

III. Feinanalysen im Detail

A. Identität des Judentums	7
1. Universalismus	7
2. Nicht-Binarität	8
a) Der böse Trieb/Theodizee	9
b) Jüdische Identität und Vielfalt / Religion ohne Dogma	10
3. Humanität / Humanismus.....	10
a) Menschenwürde / Achtung des Feindes	11
b) Recht auf Selbstverteidigung / Patriotismus / Militärdienst	11
4. Einheit von Ritus und Ethik	12
a) Glauben und Tun	13
5. Sozialethos.....	14
a) Selbstachtung / Selbstliebe	15
b) Wohltätigkeit	15
c) Umwelt- Tier- Pflanzenethik	16
6. Medizinethik.....	17
a) Tod und Sterben / Sterbehilfe	17
b) Pikuach Nefesh / Covid/Pandemie / Triage	19
7. Bildungsethos	19
a) Kritikfähigkeit.....	21
b) Textkritik	22
c) Politischer Widerstand / Demokratisches Ethos	24
8. Freiheit	25
9. Gemeinschaftsethos / Tradition / Erinnern / Vorfahren.....	26
10. Messianismus / Optimismus / Geschichtsethos	27
11. Christentum und Islam.....	28
B. Problematische Äußerungen	30
1. Einzelinterpretationen.....	30
a) Stellungnahme 1	30
b) Stellungnahme 2	31
c) Stellungnahme 3	31
d) Stellungnahme 4	32
e) Stellungnahme 5	34
f) Stellungnahme 6	35
2. Defizitäre Äußerungen	38
a) Juden/Judentum als 'fremde Kultur'	38
b) Sichtbarkeit / Normalität	39
c) Begegnungen	41
d) Relativismus / vermeintlicher 'Pluralismus'	42
e) Judentum/Juden = Holocaust/Shoah	43
f) Judentum = Antisemitismus	43
g) Nichtsagbarkeit: Jüdisches Bildungsethos	44
h) Unterscheidung zwischen Humanismus und Judentum	45
i) Jüdischer Patriotismus.....	47
3. Euphemismen	48
a) „Das Judentum prägte die deutsche Geschichte“	48

b)	UNESCO-Welterbe-Status an die SchUM- Städte	51
c)	Berühmte Jüdinnen und Juden	52
d)	Judentum als ökonomischer Faktor	55
e)	„Das Judentum gehört zur Mitte der Gesellschaft“	55
f)	Vortäuschen kollektiver Begeisterung	56
g)	Lokalpatriotismus	57
h)	Judentum als Bereicherung, als Quelle kulturellen Reichtums und als ‚Inspiration‘	59
i)	Das Festjahr ‚1700 Jahre‘	60
i.	als Instrument gegen Antisemitismus	62
ii.	als ‚Freispruch‘ von Antisemitismus	64
iii.	Organisation ‚von oben‘	65
iv.	Fluchtpunkt Digitalisierung	67
v.	Fluchtpunkt Tourismus	68
4.	‚Jüdisches Leben‘	70
a)	als ‚Pool‘	70
b)	als Ritus	71
c)	als jüdische Kultur	72
d)	‚Lebensschutz‘ / Sicherheit	73
e)	Gebäude / Architektur / Staatliche Unterstützung	74
f)	Exotismen	75
i.	(koscheres) Essen	77
ii.	Jiddisch	78
iii.	jüdischer Humor	78
iv.	Hegemoniale Gesten und kultureller Genuss	79
v.	Musik / Kunst / Tanz / Theater etc.	80
vi.	jüdischer Alltag	82
vii.	vielfältig vs. divers	83
5)	‚Jüdisches Leben‘ - Jüdische Perspektiven	83
a)	Leben mit dem Gefühl der Fremdheit	84
b)	Leben mit Anfeindungen und Drohungen	84
c)	Antisemitismus als Virus	85
d)	Sehnsucht nach Normalität	86
e)	institutionelle Anerkennung	89
i.	Anerkennung jüdischer Beiträge	90
f)	pure existenzielle Lebensmöglichkeit	92
g)	Vielfalt / Diversität	93
h)	‚jüdischer Alltag‘	97
i)	gesellschaftliches Engagement	98
j)	religiöses Leben / rituelle Praxis	101
k)	Defensive Stellungnahmen	103
C.	Richtungen im Judentum	107
1.	Ultra-Orthodoxie und Israelberichterstattung	107
2.	Orthodoxie - Ultra-Orthodoxie	110
3.	Lubawitscher / Chassidim	111
4.	Kabbala	112
5.	Ausbruch aus der (orthodoxen) Gemeinschaft	113
6.	Konservativ - modern orthodox - traditionell - kulturell	114
7.	liberales - Reformjudentum	115

8. Deutsches Reformjudentum – Neo-Orthodoxie	115
9. atheistisch / nicht-religiös / säkular	116
10. Zionismus	117
D. Zur Verschränkung des Diskursfelds orthodox/liberal mit dem Diskursfeld ‚Rolle der Frau im Judentum‘	119
1. Jüdische Kritik am nicht-jüdischen Stereotyp des ‚Orthodoxen‘	119
2. Nicht-jüdische Äußerungen zur Rolle der jüdischen Frau im Verhältnis zur Orthodoxie.....	120
a) Exotistische Variante	121
b) Verschränkung mit dem Islam-Diskurs	122
c) Zur Gestalt der ‚befreiten‘ jüdischen Frau	122
i. Exkurs: Suzanne Krause (2020): Delphine Horvilleur, Eine Rabbinerin mischt sich ein	123
Powerfrau	123
Existenzielle jüdische Erfahrungen	124
Entkoppelung vom Judentum	125
3. Die ‚starke jüdische Frau‘ zwischen innerjüdischer Emanzipationsdebatte und Außenwahrnehmung	126
a) ‚Starke‘ Frauen in Thora und jüdischer Geschichte	128
i. Entwicklung nach 1945	131
ii. Aufbruch / Streben nach Gleichberechtigung	132
iii. Verschränkung mit ‚Queerness‘	135
4. Vielfalt der Identitäten zwischen orthodox und liberal	135
a) Selbstbewusstsein orthodoxer Jüdinnen	140
5. Jüdischer Feminismus	140
a) Feministisches Gottesbild	140
b) Feministische Schöpfungsgeschichte	141
E. Christliche Positionierungen	143
1. Jesus als Jude	143
2. Kollektivsymbol ‚Wurzel‘	146
3. Kollektivsymbol ‚Pfropf‘	147
4. Kollektivsymbol ‚Geschwister‘	148
5. ‚Christlich‘ als emotionale / intellektuelle Tiefe	149
6. ‚Inklusion‘ als Verhältnis zum Judentum	149
7. Ein umkämpftes diskursives Feld: ‚Übereinstimmungen‘ vs. ‚Differenzen‘	150
i. Sonntag - Schabbat	150
ii. Jesus – Schechina (Einwohnung)	151
iii. Sachor – Kreuz Christi	152
iv. Opferung Isaaks = Opferung Jesu	152
v. Pessach - Ostern	152
vi. Beschneidung Brit Mila - christliche Taufe	153
vii. Jom Kippur - Tag der Buße	153
viii. Purim - Fasching	154
ix. ‚#beziehungsweise‘	154
i. Skepsis von jüdischer Seite	158
x. Jüdische Vermittlungsversuche: Sukkot – Erntedankfest	159

xi.	Christlich-selbstkritische Positionen.....	159
xii.	Gegenseitige Anerkennung	160
	Literaturverzeichnis	162

A. Identität des Judentums

Von jüdischer Seite wird das Judentum einerseits mit unterschiedlichen Sinngebungen belegt, andererseits mit individuellen, persönlichen Aspekten.

So identifizieren einige das Judentum mit politischen und kulturellen Grundwerten oder bezeichnen ihre Religion als „formlose, grenzenlose und unabgrenzbare“ Gefühlstatsache. Andere verbinden „mit dem Judentum viel Gutes“, verspüren Stolz, betrachten es als Schicksalsgemeinschaft oder fühlen sich einig „mit dem Glaube[n] in seiner ganz tradierten Form“.

Religiöse jüdische Symbole, wie die Menorah des salomonischen Tempels, verkörpern für manche „das Sinnbild der jüdischen Identität, der jüdischen Überlebenskraft und des jüdischen Glaubens“. Erinnert wird an das „jüdische Kollektivbewusstsein in der Emanzipationszeit“, auf „jüdische[n] Ethnizitätsentwürfe[n] [... und] genealogische[n] Verbindungen“.

Kurz: Das Judentum wird als eine Gesamtheit der Unterscheidung von „Recht & Unrecht“, von „Leben & Miteinander, Religion & Geistesgeschichte, Kunst & Kultur“ dargestellt, wie dies auch eine Wanderausstellung zum Judentum thematisiert.

(Butscher 2021, Wood 2021, Schümer 2021, Ginzler und Main 2020, Tuschick 2021, Piorkowski 2021, Anonym 2021ap)

1. Universalismus

Jüdische Sprecher*innen bezeichnen das Judentum als „Ferment und Bindung aller Nationen“. Mit seinem „völkerverbindenden Universalismus“ wende es sich gegen die Vorherrschaft Einzelner. Der jüdische Universalismus stelle „die Humanität als Grundlage der Sittlichkeit gegen das Recht der Stärkeren“ in den Vordergrund.

Das Judentum ermutige daher weltbürgerliche sowie pazifistische Anschauungen. Jüdinnen und Juden seien offen „für kosmopolitische Denkweisen“ und stolz darauf, dass man als Jude nicht auf eine „fein säuberliche Zugehörigkeit“ festgelegt werden könne. Hingewiesen wird auf die Bedeutung dieser Sichtweisen etwa in den Widerstandsbewegungen in der Vergangenheit. Genannt wird besonders die „faszinierende Beweglichkeit der transnationalen Transfer- und Austauschprozesse jüdischer Frauennetzwerke“.

Einige jüdische Sprecher*innen zeigen sich dankbar, dass ihnen das Judentum diese übernationalen Freiheiten ermöglicht. Auch wissenschaftlich-judaistische Sprecher*innen betonen, „dass die geistige Offenheit des abendländischen aschkenasischen Judentums nationale, religiöse und kulturelle Grenzen überschritten [hat]“ und aus diesem Grund als Vorbild für europäische Gesellschaften gelten kann. Hingewiesen wird darauf, dass diese Sichtweise auf die Thora zurückgeht, die Nationalismus ablehne.

Betont wird zugleich, dass diese kosmopolitische Ausrichtung des Judentums von nicht-jüdischer Seite (im günstigen Fall) als exotisch/exotistisch interpretiert wird. Die allgemeinen Wertpositionen, der intensive Bildungsethos und die universalistischen Ausrichtungen des heutigen Judentums werden kaum angesprochen und das aktuelle Judentum wird nicht als Vorbild betrachtet.

(Tuschick 2021, Sternburg 2021, Krauth 2021, Balke 2020, Sandrisser et al. 2021, Anonym et al. 2021d, Piorkowski 2021, Rebhandl und Trawny 2021, Sternburg 2021)

2. Nicht-Binarität

Das Judentum siedelt sich „in den seelischen Zwischentönen“ an und beinhaltet aufgrund dessen eine große Bandbreite an Positionen, da es per se kein Richtig oder Falsch gibt. Daher gebe es zum Beispiel „ein Verbot im Judentum, darüber zu urteilen, wer ein richtiger Jude ist und wer nicht“.

Besonders deutlich werde diese nicht-binäre, pragmatische Sichtweise im Zusammenhang mit ethischen Thematiken, etwa bei Fragen der Sterbehilfe oder bei Konfliktfällen, in denen die Schweigepflicht betroffen ist. Die jeweilige Norm, das heißt eigentlich: ein Weg zur Lösung wird entlang von Verboten und Verneinungen gewonnen.

Dem Aspekt der Nicht-Binarität im Judentum wird eine besondere Bedeutung zugewiesen, wenn es um das Verhältnis zwischen Körper und Geist geht. Die Unterdrückung der sinnlichen Natur des Menschen wird abgelehnt. Als gut fassbares Beispiel wird das Laubhüttenfest genannt, das von Jüdinnen und Juden als „körperliche Erinnerung an die Flucht aus Ägypten“ und als Symbol „des sozialen Zusammenhalts und des göttlichen Bundes in Kälte und Bedürftigkeit“ verstanden wird. Jüdische Sprecher*innen betonen, dass fundamentalistische ‚Strenggläubigkeit‘ und religiöser Fanatismus nicht mit der jüdischen Identität vereinbar sind. Derartige Einseitigkeit wird abgelehnt.

(Klein 2020, Tsakiridis 2021, Butscher 2021, Kühn 2021, Sternburg 2021, Reinarzt 2021, Kasten 2021, Anonym 2021r)

Heinrich Heine wird zitiert, der feststellte, dass „die Unterdrückung der Sinnlichkeit und alles Körperlichen“ keine Bestandteile einer guten Religion sein sollten und Religionen im Gegenteil dazu „das Schöne, das Göttliche eben auch im Körperlichen, auch in den Genüssen“ entdecken sollten.

Daher sind Ehe, Sexualität und Familie im Judentum positiv konnotiert und gelten „als essentieller Bestandteil eines gottzugewandten Lebens“. Demnach ist der Geist-Körper-Dualismus des Katholizismus im Judentum nicht vorzufinden. Das bedeutet, dass Körper und Geist im Judentum nicht als zwei verschiedene und unvereinbare Substanzen definiert werden.

Eine wichtige Konsequenz daraus ist einerseits, dass programmatische ‚Enthaltsamkeit‘ und Keuschheit im Judentum nicht befürwortet werden, ebenso wenig Askese, weshalb es auch

keine jüdischen Klöster gebe. Andererseits folgt daraus, dass auch „Armut“ nicht als erstrebenswertes Ideal angesehen wird, woraus sich vielfältige wirtschaftsethische Folgerungen ergeben. (Reinarzt 2021, Rauch 2021b)

Die nicht-binäre Sichtweise im Judentum zeigt sich auch hinsichtlich des sogenannten ‚jüdischen Humors‘, weil er zwischen Komik, Selbstironie und Tragik angesiedelt ist.

So wird der jüdische Humor als eine „ernste Sache“ bezeichnet und „hat im Judentum einen fixen Stellenwert“. Mit seiner Mischung aus Selbstironie, Galgenhumor und Unverschämtheit setzt er ein Zeichen für Widerstandsfähigkeit, Offenheit sowie Toleranz, ist eine „mächtige Waffe gegen die Angst“ und ermöglicht es besser mit schlimmen Erfahrungen umzugehen. Infolgedessen steht „der Mensch mit all seinen Schwächen, Sorgen und Zweifeln hier im Mittelpunkt – und nicht die absolute Wahrheit“. Darüber hinaus wird der jüdische Humor genutzt, „um die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf ernstere Anliegen zu lenken“. Jedoch werden Witze über den Holocaust kritisch betrachtet und gelten als eine „Angelegenheit, bei der das Lachen oft im Halse stecken bleibt“. (Anonym 2021r, Anonym et al. 2021b)

Hingewiesen wird auf die positive und fröhliche Innenperspektive des Judentums, die allerdings mit der Perspektive der nicht-jüdischen Gesellschaft auf Juden und Judentum kontrastiert, welche „die Anti-Antisemitismus-Pädagogik als negativ und düster erlebt“. Dieser Kontrast ist ein möglicher Grund, dass es oft keine Brücke zwischen beiden gibt. (El 2021)

a) Der böse Trieb/Theodizee

Grundlage der nicht-binären jüdischen Sicht ist die Art und Weise, wie das ‚Böse‘ bestimmt wird, d.h. die Lehre vom guten und bösen Trieb.

Die jüdische Theologie entspricht nicht der griechisch-christlichen, welche zwischen Gut und Böse sowie Gott und Satan klar unterscheidet. Die jüdische Auffassung besagt, dass alle Menschen mit guten sowie bösen Trieben geboren werden und nach beiden handeln. Dabei lässt sich der böse Trieb nicht eliminieren, sondern nur eindämmen und stellt eine Art Tücke oder Prüfung im Alltagsleben der Individuen, welcher einen Lernprozess fordert, dar: „Man muss ja überhaupt mal erkennen, was das Böse ist und was das Gute und was das Richtige zu tun wäre“. Daher wurden „Schicksalsschläge wie Epidemien als Prüfung empfunden, als Prüfung von Abraham, als Prüfung von Noah“ und die einzige Möglichkeit diese zu bewältigen, war ihre Treue zum Bund: „Wir bleiben jüdisch. Wir bleiben dem Bund treu und hoffen, dass der liebe Gott irgendwie irgendwann es schon richten wird“.

(Ginzler und Main 2020, Wipfler 2021)

b) Jüdische Identität und Vielfalt / Religion ohne Dogma

Die nicht-binäre Perspektive im Judentum betrifft auch den Religionsbegriff selbst.

Erwähnt wurde bereits, dass das Judentum verbietet, „darüber zu urteilen, wer ein richtiger Jude ist und wer nicht“, und ermöglicht dadurch das Erlernen „verschiedener Lehrtraditionen“. Daher wird „das echte jüdische Leben“ von jüdischer Seite aus als ‚Vielfalt des Judentums‘ beschrieben. Die Frage „was es bedeutet, [...] jüdisch zu sein“ und „in Deutschland zu leben“ sei daher meist eine Frage von außen (der Mehrheitsgesellschaft). Aus jüdischer Sicht gibt es keine dogmatische Natur des Judentums, allerdings einen „Kern des Jüdischen“.

Dies gilt übrigens auch für die Frage nach der Rolle der Frau im Judentum: Die Vielfalt der jüdischen Gesellschaft lässt sich auch auf einen feministischen Standpunkt beziehen und meint in diesem Fall, dass „sich die Fragestellung nicht auf schwarz-weiß festlegen lässt“ und dass es nicht nur „die eine Position“ der jüdischen Frauen gibt.

Berichtet wird über eine Ausstellung, mit deren Hilfe den Klischees zur Rolle der Frau im Judentum entgegengewirkt werden soll, etwa dass jüdische Frauen grundsätzlich marginalisiert und benachteiligt würden. Es treffe aber zu, dass es einen Gleichstellungskampf gegen die jüdisch-männliche sowie die antijüdisch-christliche Dominanzkultur gebe.

Darüber hinaus wenden sich jüdische Sprecher*innen gegen das stereotype Bild des orthodoxen Juden, das Juden „erst recht zu Fremden“ macht. Dadurch werde die Vielfältigkeit des jüdischen Lebens, d.h. die Tatsache, dass „nicht alle Juden gleich ‚jüdisch‘ leben“, ausgeblendet.

Doch das Stereotyp wird von nicht-jüdischer Seite neuerdings auch umgedreht. Das stereotype Bild des orthodoxen Juden wird nun abgelöst von der gegenteiligen Vorstellung: So schildert ein nicht-jüdischer Sprecher das jüdische Leben als ständige Feier, als „laut und bunt“ und „am besten nicht nur akademisch“. Oder nicht-jüdische Sprecher*innen verstehen unter jüdischem Leben eine pure Lebensexistenz, die institutionell abgesichert werden muss. (Kasten 2021, Almekias-Siegl 2021, Anonym et al. 2021d, Bauer und Behrendt 2021, Anonym 2021ad, Jalsovec 2021, Ginzler und Main 2020)

3. Humanität / Humanismus

Ein jüdischer Sprecher definiert die Ethik des Judentums als „Adamismus“ oder als „Hebräischen Humanismus“. Inhalt ist die „Lehre der Tora darüber, was es bedeutet, ein Mensch zu sein“. Die ersten elf Kapitel der Thora handeln danach von den Nicht-Juden Adam, Eva sowie Noah. Demnach seien alle Menschen „Ben-Adam“ und zusätzlich dazu alle Juden „Ben-Israel“. Daher gelten Juden insofern als Auserwählte, als sie Boten sind, um die

Thora, welche sie von Gott am Sinai empfangen haben, an die Menschheit „als die Gabe einer unendlich weisen Lehre des Humanismus“ weiterzugeben.

Ein jüdischer Sprecher betont, dass die „jüdische Auslegungstradition [...] einer völlig anderen Logik“ folge, von der es „oft überhaupt keine Übereinstimmung zur christlichen Exegese“ gebe. Sie sei etwa „mit der abendländischen Tradition“ in der Aufklärung kompatibel, in der man „vielleicht die erste humane Ethik überhaupt“ finde. (Grossarth 2020)

Aspekte der Humanität zeigten sich besonders in jüdischen Biographien vor und in der NS-Zeit, welche Grundsätze wie die „Humanität als Grundlage der Sittlichkeit gegen das Recht der Stärkeren“ hervorheben. Darüber hinaus bezeichnen jüdische Feministinnen auch den jüdischen Feminismus als ein Thema, welches weit über Frauenrechte hinaus ginge, und „ein[en] Humanismus, der alle betrifft, der anderen einen Platz einräumt, die ausgegrenzt wurden, die noch nicht da sind, die ihren Weg noch nicht gefunden haben“.

(Rebhandl und Trawny 2021, Krauth 2021, Krause und Horvilleur 2021, Sternburg 2021, Piehler 2021)

Auffällig ist, dass nicht-jüdische Sprecher*innen, wenn sie von berühmten jüdischen Persönlichkeiten der Vergangenheit und ihrem Humanismus berichten, es vermeiden, diesen Humanismus auf deren Judentum zurückzuführen. Vielmehr wird die These zugrunde gelegt, diese Persönlichkeiten hätten diesen Humanismus durch „kulturelle Sozialisation“ übernommen, also aus den progressiven Teilen der nicht-jüdischen Kultur und hätten insofern sozusagen ihr Judentum ‚überwunden‘ und zugunsten einer eigentlichen europäischen Kultur hinter sich gelassen.

a) Menschenwürde / Achtung des Feindes

Die Achtung der Menschenwürde spielt im Judentum eine große Rolle und daher fordern jüdische Sprecher*innen, auch Feinde „mit absoluter Würde“ zu behandeln. Gefordert wird auch, „den Palästinensern in den umstrittenen Gebieten die volle Menschenwürde und Menschenrechte zu geben“.

(Rebhandl und Trawny 2021)

b) Recht auf Selbstverteidigung / Patriotismus / Militärdienst

Die Achtung der Menschenwürde schließt im Judentum aber das Recht auf Selbstverteidigung nicht aus: Juden sollten in der Lage sein, sich physisch verteidigen zu können. Angriffskriege werden dagegen abgelehnt: Dieser jüdische Pazifismus und seine Grundbestimmungen zeigten sich beispielsweise bei der Herstellung von Thora-Rollen, d.h.

durch das Verbot, dabei Nägel zu verwenden, um die Thora „nicht mit Waffen und Kriegswerkzeugen zu assoziieren, für die Eisen und Kupfer verwendet werden“. Zugleich wird aber eingeräumt, dass man darüber streiten könne, ob die in der Thora erwähnten Kriege tatsächlich ausschließlich Verteidigungskriege waren. (Rebhandl und Trawny 2021, Tutzinger 2020)

Entsprechend der Haltung zur Selbstverteidigung bestimmen jüdische Sprecher*innen die jüdische Militärseelsorge in der Bundeswehr als „ein Zeichen für selbstbewusstes Judentum [und] ein selbstbewusstes jüdisches Leben“. Als „selbstverständlicher und integraler Teil der Gesellschaft“ spiele der Patriotismus im Judentum eine tragende Rolle. Erinnerung wird an die antisemitisch initiierte Judenzählung des Ersten Weltkrieges, die schließlich – gegen die Absicht – bewies, dass Juden „aktiv fürs Vaterland an die Front gingen“. Zahlen zeigen, dass „von damals etwas 550.000 deutschen Juden [...] rund 100.000 Juden am Krieg teilgenommen“ haben. (Anonym 2020b, Soussan 2021)

4. Einheit von Ritus und Ethik

Das Judentum vermittelt vor allem soziale und Gemeinschaftswerte und wird daher als „eine Sache des Herzens“ beschrieben. Darüber hinaus beinhaltet das Judentum, jüdischen Ansichten nach, „die erste humane Ethik überhaupt“, welche man im rabbinischen Judentum näher kennenlernen kann. In Anlehnung daran schildert ein jüdischer Sprecher, dass er bei seiner ersten Berührung mit dem Judentum einen „sehr starken sozialen Gedanken erlebt“ hat. Diese sozialen Grundwerte, das Gefühl, der jüdischen Gemeinschaft verpflichtet zu sein und die Traditionen des Judentums verhelfen der Religion zu überdauern.

Jüdische Sprecher*innen betonen, dass sie das Judentum weniger als Religion und verstärkt als Form von kulturellen und politischen Grundwerten wahrnehmen. Daher geht es aus jüdischer Perspektive bei einem Synagogenbesuch „um die Begegnung mit jüdischer Kultur und Spiritualität“ und darum „eine Verbindung zu Gott herzustellen, die heiligen Schriften zu lesen und über die Kultur nachzudenken“. Allgemein versichern jüdische Sprecher*innen, dass das jüdische Leben mittlerweile „mit seinen Inhalten besser wahrgenommen“ wird. Andere jüdische Ansichten untermauern im Gegensatz dazu, dass sich die Ethik und die jüdische Religion auflösen würden, wenn „sich das Religiöse am Judentum exklusiv durchsetzen“ würde. Dann würde der Zusammenhang zwischen religiösen Überzeugungen und dem ethischen Handeln verloren gehen. Das Lernen „über das, was Judentum im Laufe der Jahrtausende bedeutet hat“, würde verschwinden. Denn „das Eine gibt es nicht ohne das Andere“.

In Berichten über bedeutende jüdische Persönlichkeiten der Vergangenheit wird die Einheit von jüdischer Religion, Kultur, Bildung und sozialem Ethos hervorgehoben. Jüdische Sprecher*innen heben hervor, dass sich diese Einheit auch in jüdischen Feiertagen wie Sukkot zeige. Das Fest symbolisiere den sozialen Zusammenhalt und den göttlichen Bund in Kälte und Bedürftigkeit und stelle mit seinen kennzeichnenden Früchten, wie Etrog, Hadas,

Lulav und Arava, einen Zusammenhang zwischen ethischem Inhalt und Ritus her. Diese positiven Eigenschaften des Judentums, wie jüdische Feiertage, jüdische Traditionen sowie Werte sollten, jüdischer Ansicht nach, stärker in den Mittelpunkt gestellt werden, um zu vermitteln, „dass jüdisches Leben etwas Selbstverständliches auf deutschem Boden ist“. Dabei ist das „Freie Jüdische Lehrhaus in Frankfurt, eine jüdische Bildungsstätte für Erwachsene“ ein Schritt in die richtige Richtung.

(Balke 2020, Haase-Hindenberg 2021, Butscher 2021, Oswald et al. 2021, Kasten 2021, Grossarth 2020, Krauth 2021, Anonym 2021v, Ginzel und Main 2020, Tsakiridis 2021, Avidan 2020, Knäpper et al. 2021, Albus 2021)

a) Glauben und Tun

Von jüdischer Seite wird die jüdische Identität und der jüdische Glaube u.a. als säkular bezeichnet und das Judentum wird als „Form von Grundwerten, kulturell und politisch“ verstanden. Demnach sei es im Judentum einem Individuum selbst überlassen „an was du glaubst [...] es gibt kein Glaubensbekenntnis“ und „was oder wie Gott ist“. Dem Judentum geht es essenziell um die Wahrheit und nicht um den Glauben: „Man könnte beinahe sagen, es ist gleichgültig, was man glaubt“. Daher richten sich die jüdische Definition der Ethik und das richtige Handeln im Judentum nach der Frage: „Was ist denn jetzt wirklich das Wesentliche?“ und das „Jude-Sein manifestiert sich in der Tat im Hier und Heute, im Glauben, im Tun“.

Das richtige Handeln hat im Judentum einen höheren Stellenwert als Worte und seine Wichtigkeit verdeutlicht, dass jüdische Personen einander an ihren Handlungen, welche ihre Leidenschaft für Gott widerspiegeln, erkennen können. Darüber hinaus gelte der hebräische Satz „Na'ase we nischma – wir werden tun und wir werden hören“ als einer der Grundpfeiler des jüdischen Glaubens und verdeutliche das absolute Vertrauen jüdischer Personen in Gott. Es zeigt sich, dass die jüdische Religion und Tradition geistig sehr offen sind und infolgedessen viel Verantwortung in die einzelnen Menschen lege. Individuen seien für ihre Beziehung zu Gott, zu anderen Menschen sowie für die Welt verantwortlich und diese Gewissenhaftigkeit sei stark in der Bildung verankert.

Die Bildungsorientierung zeige sich auch im Umgang mit den heiligen Schriften des Judentums, welche erlernt, hinterfragt und gemeinsam diskutiert werden. Zudem veranschaulichen Diskussionen über ein Leben nach dem Tod die geistige Offenheit des Judentums, welches allgemein daran glaubt und festschreibt: „Bereue deine Sünden eine Stunde, bevor du stirbst, und Gott wird dir verzeihen und dich liebend aufnehmen“. Dieser Gedanke und Glaube lassen sich aber nicht für alle jüdischen Personen erzwingen.

Von jüdischer Seite wird beklagt, dass das Christentum durch den Einfluss des platonischen Denkens die ganze Thora in die „Richtung des Glaubens gedreht“, d.h. die Thora als einen

Glauben verstanden habe, „und man da nicht mehr herauskomme“. (Butscher 2021, Kasten 2021, Ginzler und Main 2020, Rebhandl und Trawny 2021, Selutin 2021, Feldmann 2021)

5. Sozialethos

Die ersten elf Kapitel der Thora handeln, so ein jüdischer Sprecher, von den Nicht-Juden Adam, Eva sowie Noah. Demnach seien alle Menschen „Ben-Adam“ und zusätzlich dazu alle Juden „Ben-Israel“. Daher gelten Juden als Auserwählte und Boten, um die Thora, welche sie von Gott am Sinai empfangen haben, an die Menschheit „als die Gabe einer unendlich weisen Lehre des Humanismus“ weiterzugeben.

Der Verstand, also die „mit Freiheit gekoppelte Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen und die Fähigkeit, etwas Neues [zu] erforschen, erkennen zu können, wie eben in der Paradiesgeschichte“, jedoch mit Misserfolgen sowie Möglichkeiten des Zweifels, gilt im Judentum als eine der wichtigsten Gaben an den Menschen. Das Überlebenselixier des Judentums ist die „Fähigkeit zum Wandel, ohne das Wesentliche zu verraten“. Aus diesen Fähigkeiten heraus bildet sich bei jüdischen Personen ein stark ausgeprägter sozialer Gedanke, sozialethisches Engagement sowie Verantwortungsbewusstsein: „legt sehr viel Verantwortung in den einzelnen Menschen. Man ist für seine Beziehung zu Gott, aber auch zu den anderen Menschen verantwortlich“. (Was können wir tun? Wem geht es schlecht? Wie kann man helfen?).

Durch die geistige Offenheit der jüdischen Tradition wird das Verantwortungsgefühl niemandem aufgezwungen und jedem ist es möglich „auf seine eigene Art und Weise Jude [zu] sein“. Dabei beteuern besonders orthodoxe Juden: „jeder Jude ist ein Juwel, der mit seinem Potential irgendetwas zum Judentum beiträgt“.

Der jüdische soziale Gedanke zeigt sich vor allem in ihrem Verständnis des Gemeindelebens, welches sich aus der Bildungsarbeit und dem Aufbau von Freundschaften sowie sozialen Beziehungen zusammensetzt. Sozialethische Handlungen, welche auf religiösen Überzeugungen basieren, gelten aus jüdischer Sicht als Grundbaustein des Judentums ohne welchen sich die Religion auflösen würde.

Die verstärkt ausgeprägten sozialethischen Überzeugungen zeigen sich zudem in dem Wunsch von Holocaust-Überlebenden, welche sich statt eines Wiederaufbaus der 1938 zerstörten Hamburger Bornplatzsynagoge ein Haus „in dem über die Ursachen von Antisemitismus, über Lebensbedingungen heute, über Solidarität und Gerechtigkeit, über Umwelt und Bildung diskutiert wird“ und somit ein Haus der Begegnungen für alle Menschen wünschen.

Ein weiteres Beispiel des jüdischen Sozialethos ist das Erreichen der „Reformierung des Bildungssystems, die Professionalisierung von Sozialarbeit und die Verbesserung der rechtlichen Lage arbeitender Frauen und Mütter“ sowie „der Kampf für das Wahlrecht und die politische Partizipation von Frauen in Italien“, initiiert durch jüdische Protagonistinnen

Italiens. Daher gelten insbesondere jüdische Frauen als „Vorreiterinnen von Emanzipation und fortschrittlicher Politik“.

Ein Oberrabbiner beschreibt „eine größere Interaktion von Menschen, die unterschiedliche Auffassungen und Ansichten haben“ als das größte moralische Bestreben.

(Rebhandl und Trawny 2021, Ginzler und Main 2020, Haase-Hindenberg 2021, Kasten 2021, Feldmann 2021, Oswald et al. 2021, Anonym et al. 2021a, Piorkowski 2021, Anonym 2021m)

a) Selbstachtung / Selbstliebe

Im Judentum gelten die Selbstachtung und die Selbsterhaltung als eine Grenze, denn wer die Vorschriften der Thora achtet, wird durch sie leben, aber nicht ihretwegen sterben. Daher ist es von großer Wichtigkeit Verantwortung für sich zu übernehmen, „indem [man sich] schützt und darüber andere auch vor Unglück bewahrt, das [man] eventuell ungeschützt und infiziert über sie bringen würde“. Als konkrete Hilfe gilt es zu schauen, was man selbst tun kann und wie man mitmachen kann. (Lehming 2020, Ginzler und Main 2020)

Wertpositionen und Grundsätze im Judentum („Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“) zeigen die Signifikanz der Nächstenliebe, beispielsweise wurden das „biblische Liebesgebot und die Sozialgesetzgebung zugunsten Schwächerer gegen das Naturgesetz vom Sieg der Starken“ gestellt. (Grossarth 2020, Krauth 2021)

Ethische Regeln des Judentums besagen, „dass der Einsatz für andere von der Selbstsorge abhängt, d.h. dass eine physische Selbstaufopferung ethisch nicht erstrebenswert ist.“ Daher gilt die Unterstützung für Hilfsbedürftige als ein „positives Gebot und eine Verpflichtung, doch soll sie in einem Maß erfolgen, das den Gebenden [...] nicht überfordert.“ (Afanasev 2021, Rauch 2021b)

b) Wohltätigkeit

Im Judentum gilt der Grundsatz: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ und vor diesem Hintergrund spielt Wohltätigkeit aus jüdischer Perspektive eine wichtige Rolle. Mit dem Ausdruck ‚erfolgreiche Juden‘ werden vermehrt namhafte Künstler*innen und Wissenschaftler*innen angesprochen, wobei die wohlhabenden sowie (erfolg-)reichen jüdischen Bankiersfamilien oft übergangen werden. Diese jüdischen Familien sind, durch ihre Unterstützungen von Stiftungen, Kranken- sowie Waisenhäusern, Armenspeisungen und Universitäten, von hoher Bedeutsamkeit für die Repräsentation der jüdischen Idee der Wohltätigkeit (Grossarth 2020, Soussan 2021, Meyer-Schilf 2021). Darüber hinaus gilt die ‚Chewra Kadischa‘, die jüdische Beerdigungsbruderschaft, als traditioneller Teil des jüdischen Sozialwesens (Riebsamen und Aders 2020).

Aus den Liebesgeboten, Sozialgesetzgebungen zugunsten Schwächerer sowie Grundsätzen des Judentums geht hervor, dass insbesondere die Bekämpfung der Armut von großer Bedeutung ist. Als Beispiel gilt das Wochenfest Shawuot, welches für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen soll und die jüdischen Feldbesitzer dazu verpflichtet Teile ihrer Ernte für die Armen zurückzulassen.

Der soziale Gedanke und der Stellenwert der Gerechtigkeit zeigen sich in der Unterstützung von Verfolgten, welchen Schutz geboten wird. Ein Sprecher erinnert aus eigenem Erleben daran, dass es „für religiöse Juden [...] total normal gewesen [sei], ihn, einen fremden Jungen, einfach aufzunehmen“. Ein weiteres Beispiel ist der Leipziger Sportklub Bar Kochba, der am „Vorabend des Holocaust mehr als 1.000 Jüdinnen und Juden“ rettete (Krauth 2021, Avidan 2020, Butcher 2021, Haase-Hindenberg 2021).

Aus jüdischer Perspektive muss man nicht ein religiöser Jude sein, um die positiven Werte des Judentums zu betonen und das Judentum als „eine Sache des Herzens“ anzusehen (Balke 2020). Nicht religiös zu sein bedeutet dementsprechend nicht, kein Jude zu sein (Sternburg 2021). Umgekehrt aber würde sich das Judentum – so ein jüdischer Sprecher – ohne das „ethische Handeln“ auflösen. Dieses „kommt aus den religiösen Überzeugungen“, „aus dem Lernen über das, was Judentum im Laufe der Jahrtausende bedeutet hat“ (Ginzler und Main 2020).

Teil des Sozialethos ist es, sich der üblen Nachrede zu enthalten: ‚Laschon Hara‘ – Schlecht über andere reden gilt im Judentum als eines der schlimmsten Vergehen. Nur wenn es darum geht, Dritte zu warnen, ist es erlaubt, schlecht über Andere zu reden: Die üble Nachrede falle auf den Sprecher zurück und könne nicht wieder eingefangen werden. Eine Möglichkeit, sich davon zu enthalten, schlecht über Andere zu sprechen, sei es, sich abzubremsten, indem man sich vorstellt, wie man sich selbst fühlen würde, wenn jemand das über einen selbst erzählen würde (Kühn 2021).

Ein Rabbiner meint daher, dass es in der heutigen Zeit besonders wichtig sei, auf Sprache zu achten: „Was darf gesagt, gesprochen, geschrieben werden?“. Es sei traurig, dass „durch die scheinbare Anonymität“, durch Mauern und Grenzen, die gefallen seien, auch die Grenze gefallen sei, „was man sagen kann und sagen darf“. Dies sei gefährlich und Gift, sowohl für den Einzelnen als auch für die ganze Gesellschaft (Kühn 2021).

c) Umwelt- Tier- Pflanzenethik

Die Einrichtung der ‚Schmitta‘ zeugt von der Verknüpfung des jüdischen Sozialethos mit dem jüdischen Naturverständnis. Ein Rabbiner erläutert diese im dritten Buch Mose enthaltene Regelung und spricht vom „Schabbat der Natur“, wonach es jedes siebte Jahr verboten ist, aktiv Ackerbau zu betreiben: Nur was „wild wächst, daran darf man sich bedienen, aber jeder darf sich bedienen.“ Der Bezug zur Schöpfungsgeschichte ist deutlich, aber auch zum praktischen Umweltschutz: Land dürfe nicht „permanent ausgebeutet“ werden, und „wie

der Mensch den Schabbat braucht, um sich zu regenerieren“, brauche auch Land den „Rhythmus von sieben Jahren“ (Avidan 2020).

Das Umwelt-Gebot (im fünften Buch Mose) „Bal Taschchit“ besagt, dass nichts vernichtet werden soll. Es beziehe sich in der mündlichen Thora und im Talmud auf alles, was „irgendwie noch nutzbar“ sei. Dies dürfe nicht willentlich zerstört werden. Der Hintergrund dabei sei die Mahnung, dass auch „der Mensch wie ein Baum des Feldes ist“ (Avidan 2020). Das Engagement für den Umweltschutz zeigt sich bei einer jüdischen Studentin, welche im Jugendzentrum einer jüdischen Gemeinde im Rahmen des Begegnungsprojekts „Meet a Jew“ arbeitet. Es habe was mit ihrem Jüdischsein und den jüdischen Werten zu tun und diene dazu, Verantwortung übernehmen zu können.

Für die Studentin sei ihr Beitrag zum Umweltschutz bereits sehr jüdisch: „Das an sich ist schon jüdisch und um einiges jüdischer, als für sich selbst Gott anzubeten“. Dies unterstreicht die Wichtigkeit des Umwelt-Gebotes für die Studentin (Kasten 2021). Um u.a. über die „Lebensbedingungen heute, über Solidarität und Gerechtigkeit, über Umwelt und Bildung“ diskutieren zu können, wünschen sich jüdische Sprecher*innen, statt eines Wiederaufbaus der Hamburger Bornplatzsynagoge, ein Haus, in dem diese Diskussionen stattfinden können (Anonym et al. 2021a).

Ein Rabbiner verweist auf Gen, 2, 15 und sagt, dass ein „behutsamer Umgang mit der Natur [...] ein zentraler Teil der Schöpfungsgeschichte“ sei. Dabei sei die christliche Deutung, sich „die Erde untertan zu machen“ ein Missverständnis. Ebenso verdeutlicht er, dass die Thora die ‚Shabbatruhe‘ auch auf den menschlichen Umgang mit der Natur, insbesondere den Landbau bezieht. Ein Land, „das permanent ausgebeutet wird, ohne es ruhen zu lassen, ohne es zu verschonen“ wird sich rächen. Die Gartenarbeit sei aus jüdischer Perspektive ein Weg, etwas über den Kreislauf zwischen Pflanzen, Tieren und Menschen, „den Sauerstoff, den Pflanzen produzieren“ oder die von Pflanzen geschaffene Landschaft zu lernen (Avidan 2020). Mit der Frage, ob „Juden einer Fliege etwas zuleide tun“ dürften, habe sich ein jüdischer Filmemacher in Israel beschäftigt (Rebhandl und Trawny 2021).

Aus jüdischer Sicht ist der Fleischverzehr zwar traditionell, aber keine halachische Pflicht. Ein Rabbiner erinnert daran, „dass selbst der große jüdische Gelehrte Maimonides, der Rambam, zugeben würde, dass es keine Verpflichtung gibt, Fleisch zu essen“. Daraus lässt sich allerdings auch kein Verbot ableiten, aber durchaus die Vision, dass sich im „Idealfall die gesamte Menschheit vegan“ ernähren sollte. In einem kommenden ‚dritten Tempel‘ sollten z.B. die „Opfergaben eher von Pflanzen und Gemüse als von Tieren stammen“ (Afanasev 2021).

6. Medizinethik

a) Tod und Sterben / Sterbehilfe

In der jüdischen Religion sei es ein Trost, versöhnt sterben zu können, Seligkeit erleben zu können „und danach in was Gutes überführt“ zu werden. Wichtig sei es, zuvor zu überlegen, „wie ein versöhntes Sterben aussehen kann, wie man seine letzte Lebensphase einrichtet“, „sich mit der eigenen Endlichkeit früher“ auseinanderzusetzen und sich „auch mit den Angehörigen und Freunden auszusprechen“ (Klein 2020).

Jüdisches Recht ist nach den Worten einer Rabbinerin nicht nur ein Gesetz, das einfach umgesetzt werden kann, es müsse auch ausgelegt und an die Situation angepasst werden. Manches lässt sich nicht als Gesetz formulieren: „Es steht an keiner Stelle der Tora und auch im Talmud: Du musst leben als Gebot, nicht? Ohne Wenn und Aber. Erst in dem Verbot der Tötung, der Sterbehilfe, Menschen Qualen zuzufügen [...] erkennt man, was die Norm ist, dass man leben soll.“ Das lasse sich auch aus den Zehn Geboten der hebräischen Bibel und ihrer Verneinung ableiten. Für sie sei es eine interessante Erkenntnis gewesen, dass aus der Verneinung heraus, das Positive erkennbar wird.

Zudem berichtet sie über die Diskussionen, bezüglich der Sterbehilfe, im Talmud. Das Interessante sei, „dass die Spannweite, die wir heute haben, nämlich von der passiven zur aktiven Sterbehilfe, dort auch austariert wird. Also: Soll man jemandem helfen beim Sterben, indem man ihm bestimmte Ruhe verschafft? Bestimmte Mittel auf die Zunge legt? Salz. Soll ihm das angenehmer machen, das Sterben? Oder soll man es erschweren?“ (Klein 2020).

Am Beispiel der Frage der Sterbehilfe wird der Begriff „Autonomie“ verwendet, um Freiheit von einer individualistisch verstandenen ‚Selbstbestimmung‘ zu unterscheiden, die von Alleinsein und Einsamkeit bestimmt wird. Im letzteren Fall gebe es kein Gegenüber mehr, das für einem Sterbenden wichtig ist, weil er nur so spürt, dass ihm Achtung entgegengebracht wird und er Träger von Menschenwürde ist. Sterbenden gegenüber dürfe ebenso wenig gesagt werden „Du musst leiden“ wie man „dem anderen sagen darf: Du solltest dein Leben beenden“. Beides wäre würdelos, daher müsse sich eine Religion und damit müsse sich das Judentum „in den seelischen Zwischentönen ansiedeln“. Da es „kein eindeutiges Ja oder Nein geben“ könne, werde im Judentum „immer eine ganze Bandbreite an Positionen tradiert“ (Klein 2020).

Ein weiterer Punkt in der jüdischen Religion, der streng untersagt ist, ist Suizid. In Frankfurt betrachtete man die Verstorbenen „nicht als Selbstmörder, sondern als Märtyrer“. Die Grabsteine wurden zudem erst nach dem Krieg gesetzt (Riebsamen und Anders 2020). Im Vergleich zum „Kiddusch ha Schem“, der mit der Todesfolge einhergehende Widerstand gegen die Taufe, ist Suizid im Judentum auf keinen Fall zulässig. Er bleibe aus jüdischer Perspektive ein Rätsel (Brumlik und Stempel 2021).

Laut jüdischem Religionsgesetz dürfen Gräber nicht abgeräumt oder aufgelassen werden. Dies sei auch der Fall auf einem christlichen beziehungsweise säkularen Hauptfriedhof. Der Friedhofsverwalter erklärt, dass der Körper möglichst unversehrt sein soll, wenn der Messias einmal komme und die Toten aus den Gräbern auferstünden. Aufgrund des Ewigkeitsanspruches der Begräbnisstätten benötigen jüdische Gemeinden aus Platzgründen

immer wieder neue Friedhöfe (Riebsamen und Aders 2020). Eine jüdische Sprecherin meint daher übrigens empört: „Wie kann sich eine Jüdin verbrennen lassen!“ (Altwegg et al. 2021).

b) Pikuach Nefesh / Covid/Pandemie / Triage

Im Judentum ist das Pikuach Nefesh, wörtlich übersetzt „Wachen über die Seele“ / „Rettung aus Lebensgefahr“, ein Grundsatz, der auf Mischna Sahnedrin 4,5 zurückgeht. Demnach rettet derjenige, der ein Leben und damit eine Seele rettet, eine ganze Welt. Die Rettung von Menschenleben „verpflichtet sogar dazu, das Schabatgebot zu verletzen“. Nicht-orthodoxe Juden seien zudem bei einem Verdacht auf drohende Lebensgefahr (Safek Pikuach Nefesh) zu Hilfe verpflichtet. Alter, Rasse, Religion, Geschlecht, Behinderung, Obdachlosigkeit, Vermögensverhältnisse und die weitere Lebenserwartung dürfen bei der Triage nach halachischen Prinzipien keine Rolle spielen. „Relevant sei für sie einzig die Frage, wie die größte Zahl an Überlebenden gewährleistet werden kann“ (Lehmig 2020).

Zur Rettung der Menschenleben während der Coronapandemie veröffentlichte die Zentralkonferenz der amerikanischen Rabbiner den Leitfaden „Über das Primat, in der Covid-19-Krise Menschenleben zu retten“. Dabei wurden Politiker*innen und Mediziner*innen gebeten, die Zahl der verlässlichen Tests massiv zu erhöhen und die Forschungen für einen Impfstoff zu intensivieren. Bei der Frage, ob Einfuhrbestimmungen gelockert werden können, sollten sie auf den Rat von Wissenschaftlern hören (Lehmig 2020).

7. Bildungsethos

Einen sehr großen Raum im Bereich der Thematisierung (vonseiten jüdischer Sprecher*innen) ethischer Werte nimmt das jüdische Bildungsethos ein.

Ein jüdischer Sprecher erzählt, seine Eltern hätten „zunächst noch versucht“, ihn „zu motivieren, weil ihnen Bildung sehr wichtig“ war, auch wenn „sie selbst keinen Zugang zur Religion“ hatten. Als er keine Neigung dazu hatte, ließen sie ihn gewähren. Später habe er es „sehr bedauert, damals abgebrochen zu haben“ (Haase-Hindenberg 2021).

Für eine jüdische Sprecherin bedeutet Gemeindeleben Bildungsarbeit und den Aufbau von Freundschaften und sozialen Beziehungen (Oswalt et al. 2021). Ein prominenter jüdischer Sprecher führt als Beispiele eines "selbstbewussten Judentums, eines selbstbewussten jüdischen“ Lebens den aktuellen Baubeginn für eine Jüdische Akademie in Frankfurt an. Diese steht für das jüdische Bildungsethos (Anonym 2020b).

Nach Ansicht einer Rabbinerin ist die jüdische Tradition eine geistig sehr offene Tradition und legt sehr viel Verantwortung in den einzelnen Menschen. Für die Beziehung zu Gott und anderen Menschen sowie für die Welt sei man selbst verantwortlich. Jeder einzelne sei gefragt seine Verantwortung zu sehen und die Schuld nicht auf anderes zu schieben. Dies sei

„in der jüdischen Tradition sehr stark mit Bildung verbunden“ (Feldmann 2021). Aus jüdischer Perspektive wird gesagt, dass religiöse Juden auf die Bildung sowie die Freiheit von Kindern achteten (Haase-Hindenberg 2021). Die Einheit von jüdischer Religion, Kultur und Bildung und sozialem Ethos, wird auch beim Gedanken an bedeutende jüdische Persönlichkeiten, wie Max Beermann in Heilbronn (1873-1935), betont (Krauth 2021).

Für eine jüdische Autorin ist es was „ganz typisch jüdisches – in einen Shi’ur zu gehen, ein Diskussionsformat mit anderen“, in dem es um „die philosophische und kulturelle Komponente des Judentums geht, von der ja auch Nicht-Juden profitieren können“ (Pommerenke 2021). Aus einer weiteren jüdischen Sicht findet sich im Judentum „die erste humane Ethik überhaupt“. Was man dazu „im rabbinischen Judentum“ lernen könne, sei unermesslich (Grossarth 2020).

Zudem wird berichtet, dass ein nicht-jüdischer Sprecher „das Freie Jüdische Lehrhaus, eine Bildungsstätte für Erwachsene“ in Frankfurt aufbaut, das bundesweit ausstrahlen soll. Dabei werden die Wichtigkeit der jüdischen Geistes- und Kulturgeschichte ebenfalls betont, indem der Sprecher „an die reiche jüdische Stadtkultur der zwanziger Jahre und an den Bruch nach der Machtübernahme der Nazis“ erinnert (Schülke 2021, Anonym 2020b). Im alten Judentum wird das Lernen als Wanderung von Lehrhaus zu Lehrhaus, d.h. als Studium der „verschiedenen Lehrtraditionen“ beschrieben, um deren Vielfalt zu erfassen (Almekias-Siegl 2021).

Eine jüdische Familie berichtet, „der arme Großvater [habe] die erste Druckerei in Berlin“ gegründet, der Vater ebenso. Es wird betont, dass alle seine Kinder auf das Gymnasium gingen, „während in Preußen Anfang des 20. Jahrhunderts nur acht Prozent aller Kinder weiterführende Schulen besuchten“. Die Darstellung unterstreicht zudem, dass der hohe Stellenwert der Bildung im Judentum wohl dafür verantwortlich war, dass sich im Übergang „von einer ländlich geprägten Agrar- in eine urbane Industriegesellschaft“ im deutschen 19. Jahrhundert „ein vermögendes und gebildete [jüdisches] Bürgertum“ gebildet habe, obwohl davor „die meisten Juden unter ärmlichen Bedingungen auf dem Land“ lebten und „in ihren sozialen Entfaltungsmöglichkeiten stark eingeschränkt“ waren (Schönherr-Mann 2021).

Daher meint ein jüdischer Sprecher, das Judentum benötige ein „Bildungsbürgertum mit den Chancen auf den Aufstieg und Anerkennung“, und bedauert, dass „dieser Teil [heute] nicht existent“ sei. Daher fehle auch, was es „vor 1933 [...] auch dank wohlhabender Juden“ gab, nämlich „viele Aktivitäten, Vereine und Unterstützung für Arme, Alte und Kranke“ (Meyer-Schilf 2021).

Deshalb wird insbesondere mit dem Blick auf die Vergangenheit auf den hohen Stellenwert der Bildung hingewiesen. So wird ein Rabbiner der Weimarer Republik als Universalgelehrter bezeichnet. Er habe „mit seinen spannenden Vorträgen regelmäßig VHS-Säle, ja sogar die Festhalle Harmonie“ gefüllt. Ihm wird nicht nur ein „hoher intellektueller Anspruch“ bescheinigt, sondern auch unterstrichen, dass dieser „typisch für das damalige weltoffene deutsche Judentum gewesen“ sei (Krauth 2021). Mit Blick in die Vergangenheit stehen auch

die Schum-Städte Speyer, Worms und Mainz für jüdische Bildung, da dort „ab dem Jahr 1000 wichtige Gelehrtschulen“ entstanden (Sandrisser et al. 2021).

Mit großem Nachdruck wird auf die Bildung jüdischer Frauen hingewiesen.

So meint eine Rabbinerin, dass die jüdische Tradition zwar bis zum 19. Jahrhundert überwiegend patriarchalisch war. Insbesondere im 19. Jahrhundert habe sich die jüdische Bildungsorientierung auch auf die Frauen bezogen, die sich ebenfalls mit der Thora beschäftigen und lernen sollten. Daher gehörten „jüdische Frauen immer sozusagen zur Avantgarde neuer guter Entwicklungen“.

Die ersten Abiturientenklassen in Deutschland bestanden wohl zu einem großen Teil aus jüdischen Schülerinnen. Die Sprecherin findet es logisch, „dass jüdische Frauen so oft zu den Vorreiterinnen von Emanzipation und fortschrittlicher Politik gehörten“ (Feldmann 2021).

Zudem stellt eine Wissenschaftlerin fest, dass „die Verweltlichung und Reformierung des Bildungssystems, die Professionalisierung von Sozialarbeit und die Verbesserung der rechtlichen Lage arbeitender Frauen und Mütter“ vielfach auf die Initiativen jüdischer Protagonistinnen zurückgingen. Ihre Beteiligung am Kampf für das Wahlrecht und die politische Partizipation von Frauen in Italien reiche bis weit ins zwanzigste Jahrhundert hinein (Piorkowski 2021). Eine Historikerin berichtet, dass bereits aus den Jahren um 1890 ein Klassenraum vollständig erhalten sei, in dem Mädchen Chemie lernen durften. „Ende der 1930er-Jahre [seien] jüdische Jungs aus ganz Hamburg“ dazu gekommen, als 1942 die Tragödie begann (Helling 2021).

Von jüdischen Autorinnen im italienischen Feminismus wird berichtet, die insbesondere „im Erziehungsbereich [u.a.] bei der Etablierung weltlicher Einrichtungen und reformpädagogischer Methoden, insbesondere der Fröbel-Kindergärten eine bedeutende Rolle“ spielten, „trotz des laizistischen Staatsverhältnisses der jungen italienischen Nation [wo] weiterhin die katholische Kirche dominierte“ (Piorkowski 2021).

a) Kritikfähigkeit

Ziel der Bildung ist aus jüdischer Sicht nicht allein Wissen, sondern die Fähigkeit zum kritischen Urteil.

Der ‚Verstand‘ wird als eine der wichtigsten Gaben an den Menschen genannt, wegen seines praktischen Gewichts sogar von gleichem oder noch größerem Gewicht als die ‚unsterbliche Seele‘. Gemeint ist nicht eine pure rationalistische Fähigkeit, sondern die mit Freiheit gekoppelte Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen und „etwas Neues erforschen, erkennen zu können, wie eben in der Paradiesgeschichte“. Allerdings immer mit der Möglichkeit des Scheiterns und des Zweifels (Ginzler und Main 2020). Für die jüdische Identität wird die Freiheit des Verstandes, gerade im Hinblick auf das Zweifeln und das kritische Infrage-Stellen als ganz wichtig erachtet. Selbst wer die „Gerechtigkeit,

Barmherzigkeit und Liebe Gottes [bezweifle] – wie nach Auschwitz das ja logischerweise viele getan haben und tun“, müsse nicht aus dem Judentum flüchten, sondern könne das als Jude innerhalb des Judentums tun. Diese Freiheit durchziehe „die gesamte jüdische Theologie“ (Ginzel und Main 2020). Hier wird die Wichtigkeit des kritischen Infrage-Stellens für die jüdische Identität betont.

Ebenso ist aus jüdischer Sicht auch der Glaube selbst Gegenstand der Dekonstruktion: Das Judentum müsse immer dekonstruiert werden, da Gott es so wolle und Humor habe (Rebhandl und Trawny 2021). Im Judentum sei es nicht so wichtig, was man sagt, sondern eher, was man tut. Akzeptanz erhalte man dadurch, dass man sich wie ein aufrechter Jude verhält. Handlungen spiegelten eine Leidenschaft für Gott, daran erkenne man einander, auch wenn man verschiedene Meinungen vertrete. Dass Juden streiten, sei selbstverständlich: „Das ist Teil unserer Religion“ (Rebhandl und Trawny 2021).

Aber nicht nur die Fähigkeit kritische Fragen zu stellen sei wichtig, sondern auch Fragen zuzulassen. Denn aus jüdischer Sicht basiert die jüdische Existenz auf „dem Bildungsideal im Judentum“, auf Lernen, und darauf, dass das Judentum als Religion Zweifel und „Fragen zulässt“ (Ginzel und Main 2020).

b) Textkritik

Kern des jüdischen Bildungsethos ist die an der Thora-Lektüre geübte Fähigkeit zur Textkritik, zum genauen Lesen und zum Ausloten von Textbedeutungen.

Denn das „richtige Tun“ orientiert sich an der „Definition der Ethik“, d.h. an der Frage: „Was ist denn jetzt wirklich das Wesentliche?“. Der Verstand ist gefragt, auszuloten was „die Bibel und die Propheten“ betonen: „Ihr wisst, was ihr tun sollt, also tut es. Das Wort ist bei Euch“. Dies bedeutet zusammengefasst, die „Thora ist in uns, mit uns“ und damit ist auch „Gott mit uns. Die Thora wandert mit“. Dementsprechend seien wir Juden und Jüdinnen in „unserem geistig-religiösen Heimatland“ und durch die Thora niemals in der Fremde. Die Thora gebe es „seit dreieinhalbtausend Jahren“ und Menschen hätten „über all diese Zeit darin gelernt, ausgelegt“ und ihre Umwelt damit gedeutet (Ginzel und Main 2020).

Auch nach den Worten einer Rabbinerin ist die Art des Umgangs mit den heiligen Schriften sehr bildungsorientiert. Durch sie wird diskutiert und gelernt, denn „die Schriften enthalten keine wirklichen Dogmen. Man soll alles hinterfragen, man soll nicht glauben“. In der Thora stehe nirgendwo, „dass man glauben soll, sondern man soll sich damit beschäftigen“ (Feldmann 2021). Die Auseinandersetzung ist hier bedeutsamer als der bloße Glaube.

Abgesehen von den inhaltlichen Fähigkeiten, der textkritischen Auseinandersetzung mit den biblischen Texten, die zu den jüdischen Religionsgesetzen führen, werden aber auch die im Judentum traditionellen Orte der Bildung angesprochen. Hingewiesen wird auf „das Lehrhaus namens Bet Midrasch oder seit dem Mittelalter die Jeschiwa, die Talmudschule“ als Orte der jüdischen Wissensvermittlung.

Vor diesem Hintergrund wird hervorgehoben, dass viele „Kölner Juden im Mittelalter [...] nicht nur Kenntnisse im Lesen, sondern auch im Schreiben“ besaßen, „was damals höchst ungewöhnlich war“. Sie hätten ein „Mittelhochdeutsch“ gesprochen, aber „in hebräischen Buchstaben geschrieben“. Sie waren also zweisprachig und „sprachen also offenbar Deutsch miteinander, nutzten aber in der Regel hebräische Schriftzeichen“ (Hillenbrand 2021).

Ein Rabbiner weist darauf hin, dass noch heute „Menschen aus der ganzen Welt zu den Gräbern“ wichtiger jüdischer Gelehrter des deutschen Mittelalters reisen (Soussan 2021). Ebenso machen zwei jüdische Sprecher deutlich, dass „Monumente und Friedhöfe in den Schum-Gemeinden“ elementare „Zeugnisse der kontinuierlichen, über tausendjährigen Präsenz jüdischer Gemeinden“ sind. „An ihnen lasse sich die Geschichte der Begegnung und Verfolgung gleichermaßen eindrücklich ablesen“ (Anonym et al. 2021).

Dies zeigt aber auch, dass die jüdische Gelehrsamkeit und die Sprachkritik als Kern des vergangenen Judentums stets im Austausch mit der nicht-jüdischen Umwelt standen. So wird darauf hingewiesen, dass die „großen jüdischen Wissenschaftler des Mittelalters, Mathematiker, Astronomen oder Mediziner [...] praktisch durchgehend im muslimischen Raum“ gelebt hätten und „von der dortigen Gelehrtenwelt [...] entweder durch Schriften oder auch durch persönlichen Umgang“ inspiriert worden seien (Rauch 2021b).

Kritisiert wird jedoch von einer jüdischen Sprecherin, dass „Rabbiner, die etwas vor 500 Jahren gesagt haben, heute einen höheren Stellenwert haben als ein Rabbiner, der jetzt eine völlig neue Interpretation für sich gefunden hat“ (Kasten 2021). Daraus kann man entnehmen, dass – ggf. von nicht-jüdischer Seite – mit dem Blick auf das vergangene Judentum offenbar dem gegenwärtigen Judentum ausgewichen wird.

Der Erfolg des neuen jüdischen Bürgertums, durch und während der jüdischen Emanzipation, wird von jüdischer Seite auf das „hohe Bildungsniveau und eine Bereitschaft zum Risiko“ auf jüdischer Seite zurückgeführt (Morin et al. 2021). Dies deutet – vor allem in der Zeit vor der Reichsgründung 1870 – indirekt auf das Bildungsgefälle zum christlich-konfessionell beeinflussten Bildungswesen, das aufgrund dogmatischer Inhalte z.B. die Ausbildung (text-)kritischer Kompetenzen behinderte und Konformität begünstigte. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das antisemitische (und ‚abschreckende‘) Stereotyp der ‚jüdischen Intelligenz‘ als Instrument diente, um dieses Regime zu stabilisieren. Allerdings wird in der medialen Berichterstattung diese Brücke zum kritischen Verständnis des Stereotyps der ‚jüdischen Intelligenz‘ nicht geschlagen, so dass der (antisemitische) Effekt erhalten bleibt, es gebe eine ‚natürliche‘ jüdische Überlegenheit. Zugleich wird ausgeblendet, dass das hohe Maß an Bildung aus der jüdischen Minderheitenerfahrung heraus Sicherheit und Schutz versprach.

Die Verquickung all dieser Stränge zeigt sich im Bericht eines US-amerikanischen jüdischen Rechtsanwalts, wonach das Stereotyp der ‚jüdischen Intelligenz‘ und die gemeinsame Diskriminierungserfahrung zur engen Beziehung zwischen Schwarzen und Juden im Basketball geführt habe. So hätten insbesondere jüdische Anwälte die „US-Hip-Hop-Elite“ erfolgreich vertreten und sich als gute Bürgerrechts- und Minderheitenanwälte empfohlen.

Das Motto war, sie seien „bessere Anwälte [weil sie als] Juden belesen seien“. Jüdische Anwälte wurden so zum Symbol des sozialen Aufstiegs: „Ich habe jetzt einen jüdischen Anwalt“ bedeutete dann ein Aufstieg. Ein jüdischer Anwalt wurde zum „Bentley für sie“ (Werthschulte 2021).

Eine jüdische Sprecherin berichtet, dass das Bildungsethos in früheren Generationen auch mit der Diskriminierungserfahrung begründet wurde. Sie erinnert an die Maxime (vermutlich ihrer eigenen Eltern), „die Beste in der Schule“ zu sein, da Juden ohnehin „nichts mitnehmen (könnten) außer ihrer Bildung [...], wenn es wieder zu Pogromen käme“. Daher fördert die Sprecherin ihre eigenen Kinder durch Synagogenbesuche, Gesang und Thorastudium. Zudem stellt sie ihnen Fragen zum Judentum, um „ihre Wissbegierde (zu) wecken“, denn dies sei „ganz typisch in der jüdischen Kultur“ (Kasten 2021).

Das lebhafteste Interesse der aktuellen Publizistik an herausragenden historischen Repräsentanten des Judentums etwa im „Kultur- und Musikleben“ führt oft zu problematischen Effekten. Denn die nivellierende These von '1700 Jahren jüdischen Lebens in Deutschland' kollidiert oft mit der historischen Realität, z.B. mit dem insbesondere im 19. Jahrhundert jüdischen Kulturrepräsentanten entgegen gebrachten Antisemitismus und mit der resultierenden Blockadehaltung gegenüber jüdischer Kunst und Kultur.

Einige Autoren (vgl. Morin et al. 2021) behelfen sich damit, zwar den bestimmten herausragenden *historischen* Repräsentanten des Judentums entgegen gebrachten Antisemitismus zu thematisieren, ihn aber als folgenlos und unwesentlich zu markieren, so dass nun z.B. „Felix Mendelssohn zu einem der bedeutendsten Musiker und Komponisten seiner Zeit“ werden und der „jüdische Komponist Giacomo Meyerbeer [...] mit seinen Opern international Karriere“ machen kann. Auf diese Weise wird stillschweigend ein von Antisemitismus offenbar unberührtes, jüdisches Kulturbürgertum der Mitte gezeichnet, das große gesellschaftliche Unterstützung erfuhr.

c) Politischer Widerstand / Demokratisches Ethos

Das jüdische Bildungsethos und ein demokratisches Ethos erscheinen als miteinander verbunden.

So wird darauf hingewiesen, dass das freie Jüdische Lehrhaus in Frankfurt durch einen Lehrauftrag für jüdische Religion und Ethik als eine jüdische Bildungsstätte für Erwachsene aufgebaut wurde. Spätestens seit 1933 wurde es „Teil des jüdischen Widerstandes gegen die nationalsozialistische Verfolgung“ (Allbus 2021).

Ebenso wird am Beispiel einer antifaschistischen Schriftstellerin und ihren Söhnen die Rolle jüdischer Aktivist*innen im italienischen wie europäischen Widerstand unterstrichen. Viele jüdische Antifaschist*innen seien „ethischen Werten wie Gerechtigkeit, Freiheit und sozialer Verantwortung“ im gesellschaftspolitischen Engagement „im Hier und Jetzt“ verpflichtet (Piorkowski 2021).

Nach Meinung einer jüdischen Sprecherin gehöre antifaschistische Arbeit untrennbar zu einer Demokratie dazu. Es sei ihr Immunsystem „Wir brauchen junge Leute, die für unsere Demokratie, die es Gott sei Dank gibt, tatkräftig einstehen“. Eine Verschiebung der Demokratie stellt ein Beispiel für die Frühwarnsysteme von Jüdinnen und Juden dar, da sie auf bestimmte Gefahren einen kritischen Blick haben (Steinberg et al. 2021).

Von jüdischer Seite wird zudem betont, dass sich „nach Halle [...] viele Muslime mit Juden [und] nach Hanau [...] viele Juden mit Muslimen solidarisiert haben“. Die von Rechtsextremen verfolgten Minderheiten müssen sich in der Tat „miteinander solidarisieren“ und dürfen sich „nicht gegeneinander ausspielen lassen“. Eine „Chance auf Frieden“ bestände nur „in der Solidarität [...] im Kampf gegen Rechts“ (Steinberg et al. 2021). Ein weiterer prominenter Sprecher betont, beim Kampf gegen Antisemitismus ginge es „nicht nur um uns Juden“, sondern insgesamt „um unsere Demokratie, unsere Grundrechte, unsere Freiheit als Bürgerinnen und Bürger“ (Anonym 2020e).

Gegen die „Anti-Demokraten“, welche in der Minderheit seien, sieht auch der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland das deutsche Judentum auf der Seite der Demokraten (Anonym 2021f). Die deutsche Demokratie wird allerdings von jüdischer Seite zugleich dafür kritisiert, dass sie „nicht für die eigenen Werte“ einstehe (Frei 2021). Zudem wird aus jüdischer Perspektive unterstrichen, dass man „immer aktiv in einer Art Kampf, in einer Art aktiven Verteidigungshaltung der Demokratie“ sein will (Sternberg et al. 2021). „Die Gesamtgesellschaft und die Politik“ sollen nach jüdischer Ansicht die jüdischen Beiträge „bei der Stärkung einer demokratischen, pluralen und toleranten Gesellschaft“ besser anerkennen. (Anonym 2021v).

8. Freiheit

Die „Fähigkeit zum Wandel, ohne das Wesentliche zu verraten“ wird als „Überlebenselixier des Judentums“ bezeichnet. Die Thora selbst entwickle sich – so spiele im 5. Buch Mose und bei den Propheten „auf einmal Ethik eine Rolle“ (Ginzel und Main 2020). Auch eine Rabbinerin bezeichnet die jüdische Religion und Tradition als geistig sehr offen. Das Judentum verlagere viel Verantwortung in den einzelnen Menschen, der für seine Beziehung zu Gott sowie zu anderen Menschen und für diese Welt verantwortlich sei. Dabei sei „jeder einzelne gefragt, seine Verantwortung zu sehen. Und das ist in der jüdischen Tradition stark mit Bildung verbunden“ (Feldmann 2021). Zudem schildert ein jüdischer Sprecher, dass religiöse Juden auf Bildung und dabei aber auch auf die Freiheit von Kindern achteten, sich für eigene Wege ihrer Bildung zu entscheiden (Haase-Hindenberg 2021).

Eine jüdische Sprecherin berichtet, dass es nie jemanden gegeben habe, der ihr Verantwortungsbewusstsein aufgezwungen habe. Jeder könne auf seine eigene Art und Weise Jude sein. „Die orthodoxen Juden sagen, jeder Jude ist ein Juwel, der mit seinem

Potential irgendetwas zum Judentum beiträgt“ (Kasten 2021). Von jüdischer Seite wird daher auch darauf hingewiesen, dass sich die geistige Offenheit der jüdischen Religion in der Möglichkeit zeige, „streng gläubig“ oder aber „säkular“ zu sein (Butscher 2021). Dieser Hinweis unterstreicht, dass mit dem (z.B. christlichen) Begriff des ‚Glaubens‘ die jüdische Identität nicht erfasst werden kann.

Hingewiesen wird auch auf Meinungsfreiheit im Judentum. So meint ein jüdischer Sprecher: „Im Judentum kannst du eine Menge wilder Dinge sagen und gehörst immer noch dazu. Wichtig ist nicht so sehr, was du sagst, sondern was du tust“. Dabei sei es wichtig sich wie ein aufrechter Jude zu verhalten, um Akzeptanz zu erlangen. Auch die Ideen seien im Judentum sehr frei: „Und unsere Ideen sind sehr frei. Alle wissen, dass Juden streiten. Das ist Teil unserer Religion“ (Rebhandl und Trawny 2021, vgl. Abschnitt A.7a).

9. Gemeinschaftsethos / Tradition / Erinnern / Vorfahren

Hervorgehoben wird auch das jüdische Gemeinschaftsethos. Es gehe darauf zurück, was viele jüdische Menschen „alles erlitten haben“ und daher entschieden: „[...] dann gehe ich nicht von der Fahne“ (Ginzler und Main 2020). Für eine jüdische Sprecherin überdauere das Judentum insbesondere „durch seine Traditionen und seine Werte“ und „dem Gefühl, der Gemeinschaft der Juden verpflichtet zu sein.“ (Kasten 2021) Teil der jüdischen Gemeinschaft zu sein, helfe „wegen der Solidarität untereinander“. Man sei „Mitglied einer Minderheit, die von einer Solidarität füreinander lebt“ (Sternberg et al. 2021). Eine jüdische Sprecherin bekennt, das Aufwachsen in dieser Gemeinschaft mache sie stolz (Wood 2021). Daher wird von jüdischer Seite betont, wie wichtig es sei, die Gemeinschaft in der Synagoge aufrechtzuerhalten: „In der Synagoge sind fast nur noch alte Menschen. Wenn wir Jungen nicht mehr hingehen, gibt es die Synagogen bald nicht mehr“ (Kasten 2021). Ein Rabbiner meint sinngemäß, dass „der Glaube verloren“ gehe, wenn die „Kinder nicht den Eltern folgen“ – das heißt, wenn die jüdische Religion nicht in den Generationen weitergegeben wird (Rieger 2020). Eine mangelnde jüdische Gemeinschaft führe somit auch zu dem Verlust des jüdischen Glaubens. Stefan Zweig sah in der Menorah des salomonischen Tempels das „Sinnbild der jüdischen Identität, der jüdischen Überlebenskraft und des jüdischen Glaubens“ (Schümer 2021).

Ganz allgemein wird von jüdischer Seite – bei allem Sinn für Fortschritt und Entwicklung – das Erinnern und die Pflege der Tradition als „wesentliches Merkmal der jüdischen Geistesgeschichte“ gesehen. Ein Beispiel hierfür ist das Verfahren der Abschrift der Thora mit „Federkiel und extra angerührter, schwarzer Tinte auf Pergamentbahnen“ durch den Sofer (heute auch durch Frauen) (Tutzinger 2020). Erinnert wird auch an die Flucht aus Ägypten, wie sie in der Thora geschildert wird. Dies geschieht mithilfe eines Laubhüttenfests, bei dem „der Nachthimmel sichtbar“ sein soll, so dass „man die Sterne sehen kann“. Beim „Erinnern [...] im Judentum [gehe] man an bestimmten Feiertagen so weit, zu versuchen,

Dinge physisch nachzuerleben“. Manche essen und übernachten in der Hütte, um nachzuerleben, wie „das jüdische Volk ohne Zuhause und ohne festes Dach über dem Kopf vierzig Jahre lang durch die Wüste“ zog (Tsakiridis 2021).

Dementsprechend wird aus jüdischer Perspektive die Wichtigkeit des Ethnischen oder Kulturellen am Judentum betont: Ohne beides würde sich das Judentum auflösen (Ginzel und Main 2020). Eine jüdische Sprecherin möchte „das jüdische Leben in Deutschland fortführen, weil es ihr Leben bereichert“, aber auch, weil sie es „für ihre Vorfahren, für die Opfer der Shoah und für die Überlebenden“ tut (Kasten 2021).

Eine jüdische Museumsdirektorin verweist zum Thema *Erinnern im Judentum* auf die mittelalterlichen Memorbücher und betont die Wichtigkeit des Bewusstseins, dass man den Vorfahren verpflichtet ist. Im Zusammenhang der Vertreibung von Juden könne man „das Gedächtnis an diese Personen“ weiterführen, denn man „weiß nur, wer man ist, wenn man die Vorfahren kennt“ (Tsakiridis 2021). Das Wissen über Vorfahren prägt somit die eigene Identität.

Der Blick auf die Kontinuität von Familie und Vorfahren betrifft auch künftige Generationen: Kinderlosigkeit sei ohnehin schon ein Grund für das Scheitern von Ehen. Doch gerade religiöse Jüdinnen würden besonders leiden darunter, „wenn es nicht klappt mit dem Kindersegen“ (Wipfler 2021). Nach einem Rabbiner ist Heiraten im „Judentum ein positives Gebot“, nicht nur aufgrund der positiven Sicht auf „Sexualität im Rahmen einer heterosexuellen Ehe“, sondern weil Ehe und Familie „auch im religiösen Sinne als wenn immer möglich anzustrebende Lebensform verstanden“ wird. „Sexualität im Rahmen einer heterosexuellen Ehe ist absolut positiv konnotiert und wird als essentieller Bestandteil eines gottzugewandten Lebens verstanden. Den Geist-Körper-Dualismus wie im Katholizismus gibt es nicht.“ (Rauch 2021b).

10. Messianismus / Optimismus / Geschichtsethos

Wenn der Blick zurück auf Vorfahren und Vergangenheit im Judentum wichtig ist, dann auch Gegenwart und Zukunft. So meint ein jüdischer Sprecher, Jude-Sein manifestiere sich im Hier und Heute, im Glauben und im Tun. Dies habe jedoch Auswirkungen auf die zukünftige Welt und auf die Erlösung. Somit hänge der „messianische Traum nicht davon ab, dass irgendwann der liebe Gott nach Jahrtausenden sagt: Das ist ja alles furchtbar. Ich mache die Erlösung, schicke denen irgendwas Messianisches und alles ist gut“. Darüber denke man im Judentum nicht so viel nach.

Doch zugleich sei die jüdische Haltung eigentlich ein „Widerspruch in sich“. Denn auf der einen Seite stehe all das, „was wir erlebt haben und bis in die Gegenwart erleben, [die] Abfolge von unglaublichen Verfolgungen [und] Fragen an Gott, die offen bleiben“. Von daher erscheine der Grundoptimismus des Judentums auf der anderen Seite als „ein Irreales und

dennoch konkret Handlung-heischendes Element im Judentum“. Sie sei „das Einzige, um überhaupt noch ein guter Jude sein zu können“. Verwiesen wird auf die Paradoxie des jüdischen Messianismus, bei dem nicht so sehr die Zukunft, sondern das jetzige Tun im Zentrum steht, von dem das Zukünftige abhängt. So entstehe „eine Theologisierung der Geschichte [beginnend] durch die Bundesschlüsse von Abraham“ [dem Bund Abrahams mit Gott, vgl. 1. Mose 12,1-3; 15,18-21; 17,9-14]. Das Entscheidende seien „die konkreten Bedingungen [...] des Bundesschlusses“, weshalb gerade im orthodoxen Judentum die Orthopraxis besonders hoch eingeschätzt werde (Ginzler und Main 2020).

