

**MISSION DER MENNONITEN BRÜDERGEMEINDE IN
KARAGANDA/KASACHSTAN**

by

ANDREAS FRIESEN

submitted in part fulfilment of the requirements for
the degree of

MASTER OF THEOLOGY

in the subject

MISSIOLOGY

at the

UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA

SUPERVISOR: PROF J REIMER

NOVEMBER 2002

**MISSION der Mennoniten Brüdergemeinde
in Karaganda/Kasachstan**

MASTER OF THEOLOGIE

im Fach der
MISSIOLOGIE

an der

University of South Africa

Prof. Dr. J. Reimer

Vorgelegt von

Andreas Friesen

Neuwied, November 2001

Student number: 3277-328-5

I declare that

* Mission der Mennoniten Brüdergemeinde in
Karagand / Kasachstan is my own

work and that all the sources that I have used or quoted have been indicated and acknowledged by means of complete references.

A. Friesen

SIGNATURE

(Mr A Friesen)

15.05.2002

DATE

- * **The exact wording of the title as it appears on the copies of your short dissertation/dissertation of limited scope/dissertation/thesis, submitted for examination purposes, should be indicated in the open space.**

UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA
ZUSAMMENFASSUNG DER DISSERTATION

Die vorliegende Dissertation befaßt sich mit der Missions-theologischen Forschung der deutschen Mennoniten Brüdergemeinde in Karaganda/Kasachstan in den Jahren 1956-2000. Der realexistierende Sozialismus mit atheistischen Werten machten das Leben der Christen schwer und das missionarische Wirken unmöglich. Trotzdem war Mission möglich. Sie wurde vorbereitet durch erfahrene Prediger und Lehrer der Gemeinde, die durch Schulung von jungen Predigern, regelmäßigen Wortverkündigung, Sonntagschul- und Jugendarbeit, die Gemeinde zum effektiven Zeugendienst angeleitet haben. Diese Missionsform behielt die Gemeinde bis in die Mitte der 70er Jahren, bis die missionarische Aktivität nach Außen mehr und mehr möglich wurde. Angagierte Brüder besuchten mit Jugendlichen, Prediger und Sänger einsame Christen und Gemeinden in entlegenen Dörfern, führten persönliche Gespräche mit Ungläubigen und organisierten Großevangelisationen. Auch aus den Reihen der Gemeinde wurden Missionare für den Gemeindeaufbau und Evangelisation nach außen ausgesandt.

Titel der Arbeit:

**MISSION DER MENNONITEN BRÜDERGEMEINDE IN
KARAGANDA/KASACHSTAN**

Schlagwörter:

Mennoniten Brüdergemeinde, Karaganda, Mission, Gemeinde, sozialistischer Staat, Zeugnis, Gemeindelehre, Evangelisation, Upolnomočenyj, KGB – der sovjetische Geheimdienst.

UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA

CIRCULAR

KEY TERMS DESCRIBING THE TOPIC OF A DISSERTATION

The dissertation in hand is about the theological researches about the mission of the German Mennonite - Brethren - Church in Karaganda / Kasachstan from 1956 to 2000.

The existing socialism with its atheistical values affected adversely the lives of the Christians and prevented them from missionary work. In spite of that mission was able to be practised.

Experienced preachers and teachers in the church prepared the missionary work by instructing the Christians to be effective witnesses for the Lord. This was achieved by the training of young preachers, regular pronouncements of the Gospel and the work with children and young persons.

The Christians retained this method until the middle of the 70ies when the rigid laws concerning the missionary work were mitigated. Committed brothers, young persons, preachers and singers visited lonely Christians and churches in remote villages, had personal conversations with unbelievers and organized evangelizations. Members of the church were sent out as missionaries to erect parishes and carry out evangelizations.

Title of the thesis:

**MISSION OF THE MENNONITE - BRETHREN - CHURCH IN
KARAGANDA / KASACHSTAN**

Key terms:

Mennonite - Brethren - Church, Karaganda, mission, church, socialistic state, witness, doctrine of the church, evangelization, Upolnomocenyj, KGB - the Sovjet secret service

Inhalt

Inhalt		2
Abkürzungen		5
Einleitung		7
1	Forschung	7
1.1	Die Fragestellung und die Ziele der Arbeit	7
1.2	Der Forschungsstand der Russlandmennoniten und ihrer Mission	9
1.3	Literatur zur MBG Karaganda	11
1.4	Archive	12
1.5	Interview	14
1.6	Andere Quellen	14
2	Das Gemeindeleben der Mennoniten Brüdergemeinde	15
2.1	Die Hintergründe	15
2.1.1	Der lange Weg der Deportierten	18
2.1.2	Die Einsätze in der Arbeitsarmee	21
2.1.3	Kontrolle durch die Kommandatur	24
2.1.4	Das Konzentrations- und Arbeitslager Karlag	26
2.2	Die Anfänge des missionarischen Lebens in Karaganda	29
2.2.1	Die Bildung der kleinen Gemeindezellen	29
2.2.2	Die Mennonitenansiedlung in Karaganda	31
2.2.3	Das geistliche Erwachen	33
2.3	Die Gründung der Mennoniten Brüdergemeinde in Karaganda	36
2.3.1	Mennoniten: Bezeichnungs- und Anwendungskriterien	36
2.3.2	Die Sammlung und Organisation der Zerstreuten	39
2.3.3	Die Erweckung als Folge der Gemeindegründung	43
2.3.4	Die Leitungsstrukturen der Gemeinde	46
2.3.5	Auf dem Weg zur Legalisierung der MBG	48
2.3.6	Exkurs: Beziehung zu anderen Gemeinden	51
2.4	Missionarisches Wirken der MBG	54
2.4.1	Missionsverständnis im sozialistischen Staat	54

2.4.2	Missionarische Bedeutung der Lehre.	57
2.4.2.1	Die Gottesdienste	57
2.4.2.2	Die Lehre in der Wortverkündigung	60
2.4.2.3	Die Kinderarbeit	63
2.4.2.4	Schulung der Sonntagschullehrer	66
2.4.2.5	Die Jugendarbeit	67
2.4.2.6	Der Taufunterricht	70
2.4.2.7	Die theologische Ausbildung.	71
2.4.2.8	Bedeutung der geistlichen Literatur	73
2.4.2.9	Eigene Publikationen	76
2.4.3	Zeugnis – als missionarisches Mittel der MBG	79
2.4.3.1	Exkurs: Definition des Begriffs „Zeugnis“	79
2.4.3.2	Leben in der Gesellschaft	81
2.4.3.3	Bedeutung der Wassertaufe	84
2.4.3.4	Diakonie und gegenseitige Hilfe	85
2.4.3.5	Dienst der Zeugen im Militärdienst	88
2.4.3.6	Martyrium als Zeugendienst	92
2.4.4	Mission nach außen	95
2.4.4.1	Herstellung und Verbreitung geistlicher Schriften	95
2.4.4.2	Evangelistische Einsätze	97
2.4.4.3	Die Evangelisationen	105
2.4.4.4	Aussendungen	106
2.4.5	Hindernisse	108
2.4.5.1	Der kommunistische Machtnerv - Upolnomočenyj	108
2.4.5.2	Der ideologisch-politische Feind KGB	111
2.4.5.3	Gemeindeinterne Hindernisse	115
3	Missionstheologische Auswertung	117
3.1	Biblische Lehre als Missionsfundament	117
3.2	Der Ruf zur Umkehr	118
3.3	Biblische Unterweisung	119

3.4	Bedeutung der Gemeindezucht	122
3.5	Theologische Ausrüstung als missionarisches Ziel	124
3.6	Deutsche Sprache als ethnokonfessioneller Faktor	127
3.7	Lebensführung als missionarischer Arm	128
3.8	Die Bedeutung der Familie	129
3.9	Märtyrium als Form der Mission	131
3.10	Mission nach außen	133
4	Bibliographie	137

Abkürzungen

- AURECB - Allunionsrat der Evangeliums-Christen-Baptisten
- BEC - Bund der Evangeliums-Christen
- BL - Bratskij Listok (Bruder-Blatt)
- BV - Bratskij Vestnik (Bruder-Bote)
- ECB - Evangeliumschristen-Baptisten
- FSO - Fabrično savodskoje obučenije (handwerkliche Fachschule)
- FSU - Fabrično savodskoje učilišče (handwerkliche Fachschule)
- G2W - Glaube in der 2. Welt
- GPU - Gosudarstvennoje političeskoje upravlenije (sovjetischer Staatssicherheitsdienst)
- GULAG - Glavnoje upravlenije lagerei (Übergeordnete Lagerbehörde)
- GUS - Gemeinschaft Unabhängiger Staaten
- Karlag - Karagandinskij ispravitel'no-trudovoi lagerj (Konzentrations- und Arbeitslager in Karaganda)
- Kommandatura – eine staatliche Kontrollbehörde der NKWD
- KGB - Komitet Gosudarstvennoj Besopasnosti (sovjetische Geheimdienst)
- KNB - Komitee der Nationalen Sicherheit
- MBG - Mennoniten-Brüdergemeinde
- MWD - Ministerstvo Wnutrennjich Del (das Innenministerium ab 1957)
- NKWD - Narodnyj kommissariat wnutrennich del (das Innenministerium ab 1934)
- Oblisplkom – Oblastnoj Ispolnitel'nyj Komitet (eine Partei- und Aufsichtsbehörde der Gebietsverwaltung)
- OGPU - Objedinennoje političeskoje upravlenije (Vereinigter sovjetischer Staatssicherheitsdienst)
- Sovhos - Sovmestnoje Chosjaistvo (gemeinsame Haushaltung)
- Sovnarkom – Sovetskij narodnyj kommissariat (Sovjetische Volkskommissaren)
- Stadtteile von Karaganda - Kirzavod, Kohlengruben 33', 38', Kopai, Maikuduk, Mel'kombinat, Michajlovka, Šachtinskij Rayon
- UdSSR - Union der Sowjetischen Sozialistischen Republiken
- Upolnomočenyj – der Bevollmächtigte des Rates für Religionsangelegenheiten

WOCHR - Vojenirovannaja ochrana (Militärische Wache für die Bewachung der Gefangenen)

WOJENKOMAT – Wojennyj Kommissariat (Militärische Einberufungsstelle für Rekruten)

ZK KPDSU - Zentral Komitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion

Einleitung

1 Die Forschung

1.1 Die Fragestellung und die Ziele der Arbeit

Die Geschichte der Mennoniten ist nach ihrer Entstehung durch die Geschichtsforscher vielfach aufgegriffen und aus geschichtlichen, kulturellen, theologischen und sozialen Standpunkten beleuchtet worden.¹ Anders sieht es mit den Mennoniten in der Sowjetunion aus, die zur evangelikalen Glaubensgruppe mit eigenen deutschgeprägten kulturellen und gesellschaftlichen Lebensformen gehörten. Da ich selbst aus einer mennonitischen Familie komme, die in Karaganda wohnte und das Gemeindeleben der Mennoniten Brüdergemeinde als überzeugter Christ aktiv miterlebte, wurde ich motiviert im Rahmen der Missionsforschung die vorhandene Materialien zu untersuchen und missions-theologisch auszuwerten. Neben den Randgebieten wie die Lebensarten der Mennoniten, ihre Traditionen, Wertvorstellungen und Normen, die Bedeutung der Familie und der Glaube für den Einzelnen, der in der Heiligen Schrift verankert ist, der Bezug zur Gemeinde, die Überlebensstrategien im realexistierenden Sozialismus, geht es in dieser Arbeit vor allem um das missionarische Wirken der MB Gemeinde in den Jahren der Unterdrückung, Verfolgungen und Vernichtung der Christen. Die vorliegende Forschungsarbeit beschäftigt sich mit der Mennoniten Brüdergemeinde in Karaganda, in Kasachstan in den Jahren 1955-2000. Vor allem soll den Fragen nachgegangen werden: In welchem politischen, kulturellen und religiösen Umfeld ist die Gemeinde entstanden? Welche geistlichen Grundlagen prägten die Gläubigen, ihre Aktivitäten in- und außerhalb der Gemeinde? Wie verstanden die Mennoniten Jesu Missionsauftrag, wie wurde er gelehrt und in die Tat umgesetzt? Welche Missionsformen gab es in dieser Zeit, mit welchen Mitteln wurden sie durchgeführt und wer waren die mutige Gemeindemitarbeiter und Missionare, die diesen Auftrag erfüllten? Im Laufe der Arbeit sollen dabei Parallelen zu den Täufern und soweit bekannt ihren Missionsvorstellungen und Praktiken gezogen werden. Die Arbeit könnte folgend eingeteilt werden:

Das einleitende Kapitel 1 beschäftigt sich zuerst mit der Fragestellung, dem Forschungsstand und den Zielen der Arbeit. Anschließend werden im Kapitel 2 die Hintergründe der Zwangsansiedlung der Deutschen Mennoniten in Kasachstan, einer

---

¹ Siehe dazu Töws A. 1949; Krahn C. 1936; Unruh B. 1955; Friesen P. 1991; Goertz H. 1971; Reimer J. 1992; 1996; Fast H. 1982; Geiser H. 1971 u.a.

der fünfzehn Republiken der Sowjetunion, erforscht. Hier soll auch ein Einblick von Schicksalen einiger Deportierten und Verschleppten verschafft werden. Bedeutungsvoll waren die Anfänge des missionarischen Lebens in Karaganda und die Sammlung von kleinen Gemeindezellen, die überwiegend durch die Zwangsansiedlung und Repressionen der Regierung herbeigeführt wurden. Da der praktizierte Glaube im Zeugnis nach außen bei den Mennoniten eine zentrale Bedeutung einnahm, besteht die Notwendigkeit ihre Glaubenswurzeln zu erforschen. Dann sind die Ursachen der Entstehung und die Dynamik des Wachstums der MB Gemeinde in Karaganda und die darauf folgende Erweckung zu untersuchen. Schließlich folgt die Analyse der vielseitigen Belehrung in der Gemeinde, die ein wichtiger Faktor für die missionarische Aktivität der Mennoniten Brüdergemeinde war. Die durchdachte Lehrmethode der Gemeindeleitung hatte auf Dauer gesehen eine tiefgreifende Prägung der Gemeindeglieder, welche sich im gesellschaftlichen Umfeld wiederum als wirksamer Zeugendienst erwies. Dieser Missionsform schließt sich nahtlos das Wirken der Gemeinde nach außen hin, dass in der Herstellung und Verbreitung der geistlichen Schriften, evangelistischen Eissäten oder Aussendungen von Missionaren sich bestätigt hat. Im gleichen Kapitel folgen nach der Bestandaufnahme der Missions- und Evangelisationsformen die Untersuchungen von äußeren Umständen im staatlich-atheistischen System, die ihren Riegel von außen vorgeschoben haben und ein unübersehbares Hindernis für das missionarische Wirken der MBG waren, es soll aber auch die Problematik der Gemeindeinternen Hürden untersucht werden. Im Kapitel 3 folgt die Zusammenfassung, die missions-theologische Auswertung der Ergebnisse und die Bedeutung der MBG Mission für die Zukunft.

Zum Ziel dieser Arbeit wurden folgende Punkte gesetzt:

- a) die Untersuchung des Gemeindelebens der MB Gemeinde und ihre Bedeutung für die Mission,
- b) die Erforschung von Inhalten und Methoden der Mission der MB Gemeinde im realexistierenden Sozialismus,
- c) die Untersuchung der fördernden und hemmenden Faktoren der Mission der Mennoniten in Karaganda in den Jahren 1955-2000
- d) die erforschten Anwendungskriterien und Erkenntnisse in der Zukunft für die Hilfe in der Missionsforschung des Ostens anwenden.

1.2 Der Forschungsstand zur Geschichte der Russlandmennoniten und ihrer Mission

Einen guten Einstieg in die Mennonitengeschichtsforschung bietet die Materialiensammlung des mennonitischen Geschichtenvereins „Weierhof“ in der Pfalz. Die Veröffentlichungen von Horst Gerlach (1980, 1992), Horst Penner (1978) und Horst Quiring (1995) verhelfen durch zahlreiche Dokumente, Erinnerungen und Lebensgeschichten zu einer umfangreichen, fundierten Glaubensgrundlage für die Mennonitenforschung in der Sowjetunion. Die Jahrbücher der „Kommission für deutsche und osteuropäische Volkskunde“ hat in den Jahren 1990-96 manche Publikationen veröffentlicht, die das Leben, den Glauben und auch zum Teil die Mission der Mennoniten im Visier haben. Eine gute geschichtliche Glaubensgrundlage der Mennoniten bietet Peter M. Friesen (1911) durch die jahrelang gesammelten Materialien, allerdings ist der Zeitrahmen bei ihm mit dem Jahr 1910 begrenzt, bei Georg Epp ist er noch früher angesetzt (1997, 1998), mit 1887. Die wissenschaftlichen Auseinandersetzungen über die Mission und Identität der Mennoniten in den USA, Kanada und auch zum Teil in der Sowjetunion, wurden mehrfach veröffentlicht. Im deutschsprachigen Raum zählen nicht nur die Erinnerungen von Esau (1979), sondern auch die Werke von Krahn (1964) und Penner (1995) zu den bekanntesten Informationsquellen über die Mennoniten und ihren aktiven Glauben in Europa.² Über die Ansiedlung und das Wirken der Mennoniten in Russland sind die Untersuchungen von Lichdi (1983) und Penner (1978) von Bedeutung. Die sozio-geschichtliche Forschungsstudie von Klaube (1991) beschäftigt sich subjektiv mit mennonitischen Siedlungen und ihrem Gemeindeleben in den Dörfern der Kulunda-Steppe und die Verfasser Stricker und Kahle (1992) greifen in ihren Untersuchungen der Russlanddeutschen vielseitig auf die Mennoniten und ihren praktischen Gemeindeleben in Asien und Kasachstan zurück. Hier gibt es auszugsweise einige Informationen, die einen Vergleich oder auch eine Gegenüberstellung zur Mission der MBG in Karaganda ermöglichen. Die Darstellung des aktiven Glaubens der Deutschen und Mennoniten in der Sowjetunion geht zurück auf die umfassende Literatur von Kahle (1974, 1978, 1992, 1995) und der politischen Lage auf Luchterhand (1976, 1978). Ihnen gegenüber stehen die atheistischen Geschichtsforscher Krestjaninov (1967), Ipatov (1977, 1978) und

² Die Studie von Penner ist unter den Mennoniten in Südamerika sogar als Schulbuch eingeführt worden.

