem 16. Jahrhundert] dargestellt wird. Die Merkmale von Gerechtigkeit und Bestrafung, die ständig von rabbinischen Gelehrten betont werden, werden hier durch Attribute des Erbarmens und der Liebe überdeckt.

(aus: Mark Zborowski/Elisabeth Herzog: Das Schtetl: Die untergegangene Welt der osteuropäischen Juden. München 1991, S. 130-133)

Impulse

25

- Fasse grundlegende Eigenschaften der chassidischen Gemeinden zusammen (D12-D14).
- Analysiere die chassidische Lebenswelt im Hinblick auf ihr Menschenbild. Setze sie in Beziehung zum Begriff der "Mystik" (D12, D13, D14, ggf. Lexikon- oder Online-Definition zu "Mys-
- Arbeite die Rolle des Chassidismus bei der Differenzierung und Fragmentierung des jüdischen Gemeindelebens in Ostmitteleuropa heraus (D12, D13, D14).
- Erörtere die Rolle eines "Rebbe" für seine Anhänger im Hinblick auf gesellschaftliche, kulturelle und genuin religiöse Aspekte.

Schritt 6: Haskala, die jüdische Aufklärung

Q5 Moses Mendelssohn

Moses Mendelssohn (1729–1786), für die Haskala maßgeblicher deutsch-jüdischer Philosoph; Freund und Zeitgenosse G.E. Lessings.

(Bild von: Nach Anton Graff – Upload by James Steakley. Das Jahrhundert der Freundschaft. Johann Wilhelm Ludwig Gleim und seine Zeitgenossen, ed. Ute Pott (Göttingen: Wallstein, 2004), p. 109., Gemeinfrei, ogy.de/1wsx)

HISTORYCAST - UNTERRICHTSMATERIAL

STAFFEL 3: Judentum in der Geschichte: Zwischen Integration und Antisemitismus. FOLGE 10: Schtetl-Welten. Alltag, Pogrome, Vertreibung

Die jüdische Aufklärung

Im Interview spricht die Historikerin Monica Rüthers über die "Haskala", eine Strömung im Gefolge des allgemeinen europäischen Phänomens der Aufklärung:

- FINCK: Sie haben gerade schon den Einbruch, in Anführungsstrichen, der "Moderne" in die jüdische Kultur in Ostmitteleuropa erwähnt. Wie sah es mit der jüdischen Aufklärung aus, der Haskala?
- RÜTHERS: Die hatte auch großen Einfluss, und die versöhnte dann auch die Chassidim wieder mit den orthodoxen, toragelehrten Juden, weil sie sich beide gegen diese Aufklärung gestellt haben, die sie als Häresie, als Ketzertum verurteilt
- haben. Und diese jüdische Aufklärung kam aus Deutschland. Die kam von Moses Mendelssohn in Berlin nach Osteuropa, weil junge Leute dorthin fuhren, zu ihrem Guru, eben Moses Mendelssohn, und weil sich die Schriften der Aufklärer auch in Osteuropa verbreitet haben. Das war ein großer Siegeszug. Das gab es schon vor der Aufklärung, im Prinzip, vor allem im litauischen Judentum, die Idee, dass die Gelehrsamkeit von Mathematik, Astronomie, also das Wissen über die von Gott geschaffene Welt, eben auch ein religiöses Studium sei.

D16 Schock deine Eltern, lies ein Buch: Zum Charakter der Provokation in der Haskala

Der Anthropologe Mark Zborowski (1908-1990) malt den kulturellen Konflikt aus, den die verdeckte Ankunft der Aufklärung im Schtetl auslöste:

- Die Haskala wurde auf hebräisch, in der "heiligen Sprache", verbreitet. Nur durch dieses Medium konnte man die Gelehrten erreichen, denn jiddisch oder eine andere säkulare Sprache hätten sie nicht gelesen. Zum ersten Mal wurden Zeitungen und Magazine auf hebräisch geschrieben, auch Bücher über Geografie, Geschichte und sogar Romane und Gedichte – bekannt als die "Bücher mit den kurzen Zeilen". Die belles lettres wurden akzeptiert, nicht als l'art pour l'art [Kunst um der Kunst willen], sondern wegen ihres Ziels, ihres unvermeidlichen tachlis [Sinn und Zweck], den Horizont jener zu erweitern, die in einer engen Welt gelebt hatten.
- Die jüngeren Gelehrten und einige ältere, die durch den Reiz von Musik, lebhafter Kleidung und sorgenfreien Vergnügen nicht beeinflusst

werden konnten, reagierten auf den Reiz des intellektuellen Wachstums und Abenteuers. Mit Stirnrunzeln betrachtet und sogar von den überzeugten Traditionalisten verfolgt, drängten sie trotzdem zu den Normen der Aufklärung. Es entwickelte sich ein mächtiger "Untergrund" von Verstand und Geist, der dem erregenden Gefühl von Rebellion und neuer Erfahrung den Reiz der Konspiration [Verschwörung] hinzufügte. Gruppen von Jungen trafen sich heimlich, um im Wald Schillers Gedichte zu lesen. Volkstümliche Darstellungen von Darwins Theorie, in kleinen Büchern auf hebräisch gedruckt, wurden in die j'schiwe [Hochschule für Talmudstudien] geschmuggelt und unter der schützenden Gemara [äußere, abschließende Kommentarschicht des Talmud] gelesen.

