

GEDENKEN

Gedenkveranstaltung
für die Opfer des Nationalsozialismus
am 27. Januar 2019

GEDENKEN

an die Opfer des Nationalsozialismus
am 27. Januar 2019
im Plenarsaal des Sächsischen Landtags

Gedenkredner:
Prof. Dr. Ulrich Herbert,
Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte,
Historisches Seminar, Universität Freiburg

Eine gemeinsame Veranstaltung des Sächsischen Landtags
und der Sächsischen Staatsregierung

Musikalische Gestaltung:
Katrín Paulitz (Flöte), Geza Bartha (Klarinette), Martin Bandel (Fagott) von der
Neuen Lausitzer Philharmonie Görlitz und Hans-Peter Struppe (Bariton),
Olga Dribas (Klavier) vom Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau

Herausgegeben vom Sächsischen Landtag

Impressum:
Herausgeber: Sächsischer Landtag
 Verfassungsorgan des Freistaates Sachsen
 Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
 01067 Dresden

Der Freistaat Sachsen wird in Angelegenheiten
 des Sächsischen Landtags durch den Präsidenten
 Dr. Matthias Rößler vertreten.

Tel. 0351 493-50
 publikation@slt.sachsen.de
 www.landtag.sachsen.de
 twitter.com/sax_lt
 instagram.com/sachsen_landtag

V.i.S.d.P.: Ivo Klatte, Sächsischer Landtag,
 Anschrift s. o.

Redakteurin: Katja Ciesluk, Sächsischer Landtag,
 Anschrift s. o.

Fotos: Gabriel Moreno,
 www.gabrielmoreno-fotografie.de

Gestaltung, Satz: Ö GRAFIK agentur für marketing und design
 Wittenberger Straße 114 A
 01277 Dresden
 www.oe-grafik.de

Druck: Sächsischer Landtag,
 Anschrift s. o.

Diese Publikation wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des
 Sächsischen Landtags kostenfrei an Interessierte abgegeben.
 Eine Verwendung für die eigene Öffentlichkeitsarbeit von Parteien,
 Fraktionen, Mandatsträgern oder zum Zwecke der Wahlwerbung
 ist – ebenso wie die entgeltliche Weitergabe – unzulässig.

Inhalt

Begrüßungsansprache »Wegschauen und Gleichgültigkeit schwächen die Demokratie« des Präsidenten des Sächsischen Landtags, Dr. Matthias Rößler	8
Ansprache »Verteidigen wir unsere demokratischen Werte jeden Tag« des Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen, Michael Kretschmer	14
Vorstellung des Gedenkredners, Prof. Dr. Ulrich Herbert	18
Gedenkrede »Völkermord und Volksgemeinschaft. Die deutsche Gesellschaft während der NS-Diktatur« Prof. Dr. Ulrich Herbert, Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte, Historisches Seminar, Universität Freiburg	20
Künstlerische Gestaltung	38

»Wegschauen und Gleichgültigkeit schwächen die Demokratie«

Begrüßungsansprache
des Präsidenten des Sächsischen Landtags,
Dr. Matthias Rößler

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,
verehrte Frau Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs,
meine sehr verehrten Damen und Herren,

ich begrüße Sie hier im Plenarsaal zur gemeinsamen Gedenkveranstaltung des Sächsischen Landtags und der Staatsregierung für die Opfer des Nationalsozialismus.

Besonders freue ich mich, dass auch die Vertreter der Opferverbände heute gemeinsam mit uns allen erinnern wollen. Ich begrüße meine Kolleginnen und Kollegen des Sächsischen Landtags sowie die anwesenden ehemaligen Mitglieder unseres Parlaments. Mein Gruß gilt zudem den Vertretern der Staatsregierung, des Verfassungsgerichtshofes, des Konsularischen Korps, den Vertretern der Kirchen und jüdischen Gemeinden, der Kommunen, des sorbischen Volkes, der Bundeswehr, des öffentlichen Lebens und der Medien. Ebenso herzlich begrüße ich die vielen Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Ehrengast unserer heutigen Veranstaltung ist der Historiker Prof. Dr. Ulrich Herbert. Seien Sie willkommen hier im Sächsischen Landtag!

»So ein herrlicher Tag, und ich soll gehen. [...] Aber was liegt an unserem Leben, wenn wir es damit schaffen, Tausende von Menschen aufzurütteln und wachzurütteln.«

Immer wenn ich diesen Satz höre, den Sophie Scholl am 22. Februar 1943 schrieb, am Tag ihrer Hinrichtung, dann macht er mich hoffnungsvoll und sehr traurig zugleich. Hoffnungsvoll, da es Zehntausende »ehrliche Deutsche« gab, die in der Zeit des Nationalsozialismus Verfolgten halfen, die unter Lebensgefahr heldenhaft Widerstand leisteten und im Alltag der Diktatur mit Protest entsagten. Ihnen verlieh die Widerstandsgruppe »Weiße Rose« eine unerschrockene Stimme. Sie wurden durch sie hoffentlich in ihrem höchst ehrenwerten Handeln bestärkt.

Traurig stimmen mich ihre Worte, weil es eben weit mehr waren, die sich dem Nationalsozialismus hingaben, die gewissenlos ihre Nachbarn denunzierten oder gar das brutale Regime treu unterstützten, seine Schergen anhimmelten. Das Dritte Reich, meine Damen und Herren, war eine Zustimmungsdiktatur. Nicht einige Wenige, sondern Viele trugen sie – oft bis zum bitteren Ende.

Jene, die im nationalsozialistischen Staat Widerstand leisteten, die in offener oder verdeckter Gegnerschaft zum NS-Regime standen, die Verfolgten halfen, für sie war und blieb es ein »Widerstand ohne Volk«. Widerstehen war nämlich die Ausnahme, Mitmachen und gleichgültig Hinnehmen waren die Regel. Wohin dieses Missverhältnis führte, das ist bekannt. Heute vor 74 Jahren wurde das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz von Soldaten der Roten Armee befreit. Am 27. Januar erinnern

wir an die Opfer des Nationalsozialismus. Wir erinnern an Millionen Menschen, die aus politischen, ethnischen, religiösen, weltanschaulichen und anderen Gründen ihr Leben verloren. Insbesondere erinnern wir an die fast vollständige Vernichtung der europäischen Juden durch Deutsche und ihre Helfershelfer. Wir gedenken Hunderttausender Kinder, die im Holocaust umkamen. Wir trauern mit jenen, die damals Angehörige und Freunde verloren. Und wir rufen uns die mutigen Frauen und Männer ins Gedächtnis, die der nationalsozialistischen Barbarei etwas entgegensetzten und dafür oft mit ihrem Leben bezahlten.

In Zeit und Raum sind uns die schrecklichen Ereignisse nah. Der »Kern des Holocaust« (Stephan Lehnstaedt), die millionenfache Tötung von Menschen, von Juden, durchgeführt an Orten wie Treblinka, Belzec oder Sobibor, fand vor nur einem Menschenalter und kaum 800 Kilometer von hier entfernt statt. Die Nationalsozialisten hatten Europa in eine Hölle verwandelt. Ihre größten Schreckensorte installierten sie bewusst auf fremdem Boden.

Seinen Ausgang nahm der dort von den Nazis verübte »Zivilisationsbruch« (Dan Diner) jedoch in Deutschland. Schon im März 1933 entstanden hier erste Konzentrationslager. Die ersten Opfer der Nationalsozialisten waren deutsche Frauen und Männer – politische Gegner wie Sozialdemokraten, Kommunisten und Gewerkschafter, missliebige Intellektuelle, Juden und andere Minderheiten, »Gemeinschaftsfremde«, wie es damals verächtlich hieß. Das alles geschah unter den Augen der breiten Masse.

In der Folge durchzogen Konzentrationslager und KZ-Außenlager das ganze Land, auch Sachsen. Zählt man die frühen Lager hinzu, so verbleibt kaum ein größerer Ort in Sachsen, an dem zwischen 1933 und 1945 nicht KZ-Häftlinge zur Arbeit gezwungen wurden, an dem nicht politische Gefangene interniert waren, an dem nicht Menschen erniedrigt, geschunden und getötet wurden.

Denken Sie etwa an das KZ Sachsenburg, über das im Anschluss an diese Gedenkstunde in Saal 2 eine MDR-Dokumentation zu sehen ist. Oder nehmen Sie die KZ-Evakuierungsmärsche, die Todesmärsche. Dieses »letzte Kapitel des nationalsozialistischen Massenmords« (Daniel Blatman) wurde 1945 auch in Sachsen geschrieben. Zum Beispiel wurden von Zschopau oder Markleeberg aus Hunderte Frauen, die zuvor Zwangsarbeit leisten mussten, ins Lager Theresienstadt getrieben. Ihren Weg säumten Leid und Tod.