Das Paradox zeigt sich für eine weitere jüdische Sprecherin auch im „wieder erblühende(n) jüdische(n) Leben, [dass Juden mit] jüdischem Optimismus und Tatkraft auch die Zukunft in Deutschland mitgestalten“. (Anonym 2021ab)

11. Christentum und Islam

Von jüdischer Sicht sei Verantwortung übernehmen zu wollen an sich „schon sehr jüdisch und um einiges jüdischer“, als nur „für sich selbst Gott anzubeten“, womit offenbar eine andere religiöse, etwa christliche Praxis angedeutet wird. (Kasten 2021). Ein Rabbiner verweist zudem auf Gen, 2, 15, dass z.B. ein „behutsamer Umgang mit der Natur [...] ein zentraler Teil der Schöpfungsgeschichte“ sei. Die (christliche) Deutung, sich „die Erde untertan zu machen“, sei ein Missverständnis (Avidan 2020).

Eine weitere Differenz ist nach jüdischer Ansicht die jüdische Auslegungstradition (der Schriften), welche zur christlichen Exegese „überhaupt keine Übereinstimmung“ hat. Die christliche und die jüdische Bibel unterschieden sich erheblich. Ein jüdischer Sprecher berichtet dazu, dass er als Jugendlicher oft wahrnahm, dass man von christlicher Seite „hinging und sagte, wir sind doch so ähnlich, wir haben doch die gleiche Bibel und die gleichen Grundsätze: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“. Stattdessen wolle er sich an den Satz von Rabbi Sacks halten (den er als „Lieblingssatz“ bezeichnet), der meinte: „Die christliche und die jüdische Bibel sind zwei unterschiedliche Bücher, die nur zufällig den gleichen Text haben“ (Grossarth 2020).

Auch auf Heinrich Heines kritische Position zu christlichen Sichtweisen wird hingewiesen: Heine sei fasziniert gewesen von der Vorstellung einer „Diesseits-Religion, also einer Religion, die eben die Göttlichkeit schon auf Erden entdeckt. [...] Glückseligkeit auf Erden – das war für ihn im Grunde ein Gegenmodell zu der Unterdrückung der Sinnlichkeit, wie er sie im Christentum und im orthodoxen Judentum seiner Zeit entdeckt“. Heine kritisiert die Binarität, dass nämlich dem „guten Christus der böse Satan gegenüber“ stehe, dass „die Welt des Geistes [...] durch Christus, die Welt der Materie durch Satan repräsentiert“ würde, dass „jenem [...] unsere Seele, diesem unser Leib [...] und die ganze Erscheinungswelt“ gehöre. Die Natur sei „demnach ursprünglich böse von Satan“, wobei „der Fürst der Finsternis [...] uns damit ins Verderben locken“ wolle und es gälte, „allen sinnlichen Freuden

des Lebens zu entsagen“. Diese Weltsicht habe sich über das ganze römische Reich verbreitet wie eine „ansteckende Krankheit“ (Reinartz 2021).

Aus jüdischer Sicht wird es als „Gotteslästerung“ betrachtet, Gott (wie in der christlichen Tradition) zu unterstellen, er schicke der Menschheit „Prüfungen“. Stattdessen sollte von der „Passivität Gottes“ die Rede sein, die Menschen aber nicht aus dem Bund entlässt: „Wir bleiben dem Bund treu und hoffen, dass du das irgendwann einmal mit der Erlösung [...] beantworten wirst“ (Ginzel und Main 2020).

Offenbar hat das Judentum dem Islam gegenüber ein entspannteres Verhältnis. So soll das Projekt „SchalomAleikum“ des Zentralrats der Juden in Deutschland die Begegnung zwischen Juden und Muslimen fördern. Das Projekt soll Spannungen lösen. Zudem soll das Europäische Projekt „Youthbridge“ gegen den Antisemitismus wirken, wobei dabei Teilnehmer aus allen Religionen teilnehmen und Klischees und Stereotypen abgebaut werden sollen (Anonym et al. 2021c).

B. Problematische Äußerungen

1. Einzelinterpretationen

Den Beginn bilden einige Äußerungen mit sehr komplexen Urteils- und Tiefenstrukturen, die daher einen ausführlicheren Interpretationsaufwand erfordern.

a) Stellungnahme 1

Ein prominenter nicht-jüdischer Sprecher wird mit der Äußerung zitiert: „Wir wollen in diesem Jahr, in dem wir 1700 Jahre Judentum in Deutschland feiern, noch viel mehr als bisher den Reichtum dessen wahrnehmen, was das Judentum für unsere Kultur und Gesellschaft heute bedeutet. Mich jedenfalls macht dieser Reichtum von Herzen dankbar! Wir sollten ihn uns nicht entgehen lassen!“ (Anonym et al. 2021a).

Zum einen scheint die Formulierung „noch viel mehr als bisher“ einen Euphemismus zu enthalten, da wohl eher darauf aufmerksam gemacht werden soll, dass der betreffende ‚Reichtum‘ bisher *nicht* wahrgenommen wurde.

Mit der Ansprache an ein „Wir“, das dazu aufgefordert wird, diesen ‚Reichtum‘ wahrzunehmen, entsteht eine Gegenüberstellung zum „Judentum“, das offenbar nicht als zum „Wir“ gehörig gedacht wird. Von daher ist es unwahrscheinlich, dass dieses „Wir“ weiß, wovon beim Begriff ‚Reichtum‘ die Rede ist. Da der Sprecher den Begriff inhaltlich auch nicht erläutert und spezifiziert, bleibt der Begriff ‚Reichtum des Judentums‘ im Zitat eine Leerformel.

Allerdings gibt sich der Sprecher selbst den Anschein, den ‚Reichtum des Judentums‘ zu kennen oder beurteilen und empfehlen zu können. Damit scheint er sich seinem Publikum gegenüber als ‚Kenner‘ präsentieren zu wollen, dessen Rat und Weisung sich das Publikum getrost anschließen könne (ohne selbst etwas davon zu verstehen).

Mit der Formel „Mich jedenfalls [...]“ bestärkt der Sprecher seine (elitäre) Führungsposition in Sachen Bildung und Kultur: Er zeigt sein ‚beispielhaftes‘ Verhalten, dem sein Publikum nacheifern soll.

Allerdings ist in der Beteuerung des Sprechers, „dieser Reichtum“ mache ihn „von Herzen dankbar“ das von außen kommende ‚Geschenk‘ präsent, das die Identität des „Wir“ nicht tangiert, ob es nun kommt oder nicht. Zumindest wird nicht deutlich, dass der Sprecher oder das „Wir“ etwas dafür getan hätten, um das ‚Geschenk‘ zu bekommen.

Damit verstärkt sich die Vorstellung, dass der ‚Reichtum des Judentums‘ in exotistischer Weise als eine kulturelle Attraktion gesehen wird, wie sie von vielen Künstlern – zuzusagen unentgeltlich, idealistisch – der gesellschaftlichen Öffentlichkeit angeboten wird.

Mit der Formulierung: „Wir sollten ihn uns nicht entgehen lassen!“ gibt der Sprecher diesem kulturellen Angebot einen Status, wie ihn etwa das Konzert eines berühmten Geigers hätte, für das man allerdings teure Eintrittskarten kaufen muss. Nur dann jedoch, wenn man sich Kunst auch leisten kann, kann man sich gewisse ‚Leckerbissen‘ nicht entgehen lassen. Das ist letztlich auch die Botschaft ans Publikum – dass der Sprecher zu den Leuten gehört, die sich solche Karten leisten (können).

b) Stellungnahme 2

Ein nicht-jüdischer Sprecher berichtet von einer „genealogischen Datenbank“ für „jüdisches Leben im Deutschen Reich bis 1945“ in Ritterhude (Anonym et al. 2021r).

Dem Sprecher fällt nicht auf, dass er den Begriff „jüdisches Leben“ auf die Zeit „im Deutschen Reich bis 1945“ bezieht, das heißt, ganz besonders auf die Zeit der Auslöschung dieses Lebens.

Dies spricht dafür, dass er den Begriff „jüdisches Leben“ als eigentlich bedeutungslose ‚Münze‘ benutzt, d.h. dass der Begriff in der Berichterstattung zum Festjahr *1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland* die Funktion eines *poor* angenommen hat, mit dem man keine konkreten Inhalte verbinden musste, um im Diskurs bestehen zu können. Man musste nicht erläutern, was man darunter verstand, d.h. ob man überhaupt etwas darunter verstand.

c) Stellungnahme 3

Ein prominenter nicht-jüdischer Sprecher mahnte, dass „unsere gesamtgesellschaftliche Verantwortung“ sei, „dass Jüdinnen und Juden in Deutschland sicher leben können“. Dabei betont er: „Die Kippa gehört auf den Kopf - und nicht in den Rucksack“ (Anonym et al. 2021j).

In dieser Aussage wird ‚jüdisches Leben‘ offenbar vollständig über den Aspekt der Sicherheit definiert, d.h. über die Verhinderung körperlicher (oder anderer) Angriffe. Mit der Erwähnung einer „Kippa“, die auf den Kopf ‚gehöre‘, stellt der Sprecher im gleichen Moment einen Zusammenhang her zwischen der Sichtbarkeit dieser Kopfbedeckung und körperlichen oder anderen Angriffen, deren Verhinderung der Sprecher ja gerade als gesamtgesellschaftliche Pflicht zum Schutz definiert.

Da er solche Angriffe mit seiner Aufforderung eher herausfordert, ist die Frage, ob sein Schutz-Versprechen glaubwürdig ist, dass er nämlich solche Angriffe trotz der Sichtbarkeit einer „Kippa“ verhindern könne. Eher scheint es, dass der Sprecher die jüdischen Betroffenen auffordert, sich bewusst in Gefahr zu begeben, indem sie die „Kippa“ tragen. Dann aber wird der Status des Schutzversprechens sehr fraglich.

Eher macht die Aussage Sinn, wenn man davon ausgeht, dass der Sprecher die potenzielle Gewalt gegen Juden darauf zurückführt, dass diese sich nicht demonstrativ mit der „Kippa“ zeigen, also die ‚Sichtbarkeit‘ ihrerseits nicht durchgesetzt haben: Der Sprecher imaginiert dann die „Kippa“ als Kampfmittel von jüdischer Seite, für dessen Einsatz die jüdischen Betroffenen selbst verantwortlich sind, wenn das Schutzversprechen von nicht-jüdischer Seite aktiv werden soll.

Diese Erwartungshaltung jüdischen Betroffenen gegenüber wird durch den harschen Ton des Sprechers, die einer ‚Anweisung‘, bestätigt. Allerdings fällt die Rekonstruktion der Situation nicht leicht, die der Sprecher dabei analog im Kopf hat, insbesondere im Kontext mit dem Motiv „Rucksack“.

Zunächst könnte die Anweisung („Die Kippa gehört auf den Kopf [...]“) als Aufforderung an die Betroffenen verstanden werden, ihren ‚Kleinmut‘ zu überwinden und das Kampfmittel „Kippa“ nicht zu verstecken oder sich zu ‚drücken‘. Nahe liegt die Situation eines Jugendleiters oder eines militärischen Ausbilders, der Jugendlichen bzw. Rekruten das adäquate Verhalten ‚im Feld‘ beibringen möchte. Dazu passt das Motiv des „Rucksacks“, der auf eine – ggf. militärische – Unternehmung im Freien hindeutet: Aus der Sicht des Sprechers sind die Betroffenen geneigt, dort die „Kippa“ zu verstecken, um aus ‚Ängstlichkeit‘ oder Feigheit Konfrontationen mit Gewalt zu vermeiden.

Die Äußerung des Sprechers zeigt über die ‚Geschichte‘, die er evoziert, wie er die Thematik Judentum/Antisemitismus auch politisch verarbeiten möchte. So führt er Antisemitismus auf eine defizitäre ‚Haltung‘ (oder sogar Charakteristik) der Betroffenen, d.h. auf Ängstlichkeit oder gar Feigheit zurück und suggeriert, ein verändertes Verhalten würde ‚das Problem‘ schnell beseitigen. Die Wertpositionen des Judentums oder die Geschichte und Gegenwart des Antisemitismus kommen in diesem Horizont nicht vor.

Komplementär dazu zeigt die Rolle, die der Sprecher als Ausbilder oder Jugendleiter im Vorfeld einer Exkursion oder eines ‚Marsches‘ einnimmt, dass er Juden und Judentum als kindlich-naives Kollektiv betrachtet, das nicht ‚im realen Leben‘ angekommen ist und daher auf eine ‚starken‘ Mann (wie den Sprecher) angewiesen ist. Allerdings erscheint von hieraus das (paternalistische) Versprechen eines Schutzes der Betroffenen vor Gewalt eingeschränkt – da der Sprecher signalisiert, dass er sich nicht für deren ‚Haltung‘ verantwortlich fühlt.

d) Stellungnahme 4

Ein prominenter Sprecher meinte anlässlich des Festjahres ‚1700 Jahre‘: „In allen Teilen unseres Landes haben ganz viele Menschen mit einem bewundernswerten Engagement und

einem geradezu unerschöpflichen Gedankenreichtum Ideen entwickelt, um mit ganz unterschiedlichen Vorhaben den Grundgedanken zu verdeutlichen, dass das Judentum seit 1700 Jahren Teil unserer gemeinsamen deutschen Kultur ist.“

Entgegen der Tatsache, dass das Festjahr *1700 Jahre* ‚von oben‘ organisiert wurde, inszeniert der Sprecher – zumindest auf den ersten Blick – eine ‚allgemeine Begeisterung‘, einen ‚Eifer‘ des ‚ganzen Landes‘, mit der vermeintlich die Bevölkerung die Tatsache feiert, dass „das Judentum seit 1700 Jahren Teil unserer gemeinsamen deutschen Kultur“ sei. Ein genauerer Blick zeigt jedoch, dass in der Breite der Bevölkerung lediglich „Ideen“ entwickelt werden, um einen „Grundgedanken“ zu verdeutlichen, welcher darin besteht, dass „das Judentum seit 1700 Jahren Teil unserer gemeinsamen deutschen Kultur“ sei.

Die Tatsache, dass dieser ‚Ideenwettbewerb‘ zugunsten eines ‚Grundgedankens‘ – nach 1700 Jahren vermeintlich gemeinsamer Kultur – erst im Jahr 2021 stattfindet, spricht nicht dafür, dass der Bevölkerung diese Gemeinsamkeit in der Zwischenzeit aufgefallen wäre. Von daher ist der Begriff „unserer gemeinsamen deutschen Kultur“ wohl ein (leerer) Euphemismus. Deutlich aber wird auch, dass der Sprecher dennoch den Eifer der Bevölkerung und ihren ‚guten Willen‘, sozusagen ihre ‚Leistung‘ vorweisen will, wobei die politischen Eliten unsichtbar werden.

Der Graben wird im Fortgang des Zitats noch greifbarer:

„Die Gesamtheit aller Projekte führt uns vor Augen, dass Menschen jüdischen Glaubens schon immer die Kultur unseres Landes bereichert haben und dass sie ganz einfach willkommene Nachbarinnen und Nachbarn (und keineswegs irgendwie anders) sind.“

Noch einmal wird die Leistung der Bevölkerung aufgerufen, nunmehr um den ‚Grundgedanken‘ „vor Augen“ zu führen, der ihr bisher offenbar nicht gekommen ist (dass nämlich „Menschen jüdischen Glaubens schon immer die Kultur unseres Landes bereichert haben“). Von daher dürfte es für die Bevölkerung auch eine offene Frage bleiben, worin diese Bereicherung bestanden haben mag – der Sprecher gibt zumindest keine Hilfestellung.

Besonders ernüchternd ist die darauffolgende Formulierung, in der der Sprecher Menschen, mit denen man angeblich seit 1700 Jahren in einer gemeinsamen Kultur lebt, nun als Nachbarinnen und Nachbarn ‚willkommen‘ heißt: Dies tut man üblicher Weise mit neuen, bisher fremden Nachbarn, nicht mit Menschen, mit denen man seit 1700 Jahren zusammenlebt. Mit dieser ‚Willkommenskultur‘ knüpft der Sprecher offenbar an den ‚Flüchtlingsdiskurs‘ von 2015ff an.

Doch bekommt das ‚Wir‘, das angeblich Juden und Nicht-Juden seit Jahrhunderten verbindet, einen Riss, insofern das „[...] und keineswegs irgendwie anders [...]“ wohl auf Leute deutet, die kein ‚Willkommen‘ aussprechen. Die knappe Bemerkung wird freilich nicht vertieft, auch wenn (oder gerade weil) sie Zweifel an der Darstellung des Sprechers weckt, die ganze Bevölkerung sei mit Eifer bei der Sache.

„Und außerdem machen die Projekte in ihrer Gesamtheit deutlich, dass ein modernes und vielseitiges deutsches Judentum Ausdruck und Gradmesser des positiven Entwicklungsstandes der deutschen Gesellschaft und unseres Bundeslandes ist. Das ist ein sehr gutes Zeichen!“ (Anonym et al. 2021r).

Im letzten Abschnitt geht der Sprecher erneut nicht auf Inhalte der „Projekte in ihrer Gesamtheit“ ein, sondern unterstreicht ihre Funktion, etwas zu ‚verdeutlichen‘. Bevor er allerdings darauf eingeht, was dies sein könnte, schränkt er ein, welche Nachbarn willkommen sind – bzw. welche wohl nicht: Der ausdrückliche Hinweis auf ein „modernes und vielseitiges“ deutsches Judentum ruft einen Kontrast auf zu einem ‚alten‘ und ‚eingleisigem‘ Judentum, hinter dem leicht das Stereotyp des (‚verknöcherten‘) ‚orthodoxen‘ Judentums erkennbar wird. Dies aber kontrastiert mit der These, dass „das Judentum seit 1700 Jahren Teil unserer gemeinsamen deutschen Kultur“ gewesen sei – womit weitgehend nur ein orthodoxes Judentum gemeint sein könnte.

Bei der Beschreibung der Funktion der „Projekte in ihrer Gesamtheit“ zeigt sich nun allerdings, dass sie sich nicht auf Jüdinnen und Juden oder das deutsche Judentum selbst bezieht: Deren ‚Vorhandensein‘ (als ‚Nachbarn‘, in deutscher Kultur und Geschichte) wird vielmehr lediglich als Lackmustest und Nachweis eines (moralisch?) „positiven Entwicklungsstandes der deutschen Gesellschaft“ gewertet. Für den Sprecher scheint dieses ‚Positive‘ evident zu sein, so dass er es nicht näher definieren zu müssen scheint:

So bleibt nur der Schluss, dass das Positive in der Duldung des Vorhandenseins von Jüdinnen und Juden/ des Judentums als Nachbarn und in der Mitte der deutschen Gesellschaft besteht. Gegenüber einem früheren Zustand, gewaltsamen Angriffen z.B., wäre das dann ein moralischer Fortschritt. Allerdings scheint dieser nur für Reformjuden zu gelten – zu orthodoxen Juden wird keine Garantie ausgesprochen. Zugleich setzt das ein primitivistisches Bild einer deutschen Gesellschaft voraus, die erst langsam ihren offenbar archaischen Antrieben entwächst.

e) Stellungnahme 5

Ein prominenter nicht-jüdischer Sprecher spricht in seiner Eröffnungsrede für das Festjahr ‚1700 Jahre‘ die reiche jüdische Kultur und eine bunte Vielfalt des Jüdischseins vor 1933 an, bis Nationalsozialismus und Völkermord sie auslöschten. Dann sagt er: „Deutsche Geschichte ist auch jüdische Geschichte gewesen – bis sie der jüdischen zum Verhängnis wurde“.

(Anonym et al. 2021g)

Der Begriff des ‚Verhängnisses‘ legt einen ‚tragischen Irrtum‘ nahe, in dem einem das vermutlich gute Ziel, das man intendierte, zum Verhängnis wurde. Gegenstand eines

voreiligen Vertrauens wäre hier die deutsche Geschichte, wobei – entsprechend der Logik des Bildes – im Geschichtsbild des Sprechers der deutsche und der jüdische Teil zwar verbunden, aber zugleich getrennt sind. Die Formulierung des Sprechers suggeriert vordergründig, dass ‚1933‘, also ein isoliertes Ereignis, Juden und Judentum zum ‚Verhängnis‘ wurde, aber entsprechend der Tragweite des Begriffes des Verhängnisses bezieht er den Begriff auf die ‚deutsche Geschichte‘ insgesamt, der man folglich von jüdischer Seite schon immer nicht hätte trauen sollen: Es wäre danach wohl besser gewesen, auf die Mitwirkung an ihr (insofern sie zur jüdischen und deutschen Geschichte zugleich wurde) zu verzichten.

‚Deutsche Geschichte‘ erscheint für den Sprecher daher in sehr grundsätzlichem Sinn als eine nicht sehr vertrauenswürdige Angelegenheit, was einerseits die Frage aufwirft, ob sich nicht ein heutiges deutsches Selbstverständnis von ihr fernhalten sollte (oder nicht kann), oder ob Juden den Deutschen auch heute besser nicht trauen sollten. Wie der Sprecher zuvor hegt auch dieser Sprecher möglicher Weise ein primitivistisches Bild ‚der Deutschen‘, die ggf. ihren archaischen Antriebe nie abwerfen können.

f) Stellungnahme 6

Eine prominente nicht-jüdische Person bekundet, dass es ein „unermessliches Glück“ sei, dass nach dem Zivilisationsbruch der Schoa und der millionenfachen Ermordung europäischer Juden „heute wieder jüdisches Leben in Deutschland neu aufblüht“. Er erwähnt jüdische „Rückkehrer“ und „Zuwanderer“, darunter „junge Israelis“, und wünscht sich „ein klares Bekenntnis, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland ein Teil von uns sind, ein Teil unseres gemeinsamen Wir“, obgleich jüdisches Leben durch Antisemitismus bedroht sei. Junge Juden wollten dennoch „keine Fremden, keine anderen“ mehr sein, „sondern schlicht junge Menschen jüdischer Herkunft in einer vielfältigen toleranten Gesellschaft“ (Wernicke und Laschet 2021 und Leithäuser 2021).

Mit dem Begriff „Zivilisationsbruch“ kann gemeint sein, dass die Schoa unvermittelt über Deutschland gekommen sei, als hätte es vorher keine Anzeichen dafür gegeben, als habe davor und danach wieder „Zivilisation“ geherrscht. Damit würde die Schoa zum (unerklärlichen) Intermezzo. Umso mehr bleibt die Frage nach der früheren und heutigen Natur der deutschen ‚Zivilisation‘, die die Schoa möglich machte, ‚davor‘ und ‚danach‘ aber die gleiche blieb – d.h. keine Veränderung durchmachte (indem jüdisches Leben noch immer durch Antisemitismus bedroht ist).

Von daher macht die Formulierung „unermessliches Glück“ Sinn, insofern der Begriff ‚Glück‘ impliziert, dass der Beschenkte nichts für die Gabe getan hat, das ‚Glück‘ eigentlich nicht verdient hat, oder genauer: die Aufarbeitung des „Zivilisationsbruchs“ nicht geleistet hat. Fraglich ist jedoch, ob der Sprecher damit

wirklich aussagen möchte, dass die „jüdischen Rückkehrer und Zuwanderer“ deshalb nach Deutschland gekommen seien, um dem Land, das für die millionenfache Ermordung europäischer Juden verantwortlich ist, ein ‚Geschenk‘ zu machen.

Zum einen verdeckt der Begriff „Rückkehrer“, dass es sich vermutlich um eine minimale Anzahl von Personen handelt, die Angehörige bei der Schoa verloren haben und tatsächlich ‚wieder zurück‘ nach Deutschland kommen. Mit dem Begriff der „Zuwanderer“ würde man eher an russische Juden und Jüdinnen denken, die vor dem sowjetischen Antisemitismus flohen und weitgehend mittellos nach Deutschland kamen, deren Qualifikationen nicht anerkannt wurden und die ansonsten wenig Hilfe bekamen.

Tatsächlich versteht ein jüdischer Sprecher unter dem Begriff der ‚jüdischen Zuwanderer‘ die „Überlebenden der Schoa und deren Nachkommen sowie den Zuwanderern aus den GUS-Staate“, die „nun unter der Schirmherrschaft staatlicher Behörden ein Jubiläum der wechsellvollen Geschichte und Gefühle“ begehen. (Soussan 2021)

Die ganze Vielzahl von familiären, persönlichen und politischen Motiven der Not bei beiden Gruppen hatte und hat wohl nichts mit dem Wunsch zu tun, Deutschland ein Geschenk zu machen, sondern höchstens, an seine Verantwortung zu appellieren: Der Sprecher schreibt den „Rückkehrern“ und „Zuwanderern“ also ein frei erfundenes Motiv zu.

Dementsprechend kritisiert ein jüdischer Sprecher die deutsche Haltung zur Zuwanderung nach 1945 heftig: Man meinte, man könnte sich – wie in einem „Bestellkatalog“ – „die deutsch-jüdische Symbiose“ zurückholen, nachdem man „ein bisschen vermässelt (hatte) in den 40er-Jahren“, nach dem Motto: „Jetzt holen wir uns mal die klugen Juden, und die machen uns die literarischen Salons wieder auf!“. Man wollte, dass man „sozusagen das zurückbekäme, was man ja vorher selber mit Gewalt zerstört hat.“ Diese Erwartung „musste zwangsläufig enttäuscht werden“, weil Menschen mit ganz anderen Bedürfnissen kamen (Smilga et al. 2021).

Wenn andererseits mit Zuwanderern „junge Israelis“ gemeint sind, so wird darin von ‚Israel‘ auf ‚Judentum‘ geschlossen, ein Schluss, der angesichts der Debatte um israelbezogenen Antisemitismus obsolet sein sollte. Dies ist bedeutsam, insofern es sich wohl um eine sehr kleine Gruppe von Menschen handelt, die hauptsächlich nach Berlin ziehen. Dass der Sprecher dennoch ‚repräsentativ‘ von jungen Israelis als Zuwanderern spricht, könnte andeuten, dass er eher auf die Tatsache hinweisen wollte, dass sie Israel (zugunsten Deutschlands) verlassen haben.

In gewisser Weise steht dieser Schluss in Verbindung mit der Aussage des Sprechers, dass junge Juden „keine Fremden, keine anderen“ mehr sein wollten, „sondern schlicht junge Menschen jüdischer Herkunft in einer vielfältigen toleranten

Gesellschaft“: Hier wird angenommen, dass junge Juden ihre jüdische Identität nicht in den Vordergrund stellen, sondern sich in eine ‚vielfältig tolerante Gesellschaft‘ (offenbar die deutsche) eingliedern. Der Kontrast mit ‚Israel‘ würde dann andeuten, dass junge Israelis Israel wegen einer dortigen orthodoxen Prädominanz verlassen und dass dies indirekt zeige, dass Deutschland im Vergleich über eine ‚vielfältig tolerante Gesellschaft‘ verfüge. ‚Junge Israelis‘ würden so zum Beweis einer fortschrittlichen deutschen Gesellschaft.

Dass dies nicht der Fall ist, zeigt nicht nur der Hinweis des Sprechers, dass jüdisches Leben durch Antisemitismus bedroht sei. Sein Wunsch, es möge von der Mehrheitsgesellschaft zunächst einmal „ein klares Bekenntnis“ geben, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland ein Teil von uns sind, ein Teil unseres gemeinsamen Wir“, zeigt, dass diese ‚vielfältig tolerante Gesellschaft‘ nicht existiert und nur ein Wunsch bleibt: „Rückkehrer“ und „Zuwanderer“ begeben sich also in Deutschland in Gefahr, ein Aspekt, den der Sprecher übergeht und stattdessen das ‚Geschenk‘ in den Vordergrund stellt, den der Zuzug für Deutschland bedeutet.

Bemerkenswert ist aber nicht nur, dass der Sprecher die Tatsache nicht gesondert adressiert, dass sich (trotz des Zivilisationsbruchs der Schoa) an einer antisemitischen ‚Grundlast‘ in Deutschland nichts geändert hat, sondern dass er die Lage in biologistischer Weise normalisiert: Seine Feststellung, dass (trotz Schoa und weiter existierendem Antisemitismus) „heute wieder jüdisches Leben in Deutschland neu aufblüht“ hat in der Symbolik des ‚Blühens‘ einen biologistischen Schwerpunkt. Er interpretiert einerseits jüdisches ‚Leben‘ als jüdischen Vitalismus, lässt aber andererseits Deutschland – ebenso biologistisch – zur ‚fruchtbaren Erde‘ werden, in der sich Juden/Judentum wohlfühlen. Allerdings lässt diese Assoziationsebene kaum eine moralische Dimension zu, so dass Schoa und Antisemitismus ausblendbar werden.

Zu dieser vieldeutig-problematischen biologistischen ‚Schlussfolgerung‘ passt die Formulierung des Sprechers, „dass Jüdinnen und Juden in Deutschland ein Teil von uns sind, ein Teil unseres gemeinsamen Wir“. Das biologistische *framing* gibt dieser ‚Symbiose‘ allerdings ein paternalistisches Aussehen: Es ergibt sich das Verhältnis der Pflege und des Schutzes gegenüber dem ‚neu blühenden Leben‘: Judentum wird nach wie vor nicht als Partner und Träger von Werten und auf Augenhöhe wahrgenommen.

Die Äußerungen des Sprechers sind ein dritter Beleg, dass prominente Sprecher*innen ein biologistisch abwertendes Bild der eigenen/deutschen Bevölkerung haben, also nicht von deren Lernfähigkeit und dem verändernden Nutzen von Bildung ausgehen.

2. Defizitäre Äußerungen

Nachfolgend werden einige problematische Sichtweisen anhand von thematischen Überschriften dokumentiert. Bei einem Großteil der Äußerungen kann der ‚Ort‘ im Text gut angegeben werden, an dem die problematischen Perspektiven zum Ausdruck kommen.

a) Juden/Judentum als ‚fremde Kultur‘

In manchen Äußerungen, die ‚positiv‘ gemeint sein können, zeichnen sich dennoch Vorstellungen von jüdisch/Judentum als fremd oder als das Fremde ab.

So schreibt ein Rezensent zu einem Buch über „die Geschichte des Judentums“, zu jüdischem Ritus, jüdischen Humor, jüdischen Persönlichkeiten und zur „Geschichte des Antisemitismus“: „Gerade in der fragilen Zeit eines global wieder epidemisch grassierenden latenten Antisemitismus“ sei das Buch „ein wertvoller Beitrag zum Verständnis, wider Ignoranz, Hass und Vorurteile, ein wichtiger Beitrag zum friedvollen Miteinander.“ (Gregor Auenhammer, 27.1.2021). Wenn man ausschließt, dass sich das ‚friedvolle Miteinander‘ auf das Verhältnis der nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft zu antisemitischen Sprecher*innen bezieht, bleibt eigentlich nur, dass das Verhältnis zu jüdischen Deutschen gemeint ist, d.h. eine Art Abwesenheit von Gewalt, aber nicht eine intakte Einheit.

Für einen nicht-jüdischen Sprecher besteht das Ziel eines Shared History Projekt darin, „den Blick für aktuelle Chancen und Herausforderungen der multikulturellen Lebenswelten Deutschlands“ zu schärfen. Nötig sei vor allem „ein nationales Selbstverständnis, das verschiedene Spielarten des Deutsch-Seins zulässt“ (Anonym et al. 2021g). Der Begriff des Multikulturellen auf Juden/Judentum bezogen geht offenbar von einer fremden Kultur aus, nicht einmal von einer ‚anderen Religion‘. Die Betonung des ‚nationalen Selbstverständnisses‘ und der Hinweis auf ‚verschiedene Spielarten des Deutsch-Seins‘ lässt die Frage aufkommen, warum diese Aspekte insbesondere auf Juden/Judentum (also mit einem ‚abweichenden‘, nicht üblichen Verhältnis zu Deutschland) bezogen werden.

Ein prominenter nicht-jüdischer Sprecher berichtet von dem Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben“, welches dazu dienen soll, „sehr viel Neues und Faszinierendes zu lernen und zu entdecken“. Man solle sich „überall in unserem Land auf die Spuren jüdischen Lebens, jüdischer Kultur“ begeben (Anonym und Steinmeier, Frank-Walter 2021). Während bereits der Hinweis auf ‚Faszinierendes‘ eine exotistische Perspektive auf Fremdes fördert, zeigen auch Begriffe wie ‚Neues‘, auf ‚Spuren begeben‘ und ‚entdecken‘ einen archäologischen Blick auf bisher Verborgenes, auf Abenteuer und einen ‚Ausflug‘.

Ein prominenter nicht-jüdischer Sprecher meint, Politik und Gesellschaft seien aufgefordert, „alles dafür zu tun damit Juden sich in Deutschland wie zuhause fühlen sollen“ (Anonym

2021bc). Ganz ähnlich sagt ein anderer prominenter nicht-jüdischer Sprecher, dass „die Bundesrepublik Deutschland nur vollkommen bei sich ist, wenn Juden sich hier vollkommen zu Hause fühlen“ (Wernicke und Laschet 2021). Die Formulierung, man solle sich ‚wie zuhause fühlen‘ oder ‚vollkommen zu Hause fühlen‘, ist von einer Aufforderung an Gäste abgeleitet, während auf der anderen Seite das Bild eines ‚guten Gastgebers‘ evoziert wird.

Eine nicht-jüdische Sprecherin begründet die Eröffnung einer digitalen Ausstellung zu Jüdischem Leben damit, dass „viele Menschen im Alltag kaum Berührungspunkte mit Jüdinnen und Juden und der jüdischen Kultur“ haben. Die Ausstellung soll zeigen, „wie sehr [...] Alltag von ihrer Religion geprägt ist“, ob sie nach den jüdischen Traditionen leben und wie „die Vielfalt des heutigen Judentums“ aussieht“ (Anonym und Spiegel 2021). In dieser Begründung kommt zum Ausdruck, dass die Sprecherin ein fast ethnographisches Interesse hat. Der ‚Alltag‘ wird offenbar als das Fremde präsentiert, wobei die digitale, also nicht-kommunikative Form diese Perspektive verfestigt. Fraglich ist angesichts dieser statischen Form auch die Beschränkung auf eine offenbar orthodoxe religiöse Praxis und was dann unter „Vielfalt des heutigen Judentums“ zu verstehen ist.

Ein nicht-jüdischer Sprecher, der sich „seit Langem“ als „Verfechter der jüdischen Kultur“ bezeichnet, berichtet zum Schabbat, dieser habe „im Judentum bekanntlich einen sehr hohen Stellenwert“ und „vielerorts“ habe es „die „Schabbesgojs““ gegeben, „die den Nachbarn bei gewissen Dingen helfen“ (Anonym 2021bt). Mit dem Anspruch, ein ‚Kenner‘ zu sein, reduziert der Sprecher das ‚jüdische Leben‘ nicht nur auf die „rituale Praxis“, sondern verengt diese weiter auf ein Detail, das zudem ‚Christen‘ als ‚Handlanger der Juden‘ zeigt.

Ein prominenter nicht-jüdischer Sprecher fordert „ein klares Bekenntnis, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland ein Teil von uns sind, ein Teil unseres gemeinsamen Wir“, muss dann aber hinzusetzen, dass das ‚jüdische Leben‘, das „heute wieder [...] in Deutschland neu aufblüht“, durch jüdische „Rückkehrer“ und „Zuwanderer“ gebildet wird (Wernicke und Laschet 2021). Hier zeigt sich nicht ein Ressentiment der Fremdheit gegenüber Juden/Judentum in Deutschland, sondern es wird eine Einheit beschworen, wo stattdessen Integrationsarbeit und Zuwendung nötig wären.

Für eine nicht-jüdische Sprecherin soll das Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben“ als „Brücke für gegenseitiges Verständnis und ein solidarisches Miteinander“ dienen. Es sei „eine Einladung zum Dialog und zu Begegnungen über Religionsgrenzen hinweg“ (Anonym und Hoffmeister 2021). Der Begriff „Brücke“ stellt die jüdische Bevölkerung auf die andere Seite der Mehrheitsgesellschaft. Zudem verwendet die Sprecherin den Begriff einer überwundenen „Religionsgrenze“. Letztlich wird die Vorstellung erweckt, dass jeder, vor allem die jüdische Seite, bei diesem Fest ‚seine Religion ablegt‘ und dann alle Menschen gleich sind.

b) Sichtbarkeit / Normalität

Mehrere Male wird von nicht-jüdischen Sprecher*innen die Kategorie der ‚Sichtbarkeit‘ von Juden/Judentum, entweder als Forderung an Juden/Judentum selbst oder an die Mehrheitsgesellschaft gerichtet, sozusagen als Nachweis einer gelungenen Normalisierung oder „Selbstverständlichkeit“. Dabei wird verdrängt (oder erwartet), dass damit die Gefahr antisemitischer Angriffe steigt, denen sich Jüdinnen und Juden offenbar mutig aussetzen sollen. ‚Sichtbarkeit‘ von Juden/Judentum wird in dieser Perspektive sogar als Art von Therapeutikum angesehen, dem antisemitische Sprecher*innen ausgesetzt werden sollen, damit sie ihre Neigung verlieren.

Dabei wird zugleich nicht zur Kenntnis genommen, dass Jüdinnen und Juden sich gerade gegen eine ‚Erkennbarkeit‘ richten, die mit Stereotypen einhergeht. Die Auslotung des komplexen Begriffs ‚Sichtbarkeit‘, vor allem hinsichtlich eines langen Lernprozesses der Mehrheitsgesellschaft, unterbleibt. Stattdessen scheinen nicht-jüdische Sprecher*innen den Begriff als ‚Entlastung‘ zu verwenden, als Nachweis, dass sie auf der richtigen Seite stehen und sich ‚für Jüdinnen und Juden einsetzen‘. Oder sie schieben die Aufgabe, Judentum ‚selbstverständlich‘ zu machen, Jüdinnen und Juden selbst zu.

So fordert ein prominenter nicht-jüdischer Sprecher, „jüdisches Leben in Deutschland endlich zu einer Selbstverständlichkeit“ werden zu lassen (Wernicke und Laschet 2021). Ein anderer nicht-jüdischer Sprecher fordert jüdische Gemeinden auf, „sich selbstbewusst in der Gesellschaft zu positionieren“ und fordert „mehr Sichtbarkeit des jüdischen Lebens in der Stadt“ (tagesschau 2021a). Nach einem Medienbericht soll auch ein Synagogenneubau für Sichtbarkeit sorgen, mit der man wiederum „dem wachsenden Antisemitismus“ entgegentreten möchte (tagesschau 2021a). Wie das eine zum andern führt, bleibt unklar.

Ein prominenter nicht-jüdischer Sprecher meint, junge Juden wollten „keine Fremden, keine anderen“ mehr sein, „sondern schlicht junge Menschen jüdischer Herkunft in einer vielfältigen toleranten Gesellschaft“ (Leithäuser 2021). Hier wird eine ‚Normalität‘ eingefordert, die erst hergestellt werden müsste, ohne zu sagen, wie.

Ein nicht-jüdischer Sprecher betont die Notwendigkeit des „gelebte[n] Judentum[s], jeden Tag, mitten in der Stadt“ und dass das Judentum nicht weiter groß thematisiert wird, sondern „[...] wie selbstverständlich zu einem Menschen dazu gehört“ (tagesschau 2021a).

Von jüdischer Seite wird das Stichwort ‚Sichtbarkeit‘ ebenfalls diskutiert.

So schildert eine junge jüdische Frau das Wagnis, das für sie daraus hervorgeht, dass man als Jude/Jüdin „erst mal exotisiert wird“ und das Gegenüber sagt: „Wow, du bist die erste Jüdin, die ich kennenlerne. Ich wusste gar nicht, dass es euch noch gibt.“ Das Gefühl, „als etwas Fremdes“ wahrgenommen zu werden, wirke belastend. Sie schließt daraus in der Tat, dass sie als Jüdin die Bringschuld habe, „jüdisches Leben sichtbar“ zu machen, damit ihre „Kinder erleben, dass es das Normalste auf der Welt ist, jüdisch und deutsch zu sein.“ (Ignatzi 2020). Der Sprecherin ist aber offenbar bewusst, dass sie, indem sie ‚Sichtbarkeit‘ (für sich und ihre Kinder) herstellt, auch ein Wagnis eingeht, denn aus Affekten gegen ‚Fremdheit‘ kann auch Gewalt entstehen.

Ein anderer jüdischer Sprecher kritisiert, wenn sich prominente nicht-jüdische Sprecher in geschützten Situationen wie bei Festakten (etwa bei der Eröffnung des *Festjahres 1700 Jahre*) „die übliche Betroffenheitsmiene und eine Kippa“ aufsetzen. Denn Juden selbst, „die keinen Hang zum Suizid haben“, würden dieses „putzige Käppi schon lange nicht mehr in der Öffentlichkeit aufziehen.“ (Schermann et al. 2021).

Derselbe jüdische Sprecher kritisiert aber auch, dass auch ein *anderer* jüdischer Sprecher zum Festakt *1700 Jahre* forderte, dass der jüdische Alltag „sichtbar und erlebbar“ gemacht werden müsse. Nach Ansicht des Kritikers gäbe es kein „größeres Zeugnis für das Scheitern eines vitalen Judentums“. Er betont, dass „auf den abrufbaren Gedenk-Juden“, „nun also die Erlebnis-Juden“ folgten (Schermann et al. 2021).

Eine jüdische Sprecherin sieht in ‚Sichtbarkeit‘ ein Mittel, damit Jüdinnen und Juden nicht als Exoten in der Gesellschaft behandelt werden. Jüdisches Leben sei keine exotische Insel in der mehrheitlich christlichen Gesellschaft, sondern ein „[...] unentbehrlicher und prägender Teil davon“. Die Sprecherin gibt Crashkurse gegen Antisemitismus, da es wichtig sei, dass das jüdische Leben in Deutschland sichtbarer wird und die Stimmen der Jüdinnen und Juden gehört werden (Anonym et al. 2021c). Allerdings bleibt unklar, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt: Indirekt wird eingeräumt, dass ‚Normalität‘ eine in gewissem Sinn ‚utopische‘ Erwartung ist.

In ähnlicher Weise äußert sich ein prominenter jüdischer Sprecher, der mit dem Festjahr *1700 Jahre* das Ziel verbindet, „dass jüdisches Leben in Deutschland ein Stück Normalität wird.“ (Anonym et al. 2021d). Aus seiner Aussage kann man zunächst entnehmen, dass diese Normalität derzeit noch nicht vorhanden ist. Doch bleibt offen, was der Sprecher unter ‚normal‘ versteht. So könnte man unter „Normalität“ verstehen, dass die Gesellschaft zwischen Juden und nicht-Juden keine Unterscheidungen mehr machen sollte. Dies würde dem anderen Wunsch (aus jüdischer Sicht) aber nicht entsprechen, das „Jüdische“ als das andere wahrzunehmen und in dieser Verschiedenheit zu akzeptieren, so dass sie nicht zum Anlass von Diskriminierung wird. Mit der Formulierung „ein Stück Normalität“ (im Sinn von „ein bisschen Normalität“) signalisiert der Sprecher allerdings, dass er keine allzu großen Erwartungen in diese Richtung hat.

c) Begegnungen

Dass die Erwartung, durch ‚Sichtbarkeit‘ therapeutisch gegen Antisemitismus, Ressentiments und Fremdheitsgefühle zu wirken, bei Jüdinnen und Juden angekommen ist, zeigen insbesondere jüdische Initiativen, die die ‚Begegnung‘ in den Mittelpunkt stellen, ohne dass wirklich belegt werden könnte, dass so – ohne eine psychosoziale, intellektuelle, empathische, inhaltlich-ethische Bewegung auf nicht-jüdischer Seite – eine nachhaltige Öffnung dem Judentum gegenüber erreicht werden könnte. Insbesondere fällt auf, dass einige jüdische Initiativen davon ausgehen, dass nicht die Unkenntnis von Inhalten der

jüdischen Religion, sondern nur der jüdische Ritus auf nicht-jüdischer Seite Fremdheitsimpulse auslöst und daher die Bekanntschaft mit Festen und Ritualen Antisemitismus abbaut.

So soll das Projekt „SchalomAleikum“ des Jüdischen Zentralrats in Deutschland Spannungen zwischen Juden und Muslimen auflösen. Zudem soll das Europäische Projekt „Youthbridge“ gegen den Antisemitismus wirken, wobei dabei Teilnehmer aus allen Religionen teilnehmen (Anonym et al. 2021c). Vertraut wird auch auf „eine integrative Kraft im Sport“, etwa durch Begegnungen zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Sportvereinen. Oder das vielfältige, an die nicht-jüdische Öffentlichkeit gerichtete, Programm eines jüdischen Gemeindezentrums wird als Nachweis von „Normalität“ gewertet (Anonym et al. 2021c). Ebenso wird eine lokale Synagoge nicht nur als Symbol der jüdischen Stadtgeschichte gewertet, sondern soll sich „zu einer noch lebendigeren Stätte der Begegnung“ entwickeln (Anonym und Bruns 2021).

Ein jüdischer Sprecher geht davon aus, dass jüdische Traditionen nur als fremd wahrgenommen werden, weil sie „anders aussehen als christliche“. Durch Begegnungen soll gezeigt werden, dass Juden „ganz normale Menschen sind“ (Anonym 2021ap). Ein anderer jüdischer Sprecher möchte an jüdischen Feiertagen Veranstaltungen zur Begegnung jüdischer und nicht-jüdischer Menschen organisieren, damit „[...] Barrieren abgebaut werden und Ängste abgebaut werden und Mystiken abgebaut werden“ (Röther et al. 2021). Eine prominente jüdische Sprecherin bezieht das Unwissen vieler Deutscher über das lebendige Judentum allein auf „Bräuche, Feiertage, Traditionen des Judentums“. Daher bedürfe es hier des Nachhilfeunterrichts (Haase und Funk 2021).

d) Relativismus / vermeintlicher 'Pluralismus'

Nicht-jüdische Sprecher*innen interpretieren gesellschaftliche ‚Selbstverständlichkeit‘ von Juden/Judentum gelegentlich als allgemeine Auflösung in eine (homogene) ‚Vielfalt‘ der Religionsfreiheit. Damit würde sich die ‚andere‘ jüdische Identität (um die es geht) auflösen, und Staat und Kultur wären freigesprochen von einer tiefergehenden Aufarbeitung von Antisemitismus.

So sieht ein prominenter nicht-jüdischer Sprecher die Möglichkeit, dass sich der Wunsch jüdischer Jugendlicher, einfach "keine Fremden, keine anderen" mehr zu sein, „in einer vielfältigen, toleranten Gesellschaft, hier in Deutschland" verwirklicht (Wernicke und Laschet 2021). Jüdische Jugendliche tauchen sozusagen in ein Meer der Vielfalt ein, womit sich Antisemitismus ebenso wie spezifische jüdische Inhalte auflösen. In diesem Sinn ergänzt ein prominenter nicht-jüdischer Sprecher seine Behauptung, jüdisches Leben sei „mit all seiner Vielfalt, seinen Traditionen und Feiertagen“ bereits „heute wieder ein Teil unseres Alltags“, mit der Vision, dass „Juden und Nichtjuden, Christen, Muslime und Menschen, die nicht religiös sind“, offen aufeinander zugehen (Anonym und Steinmeier, Frank-Walter 2021).

e) Judentum/Juden = Holocaust/Shoah

Wiederholt wird angemahnt, die Erinnerungskultur der Mehrheitsgesellschaft/Shoah nicht als Ersatz für eine Hinwendung zum Judentum zu verstehen.

Ein nicht-jüdischer Sprecher betont, dass das Judentum „mehr als der Holocaust“ sei und dass „das Judentum und seine Kultur [...] Deutschland und die Welt geprägt [hätten] wie kaum eine andere“ (Schlorke et al. 2021).

Ein prominenter jüdischer Sprecher bedauert, dass die meisten Deutschen mit Judentum nur den Holocaust verbinden (Anonym 2021i). Auch eine jüdische Sprecherin stellt fest, „jüdisches Leben und jüdische Kultur“ seien „mehr ... als die Shoah“ (Sternberg et al. 2021). Ein anderer jüdischer Sprecher erklärt, dass es in der deutschen Gesellschaft möglich sein muss, in Verbindung mit Judentum nicht nur an die Shoah zu denken, sondern „auch die andere Seite [des Judentums] zu zeigen – nämlich das Positive, die positiven Einwirkungen und Auswirkungen jüdischen Lebens auf unser Land, auf unsere Gesellschaft [...]“ (Vorbrodt und Lehrer 2021).

Eine jüdische Sprecherin bezeichnet es als Paradox, dass das Judentum vor allem durch Grabsteine ‚als lebendige Zeugen‘ präsentiert werde. Es sei schwierig, den „[...] Schrecken der deutsch-jüdischen Geschichte nicht zu übergehen“ und „[...] zum anderen das Judentum [...] als lebendigen Teil der deutschen Geschichte zu würdigen“. Daher sei es falsch die Geschichte ausschließlich als Verfolgungs- und Leidensgeschichte darzustellen sowie regionale und lokale Verhältnisse zu verallgemeinern (Röther et al. 2021).

Ein Beispiel: Es wird von fünf deutschen Konzernen berichtet, die sich zur „Schuldgeschichte ihrer Unternehmen im Nationalsozialismus und zur Verantwortung für das lebendige Judentum im heutigen Deutschland“ bekennen. Dazu schicken sie Auszubildende „in die Jugendbegegnungsstätte in Auschwitz oder finanzieren den Bau eines „Houses der Erinnerungen“ in der Shoah-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. So soll Geschichte im „lebendigen Miteinander“ geteilt werden (Engelbrecht 2021). Das „lebendige Judentum“ wird lediglich mit der Shoah und dem Holocaust in Verbindung gebracht und das „jüdische Leben“ nicht mit Inhalten und Werten identifiziert. Es bleibt bei symbolischen Akten der Konzernleitungen.

f) Judentum = Antisemitismus

Auch wird die Beschäftigung mit dem Judentum oft auf den ‚Kampf gegen Antisemitismus‘ verengt oder umgekehrt die These vertreten, die Beschäftigung mit dem Judentum führe zu weniger Antisemitismus, wobei hier offenbar Bekanntschaft mit dem jüdischen Ritus, nicht mit Inhalten gemeint ist.

So kommt eine nicht-jüdische Sprecherin, die sich, um den ‚jüdischen Alltag‘ zu erleben, mit einem Juden von ‚Rent a Jew‘ (vgl. <https://www.engagement-macht-stark.de/projekte-der->

[woche/detail/rent-a-jew/](#))traf, zur Folgerung, dass Antisemitismus „eine lange Geschichte und viele Formen“ hat (Anonym et al. 2021e). Die Sprecherin assoziiert folglich jüdisches Leben vor allem mit Antisemitismus.

Ein nicht-jüdischer Sprecher beklagt dies: Das Thema Judentum würde oft aufgrund fehlenden Wissens über Judentum mit Antisemitismus oder israelischer Politik verbunden werden (Schlenker und Strobl 2021). Doch ein Rabbiner stellt diese Verbindung pädagogisch wiederum her: Angst und Hass gegen Juden entstehe aus „Berührungsängsten“. Wenn man daher „mehr über das Judentum erfährt, entwickelt man auch eine andere Sensibilität für jüdische Themen und hat auch künftig einen besseren Zugang dazu“ (Schlenker und Strobl 2021). Es scheint, dass hier mit Judentum allein der jüdische Ritus gemeint ist.

g) Nichtsagbarkeit: Jüdisches Bildungsethos

Öfter werden insbesondere jüdische Bildung und Gelehrsamkeit hervorgehoben. Jedoch werden beide meist als etwas Außergewöhnliches und Einmaliges geschildert und nicht mit dem Bildungsethos des Judentums allgemein und damit auch nicht mit gegenwärtigem Judentum in Verbindung gebracht. Andererseits wollen die medialen Autor*innen offenbar nicht in Gefahr geraten, das Stereotyp der ‚jüdischen Intelligenz‘ zu verwenden. Die Historisierung dient als Ausweg aus dem Dilemma, während vermieden wird, Judentum und Bildung in einen gegenwärtigen Zusammenhang zu setzen.

Im Zusammenhang der UNESCO-Kulturerbe-Bewerbung von Mainz, Worms und Speyer wird deren *mittelalterlicher* "Status als Zentren jüdischer Gelehrsamkeit im Mittelalter" genannt, aber ohne Hinweis auf das Bildungsethos auch des heutigen Judentums (Anonym 2021n).

Einem Rabbiner der Weimarer Republik wird ein „hoher intellektueller Anspruch“ bescheinigt, aber unterstrichen, dass dieser „typisch für das damalige weltoffene deutsche Judentum gewesen“ sei. Das Judentum „in der bewegten Weimarer Republik“ habe sich „gerne in den gesellschaftspolitischen Diskurs“ eingemischt. Der Rabbiner habe einen „völkerverbindenden Universalismus“ gegen den Kampf um Vorherrschaft gesetzt und die „Humanität als Grundlage der Sittlichkeit gegen das Recht der Stärkeren“ gestellt. Viele Gedanken des 1935 „an gebrochenem Herzen“ gestorbenen Rabbiners seien aber „erst später auf fruchtbaren Boden gefallen“ (Krauth 2021). Dies erweckt den Eindruck, es habe sich um rein einzeln vertretene Positionen gehandelt, die es davor gar nicht gab und die „erst später“, also wohl nach 1945, „auf fruchtbaren Boden“ fielen. Dass der Rabbiner ggf. Positionen des Judentums vertrat, kommt nicht in den Blick.

Ein Bericht nennt das „Lehrhaus namens Bet Midrasch oder seit dem Mittelalter die Jeschiwa, die Talmudschule“ als Orte „der jüdischen Wissensvermittlung“, wo es „um die textkritische Auseinandersetzung mit den biblischen Texten und dem jüdischen Religionsgesetz“ gegangen sei. (Rauch 2021b, vgl. Abschnitt A.7b).

An anderer Stelle wird zwar hervorgehoben, dass viele „Kölner Juden im Mittelalter [...] nicht nur Kenntnisse im Lesen, sondern auch im Schreiben“ besaßen, „was damals höchst ungewöhnlich war“. Sie hätten ein „Mittelhochdeutsch mit einem rheinischen Einschlag“ gesprochen, aber „in hebräischen Buchstaben geschrieben“. Sie waren also zweisprachig, „sprachen also offenbar Deutsch miteinander, nutzten aber in der Regel hebräische Schriftzeichen“. Dieser hohe Bildungsstand wird zwar historisch konstatiert, aber nicht auf das vergangene und gegenwärtige jüdische Bildungsethos zurückgeführt (Hillenbrand 2021).

Ein Antisemitismusbeauftragter geht weiter: Er führt den Antisemitismus früherer Zeiten darauf zurück, dass „Juden sehr gebildet“ waren und „lesen und schreiben“ konnten. Das sei – d.h. wohl in der christlichen Umwelt – „auf Unverständnis gestoßen, was sich in Neid und Hass“ verwandelte (Hoffhaus 2021). Auch wenn diese Analyse im Vergleich zu anderen Medienäußerungen konkreter wird, bricht doch die Explikation hier ab: Weder erfolgt ein Hinweis auf das jüdische Bildungsethos, noch auf den von der christlichen Autokratie behinderten oder niedrig gehaltenen Bildungsstand der christlichen Bevölkerung, womit ihre Herrschaft gesichert werden und Neid auf Juden entstehen konnte.

Nach einem weiteren Bericht spielten jüdische Autorinnen im italienischen Feminismus insbesondere „im Erziehungsbereich“ u.a. „bei der Etablierung weltlicher Einrichtungen und reformpädagogischer Methoden „eine bedeutende Rolle“, „trotz des laizistischen Staatsverständnisses der jungen italienischen Nation“, wo „weiterhin die katholische Kirche dominierte“ (Piorkowski 2021). Hier wird der Kontrast zwischen jüdischem Bildungsethos und katholischen Traditionen zumindest angedeutet.

Ein Judaist betont, dass die „geistige Offenheit des abendländischen aschkenasischen Judentums [...] nationale, religiöse und kulturelle Grenzen überschritten habe“ und daher „heute ein Vorbild für die Gesellschaften in Europa sein“ könne (Sandrisser et al. 2021). Hier wird zwar die jüdische Perspektive eingenommen, allerdings offenbar erneut als eine ‚vergangene‘.

h) Unterscheidung zwischen Humanismus und Judentum

Wiederholt ist der Versuch feststellbar, progressive Werte nicht dem Judentum, sondern – sozusagen als ‚neutrale‘ Ausweichstation – dem europäischen Humanismus zuzuschreiben:

Anlässlich von Publikationen zu Stefan Zweig wird betont, sein Judentum sei für ihn „eine Selbstverständlichkeit“ gewesen, „die der Antisemitismus im Wien seiner frühen Jahre nicht erschüttern konnte“. Aber seine ethischen Haltungen – wie eine „stille Stimme der Vernunft“, bzw. „Humanismus“ – werden nicht auf sein Judentum bezogen. Vielmehr wird hervorgehoben, „frühe Reisen nach Spanien, Algier und Amerika“ hätten „sein sich später immer deutlicher herausbildendes Weltbürgertum geprägt“, der Erste Weltkrieg habe ihn zum Pazifisten gemacht (Sternburg 2021).

Ein anderer Kommentator zeichnet Stefan Zweig als leuchtendes Gegenbild für „alle, die heute die Gesellschaft über Gruppeninteressen definieren“. Er habe eine ‚Haltung‘ vertreten, „die vielen heute fehlt“. Stefan Zweig sei ein „große(r) Humanist“ gewesen und von „Altruismus“ geprägt, (Schümer 2021) wobei letzterer Begriff auf eine christliche Wertewelt deuten könnte. Zweig wollte nicht auf seine Abkunft, nicht auf die Religion seiner Vorfahren, „nicht darauf reduziert werden“, Jude zu sein (Schümer 2021). Dies habe es ihm dann ermöglicht, eine „kosmopolitische, überkonfessionelle, tolerante Utopie“ zu entwickeln. Der „Doppelsuizid mit seiner Frau im Jahr 1942“ habe dann das Scheitern dieser Utopie gezeigt. Andererseits wird Zweig mit einer über-nationalen ‚jüdischen Identität‘ in Verbindung gebracht, die aber nicht weiter ‚gefüllt‘ wird. So betont ein Kommentator ausdrücklich, dass Zweig als einem „flammenden Europäer“ und angesichts seiner „Hoffnungen auf eine kosmopolitische und friedliche Zukunft“ gegen „die Gründung eines jüdischen Staates“ (ein „Natiönchen“ ... „in einem arabischen Winkel“) eingestellt war, allerdings, weil er dies als Rückschritt für „die jüdische Identität“ empfunden habe. Erst Anfang der 1930er Jahre habe sich Zweig Palästina zugewandt (Schümer 2021).

Es werden auch ökonomisch-kulturelle Aspekte eingeführt: So sei Theodor Herzl wie Zweig „Sprössling einer wohlhabenden Wiener Familie“ gewesen und habe aus „genau demselben kulturellen Umfeld“ wie Zweig gestammt, habe aber „das Ideal der Assimilierung verbittert“ aufgegeben (Schümer 2021). Damit kommt indirekt die Frage auf, ob die kosmopolitische Position Zweigs als Ausdruck von europäischem Bürgertum verstanden wird, während im Kontrast dazu eine sozusagen nicht-europäische ‚nationale‘ jüdische Position steht.

Selbst dem jüdischen Graphic Novel-Pionier Will Eisner wird unterstellt, überwiegend nicht durch sein Judentum, sondern „durch die kulturelle Sozialisation“ geprägt worden zu sein, „die er in New York an der Lower East Side erfahren hatte“. Als Grund wird angegeben, Eisner sei ‚Atheist‘ und ‚Humanist‘ gewesen, offenbar in der Annahme, dass sich Atheismus und Judentum ausschließen, und nur der abendländische ‚Humanismus‘ übrigbleibe und das Judentum damit nichts zu tun habe. Dass sich der Zeichner dennoch „stark gegen Antisemitismus“ engagierte, wird auf die „Lehre aus dem 20. Jahrhundert“, nicht aber auf Eisners eigene Erfahrungen als Jude zurückgeführt (Piehler 2021).

Manche Autoren stellen – gegen die Negativ-Folie eines verschlossenen ‚orthodoxen/ultraorthodoxen‘ Judentums – ein „tolerante(s) Judentum“ heraus, das „Brücken zur restlichen Gesellschaft“, auch etwa „zu den hiesigen Muslimen“ schlage, und das so „über die jüdische Gemeinde [...] hinaus“ „gesellschaftlich und gar politisch“ ausstrahle. Dies erweckt den Eindruck, ein „tolerantes“ Judentum öffne sich der Gesellschaft unter Hintanstellung eines eigentlichen jüdischen Profils der Gesellschaft (Krause und Horvilleur 2020).

Obwohl Jonathan Sack's Buch *Morality: Restoring the Common Good in Divided Times* zentrale Standpunkte der jüdischen Sozialethik zu Fragen der Zeit behandelt – und deshalb vom Jewish Book Council als wichtigstes Buch des Jahres 2020 ausgezeichnet wurde –

werden in einer Rezension nur drei Positionen hervorgehoben. Zumindest zwei davon haben kein im eigentlichen Sinn ‚jüdisches‘ Profil, sondern stammen eher aus tagespolemischen Kontexten, so „ein Ende der *Cancel Culture*“ und „eine andere israelische Politik“. Aber auch die Forderung nach einer „größere(n) Interaktion von Menschen, die unterschiedliche Auffassungen und Ansichten haben“ wird nicht mit Sack’s spezifisch jüdischer Perspektive zusammengebracht. Anzumerken ist, dass die Rezension in einer jüdischen Wochenschrift erschien (Anonym 2021m).

Der Versuch, einen ‚humanistischen‘ Raum zu schaffen, ohne etwas spezifisch Jüdisches bestimmen zu müssen, zeigt sich auch in der Feststellung eines nicht-jüdischen Sprechers, dass aus dem Judentum „[...] Inspirationen jenseits religiöser und weltanschaulicher Grenzen [...]“ gekommen seien. Auf diesem Aspekt baut danach ein Projekt auf, welches zur Darstellung der engen Beziehung zwischen Christentum und Judentum dient und „[...] wichtige Erkenntnisse des jüdisch-christlichen Dialogs in die Breite der Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen“ transportiert (Staffen-Quandt und Schmid 2021).

Von einem Rabbiner der Weimarer Republik wird hervorgehoben, er habe „einen „völkerverbindenden Universalismus“ gegen den Kampf um Vorherrschaft und die „Humanität als Grundlage der Sittlichkeit gegen das Recht der Stärkeren“ gestellt (Krauth 2021). Dass dies auch Wertpositionen des heutigen Judentums sind, bleibt unerwähnt. Vom gleichen Rabbiner wird hervorgehoben, er habe den „göttlichen Ursprung jedes Menschen“ gegen „die Dominanz einer ‚Herrenrasse‘“ gestellt und das „biblische Liebesgebot und die Sozialgesetzgebung zugunsten Schwächerer gegen das ‚Naturgesetz‘ vom Sieg der Starken“ (Krauth 2021). Auch hier bleibt unerwähnt, dass dies ebenfalls Wertpositionen des heutigen Judentums sind.

i) Jüdischer Patriotismus

Von nicht-jüdischer Seite wird gelegentlich der (vergangene) jüdische Patriotismus hervorgehoben, etwa als ‚Liebe zur deutschen Kultur‘ oder im 1. Weltkrieg. Hier entsteht der Eindruck, als ob dabei weniger die komplexen Haltungen auf jüdischer Seite im Mittelpunkt stehen, sondern eher die Anziehungskraft ‚des Deutschen‘ für ‚Außenstehende‘.

So wird festgestellt, das Judentum „in der bewegten Weimarer Republik“ habe „sich der ‚deutschen Kultur‘ eng verbunden“ gefühlt (Krauth 2021). In Bezug auf einen Rabbiner der Weimarer Republik wird hervorgehoben, dass er „zur Enthüllung des heute noch stehenden Denkmals für Soldaten des Ersten Weltkriegs“ gesprochen habe (Krauth 2021).

Der gesellschaftliche Druck und das Misstrauen gegenüber der jüdischen Minderheit bleiben unerwähnt, wovon ein jüdischer Sprecher berichtet. Danach sollte die „[...] Judenzählung im Ersten Weltkrieg“ ursprünglich beweisen, dass „[...] Juden feiger [seien] und daher weniger aktiv fürs Vaterland an die Front gingen“. Tatsächlich aber zeigte die Zählung, dass „von damals etwa 550.000 deutschen Juden [...] rund 100.000 Juden am Krieg“ teilnahmen,

„davon 78.000 an der Front“. Zudem haben sich mehrere Tausende freiwillig zum Kriegsdienst gemeldet, wurden befördert oder hatten Orden für besondere Tapferkeit erhalten (Soussan 2021). Erst die Frage, wie der jüdische Patriotismus mit dem gesellschaftlichen Druck, aber auch ethische Positionen auf jüdischer Seite mit diesem Befund zusammenhingen, würde vermutlich hinsichtlich des ‚jüdischen Patriotismus‘ zu differenzierteren Antworten führen, bzw. zur neuen Frage, ob er überhaupt willkommen war/ist.

3. Euphemismen

a) „Das Judentum prägte die deutsche Geschichte“

Vielfach wird der Titel des Festjahres „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ zum Anlass genommen, ein stark euphemistisches Bild zu zeichnen. Unter Ausblendung einer hauptsächlich von Diskriminierung geprägten Geschichte wird im Gegenteil behauptet, Juden/Judentum hätten während all dieser Jahrhunderte Gelegenheit gehabt, an zentraler Stelle die deutsche Kultur und Geschichte zu prägen:

Für die Autor*innen eines Medienfeatures steht das Festjahr „1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ für „Zeiten, in denen sie [Jüdinnen und Juden] [...] mit wichtigen Politikern und Künstlern die deutsche Gesellschaft prägten“. Erst die „Katastrophe der Shoah“ habe dies „in Vergessenheit geraten“ lassen. Doch muss dasselbe Feature einräumen, dass zumindest für Bayern „die ersten Gemeinden später belegt“ sind, als der Begriff ‚1700 Jahre‘ nahelegt (Anonym et al. 2020).

Ein prominenter nicht-jüdischer Sprecher gibt freilich zu erkennen, das Festjahr müsse erst das *Bewusstsein dafür schaffen*, "wie tief das Judentum verwoben ist mit der Geschichte und Kultur unseres Landes, wie sehr es sie mitgeschrieben und mitgeprägt hat" (Anonym 2021bc).

Eine Sonderbriefmarke der Deutschen Post mit dem Text „Chai, auf das Leben“ und hebräischen Schriftzeichen im Hintergrund soll die „[...] Vielfalt jüdischen Lebens, die schon seit siebzehnhundert Jahren in Deutschland bestanden habe, [...] sichtbar werden“ lassen (Leppin 2021). Auch für einen prominenten bayerischen Sprecher zeigt das Festjahr in Bayern, insbesondere die zahlreichen Veranstaltungen und Projekte, „wie bedeutsam jüdisches Leben für die Geschichte Bayerns war“ (Anonym und Spaenle 2021).

Auch eine prominente Landes-Politikerin ist der Meinung, „dass das Judentum seit vielen Jahrhunderten ein bedeutender Bestandteil unserer Kultur“ sei (Anonym et al. 2021d).

Ein Fernsehbeitrag zum Auftakt des *Festjahres 1.700 Jahre* soll - so eine Medienankündigung - „Lichtblicke der gemeinsamen Kulturgeschichte“ von Juden und Nicht-Juden (als auch die

dunklen Zeiten des jüdischen Lebens in Deutschland) beleuchten (Anonym et al. 2020). Inhaltliche Hinweise zur „gemeinsamen Kulturgeschichte“ fehlen allerdings.

Ein prominenter nicht-jüdischer Sprecher betont, dass die jüdische Bevölkerung „unsere Geschichte, unsere Kultur und Identität über Jahrhunderte entscheidend mitgeprägt“ habe. Im selben Atemzug lobt der Sprecher einen „Kooperationsvertrag“ als klares „Zeichen für Zusammenhalt“ angesichts von „Anfeindungen und Antisemitismus“ (Anonym und Weil 2021).

Für einen nicht-jüdischen Sprecher soll das Shared History Projekt dafür sorgen, dass „eine gemeinsam geteilte Geschichte, im wahrsten Sinne des Wortes“ vermittelt wird, „denn die Geschichte von Jüdinnen und Juden war und ist seit Jahrhunderten tief verwoben mit der Geschichte der Mehrheitsbevölkerung in den Regionen und Ländern dieses Raums“ (Anonym et al. 2021g).

Ein prominenter nicht-jüdischer Sprecher sagt, dass das Festjahr dazu dienen soll, "vor allem positiv seinen [des Judentums] großen Beitrag zum Reichtum der religiösen und kulturellen Traditionen in Geschichte und Gegenwart unseres Landes sichtbar zu machen" (Anonym 2021i).

Nach einem prominenten nicht-jüdischen Sprecher geht vom Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ der Aufruf aus, sich „überall in unserem Land auf die Spuren jüdischen Lebens, jüdischer Kultur zu begeben“. Außerdem betont er, dass „vielen Menschen gar nicht bewusst ist, wie tief das Judentum verwoben ist mit der Geschichte und Kultur unseres Landes, wie sehr es sie mitgeschrieben und mitgeprägt hat“ (Anonym und Steinmeier, Frank-Walter 2021). Die Aussage zeigt den Widerspruch zwischen dem Argument der ‚tiefen Verwobenheit‘ des Judentums und seiner offenkundigen ‚Unsichtbarkeit‘.

Ein nicht-jüdischer Politiker meint, Jüdinnen und Juden hätten „unsere Geschichte, unsere Kultur und Identität über Jahrhunderte entscheidend mitgeprägt - lange bevor es unser Bundesland [Niedersachsen] überhaupt gegeben hat“ (Anonym und Weil 2021). Der Sprecher imaginiert offenbar das Mittelalter, aber Genaueres über die Art der ‚Prägung‘ erfährt man nicht.

Ein prominenter nicht-jüdischer Schauspieler stellt bei einer Gedenkveranstaltung fest: „Das Judentum und seine Kultur hätten Deutschland und die Welt geprägt wie kaum eine andere“ (Schlorke et al. 2021). Ein anderer nicht-jüdischer Sprecher erklärt, dass das heutige Deutschland und der Weg dorthin maßgeblich durch das Judentum mitgeprägt wurden (Christiane Ried 2021). Details und konkrete Inhalte werden nicht genannt.

Eine nicht-jüdische Prominente führt aus, dass das jüdische Festjahr die Möglichkeit bietet darzustellen, „[...] dass jüdisches Leben in seiner gesamten Vielfalt seit nunmehr 1700 Jahren zu [Deutschland], in die Mitte unserer Gesellschaft gehört.“ Daher dienen die Veranstaltungen und Projekte als Einladung zum Dialog sowie „[...] zu Begegnungen über Religionsgrenzen hinweg“, um „[...] gegenseitiges Verständnis und ein solidarisches

Miteinander“ zu sichern (Anonym und Hoffmeister 2021). Der Widerspruch zwischen ‚1700 Jahren‘ und dem Bedarf an Dialog ist typisch.

Ein nicht-jüdischer Sprecher erklärt, dass das Gedenkjahr eine besondere Gelegenheit ist „[...] den großen Beitrag des Judentums zum Reichtum der religiösen und kulturellen Traditionen in Deutschland sichtbar zu machen“ (Anonym und Bedford-Strohm 2021a).

In einem Bericht aus Bayern zum Jubiläumsjahr *1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland* soll die „tiefe Verwurzeltheit“ der Juden und Jüdinnen mit der deutschen und bayerischen Geschichte dargestellt werden (Christiane Ried 2021). Worin diese Verwurzelung aber bestand (angesichts eines faktischen Antisemitismus) bleibt offen.

Für die Leiterin einer Bildungsstätte zeigt das Thema Jiddisch, „wie deutsche Geschichte durch die jüdische Geschichte Hamburgs zentral mitgeprägt und nicht trennbar ist“ (Helling 2021).

Die These, vor 1933 habe tatsächlich ein intaktes jüdisch-nichtjüdisches Verhältnis bestanden, wird auch von aktuellen Ausstellungen zur jüdischen Geschichte in den Vordergrund gestellt.

Ein kritischer Journalist berichtet diesbezüglich von Ausstellungen zum *Festjahr 1700 Jahre* und nennt als Beispiele einen „Goldohring aus dem 11. Jahrhundert“, der nahelegen soll, „dass Juden und Christen gemeinsam in den Goldschmieden Kölns arbeiteten“, und einen „Gewürzturm, der im 18. Jahrhundert für die Hawdala-Zeremonie am Ende des Schabbats genutzt wurde“ und „von christlichen Handwerkern hergestellt worden sein“ soll. Doch gibt er zu bedenken, dass „die Exponate, die ein Miteinander darstellen sollen, [...] oft auch ein Gegeneinander“ zeigen: „Die gemeinsame Arbeit in den Goldschmieden lässt sich nur herleiten, weil sie schließlich verboten wurde“. Ähnlich interpretiert er die Tatsache, dass die „Alte Synagoge Erfurt [...] an Jahrhunderte jüdischer Präsenz im Herzen der Stadt“ erinnert, während doch „hier im Jahr 1349 Jüdinnen und Juden während eines Schabbat-Gottesdienstes getötet“ wurden (Behme 2021).

Die These, vor 1933 habe tatsächlich ein intaktes jüdisch-nichtjüdisches Verhältnis bestanden, wird gelegentlich auf die illusionäre Sicht von jüdischen Akteur*innen zurückgeführt.

So wird von einem bekannten jüdischen Rechtsanwalt, Politiker und Kunstmäzen berichtet, der „auf distinguierte Weise ein in seiner Generation verbreitetes Streben: die Symbiose von Judentum und Deutschtum“ verkörperte. Er sei ein „konservativer wie liberaler Jude“ gewesen. Schließlich musste er in New York Zuflucht vor den Nationalsozialisten suchen und sei dort verstorben (Weinberger 2021). In dieser jüdischen kritischen Stellungnahme wird deutlich gemacht, dass diese Vorstellung in sich zusammenfiel, dass die Symbiose keinen Bestand hatte, sondern sich als Illusion herausgestellt hat. Die These vom Judentum in der Mitte der deutschen Gesellschaft wird so widerlegt.

In ähnlich realistischer Weise verfährt ein Medienbericht zu Stefan Zweig. Er wird als skeptischer Sohn „arriviert-assimilierter Gründerväter“ bezeichnet, wobei Wohlstand und Antisemitismus zu konkurrierenden Orientierungen wurden. Die Familie ahnte, verstand aber nicht voll, „dass die Anpassung an die Gesellschaft vergeblich und fatal war“. Wohlstand, eine scheinbare Integration in die Gesellschaft und Anpassungsbemühungen erwiesen sich als vergeblich und waren keine Garantie für Sicherheit. Was die „Realität des Antisemitismus“ bedeutete, „wurde erst durch den Holocaust verdeutlicht“ (Tuschick 2021). *Die These der ‚Symbiose‘ wurde auch vehement von Gershom Scholem kritisiert, aber auch das „Pathos des Dialogs“ nach 1945:*

Aufgrund einer real fehlenden ‚Aufarbeitung‘ der Schoa, d.h. der Grundlagen des Antisemitismus kritisierte von jüdischer Seite Gershom Scholem scharf die vermeintliche „Versöhnungspolitik der Bundesrepublik“ und ihr „Pathos des ‚Dialogs‘“, ebenso wie sein Bruder Werner Scholem „dem Weimarer Pathos von Republikanismus und Demokratie“ kritisch gegenüberstand (Klaue 2021).

In einer einzelnen Stellungnahme wird von jüdischer Seite eine im Verhältnis nüchterne Wertung jüdischen Lebens vor 1933 vorgenommen.

So berichtet ein jüdischer Sprecher über die Öffnung der Judengassen, welche zur „Integration und häufig zur Assimilation“ von Juden geführt habe. Hingewiesen wird auf immer häufigere „erfolgreiche (ehemalige) Juden [...] als namhafte Künstler und Wissenschaftler“, während sich entsprechend der jüdischen Idee des Gemilut Chessed, also der Wohltätigkeit, wenige wohlhabende Bankiersfamilien und andere wohlhabende Juden in zahlreichen Stiftungen engagierten. So konnten Kranken- und Waisenhäusern, Armenspeisungen und Universitäten – wie in Frankfurt – finanziert werden (Soussan 2021).

b) UNESCO-Welterbe-Status an die SchUM- Städte

Anlässlich der (bevorstehenden) Verleihung des UNESCO-Welterbe-Status an die SchUM-Städte Mainz, Worms und Speyer wird ein „jüdisches Mittelalter“ als homogener Teil der deutschen Geschichte gezeichnet. Dabei wurde die ‚jüdische Gelehrsamkeit‘ historisiert, d.h. nicht – z.B. als Bildungsethos – auf Judentum allgemein, d.h. auf heutiges Judentum bezogen. Wichtiger scheint der Aspekt des Wettbewerbs um den Titel ‚Welterbe‘.

Mehrfach wird berichtet, dass das Welterbe-Komitee der UNESCO sich noch für „den Antrag für die Orte des jüdischen Mittelalters in Worms, Mainz und Speyer“ hinsichtlich des Festjahres, entscheiden müsse (Anonym et al. 2021I) und „dass die Städte in das UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen werden“ sollen (Anonym und Spiegel 2021).