(aus: Mark Zborowski/Elisabeth Herzog: Das Schtetl: Die untergegangene Welt der osteuropäischen Juden. München 1991, S. 126)

HISTORYCAST – UNTERRICHTSMATERIAL STAFFEL 3: Judentum in der Geschichte: Zwischen Integration und Antisemitismus. FOLGE 10: Schtetl-Welten. Alltag, Pogrome, Vertreibung

Raum für eigene Notizen

- Skizziere die Begegnung der weltlichen und religiösen Sphäre in der Haskala (D15, D16).
- Erkläre die Herausforderung des ostmitteleuropäischen Judentums durch die Haskala (D15, D16).
- Beurteile, inwiefern die übliche Umschreibung der "Haskala" als "jüdische Aufklärung" zutrifft (D15, D16, Q5).
- Erörtere das Wechselspiel von Chassidismus und Haskala für das Judentum im 18. Jahrhundert (Schritt 5, dort D12, D13, D14; sowie D15, D16).

Schritt 7: Getrennte Sphären – zur Rolle der Ehefrau

"Priesterin im Haus"?

Die Schweizer Historikerin Monica Rüthers beantwortet im Interview die Frage, ob das Handwerk im Schtetl den sprichwörtlichen "goldenen Boden" gehabt habe, d.h. ob es ein geregeltes Einkommen und gesellschaftliches Ansehen eingetragen habe:

RÜTHERS: Jein. Es war immer besser, nicht körperlich arbeiten zu müssen, sondern geistig. Das zieht sich durch, weil das Judentum in der Diaspora eigentlich davon weiter bestehen konnte, dass die Tora gelehrt wurde. Das war einfach der Kern der ganzen Geschichte. Und die Frauen sollten das unterstützen. Die waren dann Priesterin im Haus, haben den koscheren Haushalt geführt, aber sie haben eben auch die Geschäfte geführt, meistens. Es gab häufig ein kleines Geschäft, das man hatte, wo etwas verkauft wurde, etwas gehandelt wurde. Und die Männer haben dort zwar auch die Reisetätigkeiten oder so durchgeführt, aber die Frauen eben auch, und die hatten auch die Marktstände. Und es war häufig so, dass die auch ganze Handelsunternehmen geführt haben und dass die auch froh waren, wenn sich die Männer nicht eingemischt haben. Also, es war bei manchen Frauen auch das Ziel, dass sie ihrem Mann gesagt haben, lern du schön deinen Talmud, und ich mach den Rest. Die wollten gar nicht, dass sie sich einmischen. Das war erst dann ein späteres Ideal nach der Aufklärung und bei der Säkularisierung, bei der Verbürgerlichung

im 19. Jahrhundert auch in Osteuropa, dass dann plötzlich die Männer gesagt haben, ich bin jetzt der Ernährer, und dass für die Frauen dann die Handlungsräume ganz stark eingeschränkt wurden, was sie vorher nicht waren.

FINCK: Gar nicht so anders als bei Christen. Denn auch da: Das Ideal der Familie kam ja erst relativ spät auf, im frühen 19. Jahrhundert.

RÜTHERS: Ja, dieses Ideal der Kernfamilie wurde dann übernommen und das war auch eine Spätfolge von Aufklärung und Säkularisierung. [...]

FINCK: Und die Jungen gingen sehr früh schon in die Schule?

RÜTHERS: Die gingen sehr früh in die Schule und auch länger. Und dann, wenn sie gut gelernt haben, konnten sie vielleicht nachher auf eine Jeschiva, eine Talmud-Hochschule, gehen. Dazu mussten sie aber häufig den Ort verlassen und in eine der nahegelegenen Städte und lebten dann da von Spenden, wenn sie nicht aus wohlhabendem Haus waren. Weil die Jungen immer den Talmud studieren mussten, durften die Mädchen früher ins Gymnasium, waren im Prinzip Bildungsgewinnerinnen. Also es war nicht so schlimm, wenn Mädchen weltliche Bildung erfahren haben, wenn sie in die öffentlichen Gymnasien gingen, während die Jungen dann weiter mit ihrem Talmud-Lehrer zu Hause sitzen mussten und neidisch waren, weil die Schwestern ins Gymnasium durften.

D18 Getrennte Aufgaben, getrennte Pflichten

Der Anthropologe Mark Zborowski (1908-1990) schildert die gesellschaftliche und familiäre Rolle der Ehefrau im Schtetl:

Der praktische Status der Frau ist anspruchsvoller und geht über das hinaus, was ihr formell übertragen ist, denn im wirklichen Leben steht der ergänzende Charakter ihrer Rolle ganz im Vordergrund. Sie ist die Ehefrau, sie bringt den Haushalt zum Funktionieren und bestimmt den Rahmen, in dem jedes Familienmitglied seine Rolle zu spielen hat. Sie ist auch die Mutter, die Schlüsselfigur in der Familienkonstellation. Je mehr ihr Mann dem Idealbild des Gelehrten entspricht, um so notwendiger ist die Frau als Realistin und Vermittlerin zwischen seinem Elfenbeinturm und dem Getümmel des täglichen Lebens. Die Frau ist es, die die Geldangelegenheiten der Familie besorgt, denn es ist sprichwörtlich, dass ein echter Gelehrter "eine Münze nicht von der anderen unterscheiden kann". [...] Sie ist der Chefberater, sie hat die Kraft der Überzeugung und das Vetorecht in allen Dingen – außerhalb der Welt der Thora. [...]