Podoprigora (1985), deren kritische Veröffentlichungen über den Glauben und das Wirken der Mennoniten im ideologischen Gegensatz zu anderen Forschern stehen. Ihnen gesellt sich die Sammlung der atheistischen Aufsätze von Pismanik, Černov, Čukovenkov, Klibanov und Romenez (1967), die sich mit dem ideologisch-religiösen Kampf gegen die Christen und Mennoniten beschäftigen. Klibanov, Galizkaja, Brjanov und Arnaut spezialisierten sich in der Ausbildung von atheistischen Aktivisten gegen die Lehre und Mission der Christen in der Hochschule für den wissenschaftlichen Atheismus in Moskau und verfassten ihre Werke im Sammelband „Molodež i Ateizm“ (1971). Eine interessante Studie veröffentlichte der kasachische Autor Abdurachmanov (1980), der am Rande seiner soziologischen Studie das Zusammenleben und Wirken der deutschen Mennoniten unter den einheimischen Kasachen schildert. Eine Reihe von missions-theologischen Diffirenzen zwischen Baptisten und Mennoniten greift in seinen Publikationen der mennonitische Missionsforscher Reimer (1992, 1996) auf, vor allem in der Forschungsarbeit „Auf der Suche nach Identität“ (1996). Dazu liegen dem Autor eine beträchtliche Anzahl an Monographien über persönliche Lebensgeschichten, Gemeinde- und Missionsaktivitäten, die mit den Mennoniten in Kasachstan verbunden sind, vor. Dazu gehören unter anderem Hamm (1983), Götz (1997), Hildebrandt (1993), Reimer (1996), Derksen (1989), Klassen (1995), Schmidt-Schell (1995), Wedel (1997) u.a. Auf einige sozialwissenschaftliche Arbeiten mit evangelistischen Hintergrund der jüngeren Zeit soll noch hingewiesen werden: Regina Löneke behandelt in ihrer Dissertation (1999) gewissenhaft die geistlichen Werteverständnisse der Mennoniten aus Orenburg und Elisabeth Wisotzki analysiert die Überlebens- und Glaubensstrategien der russlanddeutschen Mennoniten in Russland (1992). Johannes Müller befasst sich mit der Lebenswelt einer Mennoniten Brüdergemeinde in Lippe (1992) und will aufgrund ihrer geschichtlichen Erfahrung, die Strategien und Strukturen des mennonitischen Glaubens und Gemeinschaft erfassen. Zu den wertvollen Materialquellen gehört die missions-theologische Dissertation von Heinrich Klassen (1998), der die Missionslinie der Wiedertäufer bis in die Gegenwart verfolgt und auswertet und die MTh Dissertation von Andrej Rempel (1999) „Wertewandel im Denken Freikirchlicher Aussiedler aus der ehemaliger UdSSR als missiologisches Problem“.

Zum objektiven Forschungsstand dieser Arbeit wurden die veröffentlichten Studien und Standardwerke der früheren Zeit, die sich mit den Täufern, Mennoniten

und ihrer Mission befassen, herangezogen. Eine gute Informationsquelle ist das vierbändige Mennonitenlexikon, herausgegeben von Hege und Neff (1913), wo zahlreiche missionarische Artikel und Zusammenhänge erklärt werden und das englische Band Nr.5 des mennonitischen Lexikons, das in Herald Press erschien. Zur Täufermission gehört auch das umfassende Standardwerk von Schäufele (1966), wo er systematisch das missionarische Selbstbewusstsein der Täufer im 16. Jahrhundert untersucht. In den „Mennonitischen Märtyrer“ von Toews (1949) kommt der Preis des aktiven Täuferglaubens zum Tragen und Hershberger (1963) analysiert in seinem Sammelband mit anderen Autoren das Erbe und die Verpflichtung dieser Bewegung. Bender, ist als Gründer, Präsident der Mennonite Historical Society und Autor von zahlreichen Schriftquellen über die Täufergeschichte und ihrer Aktivität bekannt geworden (1952, 1963), aber auch Köhler (1951), Wiswedel (1967) und Littel (1966) gehören ebenfalls zu den wichtigsten Forscher der Täufer und ihrer Mission. Hans Kasdorf wurde durch seine zahlreichen Veröffentlichungen als langjähriger Missionslehrer und Forscher der Täufer-, bzw. Mennonitenmission bekannt (1989, 1991, 1996) seine Beiträge sind eine gute Grundlage und Informationsquelle für meine Arbeit.

1.3 Literatur zur MB Gemeinde in Karaganda

Mir ist aufgefallen, dass in der mir bekannten Reihe der Veröffentlichungen über die Mennoniten in Karaganda die Darstellung der Mennoniten Brüdergemeinde und ihre Mission mit einer handvoll handschriftlicher Manuskripten und Beschreibungen abgedeckt ist. Die Untersuchungsquellen beinhalten überwiegend die Informationen der unmittelbar beteiligten Personen im Gemeinde- und Missionsgeschehen in Karaganda. Daher zählt für meine Fallstudie das Buch von Wölk sen. und Wölk jun. (1981) und das Interview mit ihnen, die über die Entstehung, Entwicklung und missionarische Tätigkeit der Mennoniten Brüdergemeinde in Karaganda berichten, zu den hilfreichsten Informationen. Zudem sind es Personen, die sich unmittelbar aktiv im untersuchten Geschehen beteiligt haben. Ein Sammelband mit Briefen von Mennoniten und ihren geistlichen Leitern aus den Jahren ihrer Gefangenschaft, Verbannung und Lagerhaft in der Sowjetunion, der herausgegeben wurde von Hildebrandt, Klassen und Wölk (1998), zeigt auf die Zeugeneinstellung der Christen in den schwersten Lebensprüfungen, sowie die einzelnen Beiträge zum aktiven Glauben von Wölk (1990, 1994) und Wiebe (1990)

in den Mennonitischen Jahrbüchern, zählen zum Inhalt meiner Forschung. Zu der Ansiedlung, dem Wirken und der späteren Auswanderung der Mennoniten in Kasachstan hat Stricker einen guten Aufsatz in „Glaube in der 2. Welt“ (1996) veröffentlicht. Gute und fundierte Veröffentlichung über den Baptisten- und Mennonitenglauben und ihrem Wirken bietet Walter Sawatsky (1981).

Die Informationszeitschrift vom Hilfskomitee „Aquila“, die seit 1992 vierteljährlich erscheint, enthält aktuelle Berichte über die Gemeinde und Missionsarbeit in Kasachstan und Sibirien. Dadurch werden vor allem die Aussiedlergemeinden in der BRD motiviert zur tatkräftigen Unterstützung in diesen Regionen. Diese Schriftausgabe gibt außerdem einen guten Einblick in die Missionsarbeit und die damit verbundenen Schwierigkeiten am Ort. Seit 1997 werden regelmäßig geschichtliche Hintergründe und Zusammenhänge der Gemeinde- und Missionsarbeit in Karaganda und Sibirien veröffentlicht, welche auf die umfangreiche Informationssammlung und Vorarbeit vieler Geschwister zurückgeht. Um diese Arbeit zu vorsieren wurde ein Verein zur Erforschung und Pflege des russlandmennonitischen Kulturerbes gegründet, welcher von ehrenamtlichen Mitarbeitern wie Viktor Fast, Bernhard Matthies, Johannes Dyck, Jakob Penner, u.a. geführt wird. Zu der neueren Ausgabe gehört das Sammelband von Aufsätzen von Gerhard und Julia Hildebrandt (2000), die über die Literatur, das Gemeindeleben und die Mission der Mennoniten in Russland in den letzten 200 Jahren berichten.

Im Rahmen der Arbeit der Mennonitischen Umsiedlerbetreuung (MUB) wurde von Heidebrecht, dem Nachfolger des pensionierten Vorsitzenden Hans von Niessen, ein Band mit evangelistischen und gemeindebezogenen Kurzberichten der Mennoniten verfasst (1999). Hier können gefunden werden einige hilfreiche theologische Hinweise zum Wirken der Mennoniten in Karaganda.

Eine Reihe von unveröffentlichten Berichten über das Leben und Wirken der Mennoniten und Baptisten in Karaganda wurden in handschriftlichen Manuskripten von Peter Thielmann, Abram Günther, Wilhelm Matthies, Heinrich Wölk, Johannes Koop, Johannes Nickel, Helene Bergen, Viktor Fast, Jakob Penner u.a. zum wertvollen Gebrauch frei gegeben.

1.4 Archive

Eine wichtige Informationsquelle sind die vorhandenen Archive in Karaganda. Sie enthalten die umfangreichsten Dokumente, die nicht nur die

geschichtlichen Hintergründe der Deutschen Mennoniten in Karaganda aufklären, sondern auch den Glauben und das Wirken der Christen aus der sekularen, atheistischen, ja sogar feindlichen Sicht des Sowjetstaates berichten. Der Zugang und die Benutzung der Akten wurde zunehmend erleichtert, ist aber noch mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Hierzu gehört das „Archiv des KGB“³, das die Akten von politischen und religiös-verfolgten Häftlingen enthält. Man darf auch eingeschränkt in die Untersuchungsakten, wo das Untersuchungsvorgehen und die Inhalte der Beschuldigungen von verhafteten Gläubigen und geistliche Leiter der Gemeinde festgehalten wurden, einsehen.

Die im „Gosarchiv“ (russ: *Staatliches Archiv*) aufbewahrten Akten enthalten Kärtchen von Häftlingen, die nur einen kurzen Lebenslauf enthalten. Dadurch kann man den Grund der Verurteilung nachvollziehen, das Maß der verhängten Strafe und den Weg der Häftlingen, die durch verschiedene Lager und Gefängnisse gegangen sind. Manch ein Weg der verurteilten Mennoniten und geistlichen Leiter konnte auf dieser Weise besser aufgeklärt werden.

Das dritte Archiv führt den Namen „Archiv Spezpereselenzew“ (russ: *Archiv der Vertriebenen*) und beinhaltet die Daten der ausgesiedelten Völker, die nach Karaganda in den Jahren 1931-1960 gebracht wurden bzw. freiwillig gekommen sind. Die zwangsausgesiedelten Russlanddeutschen und Mennoniten führen hier in der Zahl und gehören zur untersuchten Volksgruppe.

Im vierten „Archiv Upolomočenogo“⁴, der für die Nachfragen und Forschungen nur weniger Personen frei gegeben wurde, finden sich zahlreiche Dokumenten, Briefwechsel, Protokolen und Untersuchungsakten, die die Auseinandersetzungen zwischen dem Upolnomočenyj und der Gemeindeleitung der verschiedenen Ortsgruppen in Karaganda aufzeigen. Mit dem Antrag der heutigen Gemeindeleitung am Ort ist der Zugang zu diesen Dokumenten gewährleistet.

Die hochinteressante und notwendige Aufarbeitung der Materiale in den Archiven in Karaganda ist nicht nur zeitaufwendig und finanziell belastend, sondern verlangt für die qualitative Forschung eine Reihe von Mitarbeitern und wird mit Sicherheit noch in vielen Jahren nicht abgeschlossen sein.

³ Jetzt KNB – Komitee der Nationalen Sicherheit. Die geschichtliche Reihenfolge der Benennung lautet: OGPU-NKWD-KGB-MWD-KNB. Nach dem Attentat von Kirow am 1. Dezember 1934 wurde die (a) von Stalin initiierte Verordnung der kurzen Abwicklung von Strafprozessen herausgegeben und (b) die OGPU in NKWD umbenannt, die dann später über den Kopf der KPDSU gewachsen sind (Šaimuchanov 1997:23).

Das Archiv mit wichtigen geschichtlichen Dokumenten zur Mennonitenforschung im Weierhof in Kirchheimbolanden in der Pfalz ergänzt die Forschung meiner Arbeit in den Fragen zur Geschichte, zum Glauben und zur Missionsarbeit der Mennoniten in Kasachstan.

1.5 Interview

Um die bestehenden Lücken in der Forschungsarbeit abzudecken, wurden zahlreiche Gespräche und Interviews mit kundigen Informanten geführt. Dazu zählen zuerst Gemeindevorsteher, Älteste, Prediger und andere Mitarbeiter, die zu bestimmten Fragen der Missionsarbeit der Mennoniten Brüdergemeinde in Karaganda in der Vergangenheit aus der Erinnerung oder anderen Quellen Antworten geben können, sofern diese noch am Leben sind. Zu diesen Personen gehören Heinrich Wölk, Jakob Plett, Gerhard Wölk, Heinrich Görzen, Alexander Becker, Peter Thielmann, Abram Derksen, Waldemar Thiessen, Hans Harder, u.a. Zur anderen befragten Gruppen gehören Personen, die gegenwärtig in der Gemeinde, bzw. Missionsarbeit in Karaganda stehen, sowie Personen, die in der BRD wohnen und über Informationen verfügen und die Forschungsgeschichte betreiben. Zu diesem Kreis gehören Viktor Fast, Jakob Penner, Woldemar Daiker, Viktor Hildebrand, Erich Liebenau, Gerhard Warkentin, Heinrich Unruh, u.a.

1.6 Andere Quellen

Die Tontechnik in Kasachstan ließ in den 60-70er Jahren besseres zu wünschen übrig, aber trotzdem ermöglicht es sich durch die aufgenommenen Gottesdienste, Predigten, Gesang, Chor- und Orchestrvorträge relativ gut das Geschehene zu reflektieren. Dadurch gelingt es nicht nur die Art und Form derselben zu untersuchen, sondern auch wie ihre evangelistischen Inhalte die damalige Zuhörer und ihr missionarisches Engagement beeinflussten. Der Bestand an diesen Tonaufnahmen ist aus verständlichen Gründen mangelhaft und die Bearbeitung zeitaufwendig. Aus der Vielfalt von Fotoalben, die die Mennoniten aus Karaganda nach Deutschland mitgebracht haben, lassen sich manche Zusammenhänge in der Geschichte gut erklären und definieren, welche für die Missionsuntersuchung in der Verfolgungszeit von großer Bedeutung ist. Auch die Diaserien von den

---

⁴ Siehe die Erklärungen für Abkürzungen auf Seite 5-6.

evangelistischen Einsätzen, Jugendausflügen, Familienfesten und Beerdigungen tragen die entsprechende Information bei.

Eine aktuelle Informationsquelle bieten die in Rengsdorf angelegten Unterlagen zur Mennonitischen Umsiedlerbetreuung (MUB), die bis vor kurzem von Hans von Niessen geleitet wurde. Durch die Betreuung der eingetroffenen Mennoniten aus der Sowjetunion zwischen 1987-1999, wurde eine Sammlung mit umfangreichem Material veranlaßt, die für meine Arbeit jedenfalls von großer Bedeutung ist. Dazu wurden noch die Jahresberichte, Sitzungsprotokolle des Vorstandes, Informationsschriften, sowie Tätigkeitsberichte zur Verfügung gestellt, die einen Blick hinter die Kulissen in der Arbeit mit den Mennoniten erlauben.

2 Das Gemeindeleben der Mennoniten Brüdergemeinde

2.1 Die Hintergründe

Die zentralasiatische Region⁵ stand im Laufe des 19. Jahrhunderts unter dem Zeichen der Eroberung von russischen Truppen, die schließlich in den achtziger Jahren desselben Jahrhunderts zum Abschluss ging. Nach den Jahren 1880 fanden sich immer wieder Deutsche, die aus der Gegend vom Schwarzen Meer, dem Volgagebiet und der Ukraine in einigen Etappen freiwillig nach Kasachstan zogen und sich dort ansässig machten.⁶ Die unüberschaubaren Trockensteppen der Wüstenzone, der Mangel an Wasser für Land und Vieh, das stark kontinentale Klima,⁷ mit trockenem Wind und scharfen Temperaturschwankungen⁸ konnten die Einwanderer von ihrer Ansiedlungsabsicht nicht zurückschrecken. Die Kasachen gehörten zu den sunnitischen Muslimen und führten eine nomadische Lebensweise (Hecker 1994:119)⁹. Der Islam war die dominierende Religion unter Kasachen, die vermischt mit Okkultismus und Spiritismus die Menschen Jahrtausende unter dämonischen Einflüssen hielt. Die Nationalität dieses Volkes war ohne der

⁵ Dazu gehörten die Volksgruppen wie Kasachen, Usbeken, Turkmenen, Tadžiken und Kirgisižen.

⁶ Vgl. Eisfeld 1992, S.68-74.

⁷ Die Jahresniederschläge betragen in Karaganda ca. 292 l/m² (Hecker 1994:117).

⁸ Die Durchschnittstemperaturen liegen in Zentralasien im Winter bei -20° und im Sommer bei +25° (Hecker 1994:117).

⁹ Über die ethnische Heterogenität der moslemischen Bevölkerung in Kasachstan berichtet Katrin Benner in ihrer umfassenden wissenschaftlichen Untersuchung „Der Völkerstaat Kasachstan“ in Bd.11 der Osteuropa - Geschichte, Wirtschaft, Politik (1996), besonders auf den Seiten 62-72.

Religionsbindung nicht denkbar, dass sich in 80%-er Zugehörigkeit zum Islam zeigte, und wurde von bekannten geistlichen Persönlichkeiten wie Abai Kunanbaev, Musa Čorman, Salyk Babadžanov, Nurusbai Talasov und Šaimerden Kosšigulov gehalten und verbreitet (Artykbaev 1992:131).¹⁰ Die religiös-kulturellen Unterschiede zwischen den eingesessenen Volksguppen und den angesiedelten Deutschen führten manchmal zu Spannungen, die aber nicht lange dauerten und in einer friedlichen Koexistenz ihr Ende fanden (Hecker 1994:129). Nach mehreren Versuchen gab die Sowjetische Regierung die Integrationsbemühungen der unter dem Islam stehenden Völker Kasachstans auf.¹¹

Zu Beginn des Krieges zählten hier etwa 50 000 freiwillig angesiedelte Deutsche, die aber am Ende des Zweiten Weltkrieges auf einige hunderttausend gestiegen sind (:140). Dafür sind zwei Gründe zu nennen: Zum einen verfügte Kasachstan über enorme Mengen von vielfältigen Bodenschätzen, wie Kohle, Kupfer, Uran, Gold, Erz, Eisen u.a., das in der Kriegsführung gegen Deutschland von großer Bedeutung war (Prochorov 1999:495). Zum anderen wurden die Russlanddeutschen aus den bewohnten Siedlungen deportiert, bevor die deutsche Wehrmacht diese Gebiete überrollt hat (außer einigen Gebieten in Ukraine) und sie sich zum gemeinsamen Feind der Sowjetunion vereinigten,¹² dass natürlich auch eine

¹⁰ Artykbaev betont in seinen Erklärungen zur Islampraxis in kasachischen Steppen die Verehrung der Totengeister – Aruachi. Die Schamanen, auch Baxen genannt, hatten den unmittelbaren Zugang zu den Verstorbenen, die im Leben zu den privilegierten, reichen und berühmten Personen gehörten und vermittelten ihre Hilfe den kasachischen Gläubigen. In allen Schwierigkeiten des Lebens baten die Kasachen diese Geister um Hilfe. Starke Menschen, Chanen (Führer des Volkes), Bijen (geehrte Ältesten) und Tarchanen (Großlandbesitzer) wurden nach dem Tod auch Aruachi. An diesen Grabstätten wurden feierliche Versammlungen, Eidschwur oder auch Bündnisse zwischen kriegerischen Stämmen abgehalten. Ab dem XIX Jahrhundert war die bekannte Grabstätte von Achmed Jasawi in Turkestan die heilige Stätte nach dem Wahlfahrtort in Mekka (Artykbaev 1992:131).