Ein prominenter nicht-jüdischer Sprecher hebt die außergewöhnliche Bedeutung der „Schum-Stätten“ „als Zeugnisse jüdischer Geschichte und christlich-jüdischer Begegnungen“ hervor (Anonym et al. 2021I). Ein bekanntes Medienmagazin berichtet davon, dass „das

jüdische Leben in den sogenannten SchUM-Städten Mainz, Worms und Speyer thematisiert“ werden soll und ergänzt, dass der Name des Verbundes „auf den hebräischen Anfangsbuchstaben der drei Städte“ beruhe und seit dem Mittelalter existiere (Anonym und Spiegel 2021). Offenbar betrachten die Autor*innen diese Einzelheit, die in der Breite der Bevölkerung unbekannt ist, nicht des Erläuterns wert, so dass nicht der Eindruck entsteht, es handle sich um tatsächliche ‚deutsche‘ Geschichte.

c) Berühmte Jüdinnen und Juden

Berichte über das vergangene deutsche Judentum, vor allem über die Leistung berühmter verstorbener Persönlichkeiten, spielen eine erhebliche Rolle in der Berichterstattung. Dabei fehlt regelmäßig ein Bezug zu Werthaltungen des – auch gegenwärtigen – Judentums, während die antisemitische Realität unterschlagen wird.

Ein Rabbiner stellt daher die „Freude über jüdische Kompetenz von Ärzten, Anwälten, Soldaten, Physikern, Biologen, Erfindern, Geisteswissenschaftlern und Sportlern“ kritisch in Frage. Sie alle hätten die Nürnberger Gesetze nicht überlebt. Aber schon vor der „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten sei der „Antisemitismus allgegenwärtig“ gewesen: „Die deutsch-jüdische Symbiose hat nie wirklich stattgefunden“ (Soussan 2021).

Ein prominenter Sprecher fasst 1700 Jahre zusammen, beginnend mit „der ersten Gemeinde in Köln unter Roms Kaiser Konstantin über den Aufklärer Moses Mendelssohn und den Salon der Schriftstellerin Rahel Varnhagen, über Leo Baeck und Hannah Arendt und so viele andere bis heute“ und bezeichnet sie als „feste[n] Bestandteil und Bereicherung des Landes“. All dies hätte „entscheidend zum Aufbruch Deutschlands in die Moderne beigetragen“ (Käppner 2021). Wie dies mit der realen Geschichte und der Shoah vereinbar sein könnte und wie konkret Juden / Judentum zum deutschen Aufbruch in die Moderne beitrugen, bleibt offen.

Ein prominenter nicht-jüdischer Sprecher hebt hervor, wie stark die jüdische Bevölkerung unsere Geschichte „mitgeschrieben und -geprägt und unsere Kultur hat leuchten lassen“. Als Beispiel nennt er „Moses Mendelssohn (1729-1786), den Wegbereiter der „jüdischen Aufklärung“ (Anonym 2021bb).

Eine Ausstellung in Bayern soll dabei helfen, die wichtigen jüdischen Persönlichkeiten, Orte und Leistungen, welche „[...] im öffentlichen Gedächtnis immer wieder in Vergessenheit“ geraten, wieder publik zu machen. Dadurch sollen die jüdischen Leistungen, welche bedeutend für ein kulturelles Gemeindeleben waren und die deutsche Gesellschaft prägten, mehr gewürdigt werden (Anonym et al. 2020).

Das lebhaftere Interesse der aktuellen Publizistik an herausragenden *historischen* Repräsentanten des Judentums etwa im „Kultur- und Musikleben“ führt oft zu problematischen Effekten, denn die nivellierende These von 1700 Jahren jüdischen Lebens in

Deutschland kollidiert mit dem insbesondere im 19. Jahrhundert jüdischen Kulturrepräsentanten entgegen gebrachten Antisemitismus. Einige Autoren (vgl. Morin et al. 2021) behelfen sich damit, diesen Antisemitismus nur formal zu thematisieren, d.h. ihn letztlich als folgenlos zu markieren. So kann nun z.B. „Felix Mendelssohn zu einem der bedeutendsten Musiker und Komponisten seiner Zeit“ werden und der „jüdische Komponist Giacomo Meyerbeer [...] mit seinen Opern international Karriere“ machen. Auf diese Weise wird ein von antisemitischen Vorurteilen freier Raum des Kulturbürgertums imaginiert. Andererseits unterfüttert die Betonung, dass es sich um *jüdische* Protagonisten handelt, stillschweigend den bestehenden Stereotyp der exorbitanten jüdischen Leistungsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit.

Entsprechend eines Medienberichts will eine Kölner Ausstellung zum Festjahr „die Geschichte von Juden in Deutschland“ anhand der Biografien z.B. von Isaac Offenbach, Edith Stein und Heinrich Heine nachzeichnen. Hinzugefügt wird, dass Edith Stein zum Christentum konvertierte und auch Heinrich Heine nicht Jude, sondern nur „jüdischer Herkunft“ war (Anonym 2021as). Welche didaktische Funktion diese Auswahl für das angesprochene Ziel hat, bleibt offen. Die verbleibende Botschaft für den Leser ist jene der ‚berühmten Männer‘ und deren lose, wenn nicht überwundene Zugehörigkeit zum Judentum.

Für einen nicht-jüdischen Sprecher besitzt das Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben“ den Zweck, „den großen Beitrag von Juden in allen Bereichen der Gesellschaft“ zu würdigen. Dabei ginge es um die Leistung in „Kunst, Kultur, Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft“ (Leithäuser 2021).

Ein nicht-jüdischer Sprecher berichtet davon, dass eine Familie Rothschild nicht nur durch „erfolgreiche unternehmerische Tätigkeiten“ beeindruckte, sondern „auch das jüdische Leben in der Region“ prägte (Anonym et al. 2021r). Diese Aussage kann man insofern interpretieren, als dass das „jüdische Leben“ mit „jüdischer Leistung“ gleichgesetzt wird, wobei eine stereotype Linie (Handel, Reichtum) angelegt ist.

Ein Rabbiner der Weimarer Republik wird als ‚Universalgelehrter‘ bezeichnet – er habe „mit seinen spannenden Vorträgen regelmäßig VHS-Säle, ja sogar die Festhalle Harmonie“ gefüllt. Dass das Bildungsethos auch zum heutigen Judentum gehört, wird nicht erwähnt (Krauth 2021).

Ein nicht-jüdischer Sprecher erwähnt, dass „bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten“, einige „Persönlichkeiten jüdischen Glaubens Wissenschaft und Kultur“ der Stadt prägten und betont, dieses Wissen müsse „immer wieder neu belebt und erlebt werden“ (Orbeck 2021).

Ein prominenter nicht-jüdischer Sprecher lobt den jüdischen Beitrag zur deutschen Kultur. Dabei betont er „ob in Philosophie, Literatur, Kunst und Musik, Wissenschaft, Medizin oder Wirtschaft – Juden haben eine entscheidende Rolle beim Schreiben und Gestalten unserer Geschichte und bei der Aufklärung unserer Kultur gespielt“. Ihr Beitrag sei entscheidend für den „[...] Übergang Deutschlands in die Moderne [...]“ (Wolff 2017). Wie man ‚Moderne‘ zu

definieren hätte und wie Jüdinnen und Juden eine ‚entscheidende Rolle‘ spielten, bleibt offen.

Ein nicht-jüdischer Sprecher lobt die ‚brillanten jüdischen Köpfe‘ „[...] in der Wissenschaft, als Unternehmer oder Künstler“ und betont, dass es sich dabei um liberale Juden handle, „denen man ihr Judentum oft nicht ansieht“ (Stöhlker 2021). Damit wird deutlich, dass für ihn orthodoxe Juden nicht zur Leistung beigetragen haben. Zusätzlich setzt der Sprecher die stark stereotype Aussage ein, dass man allen Juden ihr Judentum ansehen kann, und es eine Ausnahme sei, wenn man es ‚ihnen nicht ansieht‘.

Eine prominente nicht-jüdische Sprecherin berichtet „über das jüdische Leben in Köln aus ihrem ganz persönlichen Blickwinkel“ und dabei vor allem über „jüdische Persönlichkeiten“ und ihren Einfluss auf die Stadt Köln (Anonym et al. 2021f). Erneut wird Judentum über ‚bedeutende jüdische Persönlichkeiten‘ definiert, aber nicht thematisiert, worin ihr Einfluss inhaltlich bestand.

Ein nicht-jüdischer Sprecher betont den prägenden Einfluss der Jüdinnen und Juden auf die deutsche Geschichte, Kultur und Identität sowie das vielfältige jüdische Leben in Niedersachsen. Gefordert wird ein „respektvolles Miteinander“ (Anonym und Weil 2021). Es wird nicht konkretisiert, inwiefern und wie Jüdinnen und Juden die deutsche Geschichte, Kultur und Identität mitgeprägt haben.

Ein nicht-jüdischer Sprecher klagt darüber, dass deutsche Juden, „obwohl sie sich um die deutsche Kultur verdient gemacht haben“, zu wenig geehrt werden (Schönherr-Mann 2021). Über die Art des Verdienstes wird aber nichts konkretisiert.

Eine prominente nicht-jüdische Sprecherin betont die Leistungen der prominenten Ärztin Rahel Hirsch und Komponist Felix Mendelssohn Bartholdy. Das Jüdische Leben und sein Wirken in Deutschland seien sowohl in Gegenwart als auch in Vergangenheit „vielfältig und bereichernd“ (Anonym 2021bc).

Ein Pfarrer thematisiert den „Beitrag des Judentums zur deutschen Kultur“, in dem die Teilnehmer*innen „eine Vielzahl von Frauen und Männern, die das deutsche Kultur- und Geistesleben entscheidend mitgeprägt haben“ kennenlernten (Anonym 2021r).

Ein nicht-jüdischer Sprecher berichtet darüber, dass die Jüdinnen und Juden München trotz wiederkehrender Anfeindungen „prägten“ (Görl 2021). Inwiefern sie die Stadt geprägt haben, wird nicht weiter erläutert.

Doch auch Ausnahmeleistungen gegenwärtiger Juden/Jüdinnen werden hervorgehoben: Ein nicht-jüdischer Sprecher betont, dass „Hip-Hop“ ursprünglich auch jüdische Quellen hat. Zudem erwähnt er einen jüdischen Rapper, welcher „viele Talente“ besitzt und „einer der wenigen Juden in der deutschen Hip-Hop-Szene“ sei (Werthschulte 2021).

Ein Medienbericht zum Festakt „1700 Jahre jüdisches Leben“ in einer Kölner Synagoge hebt hervor, dass der „Stargeiger Daniel Hope“ unter anderem „mit Kompositionen von Mordejaj Gebirtig, Ernest Bloch und Leonard Bernstein“ auftritt (Anonym 2021ae).

Der Kontrast zwischen Anspruch und Wirklichkeit zeigt sich in der Würdigung der Stadt Heilbronn für den in der Weimarer Republik wirkenden Rabbiner Max Beermann, denn „Beermanns Werk und Wirken“ wurde erst 2016 „erstmalig umfassend beleuchtet“ (Krauth 2021) und die Umbenennung eines Platzes erfolgte erst 2021.

d) Judentum als ökonomischer Faktor

In einem Fall wird die historische ‚Leistung‘ von Juden im kapitalistisch-ökonomischen Bereich situiert, wobei der Sprecher gleichwohl von einer Blüte des Judentums spricht:

So berichtet ein nicht-jüdischer Sprecher von der Blütezeit des Judentums im mittelalterlichen Deutschland und geht näher darauf ein, dass die Aschkenasim, die damalige Bezeichnung für Juden, durch Handelsprivilegien und ihre Arbeiten als Fernhändler das mittelalterliche Europa wirtschaftlich sowie kulturell voranbrachten. Durch ihre erwirtschafteten Gewinne waren Juden „auch für die Entwicklung der Städte [...] Schrittmacher“ (Sandrisser et al. 2021).

e) „Das Judentum gehört zur Mitte der Gesellschaft“

Zum Teil wird die euphemistische Formel, dass das Judentum ‚schon immer‘ in der Mitte deutscher Kultur und Geschichte stand, auf die Gegenwart übertragen: Nun lautet die These, Jüdinnen und Juden, das Judentum, gehörten gegenwärtig zur oder bildeten die ‚Mitte der Gesellschaft‘:

Ein prominenter nicht-jüdischer Sprecher behauptet, „jüdisches Leben mit all seiner Vielfalt, seinen Traditionen und Feiertagen (sei) auch heute wieder ein Teil unseres Alltags“, dass es „zu uns“ gehöre und uns bereichere. Dieser Behauptung steht jedoch die gleichzeitige Feststellung desselben Sprechers gegenüber, „angesichts von Antisemitismus, Menschenfeindlichkeit, Rassismus und Attentaten“ müsse alles getan werden, dass Jüdinnen und Juden sich nicht erneut fragten, „ob das noch ihr Land ist“ (Anonym 2021bc).

Eine andere prominente nicht-jüdische Sprecherin verwendet diese Formel fast gleichlautend:

So solle das Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben“ zeigen, dass jüdisches Leben „in seiner gesamten Vielfalt seit nunmehr 1700 Jahren zu uns, in die Mitte unserer Gesellschaft gehört“ (Anonym; Hoffmeister 2021).

Ein anderer prominenter nicht-jüdischer Sprecher betont, dass das Festjahr die „einmalige Chance“ biete, „jüdische Kultur in ihrer ganzen Vielseitigkeit und reichen Bedeutung zwischen Harz und Heide und Ems und Elbe zu erleben und zu zeigen, dass jüdisches Leben in unserem Land völlig selbstverständlich dazugehört“ (Anonym et al. 2021r).

Auch für einen prominenten bayerischen Sprecher zeigt das Festjahr in Bayern, insbesondere die zahlreichen Veranstaltungen und Projekte, dass das jüdische Leben zur Mitte der Gesellschaft gehöre (Anonym und Spaenle 2021).

Jüdische Sprecher*innen dagegen kritisieren die These vom Judentum in der Mitte der Gesellschaft.

Anlässlich der Kampagne zum Wiederaufbau der Hamburger Bornplatzsynagoge wendet er sich gegen jene nicht-jüdischen Akteure, die meinen, jüdisches Leben sei „ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Ohne die jüdischen Gemeinden wäre Deutschland nicht komplett. Wir brauchen euch!“. Ähnlich habe sich ein Bürgerschaftsabgeordneter geäußert (am 9. November 2020): „Seit Jahrhunderten gehört das jüdische Leben untrennbar zu unserer Gesellschaft“. Um zu einer solchen Aussage zu kommen, müsse man zuerst „Ausschwitz und den Versuch, das jüdische Leben vollkommen aus der deutschen Gesellschaft herauszutrennen und in ganz Europa zu vernichten“, „verdrängen, um über jüdisches Leben ‚endlich (!) in einem ausschließlich (!) positiven Kontext‘ sprechen zu können?“ Der Wiederaufbau der Synagoge solle den „versöhnungsbedürftigen Hamburgern helfen“, ihren Schuldkomplex loszuwerden (Hentschel 2021).

In einem Bericht wird wiederum die Auffassung „junge(r) Jüdinnen und Juden in Deutschland“ wiedergegeben, die meinen, dass die These, das Festjahr solle zeigen, „dass das Judentum in Deutschland nichts Fremdes ist“, in ein „sein sollte“ verändert werden müsste. Auch der Historiker Michael Wolffsohn spreche noch immer von einer „Existenz auf Widerruf“ und beim Festjahr von einem „staatlich verordneten ‚Judenjubiläum‘“ (Meyer-Schilf 2021). Beide Aspekte, das ‚von oben‘ und die euphemistische Funktion des Festjahres werden kritisch zusammengebunden.

Ein prominenter jüdischer Sprecher macht dazu eine weitere bemerkenswerte Unterscheidung:

Danach hofft er, dass die Vermittlung gelingen möge, „dass jüdisches Leben etwas Selbstverständliches auf deutschem Boden ist“ (Anonym 2021ab). Damit wird die These vom Judentum in der Mitte der Gesellschaft aus dem Bereich des Objektiven in eine schwer einzuschätzende, psychologische Perspektive verschoben. Denkbar ist, dass von Seiten der Mehrheitsgesellschaft die Entwicklung von Empathie gegenüber Juden/Judentum erwartet wird, die beidseitig für das Gefühl einer ‚Mitte der Gesellschaft‘ sorgt.

f) Vortäuschen kollektiver Begeisterung

Teilweise erwecken Sprecher*innen und Berichte den Eindruck, dass das Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ auf eine kollektive Begeisterung der Bevölkerung und nicht auf eine zentralisierte Organisation zurückgehe.

So sagt eine Sprecherin, dass das Festjahr: „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ in Bayern „mit hundert Veranstaltungen gefeiert“ werde (Christiane Ried 2021).

Auch in einem Medienbericht zum Programm zum Festjahr „1.700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland“ ist von der „Freude über das anstehende Festjahr“ die Rede, wobei die Fülle der geplanten Veranstaltungen aufgezählt wird (Anonym; Nachoum, Amos; Riklis, Eran; Riskin, Neta; Farahani, Golshifteh; Hareven, Shulamith et al. 2020).

Ähnlich unterstreicht ein prominenter Sprecher, dass in „allen Teilen unseres Landes [...] ganz viele Menschen mit einem bewundernswerten Engagement und einem geradezu unerschöpflichen Gedankenreichtum Ideen entwickelt“ haben, „um mit ganz unterschiedlichen Vorhaben den Grundgedanken zu verdeutlichen, dass das Judentum seit 1700 Jahren Teil unserer gemeinsamen deutschen Kultur ist“ (Anonym et al. 2021r).

g) Lokalpatriotismus

In großer Fülle werden regionale und lokale Veranstaltungen zum Festjahr ‚1700 Jahre‘ mit einem lokal- / regionalpatriotischen Unterton angekündigt (vgl. Anonym et al. 2021d). Deutlich wird, dass man sich ‚hervortun‘, d.h. bestimmten Erwartungen gerecht werden möchte und dabei in einer Konkurrenz steht. Die eigentliche selbstkritische Hinwendung zu den Themen Judentum und Antisemitismus tritt in den Hintergrund.

Bestimmte superlativische Zahlen, bzw. Aufzählungen zeigen die Tendenz, eine Leistungsmarge erbracht zu haben. So unterstreicht eine Sprecherin, dass das Festjahr: „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ in Bayern „mit hundert Veranstaltungen gefeiert“ würde (Christiane Ried 2021).

Eine andere Sprecherin spricht von rund 70 Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz, wobei die Vielfalt der Angebote hervorgehoben wird: „eine Exkursion zu den Schum-Stätten“, „eine Konzerttournee mit israelischen Musikern, ein Schülerwettbewerb für alle 9. und 10. Klassen, eine Wanderausstellung zu jüdischem Leben, aber auch ein Film des SWR über das jüdische Erbe, Vorträge, Führungen, Tagungen, Konzerte und Podiumsdiskussionen“ (Anonym et al. 2021l).

Mehrfach werden zusätzliche ‚runde‘ Jahrestage etabliert:

So tritt das Land Thüringen mit dem Festjahr ‚1700 Jahre‘ in direkte Konkurrenz und veranstaltet ein Themenjahr „Neun Jahrhunderte Jüdisches Leben in Thüringen“. Dabei wird – offenbar in Konkurrenz zu den Schum-Stätten – die jüdische Tradition von Erfurt in den Mittelpunkt gestellt [Erfurt bewarb sich ebenfalls um den Welterbe-Status] (Anonym 2021b).

Eine Universität in Schleswig-Holstein („in Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Museum in Rendsburg“ und um vor allem Jugendliche und junge Erwachsene zu erreichen) veranstaltet „Jüdische Kulturtage mit Lesungen zur jüdischen Geschichte Schleswig-Holsteins“ und eine Buchpräsentation (Befreiung von KZ-Häftlingen). Zudem diskutiert ein

Antisemitismusbeauftragter „über regionale, nationale und internationale Forschungsprojekte zu jüdischer Geschichte, Literatur und Kultur und zu Antisemitismus im Schulunterricht“. Auch eine Kulturministerin will zeigen, „wie sehr jüdisches Leben zu Schleswig-Holstein gehört.“ Daher stelle man das Festjahr „unter das Motto ›Shalom&Moin‹“. Hinzu kommen Exkursionsseminare „zur renovierten Carlebach-Synagoge in Lübeck“ (Linde-Lembke und Tschentscher 2021).

Ein regionaler Verband will an das 300-Jährige „jüdische Leben“ in Friesland erinnern, wobei an „drei jüdische Stadtgemeinden“ angeknüpft wird (Anonym et al. 2021r).

In ähnlicher Weise tritt die Stadt Hamburg mit einem Doppel-Jubiläum hervor, „denn seit 420 Jahren“ lebten dort Juden (Linde-Lembke und Tschentscher 2021). Auch ein anderer Medienbericht unterstreicht im Zusammenhang des *Festjahres 1.700 Jahre*, dass „Hamburg [...] auf eine über 400-jährige reiche gemeinsame Geschichte“ zurückblicke (Remus 2021). *Für viele kleinere Städte ist das Festjahr Anlass, mit der Formel, „Jüdisches Leben in ...“ eine ‚jüdische Geschichte‘ zu konstruieren, nicht selten zum ersten Mal.*

So organisiert die Stadt Oldenburg „ein Ausstellungsprojekt als erstmalige Kooperation des Kulturbüros der Stadt Oldb“, sowie „der jüdischen Gemeinde zu Oldb“, bezüglich des Themas: „Jüdisches Leben in Oldenburg“ (Anonym et al. 2021r).

Ein Verein in Celle organisiert zum Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben“ (in Celle) Veranstaltungen wie „Synagogenführungen“, „Gesangworkshops“ oder ein „Konzert des Ensemble Cannelle“ (Anonym et al. 2021r).

Ein nicht-jüdischer Sprecher betont, dass in Emden ein Theaterstück namens „Phantastische Wattwanderung - Amalie auf Norderney“ von „zwei renommierten jüdischen Künstlern aus Ostfriesland“ aufgeführt werde (Anonym et al. 2021r).

Ein nicht-jüdischer Sprecher berichtet von einer „genealogischen Datenbank“ für „jüdisches Leben im Deutschen Reich bis 1945“ in Ritterhude (Anonym et al. 2021r). Dem Sprecher fällt die makabre Botschaft nicht auf, wenn von „jüdischem Leben [...] bis 1945“ die Rede ist.

Für einen nicht-jüdischen Sprecher soll das Shared History Projekt in Berlin dafür sorgen, dass „eine gemeinsam geteilte Geschichte, im wahrsten Sinne des Wortes“ vermittelt wird, „denn die Geschichte von Jüdinnen und Juden war und ist seit Jahrhunderten tief verwoben mit der Geschichte der Mehrheitsbevölkerung in den Regionen und Ländern dieses Raums“ (Anonym et al. 2021g).

Ein nicht-jüdischer Sprecher berichtet von der „Wanderausstellung ‚Menschen, Bilder, Orte – 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland‘“ in Münster. Dabei sollen Podcastserien über „‚Jüdische Geschichten aus Münster‘ oder Tanz- und Theaterperformances“ vorgeführt werden (Dillmann 2021a).

Ein nicht-jüdischer Sprecher berichtet davon, dass das Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben“ mit „Straßenmusik, Laubhüttenfest, koscheres Essen und viel Musik“ in Leipzig gefeiert wird und die „Vielfalt jüdischen Lebens“ gezeigt werden soll (Orbeck 2021).

h) Judentum als Bereicherung, als Quelle kulturellen Reichtums und als ‚Inspiration‘

Immer wieder werden im Zusammenhang der ‚Leistung‘ von Juden/Judentum Begriffe wie ‚Reichtum‘, ‚Bereicherung‘ und ‚Inspiration‘ verwendet. Da eine Wertebene des Judentums in der Regel nicht erwähnt wird, entsteht der Eindruck von Judentum als zusätzlichem (exotistischem) Luxus und bildungsbürgerlichem Konsum, der den Kern der Identität der Mehrheitsgesellschaft nicht tangiert. Die Wiederholung dieser Formel, ohne dass konkrete Inhalte angegeben werden, spricht für eine allgemein akzeptierte diskursive Position der Mehrheitsgesellschaft. Die euphemistische Formel ist dann auch ein Zeichen, dass man in der Würdigung ‚nicht weitergehen‘ möchte.

So ruft ein nicht-jüdischer Sprecher dazu auf, „jüdisches Leben im Rahmen des aktuellen Festjahres [...] positiv wahrzunehmen und zu würdigen“. Die Bevölkerung solle „den Reichtum dessen wahrnehmen, was das Judentum für unsere Kultur und Gesellschaft heute bedeutet“ (Anonym und Bedford-Strohm 2021b).

Ein prominenter nicht-jüdischer Sprecher meint, das „jüdische Leben bereichere die deutsche Gesellschaft in sehr vielen Bereichen“. „Jüdisches Leben mit all seiner Vielfalt, seinen Traditionen und Feiertagen“ gehöre „zu uns und es bereichert uns“ (Anonym 2021bc).

Ein prominenter nicht-jüdischer Sprecher spricht in einer Eröffnungsrede zum Festjahr 1700 Jahre von der „erste(n) Geschichte“ der Juden / des Judentums in Deutschland als „Bereicherung des Landes“ und als „positive Seite“ (Käppner 2021).

Ein prominenter nicht-jüdischer Sprecher berichtet über den wachsenden Antisemitismus in der Gesellschaft und betont die Wichtigkeit „[...] darauf hinzuweisen, dass jüdisches Leben über viele Jahrhunderte hinweg die Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft in Deutschland bereichert haben“ (Sandrisser et al. 2021).

Ein nicht-jüdischer Prominenter betont, dass das Festjahr die „einmalige Chance“ biete, „jüdische Kultur in ihrer ganzen Vielseitigkeit und reichen Bedeutung zwischen Harz und Heide und Ems und Elbe zu erleben und zu zeigen, dass jüdisches Leben in unserem Land völlig selbstverständlich dazugehört“ (Anonym et al. 2021r).

Ein nicht-jüdischer Sprecher erklärt, dass er zum Festjahr das gelebte Judentum besser kennenlernen und den Reichtum der jüdischen Kultur für die heutige Gesellschaft, für welchen er „[...] von Herzen dankbar“ ist, stärker wahrnehmen möchte (Anonym et al. 2021a).

Ein nicht-jüdischer Sprecher stellt das Festjahr als eine Gelegenheit dar, „sich nicht nur mit Angriffen auf das Judentum auseinanderzusetzen, sondern vor allem positiv seinen großen Beitrag zum Reichtum der religiösen und kulturellen Traditionen in Geschichte und Gegenwart unseres Landes sichtbar zu machen“ (Anonym 2021i).

Eine prominente nicht-jüdische Sprecherin betont die Leistungen der prominenten Ärztin Rahel Hirsch und des Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy. Das jüdische Leben und sein Wirken in Deutschland seien sowohl in Gegenwart als auch in Vergangenheit „vielfältig und bereichernd“ (Anonym 2021bc).

Ein nicht-jüdischer prominenter Sprecher kennzeichnet die Geschichte der Juden als Bereicherung des Landes (Käppner 2021).

In manchen Äußerungen tritt zur Hervorhebung des ‚Reichtums‘ des Judentums, bzw. des Judentums als ‚Bereicherung‘ noch die Funktion des Judentums als ‚Inspiration‘ hinzu. Dem Judentum wird dabei tendenziell eine kulturbürgerliche, potenzielle esoterische Qualität im Bereich von ‚Lebensstil‘ zugestanden, was auf eine weitere, exotistische Herabwertung hinausläuft.

So erklärt ein nicht-jüdischer Sprecher, dass das Gedenkjahr eine besondere Gelegenheit ist „[...] den großen Beitrag des Judentums zum Reichtum der religiösen und kulturellen Traditionen in Deutschland sichtbar zu machen“. Zugleich betont er aber, dass wir „in der Breite viel zu wenig über das gelebte Judentum in Deutschland“ wissen, „über so vieles, aus dem wir alle - jenseits religiöser und weltanschaulicher Grenzen - Inspiration bekommen können“ (Anonym und Bedford-Strohm 2021a).

Im folgenden Zitat dient das Argument der ‚Inspiration‘ dazu, von Judentum abzulenken und einen innerchristlichen Blick einzunehmen:

So schildert ein nicht-jüdischer Sprecher, dass aus dem Judentum „[...] Inspirationen jenseits religiöser und weltanschaulicher Grenzen [...]“ entstanden seien. Auf diesem Aspekt baut ein Projekt, welches zur Darstellung der engen Beziehung zwischen Christentum und Judentum dient und „[...] wichtige Erkenntnisse des jüdisch-christlichen Dialogs in die Breite der Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen“ transportiert, auf (Staffen-Quandt und Schmid 2021). Unter der Hand ist es unwichtig geworden, worin die Inspiration durch das Judentum eigentlich bestanden hat.

i) Das Festjahr ‚1700 Jahre‘

Das ‚Festjahr 1700‘ wird teilweise heftig kritisiert, da es eine Geschichtsfälschung enthalte:

So gibt ein kritischer Bericht zu bedenken, dass von „einer jüdischen Gemeinde“ in dem Dekret, das zum offiziellen Anlass des Festjahres 1700 Jahre wurde, „nicht die Rede“ sei. Wahrscheinlich ist, dass „eine größere Gruppe, eine Gemeinde“ von „aus Palästina vertriebenen Juden“ („die in das ganze römische Weltreich emigrieren mussten“) wahrscheinlich schon „seit dem ersten Jahrhundert nach Christus“ in der „römischen Stadt“ wohnte (Hillenbrand 2021). Der behauptete ‚deutsche‘ Kontext ist also frei erfunden.

In ähnlicher Weise stellt ein jüdischer Sprecher kritisch fest, dass es „seit dem Jahr 321 jüdisches Leben in Deutschland gibt [...] 700 Jahre, bevor es Deutschland als solches als Begrifflichkeit überhaupt gibt“ (Röther et al. 2021). Damit bestätigt er, dass das Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ ein irreführender Name ist, da es dieses Leben in Deutschland erst ab ca. 1000 geben kann.

Die Feiern zum Festjahr 1700 Jahre selbst treffen von jüdischer (und gelegentlich auch von nicht-jüdischer) Seite auch auf Kritik.

Eine einzelne jüdische Sprecherin kritisiert die Eröffnungsreden prominenter nicht-jüdischer Politiker zum Festjahr „1700 Jahre“ besonders heftig. Sie kritisiert sie als „schauderhafte Floskel-Parade“, als „peinlich, grotesk und traurig“, insbesondere die Anrufung eines „„blühende(n) jüdische(n) Leben(s) in Deutschland“ und die Ankündigung „ein(es) rauschende(n) Fest(s)“. Sie kritisiert eine „bundespräsidiale Dauerverlogenheit“ und befürchtet eine „selbst für Juden kaum“ erträgliche „Überdosis Judentum“, wobei gepredigt werde, Juden seien doch „ganz normale Menschen“. Sie spricht vom „ganz alltägliche(n) schizophrene(n) Dauerwahnsinn“ und vom Judentum „zwischen Sonderbehandlung, ewigem Opferein, Begegnungskitsch und Israelkritik“ (Schermann et al. 2021). Doch umkreist die Sprecherin das von ihr so beurteilte Skandalon lediglich und liefert noch keine konkrete Analyse, worin diese ‚Doppelstandards‘ konkret bestehen.

Ebenfalls kritisch hinterfragt ein jüdischer Rapper die zur Schau gestellte „Freude“, da die Mehrheitsgesellschaft Judentum nur mit ‚Stolpersteinen‘ und Denkmalschutz (also mit der Schoa) in Verbindung bringe (Röther et al. 2021). Ein anderer jüdischer Sprecher kritisiert die biologistische Rhetorik. So bemängelt er, dass viele Leute sagen, dass „jüdisches Leben [...] erblüht“ sei, wenn doch „jüdische Kindergärten und Synagogen“ nur mit Polizeischutz geöffnet sein können (Röther et al. 2021).

Ein anderer jüdischer Sprecher meint, anlässlich des Festjahres könne man zwar in Erinnerung rufen, „wie erfolgreich wir auch in diesem Land waren“, das Beste der Stadt zu wollen, „dahin Ich euch habe wegführen lassen“ (Aufruf des Propheten Jirmejahu). Erwähnen könne man auch den „Reichtum jüdischer Errungenschaften“ (zum Beispiel „zahlreiche deutsch-jüdische Freundschaften und Beziehungen“), aber es bleibe die „Fragilität der Beziehung“ (Soussan 2021)

In ähnlicher Weise verweist ein anderer prominenter jüdischer Sprecher zwar auf „die Möglichkeit“ (im Rahmen des Festjahres 1700 Jahre) „ein breites Publikum mit der jüdischen Kultur und Tradition vertraut zu machen“. Zugleich betont er „die Schattenseiten der jüdischen Geschichte in Deutschland auszublenden, wäre falsch. Wir werden keine Jubelarie aus diesem Festjahr machen“ (Anonym et al. 2021f).

Doch auch ein nicht-jüdischer Sprecher meint kritisch, dass man die Eröffnungsveranstaltungen für das *Festjahr 1700* „so gerne als Jubiläum“ bezeichnen würde, „wenn es denn mehr Grund zum Jubeln gegeben hätte“. Er verweist auf „Verfolgungen und Vertreibungen“ und auf die „Massenmorde des Holocaust“ (Blume und Kretschmann 2021).

i. als Instrument gegen Antisemitismus

U.a. das Festjahr 1700 Jahre wird von unterschiedlichen Seiten als Instrument definiert, das Antisemitismus abbauen soll. Allerdings bleibt die konkrete didaktische Begründung für diese Annahme auf allen Seiten aus. Wie es scheint, wird erneut angenommen, dass ‚Sichtbarkeit‘ von Juden/Judentum etwas bewirken würde. Dabei wird jedoch übersehen, dass das Festjahr ‚von oben‘ organisiert wurde, also mit einer Autorität ausgestattet ist, der sich Sprecher*innen spürbar anpassen. Von daher kann über die tatsächlichen Wirkungen in der soziologischen Tiefe nichts ausgesagt werden. Daneben werden aber auch andere Initiativen mit ‚Abbau von Antisemitismus‘ kurzgeschlossen.

Für eine prominente nicht-jüdische Sprecherin soll das Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben „Vorurteile überwinden, das Miteinander stärken und diesen erstarkenden Antisemitismus bekämpfen“ (Anonym et al. 2021d). Ganz ähnlich leistet für einen prominenten Sprecher das Festjahr in Bayern einen Beitrag gegen Vorurteile und Antisemitismus (Anonym und Spaenle 2021).

Ein prominenter nicht-jüdischer Sprecher sagt, dass das Festjahr dazu dienen soll, "sich [...] mit Angriffen auf das Judentum auseinanderzusetzen" (Anonym 2021i).

In einer Buchbesprechung über die Geschichte des österreichischen Judentums wird die These vertreten, dass das Buch „in der fragilen Zeit eines global wieder epidemisch grassierenden latenten Antisemitismus“ „wider Ignoranz, Hass und Vorurteile“ wirke und „ein wichtiger Beitrag zum friedvollen Miteinander“ sei (Gregor Auenhammer, 27.1.2021) (Auenhammer 2021). Wie die betreffenden Schwerpunkte zu diesem Ziel führen sollen, bleibt unklar. Inhaltliche / Ethische Aspekte bleiben ausgeblendet.

Für einen prominenten Sprecher leistet das Festjahr in Bayern einen Beitrag gegen Vorurteile und Antisemitismus (Anonym und Spaenle 2021). Die didaktische Theorie hinter diesem Ziel bleibt offen.

Auch ein anderer nicht-jüdischer Sprecher meint, dass eine „Wanderausstellung »Menschen, Bilder, Orte – 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland«“ in Münster, Podcastserien über „Jüdische Geschichten aus Münster“ oder „Tanz- und Theaterperformances“ eine Chance böten, „Vorurteilen vor Ort durch Information direkt zu begegnen“ (Dillmann 2021a).

Doch auch jüdische Sprecher*innen erhoffen sich diese Effekte: So erwartet ein jüdischer Sprecher vom Festjahr ‚1700 Jahre‘ „einen Impuls zu einem neuen Miteinander und (für) den Abbau von Klischees und Vorurteilen“ (Anonym et al. 2021d).

Ein anderer jüdischer Sprecher möchte mit seinem Team an jüdischen Feiertagen Veranstaltungen zur Begegnung jüdischer und nicht-jüdischer Menschen organisieren, damit „[...] Barrieren abgebaut werden und Ängste abgebaut werden und Mystiken abgebaut werden, die vielleicht Menschen haben, wenn es um Jüdische Feiertage geht [...]“ (Röther et

al. 2021). Die stillschweigende Theorie ist, dass Unwissenheit über die jüdischen Feiertage bei nicht-jüdischen Menschen zu Barrieren und Ängsten führt, welche durch die Begegnung mit jüdischen Menschen verhindert werden sollen. Wie genau, wird allerdings nicht weiter ausgeführt.

Ein jüdischer Sprecher meint, man sehe „zwischen Angehörigen unterschiedlicher Religionen [...], dass die Unterschiede, gerade auch die Feste, interessant und bereichernd“ sein können. Das „[...] Fremde und Unbekannte [...]“ würde oft als „[...] Bedrohung wahrgenommen [...]“ werden (Anonym 2021ap). Ein weiterer jüdischer Sprecher hofft, dass es gelinge, „zu vermitteln, dass jüdisches Leben etwas Selbstverständliches auf deutschem Boden ist“. Dass es immer noch nicht so sei, führt er darauf zurück, dass die „meisten Deutschen [...] persönlich keine Juden“ kennen würden, wenn sie „nur etwa 0,2 Prozent der Bevölkerung“ ausmachten (Anonym 2021ab).

Durch Begegnungen könne daher gezeigt werden, „dass jüdische Traditionen zwar anders aussehen als christliche, dass Juden aber auch ganz normale Menschen sind“. Damit können allerdings nicht die erreicht werden, „bei denen sich Antisemitismus festgesetzt hat“, sondern nur „Interessierte“ (Anonym 2021ap). Das Kennenlernen als Mittel gegen Antisemitismus könne somit nur durch Interesse Jüdinnen und Juden gegenüber erfolgen. Erst dann könne eine Normalität für sie herrschen.

Während regelmäßig eine konkrete didaktische Begründung fehlt für die Annahme, das Festjahr 1700 Jahre an sich könne bereits Antisemitismus abbauen, scheint diese Lücke allgemein zu gelten: Eine genaue strukturelle Analyse antisemitischer Zuschreibungen und davon abgeleitete didaktische Folgerungen fehlen ganz allgemein.

So weisen jüdische Sprecher*innen und ein Antisemitismusbeauftragter auf die vielen antijüdischen „Kleinigkeiten“, „kleine Vorfälle“, „Bemerkungen“, auch „Judenwitze“ und „Vorurteile und Verschwörungsmythen“ in Schulen hin, die von den Betroffenen „einfach runtergeschluckt und akzeptiert werden“, ein Indiz, „dass jüdische Menschen ihre Religion verstecken“. Gefordert wird, dass diese kleinen Vorfälle „angesprochen werden“, sonst würde sich die „Abneigung gegenüber Juden [...] normalisieren“. Im Geschichtsunterricht müsse daher „über die Ursache für Antisemitismus gesprochen werden“, durch „die Aufklärung über die Geschichte des Judentums könne man antisemitischen Vorfällen vorbeugen“. Die Schule müsse „handeln und aufklären“. Antisemitismus sei ‚gelernt‘ (Hoffhaus 2021).

Abstrakt wird die schulische „Aufklärung über die Geschichte des Judentums“ gefordert und dass „über die Ursache für Antisemitismus gesprochen werden“ müsse. Zur Frage, wie Antisemitismus ‚gelernt‘ wird und wie ‚kleine‘ Bemerkungen mit dem gesamten Gewaltpotenzial zusammenhängen, wird nichts Inhaltlich-Konkretes hinzugefügt, die Lernschritte – in den Antisemitismus hinein und wieder heraus – bleiben ausgespart.

ii. als ‚Freispruch‘ von Antisemitismus

Teilweise wird die Gestaltung des Festjahres als eine Art moralischer Auszeichnung für die nicht-jüdische Seite gewertet:

Für zwei nicht-jüdische Sprecher wird mit „Ausstellungen, Konzerten, Theater, Podiumsdiskussionen, Stadtrundgängen, Vorträgen und Gedenkstättenführungen“ veranschaulicht, „wie jüdische und nichtjüdische Bürger miteinander leben und feiern und wie Hamburg mit seinem jüdischen Erbe umgeht“ (Linde-Lembke und Tschentscher 2021).

Andererseits versichert eine prominente Landes-Politikerin, dass das Festjahr ‚1700 Jahre‘ „deutlich machen soll“, „dass jede Form von Antisemitismus bei uns keinen Platz hat“. Das Festjahr wird als demonstrative Geste interpretiert, die offenbar auch eine strafrechtliche Drohung enthält, aber auch – gegen jede Realität – eine Art ‚antisemitismusfreier Zone‘ imaginiert, innerhalb derer sich die Sprecherin positioniert (Anonym et al. 2021d).

Noch unverblümter meint ein prominenter nicht-jüdischer Sprecher, die Projekte des Festjahres in ihrer Gesamtheit machten deutlich, „dass ein modernes und vielseitiges deutsches Judentum Ausdruck und Gradmesser des positiven Entwicklungsstandes der deutschen Gesellschaft und unseres Bundeslandes“ sei. Das sei „ein sehr gutes Zeichen!“ (Anonym et al. 2021r).

Aus jüdischer Perspektive wird daher kritisiert, dass die Juden und Jüdinnen aus deutscher Sicht für ein komplettes Deutschland gebraucht werden: „Die jüdischen Gemeinschaften, die Jüdinnen und Juden werden gebraucht und benutzt für das deutsche Integrations- und Gedächtnistheater, wie es unter anderem von dem jüdischen Dichter und Autor Max Czollek analysiert und attackiert wird“ (Hentschel 2021).

Der Charakter der ‚Absolution‘ tritt vor allem dort verstärkt hervor, wo das in Deutschland ‚neu erblühende‘ jüdische Leben als ‚Glück‘ und ‚Geschenk‘ bezeichnet wird:

So bekundet eine prominente nicht-jüdische Person, dass es ein „unermessliches Glück“ sei, dass nach dem Zivilisationsbruch der Schoah und der millionenfachen Ermordung europäischer Juden „heute wieder jüdisches Leben in Deutschland neu aufblüht“. Er bezieht sich in seiner Rede auf die jüdischen „Rückkehrer“ und „Zuwanderer“ und wünscht sich „nicht nur ein klares Bekenntnis, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland ein Teil von uns sind, ein Teil unseres gemeinsamen Wir, sondern dass wir denen entschieden entgegentreten, die das noch oder wieder infrage stellen“ (Wernicke und Laschet 2021). Der Begriff „unermessliches Glück“ deutet darauf hin, dass die Betroffenen ‚Glück‘ hatten, d.h. nichts dafür getan haben. Fast könnte man meinen, dieses ‚Glück‘ sei unverdient, im Sinn, dass man die Aufarbeitung des „Zivilisationsbruchs“ nicht geleistet habe: Dennoch seien die „jüdischen Rückkehrer und Zuwanderer“ nach Deutschland gekommen. Darüber hinaus legt der Begriff „Zivilisationsbruch“ nahe, dass die Schoah unvermittelt über Deutschland gekommen sei, als hätte es vorher keine Anzeichen dafür gegeben.

Für einen anderen nicht-jüdischen Sprecher ist das „Zweifache Wiedererwachen jüdischen Lebens in Deutschland nach dem Zivilisationsbruch von Auschwitz“ ein „Geschenk“ und ein „Vertrauensbeweis“. Denn 1945 dachte man, „dieses Land könne für Juden nie mehr Heimat sein“. Doch die kleine Gemeinde, die noch überlebt hat, hat es geschafft „zum zweiten Mal“ zu „wachsen und aufzublühen“. Aber „ob Juden sich hier zu Hause fühlen oder nicht, ist auch ein Gradmesser für den Zustand der deutschen Demokratie“ (Käppner 2021). Die biologistische, geradezu botanische Konnotation verweist auf Deutschland als – sozusagen – einen guten Gärtner und auf Juden/Judentum als einer biologischen Spezies.

Der instrumentelle Charakter des ‚erblühenden‘ jüdischen Lebens tritt in folgender Äußerung besonders hervor.

So meint ein nicht-jüdischer Sprecher: „Dieser Wiederaufbau kann nur erfolgreich sein, wenn genau das passiert, wofür wir die Synagoge bauen: dass Hamburg stolz darauf ist, so eine Synagoge zu haben mit einer jüdischen Gemeinde, die darin auch Judentum praktiziert“. Der Sprecher stellt in dieser Äußerung – betont paternalistisch – heraus, dass der Wiederaufbau der Synagoge durch die Stadt, nicht durch die jüdische Gemeinde erfolgt und die Stadt daher die Erwartung hat, dass diese Investition einen ‚Gewinn‘ abwirft: Er scheint darin zu bestehen, dass die Stadt ihre Religion ausübende jüdische Gemeinde vorweisen kann und deshalb ‚Stolz‘ entwickeln kann. Die ‚jüdische Gemeinde‘ selbst erscheint hier nahezu als Kulisse eines städtischen Images nach außen. Nur in dieser Funktion wird ‚Judentum‘ erwähnt, an dem der Sprecher kein weiteres Interesse zu haben scheint. (Diehl 2021c).

iii. Organisation ‚von oben‘

Der Versuch, das ‚Festjahr 1700 Jahre‘ als Ausdruck des Willens der Mehrheitsgesellschaft darzustellen, kollidiert nicht selten mit Indizien, dass es sich stattdessen um eine Initiative und Organisation ‚von oben‘ handelt.

So betont ein prominenter nicht-jüdischer Sprecher zwar, die jüdische Bevölkerung habe „unsere Geschichte, unsere Kultur und Identität über Jahrhunderte entscheidend mitgeprägt“. Doch ist für ihn offenbar ein staatlicher „Kooperationsvertrag“ mit jüdischen Verbänden notwendig, um ein „klares Zeichen für Zusammenhalt“ zu setzen – gegen „Anfeindungen und Antisemitismus“ (Anonym und Weil 2021).

Daher macht eine kritische Journalistin darauf aufmerksam, dass die Behauptung, das Festjahr solle zeigen, „dass das Judentum in Deutschland nichts Fremdes ist“ nach Meinung „junge(r) Jüdinnen und Juden in Deutschland“ in ein „sein sollte“ verändert werden müsse. Auch der Historiker Michael Wolffsohn spreche noch immer von einer „Existenz auf Widerruf“ und beim Festjahr von einem „staatlich verordneten ‚Judenjubiläum‘“ (Meyer-Schilf 2021).

Das Missverhältnis wird auch offenbar hinsichtlich des Berichts eines nicht-jüdischen Sprechers, dass sich fünf deutsche Unternehmen, darunter: „Volkswagen, Daimler, die Deutsche Bahn, die Deutsche Bank und der Fußballclub Borussia Dortmund“ zur „Schuldgeschichte ihrer Unternehmen im Nationalsozialismus und zur Verantwortung für das lebendige Judentum im heutigen Deutschland“ bekannt hätten und das „lebendige Miteinander“ voranbringen wollten: Dazu hätten die Unternehmen „Auszubildende in die Jugendbegegnungsstätte in Auschwitz“ geschickt und „den Bau eines ‚Houses der Erinnerungen‘ in der Shoah-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem“ finanziert. Darüber hinaus hätten sie die „Antisemitismus-Definition der Internationalen Holocaust-Erinnerungs-Allianz, die auch Israel-bezogenen Judenhass einschließt“, anerkannt (Engelbrecht 2021). Begriffe wie das „lebendige Miteinander“ wie das „lebendige Judentum“ bleiben offensichtlich ohne Inhalt: Stattdessen bleibt es bei finanziellen Gesten u.a. von Weltkonzernen, die sich u.a. von Schuldvorwürfen (wie zum Beispiel der Zwangsarbeit von jüdischen KZ-Gefangenen) befreien wollen und das Verhältnis zum Judentum vor allem über die Shoah definieren. Es handelt sich um die autoritäre Perspektive „von oben“, d.h. der Führungsetagen.

Ein anderer prominenter nicht-jüdischer Sprecher kommentiert die offizielle Vollendung einer Thorarolle in Anwesenheit der deutschen staatlichen Spitzen. Diese Zeremonie sei ein „Zeichen dafür, dass 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland nicht zu Ende sind“. Die Rede ist von einem „Paten-Amt“ der Politiker, „jüdisches Leben in Deutschland vor Angriffen zu schützen“ (Anonym et al. 2021h). Dies legt den Gedanken nahe, dass „1700 Jahre jüdisches Leben“ nur aufgrund dieses „Paten-Amtes“ „nicht zu Ende“ sein werden. Das Verhältnis zum Judentum wird so auf den obrigkeitlichen Faktor ‚Schutz‘ reduziert.

In ähnlicher Weise sagt ein prominenter nicht-jüdischer Sprecher (im leeren Gebetsraum der Kölner Synagoge), dass „die Bundesrepublik Deutschland nur vollkommen bei sich ist, wenn Juden sich hier vollkommen zu Hause fühlen“. Daraufhin ergänzt er, „das zu gewährleisten, sei ein Auftrag aus 1700 Jahren Geschichte jüdischen Lebens in Deutschland“ (Wernicke und Laschet 2021). Die Formulierung, Jüdinnen und Juden sollten „sich vollkommen zu Hause fühlen“ in Verbindung mit der Aussage, die Bundesrepublik müsse dies „gewährleisten“, zeigt die obrigkeitliche Perspektive etwa von Gastgebern, die die Sicherheit von Besuchern garantieren müssen oder wollen.

Ein jüdischer Sprecher kritisiert daher, dass aus nicht-jüdischer Perspektive Juden und Jüdinnen für ein komplettes Deutschland gebraucht werden: „Die jüdischen Gemeinschaften, die Jüdinnen und Juden werden gebraucht und benutzt für das deutsche Integrations- und Gedächtnistheater, wie es unter anderem von dem jüdischen Dichter und Autor Max Czollek analysiert und attackiert wird“. Die politische Aussage, dass das jüdische Leben seit Jahrhunderten untrennbar von der deutschen Gesellschaft sei, wird als Ausfluss eines Schuldkomplexes gewertet. So soll z.B. der öffentlich finanzierte Wiederaufbau der alten Synagoge in Hamburg „den versöhnungsbedürftigen Hamburgern helfen“ (Hentschel 2021).

Ein anderer jüdischer Sprecher meint stattdessen, dass „jüdisches Leben“ nur „aus sich selbst herauswachsen und gedeihen“ kann und dass ein „staatlich gelenktes und finanziertes Judentum, wie wir es heute sehen, ein totes Judentum“ sei. Das Judentum verkomme dabei zu einer Religion, die nur „in Festakten und Feierstunden stattfindet“. Zudem kritisiert er, dass das Judentum nur noch aus „Sonntagsreden, mit ein bisschen Klezmer hier und ein wenig Zeitzeugen da“ besteht (Schermann et al. 2021).

Demgegenüber kontrastiert ein jüdischer Sprecher in einer kritischen Stellungnahme den deutsch-staatlichen Anspruch, für die jüdischen Gemeinden zu sorgen, mit „mangelnde(n) Sicherheitsvorkehrungen an jüdischen Gebäuden in Deutschland“ und dass „oft kein staatliches Geld“ für „schussichere Fenster“ zur Verfügung gestellt würde (Jaeger und Seehofer 2020).

Diese skeptische Sicht wird von einem nicht-jüdischen Hamburger Jurist geteilt: So sieht er z.B. die breite Unterstützung aus der nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft für den Neubau der Hamburger Synagoge kritisch. Es sei fragwürdig, wenn manche prominente Unterzeichner zugleich ein unklares Verhältnis zu Israel hätten: „Wer als Antisemit mit der Zeit gehen möchte, nennt sich heute Antizionist“, meint der Sprecher und verweist auch auf ein „fragwürdige(s) deutsche(s) Abstimmungsverhalten bei den Vereinten Nationen“. Das „Haftbarmachen hiesiger jüdischer Menschen für die Lage im Nahen Osten“ liege „traditionell ganz oben auf – allerdings gerade auch im antisemitischen Werkzeugkasten“ (Diehl et al. 2021).

iv. Fluchtpunkt Digitalisierung

Auffällig ist, dass im Rahmen des Festjahres eine Fülle von Digitalisierungsprojekten nach vorn gebracht wurden, wobei die psychologische / didaktische Funktion des Digitalisierens faktisch vollständig ausgeklammert bleibt. Es wird nicht expliziert, was ‚Digitalisierung‘ im Kontext von ‚Erinnerung‘ oder von antisemitismuskritischer Pädagogik leisten soll, bzw. auf welche ‚Theorien‘ man sich dabei stützt. Das Verhältnis des Digitalen zur Authentizität, zu Betroffenen und Zuschauern wird nicht diskutiert. Vielmehr wird die Funktion von Digitalisierung als selbsterklärend und evident vorausgesetzt.

So soll für einen nicht-jüdischen Sprecher das *Shared History* Projekt „mithilfe von 360° Aufnahmen, Photogrammetrie und 3D-Simulationen“ einen „komplett neuartigen Zugang zu den historischen Objekten“ anbieten und „zur Vermittlung jüdischen Lebens im deutschsprachigen Raum dienen“ (Anonym et al. 2021g).

Ein verantwortlicher bayerischer nicht-jüdischer Sprecher kündigt an, dass die Grabinschriften „auf den jüdischen Friedhöfen“ teilweise aus dem 16. Jahrhundert, „für die eine Ewigkeitsgarantie gelte“, abfotografiert und wissenschaftlich ausgewertet werden sollen, da sie „eine einmalige Quelle für Lokalgeschichte“ seien (Christiane Ried 2021).

Ein verantwortlicher nicht-jüdischer Sprecher stellt heraus, dass „300 Archive der jüdischen Gemeinde“ in Bayern, „die die Nazis beiseitegeschafft hatten und die heute in Israel lagern, digitalisiert und auch der bayerischen Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden“ und die „Innensicht auf das jüdische Leben in Bayern vor 1933“ eröffnen. „Digitale Projekte über jüdisches Leben in Bayern (würden) miteinander vernetzt werden“ (Christiane Ried 2021).

Ein nicht-jüdischer Sprecher berichtet davon, dass „qualifiziertes Material für Schulen zum gegenwärtigen Judentum und jüdischen Leben in Deutschland“ fast kaum vorhanden ist. Daher soll diese Lücke mit dem „öffentlich zugänglichen Projekt Malmad“ geschlossen werden. Hierbei wurde ein „virtueller Methodenkoffer für Schulen und Pädagogen von der Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit (Sabra) der jüdischen Gemeinde entwickelt“ (Trinks 2021). Wie dieses Projekt Antisemitismus bekämpfen soll, bleibt unerörtert. Besonders auffällig ist, dass das Online-Glossar Malmad nur ein einziges Stichwort zum Thema *Jüdische Ethik* aufweist, also dieselben Leerstellen wie der Mediendiskurs *Judentum* insgesamt.

Einem Medienbericht zufolge soll das Projekt „Menora“ im Rahmen des Themenjahrs ‚Neunhundert Jahre Jüdisches Leben in Thüringen‘ „als digitaler Wissensspeicher fungieren“. Neben der jüdischen Landesgemeinde sind auch „[...] Museen, Archive und Forschungseinrichtungen sowie soziokulturelle Initiativen zur Mitarbeit gewonnen worden“ (Anonym 2021bg). Was im Zusammenhang von Judentum und Antisemitismus unter einem ‚Wissensspeicher‘ zu verstehen ist, bleibt unerörtert.

v. Fluchtpunkt *Tourismus*

Gelegentlich wird deutlich, dass das Festjahr 1700 für Veranstalter, Länder und Kommunen auch touristische Funktionen hat.

So zählt ein Sprecher/eine Sprecherin rund 70 Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz auf, darunter eine „Exkursion zu den Schum-Stätten“, eine „Konzerttournee“ mit israelischen Musikern, ein Schülerwettbewerb für alle 9. und 10. Klassen und eine „Wanderausstellung“ zu jüdischem Leben, aber auch ein Film des SWR über das jüdische Erbe, Vorträge, Führungen, Tagungen, Konzerte und Podiumsdiskussionen“ (Anonym et al. 2021, vgl. Abschnitt B.3.g). Für einen nicht-jüdischen Sprecher hat u.a. das Wort „Exkursion“ in dieser Aussage einen Ausflug-Charakter, der eventuell schon eine Grenze zum Exotismus überschreitet.

Die Verbindung zwischen exotistischen Anmutungen und touristischen Aspekten im nicht-jüdischen Diskurs scheint auch präsent zu sein in der Äußerung einer nicht-jüdischen Sprecherin, die davon berichtet, dass das „jüdische Leben“ „Stück für Stück“ in einen Stadtteil von Hamburg zurückkehre. Sie begründet diese Aussage mit der Aufzählung von einem „Kaffeehaus mit israelischen Speisen, einem Supermarkt mit koscheren Lebensmitteln und dem Veranstaltungszentrum ‚Jüdischer Salon‘“ (Remus 2021).

Vor allem der Aspekt ‚Mittelalter‘ scheint Stadtverwaltungen die Möglichkeit zu bieten, das historisch entfernte ‚jüdische Erbe‘ ohne Interferenz mit ‚Antisemitismus‘ touristisch zu erschließen. So soll auch das „aktuelle historische Großprojekt“ MiQua in Köln mit einer archäologischen Zone „mit Museumsneubau“ versehen werden, „wo sich einst das jüdische Viertel der Stadt befand“. Die Bauten sollen für die „Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden“ (Anonym et al. 2021f).

Ein nicht-jüdischer Sprecher bringt die Überlegungen einer Stadtverwaltung unverblümt auf den Punkt. Im Zusammenhang des Wiederaufbaus einer Synagoge in Hamburg meint er, die Synagoge bringe „uns eigentlich nur etwas, wenn sie auch der Stadt etwas bringt.“ Der Wiederaufbau könne „nur erfolgreich sein, wenn genau das passiert, wofür wir die Synagoge bauen: dass Hamburg stolz darauf ist, so eine Synagoge zu haben mit einer Jüdischen Gemeinde, die darin auch Judentum praktiziert.“ (Diehl 2021c, vgl. Abschnitt B.3.i.ii).

Der touristische Aspekt tritt vor allem im Zusammenhang des Antrags der Schum-Städte in den Vordergrund, in die Liste der UNESCO-Kulturerbe-Stätten aufgenommen zu werden.

So berichtet ein nicht-jüdischer Sprecher, dass die Städte Mainz, Worms und Speyer im Rahmen des Festjahres ‚1700 Jahre‘ „mit ihrem jüdischen Erbe“ auf die Liste der UNESCO gelangen wollen (Anonym 2021ad). Die Formulierung, mit „ihrem jüdischen Erbe“ deutet hier eine Enteignung, bzw. eine Vereinnahmung an. Auch der Hinweis auf ein „Podiumsgespräch zum christlich-jüdischen Dialog in der Wormser Synagoge“ suggeriert, dass hinter dem Image der Schum-Städte eher eine mehrheitsgesellschaftliche Intention steht und das ‚jüdische Erbe‘ in diese inkorporiert wird.

Für eine Exotisierung spricht auch, dass das Image der SchUM-Städte Mainz, Worms und Speyer zwar durchaus mit den „hebräischen Anfangsbuchstaben der drei Städte“ in Zusammenhang gebracht wird, aber hauptsächlich mit dem „Mittelalter“, nicht also mit der Zeit seitdem, der NS-Zeit und dem gegenwärtigen Judentum und auch nicht mit Inhalten des Judentums (Anonym und Spiegel 2021).

Deutlicher wird ein nicht-jüdischer Sprecher, der meint, dass „die coronabedingten Einschränkungen bei Reisen, gerade auch im internationalen Tourismus“, ein Vorteil für die Schum-Städte sein können, und zwar „um einen guten sanften Kulturtourismus zu entwickeln“. Zudem sollte insbesondere „nach einem Farbanschlag auf dem jüdischen Friedhof in Worms im Juli vergangenen Jahres“ eine „sanfte Einlasskontrolle“ geplant werden (Anonym et al. 2021I). Da es sich um einen zum größten Teil zerstörten Friedhof handelt, ist die Frage, ob darin die touristische Attraktion gesehen wird. Zumindest wird offengelassen, worin genau der touristische Vorteil für die Schum-Städte liegen könnte. Der Hinweis auf eine „sanfte Einlasskontrolle“ könnte – angesichts eines vergangenen Farbananschlags – darauf hindeuten, dass aus touristischer Perspektive der Aspekt ‚Antisemitismus‘ ein Dilemma verursacht und man einen ‚Mittelweg‘ finden möchte, damit diesen Aspekt nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Auch mit Blick auf den Mainzer Denkmalfriedhof betont ein Sprecher, dass dieser „in Zukunft visuell und virtuell für Besucher zugänglich“ gemacht werden soll. In dem Entwurf „Sprechende Hülle“ sind zudem Pläne entwickelt worden, welche zum Beispiel ein „erzählerisches Zugangsportal“ zum Ort und seiner Geschichte beinhalten sollen (Anonym et al. 2021). Offenbar soll der Friedhof Besuchern als ‚ganz normaler‘ Friedhof präsentiert werden, obwohl in Wirklichkeit Überreste des vielfach zerstörten Friedhofs neu zusammengefügt werden.

4. ‚Jüdisches Leben‘

Eine zentrale Stelle im nicht-jüdischen medialen Diskurs über Judentum nimmt der Begriff ‚jüdisches Leben‘ ein. Deutlich wird, dass er von nicht-jüdischer Seite verwendet wird, da er durch seine Unbestimmtheit als nicht-kontroverser Begriff erscheint und – sozusagen – ‚sicher‘ verwendet werden kann. Zugleich wird er oft mit sehr eingeschränkten Inhalten ausgestattet.

a) als ‚Pool‘

Nicht selten aber bleibt völlig offen, was unter ‚jüdischem Leben‘ inhaltlich zu verstehen ist, wobei jedoch der Eindruck erweckt wird, dass die Textautor*innen, bzw. die Ebenen, über die berichtet wird, über dieses Wissen verfügen. Leser*innen wird suggeriert, es handle sich um hegemoniales Wissen, über das bereits jetzt ohnehin jeder verfügen könne. So wird einerseits im Begriff ‚jüdisches Leben‘ über einen Bereich von Nicht-Sagbarem/Unbekanntem öffentlich in der Form eines ‚Pool‘, einer Leerstelle, kommuniziert. Zugleich wird ein Gefälle zwischen ‚Wissenden‘ und – sozusagen – selbstverschuldeter Unwissenheit suggeriert.

So wird gerade dort, wo es um Inhalte ginge, lediglich berichtet, dass Polizeirabbiner „Wissen über das heutige Judentum vermitteln“ sollen und zurzeit „an einem Bildungsplan zu jüdischem Leben in Deutschland“ arbeiten (Schlenker und Strobl 2021). Ein prominenter nicht-jüdischer Sprecher fordert, man solle „jüdisches Leben in Deutschland endlich zu einer Selbstverständlichkeit“ werden lassen (Wernicke und Laschet 2021). Obwohl er damit impliziert, dass dies bisher nicht der Fall war und man deshalb nicht auf Breitenwissen zu ‚jüdischem Leben‘ ausgehen kann, reklamiert er dieses Wissen offenbar für sich selbst.

Ein öffentlicher Sender kündigt zum *Festjahr 1700 Jahre* Dokumentationen, Porträts und Gespräche „auf allen Kanälen“ und zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen an. Das Programm der ARD biete „jede Menge Informationen rund um das Judentum in Deutschland“ (Anonym 2021ae). Damit wird signalisiert, wer wolle, könne sich kundig machen, und andererseits, dass dieses Wissen in den öffentlichen Medien schon immer vorhanden war und hätte abgerufen werden können. Damit wird zugleich signalisiert, dass

die Ebene ‚aller Kanäle‘ – im Gegensatz zu anderen Ebenen – nicht mit Antisemitismus in Verbindung gebracht werden könne.

Besonders deutlich trat das Gefälle, nun unter Einbezug der Vertreter*innen aller deutscher Verfassungsorgane, in der Berichterstattung über eine Zusammenkunft hervor, in der diese Vertreter*innen in Berlin bei der Vollendung einer Thorarolle anwesend waren und sich „mit den letzten Buchstaben der Torarolle“ verpflichteten, „jüdisches Leben in Deutschland zu schützen und dauerhaft zu ermöglichen“ (Ingenthron et al. 2021). Aus den im Rahmen des vorliegenden Projekts analysierten Presseberichten ging einerseits nur in Einzelfällen hervor, welches inhaltliche Gewicht diese Zeremonie insbesondere aus jüdischer Perspektive hatte, und daher in der Regel auch nicht, warum sie abgehalten wurde. Andererseits vermittelte die zumeist knappe sachliche Berichterstattung den Eindruck, die Medien, aber auch die Vertreter*innen der Verfassungsorgane, verfügten ‚selbstverständlich‘ über dieses Wissen und als handle es sich um eine ‚normale‘ Zeremonie im Rahmen des Gewohnten. Dies signalisierte umgekehrt, dass die Unkenntnis (und damit ggf. die Anfälligkeit für Antisemitismus) auf der Seite der Medienkonsumenten lag.

b) als Ritus

Darüber hinaus wird der Begriff häufig verwendet, um zu unterstreichen, dass unter Judentum vor allem der jüdische Ritus zu verstehen ist.

So unterstreicht ein nicht-jüdischer Sprecher, dass jüdisches Leben und jüdische Vielfalt vor allem aus „Traditionen und Feiertagen“ bestehen und dies der Bereich ist, in dem „Menschen verschiedener Religionen sowie nicht religiöse Menschen offen aufeinander zugehen“ können und sollen (Anonym und Steinmeier, Frank-Walter 2021).

Ein anderer nicht-jüdischer Sprecher nennt beim Begriff des jüdischen Lebens in Deutschland u.a. Chanukka, „das jüdische Lichterfest“. Er beklagt, dass die „deutsche, jüdisch-christlich geprägte Gesellschaft [...] in der Breite erschreckend wenig über das Judentum, über seine Feste, seine Bräuche, seine verschiedenen Ausprägungen“ wisse (Jaeger und Seehofer 2020).

Auch ein weiterer nicht-jüdischer Sprecher nennt Chanukka beispielhaft für ‚jüdisches Leben‘: „wenn der Rabbiner der Gemeinde die erste Kerze des achtarmigen Chanukkaleuchters feierlich entzündet“ und alle jüdischen Gemeindemitglieder gemeinsam tanzen (Rieber 2021).

Ein Medienbericht zitiert einen nicht-jüdischen Sprecher, der sich als „Verfechter der jüdischen Kultur“ bezeichnet und dabei besonders den Schabbat erwähnt, welcher „im Judentum bekanntlich einen sehr hohen Stellenwert“ besitzt. Dazu erwähnt er jedoch vor allem die „Schabbesgojs“, die es vielfach gegeben habe, um den jüdischen Nachbarn auszu helfen, wenn diesen entsprechend ritueller Vorschriften am Schabbat nicht gestattet war, bestimmte Handlungen zu vollziehen (Anonym 2021bt).

Ein Online-Migrationsmuseum bietet eine digitale Ausstellung zur Geschichte und zur Gegenwart jüdischen Lebens, vor allem zum ‚Alltag‘, zu „Religion“ und „jüdischen Traditionen“. Obwohl in „Videos, Bildern und Texten [...] mehrere junge Jüdinnen und Juden einen Einblick in ihr Leben“ gewähren und „die Vielfalt des heutigen Judentums“ zeigen sollen, scheint die Ankündigung doch ein eingeschränktes Bild des Judentums zu transportieren, da von Inhalten nicht die Rede ist (Anonym und Spiegel 2021).

Ebenso wird eine sechsteilige Online-Reihe unter dem Titel „Jüdische Feste Verstehen“ angekündigt (Anonym 2021bn), die an anderer Stelle durch eine Journalistin berichtet wird als Veranstaltung, die das Brauchtum, die Riten und Feiertage des Judentums klar und deutlich darstelle. Man erfahre Wissenswertes, Bekanntes und Unbekanntes darüber, etwa „wie Purim, Pessach, Tu Bischwat gefeiert wird und welche Bedeutungen dahinter verborgen sind [...]“ (Auenhammer 2021).

Aus dem Bericht eines jüdischen Sprechers kann man allerdings erschließen, dass sich in der nicht-jüdischen Fokussierung auf den jüdischen Ritus Stereotypen der Mehrheitsgesellschaft verbergen können, etwa das Stereotyp des ‚streng religiösen Judentums‘, das sich auf die Praktizierung des Ritus beschränkt. Der Sprecher schildert, wie er damit sehr kreativ umging.

Ein jüdischer Sprecher erzählt, wie er in seiner Schulzeit anderen (nicht-jüdischen) Schülern über die Besonderheiten von Pessach berichten sollte, wobei er zwar ‚was wusste‘, „aber es war jetzt keine Tradition in meiner Familie“. Er habe es zum einen genossen, weil er sich sagte: ‚Ich darf aus dem Unterricht raus, weil ich muss den Katholiken aus der Siebten Pessach erklären‘. Und andererseits konnte er sagen: ‚Ich komme morgen nicht in die Schule, schreib Mathe nicht mit, weil ich feiere Rosch Haschana‘ (Smilga et al. 2021).

c) als jüdische Kultur

Der Begriff ‚jüdisches Leben‘ wird andererseits als ‚jüdische Kultur‘, bzw. als ‚jüdisches Erbe‘ interpretiert, wobei nicht so sehr bestimmte Inhalte oder Werte genannt werden, sondern überwiegend der Aspekt der ‚Bewahrung‘ von Historischem. Deutlich wird der Gedanke, man könne mit der Beachtung (vergangener) jüdischer Geschichte und religiösen Schauplätzen gegen Antisemitismus vorgehen.

So berichtet ein nicht-jüdischer Sprecher anlässlich des Festjahres „1700 Jahre jüdisches Leben“ von einer Wanderausstellung, wobei betont wird, es sei „unser aller Pflicht und Verantwortung [...] uns über jüdische Geschichte und Kultur zu informieren und das Wissen darüber zu vermitteln“. Damit solle eine „Position gegen Antisemitismus“ bezogen werden (Anonym 2021br).

Eine deutsche Universität will „vor allem Jugendliche und junge Erwachsene“ erreichen mit jüdischen Kulturtagen, „mit Lesungen zur jüdischen Geschichte“, einem Referat „über regionale, nationale und internationale Forschungsprojekte zu jüdischer Geschichte,

Literatur und Kultur“ und Exkursionsseminaren zu einer renovierten Synagoge (Linde-Lembke und Tschentscher 2021).

Ein nicht-jüdischer Sprecher erklärt die Wichtigkeit der Wertschätzung und Wahrnehmung der jüdischen Kultur, welche Deutschland geprägt habe. Damit solle gezeigt werden, dass diese Kultur ‚nicht durch das vergangene Handeln der nichtjüdischen Deutschen an Juden‘ zunichte gemacht werden könne (Krumpholz und Wollschläger 2020).

Ein prominenter nicht-jüdischer Sprecher betont, das „Judentum und seine Kultur hätten Deutschland und die Welt geprägt wie kaum eine andere“. Inhalte oder Anhaltspunkte zu bestimmten Inhalten werden allerdings nicht genannt. Mit der zusätzlichen Aussage, jüdisches Leben sei „mehr als der Holocaust“, d.h. mit der Verknüpfung von ‚Holocaust‘ mit jüdischem ‚Leben‘ verdeutlicht der Sprecher ganz besonders, dass der Begriff ‚jüdisches Leben‘ für ihn eine Formel ohne existentielle Inhalte darstellt (Schlorke et al. 2021).

Eine Stadtverwaltung bietet im Rahmen des Festjahres „1700 Jahre jüdisches Leben“ Veranstaltungen über die jüdische Geschichte und Gegenwart, darunter Konzerte, Theater, Podiumsdiskussionen, Stadtrundgänge und Vorträge bis zu Gedenkstättenführungen, um das Judentum erlebbar zu machen und zu zeigen, „wie jüdische und nichtjüdische Bürger miteinander leben und feiern und wie Hamburg mit seinem jüdischen Erbe umgeht“ (Linde-Lembke und Tschentscher 2021).

Ein nicht-jüdischer Sprecher führt an, dass „die letzten Zeugen der Shoah sterben und ihr lebendiges Gedächtnis in Archive und Museen wandert“ und man daher verantwortungsvoller mit dem „[...] jüdischen Erbe der Vergangenheit“ umgehen müsse, man müsse es ernst nehmen und es aufgreifen (Anonym 2021f).

d) 'Lebensschutz' / Sicherheit

Der Begriff ‚jüdisches Leben‘ wird aus nicht-jüdischer Sicht oft auch verstanden als ‚bloße Existenz‘, als tatsächliches Lebensrecht, das geschützt und institutionell abgesichert werden muss. Insofern in diesen Fällen der Schutzaspekt als einzige Weise des Verhältnisses zum Judentum gesehen wird, bleiben dann alle anderen, inhaltlichen Aspekte zur Thematik ‚Judentum‘, zu denen man ein Verhältnis haben kann, ausgeblendet. Dies lässt zugleich Raum für die Zeichnung eines sehr paternalistischen Verhältnisses zwischen Schützenden und Geschützten.

Vielleicht am weitesten im (paternalistischen) Verständnis von ‚jüdischem Leben‘ als purer Existenz geht der offizielle Titel eines Landesbeauftragten gegen Antisemitismus, der die Ergänzung „und für den Schutz jüdischen Lebens“ aufweist (Anonym et al. 2021r). Dass eine sehr eingeeengte Bedeutung assoziierbar ist, liegt offenbar an der gängigen Formulierung des „Schutzes ungeborenen Lebens“, an die der Zusatz im Titel des betreffenden Landesbeauftragten gegen Antisemitismus erinnert.

In ähnlicher Weise betont ein nicht-jüdischer Sprecher, dass „das jüdische Leben in Deutschland“ unter „besonderem Schutz“ stehe (Schlenker und Strobl 2021). Ein anderer nicht-jüdischer Sprecher berichtet anlässlich eines Vortrags zum Festjahr *1700 Jahre jüdisches Leben*, dass die „Sicherheit des jüdischen Lebens“ „im Mittelpunkt des Vortrages“ stehen wird (Borgwardt 2021).

In einigen Stellungnahmen wird dieses eingeeengte Verständnis von ‚jüdischem Leben‘ zugleich bezogen auf den Schutz eines bestimmten Raums, in dem dieses Leben entfalten könne, z.B. in dem sich Jüdinnen und Juden ‚zu Hause‘ fühlen.

So bekräftigen nicht-jüdische Prominente, dass es eine „gesamtgesellschaftliche Verantwortung sei, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland sicher leben können“ und „die Bundesrepublik Deutschland nur vollkommen bei sich ist, wenn Juden sich hier vollkommen zu Hause fühlen“. Dies „zu gewährleisten, sei ein Auftrag aus 1700 Jahren Geschichte jüdischen Lebens in Deutschland“ (Anonym et al. 2021j; Wernicke & Lachet 2021).

Eine Vorstellung eines abgetrennten jüdischen Raums motiviert offenbar auch die Äußerung, dass man sich wünsche, dass das selbstbewusste Judentum sich in Zukunft noch offener ‚entfalte‘. „Jüdisches Leben und jüdischer Alltag“ nach dem Holocaust werden als ein „Geschenk und eine große Geste des Vertrauens“ verstanden, die der Mehrheitsgesellschaft entgegengebracht werden (Anonym & Grüters 2021).

Umgekehrt stellt eine nicht-jüdische Sprecherin fest, dass es angesichts der Ideologie des Halle-Attentäters, „der hinter dem Flüchtlingszuzug eine jüdische Verschwörung“ sah, der deutschen Gesellschaft nicht egal sein dürfe, „dass sich das jüdische Leben deswegen immer mehr hinter hohen Zäunen verschanzen muss“ (Jaeger und Seehofer 2020). Wie freilich das ‚nicht-egal-Sein‘ konkretisiert werden könnte, bleibt unerörtert.

Eine prominente nicht-jüdische Sprecherin verknüpft den Begriff des ‚jüdischen Lebens‘ mit einer anderen Raumvorstellung. So stellt sie (euphemistisch) fest, „dass das Judentum seit vielen Jahrhunderten ein bedeutender Bestandteil unserer Kultur“ sei und zugleich, „dass jede Form von Antisemitismus bei uns keinen Platz“ habe (Anonym et al. 2021d).

Antisemitismus wird damit vom ‚uns‘ weg einem äußeren ‚sie‘ zugeordnet. Zugleich erscheint die Abwehr des Antisemitismus die einzige Form zu sein, in der die Sprecherin ihr Verhältnis zu ‚jüdischem Leben‘ bestimmt. Worin das Judentum bereits so lange Bestandteil ‚unserer Kultur‘ ist, bleibt offen.

e) Gebäude / Architektur / Staatliche Unterstützung

Der Begriff ‚jüdisches Leben‘ wird in einigen Äußerungen symbolisch an Gebäuden und Orten der Vergangenheit festgemacht, die unter Federführung der Mehrheitsgesellschaft wiederhergestellt, wiederaufgebaut oder restauriert werden.

So wird über ein aktuelles historisches Großprojekt berichtet, über eine sich entwickelnde „archäologische Zone mit Museumsneubau, wo sich einst das jüdische Viertel der Stadt befand“. Das Projekt ist zugleich Anlass, über jüdische Persönlichkeiten der Vergangenheit und ihren lokalen, bzw. regionalen Einfluss auf die Stadt zu referieren. Dabei schwingt Lokalpatriotismus mit und der Aspekt der Aufwertung der Innenstadt für den Tourismus (Anonym et al. 2021f).