Der Erwerb des Lebensunterhaltes ist nicht vom Geschlecht abhängig; eine große Mehrheit der Frauen [...] beteiligt sich mit einträglicher Beschäftigung, wenn sie nicht sogar die Hauptlast des Unterhalts trägt. Die Frau eines "ewigen Studenten" bestreitet oft allein den Unterhalt der Familie. Das Problem, sowohl ein Geschäft als auch den Haushalt zu führen, ist so verbreitet, dass niemand darin etwas Besonderes sieht. [...] Obgleich das Leben der Frau sich um das Haus dreht, ist es doch keinesfalls auf das Haus beschränkt. Sie macht den Einkauf und oft auch den Verkauf. Sie kennt den Markt und die Händler, die dort sind. Aus diesem Grunde beherrschen die Frauen im allgemeinen die Landessprache besser als die gelehrten Männer. Die Frauen und proste [d.h. auf Erwerbsarbeit angewiesene] Männer sprechen ohne Schwierigkeiten die Sprache der Bauern – russisch, polnisch oder ungarisch. Die gelehrten Männer sprechen die Landessprache nur stockend, wenn überhaupt.

(aus: Mark Zborowski/Elisabeth Herzog: Das Schtetl: Die untergegangene Welt der osteuropäischen Juden. München 1991, S. 101f.)

- Skizziere die Trennung der Schtetl-Welt in eine männliche und eine weibliche Sphäre (D17,
- Beschreibe die Modernisierungsvorteile, die (ungeplant) in den weiblichen Rollenbildern angelegt waren (D17, D18).
- Analysiere Form und Grad an Selbstbestimmtheit im Leben der jüdischen Männer und Frauen im Schtetl (D17, D18).
- Beurteile die Pflicht zum Thora-Studium für wohlhabende männliche Juden im Schtetl (D17, D18).

Schritt 8: Gewaltgeschichte in ostjüdischen Lebenswelten um 1900

D19

Pogrom - ein neuer Name für ein altes Phänomen

Im Interview erklärt die Schweizer Historikerin Monica Rüthers die Gewalteskalation im späten 19. Jahrhundert:

FINCK: Die Schtetl-Kultur ist untrennbar verbunden mit Pogromen in Osteuropa. Wann ging das los? Wir haben vorher schon den Aufstand erwähnt im 17. Jahrhundert. Aber das, was wir unter den eigentlichen Pogromen verstehen, wann begann das?

RÜTHERS: Das begann eigentlich in den 1880er Jahren nach der Ermordung des Zaren, an der eben auch jüdische Revolutionär:innen beteiligt waren.

FINCK: Angeblich?

RÜTHERS: Nein, tatsächlich, weil diese sozialistische, revolutionäre Bewegung eben viele junge Juden auch anzog. Das war einfach der Zeitgeist damals. Und es gab eine weitere Pogromwelle, es gab 1871 ein Pogrom in Odessa, der allerdings darauf zurückging, dass dort griechische und -Odessa ist eine Hafenstadt – jüdische Händler in Konkurrenz standen und diese Gewalt eher darauf zurückzuführen war. Und man muss auch sagen, dass es bei den Pogromen in den 1870er und 1880er Jahren eigentlich wenig Tote gab. Es gab ein bisschen Gewalt, es wurde ein bisschen geplündert, es wurde eingeschüchtert, aber es war nicht so tödlich. Tödlich wurde es erst im 20. Jahrhundert. Es gab dann Pogrome rund um die Revolution von 1905, weil man auch den Bauern sagen konnte, die Juden wollen die gottgewollte Ordnung zerstören. Aber die gingen nicht von der zentralen Regierung aus, wenn es auch behördliche Unterstützung gab. Die Pogrome waren lokal und betrafen vor allem die Städte, nicht die kleineren Orte. Und richtig schlimm, eine Explosion der Gewalt gab es dann eigentlich im Kontext des Ersten Weltkriegs. Als das Kriegsgeschehen da war, als dann nach dem Krieg in der Ukraine der russische Bürgerkrieg losging zwischen roter und weißer Armee und gleichzeitig

ukrainische Milizen für die nationale Unabhängigkeit gekämpft haben, da gab es plötzlich viele Kriegsparteien mit marodierenden Truppen, und viele Schtetl und Dörfer haben immer wieder die Besatzungstruppen gewechselt. Immer wenn die kamen und gingen, haben sie versucht, von den Juden Geld zu erpressen, um ihre Truppen, um ihre Kriegsführung zu bezahlen, und haben Pogrome verübt. Also erst erpresst und dann noch geschlagen, aber auch gemordet und vergewaltigt. Und das war wirklich eine Explosion. Das ist erst in den letzten zehn Jahren richtig erforscht worden. Es gibt unheimlich viele Dokumente dazu. Es wurde zeitnah dokumentiert, organisiert durch jüdische Organisationen. Aber das war eigentlich so die große Explosion der Gewalt. Man kann sagen, dass es im Prinzip alle 20 Jahre zu Gewaltausbrüchen kam. Und dann leben ja die Leute noch, die wissen, wie Pogrome gehen. Also wenn sie 1920, 1922, Pogrome haben und dann 1941 wieder, dann leben die alle noch.

FINCK: Und vorher, in den 1880er Jahren?

RÜTHERS: Da waren es Bauern, auch von den Dörfern, die ins Schtetl gekommen sind. Die Nachbarn haben mitgeplündert, aber es war nicht so tödlich und so gewaltsam. Es war mehr so, dass man davon profitiert hat. Man spricht von intimer Gewalt, weil die Nachbarn irgendwo auch beteiligt waren. Aber diese ganz schlimmen Gewaltexzesse, die sind Teil des Kriegsgeschehens gewesen. Und da ist auch manchmal nicht klar, ob man von Pogromen oder Massakern reden muss. Die Ankunft von Truppen, von auswärts, das ist genau der Punkt, der dann diese Gewaltexplosion ermöglicht. Und die Nachbarn fahren Trittbrett, plündern dann im Nachgang, aber sind nicht eigentlich die Auslöser oder die Hauptmörder. [...]