Aber nicht erst diese Endphaseverbrechen waren weithin sichtbar im Land. Die Lager, die Deportationen, die Euthanasie, die Zwangsarbeiter, die »Gefangenen am Gartentor« (Robert Gellately), wer wollte, der konnte schon viel früher sehr klar sehen. Die mutigen Oppositionellen und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime, die aus allen gesellschaftlichen und politischen Schichten kamen, sie alle sahen früher. Sie waren, wie von Sophie Scholl erhofft, aufgerüttelt und wachgerüttelt.

Und heute? Heute sind wir uns in ganz großer Mehrheit unserer Geschichte und der damit einhergehenden Verantwortung bewusst, da bin ich mir sicher. Doch angesichts des schwindenden Erlebnisswissens über Diktatur und Gewaltherrschaft, über Menschheitsverbrechen wie den Holocaust, müssen wir uns selbst, müssen wir die Jugend immer wieder aufrütteln und wachrütteln. Unsere Demokratie ist nicht unverwundbar, nicht selbstverständlich. Sie braucht wache Verfechter und ein verantwortungsbewusstes Erinnern. Wegschauen, Gleichgültigkeit – das Verhalten, was die Diktatur stabilisiert, das schwächt die Demokratie.

Noch immer sehnen sich einige Menschen in Deutschland nach einem autokratischen Machthaber. 12 Prozent erachten laut aktuellem Sachsen-Monitor im nationalen Interesse eine Diktatur als die bessere Staatsform. Aber, und das beruhigt: 83 Prozent stimmen diesem Unsinn eben nicht zu. Anders als einst ist es nun die übergroße Mehrheit in unserem Land, die für die offene Gesellschaft einsteht, die aus der Vergangenheit gelernt hat.

Meine Damen und Herren, unser heutiger Vortragsredner Prof. Dr. Ulrich Herbert wird sich der deutschen Gesellschaft in der Zeit des Nationalsozialismus zuwenden. Genauer gesagt widmet er seine Ausführungen der Frage, wie die sogenannte »Volksgemeinschaft« der Deutschen zu den Massenverbrechen des NS-Staates stand.

Ulrich Herbert ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte am Historischen Seminar der Universität Freiburg. Der ausgewiesene Zeit-historiker erhielt 1999 den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis für seine Leistungen auf dem Gebiet der Neueren und Neuesten Geschichte. Ab 2001 war er für fünf Jahre Mitglied des Wissenschaftsrats, des wichtigsten wissenschaftspolitischen Beratungsgremiums in Deutschland.

Von 1992 bis 1995 leitete Ulrich Herbert als Direktor die Forschungsstelle für die Geschichte des Nationalsozialismus in Hamburg. Entsprechend widmet er sich in seinen Studien seit vielen Jahren der Erforschung der nationalsozialistischen Verbrechen und des Holocausts ebenso wie der Gesellschaft im Dritten Reich.

Verehrter Herr Professor Herbert, Sie haben jüngst in einem Deutschlandfunk-Interview mit bemerkenswerter Unaufgeregtheit für eine Erinnerungskultur der öffentlichen Debatte plädiert. Das unterstütze ich sehr, denn es war und ist auch ein Ansinnen unserer Gedenkveranstaltungen im Sächsischen Landtag.

Ich darf Sie nochmals ganz herzlich im Sächsischen Landtag willkommen heißen. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Doch zuvor bitte ich den Ministerpräsidenten Michael Kretschmer um das Wort.

Vielen Dank.

»Verteidigen wir unsere demokratischen Werte jeden Tag«

Ansprache des Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen, Michael Kretschmer

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,
meine Damen und Herren Abgeordnete,
Frau Präsidentin Munz!

Vielen Dank, Herr Präsident, dass auch in diesem Jahr diese Gedenkstunde hier im Hohen Haus stattfinden kann. In der Tat, der Holocaust ist ein so unglaublicher und unfassbarer Zivilisationsbruch, der singulär in der Geschichte steht, dass es nicht verwundert hätte, wenn Deutschland und die Deutschen danach auf Dauer aus der zivilisierten Weltgemeinschaft ausgeschlossen worden wären. Dass es anders gekommen ist, hat mit der Bereitschaft zur Vergebung von denjenigen zu tun, die zum Opfer geworden sind, und mit dem starken und großen Willen der anständigen Menschen in Deutschland, die Verbrechen des Nationalsozialismus aufzuarbeiten, sich ihnen zu stellen und die Erinnerung über Jahrzehnte bis heute wachzuhalten.

So ist es auch unser Wille hier im Freistaat Sachsen, dass wir uns immer wieder vergegenwärtigen, wie es zu diesem furchtbaren Verbrechen kommen konnte. Es macht uns unruhig und unzufrieden, dass wir den Eindruck haben, in der jungen Generation könnte das Wissen um die Ereignisse nachlassen oder es könnte zu einer anderen Bewertung kommen. Deswegen braucht es Anlässe wie den heutigen, um sich immer wieder zu vergegenwärtigen und zu versichern, wo sich unser Standpunkt befindet.

Und wir brauchen eine wissenschaftliche Auseinandersetzung, die nie ein Ende haben wird, weil damit der ständige Diskurs, das Gespräch darüber und die Wissensvermittlung verbunden sind. Aber wir stellen auch an vielen ethischen und moralischen Fragen in der heutigen Zeit fest, dass wir wieder neu gefordert sind, dass sich das Koordinatensystem verändert hat, dass man auf der Suche nach dem richtigen Standpunkt ist, z. B. bei der Präimplantationsdiagnostik, bei der Sterbehilfe

und bei vielen, vielen anderen Fragen. Deswegen ist es gut, dass wir darauf einen großen Schwerpunkt legen.

Wir erleben, dass sich über die Jahrzehnte viele naturwissenschaftliche Erkenntnisse durchsetzen, die es so in der Vergangenheit nicht oder nicht in der Klarheit gegeben hat. Das Deutsche Hygienemuseum hat uns vor wenigen Monaten eine beeindruckende wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der »Rassentheorie« hier in Dresden geliefert. Ich fand es eine beeindruckende Darstellung der Tatsache – und das in aller Klarheit, dass es nicht einmal im Ansatz so ist, dass man Menschen in »Rassen« unterscheiden kann, wie es die Rassenideologie der Nationalsozialisten getan hat.

Und deswegen, meine Damen und Herren, hatte ich nie einen Zweifel daran – und habe ihn auch heute nicht, dass an deutschen Schulen die Rassenideologie von vor 70 Jahren nie wieder gelehrt werden könnte. Aber dass es überhaupt so ist, dass man in Lehrbüchern Menschen anhand von Rassenmerkmalen unterscheidet, ist eine Sache, die wir so nicht hinnehmen können. Deswegen haben wir auch hier in Sachsen ein Gespräch

dazu geführt: Diese Arbeitshefte und Bücher wird es im Unterricht nicht mehr geben, weil sie wissenschaftlich falsch sind. Und wenn wir jungen Leuten falsches Wissen vermitteln, kommen sie zu falschen Schlüssen und falschen Ergebnissen. Deswegen ist es gut, dass wir dieses Thema jetzt auch beendet haben.

Und wie schnell man auf eine schiefe Ebene geraten kann, sieht man ja an dem Begriff des »Volksverrätters«, der – zunächst in den Jahren der Weimarer Republik – immer mehr in den Diskurs und die öffentliche und politische Diskussion mit wenig Widerspruch Einzug gehalten hat. Für viele Menschen, die dann von den Nationalsozialisten als »Volksverräter« verunglimpft wurden, bedeutete dies am Ende die Erschießung oder den Tod am Strang in Plötzensee.

Für uns geht es bei Veranstaltungen wie dieser und der stets aufs Neue geführten Auseinandersetzung mit unserer Geschichte auch darum, ein Abrutschen auf diese schiefe Ebene aufzuhalten, einen klaren Standpunkt, ein klares Koordinatensystem zu haben. Ich bin dankbar für das täglich erlebte Vertrauen, vor allem von Seiten der jüdischen Gemeinde in Sachsen, und ich freue mich über diese lebendige fröhliche Kultur der jüdischen Kulturtage in Chemnitz, Leipzig und Dresden. Ich bin dankbar, dass wir es im vertrauensvollen Gespräch miteinander geschafft haben, einen Weg zu finden für die Bestellung eines Beauftragten für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus im Freistaat Sachsen. In wenigen Wochen werden wir dazu die Person vorstellen.

Ich freue mich auf die intensive Arbeit und Auseinandersetzung, denn eines – und das soll an diesem Tag noch einmal deutlich ausgesprochen werden – eines werden wir im Freistaat Sachsen nicht dulden: Antisemitismus und Rassismus. Antisemitismus und Rassismus haben hier bei uns keinen Platz, und das ist gesellschaftlicher Konsens. Wer den bricht, stellt sich außerhalb dieses Konsenses und wird mit aller Härte von Recht und Justiz belangt werden.

Herzlichen Dank.

Vorstellung des Gedenkredners, Prof. Dr. Ulrich Herbert

Prof. Dr. Ulrich Herbert, geboren 1951 in Düsseldorf, ist Professor am Historischen Seminar der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg, Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte.