Ein nicht-jüdischer Sprecher spricht sehr offen über seine Sicht hinsichtlich des Wiederaufbaus einer 1938 zerstörten Synagoge: Sie bringe „uns eigentlich nur etwas, wenn sie auch der Stadt etwas bringt“. Der Wiederaufbau könne „nur erfolgreich sein, wenn genau das passiert, wofür wir die Synagoge bauen: dass Hamburg stolz darauf ist, so eine Synagoge zu haben mit einer Jüdischen Gemeinde, die darin auch Judentum praktiziert“ (Diehl 2021c, vgl. Abschnitt B.3.i.ii). Der Wiederaufbau der Synagoge und eine Jüdische Gemeinde, die darin ‚Judentum praktiziert‘, erscheinen nahezu als Inszenierung, die die Stadt mit Stolz ihren Besuchern vorführen kann, während der Sprecher am Judentum selbst kein Interesse hat.

f) Exotismen

In einer ganzen Reihe von Stellungnahmen wird ‚jüdisches Leben‘ als Form von Vitalismus gedeutet. Dabei entsteht der Effekt des Exotismus, wenn bei der positiven, ggf. bewundernden Bewertung keine inhaltlich-intellektuelle Ebene genannt wird, sondern ‚Lebensäußerungen‘.

So stellt ein prominenter nicht-jüdischer Sprecher anlässlich des Festjahres 1700 Jahre fest, dass bis 1933 „jüdisches Leben aus einer reichen jüdischen Kultur und einer bunten Vielfalt des Jüdischseins“ bestand, „von der wir uns heute kaum eine Vorstellung machen – weil Nationalsozialismus und Völkermord sie ausgelöscht haben“ (Anonym et al. 2021g).

Ein nicht-jüdischer Museumsleiter erwähnt ebenfalls „ein sehr lebendiges jüdisches Leben“ in der Vergangenheit am Ort des Museums (Anonym 2021bt).

Ein prominenter nicht-jüdischer Sprecher meint, dass das „gelebte Judentum in Deutschland“ für Nicht-Juden, d.h. „jenseits religiöser und weltanschaulicher Grenzen“ als Inspiration dienen könne (Anonym 2021i). Mit der ausdrücklichen Ausblendung von Religion und Weltanschauung scheint im Begriff der „Inspiration“ keine Auseinandersetzung mit Inhalten gemeint zu sein, sondern ggf. eine sinnlich-ästhetische Kategorie.

Von jüdischer Seite wird der Exotismus in der alltäglichen Erfahrung bestätigt. So wünscht sich ein jüdischer Sprecher, dass seine Kinder in Deutschland nicht als Exot betrachtet werden. „Ich möchte, dass niemand Angst haben muss oder als Exot betrachtet wird, wenn er mit Kippa durch die Straßen läuft“ (Rieger 2021). Eine jüdische Sprecherin berichtet über ihr Leben als jüdisches Mädchen unter nicht-jüdischen Mitschüler*innen. Durch deren Verhalten fühlte sie sich oft wie eine Exotin. „Manchmal lassen die anderen Kinder sie in

einer Warteschlange einfach vor“ mit der Frage „Du bist doch die Jüdin, oder?“ (Schickler 2021).

Ein jüdischer Autor kritisiert die nicht-jüdische Vorstellung, mit der jüdischen Zuwanderung und mit dem Festjahr die ‚Normalität‘ vor 1933, d.h. das Judentum als Attraktion wieder zurückholen zu wollen: „Das ist doch kein Bestellkatalog nach dem Motto: Jetzt holen wir uns mal die klugen Juden, und die machen uns die literarischen Salons wieder auf!“ (Smilga et al. 2021).

Als konkreter Indikator für eine exotistische Perspektive kann die Metapher des ‚Blühens‘ gelten.

So zeigt sich ein nicht-jüdischer Sprecher dankbar, dass nach dem Zivilisationsbruch der Schoa wieder jüdisches Leben in Deutschland möglich ist, dass es „wieder aufblühen konnte und heute so vielfältig, jung und voller Schwung ist“, nachdem es „einst blühende jüdische Gemeinden gab“ (Anonym und Steinmeier, Frank-Walter 2021) (Leithäuser 2021) (Wernicke und Laschet 2021).

Ähnlich spricht ein nicht-jüdischer Sprecher davon, dass „jüdische(s) Leben in Hamburg und in Deutschland [...] wieder aufblühen“ solle (tagesschau 2021a). Ein weiterer nicht-jüdischer Sprecher spricht vom zweifachen „Wiedererwachen jüdischen Lebens in Deutschland nach dem Zivilisationsbruch von Auschwitz“. Die kleine Gemeinde, die überlebte, habe es geschafft „zum zweiten Mal“ zu „wachsen und aufzublühen“. Ob „Juden sich hier zu Hause fühlen oder nicht, ist auch ein Gradmesser für den Zustand der deutschen Demokratie“ (Käppner 2021).

Doch auch jüdische Sprecher verwenden die Metapher, indem sie dazu aufrufen, „wieder erblühendes jüdisches Leben zu schützen“ (Anonym 2021ax), oder indem sie von der „Wiederbelebung jüdisches Leben[s]“ in Deutschland sprechen, das durch „Null-Toleranz gegen jegliche Form des Antisemitismus“, ob „auf der Straße, in den Online-Medien oder in der Politik“ begleitet werden müsse (Wernicke und Laschet 2021).

Auch für eine andere jüdische Sprecherin gibt es in Deutschland „wieder erblühendes jüdisches Leben“, das gegen „alten und neuen Hass“ (Antisemitismus) geschützt werden müsse. Sie begründet die Metapher allerdings nicht exotistisch mit ‚jüdischer Kultur‘, sondern mit einer inhaltlichen Haltung. Denn mit Juden und Judentum ginge „die Zukunft in Deutschland“ besser: Juden wollten diese Zukunft „mit jüdischem Optimismus und Tatkraft“ mitgestalten (Anonym 2021ab).

Eine weitere jüdische Sprecherin kritisiert dagegen heftig die Eröffnungsrede des Bundespräsidenten zum Festjahr „1700 Jahre“ als „schauderhafte Floskel-Parade“, als „peinlich, grotesk und traurig“, in der das „‚blühende‘ jüdische Leben in Deutschland“ angerufen worden sei. Sie befürchtet eine „selbst für Juden kaum“ erträgliche „Überdosis Judentum“, mit Judentum „zwischen Sonderbehandlung, ewigem Opfereid, Begegnungskitsch und Israelkritik“ (Schermann et al. 2021).

i. (koscheres) Essen

Eine diskursiv bedeutsame Weichenstellung in Richtung exotistischer Effekte erfolgt durch die häufige Parallelisierung von Judentum und ‚Essen‘.

In einem Medienbericht zum Programm eines Museums, das anlässlich des Festjahres 1700 Jahre zusammengestellt wurde, wird über das Backen von Purim-Taschen eine Verbindung zum Judentum hergestellt, aber auch durch eine Parallelisierung mit ‚Karneval‘ konterkariert. Der Bericht beginnt: „Und dann geht es auch um Karneval. Der ist doch gerade vorbei? Nicht im Judentum. So falle die Eröffnungswoche in die Woche, in der das jüdische Fest Purim gefeiert werde, [...] das auch jüdischer Karneval genannt“ werde. Bei dem Fest verkleide man sich nicht nur, sondern backe dreieckige Teigtaschen mit Mohnfüllung. Auch das könnten Schulklassen [aufgrund der Corona-Einschränkungen] online lernen. Ein Korrektiv ist allerdings vorgesehen: Man habe zwei Damen der jüdischen Gemeinde gewinnen können, die „sich in die Klassenkonferenzen dazuschalten und dieses Gebäck aus ihrer Sicht erläutern“. Wer mit seinen Kindern Purim-Teigtaschen backe, „vielleicht sogar in Verkleidung“, könne Fotos von sich schicken und unter dem Hashtag "#WasisteigentlichPurim" in den sozialen Medien hochladen“ (Helling 2021).

Demgegenüber wird an anderer Stelle über eine jüdische Sprecherin berichtet, die eine andere Bedeutungsebene einführt, nämlich „ihre Liebe zu dem jüdischen Gebäck ihrer Großmutter“ (Anonym et al. 2021c).

Das Thema ‚(koscheres) Essen‘ als Identifikationsmerkmal des Judentums taucht in der Berichterstattung über Judentum und Veranstaltungen im Zusammenhang des Festjahres 1700 häufig auf.

Ein TV-Feature thematisiert „Israel, Judentum, Essen und Speisegesetze zusammengebunden“. Dabei wird „den Israelis ihre jüdische Esstradition“ durch einen deutschen Konvertiten zum Judentum „wieder schmackhaft gemacht“ (Anonym et al. 2021b). Die Sendung verstärkt die exotistisch-philosemitische Komponente und das Othering durch das Suggestieren von ‚Völkerverständigung‘.

Ein nicht-jüdischer Sprecher berichtet von einer jüdischen Profiköchin, welche anlässlich des Festjahres „1700 Jahre jüdisches Leben“, die „jüdische Küche im Münsterland“ näherbringen will (Dillmann 2021a).

Eine nicht-jüdische Sprecherin begründet die Rückkehr des jüdischen Lebens in Hamburg mit dem Vorhandensein von einem „[...] Kaffeehaus mit israelischen Speisen, einem Supermarkt mit kosheren Lebensmitteln [...]“ (Remus 2021).

Eine Online-Präsentation zu ‚jüdische(m) Leben von Heute‘ berichtet über „einen Koch aus Hamburg“ (Helling 2021).

Ein Medienbericht verweist auf vier mediale Angebote im Zusammenhang des Festjahres 1700 Jahre unter dem Titel ‚Viele Welten ineinander‘, darunter über die Versuche jüdischer Familien in den 1960er Jahren ein neues Leben aufzubauen, anhand des Beispiels der Eröffnung des Restaurants „Sabra“ in Düsseldorf (Anonym 2021ae).

Ein Medienbericht zum Programm des Festjahres 1700 Jahre hebt „die Besonderheiten der jüdischen Küche“ hervor (Anonym; Nachoum, Riklis, Riskin, Farahani, Golshifteh, Hareven et al. 2020).

Auf einer Social-Media Plattform wird das jüdische Leben in Deutschland „in all seinen Facetten: Mode, Kunst, Essen“ präsentiert (Pommerenke 2021).

Es werden Veranstaltungen mit prominenten jüdischen Sprecher*innen thematisiert, die sich mit der Vielfalt des Judentums, wie beispielsweise den „Besonderheiten der jüdischen Küche“ befassen (Anonym et al. 2020).

Ein nicht-jüdischer Sprecher verweist auf den Zusammenhang zwischen koscherer Küche und gesundem Essen und berichtet über die koschere Küche einer jüdischen Gemeinde, dessen Profiköchin und Gemeindegemeinschaft beweisen, „wie jüdische Küche im Münsterland mundet“ (Dillmann 2021a).

Von einer Hamburger Online-Präsentation zu ‚jüdische(m) Leben von heute‘ wird berichtet, es ginge „um den Sportverein“ und um „einen Koch aus Hamburg“ (Helling 2021).

ii. Jiddisch

Auch das Stichwort ‚Jiddisch‘ wird in Verbindung mit dem Motiv ‚Essen‘ präsentiert, steht darüber hinaus aber offenbar auch für eine Art kultureller Attraktion, wobei nicht auf konkrete Inhalte eingegangen wird.

Ein Medienbericht erzählt die Geschichte einer jüdischen US-Amerikanerin mit familiären Wurzeln in Israel und Osteuropa, die mit jiddischem Gebäck „eine regelrechte jüdische Food-Revolution“ nach Berlin bringen und eine Renaissance der jüdischen Küche einleiten will (Anonym et al. 2021c). Eine Bildungsstätte bietet im Rahmen des Festjahres 1700 Jahre „Schnupperkurse“ für Jiddisch an, die „aus der ganzen Republik gebucht“ werden. Das Thema Jiddisch zeige, „wie deutsche Geschichte durch die jüdische Geschichte Hamburgs zentral mitgeprägt und nicht trennbar ist“ (Helling 2021).

iii. jüdischer Humor

Auch das Thema des ‚jüdischen Humors‘ wird zumindest teilweise in der Form eines kulturellen Stereotyps mit exotistischen Effekten präsentiert.

Ein Bericht über die ‚Vielfalt‘ des Judentums hebt den jüdischen Humor hervor, allerdings wiederum in Verbindung mit den „Besonderheiten der jüdischen Küche“ (Anonym et al. 2020).

Ein Medienfeature merkt an, dass sich „Witz und gute Laune“ sowie „jüdischer Humor [...] als eine Lebenseinstellung durch den Alltag, Kultur und Religion“ des Judentums zögen (Anonym et al. 2021c).

Derselbe Bericht enthält aber differenzierte Sichtweisen und vertieft sie.

So habe sich das „schiefer unerschöpfliche Arsenal an Witzen und Pointen“ über viele Jahrhunderte „als Selbstverteidigungsstrategie entwickelt“ und sei eine „[...] Mischung aus beißender Selbstironie, fatalistischem Galgenhumor und immer wieder Chuzpe, einer sympathisch vorgetragenen Frechheit“ (Anonym et al. 2021c).

Ähnlich differenziert wird über den jüdischen Humor in Wien berichtet, welcher durch einen Oberrabbiner verkörpert worden sei. Niemand erzähle Witze so wie er, niemand verkörpere „eine so feinsinnige, kluge Heiterkeit“. Er nutze seinen Humor als eine Methode, „um die Aufmerksamkeit der Zuhörer/innen auf ernstere Anliegen zu lenken“. Das habe ihm von Mitgliedern der jüdischen Gemeinde den Vorwurf eingebracht, „Entertainer“ zu sein (Anonym et al. 2021c).

Ein anderer Bericht wirft einen Blick auf die Seite von jüdischen Teilnehmer*innen eines Workshops zu dem Film „Zug des Lebens“, einer Komödie mit Bezügen zur Shoa, welche „das Tragische im Komischen spürbar werden lässt und dem typischen jiddischen Humor ein Denkmal setzt“. Berichtet wird über kontroverse Diskussionen, ob man den Holocaust mit einer Komödie thematisieren dürfe (Anonym 2021r).

iv. Hegemoniale Gesten und kultureller Genuss

Die Medien berichteten anlässlich des Festjahres 1700 Jahre vielfach über die Programme, die unterschiedliche Ebenen zusammenstellten. Dabei kam es teilweise zu einem paternalistischen Gefälle: Indem diese (hegemonialen) Ebenen einen ‚Überfluss‘ an Angeboten präsentierten, der vermeintlich ‚schon immer‘ vorhanden war, erschienen sie informiert und aufgeklärt. Demgegenüber musste der Adressat der ‚Fülle‘, die breite Bevölkerung, als (selbstverschuldet) unwissend oder (bisher) verweigernd erscheinen. Daraus lässt sich durchaus erschließen, wo sich für die betreffenden hegemonialen Ebenen der Ort des Antisemitismus befindet und wo nicht.

Ein nicht-jüdischer Sprecher zählt anlässlich des Festjahres 1700 Jahre rund 70 Veranstaltungen (in Rheinland-Pfalz) zu jüdischem Leben auf. Dabei betont er insbesondere „eine Exkursion zu den Schum-Stätten“, eine „Konzerttournee mit israelischen Musikern, einen Schülerwettbewerb für alle 9. und 10. Klassen, eine Wanderausstellung zu jüdischem Leben“, darüber hinaus „Vorträge, Führungen, Tagungen, Konzerte und

Podiumsdiskussionen“ (Anonym et al. 2021l, vgl. Abschnitt B.3.g). Das Wort „Exkursion“ lässt hier an einen Ort für Fachwissenschaftler*innen denken, während die restliche Aufzählung für einen ‚Überfluss‘ an Angeboten einer hegemonialen Ebene an die restliche Bevölkerung steht.

Auf den ‚Überfluss‘ an Informationsmöglichkeiten weist auch eine andere nicht-jüdische Sprecherin hin, die berichtet, dass auf Instagram „mittlerweile zahlreiche Seiten“ über „jüdisches Leben in Deutschland in all seinen Facetten: Mode, Kunst, Essen - oftmals auch sehr humorvoll“ berichten (Pommerenke 2021). Eine öffentlich-rechtliche Internetseite kündigt ganz ähnlich auf ihrer Homepage an, man vermittele „jede Menge Informationen rund um das Judentum in Deutschland“ (Anonym 2021ae).

Ein nicht-jüdischer Sprecher in Hamburg unterstreicht einerseits den Aspekt der ‚Fülle‘, indem er eine organisatorische Stelle nennt, an der die „Aktivitäten zum Festjahr aus ganz Deutschland zusammenlaufen“ und betont andererseits auch die Beteiligung von jüdischen Gemeinden. Das Programm solle „das vielfältige jüdische Leben in Hamburg erlebbar“ machen, das er als „bunt, divers und agil“ bezeichnet (Linde-Lembke und Tschentscher 2021). Die Formulierung ‚erlebbar machen‘ bezieht sich allerdings wohl nur auf die nicht-jüdische Öffentlichkeit, die von außen auf ein ‚buntes, diverses, agiles‘ jüdisches Leben blicken soll. Dadurch entsteht eine exotistische Konstellation. Darüber hinaus assoziiert der Begriff ‚divers‘ im Zusammenhang mit Judentum weniger eine inhaltlich-religiöse Vielfalt, sondern eher eine ‚Vielfalt‘ im Sinn von Gender-Vielfalt. Der Begriff ‚agil‘ wirkt in diesem Zusammenhang zusätzlich irritierend, da er als Fähigkeit zum schnellen Anpassen verstanden werden kann.

Während der Begriff ‚divers‘ an die Genderdebatte anzuknüpfen scheint und Judentum darin progressiv verortet, scheint ‚agil‘ auf Stereotypen des ‚Flinken‘ und des ‚Sich-Anpassens‘ zu rekurrieren.

In einigen Stellungnahmen wird die hegemoniale Perspektive i nsofern besonders hervorgehoben, als hier das Judentum zum Gegenstand des kulturellen Genusses wird.

So soll entsprechend der Stellungnahme eines prominenten nicht-jüdischen Sprechers das Festjahr 1700 Jahre dazu dienen, „sehr viel Neues und Faszinierendes zu lernen und zu entdecken“. Er sei „zutiefst dankbar“ für das „aufblühende“ und „vielfältige jüdische Leben“ (Anonym und Steinmeier, Frank-Walter 2021). Für einen anderen prominenten nicht-jüdischen Sprecher soll das Festjahr 1700 Jahre helfen, „noch viel mehr als bisher den Reichtum dessen wahr[z]unehmen, was das Judentum für unsere Kultur und Gesellschaft heute bedeutet“. Er sei für diesen „Reichtum von Herzen dankbar“ und man solle ihn sich „nicht entgehen lassen!“ (Anonym et al. 2021a).

v. Musik / Kunst / Tanz / Theater etc.

Die Medien berichten ausführlich über die vielfältigen Programme, die lokale, regionale und deutschlandweite Ebenen im Zusammenhang des Festjahres 1700 anbieten. Da praktisch keine Programmpunkte erwähnt werden, die eine inhaltlich-ethische Ebene des Judentums thematisieren, hat dies einen exotistischen Effekt, dass in der Medienberichterstattung die Themen Musik, Kunst, Tanz, Theater etc. dominieren, wenn es um die Präsentation des Judentums geht.

Ein nicht-jüdischer Sprecher hebt als Programmpunkt unter 70 Veranstaltungen (in Rheinland-Pfalz) im Rahmen des Festjahres „eine Konzerttournee mit israelischen Musikern“ hervor (Anonym et al. 2021l, vgl. Abschnitt B.3.g). In einer anderen Quelle, hier zum Themenjahr „Neun Jahrhunderte jüdisches Leben in Thüringen“, wird eine Musikerin genannt, die zur „Tora und ihren Klängen“ sprechen wird (Anonym 2021b). Ein Verein organisiert für das *Festjahr 1700 Jahre* „Gesangsworkshops“ und ein Ensemble-Konzert (Anonym et al. 2021r). Berichtet wird ebenfalls von den Auftritten einiger berühmter jüdischer Musiker beim Programm zum Festjahr (Taube 2021). Nach einem weiteren Bericht soll in einem regionalen Programm im Rahmen des Festjahres die „Vielfalt des jüdischen Lebens“ mit „Straßenmusik [...], koschere[m] Essen und viel Musik“ gezeigt und gefeiert werden (Orbeck 2021). Ein nicht-jüdischer Sprecher berichtet davon, dass er anlässlich des *Festjahres 1700 Jahre* über einen Podcast die „Diversität jüdischen Lebens in Deutschland deutlich“ machen möchte, u.a. durch die „Auftritte von Künstlern“, insbesondere durch „Musiker, Sänger oder Autoren“ (Anonym 2021bp). Ein Bericht über das Programm zum *Festjahr 1700 Jahre* kündigt ein „Konzert mit Lesung“ von einer Klezmerband und ein „Konzert mit dem Jüdischen Kammerorchester“ an (Linde-Lembke und Tschentscher 2021).

Unabhängig vom Festjahr wird von einem jüdischen Oberrabbiner berichtet, er habe „sich für den Dialog mit Vertretern anderer Religionen“ eingesetzt, indem er seine „große Musikleidenschaft [...] in einem gemeinsamen interreligiösen Bandprojekt“ mit katholischen Vertretern ausgelebt habe und das Publikum mit seiner Musik begeisterte (Anonym 2021ak).

Ein nicht-jüdischer Sprecher äußert sich – als Zeuge des Ferienprogramms jüdischer Familien in Davos – begeistert über jiddische Lieder und die jüdischen „[...] aus New York eingeflogenen Sänger [...]“, welche Weltklasse seien. Dabei betont er, dass die Männer gemeinsam miteinander im Kreis tanzten, und die jüdischen Frauen, welche getrennt saßen, mitklatschen durften. Er erklärt, dass die Frauen im Laufe der folgenden Jahre auch miteinander im Saal tanzen durften: „Ein Zeichen zunehmender Liberalität?“ (Stöhlker 2021). Der Hinweis auf das ‚Einfliegen‘ von Sängern aus den USA deutet auf jüdischen Reichtum, während der Bericht sich andererseits auf ‚Tanz‘ fokussiert.

Ein nicht-jüdischer Sprecher berichtet von einer Wanderausstellung, welche mit Hilfe von „Tanz und Theaterperformances“ antisemitische Vorurteile vor Ort reduzieren soll (Dillmann 2021a).

Ein nicht-jüdischer Sprecher berichtet über die älteste jüdische Gemeinde nördlich der Alpen und ihr ‚lebendiges Verhalten‘. Demnach tanzen die jüdischen Gemeindemitglieder

heutzutage „jedes Jahr zu Beginn von Chanukkah, vor dem Rathaus, wenn die erste Kerze des achtarmigen Chanukkahleuchters feierlich entzündet“ wird (Rieber 2021).

Ein nicht-jüdischer Sprecher berichtet über das Theaterstück „Phantastische Wattwanderung - Amalie auf Nordernai“, welches von „zwei renommierten jüdischen Künstlern aus Ostfriesland“ aufgeführt werden wird (Anonym et al. 2021r). Ein bekanntes Medienmagazin berichtet von einer „Darstellung des jüdischen Lebens heute“. Dabei soll insbesondere die Malerei von drei interviewten Künstlerinnen im Vordergrund stehen (Anonym und Spiegel 2021).

Eine Social-Media Plattform präsentiert das ‚jüdische Leben‘ in Deutschland „in all seinen Facetten: Mode, Kunst, Essen“ (Pommerenke 2021).

vi. jüdischer Alltag

In der nicht-jüdischen Berichterstattung wurde insbesondere im Kontext des Festjahres 1700 Jahre immer wieder auf den ‚jüdischen Alltag‘ hingewiesen oder rekurriert, allerdings nicht als etwas für Nicht-Jüdinnen und Nicht-Juden ‚Alltägliches‘, sondern im Gegenteil als etwas Unbekanntes und teilweise Geheimnisvolles. Dabei spielte offenbar ein eingengtes Verständnis von Judentum eine Rolle, das heißt die Vorstellung, dass der Alltag von Jüdinnen und Juden grundsätzlich vom Ritus bestimmt ist und als etwas Nicht-Öffentliches für Nicht-Jüdinnen und Nicht-Juden bisher unbekannt geblieben ist. Im Hintergrund des Themas Alltag kann man daher auf nicht-jüdischer Seite die vorherrschende Vorstellung von Judentum als ‚streng orthodoxer‘ Religion vermuten. Damit kollidieren wiederum Vorstellungen und Bedürfnisse auf jüdischer Seite, dass ihre Religionspraxis in ihrer Vielfalt und nicht auf eine ‚streng orthodoxe‘ Lebensweise beschränkte Form Teil des deutschen Alltags sein oder werden möge. Das Thema ‚jüdischer Alltag‘ erweist sich dann indirekt als Anlass zur Erörterung des Themas Antisemitismus.

Ein bekanntes Medienmagazin berichtet von der Eröffnung eines Online-Migrationsmuseums mit einer „digitalen Ausstellung zum Thema ‚Jüdisches Leben in Rheinland-Pfalz‘“. Die Ausstellung soll insbesondere thematisieren, wie sehr der Alltag von Jüdinnen und Juden von ihrer Religion geprägt ist, ob sie nach den jüdischen Traditionen leben und wie „die Vielfalt des heutigen Judentums“ aussieht. Eine nicht-jüdische Sprecherin ergänzt, dass „viele Menschen im Alltag kaum Berührungspunkte mit Jüdinnen und Juden und der jüdischen Kultur allgemein“ haben und sich demnach besonders darüber freuen, „dass die jüdische Kultur durch [das] Online- Museum sichtbarer wird“ (Anonym und Spiegel 2021).

Eine nicht-jüdische Sprecherin berichtet, dass sie sich, um den jüdischen Alltag selbst mitzerleben, „einen Juden von dem Bildungs-Projekt ‚Rent a Jew‘“ (vgl. <https://www.engagement-macht-stark.de/projekte-der-woche/detail/rent-a-jew/>) gemietet habe. Überraschenderweise berichtet sie danach nicht über jüdischen Alltag im Hinblick auf

Formen religiöser Praxis, sondern darüber, dass der jüdische Alltag immer noch von Antisemitismus und antisemitistischen Vorfällen geprägt ist (Anonym et al. 2021e).

Genau hier setzt ein jüdischer Sprecher an, der sich wünscht, dass sich seine Kinder in Deutschland genauso wie andere, trotz ihres praktizierenden Glaubens, vor nichts fürchten müssen. Er wolle wieder eine Normalität haben und sich nicht verstecken müssen: „Ich möchte, dass niemand Angst haben muss oder als Exot betrachtet wird, wenn er mit Kippa durch die Straßen läuft“ (Rieger 2021).

vii. vielfältig vs. divers

Gelegentlich wird von nicht-jüdischer Seite, um den Begriff der ‚jüdischen Vielfalt‘ zu konkretisieren, auf Assoziationen rekurriert, die aus der Gender-Debatte, aus der ‚Regenbogen‘-Ikonografie oder dem Bereich von Techno oder Rave zu stammen scheinen. Hierzu gehören Begriffe wie ‚divers‘, ‚bunt‘, ‚laut‘.

So soll ein Podcast die „Diversität jüdischen Lebens in Deutschland“ durch die „Auftritte von Künstlern“ miterlebbar machen (Anonym 2021bp). Ein Bericht bezeichnet jüdisches Leben als „bunt, divers und agil“, wobei das Adjektiv ‚agil‘ (schnell, anpassungsfähig) anschlussfähig an antisemitische Deutungen sein könnte (Linde-Lembke und Tschentscher 2021). Ein nicht-jüdischer Sprecher erklärt, dass „die Präsenz von Juden in Deutschland [...] laut und bunt und am besten nicht nur akademisch“ gefeiert werden sollte. Dabei soll „das Festjahr aber auch das heutige vielfältige jüdische Leben vorstellen“. Er ergänzt, dass „es jüdische Rapper und jüdische Künstler, Schriftsteller und Köche, Rabbinerinnen und eine schwule, lesbische und queere Jewish Community“, gebe (Anonym 2021ad).

Doch auch eine jüdische Sprecherin verwendet den Begriff ‚divers‘: Sie stellt fest, dass ihr „jüdisches Leben“, „genauso divers und cool“ sei, wie das der Mehrheitsgesellschaft (Zachmann 2021).

5) ‚Jüdisches Leben‘ - Jüdische Perspektiven

Der Begriff ‚Jüdisches Leben‘ ist (als ‚Pool‘) nicht nur in der Mehrheitsgesellschaft angenommen worden, um in ihn bestimmte, offenbar nicht konkret fassbare und sagbare Vorstellungen zu projizieren. Doch auch viele jüdische Sprecher*innen haben den Begriff übernommen. Offenbar sehen sie in ihm eine Formel, die sie nicht dazu verpflichtet, sie ihrerseits jeweils mit ihrer Sicht füllen zu müssen und damit ggf. in kontroverse Lagen zu kommen. Dennoch wird deutlich, dass jüdische Sprecher*innen unter dem Begriff ‚jüdisches Leben‘ eher konkrete Inhalte fassen, sowohl was ihre Lebensbedingungen in einer nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft betrifft als auch hinsichtlich ihrer Vorstellungen von Judentum.

a) Leben mit dem Gefühl der Fremdheit

So wird unter ‚jüdischem Leben‘ aus jüdischer Perspektive ein Leben mit dem Gefühl der Fremdheit verstanden.

Eine jüdische Sprecherin berichtet über das Gefühl der Fremdheit als Jüdin, welches sie mit sich trage. In ihrer Jugend habe ihr die Reife und Reflektiertheit gefehlt, um dagegen nach außen zu treten und andere über das Judentum aufzuklären (Ignatzi 2020).

Ein anderer jüdischer Sprecher ist sich ebenfalls bewusst, dass er als Jude als fremd und unbekannt wahrgenommen wird, d.h. „als Bedrohung wahrgenommen wird“. Dagegen möchte auch er nach außen treten, indem er zeigt, dass „[...] jüdische Traditionen zwar anders aussehen als christliche, [...] Juden aber auch ganz normale Menschen sind“. Durch direkten Kontakt sollen Hemmschwellen abgebaut und durch Begegnungen die interessanten und bereichernden Unterschiede der Religionen, wie Feste, hervorgehoben werden (Anonym 2021ap). Die Frage ist freilich – ähnlich wie beim Stichwort ‚Sichtbarkeit‘, ob die Bekanntschaft mit ‚jüdischen Traditionen‘ ohne Vermittlung des eigenständigen jüdischen Religionsbegriffs und ihrer ethischen Bedeutung nachhaltige Haltungsänderungen herbeigeführt werden können.

Eine jüdische Sprecherin berichtet, dass sie das Tabu nicht-jüdischer Menschen ihr gegenüber spürt. Einige trauen sich nicht nachzufragen oder wollen das Wort Jude oder Jüdin nicht aussprechen, da sie glauben, es sei ein Schimpfwort. Sie spürt, dass sie als Faszinosum wahrgenommen wird, als sei sie „exotisch“. Sie spürt die Fremdheit auch, wenn sie den Nahost-Konflikt erklären soll (Pinwinkler 2021).

b) Leben mit Anfeindungen und Drohungen

Von jüdischer Seite wird nachdrücklich auf die psychischen Folgen hingewiesen, die ein ständiges Leben unter Bedrohung für die Betroffenen zeitigt.

So bestimmt eine jüdische Sprecherin ‚jüdisches Leben‘ in Deutschland als Zustand, „die Shoah in sich zu tragen“, „mit den Traumata der Eltern und Großeltern“, aber auch mit „Morddrohungen“ zu leben. „Zum Gebet müsse sie durch Sicherheitskontrollen gehen“. Sie „sei dankbar für diesen Schutz“, aber „es macht was mit uns“ (Am Orde 2021).

Für eine prominente jüdische Sprecherin bedeutet "normal", „dass stets die Polizei vor ihrem Gotteshaus Wache schiebt“ oder dass sie „ihren Kindern erklären muss, "dass es da draußen Menschen gibt, die uns nicht mögen" (Wernicke und Laschet 2021).

Eine jüdische Sprecherin verweist darauf, dass „wirklich jüdisches Leben“ bedeuten würde, „dass Juden hier völlig frei leben können, ohne Sicherheitsschleusen in ihren Gemeinden“. Ihrer Meinung nach wird „jüdisches Leben“ erst dann „erblühen“, wenn „Kippas und

Davidsterne ohne Gürtelschläge durch muslimische Migranten überall tragbar sind – und nicht nur bei Gedenkveranstaltungen“ (Schermann et al. 2021). (Die Zuschreibung von gewaltsamem Antisemitismus allein auf muslimische Migranten erscheint in dieser Ausschließlichkeit allerdings eine reziproke Zuschreibung zu sein.)

Eine jüdische Person berichtet über ihren selbstverständlichen Alltag in Berlin, wo sie zwar „mit Freunden ausgelassen Purim feiert und sich auf das Pessach-Fest vorbereitet“. Aber zugleich betont sie die Häufigkeit von „antisemitistischen Straftaten“ (Anonym et al. 2021c). Diese Spannung schildert auch ein deutscher Rabbiner. Für ihn ist es „ein Statement“, „angetan mit schwarzem Mantel und großem Hut, darunter die Kippa auf dem Kopf“ öffentlich aufzutreten. Er beklagt, dass es „manchmal Mut braucht, als Jude durchs Leben zu gehen“ (Rieger 2021).

Von einem jüdischen 18-jährigen Jurastudenten wird berichtet, dass er die Kippa nicht die ganze Zeit trägt, weil „sich seine Eltern durchaus Sorgen (machen), dass ihr Sohn mit der Kippa Anfeindungen ausgesetzt sein könnte“. Er selbst glaubt, „einfach Glück zu haben und auf die richtigen Menschen zu treffen.“ In seinem Freundeskreis sei das nicht bei jedem der Fall: „Beleidigungen, körperliche Angriffe kennen fast alle“ (Wood 2021).

Vor diesem Hintergrund erwähnen einige jüdische Sprecher*innen, welchen wichtigen Stellenwert Israel in ihrem Leben hat.

So empfindet eine jüdische Sprecherin die israelische Staatsbürgerschaft als einen Teil davon, jüdisch zu sein. In Deutschland zu leben, bedeute „immer mit einem Bein in einem gepackten Koffer zu leben und es bedeutet immer abzuwägen, wie sicher man gerade ist“ (Pinkenburg 2021).

Ein nicht-jüdischer Sprecher sagt, dass die Realität junger Jüdinnen und Juden in Deutschland gepackte Koffer, Sätze wie „Ach, du bist jüdisch? Dein Name klingt aber gar nicht so!“ und aufgezwungene Israel-Diskussionen, beinhalten. Jüdische Deutsche seien nicht verantwortlich für die israelische Politik. Doch durch den bedrohlichen Antisemitismus in Deutschland sei Israel „[...] das überlebenswichtige Backup, die Lebensversicherung – dorthin führt oft der Weg, wenn wirklich die Koffer gepackt werden [...]“ (Meyer Schilf 2021).

Ein jüdischer Sprecher weist darauf hin, dass, wenn „man wahrhaftiges und selbstverständliches jüdisches Leben sehen“ wollen würde, „mindestens die Hälfte der Veranstaltungen aus Israel kommen“ müsse. Er betont, dass dort „wahres, offenes und natürliches jüdisches Leben“ stattfindet (Schermann et al. 2021).

c) Antisemitismus als Virus

Da im Zeitraum zwischen Januar und März 2021, in dem die Medientexte für die vorliegende Diskursanalyse dokumentiert wurden, eine Corona-Pandemie die öffentlichen Diskurse beherrschte, kam es in einigen Stellungnahmen von jüdischer Seite zu einer

kollektivsymbolischen (biologistischen) Verknüpfung, insofern Antisemitismus als Virus/Epidemie gedeutet wurde, gegen den/die eine Impfung erfolgen müsse. Diese kollektivsymbolische Verknüpfung kann ggf. als Ausdruck von Ohnmacht dem stets neu entfachten Antisemitismus gegenüber gedeutet werden.

Ein jüdischer Sprecher deutet sogar das „Wissen über das Judentum und jüdisches Leben, über das Christentum, seine Wurzeln und das jüdisch-christliche Verhältnis“ als Impfung gegen den Judenhass (Bedford-Strohm und Schuster 2020). Ein prominenter jüdischer Sprecher meint mit Blick auf Antisemitismus, parallel zur Corona-Impfung könne man doch auch „die Bevölkerung stärker gegen Antisemitismus immunisieren“: Dann sei es möglich, „dass manches Vorurteil endlich ein für alle Mal verschwindet“ und „Juden nicht länger als fremd empfunden werden“ (Wernicke und Laschet 2021).

Ein anderer prominenter jüdischer Sprecher meint, die meisten Deutschen wüssten kaum etwas über das Judentum und würden nur viele Gerüchte kennen. Gegen Antisemitismus würde dringend ein Impfstoff benötigt werden, um „der Herdenimmunität beim Antisemitismus hoffentlich doch einen kleinen Schritt näher“ zu kommen, da Deutschland nicht immun gegen den Judenhass ist. Dieser Impfstoff sei „[...] leider noch nicht fertig“ (Behme 2021).

Ähnlich hofft ein jüdischer Sprecher, dass die Menschen geimpft und imprägniert werden könnten gegen „[...] die Rattenfänger von rechts, gegen Verschwörungstheoretiker oder sonstige Menschen, die nicht davor zurückschrecken, heute noch antisemitische Parolen zu verwenden“ (Vorbrodts und Lehrer 2021).

d) Sehnsucht nach Normalität

Als wie stark einschränkend die oben geschilderten Erfahrungen empfunden werden, zeigt sich in jüdischen Stellungnahmen, in denen ein Zustand der ‚Normalität‘ herbeigesehnt oder imaginiert wird. Dabei wird zumeist deutlich, oder die Ahnung scheint durch, dass diese Normalität nicht erreichbar ist oder sein wird, oder dass es eigentlich um eine Art von ‚Wiederherstellung‘ einer vergangenen Normalität gehen soll.

So wird festgestellt, dass es jüdisches Leben „[...] auf dem Gebiet Deutschlands schon weit vor der Shoah [...]“ gegeben habe und es etwas Selbstverständliches auf deutschem Boden sei (Anonym 2021a). Diese Normalität vor der Shoah müsse es wieder geben: Diese „Normalität wollen wir wiederhaben, dieses jüdische Leben“. Man wolle sich „nicht verstecken“ müssen (Rieger 2021). Eine andere jüdische Stimme wirft einen Blick zurück, als es Dank wohlhabender Juden eine reiche jüdische Kultur und bunte Vielfalt des Jüdischseins gegeben habe. Es gab „[...] viele Aktivitäten, Vereine und Unterstützung für Arme, Alte und Kranke [...]“, doch genau das alles gebe es heute nicht, und daher sei es „eine sehr schwierige Aufgabe, unter dieser Prämisse wieder etwas aufzubauen“ (Meyer-Schilf 2021). Auch an anderer Stelle wird unter Normalität die Zeit vor 1933 verstanden, welche z.B. nun

durch den Bau der Bornplatzsynagoge wiederhergestellt werden soll. So betont eine jüdische Gemeinde, dass ihr wichtig ist, dass die neu geplante Synagoge nicht irgendwo steht, „sondern die Bornplatzsynagoge da, wo man sie ihnen weggenommen hat“ (Fruminka 2021).

Dieser Blick in die Vergangenheit ist auch leitend in der Stellungnahme eines Rabbiners: Um das „Bewahren eines uralten Glaubens“ und das „Überleben in modernen Zeiten“ in Übereinstimmung zu bringen, möchte er „seine eigenen Kinder fest im jüdischen Glauben“ erziehen und „sie von klein auf die Regeln und Bräuche unserer Religion“ lehren. Auch wenn „es manchmal Mut braucht, als Jude durchs Leben zu gehen“. Er möchte „Normalität zurückerobern“ und seine Identität zeigen. Er bezieht all dies sogar auf „Hitler“: Man solle zeigen, dass das „was Hitler vorhatte, [...] nicht geklappt“ hat (Rieger 2021).

Als Beispiel der „selbstverständliche[n] Normalität“ jüdischen Lebens nennt eine jüdische Sprecherin andererseits die Ernennung von Polizeirabbinern (in Baden-Württemberg) (Jähningen 2021). Damit wird ‚Normalität‘ als rechtliche Absicherung verstanden. Gemeint ist damit aber auch, dass ein Jahrhunderte wirksames antisemitisches Argument (Juden können wegen ihrer Religionsausübung keine BeamtenInnen / SoldatInnen / PolizistInnen sein) hinfällig ist.

Eingeräumt wird aus der Sicht eines Rabbiners, dass die „deutsche Mehrheitsgesellschaft“ derzeit noch kein „wirklich echt jüdisches Leben“ ermögliche (Röther et al. 2021). Dennoch fordert ein jüdischer Sprecher „eine gesellschaftliche Normalität“ für „Menschen, die sichtbar jüdisch“ sind und zum „Judentum, zu Israel“ stehen. Offenbar ist gemeint, dass z.B. das Tragen einer Kippa oder eines David-Sterns ‚normal‘ sein soll und nicht zu herabsetzenden Reaktionen oder gar zu Angriffen gegen die Betroffenen führt. Doch geht es offenbar auch um den soziologischen Prozess, in dem „ein jüdisches Bürgertum, besonders Bildungsbürgertum“ in das „gesamtgemeinschaftliche Leben“ eingebunden ist, d.h. mit den „Chancen auf den Aufstieg und Anerkennung“ wie alle anderen (Meyer-Schilf 2021).

Aus sehr konkreter Perspektive berichtet dagegen ein Rabbiner, dass man als „Exot“ betrachtet werde, wenn man „mit Kippa durch die Straßen läuft“. Daher fordert er „Normalität“ und „dieses jüdische Leben“ zurück, weil sich durch diesen Blick Angst entwickeln könne. Ebenso fordert ein prominenter jüdischer Sprecher, dass „jüdisches Leben in Deutschland ein Stück Normalität wird“ (Anonym et al. 2021d). Mit der Einschränkung „ein Stück“ macht er jedoch zugleich deutlich, dass er eine vollständige Normalität nicht erwartet.

Einige junge jüdische Sprecher*innen schildern die bedrückende Normalität, um dann ein ‚normales‘ Leben einzufordern: So beklagen sie, dass „antisemitische Sprüche, geschmacklose Witze und nervige Vorurteile“ in Deutschland „zum Alltag“ gehören und auf deutschen Schulhöfen „Du Jude!“ ein „gängiges Schimpfwort“ sei. Es sei „eine traurige Selbstverständlichkeit“, dass man Kippa oder Davidstern-Kette nicht überall offen tragen können – „aus Angst vor Pöbeleien und Übergriffen“. Doch man wolle „nicht ständig komisch angeguckt“ und nicht auf eine „Opferrolle“ als „Randgruppe“ reduziert werden, „die einfach

immer nur erniedrigt wird“. Statt als „Aliens“ wolle man „als ganz normale junge Menschen gesehen“ werden, statt sich oft als „einziger Jude oder einzige Jüdin auf der ganzen Schule“ mit „Klischees oder Stereotypen“ herumschlagen zu müssen (Anonym 2021d).

Dass Jüdinnen und Juden nicht als ‚normal‘ angesehen werden, liegt laut einer prominenten jüdischen Sprecherin wiederum daran, dass „die wenigsten Deutschen“ etwas über Jüdinnen und Juden, jüdisches Leben und Judentum wissen (Pommerenke 2021). Die meisten Deutschen würden aus jüdischer Sicht persönlich keine Jüdinnen und Juden kennen, weil Juden „nur etwa 0,2 Prozent der Bevölkerung“ ausmachen (Anonym 2021a). Von anderer Seite wird fehlende Normalität daran festgemacht, dass das „Volk der Juden [...] ethnisch und auch im Hinblick auf seine gelebten Traditionen, Rituale und seine Religion“ ein „Plural“ sei und dass diese Vielfalt „in deutschen Medien kaum“ vorkäme. Dagegen würden amerikanische Serien oder Filme zeigen, dass „Juden ganz normal aussehen und trotzdem Chanukka feiern“, ohne dass „dann [...] irgendein Klischee mit irgendeinem orthodoxen Juden“ daraus werde (Pommerenke 2021). Damit wird – im Unterschied zur vorangehenden Stellungnahme – nicht allein Wissen eingefordert, sondern das Verständnis, dass das Judentum viele Formen von religiöser Praxis, viele Grade religiöser Bindung und eine große Bandbreite inhaltlicher Positionen zulässt. Insofern dies sehr weitgehend dem z.B. christlichen und auch dem muslimischen Religionsbegriff widerspricht, der eher auf Einheit angelegt ist, wird hier ein sozialpsychologisch sehr bedeutendes Thema angesprochen: ‚Normalität‘ im Sinn des Sprechers könnte danach nur eintreten, wenn die Mehrheitsgesellschaft lernt, einen pluralen Religionsbegriff zu tolerieren oder anzunehmen, was gewiss kulturelle Folgen für ihre eigene Religionspraxis und den Status der nicht-jüdischen religiösen Institutionen hätte. (Vgl. Kapitel B.5.d)

Ein anderer jüdischer Sprecher erhofft sich – offenbar in einem solchen Sinn, „dass es normal ist, als Jude in Deutschland zu leben“ und man ein normales Leben führen kann, konkretisiert dies aber dahin, dass man füreinander eine Empathie entwickelt und Normalität im Zusammenleben herrscht. Das jüdische Leben solle einfach respektiert und die jüdischen Feiertage gekannt werden (Röther et al. 2021). Auch von anderer Seite wird Normalität darüber definiert, dass jüdische Feiertage, jüdische Traditionen und Werte als „die positiven Dinge des Judentums“ betrachtet und so vermittelt werden. Das Judentum solle nicht nur „in Verbindung mit den Jahren der nationalsozialistischen Verfolgung 1933 bis 1945“ gebracht werden (Anonym 2021a). Eine jüdische Sprecherin möchte gern mit anderen mehr aus ihrem Alltag teilen und „über jüdischen Humor, jüdische Küche oder digitale Vernetzung weltweit zerstreuter Familien sprechen“ (Seidel und Weisband 2021).

Ein Medienbericht schildert, wie eine jüdische Sprecherin nicht-jüdischen Schüler*innen auf Fragen über das Judentum, über seine Feste, über Parallelen zu anderen Religionen, aber auch über Antisemitismus antwortet. Antisemitisches Gedankengut „sei nur noch in wenigen Köpfen vorhanden, jedoch nicht weg“. Sie sagt: „Aber ihr kennt uns ja jetzt und könnt in solchen Situationen sagen: Das stimmt so nicht, Juden sind doch ganz normale Menschen!“ (Zachmann 2021).

Die Sprecherin zeigt sich überzeugt, dass die Adressaten mit der Vermittlung des Ritus und durch persönliche Begegnung nicht nur ihre möglichen antisemitischen Vorstellungen aufgeben, sondern zu Multiplikator*innen werden, um die These der ‚Normalität‘ zu vertreten, wobei der normative Inhalt des Begriffs offen bleibt. Nahe liegt, dass damit ‚keine Gewalt‘ gemeint ist. Konkrete ethische Inhalte finden sich in der medialen Wiedergabe nicht angedeutet.

e) institutionelle Anerkennung

Einige jüdische Sprecher*innen interpretieren den Begriff des „selbstbewussten Judentums“ über institutionelle Anerkennung.

So werden von einem prominenten jüdischen Sprecher der Start der jüdischen Militärseelsorge in der Bundeswehr und der Baubeginn für eine Jüdische Akademie als Ausdruck eines selbstbewussten Judentums gewertet. Dabei wird die Einrichtung der jüdischen Militärseelsorge als Rehabilitation des Judentums in Deutschland betrachtet, wohl mit Blick auf die herabsetzende Behandlung der jüdischen Militärangehörigen nach dem I. Weltkrieg. Die Jüdische Akademie steht zwar für das jüdische Bildungsethos, aber der Sprecher erwähnt keine Inhalte, sondern nur die Institution (Anonym 2020b). Das bedeutet, dass mit selbstbewusstem jüdischem Leben die institutionelle Ebene gemeint ist. Hintergrund ist vermutlich die jüdische Rechtsauffassung.

Eine jüdische Sprecherin führt in gleichem Sinn als Beispiel der „selbstverständliche[n] Normalität“ jüdischen Lebens die Ernennung von Polizeirabbinern (in Baden-Württemberg) an (Jähnigen 2021).

Ein anderer prominenter jüdischer Sprecher richtet den Blick auf die (jeweilige) deutsche Bundesregierung und bedankt sich für deren bisheriges „Engagement in der Bekämpfung des Antisemitismus und der Förderung jüdischen Lebens in Deutschland und Europa“. Er rückt aber auch Justiz und Gerichte in den Fokus und meint, es stehe auch die Frage im Raum, wie das „Recht der Religionsfreiheit und Religionsausübung hierzulande dauerhaft gewahrt werden könne“ (Anonym 2021h).

Die Perspektive auf den Staat (und nicht auf die breite Gesellschaft) kommt auch in der Erwartung von jüdischer Seite zum Ausdruck, dass „das Versprechen des Staates“, „jüdisches Leben in Deutschland zu schützen“, eingehalten werden müsse. Dass diese Äußerung aus Anlass einer Zeremonie „im Andachtsraum des Bundestags“ ausgesprochen wurde, unterstreicht die Bedeutung der institutionellen Anerkennung für jüdische Sprecher*innen (Anonym 2021).

Die staatliche, bzw. rechtlich-institutionelle Ebene betonen auch zwei prominente jüdische Persönlichkeiten, für welche es von großer Bedeutung ist, dass „die Rechte von religiösen Minderheiten und die Möglichkeit, ihren Glauben frei zu praktizieren“ sichergestellt werden (Anonym und Laschet 2021).

i. Anerkennung jüdischer Beiträge

Einen im Verhältnis breiten Raum nimmt die Forderung jüdischer Sprecher*innen ein, dass die nicht-jüdische Mehrheitsgesellschaft die Beiträge und Leistungen von Jüdinnen und Juden für Kultur und Gemeinwohl anerkennt. Während dies der besonderen jüdischen Hochschätzung des individuellen Tuns entspricht und damit eine genuin jüdische Perspektive spiegelt, zeigte sich weiter oben („Berühmte Jüdinnen und Juden“), dass die nicht-jüdische Mehrheitsgesellschaft diesen ethisch-inhaltlichen Deutungshintergrund nicht kennt und den Aspekt berühmter jüdischer Persönlichkeiten oft auf die Vergangenheit bezieht und so die Beschäftigung mit dem gegenwärtigen Judentum verdrängt/vermeidet. Die jüdische Perspektive kommt in folgender Stellungnahme gut zum Ausdruck:

So gibt ein jüdischer Sprecher zu bedenken, wie „sechs Millionen Opfer des Nationalsozialismus unser Leben bereichert hätten, welches Leben diese Menschen hätten führen können, wie viele Nobelpreise sie gewonnen hätten oder welche Persönlichkeiten aus ihnen hätten werden können“ (Schlorke et al. 2021). Hier wird aus jüdischer Perspektive der Begriff „Leistung“ im Kontext eines Bildungs- und Handlungsideals interpretiert, wobei nicht der Tod, sondern das Leben von Menschen Teil der Erinnerung sein sollte.

Ein jüdischer Sprecher möchte dementsprechend nicht, dass man Jüdinnen und Juden eine Identität aus der Vergangenheit und dem Holocaust zuspricht: „Ich möchte nicht bemitleidet werden. Ich bin eben nicht die Vergangenheit“. Es sei stattdessen wichtig, „die Lebensleistungen der einzelnen Menschen anzuerkennen“. Es wird ebenfalls darauf hingewiesen, was einige umgekommene Menschen der Gesellschaft durch ihre Leistungen hätten geben können (Anonym 2021s).

Eine jüdische Sprecherin nennt es daher ein Paradox, wenn die Mehrheitsgesellschaft das vergangene Judentum vor allem durch Grabsteine ‚als lebendige Zeugen‘ präsentiert. Es sei freilich schwierig, den „[...] Schrecken der deutsch-jüdischen Geschichte nicht zu übergehen“ und zugleich „das Judentum [...] als lebendigen Teil der deutschen Geschichte zu würdigen“ (Röther et al. 2021).

In diesem Sinn hofft ein prominenter jüdischer Sprecher, dass man, indem man hervorhebt, dass die Juden zur Gesellschaft beigetragen haben und weiterhin beitragen, den stereotypen und antisemitischen Darstellungen „Bilder der Realität entgegensetzt und damit Ressentiments abgebaut werden“ (Anonym 2021ax).

Ganz ähnlich meint ein prominenter jüdischer Sprecher, man müsse vermitteln, dass „jüdisches Leben einen kleinen, entscheidenden Anteil an der Entwicklung unserer Gesellschaft, an der Entwicklung unseres Landes hat und hatte“. Dadurch würden „Menschen geimpft und imprägniert [...] gegen die Rattenfänger von rechts, gegen Verschwörungstheoretiker“ und Antisemiten (Vorbrot und Lehrer 2021).

Im gleichen Sinn verweist ein jüdischer Sprecher auf einen Verein, welcher das Ziel hat, das jüdische Leben sichtbar und erlebbar zu machen, da Jüdinnen und Juden „[...] die deutsche Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft entscheidend geprägt“ haben. Dies soll als Zeichen gegen den Antisemitismus verstanden werden (Anonym 2021aq).

Eine besondere Thematik hebt ein jüdischer Sprecher hervor, der über die „[...] Judenzählung im Ersten Weltkrieg“ berichtet, welche ursprünglich beweisen sollte, dass „[...] Juden feiger und daher weniger aktiv fürs Vaterland an die Front gingen“. Wie deutsch sie waren, hätten sie durch das Gegenteil bewiesen, indem „von damals etwa 550.000 deutschen Juden [...] rund 100.000 Juden am Krieg teilgenommen“ hätten, „davon 78.000 an der Front“. Tausende hätten sich freiwillig zum Kriegsdienst gemeldet, wären befördert worden oder hätten Orden für besondere Tapferkeit erhalten (Soussan 2021).

Ein jüdischer Sprecher nennt ein individuelles Beispiel für die jüdische Vorstellung des tätigen Lebens, nämlich den ehemaligen jüdischen Rechtsanwalt Siegfried Guggenheim. Neben seinem Beruf als Anwalt, leistete Guggenheim noch weiteres und war sowohl künstlerisch aktiv als auch sehr religiös. Er war „[...] der promovierte Rechtsanwalt, Kunstmäzen und Talmudkenner [...]“ und strebte als zugleich konservativer und liberaler Jude nach einer Symbiose von Judentum und Deutschtum (Weinberger 2021).

Ein anderer jüdischer Sprecher bezieht sich auf die Lebensleistung eines ermordeten jüdischen Künstlers, des Komponisten Viktor Ullmann. Der Holocaust soll nicht vergessen werden, jedoch würde der Komponist durch das Hören seiner Werke seine Würde zurückerlangen. Der Sprecher kritisiert daher, dass es in München „zu wenig sichtbare jüdische Kultur“ gebe. Sein Ziel sei es, dass mit Hilfe seines Orchesters „die Lebendigkeit der jüdischen Kultur wahrgenommen wird und nicht nur das Trauma des Holocaust“ (Frei 2021).

Auch ein anderer jüdischer Sprecher berichtet von seiner Absicht, unter dem Titel „Jewish Life“ und im Rahmen des *Festjahres 1700 Jahre* eine musikalische Veranstaltung zu gestalten, bei der „eine Tür zu fast vergessenen [jüdischen] Namen der Musikgeschichte“ geöffnet werden soll (Anonym et al. 2021r).

Gelegentlich übernehmen Kommentare von jüdischer Seite allerdings auch die (euphemistische) mehrheitsgesellschaftliche These vom ungebrochenen zentralen Einfluss der jüdischen Kultur auf die vergangene deutsche Geschichte und Gesellschaft oder die gegenwärtige Gesellschaft, wobei unklar bleibt, wie dies mit vielen Jahrhunderten des vergangenen und gegenwärtigen Antisemitismus vereinbar wäre.

So würdigt ein prominenter jüdischer Sprecher den positiven Einfluss von Jüdinnen und Juden, den sie auf die „[...] Entwicklung unserer Region und unseres Landes durch die Jahrhunderte in Kultur, Wissenschaft und Politik gehabt haben und bis heute noch haben“ (Anonym et al. 2021f). Ein anderer jüdischer Sprecher meint, das Judentum sei „[...] ein vielfältiger Bestandteil der deutschen Gesellschaft“ (Pommerenke 2021). Eine prominente jüdische Sprecherin betont, die Juden „hätten die deutsche Geschichte mitgeschrieben“

(Ried 2021), während ein jüdischer Sprecher sagt, das jüdische Leben sei schon immer ein „[...] Teil der hiesigen Kultur“ gewesen (Sternberg et al. 2021).

f) pure existenzielle Lebensmöglichkeit

Vor diesem Hintergrund bestimmen, bzw. beschreiben viele jüdische Sprecher*innen ‚jüdisches Leben‘ oft in existenzieller Weise als pure Existenz- und Lebensmöglichkeit, wobei lediglich indirekt anklingt, dass (eigentlich) die Möglichkeit gemeint ist, Judentum in all seinen Formen und Möglichkeiten zu praktizieren.

So führt es ein jüdischer Sprecher allein auf die jüdische Fähigkeit zur Hoffnung zurück, dass es auf „dieser verbrannten Erde“ wieder „jüdisches Leben in Deutschland“ gebe. Hier wird der Begriff ‚jüdisches Leben‘ als pure Möglichkeit zum Leben bestimmt (Ginzel und Main 2020).

Ein anderer jüdischer Sprecher betont sogar, „dass es noch ein langer Weg“ sei, bis die Existenz des Judentums in Deutschland nachhaltig und längerfristig gesichert sei (Anonym 2021h).

Ein jüdischer Rapper kritisiert entsprechend, dass die „deutsche Mehrheitsgesellschaft“ derzeit noch kein „wirklich echt jüdisches Leben“ ermöglicht. Er spricht sogar davon, dass „Ghettomauern und Zäune“ existierten (Röther et al. 2021).

Ein anderer prominenter jüdischer Sprecher spricht über das Thema: „Bedroht, beschützt, beheimatet: Jüdisches Leben heute“ und deutet damit an, dass er unter ‚jüdischem Leben‘ die reine Existenz und dann den staatlichen Schutz für Juden versteht, überhaupt „beheimatet“ zu sein (Anonym 2021i).

Ein weiterer jüdischer Sprecher erwähnt, dass er ein „sehr großes Vertrauen in diese Repräsentanten“ hätte, da sie stetig gezeigt hätten, „dass ihnen jüdisches Leben wichtig ist“ (Anonym et al. 2021h). Daraus kann man entnehmen, dass der Sprecher unter ‚jüdischem Leben‘ die „bloße“ bzw. „pure“ Existenz versteht, die institutionell abgesichert werden muss.

Dieses Verständnis kommt auch in einem Medienbericht zum Ausdruck, der anlässlich einer Zeremonie ‚im Andachtsraum des Bundestags‘ „das Versprechen des Staates“ erwähnt, „jüdisches Leben in Deutschland zu schützen“ (Anonym 2021).

Ein jüdischer (israelischer) Sprecher nimmt diese Begrifflichkeit auf und spricht von einer „Wiederbelebung jüdische[n] Leben[s]“ in Deutschland (Wernicke und Laschet 2021). Allerdings könnte der Begriff *Wiederbelebung* weiter gefasst sein und (z.B.) Gemeindeleben etc. meinen. Dennoch ist der Begriff offen für eine ‚biologische‘ Lesart.

Zwei prominente jüdische Persönlichkeiten weiten die Begrifflichkeit aus und sehen das *Festjahr 1700 Jahre* als Anlass, „in ganz Europa für eine nachhaltige Zukunft jüdischen Lebens einzutreten“ (Anonym und Laschet 2021). Auch für den Zentralrat der Juden geht es

beim *Festjahr 1700 Jahre* nicht nur um Geschichte, sondern auch „um Gegenwart und Zukunft gleichermaßen“ (Anonym 2020b).

Andere Sprecher*innen verstehen unter ‚jüdischem Leben‘ eine Art von Angesiedelt-Sein, wobei auch hier die kulturelle Dimension mitgemeint zu sein scheint.

So stellt ein jüdischer Sprecher fest, dass es (in diesem Sinn) „seit dem Jahr 321 jüdisches Leben“ im Gebiet des heutigen Deutschlands gebe (Röther et al. 2021).

Zwei jüdische Sprecher machen deutlich, dass „Monumente und Friedhöfe in den Schum-Gemeinden“ elementare „Zeugnisse der kontinuierlichen, über tausendjährigen Präsenz jüdischer Gemeinden“ sind. „An ihnen lasse sich die Geschichte der Begegnung und Verfolgung gleichermaßen eindrücklich ablesen“ (Anonym et al. 2021).

Ähnlich zeigt das *Festjahr 1700 Jahre* für einen jüdischen Sprecher, „dass es jüdisches Leben schon seit langem hierzulande gab“ (Sternberg et al. 2021).

g) Vielfalt / Diversität

Zu den Begriffen, die auf jüdischer und nicht-jüdischer Seite in Bezug auf das Judentum sehr unterschiedlich verstanden und verwendet werden, gehört der Begriff ‚Vielfalt‘ (des Judentums und im Judentum). So kann von jüdischer Seite in diesen Begriff ein Bündel an Ebenen, Perspektiven und (religiösen) Haltungen eingehen, während von nicht-jüdischer Seite, d.h. vor dem Hintergrund mehrheitlich christlicher oder auch muslimischer Sozialisationen, mit einem Religionsbegriff – und damit auch mit dem jüdischen – eher feststehende Vorstellungen verbunden werden, die der persönlichen Wahlfreiheit entzogen sind.

Im medialen Diskurs treffen diese beiden Sichtweisen ohne Vermittlung und meist unkommentiert (oder auch unbemerkt) aufeinander, u.a. da bisher eine Vermittlung des jüdischen Religionsbegriffs (im Zusammenhang vieler anderer ethischen und anthropologischen Grundannahmen des Judentums) in der Mehrheitsgesellschaft nicht stattgefunden hat.

In den Missverständnissen und Konflikten im Zusammenhang des Begriffs der ‚Vielfalt‘ im Judentum bündelt sich sehr zugespitzt das Vermittlungsproblem gegenüber mehrheitsgesellschaftlichen Fixierungen: Von dort wäre ein Verständnis des Begriffs der jüdischen Vielfalt nur denkbar, wenn der eigene Religionsbegriff (wenn auch nur des Verständnisses willen) verlassen würde, um einen anderen als gleichberechtigt anzuerkennen. Eine solche Öffnung würde allerdings den eigenen, herkömmlichen Religionsbegriff relativieren oder sogar in Frage stellen.

Es verwundert daher nicht, dass das Thema von nicht-jüdischer Seite nur selten angesprochen wird, während sich eine Reihe von jüdischen Sprecher*innen zu ihren Erfahrungen äußern.

Ein einzelner jüdischer Sprecher geht dabei so weit, dass er hinsichtlich seiner jüdischen Identität eine feste Definition nicht finden kann. Dieses Empfinden gefällt ihm, da er sich „hin und wieder mal aussuchen kann“, welcher Nationalität oder Identität er sich zugehörig fühlt. Es sei ihm „egal“, ob er „Europäer, Deutscher oder Jude“ sei. Der jüdische Alltag und die jüdische Identität seien nicht von festen Bestandteilen geprägt und seien abwandelbar. Würde diese Vielfalt allerdings in eine „bruchstückhafte Darstellung“ verengt, öffne sich schon der Weg zum antisemitischen „Gerücht über die Juden“. Das sogenannte „echte jüdische Leben“ ist daher nur über ‚Vielfalt des Judentums‘ zu füllen, aber kaum definierbar (Anonym et al. 2021f).

Für einen prominenten jüdischen Sprecher soll dieses Wissen „über die Vielfalt jüdischen Lebens“ dazu führen, dass „Juden nicht länger als fremd empfunden werden“ und „manches Vorurteil endlich ein für alle Mal verschwindet“ (Wernicke und Laschet 2021). Dies impliziert aber, dass die Betroffenen, um aus einer christlichen (kirchlichen) Sozialisierung heraus ein Wissen um jüdische ‚Vielfalt‘ zu erwerben, ihre eigene religiöse Sozialisierung, bzw. deren normativen Anspruch kritisch reflektieren, und sich zumindest mental einer pluralen Religionspraxis öffnen müssen.

Ein jüdischer Sprecher kritisiert, dass im Rahmen des deutschen „Gedächtnistheaters“ versucht wird, Judentum stets auf das Merkmal „streng-religiös“ festzulegen. Demgegenüber wird „vielfältiges, fröhliches, kämpferisches, widerständiges jüdisches Leben“ nicht abgebildet, weil es dieser Rollenzuweisung widerspricht. Deshalb bekomme es keinen Zugang zum Diskurs (Ott 2020). In den Formulierungen „kämpferisch“ und „widerständig“ kommen inhaltlich-ethisch-politische Inhalte zur Sprache, die durch die diskursive Strategie der Mehrheitsgesellschaft zur Seite geschoben werden.

Dem stimmt eine jüdische Sprecherin zu. Das Erinnern sei ein wichtiger Teil der jüdischen Tradition. Offenbar mit Blick auf die Haltung der nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft meint sie, man dürfe aber dort nicht stehen bleiben. Es sei wichtig zu zeigen, „dass es wieder jüdisches Leben gibt, dass es bunt und vielfältig ist“, um der Fixierung des Wortes „jüdisch“ (als streng orthodox) entgegenzuwirken (tagesschau 2021a).

In einem anderen Fall meint eine nicht-jüdische Sprecherin, die „Debatte über Antisemitismus“ würde versachlicht, würde man „jüdische Diversität“ anerkennen, wobei sie auf die jüdische Zuwanderung nach Deutschland und die vielen jüdischen Meinungen zu Israel verweist (Wiedemann 2021). Der Begriff der ‚Vielfalt‘ ist hier zum einen als ‚Herkunft aus verschiedenen Ländern‘ und im anderen Fall als ‚verschiedene Meinungen haben‘ interpretierbar.

Eine weitere jüdische Sprecherin beklagt, dass Judentum und Juden „außerhalb des Gedenkens [...] nicht statt[finden]“. Sie „würde gerne mehr aus meinem Alltag teilen und [...] über jüdischen Humor, jüdische Küche oder die digitale Vernetzung weltweit zerstreuter Familien sprechen“ (Seidel und Weisband 2021).

Eine andere jüdische Sprecherin bestimmt Vielfalt sehr differenziert und umfangreich: Sie beschreibt das Judentum als „zum einen eine Religion, aber zum anderen auch eine Lebensweise“, fügt aber hinzu, dass für sie „jüdisch zu sein“ auch bedeutet, zu wissen, „dass meine Gemeinde hinter mir steht, dass meine Freunde hinter mir stehen werden [... und] dass uns einfach viel mehr verbindet als bestimmte Lebenswege“. Auch ihr rituelles Leben ist gemischt: Sie versuche, trotz Schwierigkeiten, religiöse Vorschriften des Judentums in ihren Alltag in Deutschland zu integrieren. Sie lebe demnach nicht nach streng orthodoxen Regeln (Fries 2021).

Auffällig ist, dass das Thema ‚Vielfalt‘ von jüdischer Seite öfter im Zusammenhang der Rolle der Frau im Judentum thematisiert wird: Offenbar wird angenommen, dass sich Stereotypen in der nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft oft an ‚der jüdischen Frau‘ festmachen, die vermeintlich durch die jüdische Orthodoxie unterdrückt würde. Dabei scheint eine Diskursverschränkung mit dem Diskurs über die Rolle der Frau im Islam stattgefunden zu haben. Dem sollen einige Stellungnahmen offenbar entgegentreten:

So bestimmt eine jüdische Sprecherin ‚jüdische Vielfalt‘ über ein nicht-binäres, bzw. konventionelle Grenzen überschreitendes Verhalten von jüdischen Frauen. Anhand der Biographien von jüdischen Frauen (darunter Rabbinerinnen) zeigt sie, dass diese sich in deren Aktivitäten nicht festlegen lassen. Zum Beispiel schreibt eine Rabbinerin Bücher, eine andere will als „Frau Rabbinerin“ angesehen werden und eine dritte arbeitet als Seelsorgerin und als Ärztin (Anonym 2021v). Der Fokus dieser Vielfalt liegt hier auf den unterschiedlichen, gleichzeitig ausgeübten Berufen, gesellschaftlichen Aufgaben und (hier) Frauenrollen.

In diesem Sinn beklagt eine andere jüdische Sprecherin, dass das typische Bild der Deutschen über Jüdinnen stereotyp ist (sie „ehren den Sabbat und essen nur kosher“). Doch jüdisches Leben sei „keine Entität. Nicht alle Juden leben gleich ‚jüdisch‘. Das geht weit auseinander. Das gilt auch für jüdische Frauen.“ Diese Vielfalt wird aber zu wenig gesehen“ (Jalovec 2021).

In die gleiche Richtung geht ein jüdischer Sprecher, der über die verschiedenen Rollen der in Deutschland lebenden jüdischen Frauen berichtet. Es gebe nicht nur die „streng orthodoxen“ Jüdinnen, sondern auch Jüdinnen, die „gar nicht religiös“ sind, genauso wie die „moderne Orthodoxie“, aber auch das „wiederentstehende liberale Judentum.“ Die Entwicklung des Judentums wird mit der „Gleichberechtigung der Frau“ parallelisiert. Das Leitbild ist „die Frau, die selbstbewusst vorne steht, aus der Thora liest, einen Tallith trägt [...], gerade diese Frauen geben dem heutigen Judentum ein völlig neues Gesicht“ (Feldmann 2021).

Im historischen Rückblick ins 19. Jahrhundert erscheint vor allem Heinrich Heine als Vertreter von ‚Vielfalt‘ und Beispiel für eine sich wandelnde jüdische Identität:

So wird im Kommentar zu Heinrich Heine darüber berichtet, dass dieser sich ein säkulares Judentum erdachte, welches sich auf ein kulturelles Selbstbewusstsein sowie auf ein Bewusstsein der jüdischen Literatur und Philosophie stützt und die Wahrscheinlichkeit auf

einen Platz in der modernen Gesellschaft erhöht. In seinem letzten Lebensjahrzehnt verband er sich stärker mit den traditionellen Aspekten des Judentums. Heine betrachtete den Protestantismus als eine Befreiungsbewegung und blieb, politisch betrachtet, „[...] sein Leben lang ein protestierender Protestant“ wobei in seinen religiösen Überzeugungen „noch immer der Geist des Protestantismus“ wehte (Reinarzt 2021).

Allerdings wird gelegentlich auch von jüdischer Seite die These von den seit dem 19. Jahrhundert festgefügtten jüdischen Lagern vertreten:

So verweist ein jüdischer Sprecher auf die noch eher festgefügtten jüdischen Lager des 19. Jahrhunderts: Anhand der Streitfrage von gemischten Chören und Orgelmusik in der Synagoge verweist er auf die damals strikte Trennung zwischen dem orthodoxen und dem liberalen Judentum (Rieber 2021).

Für eine jüdische Sprecherin hat sich dieser Graben gerade hinsichtlich der Rolle der Frau bis heute erhalten: Im orthodoxen Judentum würden Frauen teilweise früh verheiratet, im liberalen Judentum dagegen seien Frauen gleichberechtigt (Jalovec 2021).

Zwei Stellungnahmen, eine von jüdischer und eine von nicht-jüdischer Seite, verdeutlichen aber auch, wie der aus jüdischer Sicht komplexe Gehalt des Begriffs der ‚Vielfalt‘ in der mehrheitsgesellschaftlichen Perspektive unversehens eine andere Bedeutung annimmt.

So verweist ein prominenter jüdischer Sprecher im Rahmen des *Festjahres 1700 Jahre* – offenbar um die Aufmerksamkeit eines nicht-jüdischen Publikums zu erreichen – auf „1000 Veranstaltungen“, die „das bunte und florierende jüdische Leben heute“ darstellen. Er legt „ihnen daheim an den Bildschirmen [...] einen Besuch der zahlreichen Angebote ans Herz“ (Anonym et al. 2021f). Das jüdische Leben wird hier, indem es als „bunt“ und (in der Tendenz biologistisch) „florierend“ bezeichnet wird, eher als Attraktion für die Mehrheitsgesellschaft angeboten, die dann exotistisch das bunte Leben von außen genießt. Deutlich wird der Aspekt des kulturellen Konsums. Wesentliche Inhalte des Judentums werden nicht thematisiert, der Begriff ‚Vielfalt‘ hat seine Tiefe verloren.

Eine interessante Variante des Aspekts der ‚jüdischen Vielfalt‘ ergibt sich dort, wo er von jüdischer Seite als Brücke verwendet wird, um die (vermeintliche) Erfahrungs- und Denkwelt ‚säkularer Christen‘ zu erreichen und so auf eine gemeinsame Basis zu rekurrieren.

In einem Bericht kommt diesbezüglich eine Jüdin zu Wort, die offenbar den Begriff der jüdischen Vielfalt konkret vermitteln möchte. Sie bezeichnet sich als säkular und betont, dass sie ihre Religion nicht praktiziere, aber dennoch der jüdischen Kulturgemeinschaft angehöre und „den Davidstern an einer Kette“ trage. Dann aber folgt eine Aussage, die offenbar umgekehrt das Konzept ‚jüdischer Vielfalt‘ auf die christliche Erfahrungswelt übertragen möchte: Danach sei ihre Praxis „vergleichbar mit Christen, die Weihnachten feiern, aber sonst nicht in die Kirche gehen“ (Pinwinkler 2021). Die Analogie trägt gewiss im Sinn, dass Betroffene, ohne religiös zu sein, am religiös geprägten Teil einer Kultur partizipieren. Ob damit der Gehalt des Begriffs ‚jüdische Vielfalt‘ tatsächlich getroffen wird, muss offenbleiben.

Doch auch ein (orthodoxer) Rabbiner geht offenbar von einer Entsprechung von nicht-religiösen Juden und „säkulare[n] Christen“ aus, die „sehr wohl etwas mit Weihnachten anfangen“ können. Deshalb wird geplant, zum jüdischen Fest Sukkot, dem Laubhüttenfest, Nicht-Juden einzuladen. Für Juden „sei es eine gute Möglichkeit sich zu öffnen“ und Nicht-Juden „in diesem Rahmen am jüdischen Leben teilhaben zu lassen“ (Anonym 2021ap). Tatsächlich wurden im September 2021 zum „weltweit größte[n] Laubhüttenfest“, zu „Sukkot XXL“ „in ganz Deutschland Menschen eingeladen, Laubhütten zu bauen und dort Begegnungen zu ermöglichen (Orbeck 2021). Jüdische Gemeinden konnten sich „Bausätze bestellen und die nicht jüdischen Bürger einladen, gemeinsam zu feiern“. Das Ziel dieser Veranstaltung sei es, zu zeigen, dass das Judentum in Deutschland keine fremde Religion ist (Meyer-Schilf 2021).

Allerdings erscheint der hier gesehene Zusammenhang zwischen dem Abbau von Fremdheit und einem ‚säkularen‘ Religionsverständnis nur tragfähig zu sein, wenn es dieses Verständnis auf nicht-jüdischer Seite gibt. Dies scheint aber nicht von vornherein der Fall zu sein. Ganz allgemein zeigt die komplexe diskursive Struktur, wie dringlich es ist, bei der Aufklärung über Inhalte und Formen des Judentums zunächst über die großen Differenzen zwischen dem christlich-mehrheitsgesellschaftlichen und dem jüdischen Religionsbegriff aufzuklären.

h) ‚jüdischer Alltag‘

Einen relativ breiten Raum nehmen Äußerungen jüdischer Sprecher*innen ein, in denen der Begriff ‚jüdischer Alltag‘ zentral ist. Ähnlich wie in Äußerungen von jüdischen Sprecher*innen, die unter ‚jüdischem Leben‘ zwar die bloße Existenz, indirekt aber die Freiheit meinen, das Judentum in all seiner ‚Vielfalt‘ (siehe oben) zu realisieren, scheint auch der Begriff ‚Alltag‘ die Fülle von Formen zu meinen, das Judentum auszuleben, aber auch die Folgen eines Lebens in nicht-jüdischer Umgebung, die sich im Alltag niederschlagen.

Auf nicht-jüdischer Seite scheinen aber offenbar keine oder wenige Voraussetzungen vorhanden zu sein, diese vielschichtigen Inhalte zu verstehen, da der Begriff des ‚Alltags‘ aus nicht-jüdischer Perspektive eher nicht-religiös, mit Inhalten angefüllt verstanden wird, die sich ständig wiederholen. Unter ‚jüdischem Alltag‘ wird dann vermutlich aus christlicher Sicht eine immer gleiche Abfolge gleicher (religiöser) Handlungen verstanden. Die Begriffe ‚Alltag‘ und ‚Fülle‘ passen aus dieser Sicht eher nicht zusammen. Jüdische Sprecher*innen, die etwas Umfassenderes meinen, deuten daher meist nur an, in welche Richtung sie den Begriff ‚Alltag‘ verstanden wissen wollen.

Das Spannungsverhältnis kommt gut zum Ausdruck in der Äußerung eines jüdischen Sprechers, der betont, dass „das Gedenken an die Schoah und die Erinnerungskultur“ zwar sehr wichtig seien, es aber genauso wichtig wäre, „dass wir jüdischen Alltag heute zeigen“, der allerdings zugleich anfügt, dass es „in Deutschland ein lebendiges und facettenreiches jüdisches Leben“ gibt (Anonym 2021ap).

Ähnlich argumentiert eine prominente jüdische Sprecherin. Unter jüdischem Alltag versteht sie zunächst hauptsächlich eine religiöse Praxis, lässt aber offen, dass jüdischer Alltag viel mehr bedeuten könnte: Sie wünscht sich mehr Interesse von Nichtjuden („eine aktive Auseinandersetzung“) an der möglichen Vielfalt jüdischer Identitäten (Haase und Funk 2021).