¹¹ Die ein halbes Jahrhundert andauernden Bestrebungen der sowjetischen Regierung, die asiatischen Islamvölker mit dem russischen europäischen Imperium zu verschmelzen, blieben erfolglos und fruchtlos. Dafür gibt es zwei Gründe: der eine ist der uralte Gegensatz zweier einander fremder Welten – Europa und Asien, zum anderen gehört die Lebensfähigkeit des Islams, der sich in vielen Jahren seine Herrschaft in Mittelasien zu einer Substanz nationalen Wesens mit eigenem Charakter und eigener Psychologie und zu einer einheitlichen geistigen Welt gewandelt hat, die allen asiatischen Völkern der UdSSR eigen ist (Avtorchanov 1975:19).

¹² Pinkus unterscheidet drei Phasen der Deportation. Die erste Phase fiel in die Monate Juli bis Oktober 1941. Aus den ukrainischen Gebieten östlich des Dnepr wurde in diesen Monaten die deutsche Bevölkerung mit 100 000 nahezu vollständig deportiert. Die 35 000 Deutschen aus der Halbinsel Krim wurden von der NKVD am 20. August 1941 deportiert. Gleichzeitig wurden 80 000 Deutsche aus den Gebieten des europäischen und Mitte Oktober etwa 25 000 Deutsche aus Georgien und Aserbaidžan nach Osten deportiert. Insgesamt waren von den Deportationen der ersten Phase zwischen 640 000 und 700 000 Personen betroffen. In der zweiten Phase wurden in den Jahren 1942 bis 1944 etwa 50 000 Deutsche aus dem Raum Leningrad, aus dem Südkaukasus und aus kleineren Siedlungsgruppen in Frontnähe nach Sibirien und Mittelasien gebracht. Die dritte Phase der

Auswirkung auf ihr geistliches Erbe hatte.¹³ Mit dieser politisch überlegten Maßnahme sollten zwei Ziele erreicht werden: (1) die Evakuierung der Russlanddeutschen aus den Kriegsgebieten¹⁴ und (2) ihre Einsetzung als billige Zwangskraft in den Gebieten Kasachstans.¹⁵ Zu den im Zweiten Weltkrieg repressierten Völkern in den Kohlengruben, im Straßenbau und in den landwirtschaftlichen Betrieben von Kasachstan gehörten Tschetschenen, Kalmyken, Krimtataren, Inguschen, Deutsche und andere Volksgruppen (Šaimuchanov 1997:9). Die politische Lage entwickelte sich für die Deutschen nicht so günstig, wie für die anderen Volksgruppen, denen nach Kriegsende die Ausreise in ihre Heimatgebiete gestattet wurde.¹⁶

Am Anfang der 20er Jahren erlebte Russland eine gewaltige Energiekrise, die die Wirtschaft, Industrie und Landwirtschaft zum Erliegen bringen drohte. Als der Regierung der große Fundort an Kohle in Karaganda bewusst wurde, sorgte die Staatsführung für Arbeitskraft aus dem Erwerb dieser Energiequellen zu schöpfen und schickte im Jahr 1931 – über 125 000 Menschen nach Karaganda (Melikow 1997:9). Die Bevölkerungsschicht setzte sich in der Gegend von Karaganda in den 40-50er Jahren hauptsächlich aus vier großen Gruppen zusammen: (a) den

---

Deportation begann mit dem Erreichen des Territoriums der deutschen Ostgebiete und des Warthegaus durch die Rote Armee. Die deutschen Truppen waren so schnell vorgestoßen, dass die sovjetische Behörde nicht in der Lage war, die Zivilisten zu deprotieren. Etwa 130 000 Deutsche der Gebiete Odessa und Nikolaev kamen unter rumänische Verwaltung, etwa 200 000 Deutsche befanden sich auf dem Gebiet des neugeschaffenen Reichskommissariats Ukraine. Nach dem Kriegsende wurden rund 200 000 Russlanddeutsche im Sammellagern in die Sowjetunion repatriert (Pinkus 1987:11f).

¹³ Die Deportation der Deutschen aus dem europäischen Teil der Sowjetunion, von der bekanntlich die Deutschen in der Ukraine westlich des Dnjepr – zunächst – nicht betroffen waren, weil der deutsche Vormarsch unerwartet schnell ihre Siedlungsgebiete erreichte und ein kurzes Wiederaufleben mennonitischen Gemeindelebens ermöglichte, machte nicht nur dem letzten Rest organisierten kirchlichen Lebens unter den Deutschen in der Sowjetunion ein Ende, sondern diffamierte diese Minderheit pauschal als Faschisten (vgl. das Dekret vom 28.08.1941) (Stricker 1984:69).

¹⁴ Siehe Brandes 1997:202-208.

¹⁵ Vgl. Hilkes 1997:221-237.

¹⁶ Zu dieser Gruppe kamen noch die Russlanddeutschen in den von deutschen Verbänden besetzten Gebieten dazu, die sich zurückzogen, als die sovjetische Armee die Ukraine zurückeroberte. Sie ließen sich im Warthegau nieder, wo sie von den sovjetischen Truppen überrollt und sogleich in die Verbannungsgebiete der übrigen Deutschen geschickt wurden. Dies Schicksal blieb auch vielen von jenen nicht erspart, denen es gelungen war, sich dem direkten Zugriff der Sowjettruppen zu entziehen: aufgrund vertraglicher Abmachungen wurden diese als „Sovjetbürger“ von den Alliierten an die Sowjetunion ausgeliefert. Diese Gruppen blieben zum Teil bis Ende 50er Jahren im Einsatz von Bergbau, Kanalbau, Rüstungsindustrie, Holzfällen u.a. tätig, zum größten Teil ohne Heimatrückkehr auch nach dem die Regierung offiziell die Befreiung verkündete (Stricker 1984:69).

Deportierten Deutschen aus der Region von der Volga, Ukraine, Schwarzen Meer und Sibirien,¹⁷ (b) den mobilisierten Deutschen, Čečenen, Inguschen, Tataren u.a. in die Arbeitsarmee, (c) denselben Volksgruppen, die unter der Kommandatura, d.h. Kontrolle der NKWD standen und (d) den Häftlingen im Konzentrationslager Karlag.¹⁸ In allen erwähnten Volksschichten befanden sich in unterschiedlichen Prozentsatz russlanddeutsche Christen die einen lutherischen, baptistischen oder mennonitischen Glaubenshintergrund hatten und trugen zu der Entstehung der Mennoniten Brüdergemeinde in Karaganda vieles bei. In einer kurzen Untersuchung gehen wir auf die Hintergründe für Repressionen dieser Gruppen ein.

2.1.1 Der lange Weg der Deportierten

Nach dem Kriegsanfang 1941 setzte sich für die deutschen Siedlungsgebiete in Ukraine, Volga, Kaukasus, Sibirien und Kasachstan eine Welle von Repressionen und Verschleppungen in Gang. Die staatliche Grundlage dafür wurde im Erlass des Dekrets des Präsidiums des Obersten Sovjets der UdSSR vom 28. August 1942 verankert (Hecker 1994:34). Die Umsetzung dieses Dekrets ging auf naive und ungerechte Beschuldigungen zurück, wie es zum Beispiel in der volgadeutschen Zeitung begründet wurde:

„Laut genauen Angaben, die die Militärbehörden erhalten haben, befinden sich unter der in den Volgarayons wohnenden deutschen Bevölkerung Tausende und aber Tausende Diversanten und Spione, die nach dem aus Deutschland gegebenen Signal Explosionen in den von Volgadeutschen besiedelten Rayons hervorrufen sollen. Über das Vorhandensein einer solch großen Anzahl von Diversanten und Spionen unter den Volgadeutschen hat keiner der Deutschen, die in den Volgarayons wohnen, die Sovjetbehörden in Kenntnis gesetzt, folglich verheimlichte die deutsche Bevölkerung der Volgarayons die Anwesenheit in ihrer Mitte der Feinde des Sovjetvolkes und der Sovjetmacht. ... Zwecks Vorbeugung dieser unerwünschten Erscheinung und um kein ernstes Blutvergießen zuzulassen, hat das Präsidium des Obersten Sovjets der UdSSR es für notwendig gefunden, die gesamte deutsche in den Volgarayons lebende Bevölkerung in andere Rayons zu übersiedeln, wobei den zu Überzusiedelnden Land zuzuteilen und eine staatliche Hilfe für die Einrichtung in den neuen Rayons zu erweisen ist. Zwecks Ansiedlung sind die an Ackerland reichen Rayons des Novosibirsker und des Omsker Gebiets, des Altaigaus, Kasachstans und andere Nachbarschaften bestimmt“ (Eisfeld 1992:120-121).

¹⁷ Vgl. Längin 1991:53-93.

¹⁸ Siehe Šaimuchanov 1997:4-37.

Die Volgaregion umfasste zu dieser Zeit fünf Gebiete: Astrachan, Orenburg, Samara, Saratov und Ufa, wobei den größten Teil zwischen Saratov und Astrachan die Herrnhutter Gemeinschaft und die Mennoniten sich teilten (Prochorov 1999:219).¹⁹ Innerhalb von wenigen Wochen wurde dieses Dekret in Kraft umgesetzt und ein Zug von hundert tausenden von Menschen wurde in Bewegung gebracht. Die „Deutsche Arbeitskommune an der Volga“ wurde 1918 auf die Anweisung von Stalin gebildet,²⁰ aus der 1924 auf einer Fläche von 28 212 qkm die „Autonome Sozialistische Sowjetrepublik der Volgadeutschen“ (ASSRdW) hervorging. Im Jahr 1926 setzte sich die Region zusammen aus 66,4% Deutschen, 20,4% Russen, 12,0% Ukrainer und alle andere bildeten 1% (Bohmann 1970:56). Die Deutschen, die in der Sowjetregierung, in der Partei und in den Führungsapparaten gearbeitet hatten, bekamen keine Privilegien und wurden als erste ‚entsorgt‘.²¹ Schwierigkeiten bei der Deportation dagegen traten bei den Deutschen auf, die nicht in geschlossenen Siedlungen, sondern zerstreut unter den andern Volksgruppen lebten. Aber auch dieses Problem wurde bald gelöst.²² Die Reise zu den Ansiedlungsorten, wobei Kasachstan zu den entlegentsten gehörte, zählt zu den grauenhaften Erinnerungen jener Zeit. Die Willkür der Behörde bei der Abreise, der Durst und Hunger auf der Reise, der Mangel an primitiv eingerichteten WC, die unmenschliche Behandlung der Wache in den offenen Viehwaggons, die nur gelegentlich auf der monatelangen Reise geöffnet wurden, forderten Tausende von Menschenleben.²³ Vor allem waren

¹⁹ Den Mennoniten, die am Anfang des 17. Jahrhunderts als begehrte Landwirte hier einwanderten, wurde das Land an der Mündung der Sarpa in die Volga zugewiesen, hier gründete 1854-59 eine Gruppe von rund 6500 Mennoniten aus Westpreußen die Samara-Kolonien, die zur blühenden Gegend mit entwickelten Landwirtschaft wurde (Hecker 1994:90).

²⁰ Die Vertreter der Volgadeutschen strebten die Errichtung einer „Föderation der Deutschen an der Volga“ schon 1918 auf der „Warenburger Konferenz“ an und begründeten es mit der territorialen Siedlungsdichte, der internen Zusammenarbeit der Kolonien und durch eine mehr als hundert Jahre lang praktizierten Selbstverwaltung der Deutschen. Der damalige Volkskommissar für nationale Angelegenheiten, J.W.Stalin, setzte allerdings, ohne die Vorschläge volgadeutscher Sozialisten zu berücksichtigen, von Moskau aus Ernst Reuter, den späteren Regierenden Bürgermeister von Berlin und zwei weitere deutsche Kriegsgefangene als Leiter des neugeschaffenen Kommissariats für die Volgadeutschen ein (Schmidt 1989: 556).

²¹ Pinkus/Fleischhauer berichten, dass schon im Jahre 1934, ein Jahr nach Hitlers Machtantritt, die KGB und die örtlichen Behörden damit begonnen haben, die vollständigen und genauen Angaben über die Deutschen zu sammeln, wo und in welcher Funktion in der Industrie diese gearbeitet haben, und führen es auf die Vorbereitung eine Deportation der Deutschen in die Sowjetunion zurück (in Stricker 1993:127).

²² Siehe Eisfeld 1992, S.118f.

²³ Vgl. die Erinnerungen von Esau 1978, S.7-34 und Stumpp 1964, S. 21f.

Alte, Kranke und Kinder davon betroffen. Kurz darauf verschwand die Volgarepublik von der Landkarte und die Dörfer, wie Balzer, Seelmann, Unterwalden, Frank, Mariental oder Erlenbach wurden eliminiert (Stricker 1997:224).

Bereits im Sommer 1941 nach dem Überfall der Deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion, wurden etwa 150 000 Russlanddeutsche aus den ukrainischen Gebieten östlich des Dnjepr nach Mittelasien und Sibirien geschickt.²⁴ Ihre Transporterlebnisse mit allen Folgen sind der Umsiedlungstragödie der Volgadeutschen gleich (Hecker 1994:32). Den Konsequenzen der nationalistischen Expansionspolitik in der Ukraine waren nur die Deutsche und Mennoniten entkommen, die in den ersten Kriegswochen unter die Besatzung der Wehrmacht kamen. Als nach der vernichtenden Niederlage des Deutschen Heeres bei Stalingrad der Rückzug der deutschen Truppen und der Zivilbevölkerung einsetzte, zogen auch die 200 000 Russlanddeutsche in zwei großen Trecks (1943) nach Westen, diese wurden dann von der vorrückenden Roten Armee überrollt und in die Sowjetunion zurückgeschickt, allerdings nicht in ihre alte Heimat, sondern in die Arbeits-, Konzentrationslager und die Gefängnisse nach Kasachstan und Sibirien (Schmidt 1989:558-559).

Den etwa 100 000 deportierten Russlanddeutschen und Mennoniten die nach Kasachstan kamen, erwarteten keine versprochenen Ländereien, sondern ein Teil von ihnen wurde erstmal in den Steppen ‚abgekippt‘, wo sie zum Überleben Semljanki²⁵ graben mussten, die anderen wurden in den Erntearbeiten der umliegenden Kolchosen eingesetzt und ein großer Teil kam in die Kohlengruben in Karaganda.²⁶ Die angekommenen Deutschen bauten in der alten Stadt von Karaganda in aller Eile primitive Unterkünfte aus Holz, Lehm und Stroh, um den nahenden Winter zu überleben (Šaimuchanov 1997:12). Diese Bauart prägte in den nächsten 40 Jahren die Stadt. Der Hauptarchitekt von Karaganda Melikov hat Recht, wenn er sagt „die Architektur war noch immer ein Ausdruck der Ideologie von der sozial-ökonomischen Regierungsform, im Rahmen dessen sie sich befindet“ (Melikov

²⁴ Siehe dazu eine umfassende Literatur bei Peter Hilkes und Gerd Stricker in Deutsche Geschichte im Osten Europas (1997:221-254), Elisabeth Wisotzki (1992:194-246), Sawatsky (1995:23-59).

²⁵ Ein russischer Begriff für ca. 1,8 m. tiefe Löcher, die in der Erde gegraben, mit Baumzweigen abgedeckt und Erde zugeschüttet wurden.

²⁶ Vgl. Thielmann 1999, S.1-5; Koop 1998, S.3f. und Günther 1999, S.2-7.

1997:8). Zu den vielen Schwierigkeiten kam noch die mangelnde Kenntnis der russischen Sprache, die aufgrund des deutschen Schulwesens der Volga- und Ukrainadeutschen in ihre frühere Heimat zurückzuführen ist. Um die Deportierten unter Staatskontrolle zu halten, wurden die Deutsche in der Sondersiedlungsverwaltung (Kommandatur) erfasst und damit rechtlos für viele Jahre eingesperrt (Kusnezova 1996:65-69).

Am Ende des Zweiten Weltkrieges wurden 250 000 Deutschen aus der Schwarzmeerregion in die Deportationswelle mitgerissen, die bis dahin wegen der deutsch-rumänischen Besatzung verschont geblieben waren. Dazu kamen die 60 000 Deutsche aus der Krimregion, von denen ein großer Teil Unterkunft und Wohnungen in den schmutzigen Baracken von Karaganda und in den feuchten Kohlengruben den Arbeitsplatz fanden (Melikov 1997:8-9).

In den Jahren 1946-56 zählten in Karaganda ca. 120 000 deportierte Russlanddeutsche, die 1949 von der NKWD Behörde übersichtlich neu erfasst wurden, davon sind heute ca. 60 000 erhalten geblieben.²⁷

2.1.2 Die Einsätze in der Arbeitsarmee

Brake ist der Überzeugung, dass die Geschichte vor allem in den Menschen lebt, die sie erlebt haben und je nach Zuhörer und Situation wird sie vom Erzähler in Details geändert, aber im Kontext wird sie stimmen (Brake 1996:16). Aus dieser Perspektive wird die Geschichte der Russlanddeutschen, die heute noch persönliche Beiträge leisten können, von Bedeutung. So berichtet Klassen, dass die jungen Männer und Jugendliche, vor allem die Mennoniten, die nicht an der Front eingesetzt wurden, in die im Herbst 1941 von den Sowjets geschaffene Arbeitsarmee mobilisiert wurden (Klassen 1990:4-16).²⁸ Die Russlanddeutschen, auch die aus der Roten Armee nach dem Deportationserlass herausgenommenen, wurden in die abgelegenen Orte in den Norden Sibiriens und Kasachstan geschickt.²⁹ Stricker berichtet von etwa 120 000 deportierten Deutschen, die für den Dienst in der Arbeitsarmee mobilisiert wurden, deren Aufgaben mit schwerster Arbeit im Waldfällen und

---

²⁷ Fast berichtet, dass Ukraine im Rahmen der Nachforschung in den 60er Jahren die Akten der deportierten Deutschen, die in Ukraine geboren waren zurück verlangte, auf deren Bitte die Behörde in Karaganda auch eingegangen ist (2000:24).

²⁸ Siehe dazu Wölk/Wölk 1981, S.127 und 137.