HISTORYCAST - UNTERRICHTSMATERIAL FOLGE 10: Schtetl-Welten. Alltag, Pogrome, Vertreibung

STAFFEL 3: Judentum in der Geschichte: Zwischen Integration und Antisemitismus.

Q6 Autoemancipation" – eine Streitschrift

Der jüdische Arzt und spätere Zionist Leo Pinsker (1821-1891) antwortete auf die 1881 einsetzenden Pogrome mit dem Essay "Autoemancipation", der erstmals am 1. Januar 1882 veröffentlicht wurde:

Für jetzt leben wir noch unter dem Druck der Übel, die ihr uns zufügt. Was uns fehlt, ist nicht die Genialität, sondern das Selbstgefühl und das Bewusstsein der Menschenwürde, das ihr uns geraubt. Wenn wir misshandelt, beraubt, geplündert, geschändet werden, dann wagen wir es nicht, uns zu verteidigen und, was noch schlimmer ist, fast finden wir es so in der Ordnung. Schlägt man uns ins Gesicht, so kühlen wir die brennende Wange mit kaltem Wasser, und hat man uns eine blutige Wunde beigebracht, so legen wir einen Verband an.

Werden wir hinausgeworfen aus dem Hause, das wir uns selbst gebaut, so flehen wir demütig um Gnade, und gelingt es uns nicht, das Herz unseres Drängers zu erweichen, so ziehen wir weiter und suchen - ein anderes Exil.

Hören wir auf dem Wege einen müßigen Zuschauer uns zurufen: "Arme Teufel von Juden, ihr seid doch recht zu bedauern", so sind wir aufs tiefste gerührt, und sagt man von einem Juden, er mache seinem Volke Ehre, so ist dieses Volk töricht genug, darauf stolz zu sein.

So weit sind wir gesunken, dass wir fast übermütig werden vor Freude, wenn, wie in Westeuropa, ein geringer Bruchteil unseres Volkes mit den Nichtjuden gleichgestellt wurde.

Wer gestellt werden muss, steht bekanntlich schwach auf den Füßen. Wird keine Notiz genommen von unserer Abstammung, und werden wir wie die anderen Landeskinder angesehen, so sind wir dankbar - bis zur absoluten Selbstverleugnung. Für die uns gegönnte behagliche Stellung, für den Fleischtopf, den wir ungestört benutzen dürfen, reden wir uns und den anderen ein, dass wir gar keine Juden mehr sind, sondern Vollblutsöhne des Vaterlandes.

Eitler Wahn! Ihr möget euch als noch so treue Patrioten bewähren, ihr werdet dennoch bei jeder Gelegenheit an eure semitische Abstammung erinnert werden. Dieses verhängnisvolle "Memento mori" wird euch aber nicht hindern, so lange von der gewährten Gastfreundschaft Gebrauch zu machen, bis man euch eines schönen Morgens über die Grenze hinauswirft, bis der Mob euch daran erinnert, dass ihr im Grunde doch nichts als Landstreicher und Parasiten seid, für welche kein Gesetz geschrieben ist.

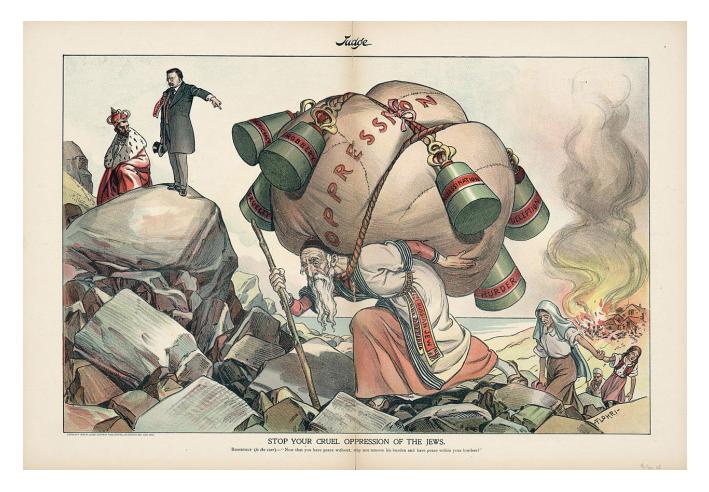
(aus: Leon Pinsker: Autoemancipation: Mahnruf an seine Stammesgenossen von einem russischen Juden. Berlin 1933 (6. Auflage), S. 15f.)

Raum für eigene Notizen

Progrom – Teil einer Unterdrückungskultur

Amerikanische Farblithographie von Emil Flohri (1869–1938) 1904. Um die Lesbarkeit zu sichern, sind alle wörtlichen Beiträge hier umschrieben: Überschrift: "Urteile" (Judge). Auf dem Bündel: "Unterdrückung" (Oppression). Auf den Gewichten: vorne "Autokratie" (Autocracy), "Ausrauben" (Robbery), "Grausamkeit" (Cruelty); hinten "Meuchelmord" (Assassination), "Betrug" (Deception), "Mord" (Murder). Unter der Karikatur: "Stellt Eure grausame Unterdrückung der Juden ein." (Stop your cruel oppression of the Jews.) Ferner spricht der US-Präsident Theodore Roosevelt (1858–1919), oben links im Anzug, zum Zaren: "Wo jetzt schon der äußere Frieden erreicht worden ist: Warum heben Sie diese Last nicht auf und gestatten den Frieden innerhalb Ihrer Grenzen?" (Now that you have peace without, why not remove this burden and have peace within your borders?)