In gleicher Weise wünscht sich ein jüdischer Sprecher (der gleichzeitig Koordinator des Projekts „Meet a Jew“ - vgl. <https://www.meetajew.de/> - ist), dass es schöner wäre, wenn man Judentum mit Festen wie „Jom Kippur oder Channuka“ definieren würde, belegt aber gleichzeitig jüdischen Alltag mit dem Begriff „Vielfalt“. Zugleich berichtet er von der Außenwahrnehmung, dass Judentum oftmals mit Antisemitismus gleichgesetzt würde. Juden seien genauso normale Menschen wie Deutsche, die nicht jedes Mal mit dem Nationalsozialismus konfrontiert werden wollen (Zachmann 2021). In dieser Äußerung drückt der Sprechers die Sehnsucht nach ‚Normalität‘, d.h. dem Ausleben religiösen Lebens so intensiv aus, dass er sogar so weit geht, Deutschen zu wünschen, nicht ständig ‚mit dem Nationalsozialismus konfrontiert‘ zu werden. Andererseits arbeitet er freiwillig bei ‚Meet a Jew‘ in einem thematisch von Antisemitismus und Schoah geprägten Bereich.

Ein anderer jüdischer Sprecher kommt der mehrheitsgesellschaftlichen Vorstellung von Alltag zwar näher, indem er über eine „Wanderausstellung zu 1700 Jahre jüdischem Leben in Deutschland“ berichtet, in der durch eine Multimedia-Schau „Menschen, Bilder, Orte“ in Bezug auf die Alltagsgeschichte der Jüdinnen und Juden in Deutschland präsentiert wird. Allerdings statet der Sprecher den Begriff mit einer ‚erhöhten‘ Bedeutung aus: Der Fokus liege nämlich bei Jüdinnen und Juden, „die mit ihren Lebenswegen markante Ereignisse jüdischer Geschichte in Deutschland widerspiegeln“ (Anonym 2021bo).

In ähnlicher Weise beklagt eine jüdische Sprecherin, dass Juden „außerhalb von Gedenkveranstaltungen [...] keine Möglichkeit geboten“ werde, „über ihren Alltag zu berichten“. Sie definiert jüdischen Alltag zwar zunächst konventionell mit „Humor“ und „Küche“, betont dann aber, dass die „digitale Vernetzung weltweit zerstreuter Familien“ zu diesem Alltag gehöre, der damit nicht ‚konventionell‘ im mehrheitsgesellschaftlichen Sinn ist (Seidel und Weisband 2021).

Eine jüdische Person berichtet über ihren selbstverständlichen Alltag in Berlin, wo sie „mit Freunden ausgelassen Purim feiert und sich auf das Pessach-Fest vorbereitet“. Doch auch hier wird dem Konstrukt ‚Alltag‘ als einer eher gedankenlosen Routine ein zusätzlicher Hintergrund hinzugefügt: Der ‚Alltag‘ soll „jüdisches Leben in Deutschland sichtbar“ machen, angesichts der Häufigkeit von „antisemitistische[n] Straftaten“. Zum Alltag gehören daher auch „Empowerment“-Seminare, um jungen Juden ein „angemessenes“ Verhalten gegenüber antisemitistischen Straftaten zu vermitteln (Anonym et al. 2021c).

i) gesellschaftliches Engagement

Einige jüdische Sprecher*innen verstehen unter ‚jüdischem Leben‘ ein in die Gesellschaft gerichtetes, soziales wie politisches Engagement, das aus den Inhalten des Judentums hervorgeht.

So versteht eine jüdische Sprecherin unter „wieder erblühende[m] jüdische[m] Leben“, dass Juden mit „jüdischem Optimismus und Tatkraft auch die Zukunft in Deutschland mitgestalten“ (Anonym 2021ab).

Ebenso fordert ein prominenter jüdischer Sprecher, dass nicht nur die Schoah das öffentliche Bild von Judentum bestimmen solle, sondern ebenso das „Positive, die positiven Einwirkungen und Auswirkungen jüdischen Lebens auf unser Land, auf unsere Gesellschaft“ (Vorbrodts und Lehrer 2021). Der Sprecher verwendet hier den Begriff ‚jüdisches Leben‘ offenbar als Stellvertreter-Begriff für Judentum, wobei er allerdings das ‚Positive‘ nicht erläutert, d.h. Inhalte nicht nennt.

Eine jüdische Sprecherin meint knapp, dass „jüdisches Leben“ in Deutschland „nicht allein der Holocaust“ sei. „Jüdisches Leben sei sehr, sehr bunt, vielfältig“ und vor allem „aktiv“. Indem sie zugleich darauf hinweist, „dass Antisemitismus noch immer ein Thema sei und man nicht einfach wegschauen dürfe“, deutet sie an, dass die Aktivität in Richtung Gesellschaft und Öffentlichkeit geht (Anonym 2021s).

Ein jüdischer Sprecher wird deutlicher und fordert, dass „jüdisches Leben“ mehr über dessen Inhalte wahrgenommen werden müsse. Zudem erwähnt er, dass inzwischen „Juden mehr zum Dialog“ beitragen und „nicht ausschließlich Christen über das Judentum sprechen“. Seiner Meinung nach „wäre es wünschenswert, wenn die Gesamtgesellschaft und die Politik erkennen würden, dass die Religionen bei der Stärkung einer demokratischen, pluralen und toleranten Gesellschaft sehr viel beitragen können“ (Anonym 2021ap). Der Sprecher erwähnt kritisch eine christliche Tendenz zu paternalistischen Äußerungen zum Judentum. Danach scheint er unter „Religionen“ Judentum und Christentum gemeinsam zu verstehen, die einen Beitrag zu einer „einer demokratischen, pluralen und toleranten Gesellschaft“ leisten.

Ein prominenter jüdischer Sprecher verknüpft Judentum und Demokratie: Beim Kampf gegen Antisemitismus gehe es „nicht nur um uns Juden“, sondern insgesamt „um unsere Demokratie, unsere Grundrechte, unsere Freiheit als Bürgerinnen und Bürger“ (Anonym 2020e).

Jüdische Sprecher*innen bestimmen auch das kulturelle Engagement als Teil des gesellschaftlich aktiven Charakters des Judentums. Auch hier ergeben sich Differenzen zur mehrheitsgesellschaftlichen Sicht (siehe oben: Exotismus), die ‚jüdische Kunst und Kultur‘ oft als ‚Leistung‘ für die nicht-jüdische Öffentlichkeit verstehen oder sogar als ‚Eintrittskarte‘ in die nicht-jüdische Gesellschaft.

So hebt ein jüdischer Sprecher in ganz besonderer Weise hervor, dass beim Gedenken an den Holocaust das Leben eines in Auschwitz ermordeten Menschen „wesentlich wichtiger als seine Ermordung“ sei. Was er im Leben erreicht habe, bringe ihm „seine Würde zurück“. In

diesem Sinn müsse „die Lebendigkeit der jüdischen Kultur wahrgenommen“ werden „und nicht nur das Trauma des Holocaust“ (Frei 2021).

Ein jüdischer Wissenschaftler weist darauf hin, dass es „mittlerweile wieder jüdisches Leben in Deutschland“ gebe, das er als „aktive Gemeinden“ bestimmt, aber er weist auch auf „jüdische Kulturschaffende, die auch gehört werden und gesehen werden“ (Smilga et al. 2021). Der Sprecher fasst unter ‚jüdischem Leben‘ sowohl religiöses Leben als auch kulturelle Wirksamkeit.

Andere jüdische Sprecher*innen deuten an, dass der Aspekt des Kulturellen aus jüdischer Perspektive stets mit einer ‚positiven‘, d.h. werthaltigen, optimistischen Haltung verknüpft ist:

Ein jüdischer Sprecher berichtet von der Lebendigkeit und Fröhlichkeit des Judentums, welche mit dem Festjahr an die Gesellschaft vermittelt werden sollen. Es soll gezeigt werden, dass trotz der Shoah „[...] jüdisches Leben eine Bereicherung für unser Land, unsere Gesellschaft, für unsere Religion darstellt“ (Vorbrodt und Lehrer 2021).

Ein anderer Sprecher bezieht sich – anlässlich des Baus einer neuen Synagoge – auf die Äußerung des ehemaligen Zentralratspräsidenten Dieter Graumann, der einmal gesagt habe: „Judentum ist etwas, worüber man sich freuen soll“. In diesem Sinn solle die neue Synagoge „etwas Positives vermitteln“ (El 2021). Damit wird indirekt auf eine Wertebene verwiesen, die durch die Architektur symbolisiert wird. Auch ein anderer jüdischer Sprecher verweist – nun im Zusammenhang eines geplanten „Museum[s] für jüdisches Leben“ auf „das Positive“ des Judentums, indem es „weniger an die Verfolgung“ erinnern, sondern Vorurteile abbauen solle (Hillenbrand 2021).

In ähnlicher Weise werden von jüdischer Seite „drei jüdische Festivals“ in Bayern („Yiddish Summer Weimar“, „Achava-Festspiele“ und die „Jüdisch-Israelischen Kulturtag“) als Weg gesehen, „jüdische Kultur“, „jüdische Vielfalt“, „die positiven Seiten des jüdischen Lebens“ und den jüdischen „Beitrag zur deutschen Geschichte“ wieder ins Leben der Region zu bringen. Zudem ist von einem „bereichernde[n] Zusammenleben“ die Rede und der Erwartung, dass so der Antisemitismus bekämpft werde (Anonym 2020g). Allerdings ist – da die genannten Veranstaltungen ästhetische (kulturelle) Angebote für ein (passives) nicht-jüdisches Publikum sind – die Frage, wie diese Angebote von nicht-jüdischer Seite interpretiert werden, zum Beispiel in exotistischer Weise.

In dieser Hinsicht kann die folgende Aussage eines nicht-jüdischen Sprechers gut den Kontrast zwischen einer Äußerung von jüdischer Seite und einer – offenbar wohlmeinenden – nicht-jüdischen Äußerung zum kulturellen Charakter des Judentums aufzeigen.

Er unterstreicht, dass das *Festjahr 1700 Jahre* „das heutige vielfältige jüdische Leben“ vorstellen wolle und verweist dazu auf „jüdische Rapper und jüdische Künstler, Schriftsteller und Köche, Rabbinerinnen und eine schwule, lesbische und queere Jewish Community“. Die „Präsenz von Juden in Deutschland“ solle „laut und bunt und am besten nicht nur akademisch“ gefeiert werden. Die Mehrheitsgesellschaft müsse zudem „eine jüdische

Zukunft garantieren und sich gegen den Antisemitismus stellen“ (Anonym 2021ad). Die Aussage interpretiert ‚Positives‘ und ‚Fröhliches‘ im Zusammenhang mit Judentum und jüdischen Leben, indem offenbar Assoziationen aus dem Bereich der Diversity- und Gender-Debatte herangezogen werden, die in einer Reihe mit „Rabbinerinnen“ und „Köchen“ genannt werden. Die ausdrückliche Einschränkung „am besten nicht nur akademisch“ unterstreicht, dass der Sprecher im Zusammenhang mit Judentum einen anti-intellektualistischen, exotistischen Blick auf die betreffende ‚laute und bunte‘ Fröhlichkeit hat. Dadurch nimmt die Forderung, man müsse „eine jüdische Zukunft garantieren und sich gegen den Antisemitismus stellen“ einen stark paternalistischen Charakter an: Man ‚hält‘ sich sozusagen jüdische Kultur.

Diese exotistische Haltung wird von einer jüdischen Sprecherin direkt angegangen:

Sie kritisiert ironisch den „ununterbrochenen Dialog, die Inbesitznahme jiddischer Folklore und sämtlicher jüdischer Lebenswelten, wie Synagoge ohne Juden“. Daraus seien „Multikulti-Zentren und Fördervereine unter links-biodeutscher Federführung“ entstanden (Schermann et al. 2021).

j) religiöses Leben / rituelle Praxis

Eine Reihe von jüdischen Sprecher*innen hebt hervor, dass sie unter ‚jüdischem Leben‘ vor allem die religiöse und rituelle Praxis verstehen.

Ein jüdischer Wissenschaftler begründet die Tatsache, dass es „mittlerweile wieder jüdisches Leben in Deutschland“ gebe, damit, dass es „aktive Gemeinden“ gebe (Smilga et al. 2021). Auch eine jüdische Gemeinde bestimmt eine neue Synagoge als „eine zentrale Voraussetzung“, „damit sich jüdisches Leben und jüdische Religion in Potsdam entfalten kann“ (Anonym et al. 2021p).

Entsprechend bekennt eine jüdische Sprecherin, dass sie sich in ihrer jüdischen Tradition zu Hause fühlt und gemeinsam mit ihren Kindern jüdische Feste feiert: „Wir feiern Pessach und Chanukka und Rosch Haschana“. Ihren Kindern sei ihre Religion bewusst und die Feste feiern sie gerne mit (Smilga et al. 2021). Für eine andere jüdische Sprecherin ist „jüdisches Leben“ zum Beispiel, am Schabbat als „eine Art Achtsamkeitsaufgabe [...] mal nicht (oder nicht so häufig) ans Telefon“ zu gehen (Wernicke und Laschet 2021).

Zugleich haben für einige andere jüdische Sprecher*innen jüdisches Gemeindeleben und rituelle Praxis aber auch die Funktion der ‚Sichtbarkeit‘ in der Mehrheitsgesellschaft und stehen deshalb stets in einem Spannungsverhältnis ‚nach außen‘.

So erhofft sich ein jüdischer Sprecher, dass „durch die Feier dieser 1700 Jahre“ vielen nicht-jüdischen Menschen „das jüdische Leben und die jüdische Gemeinschaft“ bekannt werde, dass sie verstehen, dass „Jüdinnen und Juden [...] wirkliche Mitglieder der deutschen Gemeinschaft“ sind und dass dann Fragen aufhören, wie „Wann gehen Sie eigentlich zurück

in Ihre Heimat? Wie lange sind Sie schon da? Sind Sie auch übers Meer gekommen?“ (Sternberg et al. 2021).

Ganz ähnlich berichtet eine jüdische Sprecherin davon, dass sie und ihr Mann damals Lehrer und Schüler in ihre Synagoge eingeladen hatten, da die gesamte Bevölkerung nie „zuvor eine Synagoge von innen gesehen“ hätte. Dadurch sollte „in der Bevölkerung mehr Interesse für das jüdische Leben“ geweckt werden (Gold 2021).

Eine andere jüdische Sprecherin beschreibt das Judentum als „zum einen eine Religion, aber zum anderen auch eine Lebensweise“ und fügt hinzu „jüdisch zu sein bedeutet für mich, dass ich immer weiß, dass meine Gemeinde hinter mir steht, dass meine Freunde hinter mir stehen werden – egal was passiert. Und dass uns einfach viel mehr verbindet als bestimmte Lebenswege“. Sie versucht, trotz Schwierigkeiten, religiöse Vorschriften des Judentums in ihren Alltag in Deutschland zu integrieren und lebt demnach nicht nach streng orthodoxen Regeln (Fries 2021).

Im Blick einer weiteren prominenten jüdischen Sprecherin, wissen „die wenigsten Deutschen“ etwas über Juden, jüdisches Leben und Judentum, auch weil das „Volk der Juden [...] ethnisch und auch in Hinblick auf seine gelebten Traditionen, Rituale und seine Religion sehr plural“ sei. Das käme „in deutschen Medien kaum“ vor, während amerikanische Serien oder Filme zeigen, dass „Juden ganz normal aussehen und trotzdem Chanukka feiern“, ohne dass „dann [...] irgendein Klischee mit irgendeinem orthodoxen Juden“ daraus werde (Pommerenke 2021).

Ein jüdischer Sprecher und gleichzeitig Koordinator des Projekts „Meet a Jew“ beschreibt seine Erfahrungen aus Begegnungen mit Schülern. Er berichtet, dass diese das Judentum oftmals mit Antisemitismus gleichsetzen. Er äußert seinen Wunsch, dass es schöner wäre, wenn man Judentum mit Festen wie „Jom Kippur oder Channuka“ definieren würde (Zachmann 2021).

Dass jüdische Sprecher*innen sich über die Außenwirkung des religiösen ‚jüdischen Lebens‘ Gedanken machen, geht offenbar auch darauf zurück, dass die nicht-jüdische Öffentlichkeit ihrerseits das ‚religiöse jüdische Leben‘ – tendenziell paternalistisch – als Faktor in ihrer eigenen Selbstdarstellung begreift.

So berichtet eine nicht-jüdische Sprecherin von ihren Zweifeln mit Blick auf den Wiederaufbau der Hamburger Bornplatzsynagoge. Sie spricht von einem „Zwiespalt“ bei der Frage, „wie jüdisches Leben in Deutschland heute gestaltet und wie die Erinnerung und das Gedenken an das Geschehene im öffentlichen Bewusstsein integriert werden“ kann (Frumkina 2021). Ein nicht-jüdischer Sprecher berichtet wiederum vom Festjahr „Neun Jahrhunderte jüdisches Leben in Thüringen“, dessen Anlass die „reiche jüdische Geschichte der Stadt“ sei. Die Mühlhäuser Synagoge diene „als wichtiges bauliches Zeugnis der Mühlhäuser Stadtgeschichte“ und solle „zu einer noch lebendigeren Stätte der Begegnung“ entwickelt werden (Anonym und Bruns 2021).

k) Defensive Stellungnahmen

In den vorangegangenen Abschnitten wurden vielfältige Themen, thematische Details und Nuancen ausgebreitet, die von jüdischer Seite als problematisch angesehen und thematisiert werden können, bzw. bei denen es zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Sprecher*innen unterschiedliche Verständnisweisen gibt. Hier besteht daher ein großes Potenzial, dass es zu Missverständnissen kommt, die jedoch von nicht-jüdischer Seite in der Regel nicht als solche wahrgenommen werden.

Es ist naheliegend, dass diese Asymmetrie von jüdischer Seite als belastend empfunden wird, dass sie von vornherein zu reduzierten Erwartungen an die Verständigung führt, bzw. dass jüdische Sprecher*innen in ihrer Ansprache an die nicht-jüdische Mehrheitsgesellschaft eine spezifisch jüdische Perspektive zurückhalten. Diese zurückhaltende oder defensive Gesprächshaltung zeigt sich in Äußerungen von jüdischer Seite, die sich an eine nicht-jüdische Öffentlichkeit richten und sich spürbar an deren Erwartungshorizont anpassen.

Im Einzelnen ist nicht zu entscheiden, ob die Sprecher*innen darüber hinaus oder stattdessen die Erwartung hegen, dass sich die Gegenseite durch diese Zurückhaltung oder durch das Eingehen auf eine nicht-jüdische Perspektive, jüdischen Perspektiven öffnet. Auch kann die Frage nicht beantwortet werden, ob die Erwartung berechtigt ist, dass ein verbindliches Entgegenkommen eine Verständigungsbrücke schafft oder ob eine defensive Gesprächshaltung im Gegenteil die nicht-jüdische Öffentlichkeit darin bestärkt, sich nicht ‚öffnen‘ zu müssen. Die folgenden Beispiele geben lediglich eine Orientierung, in welcher Richtung eine Antwort zu finden sein dürfte.

So richtet sich eine jüdische Gemeinde mit einem Veranstaltungshinweis an die Öffentlichkeit mit dem Titel: „Jüdisches Leben in Oldenburg gestern, heute und in Zukunft“ (Anonym et al. 2021r). Dies deutet einerseits eine ‚normale‘, ungebrochene historische Kontinuität an, andererseits wird der Begriff ‚jüdisches Leben‘ als Pool übernommen, ohne dass die Vielzahl der damit verbundenen (ggf. konträren) Assoziationen auf jüdischer und nicht-jüdischer Seite angesprochen werden müsste.

Eine jüdische Sprecherin spricht anlässlich des *Festjahres 1700 Jahre* von „1.700 Jahre[n] gemeinsame[r] Tradition“ und versucht, eine Kontinuität herzustellen zwischen jüdischen Menschen, welche ein Teil des Landes waren, und jenen, die es jetzt wieder sind und „weiterhin“ als ein Teil Deutschlands betrachtet werden (Sandrisser et al. 2021).

Für eine jüdische Sprecherin erinnert das *Festjahr ‚1700 Jahre‘* daran, „dass das jüdische Leben schon immer, solange diese kollektive Gesellschaft denken kann, Teil der hiesigen Kultur war“. „Jüdisches Leben und jüdische Kultur“ seien „integraler Bestandteil dessen, was man heute als deutsche Kultur bezeichnen würde“ (Sternberg et al. 2021).

Auch eine andere jüdische Sprecherin betont, dass das Judentum schon immer ein Teil der deutschen Kultur war. Zugleich unterstreicht sie, dass die Menschen jüdischen Glaubens sich von anderen Menschen nicht unterscheiden (Pinkenburg 2021). Auch wenn es sich

vordergründig um eine Selbstverständlichkeit handelt, ist offensichtlich, dass die Sprecherin auf antisemitische Stereotype anspielt (‚äußerliche Merkmale‘) und / oder aber auch so verstanden werden kann, dass sich die jüdische religiöse Praxis nicht substantiell von (z.B.) der christlichen unterscheidet.

Eine jüdische Sprecherin beschreibt ihren eigenen Lebensstil als „genauso divers und cool“ wie der der Mehrheitsgesellschaft (Zachmann 2021), während ein anderer jüdischer Sprecher präzisiert, „dass jüdische Traditionen zwar anders aussehen als christliche, dass Juden aber auch ganz normale Menschen sind“. Indem er betont, dass „zwischen Angehörigen unterschiedlicher Religionen [...], die Unterschiede, gerade auch die Feste, interessant und bereichernd“ sein können, legt er den Gedanken nahe, dass sich christliche und jüdische Feste zwar formal unterscheiden, aber inhaltlich letztlich ‚dasselbe‘ bedeuten. Damit werden, um überhaupt eine Annäherung zu ermöglichen, ggf. unüberbrückbare inhaltliche Unterschiede eingeebnet (Anonym 2021ap).

Von jüdischer Seite wird gelegentlich versucht, über ‚jüdisches Essen‘ und ‚jüdische Küche‘ Barrieren vonseiten der nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft abzubauen. Zu bedenken ist allerdings, dass dabei aus nicht-jüdischer Perspektive Parallelen zu Verfahren des interkulturellen Kennenlernens gezogen werden können, was die Vorstellung von Judentum als ‚fremde Kultur‘ (die exotisch wahrgenommen wird) festigen kann. Dies gilt besonders, da im Gesamtdiskurs die inhaltlich-ethischen Komponenten des Judentums nicht thematisiert werden. Daher kann die nicht-jüdische Seite die entsprechenden Angebote nicht mit religiös-ethischen Werten korrelieren.

Eine jüdische Sprecherin erwähnt anlässlich einer Online-Ausstellung, dass diese die ungewöhnlichen Geschichten „von jüdischen Frauen in Bildung und Wissenschaft“ erzählen soll, aber auch über Sport, Essen und das Fest Purim, das als der „jüdische Karneval“ bezeichnet wird und zu dem ein bestimmtes Gebäck gebacken wird. Schulklassen könnten unter Anleitung von Mitgliedern der jüdischen Gemeinde lernen, wie man das Gebäck herstellt (Helling 2021). Mit dem Begriff eines ‚jüdischen Karnevals‘ passt sich die Konzeption dieses ausstellungsbegleitenden Events sehr weit in Richtung des Vorverständnisses der betreffenden – vermutlich nicht-jüdischen – Schulklassen an.

Im Bericht einer jüdischen Zeitung wird über Beiträge jüdischer Gemeinden zum Festjahr 1700 Jahre berichtet, darunter über das Gemeindegartenteam einer jüdischen Gemeinde, die „zeigt, wie ‚jüdische Küche im Münsterland‘ mundet“. Im Vordergrund stehe dabei der Gedanke, dass für „viele [...] die koschere Küche auch für gesundes Essen“ stehe (Dillmann 2021a). Ganz ähnlich würde eine jüdische Sprecherin „gerne mehr aus meinem Alltag teilen und [...] über jüdischen Humor, jüdische Küche“ sprechen (Seidel und Weisband 2021).

Ein Medienbericht erzählt von einer jüdischen US-Amerikanerin, deren Familiengeschichte nach Israel beziehungsweise nach Osteuropa verweist. Berichtet wird, dass sie damit „eine regelrechte jüdische Food-Revolution“ nach Berlin bringt „weil viele junge Menschen die

Rezepte ihrer jüdischen Großeltern entdecken“. Sie will mit jiddischem Gebäck auch in Berlin eine Renaissance der jüdischen Küche einleiten (Anonym et al. 2021c).

Auch andere Charakterisierungen des Judentums von jüdischer Seite wie ‚fröhlich‘ und ‚bunt‘ könnten ohne die Wahrnehmung einer ethisch-inhaltlichen Bedeutung jüdischer Lebensformen exotistisch missverstanden werden.

So verweist ein prominenter jüdischer Sprecher im Rahmen des *Festjahres 1700 Jahre* auf „1000 Veranstaltungen“, die „das bunte und florierende jüdische Leben heute“ darstellen. Er legt „ihnen daheim an den Bildschirmen [...] einen Besuch der zahlreichen Angebote ans Herz“ (Anonym et al. 2021f). Das jüdische Leben wird als „bunt“ und „florierend“ angepriesen, was auf eine Mehrheitsgesellschaft als Zuschauer und ggf. als Konsumenten hindeutet. Wesentliche Inhalte des Judentums werden nicht thematisiert.

Da im Gesamtdiskurs die inhaltlich-ethischen Komponenten des Judentums nicht thematisiert werden, kann ein nicht-jüdisches Publikum wohl auch dann keine Korrelation zu Inhalten des Judentums herstellen, wenn von jüdischer Seite gelegentlich versucht wird, über jüdische Kunst und Kultur Barrieren vonseiten der nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft abzubauen. Von dort könnten auch hier – aufgrund des Fehlens inhaltlich-ethischer Unterweisung – exotistische Wahrnehmungen im Vordergrund stehen.

Dies könnte z.B. zutreffen auf ein von der jüdischen Gemeinde organisiertes Programm zum *Doppel-Festjahr 1700 Jahre und 400 Jahre Juden in Hamburg*, das Filme und eine Lesung, vor allem aber Musikangebote umfasst. Hinzu kommt ein „großes Chanukkafest mit Markt auf dem Joseph-Carlebach-Platz“ (Linde-Lembke und Tschentscher 2021).

Eine Reihe von jüdischen Sprecher*innen ist der Auffassung, dass Antisemitismus auf nicht-jüdischer Seite durch das Unwissen über den jüdischen Ritus zustande käme, dass also die Hinführung zum jüdischen Ritus Fremdheit abbaue. Das Problem der fehlenden Verknüpfung von Ritus und ethischen Inhalten wird eher nicht gesehen.

So meint eine jüdische Sprecherin, dass „einer aktiven Auseinandersetzung mit lebenden Juden [...] eigentlich nur mangelnde Neugier im Weg“ stehe, da die Türen der Synagogen nicht verschlossen sind und jeder reinkönne. Konkret aber meint sie, dass „jüdische Feiertage in Kindergärten und Schulen“ erörtert werden sollten, damit „hohe Feiertage wie Jom Kippur“ in den Blick geraten. Trotz der 150.000 bis 200.000 jüdischen Menschen in Deutschland seien Bräuche, Feiertage, Traditionen des Judentums „[...] für viele Deutsche Leerstellen [...]“. Freiwilliger Nachhilfeunterricht wäre erforderlich (Haase und Funk 2021).

Ein Medienbericht thematisiert das Projekt *Malmaid*, eine Materialsammlung zum Thema Judentum und Israel, in der „typische Begrifflichkeiten der jüdischen Religion, Feiertage oder Traditionen kurz und knapp erläutert“ würden. „Von A wie »Aggada« bis Z wie »Zion«“ greife das Glossar zu Israel „wichtige Personen aus der Politik, historische Ereignisse und gesellschaftliche Entwicklungen kurz und knapp auf“. [Im Teil ‚Judentum‘ erläutert das Glossar 65 Begriffe zu religiösen Formen, Gegenständen und Festen. Im engeren Sinn bezieht sich nur ein einziger Begriff auf ethische Inhalte des Judentums] (Kanis 2021). Dagegen

bestimmt aber ein prominenter jüdischer Sprecher „jüdisches Leben“ nicht nur als „jüdische Feiertage“, sondern auch als „jüdische Traditionen und Werte“ (Käppner et al. 2021).

C. Richtungen im Judentum

Die Vielfalt der Richtungen im Judentum stellt die nicht-jüdische, insbesondere christlich oder muslimisch sozialisierte Wahrnehmung vor die Herausforderung, nicht nur den eigenen, ggf. durch Dogmen und Glaubenssätze geprägten Gottes- und Religionsbegriff hintanzusetzen, sondern auch zu akzeptieren, dass nicht-orthodoxe, säkulare, ggf. atheistische Positionen mit der Zugehörigkeit zum Judentum vereinbar sind.

Insofern die Wahrnehmung des Judentums in der nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft zu einem erheblichen Teil durch die Medienberichterstattung beeinflusst wird, andererseits aber wiederum auch diese Wahrnehmung spiegelt, erhebt sich die Frage, wie die Berichterstattung die Richtungen im Judentum darstellt.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Berichterstattung der skizzierten Aufgabe nicht gerecht wird: Der Schwerpunkt liegt deutlich in der Botschaft, dass das orthodoxe Judentum maßgeblich die jüdische Identität bestimmt. Dabei kommt als komplizierend hinzu, dass dieser Schwerpunkt in erheblichem Maß durch die Israel-Berichterstattung präjudiziert wird. Eine quantitative Orientierung geben Rohdaten der Untersuchung von insgesamt 9000 Fragmenten, die für das vorliegende Projekt erhoben wurden.

So handelten im Unterthema ‚Richtungen des Judentums‘ bei 243 Nennungen insgesamt 104 Nennungen (rd. 43 %) vom orthodoxen Judentum und verwandten Strömungen, nur 28 Nennungen – und dies meist durch jüdische Sprecher*innen – von liberal-reformjüdischen Richtungen. Im Unterthema ‚Israel‘ handelten bei insgesamt 261 Nennungen 59 Nennungen (rd. 23 %) vom (ultra-)orthodoxen Judentum, während sich praktisch keine Äußerung auf liberal-reformjüdische Richtungen in Israel bezog.

Darüber hinaus thematisierten einige wenige Äußerungen andere, zwischen Orthodoxie und Reformjudentum stehende Richtungen (konservatives, modern orthodoxes, traditionelles, kulturelles Judentum).

1. Ultra-Orthodoxie und Israelberichterstattung

Anlass für den intensiven, zumeist kritischen Blick auf ultra-orthodoxe Richtungen in Israel waren zwar konkrete politische Ereignisse und Entwicklungen, bei denen ultra-orthodoxe Richtungen als kleine Minderheit eine zentrale Rolle spielten. Dies kann aber nicht erklären, warum zu anderen jüdischen Richtungen in der Mehrheit der israelischen Bevölkerung nicht berichtet wurde.

Ein Bericht stellt fest, dass Haredim in Israel eine Minderheit darstellen und zwölf Prozent der Bevölkerung ausmachen. Ihre „massive politische Bedeutung“ erhielten sie als „Zünglein an der Waage“ in Wahlkämpfen. Sie richten sich nach der Autorität ihres Rabbiners und haben „ein schwieriges Verhältnis zum Staat“ (Schlegelmilch 2021).

Ausführlich wurde im Zusammenhang der COVID-Pandemie über die Machtansprüche und den Einfluss von ultraorthodoxen Gruppierungen auf die politischen und sozialen Verhältnisse in Israel berichtet, aber auch, wie ihre Haltung zur Ausbreitung der Pandemie beitrug (Balke 2021a; Balke 2021).

Ein Bericht schildert im Zusammenhang der Corona-Pandemie die Stimmung in Israel als „angespannt“. Einige ultraorthodoxe Gruppen hielten sich „noch immer nicht an die Regeln zur Eindämmung des Virus und greifen jetzt sogar zu Gewalt“. Es handle „sich dabei meist um die extremsten Strömungen der Charedim, die sich den Regierungsvorgaben widersetzen“. Junge charedische Männer hätten in Bnei Brak einen Linienbus und den Busfahrer attackiert (Brandes 2021).

Ein Bericht schildert, dass Ministerpräsident Benjamin Netanyahu die ultraorthodoxen Akteure weitgehend gewähren lässt, da er „auf die beiden Parteien der Ultraorthodoxen, Vereinigtes Thora-Judentum und Shass, als Koalitionspartner angewiesen“ sei (Balke 2021a).

Aufmerksamkeit richtete sich auch auf die Versuche des israelischen „strengreligiös-jüdischen Innenminister[s] Ariele Deri (Schas-Partei)“, das „Rückkehrgesetz“ zu ändern, nach dem jeder, „der seine Abstammung bis zu einem jüdischen Großelternanteil zurückverfolgen kann, oder Ehepartner eines zur Alijah Berechtigten ist“, ein Recht zur Einwanderung nach Israel hat. Es soll künftig der religiösen Definition folgen, „nach der Jude ist, wer von einer jüdischen Mutter geboren wurde oder religionsrechtskonform zum Judentum übergetreten ist“ (Anonym 2020a; Münch 2021). Damit würden aber auch alle zum Judentum Konvertierten ausgeschlossen (Balke 2021b).

Ein Bericht thematisiert die inner-israelischen Konflikte als Generationenkonflikt zwischen einer älteren orthodoxen Generation, die die Moderne ablehnt, ihre „Beziehungen zu den Weltlichen auf ein striktes Minimum“ beschränkt, und „den größten Teil ihrer Zeit dem Studium der Tora“ widmet, mit der neuen Generation, die „raus in die Welt“ will: „Sie wenden sich Computern zu, der Mode, dem weltlichen Gesang; sogar das Tabu der Wehrpflicht brechen junge Orthodoxe, zum Erstaunen und Erschrecken ihrer Väter“. „Die jungen Orthodoxen müssen also kämpfen für ihre neuen Regeln“ (Anonym 2021a).

Hinsichtlich dieses Konflikts wird darauf hingewiesen, dass er sich zwischen orthodoxen und liberalen Strömungen, die in Israel bestimmend sind, und den sephardischen, aschkenasischen und den Reform- und konservativen Bewegungen abspiele, die z.B. aus den USA kommen. Seit 1988 stände ihnen zwar die israelische Staatsbürgerschaft zu, aber allein die orthodoxen Rabbiner hätten „das Exklusivrecht auf die Anerkennung der Konversion für die Staatsbürgerschaft“ (Münch 2021).

Berichtet wird über „die Spaltung zwischen einer besonders extremen Gruppe des orthodoxen Judentums und dem übrigen Teil des jüdischen Volkes“ in Israel. Eine Gruppe orthodoxer Juden versuchte mit „Protesten und Straßenblockierungen“ gegen eine mögliche Wehrpflicht für sie vorzugehen. Die Öffnungen der Thoraschulen einiger Gruppen des orthodoxen Judentums seien von der Polizei mit Gewalt verhindert worden, was dann als

Provokation angesehen wurde. Ein Vorfall in der orthodoxen Stadt Bnei Brak hätte „das Fass zum Überlaufen“ gebracht: „Orthodoxe Juden entdeckten in einem privaten Auto in Zivil gekleidete Polizisten. Es kam zu einem regelrechten Lynch Versuch“ (Eilon 2021).

Neben dem Streitpunkt der „Einbeziehung haredischer Männer unter die Wehrpflicht“ gehört „die Einhaltung des Schabbats in Städten wie Tel Aviv“ zu den Konfliktfeldern (Balke 2021b).

Berichtet wird von „zwei große Rabbiner-Beerdigungen von den Haredim, also von den Ultraorthodoxen“ in Jerusalem, wo sich 10.000 Menschen versammelt hätten: „Wenn sich Leute in zu großer Zahl versammeln bei Demonstrationen gegen Netanjahu, dann geht die Polizei radikal dagegen vor. Aber bei solchen Beerdigungen, da halten sie sich zurück, weil sie denken: Um Gottes Willen, das gibt Mord und Totschlag, und wir wollen nicht provozieren. Da gibt es eine Ungleichheit, die natürlich im Land auch immer mehr zu großen Schwierigkeiten führt“ (Schlegelmilch 2021).

Ein israelischer Universitätslehrer berichtet, er „habe religiöse und säkulare Studenten, aber keine Charedim. Die Ultraorthodoxen, besonders in diesen Tagen, leben hier praktisch in einem eigenen Staat. Sie würden kein einziges Wort akzeptieren, das von mir kommt“ (Goldmann 2021).

Nach einem Bericht aus Israel (zur Corona-Situation) werden die Thora-Schulen als Konfliktbereich geschildert, da sie trotz Lockdown offenblieben. „In Ashdod gab es vor einigen Tagen einen regelrechten Straßenkampf vor der Thoraschule. Nach stundenlanger Auseinandersetzung zwischen Polizei und orthodoxen Schülern der Schule wurde der Unterricht fortgesetzt. Der Leiter der Schule warnte die Polizei sogar davor, noch einmal zu versuchen, das Thorastudium zu verhindern“ (Eilon 2021).

Darüber hinaus vertreten die haredischen Gemeinschaften mitten in der Corona-Pandemie die Auffassung: „Wir lassen uns das Feiern nicht verbieten“. In Bnei Brak, Meah Shearim oder anderen überwiegend von Ultraorthodoxen bewohnten Orten wurden Hochzeiten und Beerdigungen ohne Abstands- und Hygieneregeln gefeiert. An einem Tag seien „über 4.000 neue COVID-19-Fälle unter den Haredim gezählt“ worden. In manchen ihrer Gemeinden betrage der Anteil der Positiv-Getesteten bis zu 40 Prozent. Überdurchschnittlich viele Personen wollten auf keinen Fall geimpft werden. Eine ultraorthodoxe Sanitätsorganisation habe an die haredischen Communities appelliert, das Coronavirus endlich ernst zu nehmen. Die verantwortlichen Rabbiner seien „schlimmer als Holocaust-Leugner“. „An ihren Händen klebt Blut“ (Balke 2021a).

Nach einem Bericht hätten sich mehrere Dutzend Ultraorthodoxe auf einem Flug von New York nach Tel Aviv geweigert, Gesichtsmasken an Bord zu tragen. Niemand von ihnen wurde nach der Ankunft in Israel dafür belangt. Die ultraorthodoxe Zeitung Hamodia bearbeitete „Bilder von der Zusammenkunft diverser prominenter Rabbiner anlässlich des 800. Todestages von Maimonides“ und montierte „nachträglich die vorgeschriebene Gesichtsmaske“ in die Bilder (Balke 2021a).

Ein jüdischer Sprecher bedauert, dass „der Zionismus nicht mehr das ist, was er einmal war“. Er führt die Macht der Charedim, der messianischen Strömung im Judentum und der Siedler darauf zurück, dass die säkularen Juden den Tanach nicht mehr für sich reklamieren, sondern den Ultrareligiösen überlassen haben. „Das ist ein großer Fehler, denn der Tanach gehört uns allen, und auch die Säkularen können und müssen darin die Grundlage unserer Kultur wiederfinden. Die gesamte jüdische Kultur beruht auf dem Tanach“ (Goldmann 2021).

2. Orthodoxie – Ultra-Orthodoxie

Ein schweizerischer Sprecher hat dieses Bild von orthodoxen Familien: „Sie kaufen keine Wanderkleidung und Wanderschuhe, sondern klettern auf schmalen Bergwegen mit Schühchen herum, die gerade noch für die Zürcher Bahnhofstrasse geeignet sind. Sie [...] haben oft viele Kinder, 6 bis 12, und treten meist rudelweise auf. Es sind anspruchsvolle Hotelgäste. Den Kontakt mit Schweizerinnen und Schweizern meiden sie. Frauen geben sie nicht die Hand. Sie tun dies „aus Respekt vor ihrer eigenen Religion“, schreibt der Verband der Hoteliers (Stöhlker 2021).

Ein Bericht weist auf ‚traditionelle Denkmuster‘ der strengen Orthodoxie hin, dass die „nimmer enden wollenden jüdischen Verfolgungen“ dem Willen Gottes entsprächen. Manch moderner jüdischer Denker empfinde „solche Worte als geradezu zynisch, dies umso mehr, wenn die Verfolgungen als Gottes Strafe für Israels Sünden dargestellt werden“. Im Januar 1946 habe sich der chassidische Rabbi von Gur an seine Gemeinde gerichtet: „Das Wichtigste ist zu wissen, alles kommt vom Herrn, Er sei gesegnet. Von ihm geht nichts Böses aus, deswegen muss man bereit sein, seinen Willen anzunehmen, alles geschieht zu unserem Guten“ (Grözinger 2021).

Eine jüdische Ärztin und sechsfache Mutter beschreibt sich als „modern-orthodox“ und grenzt sich zur „aus Osteuropa stammenden Chabad-Bewegung“ ab. Sie lebe „mit ihrer Familie streng nach den jüdischen Gesetzen“, hinsichtlich Schabbat, koscherem Essen und den „Regeln um das Familienleben“, aber auch die Mikwe der Gemeinde (Oswalt et al. 2021).

Ein jüdischer Sprecher betont, „im Orthodoxen und Ultraorthodoxen (herrsche) eine sehr strikte Trennung zwischen Männern und Frauen, sogar örtlich gesehen“ (Anonym 2021b).

Eine jüdische Sprecherin bezeichnet sich „als gläubige Jüdin in einer streng orthodoxen Gemeinde“. Sie ist dennoch geschieden. Die Perücke, die sie als verheiratete Jüdin damals trug, liege immer noch in ihrem Schrank und sie „werde wieder Perücke tragen, wenn ich noch Mal heirate, und das habe ich fest vor“ (Anonym et al. 2021a).

Ein jüdischer Sprecher erzählt von beeindruckenden Ferien in einem Ferienhaus bei einer russischen, streng orthodoxen Familie in St. Moritz. Zu Hause habe er „noch eine Weile Zizit

und Kippot“ getragen, doch dann ging er auf jüdische Freizeiten, wobei er seine Identität fand (Haase-Hindenberg 2021).

Eine junge jüdische Sprecherin berichtet, dass sie regelmäßig die orthodoxe Synagoge besucht. Weil dort „fast nur noch alte Menschen“ sind, will sie helfen, dass die Synagoge weiterbesteht. Die orthodoxen Juden würden sagen, „jeder Jude ist ein Juwel, der mit seinem Potential irgendetwas zum Judentum beiträgt“ (Kasten 2021).

Eine junge jüdische Sprecherin berichtet, dass sie viele orthodoxe Freunde hat, die nach strengen religiösen Regeln leben. „Sie tragen lange Röcke, beten jedes Mal bevor sie etwas trinken, würden am Sabbat nie irgendwelche elektrischen Geräte benutzen“. Sie halte sich bei Besuchen „an die dort geltenden Regeln, benutzt keine Lichtschalter, reißt kein Papier, isst kosher“ (Kasten 2021).

Eine jüdische Sprecherin verweist darauf, dass es in ihrer Stadt „keine Spaltung zwischen orthodoxen und liberalen Juden gäbe“ (Iken 2021).

Im Videoporträt einer Jüdin beschreibt diese sich selbst „als gläubig, engagiert sich in der Jüdischen Gemeinde“. Sie lebe „nicht streng orthodox, versuche aber, religiöse Vorschriften des Judentums in ihren Alltag zu integrieren - was in Deutschland oft nicht einfach sei“ (Fries 2021).

Ein jüdischer Sprecher bezeichnet seine Gemeinde als „eine orthodox geführte Einheitsgemeinde, das heißt, die Ausrichtung des Gottesdienstes ist orthodox. Die Veranstaltungen, die wir durchführen, sind orthodox ausgerichtet, wir beachten die Kaschrut-Regeln, wir beachten die Schabbat Regeln im strengen Sinn. Wir verstehen uns aber als Einheitsgemeinde“. Gottesdienste in liberalem Ritus seien bei den „Gemeindemitgliedern, die zum überwiegenden Teil aus Ländern der früheren Sowjetunion stammen“ nicht gut angekommen (Rieber 2021).

Ein jüdischer Sprecher unterscheidet „Haredim und Chassiden, [... die] aufgrund ihrer Feindlichkeit gegenüber der Moderne: kein Fernsehen, Radio, ohne Frauen-Stimmen, kein Internet“ sich „ein jüdisches Leben gar nicht anders vorstellen als in der Gemeinschaft“. Gegenüber „alle[m] anderen – inklusive moderner Orthodoxie“, wo das Tun im Vordergrund steht: Was „kann man machen? Wem geht es schlecht? Wie kann man helfen? [...] Verantwortung übernehmen für sich, indem ich mich schütze und darüber andere auch vor Unglück bewahre, das ich eventuell ungeschützt und infiziert über sie bringen würde. Und konkrete Hilfe: irgendwo schauen, wie kann ich mitmachen?“ (Ginzler und Main 2020).

Demgegenüber stellt ein anderer Bericht fest, dass „der Chassidismus stark mystisch geprägt und zugleich extrem sozial angelegt“ sei. Nicht zufällig hätten „chassidische Gruppen zu denen“ gehört, „die am meisten Mühe bekunden, Großansammlungen in Pandemiezeiten zu unterbinden (Rauch 2021b).

3. Lubawitscher / Chassidim

Ein jüdischer Sprecher bezeichnet sich als „chabad-chassidische[n] Jude[n]“. Das sei „eine orthodoxe Gruppierung. Man nennt uns auch die Lubawitscher“ (Rebhandl und Trawny 2021).

Eine jüdische Sprecherin beschreibt, dass sie und ihre Familie in Berlin Anschluss suchten und „irgendwann kurz danach [...] bei Chabad gelandet“ sind: „Das war damals auch eine sehr junge Gemeinde im Wachstumsprozess und ohne feste Gebäude, und wir sind dann treu geblieben durch alle schönen und schweren Zeiten – ohne, dass wir uns als Chabad definieren werden“ (Oswalt et al. 2021).

Ein jüdischer Sprecher berichtet, dass er aus Israel kommend „anfangs zur Chabad-Bewegung oder zu 'Zusammen', einer Organisation für Israelis in Berlin“ ging. „Dort fühlte ich mich super unter warmherzigen Menschen, die Ivrit sprechen“ (Avidan 2021).

Ein anderer jüdischer Sprecher schildert, dass er nach seinem Doktorat vermutlich wegen seines „besonderen Verhältnisses zur Philosophie“, d.h. seiner Ablehnung der Philosophie „keine akademische Position“ fand. „Dass ich endlich chassidischer Jude wurde, hat auch mit diesem Ungenügen an der Philosophie zu tun. Philosophie ist der tiefste säkulare Ausdruck des Geists, wie Heidegger sagen würde“ (Rebhandl und Trawny 2021).

4. Kabbala

Von Richard Wagner wird berichtet, er habe „jüdischen Mystizismus“ studiert, „Parallelen im Christentum“ gesucht und von da aus in sein "Bühnenweihfestspiel Parsifal" kabbalistische Riten eingearbeitet (Mauró 2021).

Ein Rabbiner erläutert, dass das Wort „Kabbala“ auf Hebräisch „empfangen“ bedeutet, d.h. „die Rezeption mystischer Geheimnisse“. Er macht aber darauf aufmerksam, dass das Wort „in europäischen Sprachen“ – aufgrund einer antisemitischen Umdeutung – die Bedeutung „eine geheime Intrige“ angenommen habe, wie in Schillers „Kabale und Liebe“. Dem „berüchtigten russischen Fantasy-Horror-Stücks ‚Die Protokolle der Weisen von Zion‘ liege diese Vorstellung der ‚jüdischen Verschwörung‘ zugrunde (Rebhandl und Trawny 2021).

Ein Feature berichtet über den Fund einer „Genisa“ im Dachboden einer Synagoge mit 250 Jahre alten Schriften, „darunter Zettel mit kabbalistischen Sprüchen oder Wünschen, wie man sie in die Klagemauer steckt“ (Redaktion 2021; Anonym et al. 2021a).

Ein Bericht widmet sich der Biographie Gershom Scholems, der seit 1923 in Jerusalem wohnte, sich aber schon „in Deutschland [...] intensiv mit der jüdischen Mystik der um 1200 entstandenen Kabbala beschäftigt“ hatte und dadurch „schnell an die 1925 eröffnete Hebräische Universität Jerusalem [kam], an der er 1933 eine Professur erhielt“. Er wurde „zu

einem der führenden jüdischen Denker im 20. Jahrhundert“ und machte „die jüdische Mystik zu einem neuen Forschungsfeld“ (Schönherr-Mann 2021).

Ein Feature zu „Die Kabbala – Die mystische Tradition des Judentums“ lässt „Menschen zu Wort kommen, die die authentische Kabbala, die jüdische Mystik, seit Jahrzehnten erforschen, studieren und praktizieren – den ausgewiesenen Kabbala-Experten im deutschen Sprachraum, eine Judaistin und jüdische Religionslehrerin und einen chassidischen Rabbi (Anonym 2021c).

Ein Bericht gibt zu bedenken, dass die „mystische Tradition des Judentums nicht zuletzt wegen ihrer berühmten Schüler/innen wie etwa Madonna von vielen als schillerndes Phänomen wahrgenommen“ werde. „Nicht überall, wo Kabbala draufsteht, ist auch jüdische Mystik drinnen!“ (Anonym 2021c).

5. Ausbruch aus der (orthodoxen) Gemeinschaft

Einige Berichte richten den Blick auf Aussteiger aus (ultra-)orthodoxen Gemeinden, wobei bei manchen hervorgehoben wird, dass sie nach Deutschland gekommen sind. Das Motiv der ‚Befreiung von Judentum‘ wird hier mit einem Image der nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft als liberal kurzgeschlossen.

Ein jüdischer Sprecher berichtet von Deborah Feldman und ihrem Buch ‚Unorthodox‘. Feldman „fühlte sich in ihrem Recht auf Selbstbestimmung und ihrem Wohlbefinden beeinträchtigt – und so blieb ihr wohl keine Wahl, als ihre chassidische Umgebung zu verlassen. Das Umstellen der Kleidung, auch das Ablegen der Kopfbedeckung und das Wachsenlassen des Haares spielt dabei eine tragende Rolle, aber es ist nur ein Element in einem viel umfassenderen Prozess“ (Rauch 2021c).

Angekündigt wird eine Reportage über Akiva Weingarten, einem Aussteiger aus der ultraorthodoxen jüdischen Sekte der Satmarern, der „sein geregeltes Leben in New York und Israel hinter sich gelassen hat, eine Welt, die er mit der Diktatur in Nordkorea vergleicht. [...] Er bezeichnet sich selbst als einen liberal-chassidischen Rabbiner, spricht in der liberal-osteuropäisch geprägten Gemeinde in Dresden mehr über jüdische Traditionen als Dogmen. Gott selbst spielt in seinen Predigten selten eine Rolle. Wie die Gemeindemitglieder selbst zu ihrem Glauben stehen, das überlässt er ihnen, möchte sie nicht in eine bestimmte Richtung missionieren“ (Anonym et al. 2021a).

Dieselbe Reportage stellt fest, dass „Schätzungen zufolge [...] allein in Israel zehn Prozent der Juden ihre streng religiöse Gemeinschaft [verlassen], Tendenz steigend“. Vor allem junge Erwachsene würden „überraschenderweise nach Deutschland“ fliehen. Aussteiger Moshe Barnett und David Lamberger lebten „erst seit ein paar Monaten zusammen in einer WG in

Dresden. Sie suchen nicht nur ein neues Leben, sondern auch ein neues Verhältnis zu Gott“ (Anonym et al. 2021a).

6. Konservativ – modern orthodox – traditionell – kulturell

Ein jüdischer Sprecher nimmt die moderne Orthodoxie ausdrücklich aus vom Vorwurf, insgesamt militant anti-modern zu sein (Ginzel und Main 2020). Auch ein anderer Sprecher weist darauf hin, dass in der modernen Orthodoxie bereits Rabbinerinnen ordiniert wurden – „ein wirklicher Meilenstein – und durchaus nicht unangefochten“ (Krüger-Hundrup 2021). Eine Rabbinerin bezeichnet die moderne Orthodoxie sogar als „neue orthodoxe Speerspitze“ (Feldmann 2021).

Das Jewish Theological Seminary (JTS) in New York wird als älteste Hochschule für konservative Rabbiner und Führungskräfte in den Vereinigten Staaten vorgestellt, wobei nähere Angaben zum Begriff ‚konservativ‘ (im Verhältnis zu anderen Richtungen) fehlen (Donath 2020).

Ein anderer Bericht, der den Begriff *Masorti* einführt, gibt dagegen konkrete Hinweise zur konservativen Richtung als „Mittelposition zwischen Orthodoxen und Liberalen: Der Schabbat wird eingehalten wie auch bei den Orthodoxen. Man isst koscher. Aber was sofort auffällt: Frauen sind gleichberechtigt“. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass es in der Neuen Synagoge in Berlin „eine Rabbinerin, eine Kantorin“ gebe (Ignatzi 2020).

Eine Schweizer nicht-jüdischer Sprecher berichtet von „Kulturveranstaltungen konservativer Juden in Zürich“: Man hätte jiddische Lieder geboten und die „aus New York eingeflogenen Sänger“ seien „Weltklasse“ gewesen: „Dann tanzten die Männer, sich an den Armen fassend, im Kreis miteinander. Die jüdischen Frauen, ohnehin von den Männern getrennt sitzend, durften mitklatschen. In späteren Jahren gab es auch Frauen, die im Saal miteinander, wie die Männer, tanzen durften. Ein Zeichen zunehmender Liberalität?“ (Stöhlker 2021).

Eine jüdische Sprecherin bezeichnet sich als ‚traditionell‘. Sie berichtet, sie „finde eine Perücke schwierig“ und sie habe sich „im Einklang mit meinem Ehepartner dagegen entschieden“. Sie „kenne sehr viele in meiner Generation, die aus einem orthodoxen Haus kommen und weniger traditionell leben – oder umgekehrt“. In ihrem Elternhaus wurden „die traditionellen Feste immer gefeiert. Ich bin später religiöser geworden und habe dann auch angefangen, die Ess- und Shabbes [Schabbat] -Gesetze zu befolgen. Ich bin eine traditionelle, aber keine orthodoxe Jüdin“ (Birrer und Blumer 2021).

Eine prominente jüdische Sprecherin bezeichnet sich als „Cultural Jew“ – „weil ich für mich jüdische Identität ganz stark als eine kulturelle Identität sehe. Und gleichzeitig ganz stark als ein Gefühl der Heimat“ (Pommerenke 2021). Eine andere jüdische Sprecherin bezeichnet sich als „säkulare Jüdin. Sie gehöre demnach der jüdischen Kulturgemeinschaft an,

praktiziere aber nicht die Religion“. Sie meint, das sei „vergleichbar mit Christen, die Weihnachten feiern, aber sonst nicht in die Kirche gehen“ (Pinwinkler 2021).

7. liberales - Reformjudentum

Berichtet wird vom Abraham-Geiger-Kolleg an der Universität Potsdam, als erstem akademischen Rabbinerseminar in Deutschland nach dem Holocaust, das „nach eigenen Angaben in den Werten des liberalen Judentums verwurzelt“ sei und „jüdische Traditionen mit modernen wissenschaftlichen Fragestellungen“ verbindet (Anonym 2020b).

In einem Bericht zum Vortrag einer Rabbinerin über das liberale Judentum wird darauf hingewiesen, dass sie „durch das liberale Abraham Geiger Kolleg in Potsdam ordiniert“ wurde und drei liberale Gemeinden betreut (Verzhbovska 2021).

Berichtet wird, dass es „in Großbritannien [...] seit einiger Zeit bereits in liberalen und progressiven Gemeinden in den Vereinigten Staaten“, und nun auch im britischen Verband Liberal Judaism Segenssprüche durch jüdische Religionsvertreter für Ehepaare gebe, bei denen ein Teil nichtjüdisch ist. Der standesamtlichen „Trauung durch Beamte können danach von einer Rabbinerin oder einem Kantor ausgetragene jüdische Zeremonien folgen, und hier darf das Paar nun künftig eben auch unter einer Chuppa stehen“. Die Entscheidung habe mit der Tradition des aus Deutschland kommenden Reformjudentums zu tun. Es werde mit voller Unterstützung von Liberal Judaism auch bald „einen Synagogengottesdienst geben, den ganz bewusst Gemeindemitglieder mit dunkler Hautfarbe leiten“ (Zylbersztajn-Lewandowski 2021).

Ein Bericht hält fest, dass „das liberale Judentum [...] schon immer die Kinder jüdischer Väter als gleichberechtigt“ ansah und „sich auch gegenüber jenen [öffnete], „die sich von jüdischen Gemeinden distanziert hatten, etwa weil sie lesbisch, schwul oder transsexuell sind, oder gegenüber Menschen, die keinen jüdischen Hintergrund haben, aber nach einem spirituellen Lebenssinn suchen“ (Zylbersztajn-Lewandowski 2021).

Von einer 1707 gegründeten Israelitischen Religionsgemeinde wird berichtet, dass sie „sich schon früh im 19. Jahrhundert zum reformerischen, alsdann zum liberalen Judentum bekannte“ und „in ihrer Religiosität wie Weltoffenheit weithin als vorbildhaft galt“ (Weinberger 2021).

Von drei jungen Frauen wird berichtet (Kunert 2021; Anonym et al. 2021a; Anonym et al. 2021b), die sich zum liberalen Judentum, bzw. zu einem modernen Reformjudentum bekennen. Entscheidend für beide ist, dass dort ein Leben mit Homosexualität bzw. ein queeres Judentum, bzw. ein Leben für transsexuelle Menschen möglich ist.

8. Deutsches Reformjudentum – Neo-Orthodoxie

Auch wenn in folgenden Fragmenten Rabbiner zu Wort kommen, ist es diskursanalytisch von Bedeutung, dass das Reformjudentum als ‚deutsche‘ Gründung in den Mittelpunkt gestellt wird. Daraus kann mit Blick auf den nicht-jüdischen Mehrheitsdiskurs auf eine Sicht geschlossen werden, für die das (ultra-)orthodoxe Judentum nicht zu Deutschland gehöre. Dies würde für die nicht-jüdische Mehrheitsgesellschaft die Möglichkeit eröffnen, auf das Reformjudentum ‚stolz‘ zu sein, ohne sich dem Judentum selbst zu öffnen.

Ein Rabbiner hebt hervor, welche Bedeutung Deutschland für die jüdische Gelehrsamkeit hatte. Er nennt Raschi, also einen französischen Rabbiner, der in Worms wirkte, sowie Rabbi Gerschom Me'Or Hagolah. Juden aus der ganzen Welt kämen nach Frankfurt zu den Gräbern von Baal Shem Tov und Rabbiner Hirsch, der Begründer der Neo-Orthodoxie. Das liberale Judentum habe Wurzeln im Harz, in Hamburg, in Berlin. Die Reformbewegung sei in Deutschland entstanden, „der Versuch, zu sagen, wir sind gute Deutsche, aber wir unterscheiden uns nur in der Religion – wir sind aber Teil dieses deutschen Volkes“. Es sei „eine einseitige Liebeserklärung“ gewesen (Röther et al. 2021). Danach wäre bereits die jüdische Reformbewegung (des 19. Jahrhunderts) ein – erfolgloser – Versuch gewesen, die Verständnisbarrieren von Seiten der deutschen (d.h. christlichen) Mehrheitsgesellschaft dem Judentum gegenüber zu beseitigen.

Ein Rabbiner betont, die Reformbewegung, das konservative Judentum und die traditionstreuere Neorthodoxie seien im 19. Jahrhundert in Deutschland gegründet worden, „um schließlich bis heute vor allem im angelsächsischen Raum einen Großteil der jüdischen Gemeinden auszumachen“ (Soussan 2021).

9. atheistisch / nicht-religiös / säkular

Ein jüdischer Sprecher schildert, dass unter russisch-jüdischen Zuwanderern jüdische Traditionen völlig vergessen sind und Atheismus Platz gemacht haben. Es sei schwer, sich auf Traditionen „zu besinnen, die 70 Jahre lang im Kommunismus so gut wie verboten waren (Smilga et al. 2021). Ähnlich schildert ein anderer Bericht zu Kontingentflüchtlingen aus der Ukraine, dass Religion „in der Sowjetunion verpönt“ war. Die Großelterngeneration habe „sich nach und nach vom Judentum“ entfernt (Kasten 2021). Eine Jüdin berichtet von einer Gegenbewegung: Ihre Eltern stehen dem Judentum fremd oder ablehnend gegenüber, aber sie ist nun Mitglied der Jüdischen Gemeinde in Berlin (Kasten 2021). Im gleichen Bericht wird festgehalten, dass „mehr als die Hälfte der rund 200.000 Menschen jüdischer Abstammung, die seit 1989 nach Deutschland eingewandert sind, [...] nicht den Weg zurück in die jüdischen Gemeinden gefunden“ haben oder abgewiesen wurden, „weil nur der Vater Jude war“ (Kasten 2021).

Von einem jüdischen Sprecher wird berichtet, dass seine beiden Eltern Atheisten sind. Er selbst bezeichne sich nicht als religiös, aber als gläubig. Das Judentum sei neben der Religionsgemeinschaft auch eine Volksgemeinschaft und eine Schicksalsgemeinschaft (Sternberg et al. 2021).

Eine jüdische Sprecherin schildert, dass ihre Eltern keinen Zugang zur Religion hatten, dass ihnen aber „Bildung sehr wichtig“ war. Sie drängten sie aber nicht, als sie nicht mehr lernen wollte: „Als später mein eigener Sohn seine Barmizwa hatte, habe ich es sehr bedauert, damals abgebrochen zu haben“ (Haase-Hindenberg 2021).

Ein prominenter österreichisch-jüdischer Sprecher bezeichnet sich als nicht religiös. „Das Judentum war für ihn viel eher etwas Historisches als etwas Religiöses, ein „Teil meiner Zivilisation“ (Schocher 2021).

Die Nachfahren von Überlebenden von in Auschwitz ermordeten Familien schildern, dass die Familien früher „einen Fuß in der Avantgarde, den anderen in der Synagoge“ hatten. „Praktizierende Juden gibt es in beiden Familien keine mehr“ (Altwegg et al. 2021).

Eine jüdische Sprecherin bezeichnet sich als nicht streng religiös und als säkular. Sie feiere „die jüdischen Feiertage [...], aber nicht religiös, sondern eher traditionell“: „Wir haben nie koscher gegessen. Gebete sprechen, das Singen von Liedern und traditionelle Speisen gehören aber zu den Feiertagen einfach dazu“. Als Kind habe sie die jüdische Sonntagsschule besucht und dort später selbst Kindern Hebräisch beigebracht: „Die Gemeinschaft, die wir bilden, und die Kinder, die wir zur Aufgeschlossenheit, Reflektiertheit und Selbstbewusstsein erziehen, bestärkt mich in der jüdischen Jugendarbeit“ (Wood 2021).

Ein jüdischer Sprecher „bezeichnet sich und seine Familie, zu der seit sechs Jahren auch Tochter Daphne gehört, als säkular. Das bedeutet, das Judentum gehört zu seinem Leben nicht als Religion, sondern vielmehr in Form von Grundwerten, kulturell und politisch“ (Butscher 2021).

10. Zionismus

In der Berichterstattung finden sich keine Sprecher*innen, die sich ausdrücklich als zionistisch bestimmen. Stattdessen wird Zionismus vor allem mit Blick auf die Vergangenheit und nur in Einzelfällen auf Israel und israelfeindliche Positionen bezogen thematisiert.

Einzelne aktiv (in Israel) Tätige aus der Vergangenheit, u.a. „der Architekt und Stadtplaner Richard Brenner“ (Neiman und Brenner 2021), aber auch andere Einwanderer aus Deutschland werden erwähnt (Posener 2021). Andere deutsche Zionisten, wie Max Bodenheimer und David Wolffsohn, werden vorgestellt (Rieber 2021).

Ein jüdischer Wissenschaftler wehrt sich gegen das Argument von Zionismus als einem kolonialen Projekt: „Der moderne Staat Israel ist begründet worden von Flüchtlingen, sei es

vor russischen Pogromen oder der Naziherrschaft oder aus der arabischen Welt“ (Neiman und Brenner 2021).

Berichtet wird über eine Institutsgründung in Frankfurt, wo u.a. „die Geschichte des Zionismus gemeinsam mit dem Rosenzweig Minerva Research Center an der Hebräischen Universität Jerusalem“ erforscht werden soll (Schülke 2021).

Ein jüdischer Sprecher räumt ein, „dass der Zionismus nicht mehr das ist, was er einmal war“, weil die junge Generation den Staat Israel als selbstverständlich hinnimmt. Die säkularen Juden würden den Tanach nicht mehr für sich reklamierten, sondern hätten ihn den Ultraorthodoxen überlassen. Der Tanach sei aber „Grundlage unserer Kultur“. „Die gesamte jüdische Kultur beruht auf dem Tanach“. Dementsprechend sei früher der Tanach mit dem Zionismus identifiziert worden. „Aber in der heutigen Generation ist der Tanach nicht mehr selbstverständlich“ (Goldmann 2021).

Anlässlich eines Jubiläums wird die Haltung von Stefan Zweig zum Zionismus thematisiert. Zweig wie Herzl stammten aus „genau demselben kulturellen Umfeld“. Herzl, „der das Ideal der Assimilierung verbittert aufgab, hatte den jungen Feuilletonisten Zweig noch persönlich gefördert. Nach Herzls Tod im Jahr 1904 wurde die zionistische Frage auch für Zweig zur wiederkehrenden Nagelprobe jüdischer Identität, doch er lehnte die Gründung eines jüdischen Staates ab (Schümer 2021).

Ein Bericht betont, dass deshalb Stefan Zweig ein gestörtes Verhältnis zum Zionismus nachgesagt werde, dass aber seine „Briefe zum Judentum“ ein differenziertes Bild erlaubten (Anonym 2021d).

Zweig zieht darin zwar immer eine Trennlinie, da es für „den flammenden Europäer [...] für die jüdische Identität einen Rückschritt“ bedeutete, „in einem arabischen Winkel ein Natiönchen zu werden“. Andererseits „plante Zweig 1932 neben einer Palästina-reise einen Roman, der sich dem Zionismus gewidmet hätte“. Und „während des nationalsozialistischen Aufstiegs“ kamen „Zweigs Hoffnungen auf eine kosmopolitische und friedliche Zukunft“ ins Wanken (Schümer 2021).

D. Zur Verschränkung des Diskursfelds orthodox/liberal mit dem Diskursfeld ‚Rolle der Frau im Judentum‘¹

In der Medienberichterstattung, wenn sie die Ansichten nicht-jüdischer Sprecher*innen repräsentiert, zeigt sich, dass bei der Annäherung an das Judentum, bzw. bei der Beurteilung des Judentums von einem Religionsbegriff ausgegangen wird, nach dem nur die Person wirklich einer Religion angehört, die bestimmte Glaubenssätze bekennt und sich einem bestimmten Ritus unterwirft. Aus dieser Sicht gehört jemand nicht wirklich einer Religion an, der keine Glaubenssätze akzeptiert und keinen Ritus praktiziert.

Bzw. ist die Vorstellung einer Religion wie das Judentum, das keine – im christlichen oder muslimischen Sinn – Glaubenssätze kennt, aus nicht-instruierter, nicht-jüdischer Sicht offenbar nicht zugänglich, ebenso wenig wie die Vorstellung, dass jemand einer Religion angehört, der deren Ritus nicht oder nur teilweise praktiziert oder gar eine Gottesvorstellung ablehnt. Von daher wird von nicht-jüdischer Seite offenbar immer wieder versucht, den eigenen Gottesbegriff im Bild des ‚streng Orthodoxen‘ bestätigt zu finden.

Das Ausmaß dieser Sichtweise wird in der Medienberichterstattung qualitativ wie quantitativ fassbar im Anteil an dokumentierten Fragmenten (nahezu ein Drittel von 9000), in denen ‚Judentum‘, bzw. ‚jüdisches Leben‘ über die Thematiken des Ritus, bzw. der religiösen Formen und Inhalte (rund 1000 Fragmente) und über die Thematik des jüdischen Gemeindelebens (rund 1800 Fragmente) bestimmt wurde. Demgegenüber wurden ‚Judentum‘ bzw. ‚jüdisches Leben‘ nur in rd. 4 % der Berichterstattung (und dies ausschließlich von jüdischer Seite) über (ethische) Inhalte bestimmt.

Dementsprechend ist auffällig, dass im medialen Diskurs von nicht-jüdischer Seite die Thematik Orthodox-Liberal – der dort stillschweigend den Fokus auf jüdischen Ritus und jüdische religiöse Praxis verlagert hat – praktisch nicht direkt angesprochen wird, vermutlich um einer ggf. konfliktreichen Bestimmung der eigenen Identität auszuweichen.

1. Jüdische Kritik am nicht-jüdischen Stereotyp des ‚Orthodoxen‘

Jüdische Sprecher*innen dagegen sprechen den mehrheitsgesellschaftlichen Stereotyp des ‚Orthodoxen‘ immer wieder kritisch an:

So beklagt eine jüdische Sprecherin, dass – wenn man jemanden auffordert, der nicht jüdisch ist: „Fotografieren Sie jüdisches Leben“, er „meist zurück mit dem Bild eines orthodoxen jüdischen Mannes“ käme. Würde man „ihn dann fragen, warum er keine weltlichen Jüdinnen und Juden fotografiert hat“, sage er: „Die erkennt man ja nicht“. Jüdisches Leben sei aber keine Entität, nicht alle Juden lebten gleich "jüdisch". Das gehe weit auseinander (Jalovec 2021).

¹ Unter Mitwirkung von Dyana Rezene.

Eine andere jüdische Sprecherin beklagt, dass statt von der „innerjüdische[n] Vielfalt“ das Bild der Juden bestimmt (sei) von „Exotisierung und Folklorisierung“. In Schulbüchern und Medienberichten würden häufig Bilder genommen von ultraorthodoxen Menschen, da diese eben vermeintlich jüdisch sichtbar sind. Dieses Bild impfe sich ein, sagte Seidler (Anonym 2021b).

Eine jüdische Sprecherin kritisiert ganz konkret die Haltung einer Lehrerin, die nicht nur „eine Dokumentation über ultraorthodoxe Juden gesehen und diese Situation auf ganz Israel und die Juden übertragen“, sondern dies auch so in ihrem Unterricht verbreitet hatte (Wood 2021).

Ein jüdischer Sprecher thematisiert die „Verdrängung jüdischer Vielfalt zugunsten einer Rolle, die Jüd*innen für das deutsche Gedächtnistheater [...] spielen sollen“. Sie seien demnach „streng-religiös und/oder Opfer“: „Vielfältiges, fröhliches, kämpferisches, widerständiges jüdisches Leben widerspricht dem“ (Ott 2020).

Ein Bericht stellt einen Zusammenhang her zwischen dem überdauernden Stereotyp des ‚Orthodoxen‘ und der ideologischen Weichenstellung hin zur Vorstellung von Judentum als „Inbegriff der Intoleranz, einer unaufgeklärten, archaischen Vorwelt“ in der Epoche der Aufklärung. Hier sollten Juden als Individuen befreit werden, „als Gruppe aber in der neuen homogenen und nationalen Bürgergesellschaft aufgehen“ (Seibt 2021).

Die Fixierung der nicht-jüdischen Perspektive auf Judentum als Ritus und religiöse Praxis kann als Indiz gewertet werden, dass hinter dieser Fixierung das Konzept / das Religionsverständnis des ‚Streng-Religiösen‘ bestimmend ist. Bei der Ermittlung der aktuellen diskursiven Funktion dieser Zuschreibung müssen allerdings unterschiedliche Motivationen erwogen werden. Zum einen dürften – wie im letzten Zitat angesprochen – überkommene, antisemitische Prämissen eine Rolle spielen (Judentum als ‚Gesetzesreligion‘). Andererseits konnte in der vorliegenden Diskursanalyse gezeigt werden, dass diese Prämissen aktuell in eine exotistische Sicht auf das Judentum und auf seinen Ritus umgesetzt werden.

Zugleich haben sich auf der Seite der Mehrheitsgesellschaft Parameter geändert: So darf davon ausgegangen werden, dass in der Mehrheitsgesellschaft kein hegemoniales, christlich-orthodoxes Selbstverständnis mehr besteht, d.h. dass das christliche Konzept des ‚Streng-Religiösen‘ nicht (mehr) Teil des mehrheitsgesellschaftlichen Ego-Ideals ist, weil man sich davon ‚befreit‘ hat. Dies tangiert aber wohl auch die entsprechende Fixierung auf Juden und Judentum als ‚streng-religiös‘ insofern, als nun auch die christliche ‚Befreiungserzählung‘ auf Juden und Judentum projiziert wird, bzw. die ‚jüdische Frau‘ als Opfer der Orthodoxie inszeniert wird.

2. Nicht-jüdische Äußerungen zur Rolle der jüdischen Frau im Verhältnis zur Orthodoxie

Dies kommt tendenziell in einigen Äußerungen von nicht-jüdischer Seite zum Verhältnis der jüdischen Orthodoxie zur Rolle der Frau zum Ausdruck:

Ein Bericht zur Rolle der jüdischen Frau gibt die Lage in „ultraorthodox geprägten israelischen Siedlungen und im Jerusalemer Stadtviertel Mea Shearim“ wieder, wo Frauen „heute wieder im hinteren Teil der Linienbusse sitzen, weil die Männer sich sonst provoziert fühlen könnten“. Ultraorthodoxen Frauen sei „es verboten den Führerschein zu machen“. In Supermärkten gebe es separate Einkaufszeiten für Männer und Frauen. Einige strenggläubige Offiziersanwärter hätten fluchtartig eine Feier der Armee verlassen, als dort eine gemischte Band auftrat. „Frauen, die in der Öffentlichkeit singen, gelten sehr orthodoxen Juden als unanständig. Immerhin wurden die Soldaten wegen Befehlsverweigerung vom Dienst suspendiert“ (Feldmann 2021).

Ein Bericht zur Rolle der Frau im Judentum meint, Yentl (weibliche jüdische Gestalt aus einem Film) „müsste [...] wohl auch heute noch in Männerkleider schlüpfen“, um an „einer stramm orthodox ausgerichteten Jeschiwa, einer Talmudhochschule, lernen zu können“. „Kräftiger Gegenwind“ dagegen, dass von „den 27 Rabbinern in Deutschland [...] fünf Frauen“ sind, käme „von der konservativen Fraktion des Judentums, die eisern am traditionellen Rollenbild festhält“ (Feldmann 2021).

Betont wird in einem Bericht, dass Internate bei „den unterschiedlichen Richtungen jüdischer Orthodoxie [...] immer nur für Knaben oder für Mädchen eingerichtet“ sind. Zwar würden sie „durch Spenden und Beiträge der Eltern“ unterhalten, in Israel aber auch („wenn sie Teil des regulären Schulsystems sind“) durch „staatliche Beiträge“ (Rauch 2021b). Nicht nur wird hier ‚Orthodoxie‘ mit ‚Geschlechtertrennung‘ assoziiert, sondern auch mit deren ‚staatlicher Förderung‘ – Effekt der Darstellung ist die Vorstellung einer Art staatlich geförderter Sektenstruktur, wobei konservative Geschlechterverhältnisse die Hauptrolle spielen.

Ein Schweizer Beobachter wird mit Aussagen zu Juden – „oft sehr reiche Juden“ - zitiert, die „am Ende des linken Seeufers, im Zürcher Quartier Enge“ wohnen, das „in Zürich die Golan-Höhen genannt“ würde. Sie kämen „aus aller Welt in unsere Berggebiete“, wobei „die Frauen vor allem [...] gerne Vollkörper-Badeanzüge im Pool“ trügen. Bei Festen dürften die „jüdischen Frauen, ohnehin von den Männern getrennt sitzend“, mitklatschen. In späteren Jahren habe es Frauen gegeben, „die im Saal miteinander, wie die Männer, tanzen durften“ (Stöhlker 2021).

a) Exotistische Variante

Eine Variante zeigt sich in folgender Äußerung:

So thematisiert eine nicht-jüdische Sprecherin, die im Rahmen des Festjahres 1700 Jahre eine leitende organisatorische Aufgabe erfüllt, die Rolle der jüdischen Frau im Rahmen des

Themas ‚jüdische Vielfalt‘: „Es gibt jüdische Rapper und jüdische Künstler, Schriftsteller und Köche. Es gibt Rabbinerinnen und eine schwule, lesbische und queere Jewish Community“ (Anonym 2021ad). Der Bericht zielt zwar offenbar darauf ab, das orthodoxe Stereotyp zu entkräften, verfällt aber ins Gegenteil, indem der – exotistische – Eindruck erweckt wird, Rabbinerinnen definierten sich per se durch nicht-konforme Lebensstile, d.h. durch eine ‚Revolte‘ gegen bürgerliche Konventionen (und nicht durch ihr Judentum).

Ein nicht-jüdischer Kommentator räumt immerhin sachlich ein, dass das liberale Judentum und auch aufgeschlossene Kreise der Orthodoxie längst Frauen in theologischen Hochschulen und Gemeindeämtern zuließen. Von den 27 Rabbinern in Deutschland seien fünf Frauen (Feldmann 2021).

b) Verschränkung mit dem Islam-Diskurs

Auf eine Weiterung des Themas, der Verschränkung mit dem Islam-Diskurs, deren diskursanalytisches Gewicht im Rahmen des vorliegenden Projekts nicht untersucht werden konnte, wird in folgendem Bericht hingelenkt:

In einem Bericht zur schweizerischen Debatte um die *muslimische* Ganzkörperverschleierung von Frauen wird als Möglichkeit angedeutet, dass in nicht-jüdischen Diskursen zwischen der Thematik der Rolle der Frau im Islam und im Judentum eine Diskursverschränkung stattgefunden hat (Birrer und Blumer 2021). Dies könnte bedeuten, dass in öffentlichen Diskursen die pauschal geführte Diskussion um die Diskriminierung von Frauen im Islam als Folie verwendet wird, um ‚dem orthodoxen Judentum‘ eine entsprechende Diskriminierung zuzuschreiben.

c) Zur Gestalt der ‚befreiten‘ jüdischen Frau

Das Zusammentreffen einer nicht-jüdischen Perspektive auf die ‚jüdische Frau‘ als Opfer (der Orthodoxie) mit einer möglichen christlichen ‚Befreiungserzählung‘ führt zu einem spezifischen Auseinanderdriften zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Sichtweisen.