²⁹ Vgl. Eisfeld 1996, S.25f.

lebensgefährlichen Arbeitseinsätzen im Bau und Industrie verbunden waren (Stricker 1997:225). Der Beschluss über die Einsetzung der Deutschen und Mennoniten, deutscher Abstammung in die Arbeitsarmee bezog sich zuerst auf die Altersgruppe zwischen fünfzehn und siebzehn Jahre, wurde aber später auf alle Männer bis zum 55. und Frauen bis zum 45. Lebensjahr ausgeweitet.³⁰ Damit waren auch die Deutschen gemeint, die nicht deportiert wurden und schon früher in den Regionen Ural, Sibirien und Kasachstan wohnten (Eisfeld 1996:36). Die Mobilisierten in der Arbeitsarmee wurden in die Arbeitsbataillonen unter militärischem Regime aufgeteilt und unter harten 12-14 stündiger Arbeitszeit kärglich ernährt.³¹ Die Aufgabe der Trudoarmisten (Arbeitsarmisten) bestand hauptsächlich im Aufbau von Industrieanlagen, Fabriken, Straßen- und Eisenbau und Bergbauarbeiten, die in primitiver Weise, mit viel Kraftaufwand aufgebaut werden mussten.³² Die Trudoarmisten, die in Karaganda in den Kohlengruben arbeiteten, waren mit der Ernährung besser bestellt, da sie bis zu 1000 Gramm Brot täglich bekamen.³³ Schwieriger hatten es die Arbeiter, die im Straßen-, Bahn- und Kanalbau eingesetzt wurden, denen die Mahlzeiten aufgrund von unerreichten Arbeitsnormen reduziert wurden, so dass viele diese untere Grenze des Existenzminimums nicht überlebten und massenhaft starben (Günther 1998:4).

„In einem Beschluss vom 10. Januar 1942 heißt es ausdrücklich, dass in der Arbeitsarmee die Lebensbedingungen und Arbeitsnormen der sovjetischen Straflager (GULAG des NKWD) anzuwenden seien, somit wurde das NKWD der UdSSR verpflichtet in den Arbeitskolonnen und Arbeitstrupps der mobilisierten Deutschen eine strenge Ordnung und Disziplin herzustellen sowie hohe Arbeitsproduktivität und die Erfüllung der Produktionsnormen zu gewährleisten... Für die mobilisierten Deutschen werden die Normen der Versorgung mit Lebensmitteln und Industriewaren nach den Verordnungsnormen festgelegt, die für den GULAG des NKWD der UdSSR festgelegt sind“ (Eisfeld 1996:147).

---

³⁰ Der formelle Beschluss „Über die Richtlinien für den Einsatz der deutschen Umsiedler“ wurde erst später, am 10. Januar 1942 vom Staatlichen Verteidigungskomitee verfasst und von Stalin selbst, als Vorsitzendem des Verteidigungskomitees, unterzeichnet (Eisfeld 1996:147).

³¹ Vgl. die Berichte von Schellenberg Oktober 2000; Hamm 1983, S.36ff; Hildebrandt 1993, S.23ff; Derksen 1989 und Klassen 1995, S.12ff.

³² Davon berichten zahlreiche Zeugen und Untersuchungen von Esau 1978, Krahn 1964, Penner 1995, Eisfeld 1986, 1992, 1996, 1999, Kahle 1992 u.a.

³³ Schellenberg berichtet von zusammengespartem Brot, das am Stacheldrahtzaun gegen Kleidung oder Tschuni (gummiartige Schuhe), die besonders gut für die Arbeit in der Kohlengrube geeignet war, eingetauscht wurden (Schellenberg 2000 Juli).

Zu der unmenschlichen Behandlung und unerträglichen Arbeit blieb auch die Entlohnung aus, da den Mobilisierten zuerst die Abgabesteuer, wie auch allen anderen Bürgern, berechnet wurde. Das Fass der physischen Leiden wurde zuletzt von der ideologisch-nationalistischen Diskriminierung gefüllt, die in der Beschimpfung der Deutschen als „Faschisten“, „Hitleranhänger“ u.a. bestand. Niemand ist in der Lage das große Maß von Leiden der unterdrückten Russlanddeutschen in der Arbeitsarmee zu beschreiben (Klassen 1990:8). Am Kriegsende im Mai des Jahres 1945 kam eine Repatriierungsverordnung heraus, nämlich die Auflösung der Arbeitsarmee, aber aus bürokratischen Gründen zog sich die Ausführung bis zum Jahr 1947 hinaus.³⁴ Dann durften sie zwar die Zonen mit der Stacheldrahtumzäunung verlassen, aber nicht den Arbeitsplatz und mussten zu den schweren Arbeiten sich noch regelmäßig bei der Kommandatur melden. In wenigen Gebieten erlaubte man den Trudoarmisten die Zusammenführung mit den deportierten Angehörigen, was für manche Mennoniten eine angenehme Überraschung war (Fast 1999:11). Bis dahin waren die Frauen und Mütter getrennt von ihren Männern und überwältigten die große Aufgabe der Erhaltung der Familie in der materiellen Existenz und geistlichen Gemeinschaften.³⁵ Die Auflage, sich bei der NKWD-Kommandatur regelmäßig zu melden, verhinderte das Abwandern der Russlanddeutschen und Mennoniten in klimatisch günstigere Gebiete und führte dazu, dass die Betroffenen ihre Familienangehörigen in eigene ‚freie‘ Wohnorte zu bringen suchten (Stricker 1997:229). Es ist kein Wunder, dass solche brutale äußere atheistsche und innere satanische Einflüsse den Glauben und die Missionsaktivität der Mennoniten aufs Minimum heruntergefahren haben.³⁶

---

³⁴ Die örtliche Behörde war bemüht die billige Arbeitskraft so lange wie möglich zu behalten und begründete die Verhinderung der Repatriierung mit mangelnder Arbeitskraft und vielen Aufträgen in den Betrieben (Fast 2000:24).

³⁵ Sowohl die Geschichts- und Missionsforscher als auch Atheisten in der Sowjetunion stellten die bedeutende Rolle der mennonitischen Frauen für den Erhalt des Glaubens deutlich heraus. Die Ursachen des Überlebens sieht Reimer in der starken traditionellen Bindung der Mennoniten an familiäre Werte, er sagt „die mennonitisch-familiäre Erziehung ohne Religion ist undenkbar“ (Reimer 1996²:56). Krestjaninov sieht sogar die größte Gefahr bei der Frau in der Bekämpfung des Glaubens, wenn er zugibt, dass es in den mennonitischen Gemeinden 75% Frauen sind und dass „in der Erhaltung der religiösen Vorstellungen, Bräuche und Traditionen spielen die Frauen die aktive Rolle“ (Krestjaninov 1967:183).

³⁶ Hier findet sich eine ähnliche Entwicklung bei den Täufern, die von dem Verfolgungstiegel zur Flachheit und Ablassen von missionarischem Wirken gebracht wurden. Schäufole konstatiert es folgend: „Ihren Hauptzweck hatte die Verfolgung erreicht, als das Täuferum zu Beginn des 17. Jahrhunderts in gewissen Gegenden erlosch und der missionarische Eifer um die Mitte des 17. Jahrhunderts in allen Flügeln der Bewegung geschwunden war. An seine Stelle trat die traditionelle

2.1.3 Kontrolle durch die Kommandatur

Es gab unter den Russlanddeutschen eine Gruppe von Menschen, zu denen überwiegend Kranke, Alte, Kinder und Jugendliche zählten, die nicht in die Arbeitsarmee mobilisiert werden konnten. Diese standen unter der Aufsicht der NKWD-Behörde in Karaganda und durften ihre Wohnorte nicht ohne ausdrücklicher Erlaubnis verlassen.³⁷ Sie mussten viel und hart arbeiten, bekamen das Brot gegen Vorweisung von Brotkärtchen, wohnten in Baracken und Lehmhütten ohne Bewachung von Soldaten.³⁸ Die Brotkärtchen wurden aber nur den Arbeiter ausgehändigt, die physisch in der Lage waren in der Kolchose, Fabrik oder Kohlengrube gewaltige Leistungen aufzubringen (Thielmann 1998:9). Nach Beendigung des Krieges wurde die Arbeitsarmee aufgelöst, aber die Lage der repressierten Deutschen hatte sich nicht geändert.³⁹ Die Russlanddeutschen und unter ihnen auch die Mennoniten zählten zum 1. Januar 1949 1 035 701 Sondersiedler und damit die größte Gruppe unter allen anderen verschleppten Völkern, wie Tschetschenen, Inguschen, Krimtataren, Kalmücken, die zusammen nur 1,3 Millionen aufwiesen (Stricker 1997:230). Ihre Lage wurde zusehends verschlechtert nach dem 26. November 1948 Inkrafttreten des Dekrets des Obersten Sowjets, den jeder zur Kenntnis genommene Siedler persönlich unterschreiben musste. Eisfeld nimmt den Text des Dekrets folgend auf:

„Zwecks Festigung des Siedlungsregimes für die ... während des Krieges zwangsausgesiedelten ... Deutschen und anderen Völkern sowie in Anbetracht der Tatsache, dass bei ihrer Verschickung die Geltungsdauer ihrer Aussiedlung nicht bestimmt worden ist, wird festgelegt, dass die oben genannten Personen (eine Liste wurde von der örtlichen NKWD-Behörde beigefügt) in diese fernen Regionen auf ewig ausgewiesen sind, ihnen wird das Recht auf Rückkehr in die früheren Siedlungen aberkannt. – Für den eigenmächtigen Wegzug (Flucht) aus den Orten ihrer Pflichtansiedlung sind die Schuldigen zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit zu ziehen. Als Strafmessung... sind zwanzig Jahre Zwangsarbeit anzusetzen“ (Eisfeld 1996:300).

Frömmigkeitshaltung der „Stillen im Lande“. In neuerer Zeit zeigt sich bei zahlreichen Nachfahren der alten Täufer eine Neubelebung des Missionswillens“ (Schäufele 1966:327).

³⁷ Stricker erwähnt 226 000 Russlanddeutsche, die bereits vor 1946 in Westsibirien, Kasachstan und Kirgisien gelebt hatten. Diese erhielten nicht den Status von Sondersiedlern, trotzdem durften auch sie sich nicht frei bewegen und unterlagen ebenfalls der intensiven Kontrolle durch Staats-, Partei- und Sicherheitsorgane (Stricker 1997:230).

³⁸ Dazu mehr in Kahle 1992, S. 125f.

Die Betroffenen sollten sich zuerst alle zwei Wochen und später einmal monatlich bei der regionalen Kommandatur der Geheimpolizei des Innenministeriums melden. Um die Sondersiedlungen verlassen zu können, war eine ausdrückliche Erlaubnis der NKWD-Behörde nötig (Schellenberg 2000 Juli). Nach Stalins Tod am 5. März 1953 wurden die scharfen Kontrollen kontinuierlich gelockert, so dass vielen Russlanddeutschen die Familienzusammenführung mit anderen deportierten Angehörigen auf Antrag ermöglicht wurde.⁴⁰ Da in Karaganda viele Deutschen sich unter der Kommandaturkontrolle befanden, erlaubte die eingeschränkte Freiheit ab 1954 vielen Familien ihr Leid zusammen zu tragen (Wölk/Wölk 1981:104-106).⁴¹ Reimer unterstreicht drei Folgen der Zwangsumsiedlung und Kommandatur für die Mennoniten:

- a) Mit der Vertreibung verloren sie den Schutz der engen sozialen Gemeinschaft, die sowohl ihre Kultur als auch ihre religiöse Überzeugung mitbestimmt hatte. Nicht nur die dörfliche Gemeinschaft mit ihren festen Leitungsstrukturen wurde zerrissen, sondern in den meisten Fällen auch die Familien selbst.
- b) Die restriktiven Bedingungen der Spetzkommandatur, die jegliches kulturell-religiöses deutsch-sprachiges Leben verbot, zwang die gläubigen Mennoniten in die russisch-ukrainischen Gottesdienste und Gemeinden der Evangeliumschrinden-Baptisten, die seit 1944 wieder eine relative Versammlungsfreiheit genossen.
- c) Die Jahre stalinistischer Verfolgung und Zwangsarbeit führten zur Vernichtung der nahezu gesamten Leitungsschicht der Mennoniten. Die nach dem Zweiten Weltkrieg zu Gemeinden formierten Mennoniten hatten manche Mennonitenmerkmale verloren und glichen ihren Brüdern in den übrigen Denominationen (Reimer 1996:61-62).

---

³⁹ Eine umfassende Dokumentation aus den Archiven des Präsidenten der Republik Kasachstan bietet zu diesem Thema Mitropoljskaja 1997, S.25-293.

⁴⁰ Vgl. Kahle 1992, S.131f.

⁴¹ Siehe dazu Fast 1999, S.9f; Aquila 1997, Nr.4:12; Matthies 1998, S.3-8.

2.1.4 Das Konzentrations- und Arbeitslager Karlag

Die Geschichte von Karlag ist unzertrennbar mit Stalins Epoche verbunden – eine der schwierigsten Perioden der Sovjetgeschichte. Die Erforschung seiner Vergangenheit wurde von politischen Ämtern bis in die 80-er Jahren verhindert und erst mit dem Befehl vom Präsident der Kasachischen Republik Nasarbaev N. A., der das Jahr 1997 zum Jahr der nationalen Einigkeit und Gedächtnisses der politischen Repressionen erklärte, wurde die Geschichte dieses Straflagers enthüllt (Kusnezova 1996:15-17). Karlag war eine Filiale vom GULAG,⁴² aber mit einem selbstständigen Verwaltungsressort auf der riesigen Fläche in Kasachstan.⁴³ Stalin sammelte mit seinem Totalitärssystem reichliche Erfahrung in massenhaften Vernichtungsexperimenten mit Menschen: Von der Durchführung der Repressionen ganzer Völker und Zwangskollektivisationen⁴⁴ bis zur Liquidierung von einzelnen Kulaken und Baien⁴⁵ unter den Moslems. Von der Unterdrückung der Volksaufstände⁴⁶ und der Organisation des massenhaften Hungers bis zur egoistischen Machtausübung in der ganzen Sowjetunion und Vernichtung der einzelnen Intellektuellen. Nach dem Bericht der Zeitung „Argumenty i Fakty“ vom 1990, N35 wurde der Menschenbestand GULAGs am 1. Januar 1939 mit 1 317 195 Personen aus folgenden Nationen und Zahlen zusammengesetzt:

Russen	830 491	Juden	19 758
Ukrainer	181 905	Deutsche	18 572
Weißrussen	44 785	Kasachen	17 123
Tataren	24 894	Georgien	11 723

⁴² GULAG war ein riesiges Imperium mitten in der Sowjetunion, ein Staat im Staat. Er bestand aus 53 Straflagern, 425 Arbeitslagern, dazu gehörten 170 industrielle, 83 landwirtschaftliche und 172 bau- und wirtschaftliche Arbeitslager und 50 Kolonien für Minderjährige; es hatte seinen eigenen Verwaltungsapparat und war nur dem NKWD unterordnet (Argumenty i Fakty 1989:N45).

⁴³ Eine gute Darstellung des sovjetischen Religionseliminierungsinstruments gibt Alexander Solženizyn in seinem Buch *Der Archipelag Gulag, (1918-1956)*, S.435-535 wieder.

⁴⁴ Gründungen von Kolchosen, Sowchosen und Gemeinschaftsbetrieben.

⁴⁵ Wohlhabende Oberschicht der Kasachen.

⁴⁶ Die erste Hinweise auf die Verbannung der Andersdenkenden in das territoriale Gebiet von dem später eingerichteten GULAG geht auf die Zeit von Ivan dem Grosnyj zurück, der im Solovezkij Lager 316 Gefangene festhielt. Im Jahre 1918 gab Lenin den Befehl heraus, aufgrund eines Kulaken Aufstandes, „die Rebellen in die Konzentrationslager hinter der Stadt einzusperren“. Ein Jahr später wurde befohlen die Solovezkij Lager zu einem Komplex von Baracken für Gefangenen umzubauen, 1929 kam der Befehl von Stalin für die Einrichtung der KZs in Kolyma, Magadan, Workuta, Sibirien, Ural, Kasachstan u.a. (Šaimuchanov 1997:11).

Polen	16 860	Armenien	11 064
Usbeken	24 499	Turkmenen	9 362

Der Rest setzte sich aus anderen 100 Nationen der großen Sowjetunion zusammen. Ein Jahr später, am 1. März 1940 zählte der GULAG schon 1 668 200 und am Kriegsende ca. 15. 000 000 Gefangene (Šaimuchanov 1997:15). Anhand der Bestätigung der KGB am XX Kongress der KPDSU, wurden vom 1. Januar 1921 bis zum Jahr 1954 - 23 617 380 Menschen festgenommen, 7 642 980 davon erschossen, die anderen in Straf- und Arbeitslager verteilt (Argumenty i Fakty 1990:N5).⁴⁷

Am 19. Dezember 1931 beschloss der Sownarkom⁴⁸ der Kasachischen SSR den Bau von Karlag mit der Zentrale in Dolinka, 45 km südlich von Karaganda, auf einer Fläche vom Norden zum Süden – 300 km und vom Osten zum Westen - 200 km. Die Fläche musste von den früheren Bewohnern geräumt werden unter denen 2.630 früher angesiedelte Deutsche wohnten. Die Besetzung des Lagers war für 30 000 Häftlinge vorgesehen, es wurden aber in Engpässen bis zu 75 000 Gefangenen registriert, davon waren es bis zu 21 000 Frauen (Kusnezova 1996:19; 74). Die massenhaften Festnahmen und Verurteilungen von unschuldigen Menschen, die als „Feinde des Volkes“ bezeichnet wurden, unter denen eine Reihe Mennoniten waren, machten den Karlag zu einer produktiven Maschine mit billiger Arbeitskraft.

„Stalin unterteilte die „Feinde des Volkes“ in drei Gruppen: (a) denen eine Sabotagetätigkeit nachgewiesen wurde, (b) die Diversions- spionageaktivitäten der Auslandsagenten, zu denen unter anderem die Nachfolger von Trotzki gehörten und (c) die politischen und administrativen Verantwortlichen, die entweder selbst oder unter ihrem Deckmantel antisowjetische Tätigkeit betrieben hatten“ (Archiv NKWD AZ: 1989:AZ 8.b.34).

Zu den Feinden des Volkes, die durch den Karlag gegangen sind, gehörten Marschall der Luftwaffe A. Novikov, die Ehefrau, die Töchter und die leibliche Schwester des Marschall Tuchačevskij⁴⁹, der bekannteste Konstrukteur Andrej Tupolev,⁵⁰ die bekannte russische Sängerin Ludmila Ruslanova, die Balerina R.

⁴⁷ Für die hervorragenden Leistungen in der Führung der NKWD-Behörde in der Erfüllung der staatlichen Aufgaben, wurde Ežov N. I. auf den Beschluss des Zentral Komitees von 17. Juli 1937 mit dem Orden von Lenin (die höchste sowjetische Belohnung) belohnt (Archiv UWD 1990:AZ 6.d.18.L.22).

⁴⁸ Siehe die Abkürzungserklärungen auf Seite 5-6.

⁴⁹ Sie verbrachte 18,5 Jahre im Karlag (:76).

⁵⁰ Er wurde für die „Teilnahme und Organisation der Sabotage“ für 15 Jahre verurteilt (:87).

Plisezkaja, die Frau des aufständischen Koltschak – Anna Timirova, Akademiker A. Kornilov und I. Vavilov und viele, viele andere bekannte Persönlichkeiten (Šaimuchanov 1997:28;69;78;122;139).