Von 1992 bis 1995 leitete Prof. Dr. Ulrich Herbert als Direktor die Forschungsstelle für die Geschichte des Nationalsozialismus in Hamburg. Entsprechend widmet sich der Historiker in seinen Studien seit vielen Jahren der Erforschung der nationalsozialistischen Verbrechen und des Holocaust ebenso wie der Gesellschaft im Dritten Reich.

1999 erhielt der ausgewiesene Zeithistoriker den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis für seine Leistungen auf dem Gebiet der Neueren und Neuesten Geschichte. Ab 2001 gehörte er für fünf Jahre dem Wissenschaftsrat an, dem wichtigsten wissenschaftspolitischen Beratungsgremium in Deutschland. In den Jahren 2007 bis 2013 war Prof. Dr. Ulrich Herbert Direktor der School of History des »Freiburg Institute for Advanced Studies« (FRIAS), das im Rahmen der Exzellenzinitiative gegründet wurde.

»Völkermord und Volksgemeinschaft. Die deutsche Gesellschaft während der NS-Diktatur«

Gedenkrede
Prof. Dr. Ulrich Herbert,
Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte,
Historisches Seminar, Universität Freiburg

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,
sehr geehrter Herr Präsident des Landtags,
liebe Vertreterinnen und Vertreter der Opferverbände,
meine Damen und Herren!

Die deutschen Eliten oder die deutsche Gesellschaft? – Die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit hat in Deutschland, aber auch weltweit, kennzeichnende Verschiebungen durchlebt. Im Mittelpunkt standen dabei von Beginn an die Frage nach den Ursachen des 30. Januar 1933, dem Tag der Regierungsübernahme Hitlers, und die Frage nach den Ursachen des 20. Januar 1942, des Tags der Wannseekonferenz als Symboldatum für die Ingangsetzung der vollständigen Ermordung aller Juden in Europa.

In beiden Fällen geht es im Kern um die Frage nach Schuld. Im ersten Fall geht es um die Schuld am Kollaps der Weimarer Republik und der Errichtung der Diktatur. Im anderen Fall geht es um die Verantwortung für die Vorbereitung, Duldung, Ingangsetzung und Durchführung des millionenfachen Massenmords.

Dabei standen sich schon seit der frühen Nachkriegszeit zwei Erklärungsansätze gegenüber, die in der Antwort auf die Frage, wer die für die Diktatur und ihre Verbrechen Verantwortlichen gewesen seien, gewaltig differierten. Der eine Ansatz hob die Verantwortung der traditionellen Eliten der deutschen Gesellschaft hervor. In der Konsequenz musste es in Zukunft also vor allem darum gehen, deren Einfluss auf Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland nachhaltig zu schwächen, ja zu brechen. Die praktischen Konsequenzen dieses Ansatzes schlugen sich dann etwa im Programm der alliierten Kriegsverbrecherprozesse nieder, die gegen Vertreter dieser Führungsgruppen begonnen wurden.

Der andere Ansatz sah weniger die Eliten als die wesentliche Stütze der deutschen Diktatur an, sondern die nationalsozialistische Bewegung und große Teile der deutschen Bevölkerung. Das korrespondierte mit der Überzeugung, dass der Nationalsozialismus in erster Linie als Ausdruck einer modernen Massenbewegung zu verstehen sei, die ihre Dynamik durch die enge Verbindung zwischen Volk und Führung erhalten habe. Notwendig seien demnach die Herausfilterung aller aktiven Nationalsozialisten aus der gesamten deutschen Gesellschaft sowie die demokratische Umerziehung der Deutschen. Die praktische Konsequenz dieses Ansatzes war das Programm der Entnazifizierung, im Verlaufe dessen alle erwachsenen Deutschen in den Westzonen einen Fragebogen auszufüllen hatten, in welchem sie ausführlich über ihr Leben während der NS-Zeit Auskunft zu geben hatten – im Osten die Entlassung aller NS-belasteten Multiplikatoren und Entscheider wie Lehrer, Staatsanwälte oder Richter.

Erst als seit Ende der 1980er-Jahre die Forschung über die deutschen Massenverbrechen während des Krieges intensiviert wurde und die Ergebnisse auch eine breitere Öffentlichkeit erreichten, wurde diese Gegenüberstellung von Nazis und Eliten auf der einen, der Bevölkerung auf der anderen Seite immer weniger haltbar. Die Nationalsozialisten strebten während der NS-Zeit eine Neuformierung der deutschen Gesellschaft an, in der die entscheidende Trennlinie innerhalb der Gesellschaft in Deutschland die zwischen privilegierten Volksgenossen auf der einen und diskriminierten Volksfremden und Fremdvölkischen auf der anderen Seite war – eine Systematik von Ungleichheit und Gleichheit. Auf der einen Seite die große Gruppe der arischen, gesunden, leistungsfähigen Deutschen, die untereinander über die bisherigen Grenzen der Klasse, der Bildung, der Religion oder der landsmannschaftlichen Herkunft hinweg als »gleiche« angesehen wurden: als Gemeinschaft der rassistisch Gleichen und Bevorrechtigten. Auf der anderen Seite die Gruppe der ethnisch, sozial, biologisch und vor allem rassistisch Ausgegrenzten, den Volksgenossen nicht gleichgestellt, rechtlos und von prekärer Existenzberechtigung. In welchem Maße aber setzte sich das Postulat der Gleichheit unter den deutschen Volksgenossen in der Praxis tatsächlich durch? Und wie hing die behauptete Gleichheit der bevorrechtigten Volksgenossen mit der Trennlinie gegenüber den als ungleich und minderwertig Definierten zusammen? Diesen Fragen will ich im Folgenden nachgehen.

Volksgemeinschaft und Gleichheit

Ich beginne mit der Gleichheit. Der zentrale Begriff des nationalsozialistischen Gesellschaftsmodells war die »Volksgemeinschaft«. Bereits seit der Jahrhundertwende war er über die politischen Lager hinweg eine Leitvokabel der Modernekritik gewesen. In ihr verband sich die Kritik an den die soziale Gemeinschaft zerreienden Klassen der Industriegesellschaft und an den Gegensätzen zwischen den Konfessionen mit der Ablehnung von Pluralismus, der Kultur der Moderne und der dynamischen Veränderung der sozialen Verhältnisse. Der Begriff war aber ebenso wie der ihm verwandte Terminus der »Entfremdung« kein Privileg der Rechten, sondern nach und nach zu einer in allen politischen Lagern gebrauchten Parole geworden.

Das war kein deutsches Sonderphnomen. In fast allen europäischen Staaten hatten nach dem Ersten Weltkrieg die sozialen Unruhen stark zugenommen. Streiks und revolutionäre Aufstände auf der einen, Konflikte zwischen ethnischen Gruppen in den neu geschaffenen Nationalstaaten auf der anderen Seite hatten in Spanien wie in Italien, in Polen, Ungarn und Jugoslawien ebenso wie in Griechenland und Bulgarien

rechtsautoritre Regimes befördert, welche die Überwindung der inneren Zerspaltung, die Schaffung nationaler Einheit postulierten und wenn nötig mit Gewalt herzustellen versprochen. Hier wie auch in den Metropolen der westlichen Demokratien wurde die innere Zerrissenheit durch die sozialen Auseinandersetzungen zwischen den Klassen als ein unnatürlicher Zustand beklagt. Man kann nachgerade von einer Hegemonie des nationalen Gemeinschaftsgedankens in den 1930er-Jahren sprechen, einer politisch-ideologischen Gegenbewegung zum Aufstieg des internationalen Klassenkampfgedankens in den Jahren vor und nach dem Ersten Weltkrieg in fast ganz Europa. Aber sogar der kommunistische Gegenentwurf versprach nach der revolutionären Zerschlagung der bürgerlichen Klassenherrschaft die Errichtung einer Gesellschaft konfliktloser Gleichheit.

In Deutschland waren diese Konfliktlinien aber besonders ausgeprägt. Denn einerseits hatte sich hier die Durchsetzung der modernen Industriegesellschaft besonders rasch und heftig vollzogen. Andererseits waren durch den verlorenen Ersten Weltkrieg sowohl die nationalen wie die sozialen Widersprüche extrem verschärft worden. In der Idee der nationalen, dann der »rassisch« bestimmten völkischen Einheit drückte sich

das Unbehagen an dem komplizierten Spiel der politischen Kräfte, dem Mit- und Gegeneinander sozialer und politischer Interessen und an der mühsamen Suche nach Kompromissen und Koalitionen auf Zeit aus, welche das Leben in einer durch Komplexität und Differenzierung gekennzeichneten Industriegesellschaft prägen.