Ansatzpunkt scheinen hier vor allem die von jüdischer Seite immer wieder vorgebrachten Hinweise auf ‚jüdische Vielfalt‘ zu sein. Während darunter von jüdischer Seite eine große Bandbreite jüdischer Identitäten verstanden wird, die von ‚streng orthodox‘ bis zum Atheismus reichen kann, wird darunter von nicht-jüdischer Seite – offenbar parallel zur eigenen Religionserfahrung – möglicherweise ein ‚das Judentum hinter sich lassen‘ verstanden, d.h. eine Art ‚(Selbst-)Befreiung‘ vom Judentum, der man zu Hilfe kommen will, bzw. die die eigene Identität zu spiegeln scheint.

Liberale Jüdinnen und Juden erscheinen durch den Bericht über deren, wie es scheint, ‚lockeren‘ Umgang mit ihrer jüdischen Identität (oder deren Selbst-Bericht), dann aus nicht-

jüdischer Sicht sozusagen als ‚Kolleginnen‘ oder ‚Kollegen‘, die man bei ihrem Schritt der Selbstbefreiung unterstützen müsse. Das Interesse nicht-jüdischer Sprecher*innen an ‚streng orthodoxem Judentum‘ richtet sich also eigentlich auf Fälle von jüdischen Sprecher*innen, die vermeintlich von diesem Judentum ‚abspringen‘ und zum vermeintlich säkular-aufgeklärten Lager der nicht-jüdischen Sprecher*innen überlaufen.

Idealtypisch betrifft dies insbesondere die Berichterstattung über die Rolle der jüdischen Frau im Verhältnis zum orthodoxen, bzw. liberalen Judentum: Das große mediale Interesse an ‚starken Jüdinnen‘, Rabbinerinnen und an Biografien unkonventioneller jüdischer Frauen spricht ganz besonders für die Vorstellung auf nicht-jüdischer Seite, dass sich hier Frauen vom Judentum befreien und ins Lager der vermeintlich säkular-aufgeklärten Mehrheitsgesellschaft wechseln/gewechselt sind. Dass die betreffenden Frauen nach wie vor ihren jüdischen Standpunkt und ihre jüdischen Werte bekräftigen, wird übergangen oder nur beiläufig erwähnt.

Die Folgerung ist naheliegend, dass der Rekurs auf die ‚emanzipierte‘ jüdische Frau auf der Seite der Mehrheitsgesellschaft mehrere Legitimationen ermöglicht, einerseits sich durch das Eintreten für Jüdinnen nicht mit Judentum beschäftigen zu müssen, andererseits die Möglichkeit, ebenso vom Anti-Feminismus wie vom Antisemitismus innerhalb der (christlich sozialisierten) Mehrheitsgesellschaft abzulenken.

Dazu soll zunächst ein typischer Artikel vorgestellt werden:

- i. Exkurs: Suzanne Krause (2020): Delphine Horvilleur, Eine Rabbinerin mischt sich ein²

Powerfrau

Den Rahmen der Darstellung bildet das Stereotyp der Ausnahmegestalt: Delphine Horvilleur „mischt sich ein“, ist „eine von drei Rabbinerinnen in Frankreich“ und eine „Lichtgestalt des heutigen französischen Judentums“. Ihre Stimme „reicht weit über die jüdische Gemeinde in Frankreich hinaus: Sie zählt gesellschaftlich und gar politisch“. Was sie äußert, kommt sogar einem „Markenzeichen“ gleich.

Ihr Leben trägt alle Züge einer weiblichen Top-Managerin, einer Powerfrau, die Beruf, Kinder und ihre internationale öffentliche Wirksamkeit, d.h. alles gleichzeitig und in Eile bewältigt: Ihr „Alltag gleicht einer Tour de Force“, schwungvoll drückt sie „die Haustür auf, sie hat es eilig“, nimmt dann „vor dem Laptop Platz. Hier hat sie seit Beginn der Corona-Krise immer wieder live kurze Konferenzen gesendet“ – vorher kann sie „noch schnell nachschauen, ob meine Kinder versorgt sind“. Befragt, wie sie das macht, zuckt die Mittvierzigerin „mit den Schultern und lacht“.

² Krause, Suzanne; Horvilleur, Delphine (2020): Eine Rabbinerin mischt sich ein. In: Sonstige Öffentlich-Rechtlich Deutschlandfunk, 30.06.2020. Online verfügbar unter https://www.deutschlandfunk.de/judentum-in-frankreich-eine-rabbinerin-mischt-sich-ein.886.de.html?dram:article_id=479557.

Sie ist prominent und sexy, nämlich auf „Kongressen und Covern“ gleichzeitig, daher auch international präsent: Sie „loggt sich für die Live-Konferenz mit New York ein“, denn schon ihre „Rabbiner-Ausbildung machte sie in den Vereinigten Staaten“. Dabei vergisst sie ihr Äußeres nicht: „Die Mittvierzigerin trägt, modisch salopp, Jeans, schicke rot gemusterte Bluse, dunklen Blazer“.

Die Zeitschrift „Elle“ „hat Horvilleur mehrere Porträts gewidmet, in der diesjährigen Januar-Ausgabe war die Frau mit den Korkenzieherlocken Covergirl und das Blatt im Nu ausverkauft“. Delphine Horvilleur ist folgerichtig auch ökonomisch erfolgreich („Ihr Buch über Antisemitismus wurde ein Bestseller“) und dabei „charismatisch, hoch intellektuell – die französischen Medien reißen sich um sie“: Sie „schreibt mit beißender Ironie, es ist leicht lesbar und analytisch scharf“.

Sie ist wohlhabend, hat einen prominenten Ehemann und gehört damit einer bürgerlich-französischen Führungsschicht an, wie auch das Domizil der Horvilleurs im „historischen jüdischen Viertel im Pariser Zentrum“ anzeigt. [„Im zweiten Stock saust Horvilleur in die Wohnung, in der sie mit den drei Kindern und dem Mann, Sozialist und Bürgermeister im hiesigen vierten Arrondissement, lebt. Eine Flut von Zimmern, ein Hauch von Bohème, die Wohnung wirkt sehr lebendig.“ - „Nach einem Abstecher ins Kinderzimmer zur Absprache mit dem Kinderbetreuer eilt die Rabbinerin in ihr Büro.“]

Kein Wunder, dass sie „die Grabrede für Simone Veil, Grande Dame der französischen Politik, wie auch für Sonia Rykiel, weltberühmte Modemacherin“, hielt. Die Autorin zeichnet damit das Bild einer Frau, die genau weiß, was sie will und nahezu idealtypisch dem neo-liberalen, selbstausbeuterischen Leistungsimperativ zu gehorchen scheint.

Existenzielle jüdische Erfahrungen

Dieses Bild ist freilich nicht kongruent mit den Einblicken, die Delphine Horvilleur selbst in ihren Zitaten preisgibt. Ihre Biographie war geprägt von verschiedenen Berufungen und Wendepunkten, bei denen es für sie stets „um eine Frage von Leben oder Tod ging“. Zunächst studiert sie Medizin, dann wird sie Fernseh-Journalistin und folgt dabei jeweils einem spontanen Impuls: „Nach dem ‚Warum‘ habe ich mich nie gefragt, ich hab einfach gehandelt. Letztendlich wollte ich wohl immer schon erlauschen, was die Welt zu sagen hat.“

Vielleicht umgeht sie auch so, vom Schicksal ihrer Familie überwältigt zu werden: „Die Familie ihrer Mutter floh vor der Verfolgung durch die Nazis aus den Karpaten. Die Großeltern ihres Vaters waren von den „Justes“ beschützt worden – Franzosen, die ihr Leben aufs Spiel setzten, um verfolgten Juden zu helfen“. Dann holen sie die Verhältnisse ein, die Nachricht von einem jungen Juden, der „von Gleichaltrigen zu Tode gefoltert“ wurde. „Bislang sind weitere zehn Franzosen umgebracht worden – weil sie Juden waren“. Da erkennt sie, „dass etwas umgekippt ist, in meinem Leben, vielleicht auch auf nationaler oder internationaler Ebene. Meine Generation kommt nicht umhin, sich mit dem Thema zu beschäftigen“.

Danach widmet Delphine Horvilleur ihr Leben „der Aufgabe, zu hören, was die heiligen Erzählungen zu sagen haben“, nicht zuletzt, was sie „Frauen zu sagen haben. Feministin sei sie schon immer gewesen. Ihr „inneres Ohr“ hört dann „zwischen den Zeilen unzählige Stimmen“: „Ich habe oft den Eindruck, dass die Texte gewissermaßen schwanger gehen mit vielen Stimmen, die flehen, erhört zu werden – bei einer feministischen Lektüre gewürdigt zu werden. Wohlgemerkt: Dazu ist auch ein Mann fähig.“

Entkoppelung vom Judentum

Die Autorin des Artikels scheint diese existenzielle Dimension nicht hören zu wollen, vor allem möchte sie sie offenbar nicht mit Formen und Inhalten des Judentums in Verbindung bringen. Stattdessen versucht sie, Delphine Horvilleur's ‚liberales‘ Judentum als Grenzübertritt in eine allgemein liberale Gesinnung der Mehrheitsgesellschaft (bzw. in den bürgerlichen Feminismus der Autorin) zu deuten. Damit erspart sie es sich, sich auf eine jüdische Identität Horvilleurs einzulassen.

Die Entkopplung geschieht durch zwar nur kleine, aber in der Menge erheblich wirksame Signale. Es beginnt mit seltsamen Beobachtungen – so wirke Horvilleur's Wohnung „sehr lebendig“ – als assoziiere die Autorin mit der Wohnung einer Rabbinerin eher ‚protestantische‘ Kargheit. Die Überraschung erstreckt sich auch auf Horvilleur's ‚saloppe‘ Kleidung – die ‚Rabbinerin‘ ließe sich dadurch „auf den ersten Blick nicht erkennen“. Dass die Horvilleurs im „historischen jüdischen Viertel im Pariser Zentrum“ wohnen, scheint da eher etwas mit Stil und Geschmack, denn mit Religion zu tun zu haben.

Die Entkoppelung setzt sich in der Beschreibung von Horvilleur's öffentlicher Rolle fort. So titulierte die Autorin Horvilleur's Gesprächspartner in New York lieber nicht als Rabbiner, sondern als „Kollegen“. Offenbar scheint sie bei diesem Termin auch mehr als Vertreterin Frankreichs, denn als Vertreterin des Judentums gefragt zu sein: Veranstalter des Talks, bei dem Horvilleur sich (wie es scheint: eher lustlos) dazu äußern soll, „was es bedeutet, im heutigen Frankreich Jude oder Jüdin zu sein“, ist die französische US-Botschaft. Kein Wunder: „Die Stimme von Delphine Horvilleur reicht weit über die jüdische Gemeinde in Frankreich hinaus: Sie zählt gesellschaftlich und gar politisch.“

In der Darstellung der Autorin liegt der Grund für diese Wirksamkeit nicht in Horvilleur's Judentum, sondern in ihrem „Humanismus, der alle betrifft“ (der danach nicht wirklich jüdisch ist). Dieser ist dann nicht nur ‚irgendwie‘ mit ‚liberalem‘ Judentum identisch. Er wird auch einem dogmatischen ‚orthodoxen‘ (also dem eigentlichen) Judentum gegenübergestellt, das damit stillschweigend als Inkarnation der Selbstbezogenheit und Abgeschlossenheit und als ‚Elefant im Raum‘ erscheint. Die Autorin bewerkstelligt diese Weichenstellung durch das Diktum, Horvilleur's Sprache berühre „viele Herzen“, „von denen orthodoxer Juden mal eher abgesehen“.

Zur weiteren Verdeutlichung stellt sie danach einige Haltungen Horvilleur's als besonders positiv heraus, die offenbar stillschweigend auf das negative Gegenteil auf orthodoxer Seite

verweisen sollen. So kümmere sich Horvilleur „um ihre religiöse Gemeinde, ohne ‚kommunautaristisch‘ zu sein“, also ohne nur egoistisch „an deren Anliegen zu denken“. Das liberale, bzw. „tolerante Judentum“ sei „republikanisch“ (also wohl patriotisch), es sei „universell ausgerichtet“, beachte das „Laizitätsprinzip“ und die „Geschlechter-Gleichheit“, es schlage „Brücken zur restlichen Gesellschaft, zu den hiesigen Muslimen“. Horvilleur’s Synagoge stehe daher „auch Nicht-Juden offen. Dort beten Männer und Frauen Seite an Seite“. Ähnlich sei bei ihren monatlichen Workshops jeder willkommen, „gläubig oder nicht“. Konsequenterweise erscheint Horvilleur’s nachfolgendes Bekenntnis zu bestimmten Werten als allgemein humanistische Einstellung, die nicht in besonderer Weise ans Judentum gebunden ist oder dort ihren Ursprung hätte – bzw. die erst recht nicht mit dem ‚eigentlichen‘, nämlich orthodoxen Judentum zu tun hat: „Mir geht es um die Grundsatzfrage: Bin ich bereit, in meiner Welt anderen einen Platz einzuräumen, jenen, die ausgegrenzt wurden, die noch nicht da sind, die ihren Weg noch nicht gefunden haben? Diese Frage geht weit über das Thema Frauenrechte hinaus“.

Die Nivellierung des Jüdischen, bzw. die inhaltliche Entkoppelung zwischen einem existenziell ethisch verstandenen Judentum und der „Frau mit den Korkenzieherlocken“ als Elle-Cover hat schließlich dort eine besonders ernste Konsequenz, wo die Autorin Horvilleur’s erbitterte Wendung gegen den Antisemitismus thematisiert. Hier scheint jede emotionale Tiefendimension, jedes Verständnis für die Dimension der Thematik und jede Einfühlung zu fehlen, nennt die Autorin den Antisemitismus doch euphemistisch ein „Dauerbrenner-Thema“.

Auch in das von Horvilleur auf Deutsch erschienene Buch „Überlegungen zur Frage des Antisemitismus“, das immerhin den Anlass für den Artikel abgab, scheint die Autorin noch nicht geschaut zu haben: Die „frühe[n] Rabbiner-Schriften“, die Horvilleur angeblich in ihrem Buch untersuchte, entpuppen sich als Thora und Talmud.

3. Die ‚starke jüdische Frau‘ zwischen innerjüdischer Emanzipationsdebatte und Außenwahrnehmung

Die Verschränkung des Diskursfelds orthodox/liberal mit dem Diskursfeld ‚Rolle der Frau im Judentum‘ erweist sich aber nicht nur deshalb in der Medienberichterstattung als sehr komplex, da sich in ihr – ihrerseits bereits komplexe – nicht-jüdische (christlich sozialisierte) Selbst-Projektionen niederschlagen.

Hinzu kommt zweitens, dass sich im betreffenden Mediendiskurs auch ein vielstimmiger innerjüdischer Diskurs zum Thema spiegelt und dass drittens von unterschiedlichen, (religions-)geschichtlichen Voraussetzungen eines jüdischen und eines nicht-jüdischen (christlich sozialisierten) Diskurses über die Emanzipation von Frauen ausgegangen werden muss.

So besteht offensichtlich ein qualitativ kaum überbrückbarer Gegensatz zwischen jüdischen, ethischen, religionsrechtlichen, über dreitausend Jahre debattierten Festlegungen über die Rechte, bzw. berechtigten Ansprüche von Frauen und dem weitgehenden Fehlen dieser religionsrechtlichen Grundlage in der christlichen Tradition, d.h. von Recht- und Machtlosigkeit, die zu Willkür und Gewalt einladen. Demgegenüber – so ein Medienbericht – bekenne man sich auch von orthodoxer Seite „zur absoluten Gleichwertigkeit von Mann und Frau als Gottes Geschöpfe“ (Feldmann 2021). Es ist zu vermuten, dass in der nicht-jüdischen Perspektive auf die Debatte um die Rolle der Frau im Judentum diese Grundposition nicht wahrgenommen wird.

Erwähnt wird z.B., dass schon im Mittelalter „jüdische Frauen durch Eheverträge geschützt“ waren und „von einem überaus fortschrittlichen Erbrecht“ profitierten. Demgegenüber wurden „Christentöchter bis ins Mittelalter wie Handelsware an den meistbietenden Bewerber verschachert“. Sie erlebten „die Ehe als Sklavendasein“ (Feldmann 2021).

Dementsprechend adressieren jüdische Sprecher*innen in ihrer Kritik an der Zurücksetzung von Frauen im Judentum eher die religionsrechtlichen Grundlagen dieser Zurücksetzung, d.h. Machtverhältnisse, aber praktisch nie die Thematik von grundsätzlicher Recht- und Machtlosigkeit von Frauen im Judentum oder von Willkür und Gewalt gegen sie. Dabei werden die unterschiedlichen Haltungen im orthodoxen und im liberalen Judentum thematisiert.

So soll eine Ausstellung zur Rolle der Frau im Judentum die Frage beantworten, was „Ritualgegenstände und Reinheitsvorschriften von der Stellung der Frau im Judentum“ berichten und wie religiöse Gesetze „scheinbar unveränderbar den Platz von Frauen innerhalb der jüdischen Gemeinde“ bestimmen. In der Folge seien Frauen „bis auf Einzelpersonen kaum als historische oder gegenwärtige Akteurinnen im kollektiven Bewusstsein präsent“ (Bauer und Behrendt 2021).

Ein anderer Medienbericht zur selben Ausstellung stellt fest, dass Frauen viele Jahrhunderte „in der Synagoge [...] ein separierter Raum zugewiesen“ worden sei, wobei sie „nur hinter einem Vorhang oder auf einer Empore [...] abgesondert von den betenden männlichen Gemeindemitgliedern“ sitzen durften. Damit sei „ihnen natürlich auch in der jüdischen Gemeinschaft selbst eine bestimmte Rolle zugewiesen“ worden. Im Lauf der Jahrhunderte habe „sich das im liberalen Judentum verändert“ (Knopf und Staudinger 2020).

Eine jüdische Sprecherin meint darüber hinaus, dass die Trennung von Männern und Frauen in Synagogen erst stattgefunden habe, „als im Mittelalter Frauen aus dem Berufsleben und aus der Öffentlichkeit hinausgedrängt wurden, durch die Männer. Und in dem Moment, wo der Arbeitsmarkt das nicht hergibt, so würde man das neu und modern formulieren, ‚beißen die Frauen ab‘. Das passierte im Mittelalter und da hat man die Frauen aus der Synagoge hinausgedrängt“ (Knopf und Staudinger 2020).

Die Tatsache, dass die innerjüdische Debatte um die Rolle der Frau im Judentum auf der Basis religionsrechtlicher Machtverhältnisse geführt wird, nicht aber mit Blick auf Rechtlosigkeit

und Gewalt, schlägt sich diskursiv insofern nieder, als jüdische Sprecher*innen immer wieder auf ‚starke Frauen‘ in der Geschichte des Judentums, aber auch in der Thora rekurrieren, um eine Änderung von zurücksetzenden Machtverhältnisse in der Gegenwart anzumahnen.

a) ‚Starke‘ Frauen in Thora und jüdischer Geschichte

Von jüdisch-feministischer Seite wird z.B. darauf hingewiesen, dass Gott Mose zur Verkündigung an das „Haus Jakobs“ und die „Söhne Israels“ aufgefordert habe - deren Repräsentantin die Frau war. „Also soll Mose die Gebote Gottes zuerst den Frauen mitteilen, weil sie das bessere Ohr dafür haben und ihre Söhne zu ihrer Erfüllung anleiten werden“ (Feldmann 2021).

Hingewiesen wird auf Synagogenmosaiken und griechische Grabsteine der Spätantike, die die synagogale Führungsrolle von Frauen in der damaligen jüdischen Welt dokumentieren (Feldmann 2021).

Eine Rabbinerin erinnert daran, dass es schon früher weibliche rabbinische Gelehrte gab „wie Bruria und auch Jalta, im 2. und 3. Jahrhundert, oder auch die Töchter von Raschi im 11./12. Jahrhundert“. Von Hannah Rachel Verbermacher, der sogenannten „Jungfrau von Ludomir“ aus dem 19. Jahrhundert sagt man, sie lehrte „hinter dem Vorhang“. Freilich seien gelehrte Frauen „unter den rabbinischen Gelehrten zu jenen Zeiten stets in der Minderzahl“ gewesen, wie sie „es im Rabbinat bis heute noch sind“ (Krüger-Hundrup 2021).

Ein Bericht zur Rolle der jüdischen Frau verweist auf jüdische „Powerfrauen, die allen Klischees weiblicher Schwäche und Verzagtheit widersprechen“. Erwähnt werden die Richterin Debora, Judith und Ester, Sarah, Rebekka und Lea. Verwiesen wird auf griechische Grabsteine der Spätantike mit Pateressa, der Mutter der Synagoge, Presbyteria, der Ältesten, Archegisa, der Vorsteherin.

Darüber hinaus die Talmudgelehrte „Beruriah, die am hochberühmten Lehrhaus von Tiberias am See Genezareth wirkte“. Frauen hätten „damals nicht selten das Gemeindevermögen“ verwaltet und in „orientalischen Judengemeinden des Mittelalters [...] als Hebräischlehrerinnen und an Talmudhochschulen“ gewirkt, so die „Tochter des Akademiedirektors Samuel Ben Ali oder in Kurdistan Asenath Barzani“. Jüdische Familienmütter hätten „Talmudhandschriften in Auftrag“ gegeben und „ihre Söhne und Töchter in Fremdsprachen“ unterrichtet.

Die „venezianische Schriftstellerin Sarah Kopiasulam“ habe „gebildete Juden und Christen in ihrem Haus“ empfangen, wie später „geistreiche Jüdinnen wie Brendel Mendelssohn, Rahel Varnhagen oder Fanny Lewald in der Emanzipationsära des 19. Jahrhunderts in Berlin und Wien“. Die Amerikanerin Henrietta Szold, Tochter eines liberalen Rabbiners habe „an der Wende des 20. Jahrhunderts als Lehrerin und Redakteurin für das Frauenstudium“ gekämpft

und „ab 1934 die Einwanderung von tausenden bedrohter Kinder und Jugendlicher aus Nazi-Deutschland“ organisiert.

„Bertha Pappenheim aus Wien, elegant, hochintelligent und von eiserner Durchsetzungskraft“ habe 1904 u.a. den jüdischen Frauenbund in Deutschland gegründet und „1928 als erste Frau auf einer Berliner Synagogenkanzel“ gepredigt, während „in Palästina eine junge Gewerkschaftssekretärin ihre politische Arbeit“ begann, Golda Meir (Feldmann 2021). In einem Bericht wird betont, dass es auch im Mittelalter „durchaus gelehrte Frauen“ gab, „die tatsächlich auch talmudisches Wissen hatten“. Es ist leider so, dass das noch zu wenig gehört ist (Knopf und Staudinger 2020).

Es wird über eine Filmfigur berichtet, über Yentl (gespielt von Barbra Streisand), der theologisch hochbegabten Tochter eines Rabbiners in einem jüdischen Städtl Osteuropa. Sie ist „verrückt nach Büchern, nach Wissen, nach gelehrten Diskussionen. Um an einer Talmudschule studieren zu können, verkleidet sie sich als Mann. Das geht so lange gut, bis sie sich in einen Mitstudenten verliebt“ (Feldmann 2021).

Ein Bericht verweist auf Abraham Geiger, den Gründer der ersten Hochschule für die Wissenschaft des Judentums in Berlin, der „1837 das verkrustete jüdische Frauenbild derart [kritisierte], dass er sich von Kollegen wiederum den Vorwurf der Blasphemie anhören musste. Die Rabbinerversammlung des Reformjudentums von 1846 beendete das Hin und Her, strich das Männergebet und ersetzte es für beide Geschlechter durch den Dank, ‚dass er mich zu seinem Dienst erschaffen hat‘“ (Schöne 2020).

Eine Historikerin verweist darauf, dass jüdische „Mädchen schon um das Jahr 1890 herum Chemie lernen durften“. In einem original erhaltenen Naturkunderaum büffelten schließlich Ende der 1930er-Jahre 600 Mädchen, als „jüdische Jungs aus ganz Hamburg“ noch dazukamen. Bis 1942 wurden die meisten deportiert und umgebracht (Helling 2021).

Ein Medienbericht hebt die Karriere einer Rabbinerin hervor, die bei ihrer Amtsübernahme etwa 1994 „zur ersten Generation konservativer Rabbinerinnen“ in den USA gehört habe. Sie habe „als erste Frau im konservativen Judentum die alleinige Leitung“ einer „400 Haushalte zählenden Synagoge“ übernommen (Donath 2020).

Eine Wissenschaftlerin stellt fest, dass „weit ins zwanzigste Jahrhundert hinein“ die „Reformierung des Bildungssystems, die Professionalisierung von Sozialarbeit und die Verbesserung der rechtlichen Lage arbeitender Frauen und Mütter“, der „Kampf für das Wahlrecht und die politische Partizipation von Frauen“ in Italien vielfach „auf Initiativen jüdischer Protagonistinnen“, d.h. der „jüdischen Feministinnen Italiens“ zurückgeht (Piorkowski 2021).

Ein Bericht erinnert an „die Berlinerin Regina Jonas, die 1935 [zur Rabbinerin] ordiniert wurde (Kunert 2021). Auch eine Rabbinerin würdigt Regina Jonas, als deren „Nachfolgerin im geistlichen jüdischen Amt“ sie sich fühlt. Sie habe „als Erste die gläserne Decke durchbrochen“, aber ihre Fußstapfen hätten „keinen ausgetretenen Weg hinterlassen, ihre

Fußspuren wurden verwischt. Und doch war sie die Pionierin, die uns gezeigt hat: Es gibt einen Weg – aber gehen müsst ihr ihn selber, jede für sich“ (Krüger-Hundrup 2021).

Eine jüdische Wissenschaftlerin berichtet von jüdischen Feministinnen Italiens im 19. Jahrhundert, auf deren Initiativen vielfach die „Verweltlichung und Reformierung des Bildungssystems, die Professionalisierung von Sozialarbeit und die Verbesserung der rechtlichen Lage arbeitender Frauen und Mütter“ zurückging. Bis weit ins zwanzigste Jahrhundert hinein hätten „sie sich zudem am Kampf für das Wahlrecht und die politische Partizipation von Frauen in Italien“ beteiligt. Ein nicht-jüdisches Gegenüber antwortet darauf, dass es scheine, „als habe sich das italienische Judentum im 19. Jahrhundert noch stärker von der Religion gelöst als andere jüdische Gemeinschaften Europas“. Die Wissenschaftlerin muss richtigstellen, dass es zwar aufgrund „des Fehlens eines organisierten Reformjudentums wie etwa in Deutschland [...] bei bürgerlichen italienischen Juden und Jüdinnen häufig zu einer Distanzierung von der religiösen Praxis schlechthin“ kam. Doch habe dieser „Säkularisierungsprozess [...] in den wenigsten Fällen die Aufgabe jüdischer Identität“ bedeutet: „Die überholte These vom vollständig assimilierten italienischen Judentum verkennt das ausgeprägte jüdische Selbstbewusstsein italienischer Juden und Jüdinnen, die sich als das älteste Diaspora-Judentum in Europa verstanden und mit Stolz auf ihre Herkunft blickten“ (Piorkowski 2021).

Eine Rabbinerin stellt fest, dass „jüdische Frauen“ wegen des jüdischen Sozialethos und Bildungsethos so oft zu den Vorreiterinnen von Emanzipation und fortschrittlicher Politik gehörten“ (Feldmann 2021).

Es wird berichtet, dass jüdische Autorinnen im italienischen Feminismus insbesondere „im Erziehungsbereich“ u.a. „bei der Etablierung weltlicher Einrichtungen und reformpädagogischer Methoden, insbesondere der Fröbel-Kindergärten“ „eine bedeutende Rolle“ spielten, „trotz des laizistischen Staatsverständnisses der jungen italienischen Nation“, wo „weiterhin die katholische Kirche dominierte“ (Piorkowski 2021). Der Hinweis, dass das jüdische Bildungsethos auch für das heutige Judentum gilt, fehlt.

Im gleichen Kommentar wird die „charakteristische europäische wie globalgeschichtliche Dimension der italienisch-jüdischen Geschichte“ ebenso hervorgehoben wie die „vielfältigen kulturellen Einflüsse und die weitreichenden Beziehungen italienisch-jüdischer Feministinnen in zahlreiche europäische Länder, die USA, Südamerika und Palästina“ betont werden, aber auch „die faszinierende Beweglichkeit“ der „transnationalen Transfer- und Austauschprozesse [...] jüdischer Frauennetzwerke“ (Piorkowski 2021).

Eine jüdische Sprecherin verweist auf das Festprogramm zu 400 Jahren jüdischen Lebens in Hamburg, darunter auf die Online-Ausstellung „Frauenleben. Wirken und Wahrnehmung jüdischer Frauen in Hamburg“ (Linde-Lembke und Tschentscher 2021).

Eine Rabbinerin führt das „Bild der starken jüdischen Frau“ auf die Emanzipationszeit zurück, in der durch vielfältige Schikanen in Ausbildung und Beruf „die damalige Vorstellung von Männlichkeit unterdrückt“ wurde und „dann meistens die Frau [...] die Verantwortung [...]

für die Familie“ übernahm. „Aber ich bin der Meinung wir sollten mit den Klischees ein bisschen aufhören, weil sie sich auch verändern. Eine Zeit lang war z.B. „die Vorstellung vom sogenannten JAP, der Jewish-American Princess, der jüdischen verwöhnten Prinzessin en vogue“. Solche „Klischees verdecken eigentlich häufig, wieso sich bestimmte Charakteristika herausgebildet haben“ (Feldmann 2021).

i. Entwicklung nach 1945

Das Bild der ‚starken jüdischen Frau‘ wird aber auch im Kontext der Geschichte nach 1945 aufgerufen. Dabei erhält die Gestalt der Rabbinerin eine geradezu symbolische Bedeutung. Während sie offenbar auf nicht-jüdischer Seite tendenziell stellvertretend steht für eine Form der ‚Befreiung vom Judentum‘ (vgl. weiter oben Exkurs: Suzanne Krause (2020): Delphine Horvilleur, Eine Rabbinerin mischt sich ein³), steht sie auf jüdischer Seite für innerjüdische Liberalisierungsprozesse und zugleich für eine Bekräftigung jüdischer Inhalte und Maximen. Ein Medienbericht betont, dass in den 70er-Jahren „die Türen zum Rabbinat für Frauen im konservativen Judentum noch geschlossen“ waren und Frauen erst 1985 zum Rabbinatsstudium zugelassen wurden. Deshalb wird die Karriere der Leiterin einer US-amerikanischen Jüdisch-Theologischen Hochschule beleuchtet, die aufgrund ihrer „Intelligenz und Kompetenz“ von einer Gemeinde zur Rabbinerin gewählt wurde. Sie habe sich gefragt, warum so wenige der intelligenten und talentierten Frauen ihrer Jahrgänge Rabbiner werden wollten. In ihrer Forschungsarbeit kam sie „zu dem Schluss, dass viele dieser Frauen einen Rabbiner heirateten, um an dessen Seite Einfluss und Status zu gewinnen“. „Für viele Frauen war das der beste Weg, so etwas Ähnliches wie Autorität zu erlangen und die jüdische Gemeinschaft positiv zu beeinflussen“. Betont wird, sie sei sich der „Bedeutung ihrer Amtsübernahme als erste Frau an der Spitze der 134-jährigen, von Männern geprägten Institution bewusst“. „Wenn man sich die lange Geschichte des Judentums ansieht, sind Frauen in Führungspositionen eine relative Neuerscheinung“ (Donath 2020).

Eine Rabbinerin gibt zu bedenken, dass Regina Jonas zwar „lange Zeit die einzige Frau im Rabbinat“ war, aber „das Wissen um ihre Existenz über lange Jahre verloren“ ging. Nach Sally Priesand, die 1972 als zweite Frau ordiniert wurde, „dauerte es immerhin einige Jahrzehnte. Nach und nach erfolgte dann die Ordination von Rabbinerinnen in allen Strömungen. Seither nimmt die Zahl der Rabbinerinnen und auch Kantorinnen kontinuierlich zu. Auch in der modernen Orthodoxie wurde mit Rabba Sara Hurwitz 2009 bereits die erste Frau ordiniert, ein wirklicher Meilenstein – und durchaus nicht unangefochten (Krüger-Hundrup 2021).

³ Krause, Suzanne; Horvilleur, Delphine (2020): Eine Rabbinerin mischt sich ein. In: Sonstige Öffentlich-Rechtlich Deutschlandfunk, 30.06.2020. Online verfügbar unter https://www.deutschlandfunk.de/judentum-in-frankreich-eine-rabbinerin-mischt-sich-ein.886.de.html?dram:article_id=479557.

Ein Bericht zählt Frauen auf, die nach 1945 zu Rabbinerinnen geweiht wurden, darunter 2010 die Ukrainerin Alina Treiger am liberalen Abraham Geiger Kolleg. Seit 1999 „wurden dort sieben Frauen zu Rabbinerinnen“ ausgebildet. Am „konservativen Zacharias Frankel College, das 2013 gegründet wurde und ebenfalls zur Universität Potsdam gehört, werden vereinzelt Frauen als Rabbinerin ordiniert“. In orthodoxen und ultraorthodoxen Gemeinden in Deutschland gebe „es dagegen keine weiblichen Rabbiner[innen]“ (Kunert 2021).

Eine jüdische Sprecherin beschreibt, dass sie vor allem die Tatsache, dass es in einer konservativen Synagoge in Berlin „eine Rabbinerin, eine Kantorin“ gebe, überzeugt habe, dort mitzumachen (Ignatzi 2020).

ii. Aufbruch / Streben nach Gleichberechtigung

Eine jüdische Sprecherin betont, dass Frauen „in allen Teilen der Gesellschaft und in allen Religionen einen wichtigen Beitrag zu Veränderungen leisten“ können. Das gelte „auch bei uns im Judentum“. Sogar „interreligiöse Dokumente“ würden nun „die Rechte und die Würde von Frauen“ bestätigen. Aber es gebe „noch einen tiefen Graben zwischen Theorie und Praxis“ (Mühlstedt und Rosen 2021).

Eine jüdische Sprecherin räumt ein, dass „in der Fortsetzung frauendiskriminierender Traditionen [...] auch unser Blick auf jüdische Geschichte [...] durch die männliche Perspektive geprägt“ sei: „Die historischen Protagonisten sind fast ausnahmslos Männer. Wenn wir jetzt 1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland feiern, werden wieder fast nur Männer gefeiert - kaum Frauen“ (Jalovec 2021).

„Ob im orthodoxen oder im liberalen Judentum, ob in Deutschland, Europa oder der Welt: Feministische Forderungen mit jüdischer Tradition zu vereinen, Konventionen abzulehnen und neue Lebensentwürfe zu verwirklichen, stellte und stellt viele Frauen vor Herausforderungen“ (Bauer und Behrendt 2021).

Ein (jüdischer) Sprecher räumt ein, dass „im Orthodoxen und Ultraorthodoxen eine sehr strikte Trennung zwischen Männern und Frauen, sogar örtlich gesehen“, herrsche. Das sei „ein wichtiger Grund für viele Frauen“ gewesen, „Gleichberechtigung zu fordern. Sie wollen gemeinsam als eine Gemeinde den Gottesdienst feiern und zusammen singen, zusammen beten.“ Dass sich inzwischen einiges geändert hat, erwähnt der Sprecher auch: Würde man „Gottesdienste in den liberalen Gemeinden miterleben und in konservativen Gemeinden auch“, dann seien diese Grenzen aufgehoben. (Anonym 2021v).

Eine junge deutsche Rabbinerinnenanwärterin wurde durch eine Konferenz in Boston, „bei der sich liberale Jüdinnen aus der ganzen Welt trafen“, im Plan bestärkt, etwas daran zu ändern, „dass in allen hohen Ämtern immer nur Männer sitzen“. US-Rabbinerinnen hätten sie damals ermutigt, „den hierzulande noch eher unüblichen Weg zur weiblichen Rabbinerin zu gehen“ (Kunert 2021).

Berichtet wird von „Schalom Sisters“, der Aktion eines jüdischen Museums. Dabei „rollt zwei Monate lang eine besondere Straßenbahn durch Augsburg. Zu sehen ist darauf eine Frauen-Demonstration. Die von der Augsburger Comiczeichnerin Lisa Frühbeis gestaltete Tram soll an Frauen erinnern, die ihre Rechte auf der Straße durchsetzten“ (Jalovec 2021).

Ein Bericht weist darauf hin, dass „bei der Gedenkstunde für die Shoah-Opfer im Bundestag“ mehrere Frauen Reden hielten und mit Marina Weisband erstmals eine junge Jüdin dabei gewesen sei (Am Orde 2021).

Eine jüdische Sprecherin betont, dass Frauen im „orthodoxen und ultraorthodoxen Judentum [...] in der Regel noch keine Gemeinden leiten“ könnten. Oft überwiege „die traditionelle Vorstellung, dass der Platz einer Frau im privaten Bereich ist und nicht in der Öffentlichkeit“. Dabei zeige ein Blick „in die Thora [...], dass Frauen dort wichtige Positionen haben“. Es gebe „also Modelle, die uns die Möglichkeit geben, manches neu zu verstehen“. Viele moderne Jüdinnen hätten studiert und seien heute „durch ihr Wissen in der Lage, mit Männern auf Augenhöhe zu diskutieren und können auf der Basis der heiligen Texte ihre Position einfordern“. Für Frauen gehe es heute darum, „heilige Texte“ wie die Thora zeitgemäß zu interpretieren (Mühlstedt und Rosen 2021).

In einem Bericht wird neben Bea Wyler als deutsche Rabbinerin auch „die in Düsseldorf aufgewachsene Feministin und Journalistin Elisa Klapheck“ genannt, die sich in den USA zur Rabbinerin ausbilden ließ und seit 2009 in Frankfurt am Main den "Egalitären Minjan" der dortigen jüdischen Gemeinde leitet. Der Minjan beschreibe die Mindestzahl von 10 Personen, doch würden anders als in den orthodox-konservativen Gemeinden „auch die Frauen gezählt, und sie sind auch sonst im Gottesdienst gleichgestellt“ (Anonym 2020a).

Eine Rabbinerin berichtet, dass sie ursprünglich „Medizin studiert und danach als Fernseh-Journalistin gearbeitet“ habe. An „jedem Wendepunkt in meinem Leben“ sei es „um eine Frage von Leben oder Tod“ gegangen. Früher wollte sie „wohl immer schon erlauschen, was die Welt zu sagen hat“. Heute widme sie ihr „Leben der Aufgabe, zu hören, was die heiligen Erzählungen zu sagen haben“ (Krause und Horvilleur 2020).

Eine prominente Journalistin, die als „Jüdin, Bloggerin, Autorin“ vorgestellt wird, berichtet über ihre Haltung. Einerseits wolle sie „nicht immer die Rolle der Dauerjüdin spielen, aber andererseits kann ich ja auch nur mit Vorurteilen aufräumen, wenn ich mich selbst beteilige“. In ihrer Ehe mit einem Nicht-Juden wird dennoch der jüdische Ritus praktiziert: „Da haben die Frauen tatsächlich klar die Macht. Du wirst nur Jude, wenn deine Mutter jüdisch ist“ (Anonym et al. 2021c).

Eine junge deutsche Rabbinerinnenanwärterin, die religiös aufgewachsen ist, „zu Hause alle Feiertage begangen und regelmäßig die Gemeinde besucht“ hat, wurde durch die Predigten eines Rabbiners bewegt, der selbst noch in der Ausbildung am Abraham Geiger Kolleg war (Kunert 2021). Die Aussage der Rabbinerinnenanwärterin kann so verstanden werden, dass für sie die Inhalte der Predigten, nicht aber die Tatsache, dass sie von einem männlichen

Kollegen kamen, motivierend waren. In dieser Lesart würde Augenhöhe, nicht ein herkömmliches Geschlechterverhältnis vermittelt.

Ein Medienbericht weist im Rahmen des Programms des Festjahr 1700 Jahre ausdrücklich auf eine Dokumentation über junge Jüdinnen hin (Anonym 2021ae).

Ein Bericht handelt von drei Frauen, „drei unterschiedliche Modelle, den jüdischen Glauben und die Tradition zu leben. Sie alle spiegeln die junge Generation von Jüdinnen, die selbstbestimmt ihren Weg geht. Alle eint der Wunsch, besser verstanden zu werden, alle eint die Befürchtung, dass die gesellschaftlichen Anfeindungen eher zu als abnehmen“ (Anonym et al. 2021c).

Berichtet wird von der Kinderärztin Rachel Levine, die unter Präsident Biden „stellvertretende Gesundheitsministerin werden“ sollte. Sie sei transgener, geschieden und fühle „sich dem konservativen Judentum nahe“. Sie selbst bezeichne sich jetzt als „Reformjüdin, da die Reformbewegung transsexuellen Menschen offener gegenüberstehe“ (Anonym et al. 2021b).

Einige Sprecher*innen vertreten den Standpunkt, dass die Zurücksetzung von Frauen kein spezifisch jüdisches Problem ist:

Ein Medienbericht adressiert hierbei die „drei abrahamitischen Weltreligionen (Judentum, Christentum und Islam)“ gemeinsam. In ihnen sei es lange selbstverständlich gewesen, „dass Frauen in Synagogen, Kirchen und Moscheen einen niedrigeren Rang als Männer bekleideten“. „Frauen in der Gegenwart, für die der Glauben zu ihrem Leben gehört“, forderten zum Umdenken auf. Der Feminismus habe sie dazu geführt, „gesellschaftskritische Blicke auf Macht, Patriarchat und Unterdrückung“ zu werfen und „sich neue Terrains hinsichtlich Geschlechtergleichstellung, Zugang zu Ämtern oder Mitspracherechten innerhalb ihrer religiösen Gemeinschaften“ zu erobern (Anonym et al. 2020).

Ein Bericht betont „die drei großen Religionen“ hätten alle mit Frauen ihre Not. Im Judentum heiße es in einem Gebet, das „1600 Jahre [...] für Männer Pflicht“ war: Täglich sollten sie Gott danken, dass „er mich als Israeliten und nicht als Frau und Unwissenden geschaffen hat“ (Schöne 2020).

Eine Rabbinerin lobt zwar „das gute Miteinander der Religionsgemeinschaften“ in ihrer Stadt, beklagt aber, dass Frauen „in einer immer noch dominanten Männergesellschaft“ leben (Krüger-Hundrup 2021).

Eine jüdische Sprecherin stellt fest, dass überall, „nicht nur im Judentum [...] Frauenrechte [...] ständig beschnitten“ werden. Ein Beispiel sei die Corona-Krise: „Am Ende zahlen vor allem die Frauen drauf, weil sie es sind, die im Zweifel beim Job zurücktreten. Aber natürlich spielt beim Thema Frauenrechte die traditionelle männliche Dominanz im Judentum eine Rolle“ (Jalovec 2021).

iii. Verschränkung mit 'Queerness'

In einigen Stellungnahmen wird die Thematik der Rolle der Frau im Judentum mit der Thematik Queerness verknüpft (vgl. Jüdischer Feminismus).

So meint eine angehende Rabbinerin: „Wenn ich als angehende Rabbinerin nicht über Queerness im Judentum spreche, macht es niemand“. Der Bericht ergänzt: „Sie ist jung, weiblich, queer - und lässt sich gerade zur Rabbinerin ausbilden“. Sie wolle junge Menschen für jüdisches Leben begeistern und sagt: „Dafür müssen sich die Gemeinden verändern“ (Kunert 2021).

Eine jüdische Sprecherin erwähnt den lesbisch-feministischen Schabbeskreis als „eine der bedeutendsten feministischen Gruppen der 1980er-Jahre“. Er wurde „vor allem wegen der Verdrängung jüdischer Perspektiven aus populären wie auch feministischen Diskursen gegründet“. Ihm wurde vorgeworfen, „endgültige Zerstörerinnen der jüdischen Tradition zu sein“, weil „die Tora Homosexualität ablehne“. Der Satz, dass „ein Mann nicht bei einem Mann wie bei einer Frau“ liegen solle, „wurde auch von der christlichen Theologie instrumentalisiert und war dann das moralische Fundament für Gesetze wie den Paragraphen 175“ (Ott 2020).

Eine angehende Rabbinerin berichtet, dass sie „in ihrer Jugend keinen Ansprechpartner gehabt [habe], als sie das Gefühl hatte, sich auch zu Mädchen hingezogen zu fühlen“, obwohl sie „aus einer liberalen Gemeinde“ komme und das „auch für meine Familie [...] bestimmt kein Problem gewesen“ wäre: „Aber ich kam gar nicht auf die Idee, meine Fragen an die Gemeinde zu adressieren“, etwa die Frage, „warum die Tora Homosexualität verbiete. Und ob sie sich trotzdem mit dem Glauben vereinbaren lasse. Fragen, für die in einer modernen Gemeinde Platz sein müsse, um ihren Mitgliedern gerecht zu werden“ (Kunert 2021).

Ein Bericht stellt eine angehende, jüngste Rabbinerinnenanwärterin vor, mit Nasenpiercing, „Haare kurz geschnitten“, so dass sie „eher an Influencerin als an Geistliche erinnert“. Sie lässt denken an „eine bunte Mischung aus Tora-Rollen, Queer-Pride-Flaggen und Schnappschüssen von den Straßen Berlins“. Sie ist eine „Ikone für eine neue jüdische Generation [...] in der junge, queere Frauen Rabbiner werden können“ (Kunert 2021).

4. Vielfalt der Identitäten zwischen orthodox und liberal

Einen außerordentlich breiten Raum in der Medienberichterstattung nehmen (überwiegend jüdische) Stellungnahmen ein, die einerseits zu vermitteln versuchen, wie viel Raum zwischen

Orthodoxie und liberalem Judentum für unterschiedliche Identitäten jüdischer Frauen besteht, und dass andererseits eine nicht-orthodoxe Selbstdefinition jüdischer Frauen nicht bedeutet, dass diese damit außerhalb des Judentums stehen.

Eine jüdische Sprecherin beklagt das stereotype Bild vieler Deutscher, dass „Jüdinnen [...] alle religiös [sind]“: Sie „ehren den Sabbat und essen nur kosher“. Das treffe aber nicht auf alle zu, und mache Jüdinnen und Juden erst recht zu Fremden. Judentum und jüdisches Leben sind vielfältig - genauso wie das Leben jüdischer Frauen. Diese Vielfalt wird aber zu wenig gesehen. Ähnlich würden nicht-jüdische Deutsche, wenn sie jüdisches Leben fotografieren sollten, meist „mit dem Bild eines orthodoxen jüdischen Mannes“ wiederkommen. Auf die Frage, warum sie „keine weltlichen Jüdinnen und Juden fotografiert hätten, käme die Antwort: ‚Die erkennt man ja nicht‘“. Doch nicht alle Juden lebten gleich ‚jüdisch‘, das gelte auch für jüdische Frauen (Jalovec 2021).

Ein Bericht stellt eine Jüdin vor, „die durch ihre Flucht aus der ultraorthodoxen Gemeinde in New York“ und ihrem Buch „Unorthodox“ weltberühmt wurde (Anonym et al. 2021c).

Ein jüdischer Sprecher zählt auf, dass es das orthodoxe Judentum gebe, „in dem Frauen zum Teil früh verheiratet werden oder nicht die Ausbildung machen können, die sie vielleicht wollten“, aber „eben auch das liberale Judentum, wo Frauen gleichberechtigt sind, wo sie jedes Amt innehaben können, etwa auch das einer Rabbinerin. Und es gibt viel dazwischen. Wichtig ist aber, dass es überall Frauen gibt, die sich für mehr Gleichberechtigung einsetzen“ (Jalovec 2021).

Ein Bericht stellt eine 28jährige Jüdin vor, die „als gläubige Jüdin in einer streng orthodoxen Gemeinde“ vorgestellt wird. Sie sei eine geschiedene und alleinerziehende Mutter, wobei eine „Scheidung [...] nach wie vor eher selten im orthodoxen Judentum“ sei. Die Perücke, die sie als verheiratete Jüdin damals trug, liege immer noch in ihrem Schrank: „Ich werde wieder Perücke tragen, wenn ich noch Mal heirate, und das habe ich fest vor“ (Anonym et al. 2021c).

Ein Bericht stellt eine 23jährige Jüdin vor, die sich als liberal bezeichnet, sich in der Rabbinerausbildung befindet und deshalb oft ungläubig angeschaut wird. Sie sei „vom Judentum überzeugt“ und könne sich „nicht vorstellen, nicht nach den jüdischen Traditionen zu leben“, engagiere sich aber auch „für queeres Judentum“. Sie betont „die Begeisterung junger Menschen für ein modernes Reformjudentum“ und ihre Absicht „jüdisches Leben in Deutschland [...] auch außerhalb fester Gemeindestrukturen“ zu gestalten. Zu den Begriffen ‚Tradition‘ und ‚Glaube‘ meint sie, dass Frauen das Judentum jeweils anders lebten, sich „aber alle [...] den Traditionen verpflichtet“ fühlten (Anonym et al. 2021c).

Ein Bericht stellt eine jüdische Autorin und Journalistin als „eine meinungsstarke Frau“ und als „Jüdin, Bloggerin, Autorin“ vor. Letztere betont, sie wolle „in keine Schublade gesteckt werden“, aber das passiere gerade in Deutschland immer wieder. Als Journalistin wolle sie „nicht immer die Rolle der Dauerjüdin spielen“, könne aber als Journalistin zugleich „mit Vorurteilen aufräumen“. Sie schildert ihre Ehe mit einem Nicht-Juden, der „mit mir die

jüdische Tradition leben“ muss. Insofern hätten „die Frauen tatsächlich klar die Macht“. Sie fände „die Rolle der Frau im orthodoxen Judentum immer noch problematisch“, würde aber „nicht darüber urteilen. Das muss jede selbst wissen“ (Anonym et al. 2021c).

Eine Rabbinerin gibt zu bedenken, dass der Großteil der in Deutschland lebenden Juden „gar nicht religiös“ ist und sich „gar nicht so für die innerreligiösen Entwicklungen“ interessiert. Zwar gebe es „eine neue orthodoxe Speerspitze, die eine moderne Orthodoxie entwickeln wollen“, aber „auch ein wiederentstehendes liberales Judentum“, das „inzwischen in allen Gemeinden, nach ca. 10-15 Jahren Fuß gefasst“ habe. Diese Entwicklung habe „das Judentum in Deutschland doch schon insgesamt erneuert“, auch hinsichtlich der „Gleichberechtigung der Frau“, also der Frau, „die selbstbewusst vorne steht, aus der Thora liest, einen Tallith trägt – einen jüdischen Gebetsschal, eine Kippa – eine Kopfbedeckung“. Gerade „diese Frauen geben dem heutigen Judentum ein völlig neues Gesicht“ (Feldmann 2021).

Es wird über das Videoportrait einer jungen Jüdin berichtet, die sich „als gläubig“ bezeichnet, aber ansonsten „nicht streng orthodox“ lebe, dennoch versuche, „religiöse Vorschriften des Judentums in ihren Alltag zu integrieren - was in Deutschland oft nicht einfach sei“. Für sie sei Judentum „zum einen eine Religion, aber zum anderen auch eine Lebensweise“. Jüdisch zu sein bedeutet für sie, zu wissen, „dass meine Gemeinde hinter mir steht, dass meine Freunde hinter mir stehen werden - egal was passiert. Und dass uns einfach viel mehr verbindet als bestimmte Lebenswege“ (Fries 2021).

Ein Bericht relativiert die Stereotypen von der ‚jüdischen Frau‘ nach beiden Seiten. Es habe diese Frau vielleicht nie gegeben, zumindest „gibt es [sie] heute ohnehin nicht mehr“. Frauen nähmen „inzwischen gleichberechtigt am Gottesdienst teil“ und bekleideten hohe Ämter, sie bewältigten „ihre Doppelbelastung ebenso schwungvoll wie ihre nicht-jüdischen Freundinnen“. Es gebe „aber auch die konservativ eingestellten, die sich den alten Werten verpflichtet wissen“ (Feldmann 2021).

Ein Bericht stellt fest, dass man sich in „einer streng orthodoxen jüdischen Gemeinde [...] zwar zur absoluten Gleichwertigkeit von Mann und Frau als Gottes Geschöpfe“ bekenne, „aber auf einer klaren Rollentrennung“ bestehe (Feldmann 2021).

Ein jüdischer Sprecher beschreibt das Verhältnis von Frau und Mann im Judentum als „gleichberechtigt“, wobei aber „jeder [...] seine Funktion“ habe. „Gesellschaftlich kann eine Frau alles machen, jeden Beruf und jedes Hobby ausüben“ (Birrer und Blumer 2021).

In der Ausstellung in einer Synagoge hängen „drei [...] riesengroße schwarze, durchsichtige Gewänder [...] von oben, von der Frauenempore herab in den Synagogenraum hinunter“. „Sie verweisen auf weibliche Gelehrsamkeit im Judentum, die in der männlichen Erzählung lange versteckt war, die aber trotzdem da ist“ (Knopf und Staudinger 2020).

Eine Rabbinerin meint, dass die Entwicklung zwar „nicht mehr aufzuhalten“ sei, aber „die Bereitschaft der Frauen, die diesen Weg gehen wollen“ genüge nicht. Vielmehr brauchten

„die Rabbinerinnen die Bereitschaft von Männern [...], ihnen diese Gleichberechtigung auch zu gönnen“ (Krüger-Hundrup 2021).

Ein Bericht zur Rolle der jüdischen Frau gibt einerseits jüdische polemische Stimmen wieder, z.B. „Wer seiner Tochter das Gesetz Mose lehrt, ist wie einer, der sie Unsinn lehrt“ oder „Gepriesen seist du Ewiger, unser Gott, König der Welt. Der mich nicht als Heiden erschaffen hat, nicht als Sklaven, nicht als Frau“. Klassische Kommentare hielten diese Aussage jedoch für „einen erleichterten Stoßseufzer“ von Männern, „weder die Menstruation noch die Schmerzen bei der Geburt ertragen zu müssen“. Zitiert wird auch „die alte rabbinische Lehrmeinung, die Frau besitze natürlich mehr Verstand als der Mann“. Und da die Frau die Repräsentantin der Familie ist, weist Gott Mose an, „die Gebote Gottes zuerst den Frauen“ mitzuteilen, „weil sie das bessere Ohr dafür haben und ihre Söhne zu ihrer Erfüllung anleiten werden“. Gott habe auch Abraham geraten: „Befolge alles, was Sarah dir sagt“ und Talmudgelehrte schärfen Männern über die Jahrhunderte ein, „sich vor allen wichtigen Entscheidungen mit ihren Frauen zu beraten“. Kein Jude würde leugnen, dass „die Frau dem Mann an Wert und Würde prinzipiell gleichgestellt ist“. Doch obwohl das jüdische Gesellschaftssystem matrilinear sei, verliere „diese starke gesellschaftliche Stellung [...] an Wert, wenn die Frau so massiv aus der Öffentlichkeit verdrängt und auf ihre Rolle auf Haus und Familie reduziert wird, wie es lange Zeit geschehen ist“ (Feldmann 2021).

Ein nicht-jüdischer Sprecher beschreibt die Vielfalt der Rollen jüdischer Frauen. Er spricht von der Gleichberechtigung, indem er sich auf die Frauen bezieht, die „inzwischen gleichberechtigt am Gottesdienst teilnehmen“ und „hohe Ämter“ bekleiden. Jüdische Hausfrauen beschreibt er als „Königinnen des Hauses“, welche „ebenso schwungvoll wie ihre nicht-jüdischen Freundinnen“ ihre „Doppelbelastungen“ in Beruf und zuhause bewältigen. Er knüpft in seiner Rede aber auch an die „konservativ eingestellten, die sich den alten Werten verpflichtet wissen“ und unterstreicht damit die Vielfältigkeit erneut (Feldmann 2021).

Ein Bericht verweist darauf, dass anlässlich des Festjahres 1700 Jahre ein Jüdisches Museum die Ausstellung "Schalom Sisters" zu jüdisch-feministischen Positionen bietet. „Ob im orthodoxen oder im liberalen Judentum, ob in Deutschland, Europa oder der Welt: Feministische Forderungen mit jüdischer Tradition zu vereinen, Konventionen abzulehnen und neue Lebensentwürfe zu verwirklichen“, stelle viele Frauen vor Herausforderungen (Bauer und Behrendt 2021).

Ein Bericht relativiert das Stereotyp der ‚starken jüdischen Frauen‘ als „Ausnahmeerscheinungen“: Die meisten jüdischen Frauen saßen brav zu Hause, brachten pünktlich das Essen auf den Tisch und stopften ihren Ehemännern die Löcher im eifrig benutzten Gebetsmantel. Das religionsgesetzliche Scheidungsgesetz benachteiligt sie bis heute ziemlich massiv (Feldmann 2021).

Auch der nachfolgende Kommentar einer Rabbinerin geht kritisch (und satirisch) auf das Stereotyp ein: Einerseits schwärme „das biblische Buch der Sprichwörter, das König Salomo zugeschrieben wurde“ von ihr: „Wer findet sie? Sie übertrifft alle Perlen an Wert“. Aber

letztlich ist damit doch folgendes gemeint: „Sie schafft mit emsigen Händen. Wenn es noch dunkelt, steht sie auf, um ihrem Haus Speise zu geben. Auch des Nachts erlischt ihre Lampe nicht. Nach dem Spinnrocken greift ihre Hand. Sie achtet auf das, was vorgeht im Haus. Ihr Mann singt ihren Ruhm. Tüchtige Frauen gibt es viele, doch du übertriffst sie alle“. Diese Loblieder hätten „jüdische Frauen lange verschmerzen“ lassen, „dass sie in aller Regel unsichtbar blieben, wenn es um Politik und öffentliche Kulthandlungen ging. In der Synagoge saßen sie bis in die neueste Zeit hinein getrennt von den Männern in den hinteren Reihen, nicht selten hinter einem Vorhang oder auf einer Empore. Sie wurden nicht zur Thoraesung aufgerufen, durften nicht singen und bei einer Beerdigung kein Gebet sprechen“ (Feldmann 2021).

Eine jüdische Sprecherin sieht „Haredim und Chassiden“ als „Ausnahme“, die „aufgrund ihrer Feindlichkeit gegenüber der Moderne“ keine „Frauen-Stimmen“ zulassen. Das sei „für alle anderen – inklusive moderner Orthodoxie – natürlich völlig anders“ (Ginzler und Main 2020).

Eine Rabbinerin gibt zu bedenken, dass Frauen, die zum großen orthodoxen „Segment im Judentum“ gehören, die Rollenverteilung so zu sehen scheinen, „wie die Orthodoxie das vorgibt“ (Feldmann 2021).

Ein jüdischer Sprecher äußert sich zu ultraorthodoxen jüdischen Frauen „in einem bestimmten gesellschaftlichen Umfeld“, die „an den Codes dieses Umfelds nicht vorbei“ kommen, die „darin aufgewachsen sind“ und „sich ein anderes Leben nicht vorstellen“ können und wollen. Sie seien „keineswegs unterdrückte Wesen, sondern sehr selbstbewusste Persönlichkeiten, die auch beruflich aktiv sind“. Es gebe aber auch „Männer wie Frauen, die sich in diesem Umfeld nicht wohlfühlen und aus vielen Gründen Mühe haben, es zu verlassen“. Für Frauen sei dann „das Kopftuch lediglich ein untergeordnetes Element eines ganzen Lebensentwurfs, der nicht mehr funktioniert“ (Rauch 2021d).

Ein jüdischer Sprecher berichtet über die verschiedenen Rollen der in Deutschland lebenden jüdischen Frauen. Es wird deutlich gemacht, dass es nicht nur die „streng orthodoxen“ Juden gibt, sondern auch Jüdinnen, die „gar nicht religiös“ sind, genauso wie die „moderne Orthodoxie“, aber auch das „wiederentstehende liberale Judentum“. Die Entwicklung des Judentums wird mit der „Gleichberechtigung der Frau“ beschrieben „also die Frau, die selbstbewusst vorne steht, aus der Thora liest, einen Tallith trägt [...], gerade diese Frauen geben dem heutigen Judentum ein völlig neues Gesicht“. Somit wird betont, dass das Judentum in der heutigen Gesellschaft im Wandel steht und nicht nur unter dem Aspekt „strengreligiös“ zu finden ist (Feldmann 2021).

Eine Rabbinerin gibt zu bedenken, dass die Gleichberechtigung der Frau sich, „gerade, was den Zugang zu den religiösen Ämtern betrifft, innerhalb der verschiedenen jüdischen Strömungen unterschiedlich entwickelt“ hat (Krüger-Hundrup 2021).

Ein Bericht betont, was die Rolle der Frau angeht, die Vielfalt unter jüdischen Gemeinden und betont „ganz unterschiedliche Sichtweisen“. Manche wollten „besonders das junge, religiöse, moderne, jüdische Leben fördern“. Andere seien sehr politisch aktiv, andere

wiederum, wie zum Beispiel die allererste Rabbinerin in Deutschland nach 1945, die Schweizerin Bea Wyler, wolle mit Frau Rabbiner angesprochen werden. Eine Bamberger liberale Rabbinerin sei zugleich Seelsorgerin und Ärztin. Alleine an dieser Vielfalt sehe man schon, „wie unterschiedlich diese Frauen aktiv sind und wie unterschiedlich ihr Fokus ist“ (Anonym 2021v).

Ein Bericht zählt verschiedene „Denominationen“ im Judentum auf. „Zum Beispiel auch rekonstruktionistische Richtungen. Es gibt die liberalen Juden. Es gibt die Konservativen. All diese Frauen, und zwar die allerersten in ihrer jeweiligen Richtung, haben für unser Buch ein Vorwort geschrieben (Anonym 2021b).

Von einer jüdischen Gemeinde wird berichtet, dass sie sich als Einheitsgemeinde bezeichnet, „und das heißt, dass verschiedene Strömungen des Judentums, ob liberal, konservativ oder orthodox alle unter einem Dach vereint sind“: "Ich denke, man muss verstehen, dass eigentlich ein Großteil der Mitglieder der jüdischen Gemeinde in der Gemeinde sind, nicht weil sie sich orthodox fühlen oder weil sie sich liberal fühlen, sondern weil sie sich als Juden fühlen. Und sie möchten, dass man als Juden zusammenlebt und einfach auch jüdische Kultur leben kann und jüdische Religion. Da haben manche verschiedene Ansichten, aber für die meisten ist das gar nicht so im Vordergrund“ (Remus 2021).

a) Selbstbewusstsein orthodoxer Jüdinnen

In einem einzelnen Bericht wird das Selbstbewusstsein orthodox lebender jüdischer Frauen betont.

Ein Medienbericht gibt die Gedanken einer Jüdin wieder, die nicht weiß, „wie ich noch zu orthodoxen Veranstaltungen gehen soll, bei denen ich oben sitze und nichts vom Gebet mitbekomme“. Doch habe sie ihre Haltung überdacht, seit sie „im Austausch mit orthodoxen Freundinnen“ ist. Manche von ihnen sagen, es sei „ein Privileg, dass wir nicht jeder religiösen Pflicht nachgehen müssen“ (Ignatzi 2020).

5. Jüdischer Feminismus

Eine dezidiert jüdisch-feministische Position wird dort eingenommen, wo über die Thematisierung der Rollenvielfalt von Frauen im Judentum (siehe oben) hinaus theologische Folgerungen gezogen werden.

a) Feministisches Gottesbild

Ein Jüdisches Museum thematisiert „Die weibliche Seite Gottes“ im Rahmen einer sechsteiligen filmischen Führung (Wittich und Bernstein 2021).

Berichtet wird von der Videoarbeit „Seder Masochism“ der amerikanischen Animatorin und Comiczeichnerin Nina Paley, der „Neuinterpretation der biblischen Exodus-Erzählung“ (Jalovec 2021).

Berichtet wird über feministische jüdische Gottesdienste, in denen eine authentische Form des Betens entwickelt wurde, „die Gott nicht mehr als Vater und König anreden, sondern als Quelle des Lebens“. Die betreffenden Frauen würden eigene Frauengottesdienste anbieten und z.B. den Gebetstext verwenden: „Mütterliche Gegenwart empfang mich, entfalte mich und gehe mit mir. Bewege das Herz in uns, dieses Fremde in unserem Innern. Wandle es von Stein zu Fleisch. Birg uns in den sanften Falten deines Kleides“ (Feldmann 2021).

Eine Ausstellung anlässlich des Festjahres 1700 Jahre macht die „weibliche Seite“ sichtbar und feiert mit seiner neuen Ausstellung "Schalom Sisters" jüdisch-feministische Positionen in Vergangenheit und Gegenwart (Bauer und Behrendt 2021).

Ein Bericht charakterisiert die feministisch-jüdische Sicht von Gott über „eine Menge weiblicher Züge“. Gott sei zärtlich, barmherzig („rachum“) und liebevoll wie eine Frau / Mutter: Er schützt „die Menschen im Schatten seiner Flügel“ und „trägt sie an seiner Brust, wie einen Säugling“. Zitiert wird dazu Jesaja: „Wie eine Mutter einen Sohn tröstet, so tröste ich euch. Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen? Eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst, wenn sie ihn vergessen würde, ich vergesse dich nicht. Sieh her, ich habe dich eingezeichnet in meine Hände“ (Feldmann 2021).

b) Feministische Schöpfungsgeschichte

Ein Bericht charakterisiert die feministisch-jüdische Sicht von Gott über die Gestalt von Adam, einen – weder männlichen noch weiblichen – Menschen, aus dem Gott einen Teil zu Eva (Chawwah – Leben) erschaffe. Gott „soll Eva nach der jüdischen Tradition mit Juwelen geschmückt, kunstvoll frisiert und so an seiner Hand voller Freude zu Adam geführt haben“ (Feldmann 2021).

Eine Rabbinerin betont, dass „die Beziehung zwischen Gott und Mensch in der Bibel“ mit dem Weiblichen beginnt und „das Weibliche, die Frau [...] eigentlich die erste Stufe in unserer Gott-Mensch-Beziehung“ sei (Feldmann 2021).

Von jüdisch-feministischer Seite wird auf Rabbinen verwiesen, die auf die Erschaffung der Welt „in aufsteigender Folge“ hinweisen – und Eva wurde „nach Adam in die Welt gesetzt“ (Feldmann 2021).

Der Talmud-Satz „Wer seiner Tochter das Gesetz Mose lehrt, ist wie einer, der sie Unsinn lehrt“ wird mit der „rabbinische[n] Lehrmeinung“ gekontert, „die Frau besitze natürlich

mehr Verstand als der Mann, weil Gott den Adam ziemlich simpel aus einem Klumpen Lehm gemacht, die Eva aber kunstvoll aus seiner Seite modelliert habe“ (Feldmann 2021).

Von jüdisch-feministischer Seite wird „das Weibliche“ (das Lebensprinzip) als das „über uns selbst hinaus“ Gehende und daher als „die erste Stufe in unserer Gott-Mensch-Beziehung“ interpretiert (Feldmann 2021).

E. Christliche Positionierungen

Dass sich in den Medien im Untersuchungszeitraum zwischen Januar und März 2021 auch eine Fülle von Texten finden, die christliche Positionierungen zum Judentum referieren oder zu Wort kommen lassen, ist nicht verwunderlich, da christliche Medien im Gesamtkorpus enthalten waren.

Eine präzise statistische Erhebung wurde dazu zwar nicht durchgeführt, doch lässt sich allgemein sagen, dass gleichwohl die Berichterstattung zum Thema nicht auf christliche Medien beschränkt, bzw. in nicht-christlichen Medien letztlich nicht geringfügiger war. Die Berichterstattung über bzw. die Wiedergabe von christlichen Positionierungen zum Judentum kann daher als Teil des Mehrheitsdiskurses (und nicht als Spezial- oder Fachdiskurs) gelten, bzw. richtete sich an die breitere Öffentlichkeit.

Insbesondere im Kontext der Aktion Festjahr 1700 Jahre hat dies bedeutet, dass sich in christlichen Positionierungen zum Judentum nur selten Versuche finden, Judentum in seiner Unabhängigkeit vom Christentum und damit in seiner eigenen Identität zu erfassen. Vielmehr wird das Thema Judentum, soweit es von christlichen Sprecher*innen thematisiert wurde, weniger in seiner Bedeutung für Jüdinnen und Juden, sondern zu einem erheblichen Maß mit der Frage erörtert, welche Bedeutung es für das christliche Selbstverständnis habe, bzw. wie es in dieses Selbstverständnis integriert werden könne. Ein Beispiel ist das Thema Jesus als Jude.

1. Jesus als Jude

In Fällen, wenn von nicht-jüdischer Seite die jüdischen Ursprünge des Christentums und die jüdische Identität Jesus eingeräumt werden, enthalten die auf christlicher Seite gefundenen Formeln oft Leerstellen, bzw. Bereiche des Unsagbaren: So bleibt offen, worin konkret jeweils das ‚Jüdische‘ besteht, das über Jesus ins Christentum eingebracht wurde, bzw. das ‚Nicht-Jüdische‘, das ebenfalls zum christlichen Profil gehöre.

So bildet nach Aussage eines Kurienkardinals das Judentum „den Kern christlicher Identität“. Jesus bleibe „ein Sohn des Volkes Israel“ und sei durch diese Tradition geprägt. Daher könne Jesus nur aus der Perspektive dieses kulturellen und religiösen Rahmens wirklich verstanden werden. Es werden aber keine konkreten Werte und Inhalte genannt (Anonym 2020h).
Erinnert wird an die Konzilserklärung *Nostra aetate*, nach der „Jesus, seine natürliche Familie wie auch die Jünger und Apostel jüdisch waren“ (Anonym 2021c). Ein Diözesanbischof betont: "Wer Jesus kennen will, muss das Volk kennen, in das er gehört" (Scheuer 2021).

Ebenso meint ein Bischof, dass „Jesus [...] für Christen ohne sein Judentum nicht zu haben“ sei: „Jesus ist Jude. Er stammte von Juden ab und war selbst Jude“. Die Christen „hätten ihn jedoch über die fast gesamte Tradition hin nur im Gegensatz zum Judentum gesehen“. Es sei

noch längst nicht so weit, dass das Trauma zwischen Juden und Christen geheilt wäre. Aber es sei viel geschehen in der Forschung zu Zeit und Person Jesu und es sei für beide Seiten leichter geworden, Jesus als Juden zu erkennen und anzunehmen. "Wir wissen jetzt genauer und endgültig, dass Jesus von Nazareth nicht nur seiner biologischen Herkunft nach ins jüdische Volk gehört, sondern auch seiner geistigen und religiösen Form nach Jude war und Jude sein wollte [...] Diese Tatsache muss aber erst tiefer ins christliche Bewusstsein vordringen" (Scheuer 2021).

Versuche, die betreffende Leerstelle formal und symbolisch zu überbrücken, ohne sie inhaltlich zu füllen, zeigen zwei Beispiele:

So erinnert ein Kardinal an die lange Geschichte antijüdischer Erzählungen und Bilder in Passionsspielen, aber auch an Kathedralen und an die verheerenden „Folgen bis heute in den Köpfen und Herzen“. Er lobt daher die Neukonzeption der Oberammergauer Passionsspiele, die „nicht nur von allen Antijudaismen befreit“ worden sei, „sondern auch die Figur Jesu als gläubigen Juden dargestellt“. Danach aber ruft der Kardinal aus: "Schaut auf den Juden Jesu aus Galiläa aus Nazareth, das ist unser Heiland, das ist unser Erlöser: Der Jude Jesus. Und wenn ihr ihn verstehen wollt, dann müsst ihr ihn als Juden sehen" (Wölfel 2021). Damit wird nahegelegt, dass ‚Erlösung durch Jesus‘ eine jüdische Kategorie wäre. Beziehungsweise hat in dieser Lesart das Rekurren auf ‚Jesus als Jude‘ keine inhaltliche Konsequenz und bleibt formal.

Ein ähnlicher Effekt scheint vom folgenden Vorschlag eines katholischen Theologen auszugehen: Er ruft dazu auf, „an der Seite der Juden zu stehen“ und meint, dass „in diesem Zusammenhang [...] eben auch das Ritual der Beschneidung eine besondere Bedeutung“ habe. Dazu erinnert er daran, dass das Fest der ‚Beschneidung des Herrn‘ bis zur Liturgiereform von 1969 in der katholischen Kirche immer am 1. Januar gefeiert wurde, während nun „am ersten Tag des neuen Jahres das Hochfest der Gottesmutter Maria begangen“ werde. Dass sein Vorschlag, das katholische Fest der ‚Beschneidung des Herrn‘ wieder einzuführen, wenig Aussicht auf Erfolg und nur symbolische Bedeutung hat, weiß der Sprecher offenbar: Es sei nicht völlig unwahrscheinlich, dass sich der Papst den Vorstoß zu eigen mache. Allerdings habe es aus der dafür zuständigen Gottesdienstkongregation bislang keine Signale gegeben. In der katholischen Kirche bräuchten Reformen erfahrungsgemäß viel Zeit: "Ich habe da jetzt keine große Ungeduld" (Anonym und Tück 2021). Dass das Fest der ‚Beschneidung des Herrn‘ noch bis zur Liturgiereform von 1969 gefeiert wurde, zeigt ja, dass es mit judenfeindlichen Ausrichtungen der Kirche kompatibel war.

Versuche, die Leerstelle letztlich auf sich beruhen zu lassen, zeigen zwei pädagogisch-didaktische Beispiele:

So greift ein jüdisches Museum den Konflikt zwar auf, indem die christliche Perspektive mit der jüdischen konfrontiert wird: So erfahren die Besucher, dass für Christen als „eine Basis ihrer Religion“ der Jude Jesus ans Kreuz geschlagen wurde, während er für Juden zur "Hall of Fame berühmter jüdischer Persönlichkeiten" wie Albert Einstein, Karl Marx oder Marie Curie

zähle. Doch schlägt die Museumspädagogik dann die Brücke von berühmten jüdischen Persönlichkeiten zu „Bedeutungen und Hintergründen“ von Details der jüdischen Kultur und Religion und lässt den zunächst angesprochenen Kontrast so stehen (Thiede 2021).

In ähnlicher Weise versucht eine katholische Gemeinde, eine Unterrichtseinheit ausgehend vom ‚Juden Jesus‘ zu gestalten und zu fragen, was genau im Judentum gelte, was ‚uns unterscheide‘ und was ‚wir gemeinsam haben‘. Danach würde das „Gotteshaus der Juden, die Synagoge“ besucht und vor Ort gezeigt, „was alles zur Synagoge gehört und wie die Rituale ausgeführt werden. Am Schluss können noch die offenen Fragen geklärt werden“ (Anonym 2021ag). Details von Unterschieden und Gemeinsamkeiten bleiben unerörtert.

Besonders deutliche Widersprüche in christlichen Stellungnahmen ergeben sich dort, wo einerseits – aufgrund der jüdischen Identität Jesus – formuliert wird, dass Antisemitismus gar nicht christlich sein könne, während andererseits an die christlichen Wurzeln des Antisemitismus erinnert wird.

So verweist ein Kardinal auf Papst Franziskus‘ Aussage, dass ein Christ aufgrund der eigenen jüdischen Ursprünge gar nicht antisemitisch sein könne (Anonym 2020h), während ein Bischof anlässlich der in der Corona-Pandemie verstärkt verbreiteten Erzählungen einer jüdischen Weltverschwörung auch die Kirche in der Pflicht sieht, "christliche Wurzeln des Antisemitismus zu bekämpfen" (Krumpholz und Wollschläger 2020). Ebenso weist der Direktor einer katholischen Akademie darauf hin, „dass auch die Kirche selbst ein Antisemitismusproblem“ habe. Das sei aber nicht akzeptabel, „denn das Christentum ist unlösbar mit dem Judentum verbunden“. Die Kirche müsse sich in allen Bereichen und auf allen Ebenen dem Problem stellen (Anonym und Bedford-Strohm 2021a).

Auch ein evangelischer Bischof lässt den Widerspruch stehen: So müsse die „Verstoßung der Juden aus dem Abendland [...] die Verstoßung Christi nach sich ziehen; denn Jesus Christus war Jude“. Zugleich verweist er auf die Ausnahmeerscheinung Bonhoeffer, der die ganze "theologische Abgründigkeit der Judenverfolgung" verstanden habe und im Konzentrationslager Flossenbürg hingerichtet wurde, und zugleich im Gegensatz dazu auf „die Schuld der christlichen Kirchen im Nationalsozialismus“. Eine ‚Verstoßung‘ der Kirchen fordert der Sprecher allerdings im Anschluss nicht (Anonym et al. 2021a).

In einer gemeinsamen Erklärung der französischen Bischöfe wird festgestellt, dass es besonders Christen zukomme, gegen Antisemitismus aufzutreten, da sie "eine einzigartige spirituelle Bindung zum Judentum" hätten. Zugleich sei die Erinnerung an die schrecklich dunklen Stunden der Geschichte eine Verpflichtung und die Heilung von Antisemitismus und Antijudaismus eine "unverzichtbare Grundlage wahrer Brüderlichkeit" (Anonym 2021ac). Der Widerspruch zwischen einer ‚einzigartigen spirituellen Bindung‘ zum Judentum und der ‚Heilung von Antisemitismus und Antijudaismus‘ bleibt offenbar stehen.