Zu den Deutschen, die aufgrund ihrer Nationalität oder ihres Glaubens dieses Monsterimperium bewohnten, waren Professor Fink, der die schrecklichen Folterungen,⁵¹ mit denen die Gefangenen zur Unterschrift von unwahren Beschuldigungen gebracht wurden,⁵² bis heute nicht vergessen kann. A. Pfäifer beschreibt die Jahre im Karlag als einen einzigen Kampf um das Überleben, einen Kampf gegen den Hunger, der schlimmer als die Naturkatastrophen ist, der die physische, moralische und geistige Degradation des menschlichen Wesens herbeiführt (Industrial'naia Karaganda 1989:12. Februar). Zu den vielen Deutschen und Mennoniten im Karlag gehörten Führungspersonen, wie der bekannte Künstler und Maler W. Eifert und L. Hamburger, elf Jahre verbrachte P. Friesen im Karlag, dessen 73 Kunstarbeiten heute im Museum in Karaganda ausgestellt sind, I. M. Drei, - Vorgesetzter der Kohlengrube N3, W.I. Heidemann - Energieingenier vom Trest „Karagandaugolj“, G. Löwen – Ingenieur in „Karagandagiproschacht“, Helene Fogelman, die Frau des hingerichteten Straßenbauingenieurs zwischen Karaganda und Borowoje, Rheinhold Ziok – Professor der militär-veterinärwissenschaftlichen Akademie und unzählige andere (Kusnezova 1996:122;143;150).

Da die Deutschen und Mennoniten einen guten Ruf als Farmer und Landwirte hatten, wurden sie im Karlag in diesen Bereichen mit Gewinn eingesetzt. L. Berg arbeitete als Tierwärter in der Tierzuchtfarm. Unter der Leitung der jüdischen Akademikers R. Zion entwickelten sie anhand der Zuchtmethode von Sawadsky einen 60% Zuwachs an Schafen (Kasachstanskaja Pravda 1993: 26. März). Im Industriezweig wurde der Techniker H. Figel premiiert, im landwirtschaftlichen Bereich der Botaniker L. Pelzich (Šaimuchanov 1997:114).⁵³

In dieser unmenschlichen Umgebung hatten die Mennoniten unerträgliche Situationen auszustehen.⁵⁴ Die Unmoral der Gefangenen zeigte sich in den 1950-52

⁵¹ Er wurde ca. 20 cm von der Wand entfernt hingestellt, durfte sie aber nicht berühren und stand vier Tage und Nächte in dieser Position. In dieser Zeit wechselte sich die Wache, die ihn ständig zum falschen Bekenntnis herausforderten (Nedelja 1989:N2).

⁵² Solženizyn erwähnt 31 verschiedene unmenschlichen Folterungsmethoden in der Untersuchungshaft von GULAG (Šaimuchanov 1997:118).

⁵³ Vgl. Kusnezova 1996, S.17.

⁵⁴ Siehe dazu die Erinnerungen an die Inhaftierung von Heinrich Klassen (1995:37ff).

Jahren in der Geburt von 1 713 unehelichen Kindern, davon starben 1 130 und auf die Kinder die überlebten hatten die Mütter kein Recht, da diese als Eigentum der NKWD gesehen wurden und später in den sovjetischen Kinderheimen erzogen wurden (Kasachstanskaj Pravda 1989:14. November).

Für die Kriegsgefangenen Deutschen, Japaner, Rumänen, u.a. wurde das Straflager in Spassk mit 22 Filialen eingerichtet. Diese wurden überwiegend im Kohlengrubenbassein von Karaganda eingesetzt. In diesem Gebiet wurden die Mennoniten, unter anderem aus dem Grund der untersagten Beziehungen zu den Kriegsgefangenen, nicht eingesetzt. In den Jahren 1945-50 trafen hier 57 752 deutsche Kriegsgefangene ein, von denen 13 505 repatriert wurden (Archiv UWD AZ:410.op.26.d.22) und der Rest in vielen unbekanntem Friedhöfen ihre Bleibe gefunden haben.⁵⁵

Die aus dem Karlag geflohenen Häftlingen wurden durch ein aufgebautes Netz im Umkreis von 100 km von operativen Schießbrigaden, Wachposten der WOCHR und der örtlichen Bevölkerung aufgefangen, ins Lager zurückgebracht und erschossen (Šaimuchanov 1997).⁵⁶ In der gesamten Geschichte des Karlags fanden hier über eine Million unschuldiger Menschen ein zeitliches ‚Zuhause‘.⁵⁷

2.2 Die Anfänge des missionarischen Lebens in Karaganda

2.2.1 Die Bildung der kleinen Gemeindezellen

Der verlorene nomadische Ort in den weiten Steppen von Zentralkasachstan - Karaganda würde in den Geschichtsbüchern kaum zu finden sein, wenn auf der politischen und geistlichen Ebene hier nicht ein Umbruch geschehen wäre. Die ersten Hinweise auf den Bestand von Christen in Karaganda geht laut des handschriftlichen

⁵⁵ Die Fülle an Materialien würden den Rahmen dieser Arbeit sprengen, darauf hin wird die Fülle an veröffentlichten Informationen über den Karlag hier nur teilweise gebraucht.

⁵⁶ Aus der Bevölkerung stellten sich in 67 Ortschaften 660 Bürger für diesen Dienst zur Verfügung. Nur im Jahr 1952 gingen 325 Gefangenen in diese Falle. Den Geflüchteten, denen die Flucht weit vom Lager gelungen ist, wurde nach der Festnahme von der Wache der Kopf und die rechte Hand mit der Lagernummer abgehackt und als Beweismittel ins Lager zurück gebracht (Archiv UWD 1951:AZ d.11.L.24).

⁵⁷ Am Anfang der 90er Jahre wurden von den Mitarbeitern der KGB und der Staatssicherheit von Karaganda die Akten vom Karlag durchgesehen, analysiert und dabei festgestellt, dass aus den 1670 von der „Troika“ (russ: eine Gerichtsvollzugskommission von drei Personen) verurteilten Menschen in dem Jahr 1950, nur in vier Fällen eine tatsächliche Schuld nachgewiesen werden kann (Industrial'naia Karaganda 1995:4. August). Kusnezova glaubt diese Zahl noch geringer anzusetzen (Kusnezova 1996:53f).

Manuskriptes von Thielmann aus dem Bericht der Zeitschrift „Baptist“ auf das Jahr 1912 zurück (Thielmann1997:1). Als Folge der Entkulakisierung wurden 1931 die Deutschen massenhaft in Viehwagons nach Karaganda gebracht, darunter ein beträchtlicher Teil von Lutheranern und Mennoniten.⁵⁸ Unter ihnen waren die Familien Letkemann und Neufeld, die später für die geistliche Entwicklung dieser Stadt von großer Bedeutung waren.⁵⁹ Unter den zwangsangesiedelten deutschen Christen entstand ein großer Bedarf nach Gemeinschaft, welcher hier und dort in den kleinen Lehmhütten für Zusammenkünfte sorgte. Hier wurde gesungen und erzählt, wenn es Brüder gab, die etwas Geistliches sagen konnten - war es eine Bereicherung.⁶⁰ Manche Erinnerungen aus der früheren Heimat wurden wach, welche viele zu Tränen rührte. Der Durst nach der geistlichen Gemeinschaft war so stark, dass die Gruppen schnell wuchsen und es in kurzer Zeit zu neuen Gruppenbildungen in den Stadtteilen Tichonovka, Kompanejsk und Maikuduk kam (Nickel 1998:1). Die weiten Strecken zwischen diesen Stadtteilen, die harte Kälte, mangelnde Bekleidung, der Hunger und die schlechte Busverbindung erlaubten keine Kommunikation zwischen diesen Gruppen. Trotzdem kam es im Jahr 1935 zu einem Zusammenschluss dieser Gruppen unter der Leitung des zum Ältestendienst gewählten Ivan Stepanovič Kolesnikov, der seinen Dienst mit einer Straflagerunterbrechung bis 1948 geleistet hat.⁶¹ Im Jahr 1937 wurden die Behörden auf die geistliche Entwicklung aufmerksam gemacht und verhafteten die Brüder

---

⁵⁸ Vgl. die Berichte aus Aquila 2001, Nr.1:16-25.

⁵⁹ Abram Neufeld war ein geliebter Prediger in den ersten gläubigen Gruppen der Deutschen in Karaganda, sein Sohn Heinrich, der als Lehrer eine Zeitlang seinem Beruf nachgehen durfte, wurde später an der Stelle von Willi Matthies für das Amt des ersten Vorsitzenden e. V. MBG gewählt (Wölk 2000).

⁶⁰ Während der ersten Nachkriegsjahren war alle Energie der Deportierten auf das bloße Überleben, auf Nahrung gerichtet. Ein Hilfeschrei zu Gott, Stoßgebete waren vielfach der einzige „Gottesdienst“. Nach einigen Jahren, als sich alles ein wenig normalisiert hatte und vor allem die Versorgungslage etwas besser geworden war, erneuerte sich die Erfahrung, die mancher früher schon in sovjetischen Gefängnissen oder in der Verbannung gemacht hatte: In der Not fragte man nicht nach dem Bekenntnis des anderen – man war froh, wenn man gemeinsam in deutscher Sprache beten konnte, wenn jemand ein paar Seiten aus einer Bibel oder einem Gesangbuch hatte, die plötzlich allen zum segnen wurden – und man war froh, wenn man ohne gestört worden zu sein, nach einer heimlichen Andacht in einer Barackenstube auseinandergehen konnte (Stricker 1984:69-70).

⁶¹ Am 6. August 1935 wurde das Ehepaar Taganov getauft, diese gehören zu den ersten und bekanntesten Geschwister, die in Karaganda zum Glauben gekommen waren und getauft wurden. Als sie im Fluß Karagandinka getauft wurden, waren nur zehn Geschwister als Zeugen dabei. Im Jahre 1936 wurden schon fünf Seelen getauft (Aquila 1999, Nr.1:9). Insgesamt wurden bis zur offiziellen Registration der Baptistengemeinde 1946 - 85 zum Glauben gekommene Menschen getauft (Nickel 1998:1).

Grinčenko und Otrubjannikov und verurteilten sie für drei Jahre Haft, kurz darauf wurde Kolesnikov zu acht Jahren Gefängnisstrafe verurteilt – alle drei kamen 1940 zurück (Aquila 1999, Nr.1:9). In seiner Abwesenheit stand in der Gemeinde der hingegebene Prediger Abram Neufeld in der ersten Frontreihe, der in den späteren Kriegsjahren mit seinem Schwager P. Pauls als staatsgefährliche Personen verhaftet und erschossen wurde (Aquila 2001:21). Wenn in diesen Jahren noch keine Rede von einer Gründung der Mennonitengemeinde war und noch weniger von ihrer Mission, so fanden die Mennoniten doch die biblische Nahrung für ihre Seelen in russischen Versammlungen und viele machten sich geistlich neu auf.

2.2.2 Die Mennonitenansiedlung in Karaganda

Nach dem Ausbruch des zweiten Weltkrieges verschärfte sich der sovjetische Terror gegenüber alle religiösen und politisch-andersdenkenden immer mehr und bald darauf öffneten sich für solche die Tore des riesigen Straflagers Karlags. Unter dessen Gefangenen sich eine Reihe von Mennoniten befanden.⁶² Wer von diesen Häftlingen das Lager lebend nach dem Haftende verlassen konnte und sich in einem ihm zugewiesenen Ort (Karaganda) niederließ, suchte in der Regel seine Familienangehörigen und strebte mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln nach der Familienzusammenführung. Unter diesen Freigewordenen waren begabte Diener am Wort und Seelsorger, wie der 1940 entlassene Dietrich Töws, 1946 – Dietrich Pauls, 1948 – Franz Ediger und Gerhard Tjart und 1955 – David Klassen, dem später die MB Gemeindeleitung übertragen wurde (Günter 1977:2), M. Vaščuk und A. Thiessen (Aquila 1999, Nr.1:11). Die anderen gläubigen Deutsche wie Klara Töws mit den Kindern, kamen 1939 ‚freiwillig‘ aus Angst vor dem Freiheitsentzug in diesen Ort, um lieber in der Nähe der Glaubensgeschwister zu sein als zwangsverschleppt in eine unbekannte Gegend zu kommen (Thielmann 1999:1). Ein besonderes Kampffeld hatte die gläubige Jugend auszustehen. Seit dem Jahr 1947 wurden die deutschen jugendlichen Christen nicht in den Wehrdienst der Roten Armee mobilisiert, sondern in eine Lehre an FSO & FSU,⁶³ Betrieben und

⁶² Zu diesen gehörten seit 1936 die verurteilten Abram Berg, der Maler Paul Friesen – Sohn des Geschichtsforschers Peter Friesen, Augustine Penner, verbrachte Strafjahre in den Jahren 1940-46, Kornelius Töws aus Kasbek, der ab November 1934 für acht Gefängnisjahre verurteilt wurde, nach Dolinka kam und im September 1942, einen Monat vor dem Fristablauf verhungerte, u.a. (Wölk 1999:1).

⁶³ Siehe die Abkürzungserklärungen aus Seite 5-6.

Berufsschulen der Großstädte geschickt,⁶⁴ dass für die zukünftigen Prediger Andreas Wiebe und Abram Günter zur guten Glaubensschule und Glaubensprüfung wurde (Thiessen Oktober 2000).

Die aus der Arbeitsarmee entlassenen Deutschen kamen nach dem schweren Arbeitstag zu den ‚Lehmhüttengottesdiensten‘, unter denen Peter Bergmann – der später ein bedeutender Diener in der Verkündigung und der Gemeindeaufbauarbeit war, die Bibelstunden und Gottesdienste lehrreich gestaltete (Aquila 1997, Nr.4:9).⁶⁵ Er besuchte auch die Arbeitsarmisten und predigte ihnen das Evangelium.

„In der Weihnachtszeit 1945 kamen Elisabeth Harder mit ihrer Tochter und einigen anderen in eine Baracke, wo wir als Jünglinge aus der Arbeitsarmee untergebracht waren. Sie sangen einige Lieder im Flur, o, welche Gedanken und Gefühle belebten da das Herz! Also gibt es hier Gläubige, da müssen wir hingehen mit denen müssen wir uns bekannt machen... Dann sagte Peter Bergmann einige Worte aus der Bibel“ (Koop 1998:1).

Dieser mutige evangelistische Dienst ist nicht zu unterschätzen, hier war der Boden für die himmlische Saat durch schwere Arbeitsverhältnisse, Unterdrückung als Deutscher, Hunger und Kälte gut vorbereitet. Die Lebensverhältnisse der Bevölkerung lagen unter der Existenzgrenze und forderten besonders in der kalten Winterzeit ein Maximum an Überlebungswille und Kraft (Günther 1977:4).⁶⁶

Seit 1944 funktionierte die registrierte Baptistengemeinde in der Stadt, wo Peter Bergmann als deutscher Prediger trotz seinen Sprachschwierigkeiten den Geschwistern in russischen Sprache diente.⁶⁷ Die Legalität dieser Versammlungen wurde trotz des Druckes von Atheisten durch die Registrierung aufrecht erhalten.⁶⁸

⁶⁴ Siehe dazu die Erinnerungen von Hamm 1983, Götz 1997 und Hildebrandt 1993.

⁶⁵ Peter Bergmann (1898-1979) kam mit 17 Jahren in den Kriegsjahren in die Arbeitsarmee nach Karaganda und schloss sich nach der Freilassung aus dem Lager der Christen-Baptistengemeinde in Kopai und 1958 der MBG an. Bis in die 70er Jahren diente er dem Herrn und der Gemeinde mit großem Segen. Ihm stand treu zur Seite seine Ehefrau Tina (1896-1976) (Aquila 1997, Nr.3:8).

⁶⁶ Anna Ewert geb.Bergmann berichtete von ihrer „Wohnung“, als die Erde ausgehoben wurde und über der entstandenen Grube ein Stofftuch gespannt wurde, sollte es zunächst eine Unterkunft für den nächsten Winter sein. Diese Lebensverhältnisse führten zu zahlreichen Sterbefällen, wobei die Leichen oft bis zum Frühlingsanbruch unter dem Schnee lagen und erst nach dem aufgetauten Schnee gesammelt und bestattet wurden (Thielmann 1997:2).

⁶⁷ Siehe die handschriftlichen Manuskripte von Koop 1998, S.2-4.

⁶⁸ Sawatsky versteht den AURECB und die zu diesem Bund dazugehörigen registrierten Gemeinden, besonders in den Nachkriegsjahren, als wichtiges Bindeglied für die Erhaltung des Glaubens der Deutschen in der Kirchengeschichte Russlands. Siehe dazu Sawatsky 1995, S.59-86. Gutsche weist auf drei Hindernisse im Blick auf die Registrierungen der Gemeinden in der Sowjetunion dieser Zeit hin:

Viele Zuhörer wurden durch seine Predigten erbaut, die anderen wurden in ihren Sünden überführt und kamen zum Glauben. Wenn er eine Hütte mit drei Geschwistern besuchte und geistliche Gemeinschaft mit ihnen pflegte, so fand er beim nächsten Mal eine doppelte Zahl der Zuhörer (Thielmann 1997:5). Die missionarische Bedeutung seines Dienstes in Lehre, Predigt und Seelsorge wurde hoch eingeschätzt, nicht nur bei russischen Geschwistern, sondern auch später bei den deutschen.

2.2.3 Das geistliche Erwachen

Im Jahr 1946 folgte die Gemeinde der vom AURECB aufgerufenen offiziellen Registrierung von der Regierung und wurde von der Behörde in Karaganda offiziell anerkannt.⁶⁹ Bald darauf kauften sie in der Nähe des alten Bahnhofs in Kopai ein kleine Erdhütte, die zum Versammlungsraum umgebaut wurde (Günther 1977:2).

„Die Gemeinde zählte zu dieser Zeit ca. 250 Mitglieder, jedes zehnte davon war unter 30 Jahren. Geschwister im Alter bis 40 Jahren machten etwa 25% aus, die Hälfte der Gemeindeglieder zählten zu den 40-50 jährigen, die restlichen 20-25% waren 60 jährige. Die Brüder machten knapp 30% der Mitgliederzahl aus, mehr als 20% waren Analphabeten, 10% Invalide, 45 Mitglieder unter ihnen hatten deutsche Namen“ (Aquila 1999, Nr. 1:10).