Wer in Deutschland im Jahre 1940 vierzig Jahre alt war, hatte bis dahin kaum etwas anderes erlebt als Krieg, Inflation, Revolution, Putsche, Massenarbeitslosigkeit, Straßenkämpfe, die NS-Machtergreifung und Kriegsvorbereitungen. Die gegenläufigen Erfahrungen bezogen sich auf die wenigen Phasen, in denen wirtschaftliche und soziale Stabilität eine Perspektive der Sicherheit vermittelt hatten. Das betraf, nun schon als verklärte Vergangenheit, die Jahrzehnte vor dem Ersten Weltkrieg, mit Abstrichen die Jahre 1924 bis 1928 und nun vor allem die Jahre seit etwa 1935 mit dem Ende der Weltwirtschaftskrise und dem Beginn der Rüstungskonjunktur. Durch den Krieg aber wurden die hier geweckten Träume vom besseren Leben – und das meinte vor allem: von der Konsumgesellschaft – bald zunichte gemacht.

Für die Regimeführung war es dabei von erheblicher Bedeutung, die »Stimmung« der Bevölkerung möglichst hoch und die Belastungen niedrig zu halten, etwa durch eine großzügige Versorgung der Soldatenfamilien, die deutlich höher lag als die in Großbritannien oder den USA. Der Krieg, so das Kalkül der Regimeführung im Herbst 1939, sollte für die Bevölkerung möglichst wenig spürbar sein. Und er sollte nicht von den Deutschen, sondern von den Bewohnern der eroberten Gebiete bezahlt werden.

Tatsächlich konnte davon aber spätestens dann keine Rede mehr sein, als nach zwei Kriegsjahren mit den ersten Niederlagen im Osten die Verlustzahlen der Wehrmacht dramatisch anstiegen und die zunächst vereinzelt, dann regelmäßigen Luftangriffe ein normales Leben jedenfalls in den Städten fast unmöglich machten. Die Lebensmittelversorgung wurde schlechter, die Arbeitszeiten immer länger und die militärischen Aussichten bedrohlicher. So schlug die Stimmung der deutschen Bevölkerung vor allem in den bombengefährdeten Großstädten seit Mitte 1942 allmählich um in Abstumpfung und Apathie.

Die nationalsozialistische Propaganda hatte in immer neuen Varianten versucht, die weitgehende Einschmelzung der Klassenunterschiede durch den gemeinsamen Bezug auf die »Volksgemeinschaft« als bereits vollzogen zu proklamieren. Tatsächlich aber war die soziale Struktur der

deutschen Gesellschaft in den 1930er- und 1940er-Jahren weitgehend stabil geblieben: Der Anteil der Arbeiterschaft an der Gesamtgesellschaft veränderte sich kaum; im Krieg nahm die Zahl der Arbeiter gegenüber den Angestellten sogar leicht zu. Arbeiterschaft und Bauern machten weiterhin etwa 70 Prozent der Gesellschaft aus. Das Regime versuchte, die real fortbestehende, sich im Zuge der Rüstungskonjunktur sogar noch vertiefende soziale Ungleichheit durch sozialegalitäre Propaganda zu kompensieren. Die Stilisierung des »ehrlichen Arbeiters« und des »deutschen Sozialismus« spielte dabei ebenso eine Rolle wie die Mobilisierung von Ressentiments gegen »Reaktion«, »Bonzen« und tatsächlich oder vermeintlich Privilegierte. Aus dem Arbeitgeber wurde der »Führer des Betriebs«, aus den Arbeitern und Angestellten die »Gefolgschaft«. Die postulierte Gleichheit schlug sich in Bezeichnungsänderungen und geselligen Betriebsabenden nieder, die sozialen Hierarchien änderten sich nicht.

Viel einschneidender hingegen waren die tiefgreifenden sozialen und räumlichen Veränderungen, die durch Bombenkrieg, Fabrikverlagerungen, die vieljährige Soldatenzeit der Männer, durch Kinderlandverschickung und schließlich Flucht und Vertreibung hervorgerufen wurden.

Hier bildeten sich Schicksalsgemeinschaften, deren Ergehen von geographischen, militärischen, politischen Faktoren abhängig war, und nicht zuletzt vom Zufall.

Ausweislich aller Berichte, die wir darüber besitzen, wurde vor allem im letzten Kriegsjahr aus der propagierten Volksgemeinschaft ein Kampf aller gegen alle, und es offenbarte sich, dass die Unterschiede zwischen Arm und Reich, zwischen den Besitzeliten und der Bevölkerungsmehrheit nicht geschrumpft, sondern noch erheblich gewachsen waren. Dem gegenüber erwiesen sich die einheitsstiftenden Erfahrungen der militärischen Siege der ersten Kriegsjahre als wenig nachhaltig.

Ungleichheit und Völkermord

Damit komme ich zum zweiten Aspekt, den ich eingangs als konstitutiv für die Konstruktion des nationalsozialistischen Gesellschaftsmodells herausgestellt hatte: die Ungleichheit.

Ungleichheit war zunächst ein prägendes Element nationalsozialistischer Sozialpolitik. Hier wurden Leistungsorientierung und sozialelegitäre Postulate mit ethnischen und rassehygienischen Kriterien verknüpft. Ziel dieser Arbeits- und Sozialpolitik war es, die ausweislich ihrer völkischen Zugehörigkeit, ihres sozialen Verhaltens und ihrer Arbeitsleistung »wertvollen« Mitglieder der Volksgemeinschaft zu fördern. Ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen sollten verbessert, die Familien unterstützt und die Geburtenrate erhöht werden, um den Anteil »wertvoller« Substanz im »Volkskörper« zu vergrößern. Zugleich wurden die »minderwertigen«, den »Volkskörper« belastenden Existenzen ausfindig gemacht und entsprechend den weltanschaulichen Vorgaben sozialpolitisch vernachlässigt oder ausgesondert. Das rabiate Vorgehen der Polizeibehörden und der Kriegswirtschaftsadministration gegen »Arbeitsbummelanten«, »Arbeitscheue« und »Asoziale« zeigt die enge Verbindung zwischen sozialer Disziplinierung und »rassehygienisch« motivierter Verfolgung. Die Ermordung von etwa 100 000 deutschen Behinderten und Schwerkranken machte deutlich, dass die Dichotomie nicht lautete: Deutsche gegen Fremde, sondern gesunde Deutsche gegen Fremde und Schwache.

Dass die Rolle der Bevorrechtigten nicht nur zugeordnet wurde, sondern nolens volens auch angenommen wurde, schlug sich vor allem beim

nationalsozialistischen Ausländereinsatz während des Krieges nieder, als insgesamt mehr als neun Millionen ausländische Zivilarbeiter und Kriegsgefangene nach Deutschland zur Arbeit gebracht wurden. Der nationalsozialistische Ausländereinsatz zeigte, dass ein nach rassistischen Kriterien hierarchisiertes Modell einer nationalsozialistischen Gesellschaft tatsächlich funktionierte. Ein solches Herrschaftssystem konnte mithilfe von Terror gegenüber den »Fremdvölkischen« sowie durch sichtbare Bevorteilungen der deutschen »Volksgenossen« die sozialen Spannungen innerhalb der deutschen Klassengesellschaft zwar nicht bedeutungslos machen, aber offenbar doch entschärfen.

Berichte über Misshandlungen von Ausländern in den Betrieben waren dabei nur ein zugespitzter und in der Regel nicht einmal typischer Ausdruck dieser Entwicklung. Vielmehr zeigten die meisten Deutschen am Schicksal der Ausländer wenig Interesse – die Sorge um das eigene Überleben ließ wenig Platz, das Elend der »Fremdarbeiter« als etwas irgendwie Besonderes zu betrachten. Die Ausländer waren einfach da, und die Diskriminierung vor allem der Arbeiter aus Osteuropa wurde als gegeben hingenommen. Auch die eigene bevorrechtigte Stellung ihnen gegenüber war nichts Exzeptionelles, nichts, worüber man sich Gedanken machte. Eben das aber machte das Funktionieren des nationalsozialistischen Arbeits-einsatzes aus: dass die Praktizierung des Rassismus zur täglichen Gewohnheit, zum Alltag wurde.

Dabei ordnete die deutsche Gesellschaft – wie übrigens alle rassistischen Gesellschaften – dem Einzelnen eine aktive Rolle innerhalb dieser Gesellschaftsordnung zu, und zwar auch unabhängig von seinem eigenen Willen. Denn auch der sozialistische Arbeiter, der in den 1930er-Jahren gegen die Nazis gekämpft hatte, war gegenüber den russischen Kriegsgefangenen oder Zivilarbeiterinnen, die seit 1942 im gleichen Betrieb arbeiteten, bevorzugt und sogar weisungsbefugt. Die deutsche Gesellschaft funktionierte während der NS-Zeit als Herrschaft der rassistisch Privilegierten und Bevorrechtigten, und indem dies zur alltäglichen Routine, zur sozialen Praxis wurde, wurde der Einzelne zum Funktionsfaktor in diesem Mechanismus.