Ein katholischer Sprecher plädiert dafür, „Jesus zuerst von einem jüdischen Kontext her“ zu denken. Um nahe „an die jesuanische Vision in ihrem jüdischen Kontext“ heranzukommen, wäre „eine völlig neue Dogmatik“ erforderlich. So müsse man sich dem „historischen

Faktum“ stellen, dass Jesus „vielleicht ursprünglich gar keine neue Religion und also auch nicht die Kirche[n] gründen“ wollte. Als Zugang empfiehlt der Sprecher allerdings den Film „Maria Magdalena“ von 2018 (Grossarth 2020). Der Sprecher fordert („eine völlig neue Dogmatik“) letztlich ein anderes Christentum, hält dann aber doch weiterhin an christlichen Erzählungen/Legenden fest.

Der Widerspruch wird noch manifester, wo judenfeindliche Aussagen dem Juden Jesus selbst zugeschrieben werden:

So betont ein Journalist, dass die Vorurteile tiefer lägen und „teilweise sehr weit zurück“ gingen. Sie manifestierten sich schon in der Bibel. Das Johannesevangelium enthalte die klarsten antijudaistischen Aussagen. In 8:44 sage der Jude Jesus pauschal über die Juden: „Ihr habt den Teufel zum Vater!“ (Stamm 2021). Was dies für die vergangene und gegenwärtige Identität des Christentums, aber auch für die These von ‚Jesus als Jude‘ bedeuten könnte oder müsste, bleibt offen.

2. Kollektivsymbol ‚Wurzel‘

Das Kollektivsymbol ‚Wurzel‘ wird gern von Sprecher*innen verwendet, um ein essenzielles Verhältnis des Christentums zum Judentum in den Raum zu stellen, doch folgen dem meist aber nicht konkrete inhaltliche Erläuterungen. Von daher scheint das Kollektivsymbol der ‚Wurzel‘ einen Raum des Nicht-Sagbaren zu indizieren, der mehrere Ausdeutungen zulässt. Im Vordergrund steht auch hier die christliche Eigenperspektive.

So will ein katholischer Theologe zwar allen Versuchen entgegentreten, „die den christlichen Glauben vom jüdischen Wurzelgrund abkoppeln wollen. Ein entwurzeltes Christentum hätte am Ende keine Zukunft“ (Tück 2020). Wie dies inhaltlich zu verstehen ist, bleibt allerdings unerörtert.

Auch die Aktion ‚beziehungsweise‘ soll „gerade im Blick auf die Feste“ (Anonym 2021e) und auf die „aktuell gelebte jüdische Praxis“ die „Beziehungen zwischen beiden Religionen im Alltag“ deutlich machen, letztlich aber doch „die Verwurzelung des Christentums im Judentum“ (Anonym 2021e).

Von katholischer Seite wird auch das *Festjahr 1.700 Jahre* als Anlass betrachtet, „den christlich-jüdischen Dialog“ zu fördern. Die katholische Kirche wolle „aktuelles jüdisches Leben in Deutschland ins Bewusstsein [...] rufen und sich ihrer jüdischen Wurzeln und Bezüge klarer [...] werden“ (Anonym 2021p). Hier wird das *Festjahr 1.700 Jahre* sehr offen in seiner Funktion für die kirchliche (nicht für die jüdische) Seite geschildert.

Demgegenüber nutzen andere Sprecher*innen das Kollektivsymbol der ‚Wurzel‘, um über eine christliche Eigenperspektive hinaus kirchengeschichtlich problematische Ansprüche zu formulieren.

So stellt ein katholischer Theologe zwar zunächst fest, dass spätestens „seit der Veröffentlichung des katholischen Konzilstextes ‚Nostra Aetate‘ 1965“ auf katholischer Seite verstanden wird, dass „sich das Christentum ohne eine gute Kenntnis des Judentums nicht verstehen lässt“. Man habe sich neu an den Paulussatz erinnert: „Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich“ (Röm 11,18). Doch nutzt der Sprecher das Kollektivsymbol der ‚Wurzel‘ dann zur These, das „rabbiniische nachjesuanische Judentum“ habe sich sozusagen aus einer gemeinsamen Wurzel parallel mit dem Christentum entwickelt“ (Grossarth 2020). Damit wird suggeriert, das moderne, rabbinische Judentum und das Christentum hätten (sozusagen als ‚Geschwister‘) dieselbe Grundlage. So wird dem modernen Judentum eine Vorgeschichte ab- und dem Christentum zugesprochen.

Ein katholischer Theologe unterstreicht, dass die Oberammergauer Passionsspiele vermitteln sollen, dass Jesus „praktizierender Jude von Anfang bis zum Schluss“ war und das Judentum „nicht mehr als überholte Vorstufe, sondern als Wurzel des Christlichen“ verstanden wird (Anonym 2021bx). Stillschweigend wird so unterstellt, auch das Judentum teile (über Jesus als Juden) die theologische Bindung ans Leiden und die Personifikation der Religion (in der Gestalt eines Christus).

Aber auch von jüdischer Seite wird das Bild der Wurzel verwendet, hier allerdings im Sinn der sozialen und menschlichen ‚Verwurzelung‘, des Dazugehörens:

So bekräftigt die Vorsitzende einer jüdischen Gemeinde, dass z.B. die Ausstellung „Jüdisches Leben in der westfälischen Industriestadt Gelsenkirchen“ und „zahlreiche Projekte in Gelsenkirchen mit Kooperationspartnern, Schauspielworkshops mit Jugendlichen, Konzerten und Theateraufführungen, Führungen über den jüdischen Friedhof“ zeigen, dass die Gemeindemitglieder „tief in der Stadt verwurzelt“ sind (Dillmann 2021a).

3. Kollektivsymbol ‚Pfropf‘

Um das Verhältnis von Christentum und Judentum zu charakterisieren, wird auch das Kollektivsymbol ‚Pfropf‘ verwendet, das allerdings ebenfalls problematische Implikationen haben kann.

So definiert ein katholischer Sprecher das Christentum als frühchristliche „jüdische Sekte“, als defizientes Christentum, „das sich über Jahrhunderte unter Abzug des Jüdischen auf der Basis von dezidiert antijüdischen Kirchenvätern definiert“ habe. In Wirklichkeit sei das Christentum „als aufgepfropfte Zweige auf dem Ölbaum Judentum“ zu sehen (Grossarth 2020).

Danach würde das reale Christentum der vergangenen 2000 Jahre disqualifiziert, insofern sich während dieser Zeit die christliche Negierung des Judentums nicht veränderte. Davon würde ein ‚wahres‘ Christentum unterschieden, welches es dann historisch allerdings nicht gegeben hätte.

Andererseits lässt das Bild des ‚Pfropfens‘ eine zwiespältige Deutung zu: Zum ‚Pfropfen‘ greifen Gärtner, um ein edleres Gewächs auf einem robusteren Stamm wachsen zu lassen, wobei von letzterem nur der Rumpf übrigbleibt. In selteneren Fällen wird auf einen intakten Stamm gepfropft. Eine ähnliche Metaphorik wird in der Rede von Jesus als „Reis“ (aus dem Stamm David) verwendet.

4. Kollektivsymbol ‚Geschwister‘

Um das Verhältnis von Christentum und Judentum zu charakterisieren, werden beide auch als „Geschwister“ bezeichnet, womit beiden eine gleiche Herkunft bescheinigt wird. Damit wird (wie oben) suggeriert, das moderne, rabbinische Judentum und das Christentum hätten (sozusagen als ‚Geschwister‘) dieselbe Grundlage. Damit wird dem modernen Judentum eine genuine Vorgeschichte ab- und dem Christentum zugesprochen.

So ist im Zusammenhang der Aktion „#beziehungsweise: jüdisch und christlich – näher als du denkst“, die als eine „ökumenisch verantwortete Kampagne“ bezeichnet wird, die „aus christlicher Perspektive“ die „einzigartige Beziehung zwischen Judentum und Christentum“ bewusst machen möchte, von den „jüdischen Geschwistern“ die Rede, bzw. von der „Geschwisterlichkeit der jüdischen und christlichen Traditionen“ (Meyer 2021).

Ein katholisches Medium sieht eine Parallelität zwischen dem ‚Auftrag‘ der Kirchen, „in einer zerrissenen Welt Einheit zu stiften“, und dem Willen des jüdischen Volkes, „Licht für die Völker“ zu sein. Verwiesen wird auf „das Dokument der orthodoxen Rabbiner *Zwischen Jerusalem und Rom* aus dem Jahr 2017“ (Anonym 2021b). Dort aber heißt es: „Die doppelte Verpflichtung des jüdischen Volkes zu erfüllen – ein Licht für die Völker zu sein [Jesaja 49,6] und die eigene Zukunft entgegen dem Hass und der Gewalt der Welt zu gewährleisten – war überwältigend schwer“. Der zweite Teil des Zitats unterstreicht die von christlicher Seite zugefügten Hindernisse und damit die Ungleichheit zwischen Tätern und Opfern. Sie wird im katholischen Medium zugunsten einer vermeintlichen ‚Gleichheit‘ unterschlagen.

Ein Rabbiner kritisiert denn auch die katholische These, dass das rabbinische „nachjesuanische“ Judentum sich mit dem Christentum parallel entwickelt habe. Es gäbe nicht die zwei parallelen Entwicklungen, die sich nach der Tempelzerstörung vollzogen haben (Grossarth 2020). Zurückgewiesen wird hier offenbar der Versuch, auch für das neuzeitliche Judentum die ‚Geburt Jesu‘ als Ausgangspunkt zu konstruieren.

Zwischen dem Terminus „Geschwister“, der ein genealogisches Argument beinhaltet, und dem Terminus „Geschwisterlichkeit“, das eher auf die Form des gegenseitigen Umgangs abhebt, bestehen erhebliche Bedeutungsunterschiede. So sind in letzterem keine problematischen Deutungsmöglichkeiten enthalten. Dennoch scheint das folgende Zitat nahezuzeigen, dass die übergeordnete ‚Familien‘-Metaphorik, die im sogenannten Abraham-Accord etabliert wurde, von jüdischer Seite akzeptiert wird:

So nimmt ein prominenter israelischer Rabbiner Stellung zum „Geschwisterlichkeits-Dokument“ zwischen Papst Franziskus und dem irakischen Präsidenten, also zwischen Katholizismus und Islam, bei dem das Judentum zwar erwähnt, aber nicht beteiligt wurde. Für „die islamische Welt wäre eine Präsenz des Judentums im Horizont des Dokuments bedeutsam“, sonst bliebe „die Erklärung zur Geschwisterlichkeit der Gefahr ausgesetzt [...], falsch interpretiert zu werden“. Der Rabbiner wird im Bericht wiedergegeben, als fordere er den ‚Beitritt‘ der jüdischen Seite, nicht als fordere er eine Einladung (Anonym 2021by).

5. ‚Christlich‘ als emotionale / intellektuelle Tiefe

Im Zusammenhang der Konversion von Bob Dylan vom Judentum zum Christentum wird in einem Medienbericht eine emotionale / intellektuelle Tiefe des „Weg[s] zum Christentum“ hervorgehoben. Da eine ähnliche Charakterisierung im Medienbild des Judentums fehlt wird die „emotionale / intellektuelle Tiefe“ zu dem, was vermeintlich im Judentum fehlt, bzw. der Grund, warum Dylan konvertierte.

So wird von einem „Radio-Gottesdienst im Deutschlandfunk“ berichtet, den ein Pastor in einer Kirche Bob Dylans Konversion vom Judentum zum Christentum widmet. Der Pastor betont, dass Dylan in seinen Songs „existenzielle Themen wie Liebe, Leid oder Tod“ behandle und „sich dabei auch auf die Bibel“ beziehe. Er singe „in drei seiner Musikalben explizit über seinen Glauben“ und erzähle insbesondere im Song „Precious Angel“ die Geschichte seines „Weg[s] zum christlichen Glauben“ (Anonym 2021af).

Dylan und Christentum werden über „existenzielle“ Themen und emotionale und intellektuelle Tiefe charakterisiert, während zugleich die Bezugspunkte ‚Bibel‘ und ‚Engel‘ stillschweigend von einem christlichen Hintergrund hergeleitet erscheinen. Damit entsteht nicht nur ein Bild christlicher Frömmigkeit, Tiefe und Wärme, sondern stillschweigend auch eines Defizits auf der Seite des Judentums. Dieses Defizit, das als ‚Kälte‘ und soziales Vakuum gefasst werden kann, erscheint dann stillschweigend als Grund, warum der Sänger sich vom Judentum abwandte. Darüber hinaus kommt nicht die Möglichkeit in den Blick, dass die Bezugspunkte ‚Bibel‘ und ‚Engel‘ bei Dylan durchaus jüdisch geprägt sind.

6. ‚Inklusion‘ als Verhältnis zum Judentum

Ein katholischer Sprecher überträgt den Begriff der ‚Inklusion‘, der aus aktuellen pädagogischen Diskursen stammt, auf das christliche Verhältnis zum Judentum. Er vollzieht damit eine Diskursverschränkung, verleiht dem Begriff ‚Inklusion‘ aber auch den Charakter eines Kollektivsymbols, indem er analoge Schlüsse nahelegt. So erscheint das Judentum als bisher Ausgegrenztes und Benachteiligtes etwa in Analogie zu ‚körperlicher oder geistiger

Behinderung‘ oder sozialer Benachteiligung. Andererseits ist keine vollständige ‚Aufnahme‘ in die Mehrheits-Normalität beabsichtigt, sondern nur eine Nicht-Ablehnung, d.h. eine Duldung:

Ein katholischer Religionslehrer berichtet, wie er Schülern über Rollenspiele das Dokument *Nostra Aetate* nahebringt, mit dem die Kirche eine ‚inklusivistische‘ Position dem Judentum gegenüber einnehme. Inhaltlich wird diese Position beschrieben als Haltung, das, was im Judentum wahr und heilig sei, nicht abzulehnen. Dies würde eine ‚Duldung‘ bedeuten, aber nicht eine ausdrückliche Zustimmung, oder letztlich eine nunmehr höflichere Form der Ablehnung (Hengesbach 2021).

7. Ein umkämpftes diskursives Feld: ‚Übereinstimmungen‘ vs. ‚Differenzen‘

Beim Versuch von christlicher Seite, nach einer judenfeindlichen Vergangenheit ein neues Verhältnis zum Judentum zu bestimmen und ins christliche Selbstverständnis zu integrieren, spielt die Debatte um ‚Übereinstimmungen‘ oder ‚Differenzen‘ zwischen Christentum und Judentum eine große Rolle. Dabei können aus christlicher Sicht ‚Übereinstimmungen‘ in der Regel als ‚Spuren des Judentums im Christentum‘, also als Elemente der Kontinuität christlicher Identität gedeutet werden.

Demgegenüber würde es die Explikation der ‚Differenzen‘ von christlicher Seite erfordern, die eigene Identität hintan zu stellen und Judentum als das ‚Andere‘ in den Blick zu nehmen, das seine Identität unabhängig vom Christentum bestimmt. Zu diesem Perspektivwechsel kommt es auf christlicher Seite in den untersuchten Texten lediglich in einem Fall. In der Regel bleibt es bei dem Hinweis auf ‚Unterschiede‘, ohne dass diese konkret genannt würden.

So kündigt eine Erzdiözese u.a. anlässlich des Festjahres 1700 Jahre Veranstaltungen an, die „das ganze Jahr über vertiefte Einblicke in den jüdischen Glauben und das christlich-jüdische Verhältnis“ geben sollen. Viele Parallelen zum Christentum und die Unterschiede würden „zum Reflektieren der eigenen Glaubenspraxis“ einladen (Anonym 2021bn). In der Mitteilung überwiegt die Hinlenkung auf ‚Parallelen‘ und auf die eigene, christliche Glaubenspraxis, nicht die Absicht, die Eigenständigkeit des jüdischen Religionsbegriffs zu vermitteln.

In einem Medienfeature werden – als Beispiel für jüdisches Leben – drei jüdische Feste erwähnt und wie diese Traditionen sich mit christlichen Traditionen „entspannt“ vereinbaren lassen (Anonym et al. 2020). ‚Jüdisches Leben‘ wird hier unter dem Aspekt der vermeintlichen ‚Gleichheit‘ gesehen.

i. Sonntag - Schabbat

Die Versuche überwiegend von christlicher Seite, Gemeinsamkeiten oder Übereinstimmungen zwischen Judentum und Christentum zu konstituieren, so dass christliche Gläubige (oder

christlich Sozialisierte) sich in ihrer gewohnten Identität nicht herausgefordert fühlen, werden hauptsächlich an den christlichen Feiertagen festgemacht, die mit jüdischen Fest- oder Gedenktagen abgeglichen werden.

So spielt der Abgleich zwischen Sonntag und Schabbat eine Rolle:

Nach einem Medienbericht erinnern die christlichen Kirchen zum Jubiläum „1700 Jahre freier Sonntag“ an den Wert des arbeitsfreien Sonntags, welcher vom römischen Kaiser Konstantin verfügt worden sei. Die christliche Tradition eines Ruhetags entstamme dem Schabbat des Judentums, mit dem Christen „so zentrale Texte wie die Schöpfungsgeschichte und die Zehn Gebote gemeinsam“ hätten. Das Festjahr 1700 Jahre solle „daran erinnern, dass neben vielen anderen Werten und Traditionen auch der Tag ohne Arbeit ein Geschenk der jüdisch-christlichen Tradition an alle Menschen ist“. Der wiederkehrende Tag der Ruhe, Besinnung und Feier sei sowohl im Islam als auch im Judentum vorhanden (Anonym 2021bk).

Die Darstellung suggeriert eine Übereinstimmung, während zwischen Konstantins Vorstellung (dem ‚Tag der Sonne‘), der jüdischen Schabbat-Tradition (am letzten Tag der Woche nach jüdischer Zählung) und der christlichen Tradition (Auferstehung Christi am letzten Tag der Woche nach christlicher Tradition) erhebliche Differenzen bestehen. Ein anderer Bericht ist hier genauer:

Der Bericht eines nicht-jüdischen Sprechers gibt zu bedenken, dass dem römischen Kaiser Konstantin mit seinem Dekret vom März 321 zwar „die bedeutende Kulturleistung der Sonntagsruhe zu verdanken“ sei. Der Grund sei aber gewesen, dass das Dekret der „christlichen Bevölkerungsminderheit in seinem Reich [...] gelegen“ gekommen sei. „Sie trafen sich seit neutestamentlicher Zeit immer schon sonntags, um Gottesdienst zu feiern, weil Christus am dritten Tag nach seiner Kreuzigung - also an einem Sonntag - auferstanden war“. Dieser Tag sei für die Christen der ‚Tag des Herrn‘ gewesen. Der jüdische Schabbat nehme stattdessen „Bezug auf Gottes Ruhetag während der Schöpfung und an die Befreiung Israels aus Ägypten, während der Mose die Zehn Gebote empfang [..]. Dieser Ruhetag war damit auch ein Tag der Freiheit“ (Robrecht 2021).

Dagegen bindet wiederum ein anderer Bericht aus katholischer Perspektive Schabbat und Sonntag als ‚Schwestern‘ zusammen. Beide verpflichteten je ihre Glaubensgemeinschaft, die Freiheit aus Gefangenschaft und die Überwindung der Todeskräfte zu feiern. Juden und Christen seien zu einem Leben in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor Gott berufen (Ex 19,5f; Lk 1,75). Dann jedoch heißt es, in der Schweiz sei bewusst ein Sonntag für den ‚Tag des Judentums‘ gewählt worden, als würde damit ein Signal der Übereinstimmung gegeben, obwohl so die Differenz zum Judentum hervorgehoben wird (Anonym 2021b).

ii. Jesus – Schechina (Einwohnung)

Ein katholischer Theologe plädiert dafür, „nach den jüdischen Voraussetzungen der christlichen Inkarnationstheologie“ zu suchen, weil „Vorstellungen von Präexistenz und Inkarnation [...] dem Judentum des Zweiten Tempels nicht so fremd“ gewesen seien. Er bezieht sich auf „quasigöttliche Mittlergestalten, die zeigen, dass der eine Gott Israels keineswegs als strikt beziehungslos gefasst wurde“. Sowohl „der christliche Glaube an die Menschwerdung als auch die jüdische Lehre von der Schekhina“ würden „die Kategorien der philosophischen Gotteslehre“ sprengen. Auch nach jüdischem Verständnis bliebe Gott „nicht in sich und für sich“, sondern „lässt sich herab und neigt sich seinem Volk zu, das er in Liebe erwählt und in dessen Mitte er wohnen will“.

Der Sprecher verweist sogar auf Weihnachten, wo sich aus christlicher Sicht „der unbegreifliche Gott sich selbst begreiflich gemacht und im menschengewordenen Wort sein Angesicht gezeigt“ habe. Das schließe „an jüdische Theologien der Einwohnung“ an. Diese „Rückbindung [sei] gegen alle Versuche zu verteidigen, die den christlichen Glauben vom jüdischen Wurzelgrund abkoppeln wollen. Ein entwurzelt Christentum hätte am Ende keine Zukunft“ (Tück 2020).

Die katholische Theologie versucht, genuin Christliches als ‚jüdisch‘ herzuleiten, um dann dieses ‚Jüdische‘ vehement zu verteidigen.

iii. Sachor – Kreuz Christi

Ein evangelischer Sprecher sieht eine Entsprechung zwischen jüdischer und christlicher „Erinnerungskultur“, welche jeweils „die eigene Existenz aus der Geschichte begreift und sie als Geschichte mit Gott deutet“. Das Gebot zum Erinnern (*Sachor*) sei in gleicher Weise „zentraler Bestandteil des Judentums“ wie das Gebot Jesu *Dies tut zu meinem Gedächtnis!* „den Kern des zentralen christlichen Ritus im Abendmahl“ bilde. Die „Flucht aus Ägypten, das babylonische Exil, die Zerstörung des Jerusalemer Tempels“ und das „Kreuz Christi“ seien „Grunddaten zweier Gedächtniskulturen“ (Bedford-Strohm und Schuster 2020).

iv. Opferung Isaaks = Opferung Jesu

Ein katholischer Theologe interpretiert – zum katholischen ‚Tag des Judentums‘ – der Geschichte von der (nicht erfolgten) Opferung Isaaks, indem er „eine intertextuelle Verbindung zwischen der Abraham-Geschichte und der Geschichte Jesu“ sieht. Die Opferung Isaaks verweise auf die Opferung Jesu am Kreuz (Rauch 2021a).

v. Pessach - Ostern

Die Tatsache, dass die „christlichen Feiertage [...] ihre Wurzeln im Judentum“ haben und auch das christliche Ostern eine Umdeutung des jüdischen Pessachfestes darstellt, bezeichnet zwar einen einseitigen Zusammenhang. Dennoch entsteht die Assoziation, auch umgekehrt hätten jüdische Festtage einen Bezug zu christlichen Festtagen. Bereits oben kam ein jüdischer Sprecher zu Wort, der diese zumeist christliche Assoziation ansprach: Wenn im Judentum „Schawuot 50 Tage nach Pessach“ folgt und Pfingsten 50 Tage nach Ostern, „könnte man behaupten, Pessach sei wie Ostern und Schawuot wie Pfingsten“. Und entsprechend würde trotz aller Unterschiede immer wieder suggeriert, es gebe einen gemeinsamen Kern (Grossarth 2020).

In Medienberichten wird die Assoziation zwar angesprochen, bleibt aber so stehen, d.h. wird nicht bestätigt, aber auch nicht nachdrücklich zurückgewiesen. Indem aber die Frage ‚offenbleibt‘, erscheint die Assoziation als legitim oder ‚noch unentschieden‘.

So bietet ein katholisches Bildungshaus eine „sechsteilige Online-Reihe ‚Jüdische Feste verstehen‘“, die im „Fachbereich Dialog der Religionen“ in einem „Erzbischöflichen Ordinariat“ angesiedelt ist. In einer Episode geht es um Pessach unter dem Titel „ungesäuerte Brote statt Fleischtöpfe: ein herausforderndes Symbol zur Erinnerung an die Befreiung aus Ägyptens Knechtschaft“ (Anonym 2021bn). Der Bericht gibt nicht wieder, wie die Frage von Entsprechung und Differenz in der Episode behandelt wurde. Zumindest legt der Titel eine Spur hin zu jüdischer ‚Askese‘ und damit zu einem aus christlicher, nicht jüdischer Sicht geläufigem Wert.

Im Rahmen des Themenjahres „Neun Jahrhunderte jüdisches Leben in Thüringen“ wird eine Festveranstaltung in einer Synagoge mit dem Titel „Ist Pessach das jüdische Ostern? Vom Wissen und Unwissen über das Judentum im 21. Jahrhundert“ angekündigt (Anonym 2021cb).

Auch in diesem Bericht bleibt, obwohl die Veranstaltung nun in einer Synagoge stattfindet, die Frage ‚offen‘. Die Recherche ergibt, dass die Veranstaltung darauf zurück ging, dass die christlichen Kirchen einer jüdischen Gemeinde eine Thora-Rolle spendeten und der Präsident des Zentralrats der Juden den Festvortrag hielt, in dem er die These zurückwies.

vi. Beschneidung Brit Mila - christliche Taufe

Ein jüdischer Sprecher kritisiert die Gegenüberstellung der jüdischen Beschneidung, Brit Mila, mit der christlichen Taufe. Dies gehe „[...] theologisch nicht so zusammen“. Inwiefern das ein theologisches Problem aufweist, wird nicht weiter ausgeführt (Anonym 2021ap).

vii. Jom Kippur - Tag der Buße

Ein jüdischer Sprecher kritisiert die Gegenüberstellung des höchsten jüdischen Feiertages Jom Kippur mit dem christlichen Tag der Buße. Dies gehe „[...] theologisch nicht so zusammen“ (Anonym 2021ap).

viii. Purim - Fasching

Insbesondere über das Stichwort der Verkleidung, den Charakter eines Fests für Kinder und die Herstellung eines Gebäcks werden Purim und Fasching zusammengebracht.

In der Ankündigung eines Medienfeatures zum Purim-Fest heißt es „wie im Fasching: Verkleiden, Trinken, Feiern!“. Zugleich würden sich „Witz und gute Laune“ und „jüdischer Humor [...] als eine Lebenseinstellung durch Alltag, Kultur und Religion“ ziehen (Anonym et al. 2021c).

Ein Medienbericht kündigt die 30-minütige Fernsehdokumentation „Schalom & Alaaf“ an. Der Film erzähle „von Juden und Karneval – heute und in der Vergangenheit“. Eine Kölner Band Brings habe dazu den Song „Schalom Alaaf“ aufgenommen und wolle, „dass das Lied irgendwann zum Repertoire gehört, dass es also normal wird, dass im Karneval Schalom und Alaaf gesungen wird“ (Anonym 2021ae).

Von jüdischer Seite wird die äußerliche Ähnlichkeit von Purim und Fasching als Möglichkeit angenommen, nicht-jüdische Kinder für Judentum und jüdisches Leben zu interessieren.

Ein Medienbericht erläutert eine Online-Ausstellung, die ungewöhnliche Geschichten „von jüdischen Frauen in Bildung und Wissenschaft“ erzählen soll, aber auch von Sport, Essen und dem Fest Purim. Die Sprecherin nennt Purim das „jüdische Karneval“, zu dem ein bestimmtes Gebäck gebacken wird. Schulklassen können unter Anleitung von Mitgliedern der jüdischen Gemeinde lernen, wie man das Gebäck herstellt. Kinder können „vielleicht sogar in Verkleidung [...] Fotos von sich schicken und unter dem Hashtag ‚#WasisteigentlichPurim‘ in den sozialen Medien hochladen“. So könne man „neugierig sein auf jüdisches Leben in Hamburg“ (Helling 2021). Man habe „zwei Damen [...], die beide Mitglieder der jüdischen Gemeinde sind“, gewinnen können, sich online „in die Klassenkonferenzen“ dazu zu schalten „und dieses Gebäck aus ihrer Sicht [zu] erläutern“ (Helling 2021).

Dagegen zieht ein jüdischer Sprecher eine Grenze:

Obwohl er zugleich Mitglied einer Jüdischen Liberalen Gemeinde und Präsident eines (nicht-jüdischen) Karnevalvereins ist, zieht ein jüdischer Sprecher eine klare Trennlinie, wobei er Purim mit einem Gottesdienst in Verbindung bringt, bei dem die Teilnehmer „Kostüme anlegen und Rasseln parat halten“ (Anonym 2021bf).

ix. '#beziehungsweise'

Im Untersuchungszeitraum (Januar bis 15. März 2021) wurde die Aktion „#beziehungsweise - jüdisch und christlich- näher als du denkst“ medial sehr beachtet. Sie wurde im November 2020 bei einer Vorstellungspressekonferenz in der Berliner Parochialkirche als ‚deutschlandweites ökumenisches Projekt‘ vorgestellt und zwischen Januar und Dezember 2021 durchgeführt. In der Pressekonferenz wurde als „Kernstück“ insbesondere auf eine Plakat-Kampagne verwiesen, bei der es darum ging, „anhand von Festen und Traditionen sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede der beiden Religionen [zu] benennen und in den Gemeinden [aufzuhängen]“. Ein QR-Code auf den Plakaten sollte zu einer Website führen, „auf der die Themen aufgearbeitet werden“.

Ob oder in welcher Form jüdische VertreterInnen an der Konzeption und den Formen der Realisierung der Aktion Anteil hatten, wurde auf der Pressekonferenz nicht thematisiert, obwohl dort für die jüdische Seite Rabbiner Andreas Nachama Stellung nahm.

Am Beispiel des Plakats zu „Pessach / Ostern“ wies Nachama auf den lediglich formalen Zusammenhang der beiden Feste hin, dass beide „50 Tage vom nächsten Fest, das eine von Pfingsten, das andere von Schawuot, entfernt“ seien und für ein Gedenken stünden, für die einen „an den Auszug aus Ägypten“, für die anderen an „die Auseinandersetzung mit dem Tod“. Nachama brachte das ‚beziehungsweise‘ daher auf den Nenner: „ganz ähnliche Formulierungen, ganz andere Inhalte“. Von daher schloss sich Nachama nicht unmittelbar der primären Zielsetzung der Aktion an, „Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede der beiden Religionen“ zu ergründen. Vielmehr solle man das jeweils Andere als solches wahrnehmen und gegenseitig „das, was sozusagen auf der anderen Seite oder in dem anderen Glauben gelebt und verstanden, verinnerlicht und beherzigt wird“ kennen lernen, wobei dennoch jeder weiterhin „in seiner Tradition“ feiere und lebe.

Als weiteres Ziel der Aktion wurde bereits auf der Pressekonferenz im November 2021 allseitig der Kampf gegen Antisemitismus formuliert, also die These zugrunde gelegt, dass Antisemitismus durch ‚Kennenlernen‘ bekämpft werden könne.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Berichterstattung im Untersuchungszeitraum die Angaben der christlich-ökumenischen Veranstalter wiedergaben, aber keine eigenen Recherchen, etwa hinsichtlich der angekündigten Materialien, auf einer Website durchführten. Im Zentrum der Berichterstattung stand daher fast ausschließlich die ‚Plakataktion‘. Auch die Frage, ob oder in welcher Form jüdische Vertreter an der Konzeption und an den Formen der Realisierung der Aktion Anteil hatten, wurde journalistisch nicht weiterverfolgt, obwohl sich jüdische Sprecher*innen in den Medien kritisch zu Wort meldeten.

Auch der Hinweis von jüdischer Seite auf weitgehend fehlende Übereinstimmungen zum Christentum und die Problematik einer einseitig christlichen Perspektive der Aktion wurden nicht aufgegriffen. Ebenso wenig fanden sich journalistische Aufarbeitungen des Zusammenhangs der Aktion und der Antisemitismus-Prävention.

Doch muss beim Befund beachtet werden, dass die Aktion „beziehungsweise - jüdisch und christlich - näher als du denkst“ das gesamte Jahr 2021 über gestaltet wurde, die vorliegende Diskursanalyse aber nur Medienberichte zwischen Januar und März 2021 untersuchen konnte. Von daher muss der Befund als eingeschränkt aussagekräftig gelten.

***

In einer Reihe von Medienberichten werden jeweils knapp die allgemeinen Zielsetzungen der Aktion und in unterschiedlicher Ausführlichkeit die an der Aktion Beteiligten genannt.

So soll nach einem Bericht die Aktion die „einzigartige Beziehung zwischen Judentum und Christentum“ zeigen und ein Zeichen gegen den Antisemitismus setzen. Sie soll „die Gemeinsamkeiten mit den jüdischen Geschwistern im Festkreis des Jahres und im religiösen Leben“ zeigen. Dabei sollen die jüdischen und christlichen Traditionen verdeutlicht werden und zugleich die unterschiedlichen Traditionen der Religionen benannt werden. Als Veranstalter werden die christlichen Kirchen genannt (Meyer 2021).

Ein anderer Medienbericht nennt als Veranstalter zahlreiche Landeskirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), mehrere in der Bischofskonferenz organisierte katholische Bistümer sowie Erzbistümer und den Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit (DKR). Darüber hinaus wird eine Fülle von lokalen Gemeinden und Kirchenkreisen als Teilnehmer genannt, wobei vor allem die Plakataktion erwähnt wird: „Dabei werden auf Plakaten Feste oder Themen aus dem jüdischen und meist aus dem christlichen Umfeld in Beziehung gesetzt. Etwa ‚Schabbat beziehungsweise Sonntag‘, ‚Pessach beziehungsweise Ostern‘ oder ‚Purim beziehungsweise Karneval‘“ (Silingher 2021).

Auch ein anderer Medienbericht nennt als Beteiligte eine Evangelische Landeskirche und ein Bistum, hier aber auch eine Jüdische Kultusgemeinde. Die Aktion wird hier als „ökumenische Jahreskampagne“ bezeichnet, „die jüdisches und christliches Leben und Anlässe mit Monatsbotschaften in Beziehung setzt“ und „die Verbundenheit des Christentums mit dem Judentum“ aufzeigt (Anonym 2021e).

Ein weiterer Bericht bestimmt als Ziel der Aktion, „Verbindendes zwischen Judentum und Christentum“ aufzuzeigen und zum anderen die Unterschiede. Interessant ist hier die Zusatzinformation, dass „es sich um eine Mitmach-Kampagne“ handele, „die jeweils einer regionalen Umsetzung bedarf“, bei welcher „sich die Bistümer und Landeskirchen in NRW zusammengeschlossen und eine NRW-Fassung der Plakate erstellt“ hätten (Anonym 2021ao).

Nur in einem einzelnen Bericht wird die Interpretation aufgegriffen, die Rabbiner Nachama im November 2020 (siehe oben) für die jüdische Seite beisteuerte: So sieht ein hoher katholischer Vertreter die Kampagne als Möglichkeit, „in das Eigene des Anderen hineinzuschauen“. Die Kampagne erinnere „uns Christen daran, woher wir kommen und verweist uns auf unsere älteren Geschwister. Das Gedenkjahr 2021 und die Kampagne

#beziehungsweise laden uns ein, mit jüdischem Leben in Beziehung zu treten" (Anonym 2021p).

Vor dem Hintergrund, dass die Aktion als „Mitmach-Kampagne“ und auf eine Realisation und Aufarbeitung vor Ort hin konzipiert war, wurde in der Berichterstattung deutlich, dass sich diese Realisation und Aufarbeitung in den Gemeinden auf die Plakataktion konzentrierte.

So wird ein Bischof zitiert, der die Aktion mit dem Festjahr 1700 verbindet. Es solle genutzt werden, um sich in „[...] Dankbarkeit für das lebendige jüdische Leben in unserem Land dieser freundschaftlichen Beziehung neu bewusst zu werden“. Eine katholische Kirchengemeinde lädt daher alle Bürger ein, sich die monatlich wechselnden Plakate der Aktion an einem Schaukasten oder dem Pastoralbüro anzuschauen, welche die enge Beziehung zum Judentum darstellen. Nur so könne laut der Gemeinde eine positive Auseinandersetzung erfolgen und Antisemitismus verhindert werden (Meyer 2021).

Auch ein bischöfliches Generalvikariat kündigt die Kampagne mit dem Text an: „Anhand von Monatsplakaten, die in Schaukästen von Kirchen und an Schwarzen Brettern ausgehängt werden“, soll „die Beziehung des Christentums zum Judentum und aktuell gelebte jüdische Praxis“ zugänglich werden. Die Kampagne würde „von allen Kirchen in Niedersachsen umgesetzt“. In dieser Ankündigung werden zugleich „vielfältige Veranstaltungen“ in Aussicht gestellt (Anonym et al. 2021r).

Ein einzelner Medienbericht verweist im Zusammenhang der Aktion ‚beziehungsweise‘ auf eine Internetseite mit weiterführenden Texten, Unterrichtsmaterialien und digitalen Expertengesprächen. Ein Jahr lang würden Plakate in der Öffentlichkeit angebracht, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei Feiertagen thematisieren und so über beide Religionen informieren wollen (Anonym 2021ap).

Nach Abschluss der Aktion #beziehungsweise erschien im Jahr 2022 ergänzend der Band „Jüdisch und christlich. #beziehungsweise - Näher als du denkst. Feste und Rituale im Gespräch“.⁴ Nach den Verlagsinformationen in diesem Band führte dazu die Evangelische Wochenzeitung „Die Kirche“ Interviews mit Vertreter*innen der Kirchen und des Judentums zu „Gemeinsamkeiten und Unterschieden“ in der Art und Weise, „wie sie die Feste feiern“. Die Broschüre biete „neben den Plakaten und Gesprächen erklärende Kurztexpte und Impulse für das Gespräch in Gemeinde und Schule“.

Für den Verlag erläuterte Christiane Thiel zum Inhalt der Broschüre: „Die großen Feste des jüdischen Kalenders und die großen Feste des Kirchenjahres werden zusammen gelesen, gedeutet und aufeinander bezogen. Das geschieht in lebhaften und respektvollen Gesprächen namhafter Vertreter beider Religionen“. Es solle „eine Brücke zwischen Religionen (und Geschwistern) geschlagen“ werden.

---

⁴ #beziehungsweise - Wichern-Verlag GmbH. Online verfügbar unter <https://www.wichern.de/produkt/juedisch-und-christlich-beziehungsweise/>, zuletzt geprüft am 28.07.2023.

Aus diesen Hinweisen geht einerseits die Fixierung auf die einseitige christliche Sichtweise hervor, dass jüdische und christliche „Feste und Rituale“ theologisch einen inhaltlichen Bezug zueinander hätten. Zugleich blendet diese Herangehensweise die Wertebene und den Religionsbegriff des Judentums aus, von denen aus kein solcher Bezug besteht.

i. Skepsis von jüdischer Seite

Aus dem Kommentar eines Rabbiners und jüdischen Sprechers geht hervor, dass eine gewisse Unklarheit darüber besteht, inwiefern die Veranstalter der Aktion ‚beziehungsweise: jüdisch und christlich – näher als du denkst‘ die jüdische Seite bei der Konzeption einbezogen. Zudem betont der Sprecher die Wichtigkeit der zusätzlichen Nacharbeit der Plakataktion (über die im Untersuchungszeitraum kaum berichtet wurde), vor allem vor dem Hintergrund seiner Kritik an einigen Plakaten.

So wurde nach Aussage des Sprechers die jüdische Seite offenbar erst einbezogen, als die Konzeption schon feststand: Man sei „nicht von Anfang an eingebunden“ gewesen: „Wir hätten manches anders gemacht, aber wir tragen das Konzept grundsätzlich mit“. Der Rabbiner bezeichnet die Kampagne als „christlich-ökumenische Aktion, mit der vor allem Kirchenmitglieder angesprochen werden. Sie wendet sich vor allem an die Kirchenbasis, was ich sehr gut finde. Die Plakate sollen auch in Schaukästen von Gemeinden ausgehängt werden. Die Kampagne soll einen Anstoß geben, sich im Festjahr mit dem Thema auseinanderzusetzen“.

Die Plakate dienten jedoch lediglich als „Aufhänger“ und „Blickfänger“, denen „im Idealfall eine tiefergehende Beschäftigung mit dem Thema folgt“, beispielsweise durch Materialien und weiterführende Texte auf der Internetseite der Kampagne. Dafür sollten die Landeskirchen und Bistümer sorgen. Denn Zielgruppe seien Menschen, die „wenig über jüdisches Leben“ wissen oder „gar keine Juden“ kennen. Ihnen soll vermittelt werden, dass „Judentum [...] nicht nur eine Frage der Vergangenheit, sondern auch der Gegenwart“ ist (Anonym 2021ap).

Ein Sprecher warnt zugleich vor „Gleichmacherei“. Dass „Juden und Christen in einer Beziehung zueinander“ stehen, heiße nicht, „dass alles gleich wäre“. Bei den Inhalten der Kampagne solle „deutlich werden, wo Gemeinsamkeiten und wo Unterschiede sind“. Es ginge theologisch nicht zusammen, den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur (den Versöhnungstag, dem Tage der Buße vorausgehen) der christlichen Buße und dem christlichen ‚Abendmahl‘ gegenüberzustellen, oder Brit Mila (die Beschneidung von Jungen) der christlichen Taufe (Anonym 2021ap).

Ein anderer jüdischer Sprecher kritisiert ebenfalls die christliche Tendenz zu sagen, „wir sind doch so ähnlich, wir haben doch die gleiche Bibel und die gleichen Grundsätze: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“. Dabei lebe „der Dialog gerade davon, die Unterschiede aufzuzeigen. Einer meiner liebsten Sätze ist von Rabbi Sacks, der sagt: Die christliche und die

jüdische Bibel sind zwei unterschiedliche Bücher, die nur zufällig den gleichen Text haben“. Die jüdische Auslegungstradition folge „einer völlig anderen Logik“ als die christliche: „Da gibt es oft überhaupt keine Übereinstimmung zur christlichen Exegese“ (Grossarth 2020).

x. Jüdische Vermittlungsversuche: Sukkot – Erntedankfest

Vor allem anlässlich des jüdischen Laubhüttenfestes Sukkot wurde im Jahr 2021 von jüdischer Seite ebenfalls ein Vermittlungsversuch gemacht, ein nicht-jüdisches Publikum an ein jüdisches Fest heranzuführen, indem es mit nicht-jüdischen Traditionselementen korreliert wurde. So wurde zu Beginn 2021 für den September 2021 die Aktion „Sukkot XXL – das größte Laubhüttenfest der Welt“ angekündigt. Dabei sollten jüdische Gemeinden nicht-jüdische Gäste einladen, in die erbauten Laubhütten zu kommen.

Ein Bericht beschreibt als Ziel der Aktion, „das Judentum besser kennenzulernen“, das „es hier seit mittlerweile 1700 Jahren gibt“. Als Verständnisbrücke für Nicht-Juden wird betont, Sukkot erinnere Juden „an den Auszug aus Ägypten“, aber es sei „auch eine Art Erntedankfest“. Zugleich wird durch die Aktion der (im Untersuchungszeitraum sonst nicht feststellbare) Versuch unternommen, „jüdische Werte“, sogar ein „jüdisches Verständnis auch der Historie“ in der Mehrheitsgesellschaft zu vermitteln und in ihr wirksam werden zu lassen. Das Laubhüttenfest enthalte vor allem eine ethische Botschaft in Bezug auf „die generelle Gefährdung des menschlichen Lebens, die Abhängigkeit voneinander und von der Natur“, die „man über die Grenzen der jüdischen Denomination hinaus ganz gut vermitteln“ könne (Röther et al. 2021).

Auch von Seiten der Museumspädagogik wurde versucht, anhand des Festes Sukkot praktisch-ethische Inhalte des Judentums zu vermitteln.

Berichtet wird von einem jüdischen Museumspädagogen, der anhand der „Architektur des Museumsbaus“ versucht, „Grundlagen des Judentums“, bzw. hier von Sukkot zu vermitteln. Als Ausgangspunkt dient ihm die Situation der Entbehrung während der Wüstenwanderung, in die sich die (jungen) Museumsbesucher versetzen sollen: „Könnt ihr euch vorstellen, was es heißt, nicht in einem festen Haus zu wohnen? Immer umherzuwandern? Ein Flüchtling zu sein?“ (Thiede 2021).

xi. Christlich-selbstkritische Positionen

Wenige selbstkritische Stimmen von christlich-kirchlicher Seite bestätigen zugleich, dass der Ausgangspunkt der Vermittlung des Verhältnisses von Judentum und Christentum nicht in der Konstruktion von ‚Übereinstimmungen‘, sondern in der Bereitschaft liegt, das jeweils Andere als solches wahrzunehmen und gegenseitig „das, was sozusagen auf der anderen Seite oder in dem anderen Glauben gelebt und verstanden“ wird, kennenzulernen.

So räumt ein katholischer Theologe ein, dass es zwischen jüdischer und christlicher Religionsauffassung eigentlich keine Brücke gebe. Er verweist auf Martin Buber, der „die These von der ‚prinzipiellen Inkarnationslosigkeit‘ des Judentums vertreten“ habe. Auch der „jüdische Philosoph Emmanuel Levinas habe von der göttlichen Spur im Antlitz des Anderen gesprochen. Die Vorstellung einer Erniedrigung Gottes kann er bis zu einer gewissen Grenze nachvollziehen, die Inkarnation Gottes in einem Menschen lehnt er ab. Die Transzendenz des Unendlichen könne durch kein Bild überbrückt werden. Das jüdische Bilderverbot schließe den Gedanken an eine lebendige Ikone Gottes aus“. Auch Jean-François Lyotard, der Verfasser der Programmschrift „La condition postmoderne“, habe den Bindestrich zwischen Judentum und Christentum radikal infrage gestellt. Zwischen der im Buchstaben der Thora verwahrten Stimme Gottes, die es je neu zu entziffern gelte, und der fleischgewordenen Stimme Gottes in Jesus Christus klaffe ein Abgrund. Der „trait d’union“, der Bindestrich des Jüdisch-Christlichen, müsse in Wahrheit als „trait de désunion“, als Trennungsstrich, betrachtet werden (Tück 2020).

Ein Schweizer Jesuit stellt fest, dass nur das Alte Testament als Brücke zum Judentum in der Liturgie gesehen werde. Zwar bestehe das Neue Testament auch aus jüdischen Geschichten, aber die einzelnen Evangelien erzählten „von einer jüdisch-messianischen Bewegung und noch nicht vom Christentum“ (Rauch 2021a).

Ein katholischer Sprecher bringt einen institutionellen Aspekt ins Spiel:

Er betont zwar, dass es seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das von 1962 bis 1965 stattfand, eine ganz positive Entwicklung im Verhältnis der Kirchengspitze zum Judentum gegeben habe. Allerdings sieht er ein Vermittlungsproblem innerhalb der Kirchenhierarchie: Denn diese Entwicklungen „zu allen Gläubigen zu bringen, auch zu den Pfarrern und Religionslehrern“, bleibe eine Herausforderung. Auf katholischer Seite müsse man sich „der geschichtlichen Verantwortung stellen, christliche Wurzeln des Antisemitismus zu bekämpfen“, die es zweifelsohne gebe (Krumpholz und Wollschläger 2020).

Darüber hinaus räumt ein nicht-jüdischer Sprecher ein, dass viele Bibelübersetzungen „viele markante Nuancen des Aramäischen oder Hebräischen einfach weglassen oder gar nicht darstellen können, weil uns auch die sprechenden Namen nichts verraten. Vieles haben die Übersetzer einfach wortwörtlich genommen und damit die mythische Dimension der Erzählung quasi nivelliert, sei es die Aussetzung des Moses auf dem Wasser oder auch die Teilung des Roten Meeres“. Die „Jahrhundertlang geltende Heiligkeit der Bibel“ habe den Blick verstellt“ und es „damit auch unmöglich gemacht zu sehen, wie stark eigentlich die mythischen Teile in der Thora sind“ (Julke 2021) (Julke 2021).

xii. Gegenseitige Anerkennung

Gelegentlich kommt es zur gegenseitigen Anerkennung zwischen jüdischen Gelehrten und christlichen Theologen.

So lobt ein St. Galler Rabbiner einen (jesuitischen) Judaisten, der seiner Meinung nach „wie ein Rabbiner“ spreche. Beispiel ist dessen Interpretation des Verhältnisses von Abraham zu Gott. Abraham „höre verschiedene Stimmen - und müsse in einem Prozess herausfinden, was tatsächlich der Geist Gottes sei“. Dazu gehöre auch die Erkenntnis, zu sagen: „Ich habe mich getäuscht, der Geist Gottes meint etwas anderes“. Diese Lesart kann der Rabbiner nachvollziehen, denn auch er „warnt vor einer blinden Loyalität“ gegenüber Gott: „Genau zu wissen und genau zu sagen, was Gott von mir verlangt - diese Sprache habe ich verloren“ (Rauch 2021a).

Literaturverzeichnis

- Afanasev, Shlomo (2021): Fleischverzehr oder Veganuary. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 26.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/meinung/fleischverzehr-oder-veganuary/>.
- Ahrens, Jehoschua (2020): Jesus, der Talmud und das Judentum. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 24.12.2020. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/religion/jesus-der-talmud-und-das-judentum/>.
- Ahrens, Jehoschua; Hoff, Gregor Maria (2020): Geschwister auf einer gemeinsamen Suche. In: *Christlich Katholisch Herder-Korrespondenz* 2020, 01.07.2020 (7), S. 24–26. Online verfügbar unter <https://www.herder.de/hk/hefte/archiv/2020/7-2020/geschwister-auf-einer-gemeinsamen-suche-eine-analyse-der-juedisch-orthodoxen-stellungnahmen-zum-dialogkurs-der-kirche/>.
- Albus, Adolf (2021): Neugründung Buber-Rosenzweig-Institut als zentrale Forschungsstätte zum Judentum der Moderne. In: *Sonstige Lokal Frankfurt live*, 09.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.frankfurt-live.com/neugr-uumldung-buber-rosenzweig-institut-als-zentrale-forschungsst-aumlte-zum-judentum-der-moderne-129060.html>.
- Alexander, Matthias; Tjarks, Anjes (2021): Jüdisches Leben hängt nicht an Steinen. In: *Sonstige Überregional Frankfurter Allgemeine*, 05.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunst/in-hamburg-soll-die-historische-bornplatzsynagoge-wieder-aufgebaut-werden-17181591.html>.
- Almekias-Siegl, Salomon (2020): Frau und Mann. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 22.05.2020. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/religion/frau-und-mann/>.
- Almekias-Siegl, Salomon (2021): In der Nähe des Heiligen. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 11.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/religion/in-der-naehe-des-heiligen/>.
- Altwegg, Jürg (2021): Die stets entflammbare Bereitschaft, ein Komplott zu wittern. In: *Sonstige Überregional Frankfurter Allgemeine*, 09.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/verschwörungstheorien-in-frankreich-17136759.html>.
- Altwegg, Jürg; Reza, Yasmina; Spiegelman, Art; Benigni, Roberto (2021): Familienausflug nach Auschwitz. In: *Sonstige Überregional Frankfurter Allgemeine*, 14.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/belletristik/yasmina-reza-neuer-roman-serge-ueber-antisemitismus-17144494.html?premium>.
- Am Orde, Sabine (2021): „Passen Sie auf auf unser Land“. In: *Sonstige Überregional taz*, 27.01.2021. Online verfügbar unter <https://taz.de/Gedenken-an-den-Holocaust/!5743458/>.
- Anonym (2020a): Rabbinerin Elisa Klapheck über ihren Werdegang und das Judentum in Deutschland (8.11.2006). In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Südwestrundfunk*, 18.05.2020.

Online verfügbar unter <https://www.swr.de/swr2/wissen/archivradio/rabbinerin-elisa-klapheck-ueber-ihren-werdegang-und-das-judentum-in-deutschland-100.html>.

Anonym (2020b): 70 Jahre Zentralrat: Selbstbewusstes Judentum in Deutschland. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Deutsche Welle*, 19.07.2020. Online verfügbar unter <https://www.dw.com/de/70-jahre-zentralrat-selbstbewusstes-judentum-in-deutschland/a-54196157>.

Anonym (2020c): Zentralrat der Juden und EKD werben für mehr Wissen über Judentum. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 02.08.2020. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/politik/schuster-und-bedford-strohm-werben-fuer-wissen-ueber-judentum/>.

Anonym (2020d): Israel will Einwanderung von bestimmten Konvertiten beschränken Streit um "echtes Judentum". In: *Christlich Katholisch Domradio*, 24.08.2020. Online verfügbar unter <https://www.domradio.de/themen/judentum/2020-08-24/streit-um-echtes-judentum-israel-will-einwanderung-von-bestimmten-konvertiten-beschaenken>.

Anonym (2020e): Judentum – Christentum – Islam: Schwerpunkt zum interreligiösen Dialog. In: *Sonstige Fachmedium Universität Wien*, 10.09.2020. Online verfügbar unter <https://medienportal.univie.ac.at/presse/aktuelle-presse-meldungen/detailansicht/artikel/judentum-christentum-islam-schwerpunkt-zum-interreligioesen-dialog/>.

Anonym (2020f): Zentralratspräsident Schuster ruft zu selbstbewusstem Judentum auf. In: *Sonstige Online Medium Migazin*, 11.09.2020. Online verfügbar unter <https://www.migazin.de/2020/09/11/zentralratspraesident-schuster-ruft-zu-selbstbewusstem-judentum-auf/>.

Anonym (2020g): Das Judentum hat dieses Land mitgeprägt und zu dem gemacht, was es heute ist. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 01.10.2020. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/unsere-woche/das-judentum-hat-dieses-land-schon-seit-sehr-langer-zeit-mitgepraegt-und-zu-dem-gemacht-hat-was-es-heute-ist/>.

Anonym (2020h): Judentum gehört laut Vatikan zum Kern christlicher Identität "Jesus ist und bleibt ein Sohn des Volkes Israel". In: *Christlich Katholisch Domradio*, 28.10.2020. Online verfügbar unter <https://www.domradio.de/themen/interreligi%C3%B6ser-dialog/2020-10-28/jesus-ist-und-bleibt-ein-sohn-des-volkes-israel-judentum-gehört-laut-vatikan-zum-kern-christlicher>.

Anonym (2020i): Innenministerium lobt Kirchen und Judentum für Verantwortung. In: *Sonstige Regional Neues Ruhrwort - katholisch*, 28.11.2020. Online verfügbar unter <https://neuesruhrwort.de/2020/11/28/innenministerium-lobt-kirchen-und-judentum-fuer-verantwortung/>.

Anonym (2020j): Marokkos jüdisches Erbe. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Deutsche Welle*, 14.12.2020. Online verfügbar unter <https://www.dw.com/de/marokkos-j%C3%BCdisches-erbe/a-55938443>.

Anonym (2020k): Erste Landespolizei bekommt eigene Rabbiner. In: *Sonstige Privatsender ntv*, 30.12.2020. Online verfügbar unter <https://www.n-tv.de/panorama/Erste-Landespolizei-bekommt-eigene-Rabbiner-article22262640.html>.

Anonym (2021a): Landeskirche distanziert sich von antisemitischer Broschüre. In: *Christlich Katholisch Domradio*, 06.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.domradio.de/themen/judentum/2021-01-06/ungeheuerlich-landeskirche-distanziert-sich-von-antisemitischer-broschuere>.

Anonym (2021b): Buchstaben für Heilige Schrift - Tora ist Leben startet. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 13.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/panorama/religion-erfurt-buchstaben-fuer-heilige-schrift-tora-ist-leben-startet-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210113-99-03580>.

Anonym (2021c): Zweiter Fastensonntag 2021 - 10 Jahre «Tag des Judentums». In: *Christlich Katholisch Schweizer Bischofskonferenz*, 14.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.bischoefe.ch/10-jahre-tag-des-judentums/>.

Anonym (2021d): Die neuen Fernsehtipps. In: *Jüdisch hagalil*, 15.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.hagalil.com/2021/01/fernsehtipps-255/>.

Anonym (2021e): Wie Judentum und Christentum verbunden sind. Bistum Speyer. In: *Sonstige Regional Saarbrücker Zeitung*, 18.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/konversion-zum-judentum-theologin-im-judentum-fand-ich-einen-weg-um-gott-nahe-zu-sein>.

Anonym (2021f): 300 virtuelle Teilnehmer beim Tag des Judentums. In: *Sonstige Regional Burgenländische Volkszeitung*, 21.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.bvz.at/eisenstadt/eisenstadt-300-virtuelle-teilnehmer-beim-tag-des-judentums-eisenstadt-lukas-pallitsch-tag-des-judentums-gymnasium-wolfgarten-print-244375940>.

Anonym (2021g): Antisemitismusbeauftragte über Judentum in Deutschland - Langer Weg bis zur Sicherung. In: *Christlich Katholisch Domradio*, 24.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.domradio.de/themen/judentum/2021-01-24/langer-weg-bis-zur-sicherung-antisemitismusbeauftragte-ueber-judentum-deutschland>.

Anonym (2021h): Europäische Rabbiner unterstützen Vorschläge von Felix Klein. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 25.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/religion/europaeische-rabbiner-unterstuetzen-vorschlaege-von-felix-klein/>.

Anonym (2021i): Schuster findet christlich-jüdisches Verhältnis so gut wie nie zuvor - Reichtum durch jüdische Traditionen. In: *Christlich Katholisch Domradio*, 25.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.domradio.de/themen/judentum/2021-01-25/reichtum-durch-juedische-traditionen-schuster-findet-christlich-juedisches-verhaeltnis-so-gut-wie>.

Anonym (2021j): Zentralrat besorgt über »radikale Fliehkräfte«. Josef Schuster: »Antisemiten darf es nicht gelingen, Ressentiments gegen Minderheiten noch weiter zu verbreiten«. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 25.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/politik/zentralrat-besorgt-ueber-antidemokratische-fliehkraefte/>.

Anonym (2021k): Film erinnert an den Holocaust. In: *Sonstige Lokal Wetterauer Zeitung*, 26.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.wetterauer-zeitung.de/wetterau/film-erinnert-holocaust-13956912.html>.

Anonym (2021l): Neuer Leitfaden zum Erkennen von antisemitischen Straftaten. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 26.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/panorama/justiz-mainz-neuer-leitfaden-zum-erkennen-von-antisemitischen-straftaten-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210126-99-175235>.

Anonym (2021m): Alte Thora-Rolle aus Bayern kommt in Berlin zu höchsten Ehren. In: *Christlich Katholisch Domradio*, 27.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.domradio.de/themen/judentum/2021-01-27/unverwuestliches-beweisstueck-lebendiger-juedischer-kultur-alte-thora-rolle-aus-bayern-kommt-berlin>.

Anonym (2021n): Christen gedenken der Opfer des Nationalsozialismus - Ökumenischer Arbeitskreis Saarlouis legt Blumen an Stolpersteinen nieder. In: *Christlich Katholisch Bistum Trier*, 27.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.bistum-trier.de/news-details/pressedienst/detail/News/christen-gedenken-der-opfer-des-nationalsozialismus/>.

Anonym (2021o): Erinnerungskultur in Zeiten digitalen Gedenkens wegen Corona. In: *Christlich Katholisch Domradio*, 27.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.domradio.de/themen/judentum/2021-01-27/ein-gespuer-fuer-die-wirklichkeit-erinnerungskultur-zeiten-digitalen-gedenkens-wegen-corona>.

Anonym (2021p): Erzbistum Köln unterstützt Plakat-Aktion beziehungsweise: jüdisch und christlich – näher als du denkst. In: *Christlich Katholisch Domradio*, 27.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.domradio.de/themen/erzbistum-koeln/2021-01-27/beziehungsweise-juedisch-und-christlich-naeher-als-du-denkst-erzbistum-koeln-unterstuetzt-plakat>.

Anonym (2021q): Für antisemitische Taten sensibilisieren. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 27.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/panorama/justiz-mainz-leitfaden-fuer-antisemitische-taten-sensibilisieren-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210127-99-191017>.

Anonym (2021r): Holocaust-Gedenktag: Digitaler Projekttag am Franziskus Gymnasium Nonnenwerth. In: *Sonstige Lokal Honnef.heute.de*, 27.01.2021. Online verfügbar unter <https://honnef-heute.de/holocaust-gedenktag-digitaler-projekttag-am-franziskus-gymnasium-nonnenwerth/>.

Anonym (2021s): Jüdisches Leben in Bayern: Wie kann Erinnerungskultur aussehen? In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Bayerischer Rundfunk*, 27.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.br.de/nachrichten/bayern/juedisches-leben-in-bayern-wie-kann-erinnerungskultur-aussehen,SNII99H>.

Anonym (2021t): Nie wieder‘ hat nichts mit der Realität zu tun. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 27.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.jetzt.de/politik/widerniewieder-junges-juedisches-gedenken>.

Anonym (2021u): Was es mit jüdischen Thora-Rollen auf sich hat - 304 805 heilige Buchstaben. In: *Christlich Katholisch Domradio*, 27.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.domradio.de/themen/judentum/2021-01-27/304805-heilige-buchstaben-was-es-mit-juedischen-thora-rollen-auf-sich-hat>.

Anonym (2021v): Buch über Rabbinerinnen in Deutschland erschienen. In: *Christlich Katholisch Domradio*, 28.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.domradio.de/themen/judentum/2021-01-28/mosaikstein-zum-juedischen-leben-buch-ueber-rabbinerinnen-deutschland-erschieden>.

Anonym (2021w): Ein stiller Tag in Schriesheim. In: *Sonstige Regional Rhein-Neckar-Zeitung*, 28.01.2021. Online verfügbar unter https://www.rnz.de/nachrichten/bergstrasse_artikel,-holocaustgedenken-ein-stiller-tag-in-schriesheim-_arid,616705.html.

Anonym (2021x): Jonathan Sacks und Colum McCann geehrt. In: *Jüdisch tachles*, 28.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.tachles.ch/artikel/news/jonathan-sacks-und-colum-mccann-geehrt>.

Anonym (2021y): Bewerbung als Welterbestätte ist auf den Weg gebracht. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 01.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/kultur/denkmaeler-erfurt-bewerbung-als-welterbestaette-ist-auf-den-weg-gebracht-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210131-99-245429>, zuletzt geprüft am 06.10.2021.

Anonym (2021z): Jetzt nur noch Daumendrücker möglich Antrag auf Welterbe. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 01.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/kultur/denkmaeler-erfurt-jetzt-nur-noch-daumendruecker-moeglich-antrag-auf-welterbe-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210201-99-257250>.

Anonym (2021aa): Margaret Karram ist neue Präsidentin der Fokolarbewegung. In: *Christlich Katholisch kath.ch*, 01.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.kath.ch/newsd/margaret-karram-ist-neue-praesidentin-der-fokolarbewegung/>.

Anonym (2021ab): Richard Wagners ‚Das Judentum in der Musik‘. In: *Sonstige Online Medium ebay*, 01.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.ebay.com/itm/Richard-Wagners-Das-Judentum-in-der-Musik-Brand-New-Free-shipping-in-the-US-/402666687408>.

Anonym (2021ac): Frankreichs Bischöfe fordern Kampf gegen Antisemitismus. In: *Christlich Katholisch Domradio*, 02.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.domradio.de/themen/judentum/2021-02-02/gemeinsam-seite-seite-frankreichs-bischoefe-fordern-kampf-gegen-antisemitismus>.

Anonym (2021ad): SchUM-Städte feiern 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. In: *Christlich Evangelisch Evangelisch.de*, 02.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.evangelisch.de/inhalte/182009/02-02-2021/schum-staedte-feiern-1700-jahre-juedisches-leben-deutschland>.

Anonym (2021ae): 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. In: *Sonstige Lokal Lüttringhauser Bergisches Land*, 03.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.luettringhauser.de/2021/02/03/1700-jahre-juedisches-leben-in-deutschland/>.

Anonym (2021af): Gemeinde widmet Musiklegende Bob Dylan drei Gottesdienste. In: *Christlich Evangelisch Evangelisch.de*, 03.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.evangelisch.de/inhalte/182054/03-02-2021/apostelkirche-hannover-widmet-drei-gottesdienste-bob-dylan>.

Anonym (2021ag): Wie machen das die Juden? In: *Christlich Katholisch Pfarrei Hünenberg Schweiz*, 03.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.pfarrei-huenenberg.ch/oberstufenanlaesse/667-judentum-2>.

Anonym (2021ah): Kirchen nehmen an Kampagne zur Begegnung mit Judentum teil. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 07.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/panorama/kirche-hannover-kirchen-nehmen-an-kampagne-zur-begegnung-mit-judentum-teil-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210107-99-935545>.

Anonym (2021ai): 20 Jahre Abrahamisches Forum Mit kleinen Schritten zu Respekt. In: *Christlich Katholisch Domradio*, 08.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.domradio.de/themen/interreligi%C3%B6ser-dialog/2021-02-08/mit-kleinen-schritten-zu-respekt-20-jahre-abrahamisches-forum>.

Anonym (2021aj): Noch viel zu tun im christlich-jüdischen Dialog. In: *Christlich Katholisch Vatikan*, 08.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.vaticannews.va/de/kirche/news/2021-02/christen-juden-dialog-kirche-rabbiner-ahrens-kampagne-beziehung.html>.

Anonym (2021ak): Wenn der Rabbi lacht – Paul Chaim Eisenberg und der jüdische Humor. In: *Sonstige Online Medium Originaltext-Service GmbH*, 08.02.2021. Online verfügbar unter https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210208_OT50059/wenn-der-rabbi-lacht-paul-chaim-eisenberg-und-der-juedische-humor-in-kreuz-und-quer.

Anonym (2021al): Josef Schuster AfD nutzt Juden als Feigenblatt. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 10.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/politik/josef-schuster-afd-nutzt-juden-als-feigenblatt/>.

Anonym (2021am): Nach Angriff vor Hamburger Synagoge. In: *Christlich Katholisch Domradio*, 12.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.domradio.de/themen/judentum/2021-02-12/prozessauftritt-der-hansestadt-nach-angriff-vor-hamburger-synagoge>.

Anonym (2021an): Projekt für mehr Toleranz Meet a Jew Kennenlernen statt abhaken. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Deutschlandfunk*, 12.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/meet-a-jew-projekt-gegen-vorurteile-und-f%C3%BCr-mehr-toleranz>.

Anonym (2021ao): Jüdisch oder Christlich? In: *Sonstige Online Medium Herzog Magazin*, 14.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.herzog-magazin.de/nachrichten/region/juedisch-oder-christlich/>, zuletzt geprüft am 23.10.2021.

Anonym (2021ap): Rabbiner Ahrens über neue Plakat-Kampagne der beiden Kirchen. In: *Christlich Katholisch Domradio*, 14.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.domradio.de/themen/judentum/2021-02-14/es-ist-nicht-alles-gleich-rabbiner-ahrens-ueber-neue-plakat-kampagne-der-beiden-kirchen>.

Anonym (2021aq): „Es soll deutlich werden, dass das Judentum für unser Land konstitutiv war und ist“. In: *Sonstige Online Medium Buch-Markt*, 16.02.2021. Online verfügbar unter <https://buchmarkt.de/meldungen/veranstaltungsreihe-juedisches-leben/>.

Anonym (2021ar): Fastenzeit: Wann, wie und warum wird gefastet. In: *Sonstige Online Medium Redationelles Netzwerk Deutschland RND*, 17.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.rnd.de/wissen/fastenzeit-2021-wann-endet-die-fastenzeit-und-warum-gibt-es-sie-KCBN6CB3FGVQ6VYLHXZHNZV2QQ.html>.

Anonym (2021as): Im Innersten – Mystik in den Religionen. In: *Sonstige Online Medium Originaltext-Service GmbH*, 17.02.2021. Online verfügbar unter https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210217_OT50055/im-innersten-mystik-in-den-religionen-multimediaprojekt-der-orf-abteilung-religion-und-ethik-cd-im-rahmen-der-oe1-edition.

Anonym (2021at): „Die hohe Aufgabe“: Stefan Zweig ist ein gestörtes Verhältnis zum Zionismus nachgesagt worden. In: *Sonstige Online Medium Buch-Markt*, 18.02.2021. Online verfügbar unter <https://buchmarkt.de/buecher/umgeblaettert-heute-ein-wildes-romandebuet/>.

Anonym (2021au): Unbekannte schänden Synagoge von Biel. In: *Christlich Katholisch Domradio*, 19.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.domradio.de/themen/judentum/2021-02-19/hakenkreuz-eingeritzt-unbekannte-schaenden-synagoge-von-biel>.

Anonym (2021av): Viele Projekte zu jüdischem Leben in Niedersachsen. In: *Sonstige Privatsender RTL*, 20.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.welt.de/regionales/niedersachsen/article226749921/Viele-Projekte-zu-juedischem-Leben-in-Niedersachsen.html>.

Anonym (2021aw): Ältestes Judenviertel Deutschlands in Köln entsteht neu. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 21.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/panorama/religion-aeltestes-judenviertel-deutschlands-in-koeln-entsteht-neu-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210221-99-528394>.

Anonym (2021ax): Festjahr zur Tradition des Judentum in Deutschland. 1.700 Jahre jüdisches Leben. In: *Christlich Katholisch Domradio*, 21.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.domradio.de/themen/judentum/2021-02-21/1700-jahre-juedisches-leben-festjahr-zur-tradition-des-judentum-deutschland>.

Anonym (2021ay): Jüdisches Leben in Deutschland: „Wir wissen immer, wo die Koffer stehen“. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Deutschlandfunk*, 21.02.2021. Online verfügbar unter https://www.deutschlandfunk.de/juedisches-leben-in-deutschland-wir-wissen-immer-wo-die.2932.de.html?drn:news_id=1229954.

Anonym (2021az): Kuwaitische Sängerin Ibtisam Hamid konvertiert zum Judentum. In: *Sonstige Online Medium Nex24*, 21.02.2021. Online verfügbar unter <https://nex24.news/2021/02/kuwaitische-saengerin-ibtisam-hamid-konvertiert-zum-judentum/>.

Anonym (2021ba): Parallelwelt im Untergrund: Ältestes Judenviertel in Köln entsteht neu. In: *Sonstige Online Medium tag24*, 21.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.tag24.de/thema/religion/judentum/parallelwelt-im-untergrund-aeltestes-judenviertel-in-koeln-entsteht-neu-1848149>.

Anonym (2021bb): Steinmeier eröffnet Jubiläumsjahr - "Juden haben unsere Geschichte mitgeschrieben". In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Tagesschau*, 21.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.tagesschau.de/inland/juedisches-leben-festakt-101.html>.

Anonym (2021bc): Steinmeier und Merkel würdigen Leben und Wirken von Juden - "Jüdisches Leben gehört zu uns". In: *Christlich Katholisch Domradio*, 21.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.domradio.de/themen/kirche-und-politik/2021-02-21/steinmeier-und-merkel-wuerdigen-leben-und-wirken-von-juden>.

Anonym (2021bd): Judentum in Deutschland - Israelische Intellektuelle kritisieren Wiederaufbau von Synagoge. In: *Sonstige Überregional Spiegel*, 22.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.spiegel.de/consent-a-?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fpanorama%2Fgesellschaft%2Fbornplatz-synagoge-in-hamburg-israelische-intellektuelle-kritisieren-wiederaufbau-a-d495954d-7643-4dfb-a7e0-dc23213e6e0d>.

Anonym (2021be): Judentum in Templin - Blumen gegen das Vergessen. Am Platz der zerstörten Gedenktafel für jüdisches Leben in Templin haben Bürger ein Zeichen gesetzt, damit Erinnerung wachgehalten wird. In: *Sonstige Regional Nordkurier*, 22.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.nordkurier.de/uckermark/blumen-gegen-das-vergessen-2242524102.html>.

Anonym (2021bf): Kreative Ideen zum jüdischen Fest Purim in der Corona-Pandemie. Mund-Nasen-Schutz soll nicht die einzige Maske sein. In: *Christlich Katholisch Domradio*, 25.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.domradio.de/themen/judentum/2021-02-25/mund-nasen-schutz-soll-nicht-die-einzige-maske-sein-kreative-ideen-zum-juedischen-fest-purim-der>.

Anonym (2021bg): »Menora« zeigt jüdisches Leben. Das interaktive Portal soll Judentum heute und in der Vergangenheit facettenreich abbilden. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 25.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/unsere-woche/menora-zeigt-juedisches-leben/>.

Anonym (2021bh): Angreifer von jüdischem Studenten bleibt in Psychiatrie. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 26.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/panorama/prozesse-hamburg-angreifer-von-juedischem-studenten-bleibt-in-psychiatrie-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210225-99-594544>.

Anonym (2021bi): Angriff vor Synagoge: Täter muss in Psychiatrie. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Deutsche Welle*, 26.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.dw.com/de/angriff-vor-synagoge-t%C3%A4ter-muss-in-psychiatrie/a-56717508>.

Anonym (2021bj): Nach Angriff auf jüdischen Studenten muss Täter dauerhaft in Psychiatrie. In: *Sonstige Überregional Frankfurter Allgemeine*, 26.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/angriff-auf-juedischen-studenten-taeter-muss-in-psychiatrie-17218065.html>.

Anonym (2021bk): Der Sonntag – ein Tag der Freiheit! Gemeinsames Wort der christlichen Kirchen in Deutschland. In: *Christlich Katholisch Deutsche Bischofskonferenz*, 28.02.2021.

Online verfügbar unter <https://www.dbk.de/presse/aktuelles/meldung/der-sonntag-ein-tag-der-freiheit>.

Anonym (2021bl): Die neuen Fernsehtipps. In: *Jüdisch hagalil*, 28.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.hagalil.com/2021/02/fernsehtipps-258/>.

Anonym (2021bm): Ausstellung über jüdisches Leben eröffnet Ohne Besucher. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 02.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/panorama/religion-essen-ausstellung-ueber-juedisches-leben-eroeffnet-ohne-besucher-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210302-99-659916>.

Anonym (2021bn): Die Erzdiözese München „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. In: *Christlich Katholisch Erzdiözese München*, 02.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.erzbistum-muenchen.de/news/bistum/Bruecken-schlagen-zwischen-Christentum-und-Judentum-38957.news>.

Anonym (2021bo): Wanderausstellung zeigt jüdisches Leben - Online-Eröffnung. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 02.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/panorama/religion-essen-wanderausstellung-zeigt-juedisches-leben-online-eroeffnung-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210301-99-644900>.

Anonym (2021bp): Buch zum Festjahr 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland: "Wir sind da!". In: *Christlich Katholisch Domradio*, 03.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.domradio.de/themen/judentum/2021-03-03/wir-sind-da-buch-zum-festjahr-1700-jahre-juedisches-leben-deutschland>.

Anonym (2021bq): Dimitrij Kapitelman liest in Bingen aus seinem Roman. In: *Sonstige Regional Allgemeine Zeitung*, 03.03.2021. Online verfügbar unter https://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/bingen/bingen/dimitrij-kapitelman-liest-in-bingen-aus-seinem-roman_23257021.

Anonym (2021br): Wanderausstellung zum jüdischen Festjahr eröffnet. "Menschen, Bilder, Orte". In: *Christlich Katholisch Domradio*, 03.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.domradio.de/themen/judentum/2021-03-03/menschen-bilder-orte-wanderausstellung-zum-juedisches-festjahr-eroeffnet>.

Anonym (2021bs): AfD zitiert? Zentralrat der Juden von Kritik an Synagogen-Bau überrascht. In: *Sonstige Online Medium tag24*, 04.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.tag24.de/thema/religion/judentum/hamburg-synagogen-bau-bornplatz-synagoge-wiederaufbau-grindel-viertel-kritik-1864616>.

Anonym (2021bt): Miltenberg erinnert an jüdisches Leben. In: *Sonstige Lokal Main Echo*, 05.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.main-echo.de/regional/kreis-miltenberg/miltenberg-erinnert-an-juedisches-leben-art-7222208>.

Anonym (2021bu): Papst auf Mission der Hoffnung. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich ORF*, 05.03.2021. Online verfügbar unter <https://orf.at/stories/3204113/>.

Anonym (2021bv): Im Wortlaut: Das „Gebet der Kinder Abrahams“. In: *Christlich Katholisch Vatikan*, 06.03.2021. Online verfügbar unter

<https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2021-03/papst-franziskus-irak-ur-abraham-gebet-religionen-wortlaut-islam.html>.

Anonym (2021bw): Papst wirbt für Dialog zwischen Islam und Christentum. In: *Sonstige Lokal Haller Kreisblatt*, 06.03.2021. Online verfügbar unter https://www.haller-kreisblatt.de/ueberregional/politik/22967932_Papst-wirbt-fuer-Dialog-im-Irak-Treffen-mit-Grossajatollah.html.

Anonym (2021bx): „Kraftvolles Zeichen gegen Antisemitismus“ Kardinal Marx würdigt Passionsspielleiter Christian Stückl für Verdienste um jüdisch-christlichen Dialog. In: *Christlich Katholisch Erzdiözese München*, 07.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.erzbistum-muenchen.de/news/bistum/Kraftvolles-Zeichen-gegen-Antisemitismus-38971.news>.

Anonym (2021by): Rabbiner Rosen würdigt Papstbesuch im Irak. In: *Christlich Katholisch Vatikan*, 07.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.vaticannews.va/de/welt/news/2021-03/papst-franziskus-irak-rabbiner-rosen-schiiten-iran-abu-dhabi.html>.

Anonym (2021bz): Fasten in den Religionen. In: *Christlich Katholisch kathpress Österreich*, 08.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.kathpress.at/goto/meldung/1985019/fasten-in-den-religionen>.

Anonym (2021ca): Schuster: Gläubige weniger anfällig für Verschwörungsmythen. Religiöse Festigung statt Aberglaube. In: *Christlich Katholisch Domradio*, 09.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.domradio.de/themen/judentum/2021-03-09/religioese-festigung-statt-aberglaube-schuster-glaebige-weniger-anfaellig-fuer-verschwoerungsmythen>.