Der große Anteil der Deutschsprachigen in russischen Baptistengemeinden war auch in anderen Regionen der Sowjetunion bekannt.⁷⁰ Jetzt konnten die Suchenden und Neubekehrten auf das Bethaus, das an einem abgelegenen Ort lag,

-
1. In Sowjetrußland gab es seit der Zeit der absoluten Diktatur Stalins keine Möglichkeit Kirchen oder religiöse Körperschaften ohne Kenntnis und Einwilligung der Regierung zu registrieren.
  2. In den von Hitler besetzten Gebieten wurden Kirchen und Gemeindehäuser geöffnet und von Menschen gefüllt, das für Stalin ein Anlass war, noch schärfer gegen die Christen im eigenen Land vorzugehen.
  3. Der Druck von Seiten der Verbündeten, besonders von Amerika, wuchs, so dass die Regierung sich gezwungen fühlte die Umstände in den Konzentrationslager zu bessern und die Christenverfolgungen zu mindern. Die amerikanischen Protestanten, die Süd-Baptisten und Methodisten leisteten dabei große Opferbereitschaft (Gutsche 1956:89-90).

⁶⁹ Vgl. den ausführlichen Bericht in Aquila 1999, Nr. 1:8ff.

⁷⁰ Dem Vorsitzenden des AURECB A.E.Klimenko zufolge gab es 1976 53 Gemeinden in diesem Verband, die deutschsprachige Versammlungen abhielten, davon in Kasachstan „10 jüngst registrierte“ (BV Nr.5, 1976, S.66). Die ECB-Gemeinde in Kant – Kirgisien, bestand zu 80% aus Deutschen, d.h. von 800 Getauften waren etwa 550 deutschsprachig (BV Nr.2, 1977, S.61).

hingewiesen werden.⁷¹ Nach und nach wurden auch deutsche Diener und Prediger frei, die Versammlungen füllten sich sichtbar und eine Erweckungswelle kam in Bewegung (Harder Oktober 2000). Im August 1948 gab es in der registrierten Gemeinde Kopai das erste große Tauffest mit 112 Täuflingen am Fluß Kokpekty, das von Stepan Kolesnikov und Ivan Šabanov durchgeführt wurde, unter denen auch viele deutschen Geschwister waren (Nickel Oktober 2000). Die Hände wurden den Täuflingen später im Gemeindehaus aufgelegt.⁷² Das Tauffest sorgte für dermaßen großes Aufsehen, dass S. Kolesnikov von der Staatsobrigkeit entlassen und durch Ivan Andreevič Jevstratenko ersetzt wurde. Dieses wurde von mehreren Gemeindegliedern nicht eingesehen und die Spannung führte bald darauf zur Abspaltung einer Gruppe.⁷³ Zwischen 1950 und 1952 wurde der geistliche Aufschwung von mehreren Staatsverboten gegen die Gruppenversammlungen, Tauffeste, Predigten über Buße und die Wiederkunft Jesu schwer gemacht.

„In dieser Zeit wurden von der atheistischen Behörde nur drei Brüder zum predigen zugelassen, Ivan Jevstratenko, Peter Bergmann und Robert Knauz. Jeder Gastredner musste vorher dem Bevollmächtigten über Religionsfragen im Stadtrat gemeldet werden. Als Gerhard Tjart 1948 die Versammlung zu offener Buße aufrief, wurde ihm das Predigen ganz untesagt“ (Thielmann 1997:6).

Dazu wurden die Gläubigen aufgefordert die Kinder nicht in die Gottesdienste mitzunehmen und das laute Gebet auf die Prediger beschränkt. Auf das Übertreten dieser Auflagen drohte die Regierung mit der Schließung des Bethauses, das für die Geschwister undenkbar war, das bezog sich auch auf die deutschen Geschwister mennonitischer Herkunft (Wölk Oktober 2000). Bald darauf durften zur Taufe keine Personen unter 25 Jahren zugelassen werden, dass für Andreas Wiebe eine vierjährige Wartefrist bedeutete (Wiebe 1998:2). Die entstandene Situation

⁷¹ Diese Tatsache gewann allgemein für die evangelischen Deutschen in der Sowjetunion nach dem Kriegsende entscheidende Bedeutung: Die Bethäuser der AURECB waren für viele der Ort, wo sie zum ersten Mal seit langen Jahren ohne Angst vor Entdeckung Gottes Wort vernehmen, die evangelische Form der Verkündigung, wenn auch in russischer Sprache, erleben konnten. Man besuchte die Versammlungen der Evangeliumschrsten-Baptisten, ohne in der Regel Mitglied derselben zu werden, was ja eine erneute Taufe, die Glaubenstaufe für die Lutheraner vorausgesetzt hätte (Stricker 1984:71).

⁷² Die Einsegnung der Täuflinge erfolgte nach der Rückkehr ins Gemeindehaus von Stepan Kolesnikov und Nikolaj Tichonov, dem Oberpresbyter der Baptistengemeinden in Kasachstan, der wegen Verspätung bei der Taufhandlung nicht dabei war (Aquila 1997, Nr.4:10).

⁷³ Um die öffentlichen Tauffeste nicht zum Spannungsfeld zu machen, wurde 1949 im Versammlungshaus ein Taufbecken ausgegraben und schon am 30. Juni 1949 die nächsten 13 Seelen getauft (Aquila 1997, Nr.4:12).

führte zur verschiedenen Auffassungen sowohl in der Leitung der Gemeinde als auch bei den Gemeindegliedern. Einige sagten, die Auflagen der Regierung sollten befolgt werden um nicht alles zu verlieren, die anderen dagegen verlangten, darauf nicht einzugehen und damit Gott mehr gehorchen als den Menschen. In dieser Zeit wurde viel gebetet und gefastet (Koop 1998:4). Nicht alles wurde so gehalten wie es vorgeschrieben war. Die Einschränkungen im Gemeindeleben und Gottesdienst, der weite beschwerliche Weg zum Gemeindehaus, die Abwertung der Deutschen⁷⁴ führte zur Bildung kleiner Gruppen und Kreisen in den Stadtteilen Kirzavod, Kohlengruben 33⁶, Maikuduk, Meljkombinat, Michajlovka und Šachtinskij Rayon (Wölk Oktober 2000). Noch ein Grund für Gruppenbildungen dieser Art waren die verbotene Familienfeste, wie Verlobungen, Hochzeiten und Geburtstage, die in der deutschen Muttersprache evangelistisch gehalten wurden (Günther 1998:4).

„Die deutschen Versammlungen waren in Privathäusern streng verboten, als Anlass wurden dazu aber die Familienveranstaltungen benutzt. Hatte man Geburtstag, dann kamen recht viele „Gäste“, hielt der Tod die Ernte, gab es viele „Trauernde“, die zur Beisetzung kamen, welche gewöhnlich mit einer Nachtrauerversammlung am Abend im selben Haus endete. Bei dieser Gelegenheit wurde deutsch gesungen und gepredigt. Erfuhr der Presbyter davon, gab es Auseinandersetzungen und Schwierigkeiten“ (Wölk/Wölk 1981:106).

In diesen Jahren wurden zunehmend jüngere Brüder in den Predigtendienst hineingenommen, solche wie Emil Baumbach, Karl Götz, Johann Koop, Alexej Jevstratenko u. a. (Aquila 1999, Nr.1:12), dass die Gemeinde nicht nur als Erfrischung, sondern auch als neue Glaubenskraft von pulsierenden, begabten Verkündiger annahm.

Als im Jahr 1959 Ivan Evstratenko zum Dienst an einen anderen Ort versetzt wurde und den Wohnort wechselte, erwarteten die Mennoniten mit dem neuen Ältesten Petr Ivanovic Požarizkij eine durchgreifende Wende, die auch tatsächlich kam.⁷⁵ Nach einer Versöhnung zwischen Brüdern, wurde die Predigerliste erweitert

⁷⁴ Im Gegensatz zu Stepan Kolesnikov war sein Nachfolger Ivan Evstratenko auf die deutschen Geschwister, die an der Zahl immer mehr zunahmen, nicht gut zu sprechen. Die wiederholte Bitte einen Gottesdienst in deutscher Sprache einzurichten lehnte er ab, erlaubte jedoch eine Predigt am Sonntag im Morgengottesdienst in deutscher Sprache mit Übersetzung von Karl Götz oder Johann Koop zu halten. Das befriedigte die Deutschen nicht und störte die russische Geschwister (Nickel 1998:3).

⁷⁵ Diese Wende bezog sich auf verschiedene Gebiete und war höchst notwendig: es ging um die Verhältnisse zum Staat, die Beziehungen unter den Brüdern, so wie die Einstellung und Vorgehensweise mit den deutschen Geschwistern, die vor allem um den deutschen Gottesdienst baten, drängten die Spannung auf den Gipfel. Vgl. Günther 1999, S.2-5.

durch jüngere (einige deutsche) Brüder, die Vorschriften der Obrigkeit wurde nicht mehr so genau eingehalten, Jugendliche wurden getauft und zur Freude der deutschen Geschwister werden zwischen den beiden Gottesdiensten am Sonntag ein dritter, von 13.00 bis 15.00 Uhr in deutscher Sprache eingeführt, der von den verantwortlichen Brüdern P. Enns in den Jahren 1959-65, G. Harder 1965-69, A. Friesen 1969-76, J. Koop 1976-88 und J. Nickel 1988-92 durchgeführt wurde (Dyck 1998:3).

„Seit 1959 diente in den deutschen Versammlungen ein Chor, deren Sänger früher im russischen Chor unter der Leitung von Michail Fadin und Willi Wiebe sangen. Der deutsche Chor wuchs an Zahl und Qualität unter der Leitung von Peter Weyer, Willi Wiebe und später unter Jakob Friesen (sen), Jakob Friesen (jun) und Jakob Görzen. Die Verantwortung für die musikalische Entfaltung übernahm Valerij Unruh, der im Segen bis zur Ausreise nach Deutschland der Gemeinde gedient hat“ (Koop 1998:3).

Die Gruppenbildung der deutschen Gläubigen wurde zwar als Folge des Unverständnisses und der Unterdrückung von der Seite der russischen Gemeindeleitung verstanden, war aber aus der missionarischen Sicht kein verkehrtes Mittel für die Verbreitung des Evangeliums.

2.3 Die Gründung der Mennoniten Brüdergemeinde in Karaganda

2.3.1 Mennoniten: Bezeichnungs- und Anwendungskriterien

Geschichtlich gehen die Mennoniten auf das niederdeutsche Täufertum zurück, das sich nach der Katastrophe des Wiedertäuferrreiches von Münster 1535 um Menno Simons, Obbe und Dirk Philips und Leenart Bouwens sammelte und bald darauf sich der Name „Mennonit“ für Menno Simons Nachfolger durchsetzte (Windhorst 1998:1318). Neff dagegen weist im Mennonitischen Lexikon den Zusammenhang zwischen dem Namen „Mennonit“ und der Person Menno Simons entschieden ab und bezeichnet es als „irrtümlich und unrichtig die Entstehung der christlichen Gemeinschaft von Menno abzuleiten“, da die Mennoniten als Glaubensgemeinschaft schon zehn Jahre existierten, als Menno ihr beitrat; ihr eigentlicher Name ist „Täufer“ (Neff III 1958:102). Neff leitet den Namen „Mennonit“ seit dem Jahr 1545 ab, als die Gräfin Anna von Ostfriesland in einer Verordnung die Anhänger Davids Joris und Batenburgs von denen Menno Simons unterscheidet und diese zum ersten Mal Mennoniten nennt. Wenn die Täufer sich

---

selbst auch als „Brüder“, „Christen“, „Evangelische“ oder „Bundgenossen“ nannten, so hat sich ihre Bezeichnung „Mennonit“ durchgesetzt und wurde dann später von ihnen übernommen. Später unterschieden sich „Mennoniten“ und Taufgesinnten von den evangelischen Lutheraner und Reformierten. Nach der Trennung der Lammisten und Sonnisten⁷⁶, nannten sich die ersten als Taufgesinnte und die letzten Mennoniten, deren Bezeichnung bis heute in den holländischen Gemeinden gebraucht wird (: 102). In Deutschland wurde der Name „Mennonit“ im Unterschied zu den verfolgten Wiedertäufer gebraucht, in der Schweiz dagegen identifizieren sich die „Altevangalische Taufgesinnte“ und in Frankreich die „Evangelische Mennoniten“ durchweg mit diesem Namen.⁷⁷

Was den „Mennonit“ auf jedenfall bezeichnet, ist der enge Zusammenhang zwischen Lehre und Leben, wobei das gelebte Christentum im Fordergrund steht. Der Maßstab für ein Leben in der Nachfolge ist das ganze Wort Gottes. Lichdi bemerkt treffend, wie die Täufer so sind auch die Mennoniten mehr an ethischen als dogmatischen Fragen interessiert, mehr an der Praxis des christlichen Lebens als an seiner theoretischen Begründung (Lichdi 1983:304). In der Lehre werden bestimmte Dinge hervorgehoben, die bei anderen Glaubensgemeinschaften wenig aufgefasst werden oder gar nicht vorkommen:

- a) Taufe der Christen auf den Glauben (in der Taufe wird die Mitgliedschaft zur Ortsgemeinde bekundet)
- b) Fußwaschung
- c) Ehe (die Ehe wird als unauflöslich gelehrt, Scheidung ist nicht erlaubt)
- d) Gemeindegucht (Aufklärung, Erziehung, Ermahnung, Ausschluss der Gläubigen aus der Ortsgemeinde)
- e) Pazifismus (Gewaltlosigkeit in allen Formen)
- f) Ablehnung von Eid und Schwur⁷⁸

⁷⁶ Lammisten hießen die Zurückbleibenden in der Gemeinde zu Amsterdam, als Samuel Apostool sich infolge des „Lammerenkrijgh“ im Jahre 1664 mit 600 bis 700 Gliedern von der flämischen Gemeinde vom „Lamm“ trennte und sich fortan in einem Hause mit dem Giebelzeichen der Sonne zu gottesdienstlichen Zwecken versammelte, daher Sonnisten genannt. Die Trennung dehnte sich fast auf alle Taufgesinnten-Gemeinden in Holland aus. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts war der Gegensatz zwischen Lammisten und Sonnisten größtenteils überbrückt. Im Beginn des 19. Jahrhunderts kam überall die Bereinigung zustande (Zijp 1937:606).

⁷⁷ Eine ausführliche Information dazu bietet Keppler im Aufsatz *Wiedertäufer im Calwer Kirchenlexikon* 1941, S.1353-1354.

⁷⁸ Tibusek erwähnt, dass die Mennoniten in der Sowjetunion wie auch in anderen pazifistisch orientierten christlichen Bewegungen ihre Position in dieser Frage aufgeben mussten (Tibusek 1994:260), was allerdings nicht alle Gemeinden betrifft. Es gab eine Reihe von Jugendlichen in der

g) Trennung zwischen Gemeinde und Staat

Schaut man sich die Mennoniten in der Sowjetunion näher an, so dürfen die sprachlichen, kulturellen und religiösen Barrieren unter ihnen nicht übersehen werden, wie es etwa im Schwarzmeergebiet oder der Ukraine der Fall war, mitunter stärker als die zu benachbarten jüdischen, ukrainischen, bulgarischen etc. Dörfern (Brake 1996:12). Reimer faßt sie in drei wichtigen Motive zusammen:

- a) *Die nationalen Motive.* In den aufgeführten Studien findet das Verlangen der mennonitischen Geschwistern in russischen Gemeinden nach den deutschen Gottesdiensten Priorität, wie es in Kalininskoje und Karaganda der Fall war.
- b) *Die kirchenpolitischen Motive.* Die geschichtliche Entwicklung der Evangeliumschrsten-Baptisten in diesem Jahrhundert, samt der mit dem Staat kooperierenden Hierarchie des Allunionsrates befestigten die Mennoniten in ihrer autonomen Haltung zu jeglichen Art von Bund, Rat, Verband, Vereinigung. etc.⁷⁹
- c) *Die Mission.* Die Unverbindlichkeit zum Allunionsrat bot eine gewisse Freiheit in der Missionstätigkeit in Karaganda, Kirgisien, u.a. Mennonitengemeinden. Die bewährten Missionsmethoden wurden neu aufgegriffen und praktiziert (Reimer 1996¹:107-114).

Um aufzuzeigen, wo die Mennoniten im sovjetischen Gesellschaftssystem im Vergleich zu anderen religiösen Gemeinschaften anzusiedeln sind, wurde eine Wertungsskala erstellt, die auf der Loyalität der fraglichen religiösen Gruppierungen dem Sowjetstaat gegenüber basiert.⁸⁰ Hier könnte im Sinne Max Webers oder Troeltschs gefragt werden, ob die Gruppierung als angepasste Kirche oder aber als sich vom Staat separierende, aktive Sekte zu betrachten sei. Im Vergleich zu den beiden Baptistenbünden, sind nach Meinung von Stricker, die Mennoniten in der Mitte anzusiedeln, die folglich keine akute Gefahr für den Staat darstellten (Stricker 1984:96).⁸¹

MBG Karaganda, die aufgrund ihres Glaubens den Eid und Schwur nach 1964 im Wehrdienst in der Roten Armee abgelehnt hatten, ohne strafrechtliche Konsequenzen.

⁷⁹ Reimer führt diese Entwicklung auf die Spaltung der Evangeliumschrsten-Baptisten in den 60er Jahren und die Entstehung der *Initiativniki* und dann in den späten 70er Jahren auf die Entstehung der Autonomen Bewegung der ECB. Das zeigte wie die lokalen Gemeinden sich längst innerlich von dem Gebilde der aufgebauschten und stark mit dem Staat kooperierenden Hierarchie des Allunionsrates gelöst hatten (Reimer 1996¹:110).

⁸⁰ Ipatov setzt sich mit verschiedenen Religionsgruppen auseinander und mißt den Mennoniten eine äußerst konservative Haltung zu 1977, S.39f.

⁸¹ Er behauptet, dass die beiden gegensätzlichen baptistischen Gruppierungen auf dieser Skala die Eckpunkte bilden: der „registrierte Allunionsrat“ – AURECB ist in geradezu idealer Weise

Die geschichtlichen Ereignisse des 20. Jahrhunderts haben die Normen und Inhalte der Christen in Russland auf einen harten Prüfstand gestellt. Es gab Forscher die meinten, dass die gläubigen Mennoniten in der UdSSR, die unter den Christen eine Minderheit darstellten, eine so unbedeutende Gruppe waren, dass sie in der staatlichen und besonders in der atheistischen Presse gar nicht berücksichtigt wurden. Aber das Gegenteil ist der Fall.⁸² Sie sind nicht nur ein Anhängsel der Gesellschaft, sie haben eine Glaubensgrundlage, eine Überlebensstrategie und ein starkes Gemeindebewusstsein.⁸³ Reimer fügt hinzu, sie haben eine Identität, die allerdings „nicht mit Maßstäben der vorrevolutionären Zeit zu messen ist, und die nicht mehr hinter bloßen Bekenntnisschildern einer festverankerten Konfession“ gesucht werden muss (Reimer 1996²:117).