Nirgends wird dieser Zusammenhang deutlicher als in dem Verhältnis der deutschen Gesellschaft zur Verfolgung und Ermordung der Juden. Antijüdische Einstellungen waren vor allem seit den Achtzigerjahren des 19. Jahrhunderts durchaus verbreitet, wenngleich gewiss nicht hegemonial.

Aber ein passiver Antisemitismus war durchaus verbreitet. Dass die die Presse beherrschten oder sich an Inflation und Wirtschaftskrise bereichert hätten – solche Schlagworte der antijüdischen Propaganda gehörten doch zur Überzeugung vieler in Deutschland; und es ist nicht ausgeschlossen, dass, nimmt man die verschiedenen Schattierungen der Judengegnerschaft zusammen, sie schon vor 1933 in Deutschland eine Mehrheit stellten.

Seit 1933 aber, dies ist eine zwar simple, aber wichtige Feststellung, konnte der Anti-Antisemitismus öffentlich nicht mehr zum Ausdruck gebracht werden. Die Antisemiten beherrschten das Feld, und da sie eben keine kleine Minderheit darstellten, war es nicht einfach, sich öffentlich dagegen auszusprechen oder gar handelnd tätig zu werden. Während der Vorkriegsjahre wurde die Verfolgung der Juden, das ist sehr auffällig, in großen Teilen der Bevölkerung, nicht einmal als etwas besonders Bemerkenswertes angesehen. Die Führung der Exil-SPD beispielsweise, weit entfernt von antisemitischen Anwandlungen, schrieb in ihrem Bericht über die Lage in Deutschland vom Januar 1936:

die sozialistisch orientierten Arbeiter seien gewiss »entschiedene Gegner der Ausschreitungen«. Zugleich hielten es viele aber auch für richtig, »daß die jüdische Vorherrschaft ein für alle Mal gebrochen und den Juden ein bestimmtes Betätigungsfeld zugewiesen wird.« Die meisten Arbeiter seien »zwar nicht mit den harten Methoden einverstanden, aber sie sagen doch: »Dem Großteil der Juden schadet's nicht.«

Ähnlich bei den Katholiken: Gewiss, schrieb der Münchner Kardinal Faulhaber an einen Priester, der sich über die Judenverfolgung erregt hatte, das Vorgehen der Nazis gegen die Juden sei unchristlich. Aber es gebe nun wirklich andere Probleme:

»Für die kirchlichen Oberbehörden bestehen weit wichtigere Gegenwartsfragen, zumal man annehmen darf und zum Teil schon erlebte, daß die Juden sich selber helfen können.«¹

Ausweislich der überaus zahlreichen Stimmungsberichte der Parteistellen war die Judenpolitik des Regimes in den breiten Kreisen der Bevölkerung nicht populär; aber sie war auch kein vorrangiges oder zent-

¹ Sopade-Berichte, Januar 1936, S. 24 – 26; Kardinal Faulhaber an Alois Wurm, 8.4.1933, in: VEJ, Bd. 1, Dok. 30, S. 135 f., hier S. 135.

rales Thema. Angesichts der Dauerserie politischer Großereignisse und der virulenten wirtschaftlichen und sozialen Besserstellung der meisten Deutschen schien die Politik des Regimes gegenüber den Juden ein womöglich unschöner, aber doch marginaler, vermutlich sogar unvermeidlicher, im Verhältnis zu den Erfolgen der Nazis jedenfalls nachrangiger Aspekt zu sein.

Damit einher ging auch eine Haltung der Vorteilsnahme gegenüber einer ausgegrenzten und entrechteten Minderheit, und die Unzahl der Denunziationen, die bei den Polizeistationen eingingen, bestätigten dies. Aber im Vordergrund standen doch die Gleichgültigkeit und die Bereitschaft, die Verfolgung der Juden als eher unwichtig zu ignorieren und so hinzunehmen.

Die Auswirkungen dieser Konstellation sind vor und nach Kriegsbeginn recht genau feststellbar. Ich will das an drei Beispielen näher betrachten.

Das erste Beispiel betrifft die sogenannte Arisierung. Einige neue Studien zu diesem Komplex haben gezeigt, wer in welcher Weise von der Wegnahme des Eigentums der Juden profitierte. Für die Zeit vor 1939 ergibt sich, dass es außer dem Staat und den großen Banken insbesondere die unmittelbare Umgebung der enteigneten Juden war, die sich der Firmen und des Vermögens bemächtigte. Ganz unbekannt aber war, in welchem Ausmaß sich dies nach Kriegsbeginn fortsetzte. In Hamburg wurden bis 1945 mehr als 3 000 Grundstücke, die Juden gehört hatten, als »Feindvermögen« konfisziert oder »arisiert«. Die Wohnungen der seit dem Herbst 1941 in den Osten deportierten und dort ermordeten deutschen Juden waren in Deutschland besonders begehrte Objekte.

Das Beispiel der »Arisierungen« zeigt aber auch die Öffentlichkeit des Geschehens. In vielen Städten wurde seit 1941 der Hausrat der deportierten Juden wöchentlich verkauft oder versteigert: Pelze, Teppiche, Stilmöbel waren besonders begehrt. Aber auch einfache Textilien, Lampen, Geschirr, Kinderspielzeug wurden hier teilweise zu Schleuderpreisen verkauft. Insgesamt wurden allein in Hamburg während des Krieges 60 000 Tonnen Textilien und Mobiliar aus jüdischem Besitz angeboten. Insgesamt waren es mindestens 100 000 Hamburger, die bei den Versteigerungen des »Judenguts« etwas erwarben. Denn dass diese Gegenstände von Juden abstammten, war durchweg bekannt und wurde sogar offen annonciert.

Die Enteignung zunächst der deutschen, später dann der europäischen Juden war also kein geheimer, abgeschotteter Vorgang; vielmehr vermochte ein nicht kleiner Teil der Deutschen davon durchaus zu profitieren. Und es entstand daraus, ausweislich aller darüber zur Verfügung stehender Quellen, keine Beunruhigung in der Bevölkerung, denn erstens vollzog sich das Ganze in den legalen Formen des modernen bürokratischen Staatsapparates, und zweitens war man als deutscher Volksgenosse vor solchen Maßnahmen automatisch geschützt. Sie betrafen einen nicht. Ebendies kennzeichnete die Ungleichheit, die für die NS-Gesellschaft konstituierend war.

Ein zweites Beispiel: In den ersten Tagen des Oktobers 1941 beschloss die Zivilverwaltung des Distrikts Galizien, wie schon zuvor in Lemberg und anderen Städten und Kreisen, nun auch in dem Grenzort Stanislaw die dort lebenden Juden in einem eigenen Wohnbezirk, einem Getto zusammenzufassen. Allerdings war in dem vorgesehenen Stadtviertel nicht genug Platz für alle. Deshalb vereinbarten die deutschen Funktionsträger, dass die dort nicht mehr hineinpassenden, überzähligen Juden erschossen werden sollten.

Am frühen Morgen des 12. Oktober, einem Sonntag, begannen die Vorbereitungen. Zunächst wurde von der Stadt bis zum Friedhof eine Sicherungskette eingerichtet, und zwar von Angehörigen aller am Ort befindlichen deutschen Dienststellen, darunter auch den Mitarbeitern der deutschen Sparkasse und des Arbeitsamts. Gräben wurden ausgehoben, Löschkalk bereitgestellt. Am Friedhof hatten sich zahlreiche Schaulustige versammelt, besonders Angehörige der Wehrmacht sowie Eisenbahner und Polizisten, die das Geschehen verfolgten und zahlreiche Fotografien machten. Am Vormittag begannen Mitarbeiter der deutschen Sicherheitspolizei und der Ordnungspolizei mit den Erschießungen, wegen der Personalknappheit wurden auch Angehörige der Bahnpolizei dazu eingesetzt. Die Erschießungen dauerten den ganzen Tag an, bis die einbrechende Dunkelheit die Polizeieinheiten zum Abbruch der »Aktion« zwang. Bis dahin waren bereits mehr als 10 000 Juden umgebracht worden.

Dieser Bericht über den »Blutsonntag von Stanislaw« am 12. Oktober 1941 beschreibt den Alltag des Judenmords vor seiner systematischen Ingangsetzung nach der Wannseekonferenz vom Januar 1942. Allein in Galizien gab es viele solcher Massaker, bevor die deutschen Behörden seit dem Frühjahr 1942 dann dazu übergingen, die Mehrzahl der Juden

der Region in die Vernichtungsstation Belzec zu transportieren und dort durch Gas umbringen zu lassen. Der Bericht zeigt, wie öffentlich dies alles stattfand, wie viele Unbeteiligte dabei zusahen oder anschließend zum Ort des Geschehens kamen. Es gibt zahlreiche Zeugenaussagen über das Massaker. Hier wie in den meisten anderen Fällen wurden zahlreiche Fotos gemacht; in einigen Nachkriegsverfahren wurde sogar von Schmalfilmen berichtet, die von Angehörigen der Zivilverwaltung gedreht und zu Hause in Deutschland vorgeführt wurden.