Anonym (2021cb): Vom Wissen und Unwissen über das Judentum. In: *Sonstige Regional Südthüringen.de*, 14.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.insuedthueringen.de/inhalt.live-aus-der-synagoge-berkach-vom-wissen-und-unwissen-ueber-das-judentum.430d9401-c9bc-497b-a823-68ea8758c4d6.html>.

Anonym (2021cc): Das frühere fränkische Judentum. In: *Sonstige Lokal inFranken*, 17.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.infranken.de/lk/gem/kronach/das-fruehere-fraenkische-judentum-art-5164127>.

Anonym (2021cd): Jüdische Studien an Päpstlicher Uni in Rom. In: *Christlich Katholisch Vatikan*, 10.04.2021. Online verfügbar unter <https://www.vaticannews.va/de/vatikan/news/2021-04/universitaet-gregoriana-judentum-studien-dialog-religion-vatikan.html>.

Anonym; Bedford-Strohm, Heinrich (2021a): Bedford-Strohm: Entschlossen im Kampf gegen Antisemitismus. In: *Sonstige Regional Frankenpost*, 25.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.frankenpost.de/inhalt.bayern-bedford-strohm-entschlossen-im-kampf-gegen-antisemitismus.6a112d68-81d3-4c90-a246-94f62420ab14.html>.

Anonym; Bedford-Strohm, Heinrich (2021b): Bedford-Strohm zu Amtswechsel in USA: "Nationalismus ist Sünde". In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Bayerischer Rundfunk*, 26.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/bedford-strohm-zu-amtswechsel-in-usa-nationalismus-ist-suende,SNC8Vds>.

Anonym; Bedford-Strohm, Heinrich; Herzog, Roman (2021a): EKD-Ratsvorsitzender ruft zum Gedenken an NS-Opfer auf. In: *Christlich Evangelisch Evangelisch.de*, 26.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.evangelisch.de/inhalte/181721/26-01-2021/ekd-ratsvorsitzender-ruft-zum-gedenken-ns-opfer-auf>.

Anonym; Bejarano, Esther; Parnass, Peggy (2021b): Holocaust-Überlebende sehen Synagogen-Wiederaufbau skeptisch. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 10.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/wissen/geschichte-hamburg-holocaust-ueberlebende-sehen-synagogen-wiederaufbau-skeptisch-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210110-99-972414>.

Anonym; Böhm, Gero von; Hartl, Peter; Utzt, Susanne; Clark, Christopher; Laasch, Winfried et al. (2021c): Die neuen Fernsehtipps. In: *Jüdisch hagalil*, 15.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.hagalil.com/2021/02/fernsehtipps-257/>.

Anonym; Bruns, Johannes (2021): Synagoge in Mühlhausen wird als Veranstaltungsort geöffnet. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 24.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/panorama/religion-muehlhausen-thueringen-synagoge-in-muehlhausen-wird-als-veranstaltungsort-geoeffnet-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210224-99-577906>, zuletzt geprüft am 17.11.2021.

Anonym; Burgard, Dieter (2021): Polizei für antisemitische Straftaten sensibilisieren. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 26.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/panorama/justiz-mainz-land-polizei-fuer-antisemitische-straftaten-sensibilisieren-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210125-99-165743>.

Anonym; Burgard, Dieter; Dreyer, Malu; Löhrmann, Sylvia; Kovacs, Andrei (2021d): 1700 Jahre jüdisches Leben mit mehr als 70 Veranstaltungen. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 12.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/kultur/denkmaeler-mainz-1700-jahre-juedisches-leben-mit-mehr-als-70-veranstaltungen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210112-99-998840>.

Anonym; Dietmar, Carl; Förster, Thomas (2021e): Die neuen Fernsehtipps. In: *Jüdisch hagalil*, 31.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.hagalil.com/2021/01/fernsehtipps-256/>.

Anonym; Fegebank, Katharina (2021): Fegebank verteidigt Wiederaufbau der Synagoge gegen Kritik. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 26.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/wissen/geschichte-hamburg-fegebank-verteidigt-wiederaufbau-der-synagoge-gegen-kritik-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210226-99-606136>.

Anonym; Fischer, Benny; Laschet, Armin; Reker, Henriette (2021f): Unendlich viel zu entdecken _ Jüdische Allgemeine. Das Jubiläumsjahr »1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland« wurde mit einem Festakt in Köln eröffnet. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 25.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/unsere-woche/unendlich-viel-zu-entdecken/>.

Anonym; Genelin, Leon F. (2021): „Baden-Württemberger haben eher Berührungängste mit fremden Kulturen“. In: *Sonstige Regional Schwäbischer Verlag*, 03.02.2021. Online verfügbar unter https://www.schwaebische.de/landkreis/alb-donau-kreis/ulm_artikel,-baden-

wuerttemberger-haben-eher-beruehrungsaengste-mit-fremden-kulturen-
_arid,11324369.html, zuletzt geprüft am 10.10.2021.

Anonym; Grütters, Monika (2021): Kulturstaatsministerin Grütters „Antisemitische Provokationen immer hemmungsloser“. In: *Sonstige Regional Berliner Morgenpost*, 19.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.berlin.de/aktuelles/berlin/6450530-958092-gruetters-antisemitische-provokationen-i.html>.

Anonym; Hanke, Stefan (2021): Schramm - Zunehmend Antisemitismus hinter Israel-Kritik. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 26.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/wissen/geschichte-erfurt-schramm-zunehmend-antisemitismus-hinter-israel-kritik-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210125-99-165591>.

Anonym; Herzog, Roman; Schäuble, Wolfgang; Marwell, David (2021g): Shared History - 1700 Jahre jüdisches Leben im deutschsprachigen Raum. In: *Sonstige Online Medium tabularasa Magazin*, 26.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.tabularasamagazin.de/shared-history-1700-jahre-juedisches-leben-im-deutschsprachigen-raum/>.

Anonym; Herzog, Roman; Weisband, Marina; Steinmeier, Frank-Walter; Merkel, Angela; Harbarth, Stephan; Haselhoff, Reiner (2021h): Der Bundestag gedenkt der NS-Opfer und feiert eine Thorarolle. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Deutsche Welle*, 27.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.dw.com/de/der-bundestag-gedenkt-der-ns-opfer-und-feiert-eine-thorarolle/a-56360585>.

Anonym; Hoffmeister, Katy (2021): Hoffmeister - Jüdisches Leben in die Mitte der Gesellschaft. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 13.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/panorama/religion-rostock-hoffmeister-juedisches-leben-in-die-mitte-der-gesellschaft-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210113-99-13729>.

Anonym; Kretschmann, Winfried; Nopper, Frank (2021i): "Woche der Brüderlichkeit" mit Ehrung für Stückl. In: *Christlich Katholisch Domradio*, 06.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.domradio.de/themen/judentum/2021-03-06/live-im-swr-woche-der-bruederlichkeit-mit-ehrung-fuer-stueckl>.

Anonym; Kretschmann, Winfried; Strobl, Thomas (2021j): Land stellt Mittel zum Schutz jüdischer Einrichtungen bereit. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 28.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/politik/regierung-stuttgart-land-stellt-mittel-zum-schutz-juedischer-einrichtungen-bereit-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210128-99-210514>.

Anonym; Laschet, Armin (2021): Steinmeier - Antisemitismus entschieden entgegnet. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 21.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/panorama/religion-koeln-steinmeier-antisemitismus-entschieden-entgegnet-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210221-99-533711>.

Anonym; Levine, Rachel; Biden; US-Präsident (Joe) (2021k): Rachel Levine soll stellvertretende Ministerin für Gesundheit werden. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 20.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/juedische-welt/rachel-levine-soll-vize-gesundheitsministerin-werden/>.

Anonym; Löhrmann, Sylvia; Wolf, Konrad; Kovacs, Andrei; Urban, Susanne (2021l): Jüdische Stätten Unesco entscheidet über Welterbe-Antrag. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 12.01.2021. Online verfügbar unter

<https://www.sueddeutsche.de/kultur/denkmaeler-worms-juedische-staetten-unesco-entscheidet-ueber-welterbe-antrag-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210112-99-991973>.

Anonym; Milz, Andrea; Müntefering, Michelle; Leutheusser-Schnarrenberger, Sabine (2021m): Bundesligisten verpflichten sich zu Kampf gegen Antisemitismus. In: *Christlich Katholisch Domradio*, 09.02.2021. Online verfügbar unter

<https://www.domradio.de/themen/judentum/2021-02-09/vorbildlicher-schritt-bundesligisten-verpflichten-sich-zu-kampf-gegen-antisemitismus>.

Anonym; Nachoum, Amos; Riklis, Eran; Riskin, Neta; Farahani, Golshifteh; Hareven, Shulamith et al. (2020): Das neue Fernsehprogramm. In: *Jüdisch hagail*, 31.12.2020. Online verfügbar unter <https://www.hagalil.com/2020/12/fernsehtipps-254/>.

Anonym; Prien, Karin; Stegner, Ralf; Heide, Tobias von der; Toure, Aminata; Rossa, Jan-Marcus (2021n): Klares Bekenntnis des Landtags zum jüdischen Leben. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 25.02.2021. Online verfügbar unter

<https://www.sueddeutsche.de/politik/landtag-kiel-klares-bekenntnis-des-landtags-zum-juedischen-leben-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210225-99-593207>, zuletzt geprüft am 20.11.2021.

Anonym; Raab, Susanne; Nehammer, Karl (2021o): Deutsch bleibt Präsident von Religionsgesellschaft. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich ORF*, 26.02.2021. Online verfügbar unter <https://religion.orf.at/stories/3204972/>.

Anonym; Schüle, Manja (2021): Baubeginn für Potsdamer Synagoge wohl noch 2021. In: *Christlich Katholisch Domradio*, 19.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.domradio.de/themen/judentum/2021-02-19/baubeginn-fuer-potsdamer-synagoge-wohl-noch-2021>.

Anonym; Schüle, Manja; Büttner, Andreas; Funke, Johannes; Budke, Petra; Schaller, André (2021p): Bau der Potsdamer Synagoge kann beginnen. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 18.02.2021. Online verfügbar unter

<https://www.sueddeutsche.de/politik/kommunen-potsdam-bau-der-potsdamer-synagoge-kann-beginnen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210218-99-495903>.

Anonym; Schüler-Springorum, Stefanie; Süselbeck, Jan; Aschmann, Birgit; Hahn, Hans-Joachim; Lühe, Irmela von der et al. (2021q): Die Affektivität manichäischer Weltdeutungssysteme – Stefanie Schüler-Springorum und Jan Süselbeck haben den Band „Emotionen und Antisemitismus. Geschichte – Literatur – Theorie“ herausgegeben. In: *Sonstige Online Medium Literaturkritik*, 01.02.2021. Online verfügbar unter <https://literaturkritik.de/sueselbeck-schueler-springorum-emotionen-und-antisemitismus,27589.html>.

Anonym; Söding, Thomas (2021): Der Gedenktag Pauli Bekehrung. In: *Christlich Katholisch Domradio*, 25.01.2021. Online verfügbar unter

<https://www.domradio.de/themen/kirchenjahr/2021-01-25/vom-saulus-zum-paulus-der-gedenktag-pauli-bekehrung>.

Anonym; Spaenle, Ludwig (2021): Jüdisches Leben in Bayern Veranstaltungen und Projekte. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 08.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/bayern/geschichte-muenchen-juedisches-leben-in-bayern-veranstaltungen-und-projekte-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210108-99-942722>.

Anonym; Spiegel, Anne (2021): Neue digitale Ausstellung „Jüdisches Leben in Rheinland-Pfalz“ im Online-Migrationsmuseum RLP eröffnet. In: *Sonstige Online Medium openpr*, 02.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.openpr.de/news/1205971/Neue-digitale-Ausstellung-Juedisches-Leben-in-Rheinland-Pfalz-im-Online-Migrationsmuseum-RLP-eroeffnet.html>.

Anonym; Steinmeier, Frank-Walter (2021): Judentum gehört zu Deutschland. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 19.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/politik/judentum-gehört-zu-deutschland/>.

Anonym; Steinmeier, Frank-Walter; Weil, Stephan (2021r): 1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland"-Zahlreiche Projekte auch in Niedersachsen. In: *Sonstige Behörde Niedersächsisches Justizministerium*, 19.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.mj.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/321-2021-1700-jahre-judisches-leben-in-deutschland-zahlreiche-projekte-auch-in-niedersachsen-197542.html>.

Anonym; Tück, Jan-Heiner (2021): Theologe Tück für Fest der Beschneidung Jesu Neuer Feiertag für die Kirche? In: *Christlich Katholisch Domradio*, 01.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.domradio.de/themen/judentum/2021-01-01/neuer-feiertag-fuer-die-kirche-theologe-tueck-fuer-fest-der-beschneidung-jesu>.

Anonym; Weil, Stephan (2021): Niedersachsen setzt Zeichen gegen Antisemitismus. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 15.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/wissen/geschichte-hannover-niedersachsen-setzt-zeichen-gegen-antisemitismus-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210215-99-454095>.

Anonym; Weisband, Marina; Herzog, Roman (2021s): Weisband: Antisemitismus beginnt mit Verschwörungserzählungen. In: *Christlich Evangelisch Evangelisch.de*, 27.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.evangelisch.de/inhalte/181770/27-01-2021/weisband-antisemitismus-beginnt-mit-verschwoerungserzaehlungen>.

Anonym; Wolf, Christina (2021): Die neuen Fernsehtipps. In: *Jüdisch hagalil*, 15.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.hagalil.com/2021/03/fernsehtipps-259/>.

Auenhammer, Gregor (2021): Für Verständnis, wider Vorurteile und blinde Ignoranz. Von A bis Z, von Alija bis zum Zionismus, von Abraham Adler bis Samuel Zwieback reicht das Spektrum, das Danielle Spera präsentiert. In: *Sonstige Überregional Standard*, 26.01.2021. Online verfügbar unter <https://apps.derstandard.at/privacywall/story/2000123630731/fuer-verstaendnis-wider-vorurteile-und-blinde-ignoranz>.

Avidan, Igal (2020): Natur im Judentum „Weil der Mensch wie ein Baum des Feldes ist“. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Deutschlandfunk*, 05.08.2020. Online verfügbar unter

https://www.deutschlandfunk.de/natur-im-judentum-weil-der-mensch-wie-ein-baum-des-feldes.2540.de.html?dram:article_id=478168.

Avidan, Igal (2021): Schwarz und jüdisch - Das Äthiopische Judentum und das Heilige Land. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Deutschlandfunk*, 26.02.2021. Online verfügbar unter https://www.deutschlandfunkkultur.de/schwarz-und-juedisch-das-aethiopische-judentum-und-das.1079.de.html?dram:article_id=493259.

Balke, Ralf (2020): Judentum ist für mich eine Sache des Herzens. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 26.11.2020. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/kultur/judentum-ist-fuer-mich-eine-herzensangelegenheit/>.

Balke, Ralf (2021a): An ihren Händen klebt Blut. In: *Jüdisch hagalil*, 26.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.hagalil.com/2021/01/ultraorthodoxe-und-corona/>.

Balke, Ralf (2021b): Unorthodox. In: *Jüdisch hagalil*, 06.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.hagalil.com/2021/03/unorthodox-2/>.

Bartsch, Michael (2021): Preis für alternatives Kulturzentrum - Warnung vor Wiederholungen. In: *Sonstige Überregional taz*, 02.02.2021. Online verfügbar unter <https://taz.de/Preis-fuer-alternatives-Kulturzentrum/!5743355/>.

Bauer, Ines; Behrendt, Gerlinde (2021): Schalom Sisters Jüdisch-feministische Positionen. In: *Sonstige Online Medium Aviva*, 01.02.2021. Online verfügbar unter https://www.aviva-berlin.de/aviva/content_Juedisches%20Leben.php?id=1420926.

Bedford-Strohm, Heinrich; Schuster, Josef (2020): Dies hätte nie geschehen dürfen. In: *Sonstige Überregional Frankfurter Allgemeine*, 01.08.2020. Online verfügbar unter <https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/gastbeitrag-von-josef-schuster-und-heinrich-bedford-strohm-dies-haette-nie-geschehen-duerfen-16884389.html>.

Behme, Pia (2021): Deutsch-jüdische Geschichte im Bundestag. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Deutschlandfunk*, 27.01.2021. Online verfügbar unter https://www.deutschlandfunk.de/ausstellung-shared-history-deutsch-juedische-geschichte-im.691.de.html?dram:article_id=491565.

Bernau, Nikolaus; Schüle, Manja (2021): Landtag gibt Rückenwind für Kompromiss zum Bau der Synagoge. Nach dem Scheitern eines Vorschlags liegt seit einer Woche ein neuer Kompromiss vor. Doch es gibt neuen Zwist. In: *Sonstige Regional Berliner Zeitung*, 25.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/bekommt-potsdam-eine-neue-synagoge-li.142379>.

Birrer, Raphaela; Blumer, Claudia (2021): Interview zur Burkainitiative – «Alle Nikab-Trägerinnen, die ich kenne, sind Schweizerinnen». In: *Sonstige Regional Zürcher Regionalzeitungen AG*, 25.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.landbote.ch/wer-andere-lebensformen-nicht-aushaelt-ist-hier-fehl-am-platz-446579854117>, zuletzt geprüft am 16.11.2021.

Blume, Michael; Kretschmann, Winfried (2021): Verschwörungsfragen 39: Die Woche der Brüderlichkeit 2021 in Baden-Württemberg. In: *Sonstige Fachmedium Spektrum*, 05.03.2021. Online verfügbar unter <https://scilogs.spektrum.de/natur-des->

glaubens/verschwoerungsfragen-39-die-woche-der-bruederlichkeit-2021-in-baden-wuerttemberg/.

Bordat, Josef (2020): Die Kirche und die Juden: Ein Spannungsverhältnis seit 2.000 Jahren. Serie: Die Kirche und... – Teil 1. In: *Christlich Katholisch Katholisch.de*, 04.02.2020. Online verfügbar unter <https://www.katholisch.de/artikel/24414-die-kirche-und-die-juden-ein-spannungsverhaeltnis-seit-2000-jahren>.

Borgwardt, Oliver (2021): Wie sicher ist jüdisches Leben in Deutschland? In: *Sonstige Lokal lokalkompass*, 02.03.2021. Online verfügbar unter https://www.lokalkompass.de/gladbeck/c-kultur/wie-sicher-ist-juedisches-leben-in-deutschland_a1531925.

Brandes, Sabine (2021a): Höchste Todesrate seit Beginn der Pandemie. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 25.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/israel/hoechste-todesrate-seit-beginn-der-pandemie/>.

Brandes, Sabine (2021b): Urteil zu Konversionen. Oberstes Gericht: Nichtorthodoxe Übertritte müssen anerkannt werden. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 04.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/israel/urteil-zu-konversionen/>.

Brumlik, Micha (2021): Die Brüder Scholem. In: *Sonstige Überregional taz*, 12.01.2021. Online verfügbar unter <https://taz.de/Geschichte-der-juedischen-Familie-Scholem/!5739082/>.

Brumlik, Micha; Stempel, Rüdiger (2021): Suizid eines Propheten. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 08.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/kultur/suizid-eines-propheten/>.

Burghardt, Peter (2021): Angreifer handelte in religiösem Wahn. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 26.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/politik/synagoge-hamburg-antisemitismus-urteil-1.5219378>.

Butscher, Barbara (2021): Bar Kochba Leipzig: Mit Sportsgeist überleben. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich MDR*, 20.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.mdr.de/religion/juedisches-leben/bar-kochba-leipzig-juedischer-sportverein-yuval-rubovitch-spurensuche100.html>.

Christiane Ried (2021): Bayerisches Festjahr "1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" wird mit hunderten Veranstaltungen gefeiert. In: *Christlich Evangelisch Sonntagsblatt*, 12.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.sonntagsblatt.de/artikel/die-tiefe-verwurzeltheit-der-juedischen-menschen-zeigen-bayerisches-festjahr>.

Conrad, Martina; Witteyer, Marion (2021): Jüdische Grabsteine aus dem Mittelalter in Mainz entdeckt. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Südwestrundfunk*, 21.01.2021.

Čulina, Kevin (2021): Ermordete Shoah-Überlebende :Blanka Zmigrod, unvergessen. In: *Sonstige Überregional taz*, 22.01.2021. Online verfügbar unter <https://taz.de/Ermordete-Shoah-Ueberlebende/!5743803/>.

Daumer, Leonie (2021): Lernen mit Abstand. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 07.02.2021. Online verfügbar unter

<https://www.sueddeutsche.de/muenchen/starnberg/weiterbildung-lernen-mit-abstand-1.5198296>.

Diehl, Alexander (2021a): Die Geschichte von Hansi und Hans. In: *Sonstige Überregional taz*, 06.01.2021. Online verfügbar unter <https://taz.de/Dokudrama-Die-Liebe-des-Hans-Albers/!5738102/>.

Diehl, Alexander (2021b): Hamburgs neue Synagoge rückt näher Aufgabe erfüllt. In: *Sonstige Überregional taz*, 28.01.2021. Online verfügbar unter <https://taz.de/Hamburgs-neue-Synagoge-rueckt-naeher/!5743409/>.

Diehl, Alexander (2021c): „Wir Juden pfeifen auf euch Antisemiten“. In: *Sonstige Überregional taz*, 30.01.2021. Online verfügbar unter <https://taz.de/!5744008/>.

Diehl, Alexander; Strate, Gerhard; Vries, Christoph de (2021): Hamburger Synagogen-debatte Feigenblätter im Grindelviertel. In: *Sonstige Überregional taz*, 24.01.2021. Online verfügbar unter <https://taz.de/Hamburger-Synagogen-debatte/!5743833/>.

Diehl, Alexander; Tjarks, Anjes (2021): Hamburger Bornplatzsynagoge :Die Wiedergutmachung. In: *Sonstige Überregional taz*, 29.01.2021. Online verfügbar unter <https://taz.de/Hamburger-Bornplatzsynagoge/!5743995/>.

Dillmann, Hans-Ulrich (2021a): Wir gehören dazu. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 18.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/unsere-woche/wir-gehoren-dazu/>.

Dillmann, Hans-Ulrich (2021b): Digitale Begegnung. Die Eröffnung und Veranstaltungen der »Woche der Brüderlichkeit« können zunächst nur online stattfinden. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 04.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/unsere-woche/digitale-begegnung/>.

Dippel, Carsten (2021): Schwarz, russisch und jüdisch - Wie es ist, mit drei Identitäten zu leben. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Deutschlandfunk*, 05.02.2021. Online verfügbar unter https://www.deutschlandfunkkultur.de/schwarz-russisch-und-juedisch-wie-es-ist-mit-drei.1079.de.html?dram:article_id=492072.

Donath, Jessica (2020): Liebe zum Judentum. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 10.08.2020. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/juedische-welt/liebe-zum-judentum/>.

Eilon, Dov (2021): Guten Morgen Israel -Gespaltenes Volk. In: *Christlich Christliche Zionisten Israel heute*, 25.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.israelheute.com/erfahren/guten-morgen-israel-gespaltenes-volk/>.

El, Eugen (2021): Abbild des Zusammenlebens. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 04.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/unsere-woche/abbild-des-zusammenlebens/>.

Engelbrecht, Sebastian (2021): Das Ziel allen Erinnerns sollten Beziehungen sein. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Deutschlandfunk*, 27.01.2021. Online verfügbar unter https://www.deutschlandfunk.de/holocaust-gedenken-das-ziel-allen-erinnerns-sollten.720.de.html?dram:article_id=491586.

- Feldmann, Christian (2021): Die Frau im Judentum - mehr als die "Königin des Hauses". In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Bayerischer Rundfunk*, 24.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.br.de/mediathek/podcast/radiowissen/die-frau-im-judentum-mehr-als-die-koenigin-des-hauses-1/1817058>.
- Fischer, Gerhard; Riebe, Brigitte (2021): Man muss das machen, was man machen will. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 13.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-brigitte-riebe-teresa-simon-roman-schwarzmarkt-1.5173442?reduced=true>.
- Föderl-Schmid, Alexandra (2021): Mahner für das Miteinander. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 19.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/muenchen/nachruf-mahner-fuer-das-miteinander-1.5211766>.
- Folger, Arie (2018): Gefahr für den Dialog? Das jüngste Traktat von Benedikt XVI. zum katholischen Verständnis des Judentums wird heftig kritisiert. Eine Einordnung aus rabbinischer Sicht. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 16.07.2018. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/religion/gefahr-fuer-den-dialog/>.
- Frankfurter Allgemeine Zeitung (2021): Israelische Forscher finden 3000 Jahre alte Stoffreste. In: *Sonstige Überregional Frankfurter Allgemeine*, 30.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.faz.net/aktuell/wissen/archaeologie-altertum/antike-schaetze-israelische-forscher-finden-3000-jahre-alte-stoffreste-17173406.html>, zuletzt geprüft am 27.08.2021.
- Frei, Marco (2021): Daniel Grossmann: "In Deutschland fehlt eine Haltung". In: *Sonstige Regional Abendzeitung München*, 12.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.abendzeitung-muenchen.de/kultur/musik/daniel-grossmann-in-deutschland-fehlt-eine-haltung-art-705729>.
- Frick, Daniel (2021): Papst Franziskus: Vergebung ist nötig. In: *Christlich Pro Christliches Medienmagazin*, 08.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.pro-medienmagazin.de/papst-franziskus-vergebung-ist-noetig>, zuletzt geprüft am 12.12.2021.
- Friederichs, Hauke; Tschentscher, Peter (2021): Bornplatzsynagoge Steine des Anstoßes. In: *Sonstige Überregional Die Zeit*, 08.03.2021. Online verfügbar unter https://www.zeit.de/hamburg/2021-03/bornplatzsynagoge-hamburg-wiederaufbau-architektur-juedische-gemeinde?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F.
- Fries, Anna (2021): Aufräumen mit Unwissenheit, Klischees und Vorurteilen. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 02.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/kultur/aufraeumen-mit-unwissenheit-klischees-und-vorurteilen/>.
- Frumkina, Natalia (2021): Juden in Deutschland - "Einfach normal leben" - aber wie? In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Tagesschau*, 27.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/juedisches-leben-103.html>.
- Galaktionow, Barbara; Saul, Philipp; Iversen, Martje; Weisband, Marina; Herzog, Roman (2021): Sie haben Ihren Kampf vor 76 Jahren verloren. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 27.01.2021. Online verfügbar unter

<https://www.sueddeutsche.de/politik/holocaust-gedenken-bundestag-knobloch-weisband-1.5187190>.

Gänsler, Katrin (2020): Die jüdischen Igbo in Nigeria Wo das Judentum wächst. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Deutschlandfunk*, 03.02.2020. Online verfügbar unter https://www.deutschlandfunk.de/die-juedischen-igbo-in-nigeria-wo-das-judentum-waechst.886.de.html?dram:article_id=469239.

Ginzel, Günther Bernd; Main, Andreas (2020): Publizist zu jüdischer Identität - Die Thora ist in uns. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Deutschlandfunk*, 22.07.2020. Online verfügbar unter https://www.deutschlandfunk.de/publizist-zu-juedischer-identitaet-die-thora-ist-in-uns.886.de.html?dram:article_id=480980.

Göbel, Christopher (2021): 1700 Jahre Judentum in Deutschland: Geprägt von Verfolgung. In: *Sonstige Lokal lokalo24 Fulda*, 07.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.lokalo24.de/lokales/fulda/1700-jahre-judentum-in-deutschland-gepraegt-von-verfolgung-90228730.html>.

Gold, Lisa (2021): "Antisemitismus ist nach wie vor stark ausgeprägt". In: *Sonstige Lokal meinbezirk Salzburg*, 08.03.2021. Online verfügbar unter https://www.meinbezirk.at/salzburg-stadt/c-politik/antisemitismus-ist-nach-wie-vor-stark-ausgepraegt_a4514807.

Goldmann, Ayala (2021): »Der Tanach gehört uns allen«. Der Jerusalemer Forscher über seine literaturwissenschaftliche Methode und die Hebräische Bibel als Grundlage der jüdischen Kultur. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 06.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/religion/der-tanach-gehört-uns-allen/>.

Görl, Wolfgang (2021): Schwierige Heimat. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 21.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-stadtgeschichte-juedisches-leben-1.5205021?reduced=true>.

Grossarth, Jan (2020): Judentum und Christentum: „Jesus wollte vielleicht ursprünglich gar keine neue Religion“. In: *Sonstige Überregional Die Welt*, 22.09.2020. Online verfügbar unter <https://www.welt.de/kultur/plus215960020/Judentum-und-Christentum-Jesus-wollte-vielleicht-urspruenglich-gar-keine-neue-Religion.html>, zuletzt geprüft am 14.12.2021.

Grossmann, Juna (2021): In Verbindung bleiben. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 28.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/kultur/in-verbinding-bleiben-2/>.

Grözingler, Karl E. (2021): Jüdische Philosophie und Theologie nach Auschwitz. In: *Sonstige Online Medium AudiaturOnline*, 27.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.audiatur-online.ch/2021/01/27/juedische-philosophie-und-theologie-nach-auschwitz/>.

Haase, Till; Funk, Mirna (2021): Mirna Funk über Shoa-Gedenken und Antisemitismus Gedenktage sind wichtig-aber gegen Antisemitismus zu wenig. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Deutschlandfunk*, 27.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/mirna-funk-zum-gedenken-an-den-holocaust-gedenktage-sind-wichtig-aber-gegen-antisemitismus-zu-wenig>.

Haase-Hindenberg, Gerhard (2021): Zwischen Karies und Kunst. Leo Khasin ist Zahnarzt und auch als Filmemacher erfolgreich. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 21.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/unsere-woche/zwischen-karies-und-kunst/>.

Handel, Stephan (2021): Spaziergang in München: Jüdisches Leben und Sorgen. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 27.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-spaziergang-juedische-geschichte-orte-1.5184970>, zuletzt geprüft am 21.09.2021.

Haubold, Petra (2021): Buntes Lichtspiel in der Dunkelheit. In: *Sonstige Regional Schwarzwälder Bote*, 01.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.schwarzwaelderbote.de/inhalt.alpirsbach-buntes-lichtspiel-in-der-dunkelheit.9d788bf1-faa6-4b82-91f6-8f6650e3e1de.html>.

Haverkamp, Christof (2021a): Irak-Reise des Papstes: So geht interreligiöse Begegnung. In: *Christlich Katholisch Katholisch.de*, 08.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.katholisch.de/artikel/28981-irak-reise-des-papstes-so-geht-interreligioese-begegnung>.

Haverkamp, Susanne (2021b): Was uns rein macht. In: *Christlich Katholisch KirchenZeitung Bistum Hildesheim*, 11.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.kiz-online.de/was-uns-rein-macht>.

Hechtel, Heidemarie A.; Kretschmann, Winfried (2021): Woche der Brüderlichkeit in Stuttgart - Erinnerung braucht Bilder. In: *Sonstige Regional Stuttgarter Nachrichten*, 05.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.woche-der-bruederlichkeit-in-stuttgart-erinnerung-braucht-bilder.bad8d7ab-f690-4ac7-99c1-3f4af1cdc495.html>.

Heid, Joseph (2021): 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland: „Die jüdische Gemeinde in Halberstadt war doch etwas ganz Einzigartiges“. In: *Jüdisch Jüdische Rundschau*, 03.03.2021.

Heilman, Samuel (2020): Staying home will save lives this Passover — so spread the word. In: *Jüdisch Jewish Telegraphic Agency*, 08.04.2020. Online verfügbar unter <https://www.jta.org/2020/04/08/opinion/staying-home-will-save-lives-this-passover-so-spread-the-word>.

Helling, Peter (2021): Mehr als Klein-Jerusalem - 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich NDR*, 19.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.ndr.de/kultur/Mehr-als-Klein-Jerusalem-1700-Jahre-juedisches-Leben-in-Deutschland,juedischesleben112.html>.

Hengesbach, Rudolf (2021): Alle Religionen sind gleich oder außerhalb der Kirche kein Heil. In: *Christlich Katholisch Katholisch.de*, 12.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.katholisch.de/artikel/28702-alle-religionen-sind-gleich-oder-ausserhalb-der-kirche-kein-heil>.

Hentschel, Ulrich (2021): Wiederaufbau der Bornplatzsynagoge - Moralischer Leuchtturm. In: *Sonstige Überregional taz*, 06.02.2021. Online verfügbar unter <https://taz.de/Wiederaufbau-der-Bornplatzsynagoge/!5743943/>.

- Hillenbrand, Klaus (2021): Jüdisches Leben in Köln Acht Meter tief Geschichte. In: *Sonstige Überregional taz*, 16.02.2021. Online verfügbar unter <https://taz.de/Juedisches-Leben-in-Koeln/!5748613/>.
- Hoffhaus, Patricia (2021): Wenn Antisemitismus zum Alltag gehört – und was man dagegen tun kann. In: *Sonstige Regional Badische Zeitung*, 10.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.badische-zeitung.de/keiner-wird-als-antisemit-geboren>.
- Hristeva, Galina (2020): Von Brüchen und Klüften. Karin Schutjer geht in „Goethe und das Judentum“ dessen Verhältnis zum Judentum auf den Grund. In: *Sonstige Online Medium Literaturkritik*, 22.09.2020. Online verfügbar unter <https://literaturkritik.de/schutjer-goethe-und-das-judentum-von-bruechen-und-klueften,27179.html>.
- Ignatzi, Christian (2020): Deutsch und jüdisch zugleich. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 23.08.2020. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/unsere-woche/deutsch-und-juedisch-zugleich/>.
- Iken, Matthias (2021): Überlebende aus Ghetto plädieren für Synagogenaufbau. In: *Sonstige Regional Hamburger Abendblatt*, 26.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.abendblatt.de/hamburg/eimsbuettel/article231664859/Ueberlebende-aus-Ghetto-plaedieren-fuer-Synagogenaufbau-Hamburg-Bornplatzsynagoge-Eimsbuettel.html>, zuletzt geprüft am 24.11.2021.
- Ingenthron, Gabriele (2021): Regensburg: 1.040 Jahre Judentum in Bayern. In: *Christlich Evangelisch Sonntagsblatt*, 03.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.sonntagsblatt.de/artikel/wiege-des-bayerischen-judentums-1040-jahre-judentum-bayern-regensburg-gab-es-wohl>.
- Ingenthron, Gabriele; Merkel, Angela; Harbarth, Stephan (2021): Gerettet, restauriert, gelebt - Älteste Torarolle Süddeutschlands wird am Holocaust-Gedenktag im Bundestag fertiggestellt. In: *Christlich Evangelisch Sonntagsblatt*, 24.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.sonntagsblatt.de/artikel/gerettet-restauriert-gelebt-aelteste-torarolle-sueddeutschlands-wird-am-holocaust>.
- Jaeger, Mona; Seehofer, Horst (2020): Antisemitismus nimmt zu - Jüdisches Leben sichtbar machen. In: *Sonstige Überregional Frankfurter Allgemeine*, 21.12.2020.
- Jähnigen, Brigitte (2021): Judentum erklären. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 07.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/unsere-woche/judentum-erklaren/>.
- Jalovec, Andreas (2021): Jüdisches Museum Augsburg zeigt Ausstellung zu Frauen im Judentum. In: *Christlich Evangelisch Sonntagsblatt*, 22.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.sonntagsblatt.de/artikel/bayern/ausstellung-judentum-frauen-schalom-sisters-Augsburg>.
- Joel, Fokke (2021): Neues Buch von Dmitrij Kapitelman :Reise zurück nach vorn. In: *Sonstige Überregional taz*, 21.02.2021. Online verfügbar unter <https://taz.de/Neues-Buch-von-Dmitrij-Kapitelman/!5750705/>.
- Julke, Ralf (2021): Mythos im Judentum: Die frappierenden mythischen Gestalten im Buch der Bücher. In: *Sonstige Online Medium Leipziger Internet-Zeitung*, 01.03.2021. Online

verfügbar unter <https://www.l-iz.de/bildung/buecher/2021/03/mythos-im-judentum-die-frappierenden-mythischen-gestalten-im-buch-der-buecher-376491>.

Jürgens, Burkhard (2021): Franziskus feiert Sternstunde der Weltreligionen in der Heimat Abrahams. In: *Christlich Katholisch kath.ch*, 06.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.kath.ch/newsd/franziskus-feiert-sternstunde-der-weltreligionen-in-der-heimat-abrahams/>.

Kanis, Annette (2021): Malmad zeigt Vielfalt. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 11.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/unsere-woche/malmad-zeigt-vielfalt/>.

Käppner, Joachim (2021): Gradmesser für den Zustand der Demokratie. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 21.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/meinung/antisemitismus-heimat-juden-deutschland-1.5213254>.

Käppner, Joachim; Steinke, Ronen; Zoch, Annette; Seehofer, Horst (2021): Israel ist unsere Lebensversicherung. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 09.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/politik/israel-josef-schuster-zentralrat-interview-1.5200923?reduced=true>.

Kasten, Kristin (2021): Schabbat und Stolpersteine: Ohne Religion aufgewachsen: Eine junge Jüdin sucht nach ihren Wurzeln | shz.de. In: *Sonstige Regional shz.de*, 25.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.shz.de/deutschland-welt/xl/Schabbat-und-Stolperstein-Wie-leben-junge-Juden-in-Deutschland-id31374392.html>, zuletzt geprüft am 20.11.2021.

Kastner, Bernd; Rötting, Martin (2021): Eine Kirche für alle Religionen. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 06.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-bogenhausen-kirche-gemeindezentrum-religionen-1.5162652>.

Kinet, Ruth (2020): Das Judentum und der Iran Ein iranischer Talmud. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Deutschlandfunk*, 24.04.2020. Online verfügbar unter https://www.deutschlandfunkkultur.de/das-judentum-und-der-iran-ein-iranischer-talmud.1079.de.html?dram:article_id=475381.

Klaue, Magnus (2021): Sicherheit stellte sich nie mehr ein. In: *Sonstige Überregional Frankfurter Allgemeine*, 22.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/jay-h-geller-biographie-die-scholems-17204858.html>.

Klein, Mechthild (2020): Sterbehilfe im Judentum Du darfst nicht töten, du musst nicht leiden. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Deutschlandfunk*, 25.08.2020. Online verfügbar unter https://www.deutschlandfunk.de/sterbehilfe-im-judentum-du-darfst-nicht-toeten-du-musst.886.de.html?dram:article_id=482894.

Kluge, Christoph (2020a): Auf einmal sind sich alle einig. In: *Sonstige Regional Potsdamer Neueste Nachrichten*, 25.04.2020. Online verfügbar unter <https://www.pnn.de/potsdam/neue-synagoge-fuer-potsdam-auf-einmal-sind-sich-alle-einig/25772652.html>.

Kluge, Christoph (2020b): Fünfte Gemeinde in der Stadt gegründet. In: *Sonstige Regional Potsdamer Neueste Nachrichten*, 01.05.2020. Online verfügbar unter <https://www.pnn.de/potsdam/judentum-in-potsdam-fuenfte-gemeinde-in-der-stadt-gegruendet/25793904.html>.

Knoller, Alois; Steinmeier, Frank-Walter (2021): Die älteste süddeutsche Thorarolle wird im Bundestag geehrt. In: *Sonstige Regional Augsburger Allgemeine*, 26.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Die-aelteste-sueddeutsche-Thorarolle-wird-im-Bundestag-geehrt-id58976026.html>.

Knopf, Barbara; Staudinger, Barbara (2020): Unsichtbar im Judentum: Künstlerinnen begehren auf. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Bayerischer Rundfunk*, 19.06.2020. Online verfügbar unter <https://www.br.de/nachrichten/kultur/die-unsichtbare-frau-ausstellung-im-juedischen-museum-augsburg-schwaben,S2MPfOf>.

Krause, Suzanne; Horvilleur, Delphine (2020): Eine Rabbinerin mischt sich ein. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Deutschlandfunk*, 30.06.2020. Online verfügbar unter https://www.deutschlandfunk.de/judentum-in-frankreich-eine-rabbinerin-mischt-sich-ein.886.de.html?dram:article_id=479557.

Krauth, Kilian (2021): Stadt Heilbronn ehrt fast vergessenen Rabbiner. In: *Sonstige Regional Heilbronner Stimme*, 10.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.stimme.de/heilbronn/nachrichten/stadt/lokales/stadt-heilbronn-ehrt-fast-vergessenen-rabbiner;art140895,4446818>, zuletzt geprüft am 20.10.2021.

Krüger-Hundrup, Marion (2021): Rabbinerin -Männer müssen die Gleichberechtigung auch gönnen. In: *Sonstige Lokal Main Post*, 26.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.mainpost.de/regional/hassberge/rabbinerin-maenner-muessen-die-gleichberechtigung-auch-goennen-art-10557408>.

Krumpholz, Gregor; Wollschläger, Karin (2020): Neymeyr Unsere Gemeinden müssen lernen, wie Kirche zum Judentum steht. In: *Christlich Katholisch Katholisch.de*, 14.12.2020. Online verfügbar unter <https://www.katholisch.de/artikel/27963-neymeyr-unsere-gemeinden-muessen-lernen-wie-kirche-zum-judentum-steht>.

Kühn, Tobias (2021): Lüge, Klatsch und Hetze in der digitalen Welt Die Bibel als Bremse. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Deutschlandfunk*, 16.02.2021. Online verfügbar unter https://www.deutschlandfunk.de/luege-klatsch-und-hetze-in-der-digitalen-welt-die-bibel-als.886.de.html?dram:article_id=492575.

Kunert, Katharina (2021): Ausbildung zur jüdischen Gelehrten »Wenn ich als angehende Rabbinerin nicht über Queerness im Judentum spreche, macht es niemand«. In: *Sonstige Überregional Spiegel*, 07.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.spiegel.de/consent-a-?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fstart%2Fausbildung-zur-rabbinerin-helene-shani-braun-wird-juedische-gelehrte-a-26731305-9926-4ff5-95cf-34fbbc372324>.

Lang, Josef; Keller-Messahli, Saïda (2021): Die erste Volksinitiative. Die Geister des Schächtverbots. In: *Sonstige Regional Wochenzeitung Schweiz*, 25.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.woz.ch/-b42b>.

Laskus, Marcel; Weiss, Raphael (2021): So kannst du am Holocaust-Gedenktag KZ-Gedenkstätten besuchen. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 27.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.jetzt.de/politik/digitales-gedenken-an-die-opfer-des-nationalsozialismus>.

Latsch, Marc (2021): Holocaust-Gedenktag in Duisburg: Interview mit Lamya Kaddor. In: *Sonstige Regional Rheinische Post*, 27.01.2021. Online verfügbar unter https://rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/holocaust-gedenktag-in-duisburg-interview-mit-lamya-kaddor_aid-55887171#successLogin, zuletzt geprüft am 07.09.2021.

Lehming, Malte (2020): Die Rettung des Lebens hat absoluten Vorrang. In: *Sonstige Regional Tagesspiegel*, 30.04.2020. Online verfügbar unter <https://www.tagesspiegel.de/politik/corona-und-judentum-die-rettung-des-lebens-hat-absoluten-vorrang/25786706.html>.

Leithäuser, Johannes (2021): Ein unermessliches Glück für unser Land. In: *Sonstige Überregional Frankfurter Allgemeine*, 21.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/steinmeier-wuerdigt-juedisches-leben-in-deutschland-17209779.html>.

Leppin, Hartmut (2021): Was Konstantin wirklich verfügte. In: *Sonstige Überregional Frankfurter Allgemeine*, 01.03.2021.

Linde-Lembke, Heike; Tschentscher, Peter (2021): Schalom und Moin. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 28.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/unsere-woche/schalom-und-moin/>.

Litschko, Konrad; Maliszweska, Agata (2021): Kein Bafög für Halle-Überlebende Auf Todesangst folgt Existenzangst. In: *Sonstige Überregional taz*, 12.01.2021. Online verfügbar unter <https://taz.de/Kein-Bafogeg-fuer-Halle-Ueberlebende/!5743630>.

Lombard, Jérôme (2021a): Antisemitismus ist Alltag. Bundesverband RIAS stellt Studie zu Juden und Israelhass vor. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 25.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/unsere-woche/antisemitismus-ist-alltag/>.

Lombard, Jérôme (2021b): Doppelter Neuanfang. Eine Podiumsdiskussion thematisierte jüdisches Leben in Ostdeutschland. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 04.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/unsere-woche/doppelter-neuanfang/>.

Matthes, Sabine (2021): Frieden durch Gleichbehandlung. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 19.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/kolumne/israel-und-palaestina-frieden-durch-gleichbehandlung-1.5211559>.

Mauró, Helmut (2021): Komponist und Hetzer. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 01.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/kultur/wagner-alex-ross-1.5163167?reduced=true>.

Meisberger, Andrea (2021): Triererin kämpft mit Herz und Seele gegen Antisemitismus. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Südwestrundfunk*, 15.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.dasding.de/trier/emilia-engagiert-sich-gegen-antisemitismus-106.html>.

- Meller, Kristoff (2021): Mehr als nur dumme Sprüche. In: *Sonstige Lokal Markgräfler Tagblatt*, 04.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.verlagshaus-jaumann.de/inhalt.loerrach-mehr-als-nur-dumme-sprueche.6c8a6380-c7fd-4942-bfea-f6f213a7e02c.html>.
- Mendel, Meron; Poschardt, Ulf; Restle, Georg; Steinbach, Erilka (2021): Ulf Poschardts Geschichtsbild: Gut gemeint, das Gegenteil von gut. In: *Sonstige Überregional taz*, 04.01.2021. Online verfügbar unter <https://taz.de/Ulf-Poschardts-Geschichtsbild/!5738043/>.
- Meyer, Klaus (2021): Zeichen gegen Antisemitismus. In: *Sonstige Regional Westfälische Nachrichten*, 24.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.wn.de/Muensterland/Kreis-Warendorf/Everswinkel/4373003-Katholische-Kirchengemeinde-macht-bei-bundesweiter-Aktion-mit-Zeichen-gegen-Antisemitismus>.
- Meyer-Schilf, Karolina (2021): „Chai – auf das Leben!“ – eine Spurensuche. In: *Sonstige Regional Osnabrücker Zeitung*, 07.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.noz.de/deutschland-welt/kultur/artikel/2249886/judentum-deutschland-schabbat>.
- Milch, Volker; Imholz, Axel (2021): Wiesbadens Kulturpreis an die Jüdische Gemeinde vergeben. Ehrung für die Reihe „Tarbut – Zeit für jüdische Kultur“. Sie soll für Judentum als lebendige Gegenwart stehen, „nicht als Relikt“, wie Gemeinde-Vorstand Jacob Gutmark sagt. In: *Sonstige Lokal Wiesbadener Kurier*, 24.02.2021. Online verfügbar unter https://www.wiesbadener-kurier.de/lokales/wiesbaden/nachrichten-wiesbaden/wiesbadens-kulturpreis-an-die-judische-gemeinde-vergeben_23208061.
- Miranda, Christa; Barth, Edith; Hertig, Noam (2021): Theologin: «Im Judentum fand ich einen Weg, um Gott nahe zu sein». In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich SRF*, 05.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/konversion-zum-judentum-theologin-im-judentum-fand-ich-einen-weg-um-gott-nahe-zu-sein>.
- Morin, Antonia; Frühauf, Tina; Fischer, Jens Malte; Nemtsov, Jascha (2021): Wie jüdische Musiker angefeindet wurden. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Bayerischer Rundfunk*, 23.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.br-klassik.de/aktuell/news-kritik/antisemitismus-klassik-juedisch-musik-komponisten-100.html>.
- Mühlhoff, Birthe (2021): Christian Lehnert schreibt Essays über Engel: "Ins Innere hinaus". In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 01.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/kultur/christian-lehnert-lyriker-essays-engel-kirche-autobiografie-1.5191977, zuletzt geprüft am 05.10.2021>.
- Mühlstedt, Corinna; Rosen, Sharon (2021): Gleichberechtigung in den Weltreligionen Das untergeordnete Geschlecht. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Deutschlandfunk*, 20.01.2021. Online verfügbar unter https://www.deutschlandfunk.de/gleichberechtigung-in-den-weltreligionen-das-untergeordnete.2540.de.html?dram:article_id=490656.
- Müller-Muralt, Jürg (2020): Das Judentum verweist auf das Offene. In: *Sonstige Online Medium infosperber*, 06.09.2020. Online verfügbar unter <https://www.infosperber.ch/gesellschaft/ethnien-religionen/das-judentum-verweist-auf-das-offene/>.

Münch, Peter (2021a): Drängelei an der Startlinie. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 05.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/politik/israel-netanjahu-wahlkampf-parteien-1.5197656>.

Münch, Peter (2021b): Oberrabbiner klagen über Urteil. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 07.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/politik/israel-judentum-konversion-israel-1.5226163>.

Münch, Peter; Bennett, Naftali; Netanjahu, Benjamin; Saar, Gideon; Huldai, Ron; Jatom, Dani et al. (2021): Für Bibi oder gegen Bibi. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 10.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/politik/israel-fuer-bibi-oder-gegen-bibi-1.5169667>.

Neiman, Susan; Brenner, Michael (2021): Israel-Boykott und BDS in Deutschland - ein Streitgespräch zwischen Susan Neiman und Michael Brenner. In: *Sonstige Online Medium Themenmedium Arabischer Publizisten-Verein Deutschlands*, 21.02.2021.

Nemes, Bettina (2021): Ungarn hat historische Lehren gezogen und schützt das ungarische Judentum. In: *Sonstige Regional Budapester Zeitung*, 28.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.budapester.hu/tageszeitung/ungarn-hat-historische-lehren-gezogen-und-schuetzt-das-ungarische-judentum/>.

Neudecker, Johannes (2021): Papst beschwört den Frieden zwischen den Religionen. Juden nehmen an dem Treffen nicht teil. Eine offizielle Begründung des Vatikan bleibt aus. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 07.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/religion/papst-beschwoert-den-frieden-zwischen-den-religionen-juden-nehmen-an-dem-treffen-nicht-teil/>.

Noga-Banai, Galit (2021): Sollen wir die Krone Gottes rekonstruieren? In: *Sonstige Überregional Frankfurter Allgemeine*, 26.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/zum-wiederaufbau-der-hamburger-bornplatzsynagoge-17164255.html>.

Orbeck, Mathias (2021): Leipzig: Veranstaltungen "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland". In: *Sonstige Regional Leipziger Volkszeitung*, 23.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.lvz.de/Leipzig/Lokales/Leipzig-Veranstaltungen-1700-Jahre-juedisches-Leben-in-Deutschland, zuletzt geprüft am 17.11.2021>.

Oswalt, Stefanie; Brumlik, Micha; Shemoelof, Mati (2021): Jüdische Gemeinden in Deutschland - Ein Zuhause in der Synagoge. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Deutschlandfunk*, 24.01.2021. Online verfügbar unter https://www.deutschlandfunkkultur.de/juedische-gemeinden-in-deutschland-ein-zuhause-in-der.1278.de.html?dram:article_id=491286.

Ott, Monty (2020): Jüdisches Leben - Queeres Judentum Verschwunden. In: *Sonstige Überregional Die Zeit*, 05.02.2020. Online verfügbar unter <https://www.zeit.de/zustimmung?url=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fkultur%2F2020-01%2Fjuedisches-leben-homosexualitaet-judentum-queer>.

Peters, Julian (2021): Neues Buch beleuchtet jüdisches Leben in Oppenheim. In: *Sonstige Regional Allgemeine Zeitung*, 26.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.allgemeine->

zeitung.de/lokales/oppenheim/oppenheim/neues-buch-beleuchtet-judisches-leben-in-oppenheim_23028904.

Pfahl-Traugher, Armin (2021): Von „jüdischem Instinkt“ und „zersetzender Wirkung“. In: *Jüdisch hagalil*, 16.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.hagalil.com/2021/02/konservative-revolution/>.

Piehler, Moritz (2021): Düstere Humanist - Eine Ausstellung in Dortmund widmet sich dem Werk des Vaters der modernen Graphic Novel. Will Eisner. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 26.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/kultur/duesterer-humanist/>.

Pinkenburg, Gerald (2021): Als Jüdin sitzt du immer mit einem Bein im gepackten Koffer. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Südwestrundfunk*, 27.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.swr.de/swraktuell/radio/als-juedin-mit-einem-bein-im-gepackten-koffer-100.html>.

Pinwinkler, Simona (2021): "Chuzpe": Junge Jüdin räumt in Podcast mit Klischees auf. In: *Sonstige Regional Salzburger Nachrichten*, 13.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.sn.at/kultur/allgemein/chuzpe-junge-juedin-raeumt-in-podcast-mit-klischees-auf-99732355>, zuletzt geprüft am 16.12.2021.

Piorkowski, Christoph David (2021): Wie Jüdinnen in Italien die Frauenbewegung voranbrachten. In: *Sonstige Regional Tagesspiegel*, 05.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.tagesspiegel.de/wissen/vergessene-feministinnen-wie-juedinnen-in-italien-die-frauenbewegung-voranbrachten/26975930.html>.

Pokorny, Sabine; Wilamowitz-Moellendorff, Ulrich von (2021): Was eint die Einwanderungsgesellschaft? In: *Sonstige Verband Konrad Adenauer Stiftung*, 26.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.kas.de/de/einzeltitel/-/content/was-eint-die-einwanderungsgesellschaft>.

Pommerenke, Anina (2021): Mirna Funk: Stimme der jüdischen Community in Deutschland. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich NDR*, 26.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.ndr.de/kultur/Vorurteile-abbauen-Juedisches-Leben-in-Sozialen-Medien,juedischesleben134.html>.

Posener, Alan (2021): „Jeckes-Museum“. Damit 1700 Jahre deutsches Judentum auch in Israel nicht vergessen werden. In: *Sonstige Überregional Die Welt*, 27.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.welt.de/kultur/article227163757/Jeckes-Museum-In-Israel-wird-an-deutsche-Juden-erinnert.html>.

Rauch, Christian (2021a): Tag des Judentums: «Das Neue Testament stärker mit jüdischen Augen lesen». In: *Christlich Katholisch kath.ch*, 28.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.kath.ch/newsd/tag-des-judentums-das-neue-testament-staerker-mit-juedischen-augen-lesen/>.

Rauch, Raphael (2021b): ZIID kündigt Geschäftsführerin Andrea König. In: *Christlich Katholisch kath.ch*, 28.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.kath.ch/newsd/ziid-kuendigt-geschaeftsfuehrerin-andrea-koenig/>.

Rauch, Raphael (2021c): Hochzeit statt Gelübde Warum es im Judentum keine Klöster gibt. In: *Christlich Katholisch kath.ch*, 19.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.kath.ch/newsd/hochzeit-statt-geluebde-warum-es-im-judentum-keine-kloester-gibt/>.

Rauch, Raphael (2021d): Alfred Bodenheimer: Es gibt keine vollverschleierte Jüdinnen in der Schweiz. In: *Christlich Katholisch kath.ch*, 05.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.kath.ch/newsd/alfred-bodenheimer-es-gibt-keine-vollverschleierte-juedinnen-in-der-schweiz/>.

Rebhandl, Bert; Trawny, Peter (2021): Heidegger war kein Pöbel-Antisemit. In: *Sonstige Überregional Frankfurter Allgemeine*, 03.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/statt-pizza-gottes-weisheit-philosoph-michael-chighel-17124385.html>.

Redaktion, Br24 (2021): Die Schätze der ältesten, noch genutzten Synagoge Deutschlands. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Bayerischer Rundfunk*, 10.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.br.de/nachrichten/kultur/die-schaetze-der-aeltesten-noch-genutzten-synagoge-deutschlands,SOcfLov>, zuletzt geprüft am 20.10.2021.

Reinartz, Burkhard (2021): Heinrich Heine und die Religion „Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen“. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Deutschlandfunk*, 27.01.2021. Online verfügbar unter https://www.deutschlandfunk.de/heinrich-heine-und-die-religion-den-himmel-ueberlassen-wir.2540.de.html?dram:article_id=486892.

Remus, Daniela (2021): Wie sieht jüdisches Leben in Hamburg aus? In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich NDR*, 24.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.ndr.de/kultur/Wie-sieht-juedisches-Leben-in-Hamburg-aus,juedischesleben128.html>.

Riebe, Sina; Höcke, Björn; Tschentscher, Peter (2021): Nach heftigem Protest - Initiative zum Synagogen-Neubau wehrt sich gegen Kritik. In: *Sonstige Regional Hamburger Morgenpost*, 23.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.mopo.de/hamburg/nach-heftigem-protest-initiative-zum-synagogen-neubau-wehrt-sich-gegen-kritik-38096304>.

Rieber, Gretel (2021): Die älteste jüdische Gemeinde nördlich der Alpen lebt. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Deutschlandfunk*, 04.03.2021. Online verfügbar unter https://www.deutschlandfunk.de/judentum-in-koeln-die-aelteste-juedisches-gemeinde-noerdlich.2540.de.html?dram:article_id=491578.

Riebsamen, Hand; Aders, Hannah (2020): Der Herr der Gräber. In: *Sonstige Überregional Frankfurter Allgemeine*, 31.12.2020. Online verfügbar unter <https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/juedischer-friedhofsverwalter-der-herr-der-graeber-17125256.html>.

Ried, Christiane (2021): Charlotte Knobloch gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Vertretern des Judentums. In: *Christlich Evangelisch Sonntagsblatt*, 28.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.sonntagsblatt.de/artikel/durch-widerstaende-angespornt-charlotte-knobloch-gehört-seit-jahrzehnten-zu-den>.

- Rieger, Jenni (2021): Wir müssen uns nicht verstecken. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Tagesschau*, 27.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.tagesschau.de/inland/juedisches-leben-deutschland-101.html>.
- Robrecht, Sabine (2021): 1700 Jahre staatlich garantierter arbeitsfreier Tag. Erklärung der Kirchen zur heutigen Bedeutung. Sonntag ist Tag der Freiheit. In: *Sonstige Regional Westfalenblatt*, 02.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.westfalenblatt.de/OWL/Kreis-Hoexter/Hoexter/4377270-1700-Jahre-staatlich-garantierter-arbeitsfreier-Tag-Erklärung-der-Kirchen-zur-heutigen-Bedeutung-Sonntag-ist-Tag-der-Freiheit>.
- Röther, Christian; Talabardon, Susanne; Kovacs, Andrei (2021): 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland - Eine einseitige Liebeserklärung. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Deutschlandfunk*, 06.01.2021. Online verfügbar unter https://www.deutschlandfunk.de/1700-jahre-juedisches-leben-in-deutschland-eine-einseitige.886.de.html?dram:article_id=490289.
- Sandrisser, Nils; Löb, Matthias; Hollender, Elisabeth; Transier, Werner (2021): Zur Geschichte 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. In: *Christlich Evangelisch Sonntagsblatt*, 02.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.sonntagsblatt.de/geschichte-judentum-deutschland-1700-jahre-jubilaem>.
- Schellen, Petra (2021): Zauberer-Enkelin über ihre Familie: „Ich gruselte mich“. In: *Sonstige Überregional taz*, 09.01.2021. Online verfügbar unter <https://taz.de/Zauberer-Enkelin-ueber-ihre-Familie/!5724400/>.
- Schermann, Simone; Reker, Henriette; Maas, Heiko (2021): 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland: Steinmeiers unglaubliche Schirmherrschaft. In: *Jüdisch Jüdische Rundschau*, 03.03.2021. Online verfügbar unter <https://juedischerundschau.de/article.2021-03.1700-jahre-juedisches-leben-in-deutschland-steinmeiers-unglaubliche-schirmherrschaft.html>.
- Scheuer, Manfred (2021): Bischof Scheuer: Jesus ist für Christen ohne sein Judentum nicht zu haben. In: *Christlich Katholisch Katholische Kirche in Oberösterreich - Diözese Linz*, 21.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.dioezese-linz.at/news/2021/01/17/bischof-scheuer-jesus-ist-fuer-christen-ohne-sein-judentum-nicht-zu-haben>.
- Schickler, Timo (2021): Juden und Christen: Sie kämpft seit Jahren für mehr Verständnis. Die Nürnbergerin Ruth Ceslanski will Vorurteile überwinden. In: *Sonstige Regional Nürnberger Nachrichten*, 02.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.nordbayern.de/region/nuernberg/juden-und-christen-sie-kampft-seit-jahren-fur-mehr-verstandnis-1.10874675>.
- Schlegelmilch, Renardo (2021): Was bedeutet die Pandemie für den Nahost-Konflikt? "Spannungen kommen an die Oberfläche". In: *Christlich Katholisch Domradio*, 24.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.domradio.de/themen/judentum/2021-02-24/spannungen-kommen-die-oberflaeche-was-bedeutet-die-pandemie-fuer-den-nahost-konflikt>.
- Schlenker, Sebastian; Strobl, Thomas (2021): Projekt gegen Antisemitismus: Rabbiner klären Polizisten über Judentum auf. In: *Sonstige Privatsender ntv*, 17.01.2021. Online verfügbar

unter <https://www.n-tv.de/panorama/Rabbiner-klaeren-Polizisten-ueber-Judentum-auf-article22297454.html>.

Schorke, Martin; Söder, Markus; Gauland, Alexander (2021): Söder warnt vor wachsendem Antisemitismus. In: *Christlich Pro Christliches Medienmagazin*, 28.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.pro-medienmagazin.de/soeder-warnt-vor-wachsendem-antisemitismus>, zuletzt geprüft am 03.10.2021.

Schocher, Stefan (2021): Maler, Sänger, Dichter. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 28.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/juedische-welt/maler-saenger-dichter/>, zuletzt geprüft am 02.10.2021.

Schöne, Stefanie (2020): Gibt es Frauenverachtung im Judentum? In: *Sonstige Regional Augsburgener Allgemeine*, 17.09.2020. Online verfügbar unter <https://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/kultur/Gibt-es-Frauenverachtung-im-Judentum-id58146346.html>.

Schönherr-Mann, Hans-Martin (2021): Jüdisches Leben in Deutschland und sein Ende. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Deutschlandfunk*, 07.02.2021. Online verfügbar unter https://www.deutschlandfunk.de/jay-howard-geller-die-scholems-juedisches-leben-in-700.de.html?dram:article_id=491832.

Schülke, Claudia (2021): Bubers Briefe und Hessens Synagogen. In: *Sonstige Überregional Frankfurter Allgemeine*, 04.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/neues-institut-fuer-juedische-geschichte-an-der-goethe-uni-17222734.html>.

Schümer, Dirk (2021): Der Scharfsinn des Dichters. Schon Stefan Zweig hasste die Identitätspolitik. In: *Sonstige Überregional Die Welt*, 02.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.welt.de/kultur/literarischewelt/plus223598998/Nachhilfe-in-Identitaetspolitik-Stefan-Zweigs-Briefe-zum-Judentum.html>.

Schwab, Waltraud (2021): Einige Entscheidungen, viele Zufälle. In: *Sonstige Überregional taz*, 20.02.2021. Online verfügbar unter <https://taz.de/Der-Hausbesuch/!5749958/>.

Schwyzler, Andrea (2021): Verein 'Keshet' will queeren Juden eine Plattform bieten. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich NDR*, 26.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.ndr.de/kultur/Verein-Keshet-will-queeren-Juden-eine-Plattform-bieten,keshet102.html>.

Seibt, Gustav (2021a): Warum malt ihr Gott mit einem langen Bart. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 21.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/kultur/voltaire-philosophie-taschenwoerterbuch-1.5181698>.

Seibt, Gustav (2021b): Ruhelos wie Kain. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 26.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/kultur/antisemitismus-peter-schaefer-1.5203070>.

Seidel, Änne; Weisband, Marina (2021): Marina Weisband über jüdisches Leben „Auch mal mit uns reden, wenn es nicht um den Holocaust geht“. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Deutschlandfunk*, 24.01.2021. Online verfügbar unter https://www.deutschlandfunk.de/marina-weisband-ueber-juedisches-leben-auch-mal-mit-uns.694.de.html?dram:article_id=491370.

Selutin, Michael (2021): Guten Morgen Israel – Gehorsame Kinder. In: *Christlich Christliche Zionisten Israel heute*, 12.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.israelheute.com/erfahren/guten-morgen-israel-gehorsame-kinder/>.

Silinger, Janna (2021): Kirchen werben für Gemeinsamkeiten von Judentum und Christentum. In: *Sonstige Regional Hannoversche Allgemeine*, 02.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.haz.de/Umland/Burgdorf/Burgdorf-beziehungsweise-juedisch-und-christlich-Kirchengemeinden-starten-Kampagne-zu-Judentum-und-Christentum>.

Silverman, Jason (2021): Verstrickung von Judentum und Staat: Gibt es eine Lösung? In: *Christlich Christliche Zionisten Israel heute*, 05.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.israelheute.com/erfahren/verstrickung-von-judentum-und-staat-gibt-es-eine-loesung/>.

Smilga, Julia; Gorelik, Lena; Presser, Ellen (2021): 30 Jahre jüdische Zuwanderung Ausgerechnet Deutschland! In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Deutschlandfunk*, 06.01.2021. Online verfügbar unter https://www.deutschlandfunkkultur.de/30-jahre-juedische-zuwanderung-ausgerechnet-deutschland.976.de.html?dram:article_id=490335.

Soussan, Julian-Chaim (2021): Wechselvolle Geschichte. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 18.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/religion/wechselvolle-geschichte-2/>.

Spinrad, Viktoria (2021): Über Jahrhunderte gerettet. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 26.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/politik/juedisches-leben-in-deutschland-ueber-jahrhunderte-gerettet-1.5186792>.

Spinrad, Viktoria; Weisband, Marina (2021): Passen Sie auf auf unser Land. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 27.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/politik/gedenken-an-die-shoah-passen-sie-auf-auf-unser-land-1.5188195>.

Stäblein, Ruthard; Friedländer, Saul (2021): Saul Friedländer Proust lesen Homosexualität und Judentum. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Deutschlandfunk*, 11.01.2021. Online verfügbar unter https://www.deutschlandfunk.de/saul-friedlaender-proust-lesen-homosexualitaet-und-judentum.700.de.html?dram:article_id=489095.

Staffen-Quandt, Daniel; Schmid, Achim (2021): Jahresempfang der Akademie Tutzing zu "1700 Jahre Judentum". In: *Christlich Evangelisch Sonntagsblatt*, 26.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.sonntagsblatt.de/artikel/grosser-beitrag-des-judentums-zur-kultur-deutschland-jahresempfang-der-akademie#:~:text=%20Jahresempfang%20der%20Akademie%20Tutzing%20zu%20%221700%20Jahre,des%20Lebens%20steht%20bei%20Corona-Ma%C3%9Fnahmen%20im...%20More>.

Stamm, Hugo (2021): Israel ist Impfweltmeister. In: *Sonstige Online Medium Watson Blog CH*, 06.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.watson.ch/blogs/sektenblog/829604874-israel-ist-impfweltmeister-und-schon-grassieren-wieder-ressentiments>.

Steinke, Ronen (2021): Hier Auschwitz, da Blondinenwitz. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 22.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-polizei-chat-antisemitismus-richter-1.5212686?reduced=true>.

Sternberg, Jan; Weisband, Marina; Knobloch, Charlotte (2021): Charlotte Knobloch und Marina Weisband - Jüdisches Leben ist mehr als die Shoah. In: *Sonstige Überregional Redaktionsnetzwerk Deutschland*, 26.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.rnd.de/politik/charlotte-knobloch-und-marina-weisband-judisches-leben-ist-mehr-als-die-shoah-ER35C3R5MZHPTCIEIOR4CYLHNQ.html>.

Sternburg, Wilhelm von (2021): Wie ich meinen Herzschlag fühle, wenn ich daran denke. In: *Sonstige Überregional Frankfurter Rundschau*, 06.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.fr.de/kultur/literatur/stefan-zweig-wie-ich-meinen-herzschlag-fuehle-wenn-ich-daran-denke-90160195.html>.

Steven, Anne; Herzog, Roman (2021): Die Geschichte der Familie Portje. In: *Sonstige Regional Münstersche Zeitung*, 27.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.muensterschezeitung.de/lokales/staedte/metelen/die-geschichte-der-familie-portje-1082237>, zuletzt geprüft am 10.12.2021.

Stöhlker, Klaus (2021): Kein Platz mehr für Juden im Saas Tal. Im Wallis haben's Fremde schwer, Andersgläubige noch schwerer. Mit der Lonza und deren Covid-Vakzine wird sich das ändern. In: *Sonstige Lokal Inside Paradeplatz*, 13.02.2021. Online verfügbar unter <https://insideparadeplatz.ch/2021/02/13/kein-platz-mehr-fuer-juden-im-saas-tal/>.

Stoye, Sophia (2021): Verschwörungsgläubige tendieren fast immer zu Antisemitismus. In: *Sonstige Regional Rhein-Neckar-Zeitung*, 03.02.2021. Online verfügbar unter https://www.rnz.de/nachrichten/wiesloch_artikel,-querdenker-verschwoerungsglaeubige-tendieren-fast-immer-zu-antisemitismus-_arid,620161.html.

Strack, Christoph (2021): Meinung: Das Judentum gehört dazu - von Anfang an. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Deutsche Welle*, 21.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.dw.com/de/meinung-das-judentum-geh%C3%B4rt-dazu-von-anfang-an/a-56604401>.

tagesschau (2021a): Juden in Deutschland: "Einfach normal leben" - aber wie? In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Tagesschau*, 27.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/juedisches-leben-103.html>, zuletzt geprüft am 08.09.2021.

tagesschau (2021b): Jüdisches Leben in Deutschland: "Wir müssen uns nicht verstecken". In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Tagesschau*, 27.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.tagesschau.de/inland/juedisches-leben-deutschland-101.html>, zuletzt geprüft am 07.09.2021.

Taube, Seppel (2021): Virtual PV Jewish Film Festival Kehrt Zurück; Ein Film Beschreibt Die Arbeit Von Rabbi Kevin Hale, Einem Weichmacher Aus Northampton. In: *Sonstige Online Medium kultur pöbel*, 02.02.2021. Online verfügbar unter <https://kulturpoebel.de/virtual-pv->

jewish-film-festival-kehrt-zurueck-ein-film-beschreibt-die-arbeit-von-rabbi-kevin-hale-einem-weichmacher-aus-northampton/.

Thaidigsmann, Michael (2021): Lippenbekenntnisse sind völlig wertlos und heuchlerisch. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 27.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/politik/lippenbekenntnisse-sind-voellig-wertlos-und-heuchlerisch/>.

Thiede, Rocco (2021): Jesus in der Hall of Fame. In: *Sonstige Privatsender ntv*, 27.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.n-tv.de/leben/Jesus-in-der-Hall-of-Fame-article22307754.html>.

Trinks, Christopher (2021): Antisemitismus-Prävention im Unterricht. In: *Sonstige Regional Westdeutsche Zeitung*, 16.02.2021. Online verfügbar unter https://www.wz.de/nrw/duesseldorf/juedische-gemeinde-unterstuetzt-duesseldorfer-schulen-im-kampf-gegen-antisemitismus_aid-56279161.

Tsakiridis, Iris (2021): Identitätsstiftend: Erinnerung im Judentum. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Bayerischer Rundfunk*, 11.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.br.de/nachrichten/kultur/erinnerung-im-judentum,SAY9R2q>.

Tück, Jan-Heiner (2020): Dass das Wort Fleisch wird, ist ein christlicher Gedanke. In: *Sonstige Überregional Neue Zürcher Zeitung*, 22.12.2020. Online verfügbar unter <https://www.nzz.ch/feuilleton/der-juedische-gott-wird-nicht-mensch-aber-er-ist-bei-den-menschen-ld.1593150>.

Tuschick, Jamal (2021): Jubelnde Zustimmung. In: *Sonstige Überregional Freitag*, 17.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.freitag.de/autoren/jamal-tuschick/ghettonovellen>.

Tutzinger, Ruth (2020): Judentum in Wuppertal - Warum die Tora eine so große Rolle spielt. In: *Sonstige Regional Westdeutsche Zeitung*, 22.05.2020. Online verfügbar unter https://www.wz.de/nrw/wuppertal/judentum-in-wuppertal-warum-die-tora-eine-so-grosse-rolle-spielt_aid-51254385.

Ventzki, Jens-Jürgen (2021): Zeugnis ablegen bis zur Aussiedlung. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 30.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/politik/nationalsozialismus-ghetto-lodz-litzmannstadt-1.5183363>.

Verzhbovska, Natalia (2021): Digitaler Vortrag über das liberale Judentum von Rabbiner Natalia Verzhbovska. In: *Sonstige Lokal Lokalkompass Essen-Süd*, 05.01.2021. Online verfügbar unter https://www.lokalkompass.de/essen-sued/c-kultur/digitaler-vortrag-ueber-das-liberale-judentum-von-rabbiner-natalia-verzhbovska_a1497858.

Vorbrodt, Uta; Lehrer, Abraham (2021): Festjahr zu 1700 Jahren jüdischen Lebens in Deutschland "Auch ein lebendiges und fröhliches Judentum". In: *Christlich Katholisch Domradio*, 05.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.domradio.de/themen/judentum/2021-01-05/auch-ein-lebendiges-und-froehliches-judentum-festjahr-zu-1700-jahren-juedischen-lebens-deutschland>.

Weinberger, Anton Jakob (2021): Meine schöne Heimat werde ich nie vergessen. In: *Sonstige Überregional Frankfurter Allgemeine*, 30.01.2021. Online verfügbar unter

<https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/region-und-hessen/erinnerungen-an-offenbacher-ehrenbuerger-siegfried-guggenheim-17172400.html>.

Wernicke, Christian; Laschet, Armin (2021): Steinmeiers Auftrag - aufstehen. In: *Sonstige Überregional Süddeutsche Zeitung*, 21.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/politik/antisemitismus-steinmeier-festakt-1.5213299>.

Werthschulte, Christian (2021): Jüdische Rapper Songs zwischen Thora und Knarre. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich Deutschlandfunk*, 19.02.2021. Online verfügbar unter https://www.deutschlandfunkkultur.de/juedische-rapper-songs-zwischen-thora-und-knarre.2156.de.html?dram:article_id=492834.

Wiedemann, Charlotte (2021): Jüdisches Leben. Wider die Abstumpfung! In: *Sonstige Überregional taz*, 06.01.2021. Online verfügbar unter <https://taz.de/Juedisches-Leben/!5738120/>.

Wipfler, Judith (2021): Ein Krimi, der das Judentum erklärt. In: *Sonstige Öffentlich-Rechtlich SRF*, 08.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.srf.ch/kultur/literatur/der-boese-trieb-ein-krimi-der-das-judentum-erklaert>.

Witte, Leticia (2021): Religionsvertreter warnen vor Hass. In: *Christlich Katholisch Tag des Herrn*, 27.01.2021. Online verfügbar unter <https://www.tag-des-herrn.de/religionsvertreter-warnen-vor-hass>.

Wittich, Elke; Bernstein, Julia (2021): Vorübergehend geschlossen. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 11.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/unsere-woche/voruebergehend-geschlossen-2/>.

Wölfel, Christian (2021): Buber-Rosenzweig-Medaille an Regisseur Stückl verliehen - "Mahnung" für weiteren Einsatz gegen Judenfeindlichkeit. In: *Christlich Katholisch Domradio*, 07.03.2021. Online verfügbar unter <https://www.domradio.de/themen/judentum/2021-03-07/mahnung-fuer-weiteren-einsatz-gegen-judenfeindlichkeit-buber-rosenzweig-medaille-regisseur-stueckl>.

Wolff, Leonhardt (2017): Deutschland Steinmeier warnt vor wachsendem Antisemitismus Nachrichten. In: *Sonstige Lokal Info Marzahn-Hellersdorf*, 28.06.2017. Online verfügbar unter <https://info-marzahn-hellersdorf.de/deutschland-steinmeier-warnt-vor-wachsendem-antisemitismus-nachrichten-dw/>.

Wood, Geneviève (2021): Shelly Meyer und Ari Inger vor dem Rechtshaus der Universität an der Rothenbaumchaussee. RELIGION Studierende erzählen: Was bedeutet jüdisch sein in Hamburg? In: *Sonstige Regional Hamburger Abendblatt*, 16.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.abendblatt.de/hamburg/article231578575/Was-bedeutet-juedisch-sein-in-Hamburg-Studenten-Juedische-Gemeinde-Antisemitismus-Gesellschaft-koschere-Lebensmittel.html>.

Zachmann, Julian (2021): „Meet a Jew“ - Schüler aus Remchingen tauschen sich mit jungen Juden aus. In: *Sonstige Regional Badische Neueste Nachrichten*, 03.02.2021. Online verfügbar unter <https://bnn.de/pforzheim/enzkreis/remchingen/schueler-austausch-juden-projekt>.

Zuschlag, André (2021a): Hass trifft nicht willkürlich. In: *Sonstige Überregional taz*, 07.01.2021. Online verfügbar unter <https://taz.de/Attacke-vor-Synagoge-in-Hamburg/!5738288/>.

Zuschlag, André (2021b): Unpolitisch auf einen Juden einschlagen. In: *Sonstige Überregional taz*, 07.01.2021. Online verfügbar unter <https://taz.de/!5738265/>.

Zuschlag, André; Stricharz, Philipp; Bistrizky, Shlomo (2021): Anschlag vor Synagoge in Hamburg: Attacke laut Anklage unpolitisch. In: *Sonstige Überregional taz*, 06.01.2021. Online verfügbar unter <https://taz.de/Anschlag-vor-Synagoge-in-Hamburg/!5738287/>.

Zuschlag, André; Tschentscher, Peter (2021): Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge: Der Streit geht weiter. In: *Sonstige Überregional taz*, 23.02.2021. Online verfügbar unter <https://taz.de/Wiederaufbau-der-Bornplatz-Synagoge/!5750291/>.

Zylbersztajn-Lewandowski, Daniel (2021): Chuppa für alle. In: *Jüdisch Jüdische Allgemeine*, 11.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.juedische-allgemeine.de/juedische-welt/chuppa-fuer-alle/>.