2.3.2 Die Sammlung und Organisation der Zerstreuten

Seit der Kommandaturauflösung in Karaganda im Jahr 1956 änderte sich die Lage der Deutschen zum positiven, immer mehr Prediger kamen aus der Gefangenschaft und Arbeitsarmee zurück, an vielen Stellen gab es Erweckungen, die in verschiedenen Stadtteilen versammelten deutschen Gruppen nahmen an der Zahl zu.⁸⁴ In der Baptistengemeinde in Kopai ließen sich in dieser Zeit die Zustände

---

systemkonform, wohingegen die „Initiativniki“, d.h. der ECB als am schärfsten sich gegen das sovjetische Gesellschaftssystem richtende „fanatische Sekte“ gesehen wird. Die Mennoniten tendieren ganz in der Art des [vorrevolutionären] „sektantstvo“ (die in Russland gebrauchte Bezeichnung für alle Gemeinschaften und Gruppierungen außerhalb der Russisch-Orthodoxen Staatskirche), das als Kategorie in der Mitte der Skala rangiert, etwas zur Konformität – dies aber aus einem bestimmten Grunde: zwar versuchen die Mennoniten mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, die Separierung vom atheistischen Staat, die Absonderung von der atheistisch geprägten Gesellschaft zu verwirklichen, dennoch behält für sie der Grundsatz, „der Obrigkeit untertan und gehorsam zu sein“ (Tit 3,1 und Röm 13,1), seine Gültigkeit. Dementsprechend verlangt ihre Ethik treueste Pflichterfüllung gegenüber dem Staat, treueste Erfüllung seiner Gesetze, die nur in der Erfüllung von Gottes Gesetzen vorrangig sind. Dadurch unterscheiden sich die Mennoniten wesentlich, wenn nicht grundsätzlich, von den „Initiativniki“ (Stricker 1984:96).

⁸² Eine Auswahl an atheistisch-wissenschaftlicher Literatur zeigt das Interesse an den Mennoniten in der UdSSR. Vgl. A.N. Ipatov: *Kto takije Mennonity?* Alma-Ata:1977; Ders.: *Mennonity*, Moskau:1978; Ders.: *Mennonitstvo kak etnokonfessional'naja obščnostj*, in *Voprosy naučnogo ateizma* 24/1979, S.151-168; Ders.: *Mennonity: prošloje i nastojaščee*, in *Nauka i religija* 5/1974, S.40-43; V.F.Krestjaninov: *Mennonity*, Moskau 1967; A.I. Klivanov: *Is mira religioznogo sektantstva*, Moskau 1973;

⁸³ Ipatov hat einen ungewohnten Ton, eine neue Grundlage in die sovjetische Mennoniten-Diskussion eingeführt: Wohlwollen, man kann schon sagen: Sympathie. Bei Ipatov hat man den Eindruck, dass seine differenzierten Vorschläge, wie man die Mennoniten dem Atheismus gewinnen könnte, nichts anderes als der Vorwand für seine ethnischen und soziologischen Studien sind (Stricker 1984:93-94).

⁸⁴ Nach der Darstellung des atheistischen Wissenschaftlers Krestjaninov konnte „bis 1956 keine besondere Aktivität der Mennoniten festgestellt werden. Sie besuchten gewöhnlich die Gotteshäuser

besseres wünschen.⁸⁵ Das führte dazu, dass die deutschen Brüder Franz Ediger, Bernhard Epp, Abram Friesen und Abram Heidebrecht eine Bittschrift dem Ältesten einreichten mit der Bitte sie im Frieden zu entlassen, worauf der Oberpresbyter Nikolaj Tichonov sie liebevoll zur Rücknahme dieser Schrift bewegte (Aquila 1997, Nr.4:11).⁸⁶ Nach einigen Beratungen entschlossen sich die Brüder zur Gründung einer neuen Gemeinde. Am 15. Dezember 1956, nach einem Fall wo der Presbyter in der Baptistengemeinde wieder seine Übermacht über die Deutschen geltend machte, versammelte sich eine Gruppe von 21 Seelen und berieten über die aktuellen Entwicklungen in der Gemeinde.⁸⁷ Daraufhin gründeten sie aufgrund Ap 5,38-39 und persönlicher Aussprachen eine unabhängige Gemeinde, die den Namen „Deutsche Mennonitische Brüdergemeinde“ tragen sollte (Thielmann 1999:5).

„Über den Namen war man zuerst noch unschlüssig, dass beim ersten Antrag auf Registration Anfang 1957 im Namen „Deutsche evangelische Gemeinde“ zum Ausdruck kam. Im Oktober 1957 hatten sich die Brüder auf den entgeltigen Namen „Deutsche Mennoniten-Brüdergemeinde“ festgelegt. Auf den Wunsch von Abram Friesen und Franz Ediger wurde unter dem neuen Gemeindennamen „Deutsche ...“ an die kirchlichen Mennoniten gedacht, die

---

der Baptisten. Ihre Bemühungen, selbständige Gemeinden zu gründen und eine Belebung ihrer Tätigkeit gehen auf die Jahre 1957 bis 1959 zurück, als viele aktive Prediger aus der Verbannung zurückkehrten“ (Krestjaninov 1967:77). Es handelt sich hier um die Prediger, die bereits in den 30er Jahren verhaftet worden waren und nicht, wie der Autor behauptet, „ihre Strafe wegen der antisowjetischen Tätigkeit während des großen vaterländischen Krieges verbüßt hatten“.

⁸⁵ Wölk begründet die negative Entwicklung in der Gemeinde zum einen mit der aufgedrängten Aufsicht des Leitenden – Presbyters, dem die russischen Geschwistern eigentlich gewohnt waren. Dieser Aspekt wirkte sich in der Zeit der scharfen Kontrolle Seitens der Staatsorgane negativ auf die Entwicklung der gesamten Gemeinde. Zudem unterschieden sich die Gemeindeleiterstruktur, Aufteilung der Dienste in der Gemeinde, regelmäßige Hausbesuche der Gemeindeglieder, Kinder- und Jugendarbeit von den mennonitischen Vorstellungen, das zu wiederholten Spannungen unter den russischen und deutschen Brüdern führte. Dieses war ein Grund warum deutsche Prediger wie David Klassen, David Pauls u. a. sich der Baptistengemeinde in Kopai nie angeschlossen haben (Wölk Oktober 2000).

⁸⁶ Sawatsky kommentiert kritisch die Teilung der deutschen Baptisten 1890 von den russischen und ukrainischen Baptisten und die verweigerte Zusammenarbeit unter ihnen in dem der „Deutsche die Ordnung lieb hat, den Russen aber zieht es die ganze Zeit zur Unordnung“ (Sawatsky 1995:117).

⁸⁷ Abram Günter meint es wären 18 Seelen gewesen, darunter Franz Ediger und seine Ehegattin, Bernhard Epp, Abram Friesen, Gerhard Harder, Abram Heidebrecht, Jakob Klassen, die Geschwister Johann Ens und seine Frau, Abram Günter, Elisabeth und Susanne Löwen, Erich Steinke u. a. (Günter 1998:3). Matthies erwähnte als früheren geistlichen Bestandteil der deutschen Mennonitengemeinden die Gemeindeordnung (wahrscheinlich Gemeinderegel), die Sammlung der Geldspenden am Abendmahlsonntag in Spendekästchen, einige kurze Ansprachen in der Versammlung und in den Bibelstunden, die Gebetswoche am Anfang des Jahres und die Hausbesuche der Mitglieder, welche bald nach der Gründung der Gemeinde auch eingeführt wurden (Matthies 1998:3).

eine andere Taufform praktizierten und denen die Gastmitgliedschaft in der Brüdergemeinde gewährt blieb“ (Matthies 1998:3).⁸⁸

In demselben Jahr kam aus langjähriger Strafgefängenschaft ein alter eingeseegneter⁸⁹ Bruder Dietrich Pauls nach Karaganda, der die Dienste vom Abendmahl, Tauffeste, Einsegnungen von Täuflingen und Diener übernahm.

„Dietrich Pauls wurde 1886 im Dorf Hochfeld bei Saporozje geboren. Er bekehrte sich in dem Forsteidienst in Anadol, wurde in Chortiza getauft und von Abram Klassen zum Predigerdienst eingeseignet. 1927 besuchte er die Bibelschule bis zur Festnahme 1929 und danach wurde er nach Kotlas gebracht und nach drei Jahren Haft zurück. Im Krieg wurde er aus Polen repatriert und nach Solikamsk in Ural verschickt. Im Jahre 1946 kam er mit seiner Frau Maria nach Karaganda, wurde aber 1950 wieder festgenommen und zu sechs Jahren Haft verurteilt. Erst 1956 im Alter von 70 Jahren wurde er frei, kam nach Karaganda, schloss sich der neuen deutschen Gemeinde an und vollzog nach Kräften die verantwortliche Dienste bis zu seinem Tod 1966“ (Wölk/Wölk 1981:106-107).

Er war der erste eingeseignete Prediger, der trotz seines hohen Alters und der Bedrohung der atheistischen Regierung die ersten Diener der deutschen Gemeinde einsegnete und somit den wesentlichen Teil für die geistliche Gestaltung der Mennoniten Brüdergemeinde in den Anfängen beitrug (Thielmann 1998:5). Die Leitung der jungen MB Gemeinde wurde vorläufig Jakob Klassen anvertraut. Nach seiner Rückkehr aus der Gefängenschaft schloss David Klassen sich mit seiner Frau Sara der MBG am 12. Mai 1957 an.

„David Klassen wurde am 22. März 1899 in Fürstenwerder an der Moločna in der Familie von acht Geschwistern geboren. Im ersten Weltkrieg litt die landlose Familie unter Hunger und Gewalt der wechselnden Macht und Banditen. Nach seiner Bekehrung wurde er im Fluß Jušanka im August 1918 von Benjamin Janz getauft und übernahm gleich die Sonntagschularbeit und die Leitung vom Jugendchor in der Gemeinde von Tiege. Am 12. Mai 1929 wurde er mit Sara Hamm von Peter Penner mit Ps 127,1-2 getraut. 1936 wurde er festgenommen und für sieben Gefängnisjahre und seine Frau 1941 für zehn Jahre verurteilt, diese Zeit mussten sie im Karlag abbüßen. Am 1. September 1949 wurde er das zweite Mal festgenommen, kam erst 1955 frei und zog mit seiner Frau und zwei Söhne nach Karaganda, wo er in den aktiven Gemeindedienst berufen wurde“ (Bergen 1998:1-12).

⁸⁸ Bei den Täufern stand die Namensbezeichnung der Gemeinde nie im Vordergrund. Sie nannten sich untereinander gerne Brüder und waren für den Dienst am Nächsten mehr bedacht als am Namen selbst. Im theologischen Denken Grebels und seiner Freunde trat der Inhalt der neuen Bewegung immer mehr in den Vordergrund, weil sich an ihrer Struktur der Name der Gemeinde als „Volkskirche“ oder „Freiwilligengemeinde“ entscheiden musste (Schäufele 1966:13).

⁸⁹ Ein oft gebrauchter Alternativbegriff für „ordiniert“ oder „berufen zum Predigtamt“, bei den Mennoniten in der Sowjetunion.

Im März 1957 wurde Gerhard Harder und im Juni Franz Ediger, Abram Friesen und David Klassen von Dietrich Pauls zu Predigern eingesegnet, die auch die Leitung der zerstreuten Gemeinde bildeten (Aquila 1997, Nr.4:12). David Klassen wurde am 12. September zum Ältesten gewählt und von der Gemeinde bestätigt.⁹⁰ Die Gründung der Mennoniten Brüdergemeinde mit dem von der Gemeinde gewählten David Klassen an der Leitung machte den Weg für die deutschen Gläubigen frei aus der russischen Gemeinde in Kopai auszutreten, das nicht ohne negativen Folgen blieb.⁹¹ Wie schwierig diese Austritte sich auf beiden Seiten auswirkten, zeigt das Beispiel von Liese Reimer.

„Als Liese Reimer den Ältesten Jevstratenko wegen ihrem Gemeindefwechsel in die MBG ansprach, fing sie etwa so an: Sie möchte wegen ihrem Anliegen nicht ein betrübt Gesicht sehen, denn ihr sind die deutschen Brüder und die Gemeinschaft in deutscher Muttersprache sehr lieb (Günter 1998:6).

Der zahlreiche Austritt der deutschen Geschwister aus der russischen Baptistengemeinde konnte weder von dem Ältesten, noch von den russischen Gemeindeglieder verstanden werden. Zu dieser Zeit hatten die Deutschen eine gewisse „Freiheit“ in der Gemeinde schon gehabt, aber weder deutsche Gemeindeleitung, noch Gemeindefstrukturen“ (Günther 1977:6).

Die mit Problemen verbundene Gründung der MBG in Karaganda zeigte noch eine andere wichtige Seite, dass die Gemeinde in der Sowjetunion nicht nur den Kampf ums Überleben zu führen hat, sondern sich innerlich zu lösen hat von allen fraglichen, ungeistlichen und sogar weltlichen Komponenten. Dabei die Gemeindeleitung in Kopai samt den russischen Geschwistern in Kopai nicht zu verachten und zu verurteilen, war eine Lektion, die nicht nur die deutschen Mennoniten, sondern auch die MBG Leitung zu lernen hatte.

⁹⁰ Zuerst zögerte er und sagte: „Ein verbranntes Kind hat Angst vor dem Feuer“, denn er hatte schon zwei lange Gefängnisstrafen hinter sich, doch mit den Worten Jeremias (20,7) willigte er dann für diesen verantwortungsvollen und gefährlichen Dienst ein (Aquila 1997, Nr.4:13).

⁹¹ Der schnelle innere Anschluss zur Gemeinde und das Vertrauen zu David Klassen ermöglichte eine nahtlose Übergabe der Leitung in sichere Hände durch die Bestätigung der Gemeinde. Die Einsetzung der Prediger durch die Gemeinde war für die Mennoniten Brüder nicht fremd, wurde aber bei den Baptisten nur vom Oberältesten des Gebiets bzw. des Bundes ausgeführt. Die Einsetzung des Predigers durch die Gemeinde wurde in Mährischen, Ober- und Mitteldeutschland praktiziert. Trotzdem erwuchs dem Täuferum kein besonderer geistlicher Stand. Einem jeden Bruder blieb die Möglichkeit vorbehalten, zum Prediger ernannt zu werden, sofern er die nötigen Voraussetzungen für das Amt besaß. So blieb die Gemeinde eine Laiengemeinde, in der sich eine autoritative Oberschicht nicht entwickelte, dass die MBG schätzen gelernt und ausgeführt hat. Siehe dazu mehr in Bernhofer 1967, S.76.

2.3.3 Die Erweckung als Folge der Gemeindegründung

Ende 50er Jahren versammelten sich die Geschwister in Privathäusern auf vier Stellen: In der Nähe der Kohlengrube 33', Kirzavod-Meljkombinat, Šachtinskij Rayon und Michailovka.⁹² Die viele Austritte aus der Baptistengemeinde, das Interesse der ungläubigen deutschen Bevölkerung an deutschen Versammlungen,⁹³ die zunehmende Zahl der Neubekehrten,⁹⁴ der Umzug der deutschen Gläubigen aus anderen Republiken der Sowjetunion⁹⁵ und die Folgen der evangelistischen Diensten von Gastprediger sorgten für explosionsartigen Wachstum der Gemeinde in den nächsten Jahren (Günter 1998:5).

„Seit der Aufhebung der Kommandatur reisten manche deutsche Prediger durch die Sowjetunion und besuchten unter anderen die MBG in Karaganda. Der gesegneten Prediger Epp aus Čeljabinsk, Gerhard Hamm aus Workuta, David Klassen aus Novosibirsk (nicht zu verwechseln mit dem Ältesten der MBG), der für die nicht genehmigte Evangelisation aus der Baptistengemeinde ausgeschlossen wurde, führten unzählige Menschen durch schlichte Verkündigung zur Buße. Etliche solcher gewünschten Besucher zogen bald nach Karaganda um und nahmen ihren Dienst in der MBG auf - unter ihnen waren Heinrich Klassen und Otto Wiebe“ (Thielmann 1998:8).

Im Dezember 1956 gründeten 21 Mitglieder die Gemeinde, im Mai 1957 waren es 74, im Dezember 1957 waren es ca. 600 Mitglieder die zur MBG gehörten. Nur im Jahr 1957 wurden 251 Seelen auf ihren persönlichen Glauben und 1958 - 202

⁹² In Kirzavod kamen die Geschwister bei Gerhard Harder, Abram Thiessen, Erich Ziegenhagel, Wilhelm Bechthold, in 33' bei Peter Janzen, Gerhard Kröcker und Heinrich Lorenz zusammen (Matthies 1998:4).

⁹³ Willi Berg dessen Weg aus einem 700 km entfernten Dorf mit anderen Deutschen nach Karaganda führte, besuchte auf Einladung eine deutsche Versammlung. Der Gesang von deutschen geistlichen Liedern und das gelesene Wort Gottes, ohne viel Kommentar, erinnerte ihn an seine schwere Kindheit und seine Mutter, die er als Kind verloren hatte. Während der Versammlung weinte er. Als am Schluss des Gottesdienstes zum Gebet aufgefordert wurde, sagte er sein von der Mutter gelerntes Kindergebet auf: „Lieber Heiland mach mich fromm, dass ich in den Himmel komm. Amen“. Die Versammlung weinte mit (Günter 1998:9).

⁹⁴ Der Herr segnete diese Hausgemeinden mit einem unermäßlichen Segen der Erweckung. Es gab kaum einen Gottesdienst ohne Bekehrungen, die Laugewordenen machten sich neu auf, die Abgefallenen fanden zur Gemeinde zurück, die früher Ausgeschlossenen taten Buße und wurden in die Gemeinde aufgenommen. Jeden Sonntag schlossen sich Geschwister durch die Aussprache der Gemeinde an (Aquila 1997, Nr.4:12).

⁹⁵ Als die Nachricht über die Gründung einer deutschen Gemeinde in Karaganda über die Stadtgrenze verbreitet wurde, welche fast in das gleiche Jahr der Kommandaturaufhebung für die Deutschen viel, kamen zahlreiche Gläubigen aus allem möglichen Himmelsrichtungen hier zusammen, Harders aus dem Ivanov Gebiet, Klassens aus dem Novosibirsk Gebiet, Derksens, Günters und Warkentins aus dem Omsk Gebiet u. a. Manche kamen auch wegen des geistlichen Wohles ihrer Kinder, so wie Heinrich Fast und Johann Warkentin, die in Karaganda eine geistliche Heimat für ihre Familien fanden (Matthies 1998:4).

getauft (Matthies 1998:7).⁹⁶ In einigen Ortsversammlungen waren die Gläubigen zusammengesetzt aus mehreren Gruppen, die nicht mennonitischer Herkunft waren, z.B. Volgadeutschen, Wolinier, Schwaben, lutherischen und sogar katholischen Besuchern, die sich nach der Bekehrung und Wassertaufe der Gemeinde anschlossen. Somit kam klar zum Ausdruck, dass die Mennoniten nicht eine nationalistische Volksgruppe, sondern eine Glaubensgemeinschaft war. Was diese Gruppen vereinte, war der große Hunger nach dem Wort Gottes, das in der deutschen Muttersprache gepredigt wurde (Thielmann 1999:8).