Vor allem aber wird deutlich, dass die Zahl derjenigen, die direkt oder indirekt an der nationalsozialistischen Mordpolitik beteiligt waren, weit, sehr weit über den Kreis derer hinausgeht, die die Gewehre hielten oder die Gaskammern schlossen. Im Gegensatz zu den Verhältnissen im »Reich« war der Massenmord an den Juden in den besetzten Gebieten des Ostens durchaus kein Geheimnis. Zu viele Beamte der deutschen Besatzungsverwaltungen, Beauftragte von Parteien, Ministerien und Behörden, Angehörige von Polizei- und Wehrmachtseinheiten, Mitarbeiter von Wirtschaftsstäben und Industrieunternehmen, von Dienststellen wie der Reichsbahn und der Arbeitsverwaltung waren über den Prozess der Deportation, Aussonderung, Gettoisierung, Zwangsarbeit, schließlich das Mordgeschehen informiert oder daran selbst beteiligt. Von hier aus verbreitete sich das Wissen oder doch die Ahnung von den Massenmorden schnell.

Wie reagierten die Deutschen in den besetzten Ostgebieten auf dieses Mordgeschehen, mit dem sie nahezu täglich konfrontiert waren? Unterschiedlich, wie wir wissen. Die harten judenfeindlichen Nationalsozialisten, und derer gab es viele, forcierten das Mordgeschehen, wo sie konnten, versuchten die Deportationszahlen zu erhöhen, den Druck auf die Juden zu verstärken, die Verhältnisse in den Gettos weiter zu verschlechtern. Einige, davon gab es aber offenbar nur wenige, versuchten, das Leid der Juden irgendwie zu mindern, halfen denen, die sie persönlich kannten, versuchten jüdische Mitarbeiter von den Deportationslisten streichen zu lassen und anderes.

Die meisten Deutschen jedoch verhielten sich anders, darüber gibt es viele Berichte. Sie hatten mit Juden schon vor Kriegsbeginn meist keinen Kontakt gehabt und wussten wenig über sie. Die Juden, zumal die im Osten, waren eine fremde, den Deutschen oft unheimliche Gruppe von Menschen, über die vieles gemunkelt wurde. Man musste das nicht

glauben, aber es gab offenbar auch keinen Anlass, sich näher mit ihnen zu beschäftigen. Zuweilen gewinnt man den Eindruck, als ob sogar die während des Krieges durchsickernden Berichte über den gewaltsamen Tod der Juden die Aura des Unheimlichen und Fremden, die ihnen anhaftete, noch bestätigte.

Eine solche Haltung traf aber offenbar auch auf Deutsche zu, die sich keineswegs als Nationalsozialisten verstanden. Ich will das an einem dritten Beispiel erläutern, das ich einer vor ein paar Jahren erschienenen Arbeit von Knud von Harbou entnommen habe.²

Franz Josef Schöningh, Jahrgang 1902, hatte Wirtschaftsgeschichte studiert, war dann einer der Mitarbeiter, schließlich der Chefredakteur

² Knud von Harbou: Wege und Abwege. Franz Josef Schöningh, Mitbegründer der Süddeutschen Zeitung. Eine Biografie, München 2013.

der katholischen Intellektuellenzeitschrift »Hochland« und galt vor wie nach 1933 als klarer Gegner der Nationalsozialisten. Nach Kriegsende 1945 wurde er in München einer der drei von der amerikanischen Besatzungsmacht bestimmten Gründungsherausgeber der Süddeutschen Zeitung und übrigens zum Erfinder des berühmten »Streiflichts«, das wir bis heute auf der ersten Seite der Süddeutschen lesen. Um dem Kriegsdienst zu entgehen, hatte er mithilfe von Beziehungen im Jahre 1941 eine Stelle als stellvertretender Kreishauptmann (so etwas wie ein Landrat) im Distrikt Galizien im »Generalgouvernement« angetreten, zunächst in dem Ort Sambor nahe der alten polnischen Grenze. Hier war er für »Bevölkerung und Fürsorge« zuständig. Das klang unproblematisch, war aber ein weites Feld, wie er seiner Frau schrieb:

»Da mir der Kreishauptmann die delikate Judenumsiedlung im Vertrauen auf meine Fingerspitzen anvertraut hat, hab ich sie halt angepackt. So etwas ist schwer, wenn ein Drittel der Bevölkerung aus Juden besteht. Ich muß Dir manches erzählen, es würde hier zu weit führen; ohne Grausamkeit, wenn auch mit Härte wird das Ziel erreicht.«³

Im März 1942 wechselte Schöningh als stellvertretender Kreishauptmann in den Ort Tarnopol, auch hier befasst mit »Bevölkerung und Fürsorge«, aber auch zuständig für die Verbindung zu den deutschen Polizeieinheiten und Befehlshaber der ukrainischen Hilfspolizei, die bei den sogenannten »Judenaktionen« für Straßensperrungen und den Aushub der Gruben zuständig war. In der Amtszeit Schöninghs wurden bis zum Sommer 1943 etwa 12 000 Juden aus dem Getto Tarnopol ins Vernichtungslager Belzec deportiert und weitere Tausende in der Umgebung erschossen. Am 23. März 1942 wurden 630 Juden, darunter die jüdischen Kinder aus dem örtlichen Waisenhaus, sogar mitten in der Stadt vor der zerstörten Synagoge umgebracht.

Schöningh war mit diesen Ereignissen dienstlich befasst: mit der Erstellung von Listen der zu Deportierenden, mit dem Einsatz der ukrainischen Hilfspolizei, mit der polizeilichen Absperrung der Transportwege, mit der Zuteilung oder Verweigerung von Arbeitsplätzen oder Wohnräumen. Aber offenkundig verdrängte er seine eigene Teilhabe an diesen Vorgängen ebenso wie seine Verantwortung – nicht erst in den Nachkriegsjahren, sondern bereits während des Geschehens.

Wie es dabei zugeht, berichtete aber Salomea Ochs, eine 30-jährige Musiklehrerin aus Tarnopol. Sie musste im Judengetto der Stadt leben und dort eine Zeit lang bei der Verwaltung arbeiten. Am 7. und am 26. April 1943 schrieb sie einen Brief an ihre Verwandten Anselm, Dora und Siegfried Lichtblau in Tel Aviv, in dem sie die Vorkommnisse in Tarnopol beschrieb.⁴ Ich zitiere aus diesem Brief:

»Meine Lieben! Bevor ich von dieser Welt gehe, will ich Euch, meine Liebsten, einige Zeilen hinterlassen. Wenn Euch einmal dieses Schreiben erreichen wird, bin ich und wir alle nicht mehr da. –

Am 23. März 42 wurde ein »Kontingent« von »700 Stück« Menschen vom Judenrat zum Mord verlangt. Der Sammelplatz der Opfer war in der gewesenen Synagoge. Dann wurden sie in Autos verladen und nach Janówka gebracht. Alles war komfortabel vorbereitet. Die Gräber waren fix und fertig da, ein Maschinengewehr u. Schluß.

Aber das war wieder bloß der Anfang. Am 31. August begann die ganz »große Aktion«. Man brauchte cirka 3 000 Opfer. Damals verloren wir unsere geliebte, gute, aufopferungsvolle Mutter. Ich kam ins Büro, und während ich im Büro saß, warteten draußen Tausende auf den Tod. Tausende wurden in plombierte Viehwaggons eingepfercht, Frauen, Kinder, Männer, alte und junge, alles wurde waggoniert und in das speziell errichtete Menschenschlachthaus nach Belzec gebracht. Dort sollen die Opfer angeblich mit Gas vergiftet werden.

In den letzten Tagen sind erneut Tausende erschossen worden. Bei uns im Lager war der Sammelpunkt. Dort wurden die Menschenopfer sortiert. Eigene Söhne brachten ihre Eltern zum Tode, eigene Väter ihre Kinder. Mütter ließen wieder ihre Kinder am Platze zurück und versuchten zu flüchten. Man sieht, wie sich der Platz mit immer mehr Leuten füllt, die zum Tode gehen. Diesmal waren die Massengräber in Petrikow vorbereitet.

Die Opfer mußten die Mäntel im Lager auf dem Platze lassen, die Männer wurden sogar bis aufs Hemd entkleidet und so wie eine Herde zum Tode »zu Fuß« geführt. Also in Petrikow schaut es so aus: Vor dem Grab wird man ganz nackt entkleidet, muß niederknien und wartet auf den Schuß. Angestellt stehen die Opfer und warten, bis die Reihe an sie kommt. Dabei müssen die, die warten, die Erschossenen in den Gräbern sortieren, damit der Platz gut ausgenutzt wird und »Ordnung« ist.

³ Ebd., S. 99f.

⁴ Brief von Salomea Ochs aus Tarnopol an Anselm, Dora und Siegfried Lichtblau in Tel Aviv, vom 7. und 26.4.1943, VEJ Bd. 9, Dok. 234; (gekürzte Ausschnitte).