(Bild: Von Emil Flohri. Gemeinfrei, ogy.de/9nul)

HISTORYCAST – UNTERRICHTSMATERIAL STAFFEL 3: Judentum in der Geschichte: Zwischen Integration und Antisemitismus. FOLGE 10: Schtetl-Welten. Alltag, Pogrome, Vertreibung

D20

Die Folgen der Russischen Revolution für die Schtetlech

Die Darstellung von Uriel Macías Kapón und Elena Romero Castelló (*1942) ergänzt den Interviewtext mit einer Chronologie der Ereignisse:

Die Februar-Revolution von 1917 gab Anlass zu großen Hoffnungen für die Juden, da es erstmals in ihrer Geschichte so schien, als könnten sie ihr Leben ganz nach dem eigenen Willen organisieren. Doch als mit der Oktoberrevolution die Bolschewisten an die Macht gelangten, wurden alle Hoffnungen der jüdischen Organisationen zerschlagen und ihre Pläne zunichte gemacht. Die neben Lenin führende Gestalt der Oktoberrevolution war der ukrainische Gutsbesitzersohn Leo Trotzki – eigentlich Leib Bronstein –, der nach ideologischen Auseinandersetzungen mit Stalin die Sowjetunion verlassen musste und 1940 im mexikanischen Exil ermordet wurde. Für Trotzki wie für alle Bolschewiki waren die jüdischen Autonomiebestrebungen "Klasseninteressen", die es in einem kommunistischen Staat nicht geben durfte. Statt dessen wurde die Assimilation der "jüdischen werktätigen Massen" angestrebt. Im Bürgerkrieg von 1918 bis 1920 erreichten die Leiden der Juden einen Höhepunkt. Vor allem in der Ukraine kam es durch die zaristischen Weißgardisten zu grausamen Pogromen, in deren Verlauf mehr als 60.000 Juden ermordet wurden. Die Bolschewiki verdammten diese Ausschreitungen scharf, dennoch verboten sie im Zuge ihrer Politik des Einheitsstaates die jüdischen Parteien sowie jede andere Form unabhängiger Organisationen. Ab 1919 löste man auch die zionistischen Parteien auf, die jedoch im Untergrund fortbestanden, obwohl Tausende ihrer Mitglieder eingesperrt oder deportiert worden waren. Ähnlich erging es den religiösen Gemeinschaften, die man kurzerhand als bourgeoise Institutionen verbot. Ab 1920 kam es zu einer ausgedehnten antireligiösen Kampagne, der viele Rabbiner, koschere Metzger und Religionslehrer zum Opfer

fielen, die man auswies oder einsperrte. Selbst Gebetbücher durften nicht mehr gedruckt werden. Anstelle ihrer dem Wesen nach religiösen Kultur wurde den Juden nun eine weltliche in jiddischer Sprache angeboten.

Die bolschewistische Wirtschaftspolitik und die Hungersnot von 1920/21 hatten den Niedergang der traditionsreichen, jüdisch geprägten Kleinstädte zur Folge: Die Jüngeren suchten in größeren Orten oder in Zentralrussland Zuflucht und reihten sich in das große Heer der Arbeitslosen ein, die sie nun als Konkurrenz empfanden, wodurch der Antisemitismus erneut zum Ausbruch kam. Schließlich fasste man den Plan, in Birobidschan (Sibirien) an der chinesischen Grenze einen "autonomen jüdischen Distrikt" zu gründen. Die ersten Siedler brachen 1928 dorthin auf. Der Plan brachte jedoch nicht den erwarteten Erfolg, vor allem wegen der neuen Möglichkeiten, die sich der jüdischen Jugend mit Beginn der Fünfjahrespläne boten. In den zwanziger Jahren hatte sich ein rascher Prozess der Proletarisierung der Juden abgespielt sowie der kulturellen und sprachlichen Assimilation; die Zahl der Arbeiter hatte sich verdreifacht, doch auch der Anteil der Hochschulabsolventen war gestiegen. Zwischen den Jahren 1930 und 1940 wandten sich die Juden vermehrt von der Landwirtschaft ab, um eine qualifizierte Tätigkeit in der Industrie anzustreben; folgerichtig stieg ihr Anteil bei den technischen und freien Berufen, als Lehrer, Ärzte, Wissenschaftler und Künstler. Auch die Beamtenlaufbahn war ihnen nun ohne weiteres zugänglich. Die jüdische Identität begann zu verblassen, die Zahl der Mischehen nahm zu, und die junge Generation entfremdete sich von der kulturellen Tradition und dem jüdischen Leben insgesamt.

(aus: Uriel Macías Kapón/Elena Romero Castelló: Die Juden in Europa: Geschichte und Vermächtnis aus zwei Jahrtau-

HISTORYCAST – UNTERRICHTSMATERIAL STAFFEL 3: Judentum in der Geschichte: Zwischen Integration und Antisemitismus. FOLGE 10: Schtetl-Welten. Alltag, Pogrome, Vertreibung