Die ganze Prozedur dauert nicht lange. In einer halben Stunde sind die Kleider der tausenden Erschossenen wieder im Lager.

Will Euch noch bemerken, daß nach den Aktionen der Judenrat eine Rechnung von 30.000 (dreißigtausend) Zloty für »verbrauchte Kugeln« bekommen hat, die zu bezahlen waren.

Es ist nicht leicht, Abschied für immer zu nehmen. Lebt wohl, lasset es Euch recht gut gehen.«

Drei Monate später, am 20. Juli 1943 wurde Salomea Ochs in Petrikow bei Tarnopol ermordet, auf eben die Weise, die sie hier beschrieben hatte.

Schöningh war, so viel wir wissen, kein fanatischer Antisemit. Aber er war offenbar durchgehend der Überzeugung, durch seine von ihm empfundene innere Distanz zum Nationalsozialismus die Geschehnisse als im Grunde neutraler Beobachter zu verfolgen, auch wenn er selbst daran beteiligt oder sogar dafür verantwortlich war. Als er an einem Tag im Juli 1942 mehr durch Zufall im Zentrum von Tarnopol eine Gruppe von Juden sah, die seine Behörde selbst für den Transport ins Todeslager bestimmt hatte, schrieb er seiner Frau:

»Als heute Gestalten an mir vorüberzogen, als ich diese Gestalten sah, dachte ich, ich sei im Traum.«⁵

Schöningh lebte in Galizien ein Leben als privilegierter Kolonialbeamter. Er ließ sich reichlich mit Lebensmitteln, mit Alkohol und Einrichtungsgegenständen für seine Wohnung im Schlossgut Myszkowice versorgen. Er ging, wo und wann er nur konnte, zur Jagd. Im Haus des Kreishauptmanns wurden regelmäßig rauschende Feste gefeiert. Er machte aus seiner verächtlichen Haltung gegenüber den Nationalsozialisten kein Hehl, aber da die von ihm mit geleitete Verwaltung des Ortes offenbar gut funktionierte, erlitt er dadurch keine Nachteile. Das Ende des Krieges erlebte er in seiner Jagdhütte am Starnberger See, in dem Bewusstsein, wie er formulierte, »es geschafft zu haben, niemals für Hitler und die Nationalsozialisten als Soldat zu kämpfen«.

Das Beispiel Schöningh steht für eine sowohl in den deutschen Behörden wie in der Bevölkerung insgesamt häufig anzutreffende Haltung, die vor allem durch das Bestreben gekennzeichnet war, den Krieg selbst unversehrt zu überstehen und die unvermeidlichen unerfreulichen Neben-

erscheinungen des Krieges entweder zu ignorieren oder hinzunehmen. Zu diesen gehörte auch die Verfolgung der Juden. Das setzte allerdings voraus, dass man bereit war, die Juden entweder als eine biologisch oder rassistisch definierte Gruppe und als Feinde der Deutschen anzusehen – oder sie und ihr Schicksal zu ignorieren und sie als Verlorene anzusehen, die unabänderlich dem Tode geweiht waren, wie das etwa bei Schöningh durchscheint. Ausschlaggebend war dabei, dass die Juden als nicht Dazugehörige wahrgenommen wurden, anders als man selbst, und dass es die eigene bevorrechtigte Position als deutscher Volksgenosse war, die einen vor einem solchen Schicksal schützte. Denn so funktionieren rassistische Gesellschaften, und so funktionierte auch deren extreme Form, die deutsche Gesellschaft während der NS-Diktatur.

Wenn sich also das Postulat der »Volksgemeinschaft« als Prinzip nationaler und »rassistischer« Solidarität als Chimäre erwiesen hatte und am Ende des Krieges weitgehend zerstört war, so galt dies für die Politik der Ungleichheit nicht. Die Verfolgung und Ermordung der Juden, die Rekrutierung von Millionen ausländischen Zwangsarbeitern zum Arbeitsinsatz im Reich, der Massentod der sowjetischen Kriegsgefangenen, der Behinderten und der Geisteskranken, der rassebiologisch Ausgegrenzten, der politischen Gegner: all das war ja tatsächlich Praxis geworden und hatte sich auf der Grundlage der Hierarchisierung zwischen Volksgenossen einerseits, Fremdvölkischen und Gemeinschaftsfremden andererseits vollzogen. Dabei hatten die Deutschen diese Rolle auch angenommen – die einen notgedrungen, die anderen nur zu gern. Für eine rassistisch konstituierte Gesellschaft ist dieser Unterschied nicht ausschlaggebend. Entscheidend ist, dass das Postulat der Gleichheit durch den Vollzug der Ungleichheit konstituiert und beglaubigt wird. Insofern wird die »Volksgemeinschaft« nicht durch die versprochene Gleichheit der »Volksgenossen« hergestellt, sondern durch die für jedermann erkennbare Ungleichheit der »Volksfremden«. Im Genozid an den Juden wurde der Extrempunkt dieses Zusammenhangs erreicht: Der Völkermord schafft die Volksgemeinschaft.

⁵ Harbou, Wege und Abwege, S. 127.

Künstlerische Gestaltung

Musikerinnen und Musiker der neuen Lausitzer Philharmonie Görlitz gestalteten gemeinsam mit Hans-Peter Struppe (Bariton) sowie Olga Dribas (Klavier) vom Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau das musikalische Programm der Gedenkveranstaltung. Zu Gehör brachten die Musiker u. a. Stücke jüdischer Künstler. Die Auswahl stellte der Verein PhilMehr! »Philharmonische Brücken e.V.« zusammen.

Philmehr! »Philharmonische Brücken e.V.«

Der Verein PhilMehr! »Philharmonische Brücken e.V.« wurde im Februar des Jahres 2012 auf Initiative von Musikerinnen und Musikern der Neuen Lausitzer Philharmonie und einer damals in Görlitz lebenden und überaus engagierten Pädagogin und Kulturliebhaberin gegründet. Gemeinsam mit interessierten Künstlerinnen und Künstlern aller Sparten sowie kunstbegeisterten Menschen gestaltet der Verein vielfältige Projekte, die durch die lebendige Sprache der Musik Brücken bauen.

Die Existenz der Neuen Lausitzer Philharmonie birgt, über die Aufgaben eines Musiktheater- und Konzertorchesters hinaus, enormes künstlerisches Potenzial für die Stadt Görlitz, den Kulturraum Oberlausitz/Niederschlesien sowie die angrenzenden Regionen in Polen und Tschechien.

Der Verein PhilMehr! »Philharmonische Brücken e.V.« macht es sich zur Aufgabe, dieses Potenzial zu fördern, zu entwickeln und für den gesamten Kulturraum sowie länderübergreifend auch für die grenznahen Regionen in Polen und Tschechien nutzbar zu machen.

Dabei geht es in erster Linie darum, dass die Musikerinnen und Musiker des Orchesters an Stellen präsent sind, die durch den Theater- und Konzertbetrieb nicht oder nur wenig erreicht werden. Ziel ist es, die Gesellschaft in ihrer Vielfalt durch kreative Angebote vielseitig zu bereichern, um das Leben in den genannten Regionen attraktiv mitzugestalten.

Dietrich Erdmann (1917 – 2009): Bläsertrio für Flöte, Klarinette und Fagott

Dietrich Erdmann studierte an der Berliner Musikhochschule (1934 – 1938) und schloss das Studium mit der künstlerischen Reifeprüfung in Chorleitung und der Privatmusiklehrer-Prüfung in Komposition ab. Er war Mitbegründer des Arbeitskreises für Neue Musik (1935). Nach seiner Einberufung zum Wehrdienst (1938) wurde sein Vater, der Sozialist Lothar Erdmann, 1939 im KZ Sachsenhausen ermordet. Ausgezeichnet wurde Erdmann u. a. mit dem Bundesverdienstkreuz (1987) und dem Schlesischen Kulturpreis (2002). Das aufgeführte Bläsertrio entstand 1944.

Hanning Schröder (1896 – 1987): Musik für Flöte und Fagott

Anfang der 1930er-Jahre gaben Hanning Schröder, seine Frau und der Instrumentenbauer Peter Harlan als »Harlan-Trio« in ganz Deutschland Konzerte mit Renaissance- und Barockmusik auf historischen Instrumenten. Weil Schröder allerdings gemeinsam mit Paul Dessau und Hanns Eisler u. a. für den Großen Arbeiterchor Berlin komponierte und seine Frau jüdischer Abstammung war, wurde er 1935 aus der Reichsmusikkammer ausgeschlossen. Er und seine Frau wurden vom nationalsozialistischen Berufsverbot getroffen. Er überstand die NS-Zeit jedoch dank seiner Begabung mit einer Sondergenehmigung als Bratschist im Theater am Nollendorfplatz in Berlin. Seine Frau, Cornelia Schröder-Auerbach, lebte ab 1943 mit der Tochter Nele bei der Familie Rienau im Darguner Pastorat in Mecklenburg, wo sie von 1944 bis 1952 Organistin und Chorleiterin war. Anfang 1944 bis März 1945 verbargen Hanning Schröder und Cornelia Schröder-Auerbach in ihrer Berliner Wohnung am Quermatenweg 148 in Steglitz-Zehlendorf ein jüdisches Paar (Werner und Ilse Rewald) und retteten dieses vor dem sicheren Tod. Yad Vashem erkannte 1978 Hanning Schröder als »Gerechter unter den Völkern« an.