Raum für eigene Notizen

- Skizziere Kontinuität und Brüche in der Verfolgung der Juden durch die Pogromwelle nach 1881 (D19, D20, Q6, Q7).
- Gib Leo(n) Pinskers Haltung zu Assimilierung und rechtlicher Gleichstellung im Zarenreich wieder (Q6).
- Ordne die Vorwürfe in der Streitschrift Leo(n) Pinskers in den zeitlichen Hintergrund der Jahre um 1880 ein (Q6, D19).
- "Pogrom", "Massaker", "intime Gewalt", "Pogromwelle", "Explosion der Gewalt" arbeite die Unterschiede der im Interview verwendeten Begriffe für Gewaltanwendung heraus (D19, ggf. Lexikon oder Online-Lexikon).
- Erkläre das Paradox, dass staatliche Interventionspolitik Diskriminierung reproduzierte, obwohl sie ausdrücklich die Gleichstellung der Juden in Russland (und später der Sowjetunion) zur Absicht hatte (D20). Berücksichtige dabei den totalitären Charakter des politischen Systems der Sowjetunion.
- Analysiere die Karikatur (Q7). Beurteile, ob und inwiefern der Zar überhaupt der in der Karikatur von Roosevelt geäußerten Aufforderung hätte nachkommen können.
- Beurteile die Auswirkung der Russischen Revolution auf die Gesellschaft im Schtetl (D19, D20).
- Erörtere die These im letzten Absatz des Exzerpts aus Leo(n) Pinskers Streitschrift vor dem Hintergrund des bevorstehenden "Zeitalters der Gewalt" (Q6, "Eitler Wahn … Gesetz geschrieben ist.").

Schritt 9: Emigration und Flucht

Dynamik der Flucht

Im Interview sprechen Almut Finck und die Schweizer Historikerin Monica Rüthers über die Emigration von Juden aus Ostmitteleuropa:

- FINCK: Die Juden flohen vor den Pogromen. Wohin?
 RÜTHERS: In der Bürgerkriegsrealität zum Beispiel nach Kiew, wo 40.000 Geflüchtete waren. Und häufig flohen sie auch einfach in den nächsten Wald. Und wenn sich das verzogen hatte, kamen sie wieder zurück. Aber es war so, dass viele Schtetl immer wieder durch Pogrome heimgesucht wurden. Aber wo sollten sie denn hin?
 FINCK: Nach Amerika.
- RÜTHERS: Ja, das mit dem Auswandern war auch zunehmend schwierig. Anfang der 1920er Jahre fingen die europäischen Länder und die USA schon an, Fremdenpolizeien einzuführen, nicht mehr alle reinzulassen.
- FINCK: Und auch eine Quotenregelung 1924 in den USA. Trotzdem wissen wir, dass zwischen 1880 und dem Beginn des Ersten Weltkriegs ungefähr zwei Millionen Juden aus Osteuropa nach Amerika kamen. Das ist ja eine ungeheure Zahl.
- RÜTHERS: Mindestens, ja. Aber es ist auch wichtig zu wissen, dass die Emigration eigentlich eine

wirtschaftlich bedingte Emigration war, die in den 1840er Jahren eingesetzt hat. Genauso wie aus dem Alpenraum, aus Norditalien, aus der Schweiz, aus Österreich.

FINCK: Irland.

RÜTHERS: Ja, Irland auch. Alle hatten ihre Hungersnöte, und überall sind sie ausgewandert. Auch aus Russland, Polen, auch gerade die jüdische Bevölkerung, wegen der demografischen Explosion. Sie haben ja am Anfang gesagt, wie stark die Bevölkerung angestiegen ist. Gleichzeitig gab es eine Industrialisierung, die viele Handwerksberufe überflüssig gemacht hat. Deshalb sind tatsächlich sehr viele Leute ausgewandert. Und die Pogrome haben das natürlich befeuert. Aber nicht ausgelöst. Es war nachher unter Juden in den USA immer so ... warum sind die emigriert? Ja, Pogrome. Aber das ist ein Klischee, ein bisschen. Es hat auch was Wahres, aber das war eigentlich der Verstärker, nicht der Auslöser.

Raum für eigene Notizen

🕬 Progrom – Teil einer Unterdrückungskultur

Das Bild von Maurycy Minkowski (1881–1930), "Nach dem Pogrom" von 1910, ist im Original mit Öl auf Leinwand (103,9 cm x 152,4 cm) gemalt und befindet sich im Jewish Museum in New York. Minkowski war 1905 Augenzeuge des Pogroms in Białystok gewesen.

20

(Bild: Von Maurycy Minkowski (1881–1930) – the Jewish Museum [1], Gemeinfrei ogy.de/9cvu)

"Am Vorabend des "Jüdischen Jahrhunderts"

Die Historikerin Anke Hilbrenner (*1972) beendet eine Überblicksdarstellung zur jüdischen Geschichte in Osteuropa im 19. Jahrhundert auf dem Osteuropa-Portal "Copernico" mit der Vorstellung einer These aus Yuri Slezkines (*1956) Buch "Das jüdische Jahrhundert" (2004, dt. 2006):

Durch diese Entwicklungen wurde der Grundstein gelegt für die Optionen, welche die Jüdinnen und Juden des östlichen Europas im 20. Jahrhundert, das Yuri Slezkine das "jüdische Jahrhundert" nennt, hatten. Die erste Möglichkeit, die zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner des Ansiedlungsrayons ergriffen, war die Emigration nach Amerika. Dieser Weg steht bei Slezkine für Liberalismus und Kapitalismus. Die zweite Möglichkeit war der Weg nach Palästina, bei Slezkine stellvertretend für Zionismus und Nationalismus.