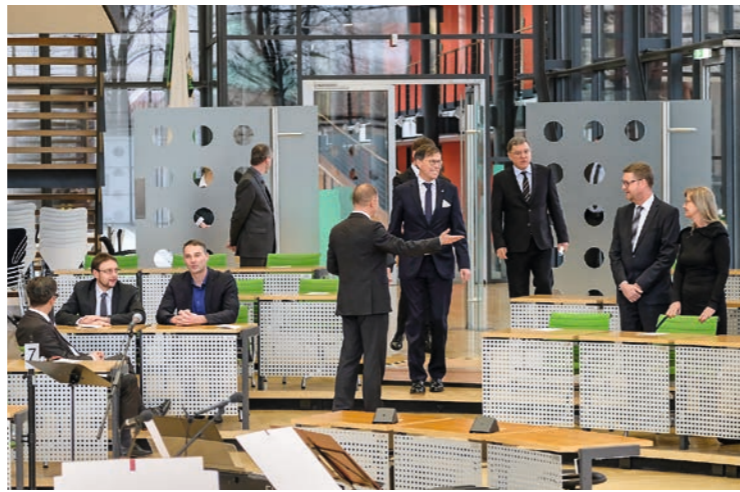

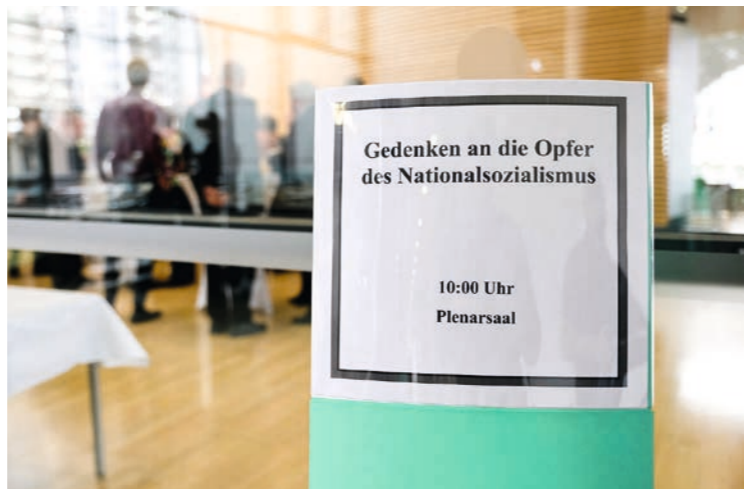

Curt Bry (1902 – 1974):
»Die Welt ist klein geworden«

Das Lied »Die Welt ist klein geworden« ist eines von nur fünf Liedern, welche Dora Gerson, die 1943 in Auschwitz starb, im Keller einer Berliner Synagoge im Jahr 1935 für das Label Lukraphon aufgenommen hat. Lewin Hirsch, Inhaber der »Hebräischen Buchhandlung«, gründete 1932 das Semeer Label, das bis 1938 existierte. Hirsch spürte, dass eine Epoche zu Ende gehen würde und so dokumentierte er fieberhaft das Musikleben Berlins. Er gab jüdischen Künstlern eine Plattform, die durch die Rassen-gesetze der Nazis aus dem Kulturleben der Hauptstadt ausgeschlossen worden waren. In der Reichskristallnacht 1938 zerstörten SA-Horden die »Hebräische Buchhandlung« samt Lager mit 4500 Schallplatten und 250 Matrizen. Der Musikethnologe Rainer E. Lotz hat in den 1990er-Jahren den originalen Katalog des Semeer Labels und anderer Plattenfirmen jener Jahre auf der ganzen Welt zusammengesucht. Das Bear Label veröffentlichte seine Edition als CD-Sammlung. Nur deshalb ist das Lied »Die Welt ist klein geworden« neben sehr vielen anderen musikalischen Dokumenten jüdischer Kultur aus dem Berlin der 1930er-Jahre heute wieder zu hören.

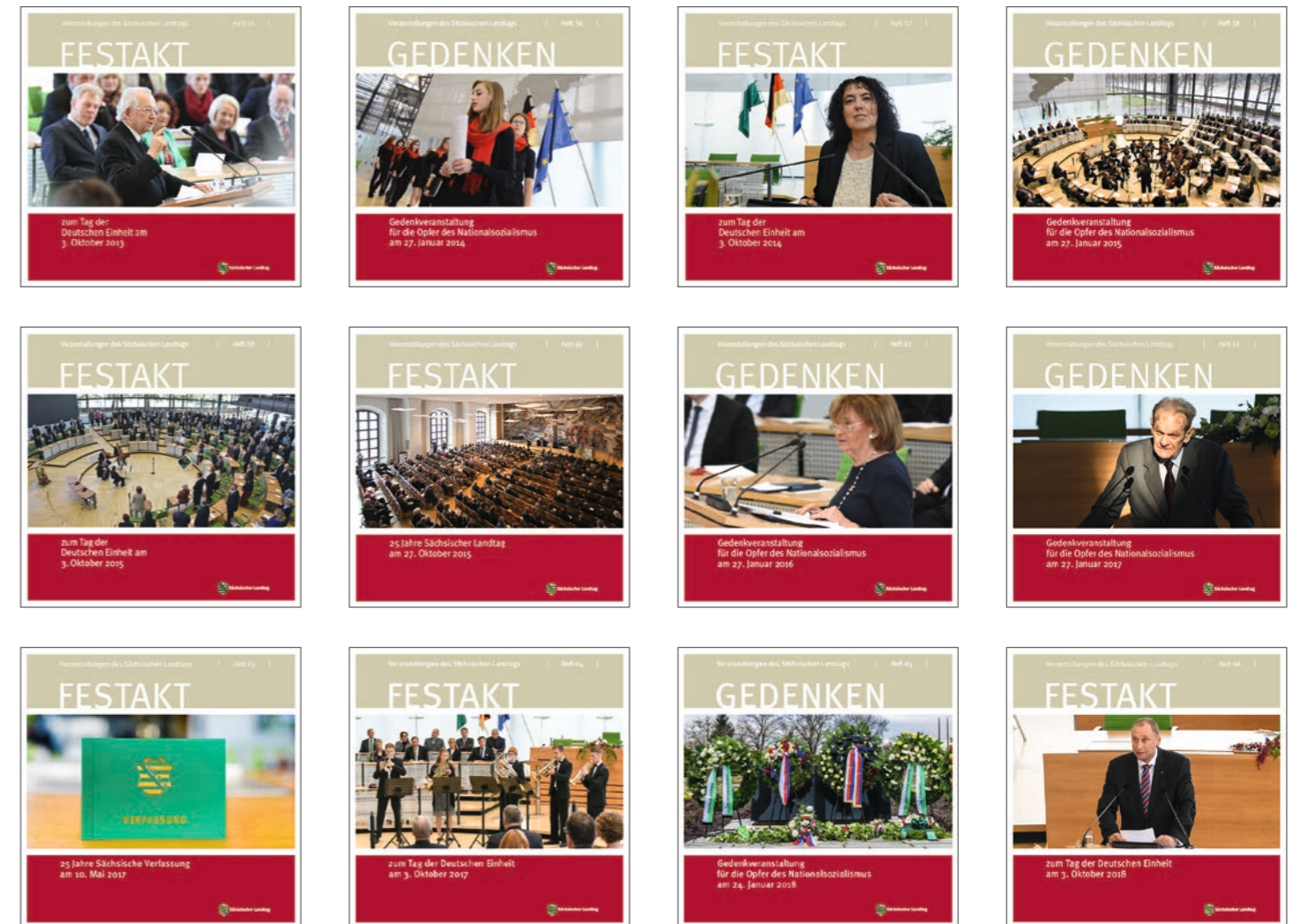

Die Schriftenreihe »Veranstaltungen des Sächsischen Landtags«
dokumentiert die Reden zu Fest- und Gedenkveranstaltungen im Sächsischen Landtag seit 1990.

Folgende Hefte sind zuletzt erschienen:

Die einzelnen Hefte (ab 1990) können bei Interesse kostenfrei unter www.landtag.sachsen.de, per E-Mail unter publikation@slt.sachsen.de oder per Post bestellt werden, soweit sie noch nicht vergriffen sind. Ansichtsexemplare aller Hefte stehen in der Bibliothek des Sächsischen Landtags zur Verfügung.

Hefte der Schriftenreihe
hier herunterladen