Die dritte Möglichkeit war der Kommunismus, der meist verbunden war mit der Migration in die Metropolen der Sowjetunion nach 1917. Die Mehrheit der Jüdinnen und Juden aber blieb in den Gebieten des Ansiedlungsrayons, auch nachdem die Siedlungsbeschränkungen 1915 aufgehoben worden waren. Dort überlebten sie Pogrome, kriegerische Gewalt und die Sowjetisierung ihrer Lebenswelt. Die meisten von ihnen wurden während der Shoa von den Deutschen und ihren Helfern ermordet, als der Ansiedlungsrayon des 19. Jahrhunderts zu den "Bloodlands" des 20. Jahrhunderts wurde.

(aus: Anke Hilbrenner: Jüdische Geschichte im Östlichen Europa: Das 19. Jahrhundert. In: Copernico. Geschichte und kulturelles Erbe im östlichen Europa. URL: ogy.de/4sia [06-03-2025])

HISTORYCAST – UNTERRICHTSMATERIAL STAFFEL 3: Judentum in der Geschichte: Zwischen Integration und Antisemitismus. FOLGE 10: Schtetl-Welten. Alltag, Pogrome, Vertreibung

Raum für eigene Notizen

- Skizziere die Rolle der Gewalt als "Verstärker" (Rüthers) für die Auswanderungsbewegung (D21, D22, Q8). Beachte dabei auch weitere Faktoren, die zur Auswanderung motiviert haben.
- Beschreibe die Handlungsoptionen, die Yuri Slezkine den Migrations- bzw. Nicht-Migrations- optionen beimisst (D22).
- Analysiere Minkowskis Gemälde "Nach dem Pogrom" (Q8).
- Setze die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Motivationen für die Auswanderung zueinander in Beziehung (D21, D22).

Schritt 10: Erinnerung an eine untergegangene Welt

223 Spurensuche nach dem Völkermord

Das Interview endet mit einem Ausblick auf die Rolle des Schtetl in der Erinnerungskultur der Gegenwart. Dazu führt Monica Rüthers aus, dass neben einem historischen Interesse auch die traditionelle Aufgabe des Gedenkens an die Familie als Motivation steht:

FINCK: Machen wir einen großen Sprung. Im Zweiten Weltkrieg wurden zwischen viereinhalb und fünf Millionen Juden in Ostmitteleuropa durch Deutsche und einheimische Kollaborateure ermordet, in ihren Wohnorten, in den Ghettos, die die Nazis eingerichtet hatten, in Konzentrationslagern, in die man sie deportiert hatte. Synagogen wurden zerstört, Schtetl niedergebrannt, niedergewalzt. Grabsteine hat man entfernt, um die Steine zu benutzen und daraus Straßen zu bauen. Heute gibt es keine Schtetl mehr. Gibt es noch Spuren?

RÜTHERS: Ja, es gibt viele Spuren. Man hat seit den 1980er Jahren angefangen in Polen, gefördert von Stiftungen und auch aus dem polnischen Untergrund, diese Friedhöfe wieder auszugraben und die Grabsteine zu reinigen und sich mit dieser jüdischen Vergangenheit als Teil der polnischen Vergangenheit zu beschäftigen. [...]

FINCK: Schon im Kommunismus?

RÜTHERS: Ja, im späten Kommunismus schon. So ab Mitte der 1980er Jahre.

FINCK: Und bis dahin?

RÜTHERS: Bis dahin war im Sozialismus in der Erinnerungskultur die Shoah kein Thema. Das war eigentlich total unterdrückt. Deshalb war es ja auch für den Untergrund dann interessant, das zu entdecken, weil es auch eine Form des

Protests war, zu sagen, da war noch was, was uns verborgen werden sollte. Das ist eine ganz interessante Geschichte.

FINCK: Heute ist es so, dass es - manchmal hat man den Eindruck - einen regelrechten Schtetl-Boom gibt. USamerikanische Touristen reisen dorthin, suchen nach den Wurzeln ihrer Familien. Es werden Filme gedreht, Bücher geschrieben. Ist das nur ein Wiederaufwärmen von nostalgischen Klischees - oder wie sehen Sie das? RÜTHERS: Es gibt mehrere Aspekte. Interessant ist, dass es in den 1990er Jahren einfach möglich wurde, wieder nach Polen, Litauen, in die Ukraine zu reisen. Und es entstand dann tatsächlich eine ganze Reihe von Reiseagenturen, die sich darauf spezialisiert haben, gerade für Juden aus den USA solche Reisen in das Schtetl ihrer Vorfahren zu ermöglichen, im säkularisierten Judentum auch. In den USA ist das Judentum sehr pluralisiert. Es gibt alle möglichen Formen und ein ganz breites Spektrum von sehr religiös bis relativ säkular oder Drei-Tage-Juden, oder was man möchte, also sehr viele Varianten. Aber es gilt eben immer als jüdische gute Tat, die Vorfahren zu ehren. Und das tut man, indem man an ihre Gräber geht oder eben, wenn es keine Gräber gibt, die Schtetl besucht.

55

HISTORYCAST – UNTERRICHTSMATERIAL STAFFEL 3: Judentum in der Geschichte: Zwischen Integration und Antisemitismus. FOLGE 10: Schtetl-Welten. Alltag, Pogrome, Vertreibung

Geschichte der Grabpflege bei jüdischen Massengräbern in Polen

Die deutsche Max-Weber-Stiftung gibt als Magazin "Weltweit vor Ort" heraus. Das Heft für das zweite Halbjahr 2024 trug den Titel "Ends of War" und enthält einen Beitrag über die jüngere Forschung der Kultursoziologin Magdalena Saryusz-Wolska vom Deutschen Historischen Institut Warschau. Darin wird über verstreute jüdische Massengräber aus der Zeit der Shoah berichtet, die in Polen lokal angelegt und z.T. gepflegt worden sind, ohne dass sie über Jahre hinweg überregionale Aufmerksamkeit etwa der historischen Forschung gefunden hätten.

(Hein, Till: "Übersehene Orte der Vernichtung". In: Weltweit vor Ort 2 (2024): S. 14–19, URL ogy.de/ft9m [06.03.2025])

HISTORYCAST - UNTERRICHTSMATERIAL

STAFFEL 3: Judentum in der Geschichte: Zwischen Integration und Antisemitismus. **FOLGE 10:** Schtetl-Welten. Alltag, Pogrome, Vertreibung

Nach 1945: Die Schtetlech in der Geschichte

Der österreichische Historiker Börries Kuzmany (*1977) fasst den Umgang mit der Geschichte der Schtetlech nach dem Zweiten Weltkrieg wie folgt zusammen:

Durch die kommunistischen Umstürze im östlichen Europa lagen alle ehemaligen Schtetl nach 1945 im realsozialistischen Herrschaftsraum, der weder das traditionell religiös geprägte Sozialleben noch das kleingewerblich geprägte Wirtschaftsleben des Schtetls für erhaltenswert hielt. Im Nachkriegspolen, einem früheren Kernland der Schtetl-Zone, siedelten sich überlebende Juden in erster Linie in Großstädten an, bevor sie praktisch zur Gänze aus Polen auswanderten. Nur in sehr wenigen Gebieten des östlichen Europa hat sich durch Überlebende und Rückkehrende eine rudimentäre Schtetl-Struktur erhalten: Am stärksten war das in Podolien (Südwestukraine), in der Südbukowina (Rumänien) und teilweise in Moldawien der Fall, wobei ab den 1980er Jahren aus Rumänien und ab den 1990er Jahren aus der ehemaligen Sowjetunion eine starke Emigration in Richtung Israel und in die Vereinigten Staaten erfolgte. [...] Neben der urbanen, sozio-ökonomischen und multiethnischen Dimension hatte das Schtetl

Neben der urbanen, sozio-ökonomischen und multiethnischen Dimension hatte das Schtetl stets auch eine kulturelle und mythische Seite. [...] Ausgangspunkt dieser Sehnsucht nach der Vergangenheit war die unwiederbringliche Auslöschung des Schtetls und seiner jüdischen Bevölkerung durch den Zweiten Weltkrieg. Über-

lebende Schtetlbewohner organisierten sich in Israel und den Vereinigten Staaten in Komitees und gaben Gedenkbücher, jiddisch Yizker Bikher genannt, heraus. Außerdem betrieben bereits vor dem Krieg nach Amerika ausgewanderte osteuropäische Juden die Erinnerung an das osteuropäische Schtetlleben, das sie selbst nie gelebt hatten. Gerade für letztere waren Bilder von Marc Chagall (1887-1985) oder Fotografien von Roman Vishniac (1897–1990) Embleme der Gedenkkultur, die in Veröffentlichungen, Ausstellungen, Filmen und Webseiten immer wieder Verwendung fanden. Im Gegensatz zur multikulturellen Realität des Schtetls erscheint es in der Nacherinnerung häufig als beinahe ausschließlich jüdischer Raum, dessen Verlust wiederum allgegenwärtig ist. In Osteuropa trug der Umgang mit der Vergangenheit des Schtetls andere Züge. Die offiziöse Politik schätzte jüdische Themen in der Öffentlichkeit nicht, aber auch die Nachfahren der Schtetlbewohner selbst trugen viele der Negativassoziationen, wie ökonomische und geistige Rückständigkeit, weiter, als sie bereits in den realsozialistischen Großstädten lebten. Gerade in der späten sowjetisch-jüdischen Literatur ist das Schtetl Symbolort für die radikalen sprachlich-kulturellen Veränderungen, die das russische Judentum seit 1917 erlebt hat.

(aus: Börries Kuzmany: Das Schtetl: Geschichte und Wahrnehmung eines urbanen Phänomens. In: Inst. f. jüdische Geschichte Österreichs (Hg.): "Ostjuden". Geschichte und Mythos. St. Pölten 2011, S. 16–23.)

- Skizziere die frühen Formen des Andenkens an ermordete Juden in Polen vor dem Ende der kommunistischen Herrschaft (D23, D24).
- Fasse das Ende der Schtetl-Gesellschaften nach der Shoah zusammen (D23, D25).
- Charakterisiere den Konflikt zwischen sozialistischer Herrschaft und der von einer vergangenen Religionswirklichkeit geprägten Erinnerung (D23, D25).
- Erläutere die Rolle der Nostalgie in der Erinnerung an die Schtetl-Gesellschaften (D23, D25).
- Vergleiche die Motivationen zur Erinnerung an das polnische Judentum a) in Polen während der 1980er Jahre und b) in den USA (bzw. im "Westen") nach 1990 (D23).

Links zu Folgen des WDR-ZeitZeichen-Podcasts zu ähnlichen Themen:

24.07.1991 - Todestag von Isaac Bashevis Singer ogy.de/3nfq

Das Musical "Anatevka" erstmals in Deutschland (am 01.02.1968) ogy.de/w8k8

historycast

was war - was wird

Impressum

Autor Dr. Tobias Schmuck schmuck.tobias@web.de

Redaktion Dr. Helge Schröder dr.helge.schroeder@geschichtslehrerverband.de

Layout Kai D. Röwer, www.ad-roewer.de

Gefördert vom Bundesministerium des Innern und für Heimat

Illustrationen © Irmela Schautz, www.irmela-schautz.de

Alle Nachweise beziehen sich auf einen letzten Zugriff im März 2025.

03/2025