„Viele sprachen das Hochdeutsch mit starkem westpreußischen oder plattdeutschen Akzent, manche aus der jüngeren Generation mussten die den freien Gebrauch des Hochdeutschen erst lernen. Das Plattdeutsche wurde von mehreren Geschwistern als Haussprache gepflegt. Den Schulen, Betrieben und der ganzen Gesellschaft, wo allem geistlichen ein Riegel vorgeschoben wurde, die auch den Deutschen feindlich gestimmt waren und wo nur russisch gelernt und gesprochen wurde, wurde somit eine starke Widerstandskraft entgegen gesetzt, die aber nicht nationalistischer, sondern geistlicher Natur war. Somit konnten der biblische Glaube und die deutsche Sprache unter starkem ideologischen und politischen Druck bis in die Gegenwart durchgetragen werden“ (Günter 1998:8).

Die Privathäuser, in denen die Geschwister zu Gottesdiensten zusammenkamen, wurden bald zu klein und mussten umgebaut werden, dass die Geschwister gern und schnell in die Tat umsetzten.⁹⁷ Zur gleichen Zeit gründeten die zum Gesang begabte Geschwister in Kirzavod einen Chor, der unter der Leitung von Johann Friesen nach „Ziffern“⁹⁸ sangen und mit Freuden diente (Wölk Oktober 2000).⁹⁹

---

⁹⁶ Die Leitung der MBG erklärte dieses Erweckungs- und Wachstumsphänomen mit den Worten: „Wir sind in die Ernte gekommen, jene (die Prediger der Baptistengemeinde – P. Bergmann, G. Tjart, Johann und Johannes Fast u.a.) haben gesät und wir haben zu ernten“ (Aquila 1997, Nr.4:12).

⁹⁷ Im März wurde in der Siedlung der Kohlengrube 33' eine Lehmhütte gekauft und fleißige Hände rissen die Mittelwände heraus und richteten ein Versammlungshaus ein. Es wurden Bretter gekauft und primitive Bänke zum Sitzen gemacht. Im Juni 1957 gab der russische Bruder Bednikov seine Wohnung in Kirzavod für die Versammlungen ab. Dort kam es zur Aussprache der Täuflinge, dem anschließenden Tauffest und der Einsegnung am 30. Juni 1957. Der Bruder wurde später von der Regierung gezwungen die Wohnung zurückzunehmen (Harder 2000).

⁹⁸ Das Ziffernsystem ist eine musikalisch-praktische Methode, die Töne und Tonverhältnisse zu bezeichnen. Diese ist in Frankreich (um 1677) aufgekommen und weiter ausgebaut worden. In Deutschland kam sie verbessert durch den Pädagogen und Theologen Ludwig Natorp (1772 - 1846) in Westfalen in Gebrauch. Durch den mennonitischen Lehrer Heinrich Franz (1812 - 1889) fand diese jedem Gesangliebhaber zugängliche Methode einen lebhaften Anklang und weite Verbreitung unter den westpreußischen Mennoniten in Südrussland. 1896 übernahmen es auch einige Evangeliumschrsten-Baptisten Gemeinden für ihren Gemeindegesang. Nach Nord-Amerika kam das

„Der Chor setzte sich zusammen aus Laien, die weder früher gesungen haben noch es später gelernt hatten, die aber einen großen Wunsch zum Singen hatten. Er lernte mit den Sängern zuerst Ziffern und dann die einfachsten Lieder, die in der Versammlung gesungen wurden. Mit dem Wegzug nach Usun-Agač 1960 übergab er die Chorleitung an die angelernte Dirigenten Jakob Friesen und Rudolf Bergmann. Zur gleichen Zeit funktionierte schon der Chor auf der 33er, der von Willhelm Töws und Jakob Dirks gegründet und geleitet wurde. Am Anfang waren unter den Sängern nur ältere Geschwister, da die jüngeren mangelhaft die deutsche Sprache beherrschten und die Ziffern nicht kannten. Doch schon bald darauf kam es zu einem guten, eingeübten Chorgesang, der in den Versammlungen diente“ (Aquila 1997, Nr.4:12).

Bei den Täufern scheint in der Frage des Gesangs und Musik nicht Einigkeit zu sein. Grebel war als ein schroffer Gegner jeglichen Gesangs bekannt,¹⁰⁰ doch Manz ging singend in den Tod, Blaurock schrieb noch ein Lied kurz vor seinem Märtyrertod, als die Wiedertäufer in Harz zum Scheiterhaufen geführt wurden, fingen sie an zu singen u.a. (Neff II 1937:86).

Die Mennoniten in Karaganda gehörten zur zweiten Gruppe, die ihre Arbeit zu Hause in der Familie, in der Kohlengrube oder in der Gemeinde singend verrichtet haben.¹⁰¹ Es ist nicht vorstellbar, wie die mennonitischen Familien die Jahren des Verkündigungsverbotes ohne Lieder überbrücken konnten, gefüllt mit geistlichen Inhalt und vertont in einfachen Melodien, wurden sie schnell auch von Kindern gelernt und trugen zur Glaubensbewahrung einer ganzen Generation entschieden bei.¹⁰² Ipatov weist im Kampf gegen die Mennoniten auf die speziellen „Chor- und

---

Ziffernsystem 1874, nach Süd-Amerika ca.1924. Siehe dazu Vorwort zum Liederbuch „Glaubenslieder“ im Hirtenverlag. S.3.

⁹⁹ Die Mennonitengemeinden Russlands waren bekannt für den vielen Gebrauch von Gesang und Musik in Familien und Gemeinde. Peter Letkemann begründet diese Haltung mit den Früchten des Sängerbundes der Gemeinschaftsbewegung des 19. Jahrhunderts. Diese Erneuerungsbewegung führte zur Gründung neuer MBGemeinden und anderen Gemeinschaften. Ein starkes Gefühl der Zusammengehörigkeit und die Bereitschaft zum Einsatz in praktischer Arbeit der inneren und äußeren Mission waren für diese Bewegung charakteristisch. Das Singen in den Gemeinden bekam starke Impulse durch die Entstehung neuen geistlichen Lebens und führte zur Schaffung eines neuen Liedgutes, das ebenfalls zur Gründung zahlreicher Gesangvereine führte (Letkemann 2000:71).

¹⁰⁰ Er schreibt an Thomas Münzer am 5. September 1524: „... Christus habe seine Boten gesandt allein das Wort zu predigen sowohl im Alten wie im Neuen Testament; darum die Rede Christi und nicht der Gesang unter uns Frommen. Der Übel singt, hat einen Verdruß, der es wohl kann, eine Hoffart“ (Neff II 1937:85).

¹⁰¹ Im Bericht von Heinrich Klassen wird dem Gesang in der Familie große Bedeutung zugemessen (1995:3-4).

¹⁰² Die Mennoniten Brüdergemeinde in Russland hat in den ersten Jahrzehnten ihre Bestehens (1860-1890) fast ausschließlich die „Glaubensstimme“ von Jul. Köbner (das spätere Gesangbuch der Baptistengemeinden) als Gemeindegesangbuch benutzt. Daneben werden seit den 1890er Jahren

Musikzirkel“ als auf eine gefährliche missionarische Zielsetzung dieser Gruppe hin, die er mit fünf Punkten formulirte: a) das christliche Lied in Form von Gesang und Musik zu pflegen; b) die Jugend unter dem Einfluss des „Mennonitenaktivs“ und „Predigtaktivs“ zu halten; c) das traditionelle Erbe der Täufermennoniten zu fördern; d) den Sinn für die deutsche Sprache zu verstärken und e) solchen Menschen christliche Lieder zu singen, „die gegenüber der Religion indifferent sind“ (Ipatov 1977:102-103).¹⁰³

2.3.4 Die Leitungsstrukturen der Gemeinde

Der Erfolg in der Verbreitung des Wortes Gottes in Karaganda wurde stark von der Gemeindeleitung beeinflusst. Mit der Berufung von David Klassen in den Hirtendienst im September 1957 bekam die Gemeinde einen geistlichen Führer und damit eine geistliche Richtung und Ausgewogenheit, dass sich sowohl in der theologischen Ausrichtung, als auch im zahlenmässigen Wachstum der Gemeinde niederschlug.¹⁰⁴ Da viele deutsche Geschwister aus der Baptistengemeinde in Kopai, die über ein Gemeindehaus verfügten, austraten, konnten sie in der MBG mit diesem Privileg nicht rechnen und mussten sich in vier Stadteilen zu regelmäßigen Sonntagsversammlungen, an Wochentagen zu Bibel- und Gebetstunden treffen.

„In Kirzavod unter der Leitung von David Klassen und Gerhard Harder, in der Siedlung der 33‘ - Otto Wiebe, Peter Wolf und Peter Rempel, in Saranj - Andreas Zorn und Andreas Wiebe, im Šachtinskij Rajon - Abram Friesen, Franz Ediger und Jakob Konrad, in Michailovka – erst nur Bibelstunden mit Johann Klassen und Bernhard Bergen, seit 1960 unter der Leitung von Jakob Plett und ab 1963 auch Heinrich Wölk. Die Gruppe der Gläubigen in Sortirovka versammelten sich auch regelmäßig, blieben aber an die Gruppe 33‘ gebunden“ (Thielmann 1999:10).

---

vielfach die „Heimatklänge“ gebraucht, sowie auch „Die Frohe Botschaft“ von Gebhardt, „Zionslieder“, „Reichslieder“ und andere (Neff II 1937:90).

¹⁰³ Zu diesem Zweck wurde schon 1972 eine mennonitische Jugendkonferenz in Kasachstan einberufen, zu der auch Jugendliche aus anderen Sowjetrepubliken eingeladen waren. Solche Veranstaltungen waren immer missionarisch ausgerichtet. Viele kamen dabei zum Glauben, auch aus nichtmennonitischen Kreisen bekehrten sich Menschen, so dass in der mennonitischen Brüdergemeinde in Karaganda bis zu 15% der Mitglieder nichtmennonitischer Herkunft waren (Kasdorf 1991:182).

¹⁰⁴ Die Bedeutung der Prediger und ihres Dienstes in der MBG wurde nicht unterschätzt. Dazu erinnerten die Brüder manchmal an das Vorbild von Menno Simons. Cornelius Krahn fasste das Denken Menno über die Bedeutung der Prediger für die Gemeinde wie folgt zusammen: „Die Gemeinde hat ihren Ursprung aus Gott durch Christus, aber sie wird durch die Diener am Wort mit Gottes Geist und Wort erzeugt“ (Krahn 1936:143).

Dadurch entstand ein Netz an Mitarbeitern, auf deren Schultern die Last der Gemeindeverantwortung gelegt werden konnte. Die Gemeindeleitung bestand laut der angenommenen Satzungen¹⁰⁵ aus einem Leitenden (David Klassen), drei Gehilfen, einem Vorberat bestehend aus 11 Brüdern, 4 Diakonen, einem Kassierer und Sekräter in einer Person und einer Revisionskommission aus 3 Brüdern (Wölk Oktober 2000).¹⁰⁶ Der Leitungskreis¹⁰⁷ versammelte sich in der Regel einmal monatlich bei einem der Prediger zu Hause. Jegliche Arbeit in der Gemeinde wurde von diesen Brüdern unentgeltlich in der berufsfreien Zeit getan. In der missionarischen Gesinnung ging die Leitung der Gemeinde, vor allem in der Person von David Klassen der Gemeinde voran. Das zeigte sich in seinen evangelistischen Reisen durch die neu entstandenen deutschen Gemeinden in Kasachstan, Sibirien und Mittelasien¹⁰⁸ oder durch persönliche Einladung von Geschwistern aus anderen Orten (Aquila 1997, Nr. 4:14).

„Am 12. Mai 1956 wurde er von Geschwistern Isbrand Friesen und seiner Familie eingeladen um ihre Tochter Käthe mit Adie Bäcker zu trauen. Dies war seine erste Reise nach Čistopolje im Kokčetau Gebiet, es war zugleich der Anknüpfungspunkt für die nächsten Reisen, wodurch viele Menschen zum Glauben geführt werden durften“ (Bergen 1998:6).

Hier könnte Reimer recht geben, der für die Mennoniten keine genügende Freiheit zur Mission wegen der vorhandenen engen Struktur der Evangeliumschröten-Baptisten sah, wo die Mennoniten früher beheimatet waren (Reimer 1996:111). Die MBG entfaltete ihre missionarische Bemühungen, nach der Trennung mit der Baptistengemeinde in Kopai zuerst im inneren Aufbau der Gemeinde. In allen Ortsgruppen bildeten mutige Laiendirigenten Chöre, die mit

¹⁰⁵ Zum Inhalt dieser Satzungen gehörte unter anderem die Bedingungen für die Aufnahme und Ausschluss aus der Gemeinde, Unterordnung der Mitglieder den Gemeindebeschlüssen, Zulassungskriterien zur Wortverkündigung, die Zeit und Art der öffentlichen Gottesdiensten, der regelmäßige Gebrauch von häuslichen Gottesdiensten, Kopfbedeckung der Schwestern beim Gebet, die Pflege von Hausbesuchen und die Ordnung für die christliche Eheschließung (Harder 2000). Die von der Gemeinde angenommenen Satzungen mit den genannten Leitungsaufbau wurden später bei D. Klassen beschlagnahmt und dienten als Beweismaterial für die Verhaftung und Verurteilung 1962, wurden aber vom KGB 1997 mit anderen Dokumenten zurückgegeben (Aquila 1997, Nr.4:14).

¹⁰⁶ Zum Vorstand der Gemeinde, der zu einer Zeit 14 eingesegneten Brüder zählte, gehörten später die Prediger Peter Regehr, Jakob Konrad, Peter Rempel, Jakob Plett, Heinrich Penner, Heinrich Rahn u.a. (Fast 1999:19).

¹⁰⁷ Ein enger Leitungskreis, auch Vorberat genannt von 4 - 6 ordinierten Prediger.

¹⁰⁸ Laut Gesetz war diese Evangelisationsart verboten, diese wurde 1962 D. Klassen vor dem Gericht als Ursache für die Verurteilung vorgegeben, vor allem die Besuche in den Gemeinden von Kirgisien und Čeljabinsk (Thielmann 1999:11).

freudig singenden Sängern die Gottesdienste vervollständigten.¹⁰⁹ Die Arbeit mit den Jugendlichen und Kindern wurde unauffällig im Untergrund auf eigene Initiative der ‚Freiwilligen‘ und damit verbundenen Konsequenzen getan (Wölk Oktober 2000).¹¹⁰ Die Deutsche Mennoniten Brüdergemeinde kam zunehmend ins Visier der atheistischen Regierung, da diese bemüht waren die Christen in Schranken durch Geldstrafen, Versammlungsverbote, Verhöre u.a. zu weisen.¹¹¹ Um die Gemeindegarbeit zu legalisieren, fuhren David Klassen und Gerhard Harder mit dem Antrag auf Registrierung der Deutschen Mennoniten-Brüdergemeinde im Herbst 1957 in die Hauptstadt Alma-Ata in zum Rat für Religionsangelegenheiten, doch wurden sie dort mit einer scharfen Absage abgefertigt (Bergen 1998:6).

2.3.5 Auf dem Weg zur Legalisierung der MBG

Auf der Konferenz des AURECB in Moskau im Oktober 1963 wurden aufgrund der vorhergehenden Beratung der Ältesten die Satzungen und der Instruktionsbrief von 1960 aufgehoben und ein neues Statut angenommen. Das weckte auch unter den Brüdern der MBG neue Hoffnungen in Bezug auf die offizielle Registrierung der Gemeinde.¹¹² Jedem war es bewusst, dass die Registrierung der Ortsgemeinde bei der Behörde eine unentbehrliche Notwendigkeit für ihre Existenz war, für die Gemeinde aber einen unwidersprechlichen Gehorsam der von der

¹⁰⁹ Die Dirigenten Viktor Enns, Peter Janzen und Emil Fenske wurden von W.Töws angeleitet, außerdem dienten Peter Görzen, Johann Friesen, Rudolf Bergmann, Jakob Friesen, Jakob Dirks, Heinrich Wölk und Heinrich Warkentin als Dirigenten im großen Segen (Aquila 1997, Nr. 4:14).

¹¹⁰ Darin lagen die Unterschiede zwischen dem Gemeindebau der MBG und ECB-Initiativniki. Die Ersten taten die von der Regierung verbotene Arbeit mit den Kindern, Jugendlichen und Schulungen im Untergrund als „Stille im Lande“, die anderen dagegen vollzogen diese Arbeit zentralisiert im Untergrund, provozierten aber zugleich die Obrigkeit mit „stachelnden Briefen“, forderten ihr bürgerliches und religiöses Recht, organisierten Demonstrationen mit den Forderungen der Befreiung von gefangenen Predigern u.a. Siehe dazu die Ausführung von Wölk/Wölk 1981, S.133.

¹¹¹ Ipatov sieht darin die wirksamste Methode der Bekämpfung von Mennoniten, weist aber zugleich hin, dass man damit vorsichtig sein sollte, da „die Mennoniten nicht nur die natur- und gesellschaftlichen Ereignisse als den willkürlichen Willen Gottes annehmen, sondern auch die Maßnahmen der Regierung als Resultat seiner Macht“ (Ipatov 1978:199).

¹¹² Im Februar 1964 kam es auf Wunsch des Gebietsbevollmächtigten des Rates für Religionsangelegenheiten zu einem Gespräch mit den von der Gemeinde bevollmächtigten Brüdern Gerhard Harder und Johann Strauß, die anschließend in Absprache mit den Vorsteher der Gemeinde einen Antrag für die Gründung einer deutschen Baptistengemeinde stellten. Das schien den Brüdern der einzige mögliche Ausweg für diese Situation zu sein, was aber F. Ediger, J. Konrad und A. Friesen für einen Seitenweg hielten, da die Gemeinde bereits als MBG bestand. In die dazu benötigte Liste trugen sich nur 358 Gemeindeglieder ein (Thielman 1999:18).

Regierung aufgesetzten Religionsgesetze bedeutete. Kahle fasst die Situation mit folgenden Worten zusammen:

„Die Registration von Gemeinden wie auch der in ihnen wirkenden Prediger und Verkündiger war von ihren Anfängen nicht allein ein bloßer Akt der Eintragung in staatliche Register, vergleichbar der in anderen Ländern üblichen Aufnahme von Gesellschaften in Vereinsregister von Körperschaften. Sie war zugleich die Bindung einer solchen registrierten Gemeinde und der in ihr Tätigen an staatlichen Auflagen, die den Kern kirchlicher Wirksamkeit berührten. Sie versetzte teilweise in einen von der Sowjetmacht ständig mehr verschärft und verfeinert, so das mit ihm die laufende Überwachung durch die Sicherheitsorgane, Meldepflichten über Gemeindeaktivitäten sowie die Einschleusung staatlicher Vertrauensleute in die gemeindlichen Gremien verbunden war. Die nicht registrierte Gemeinde galt als illegal und wurde verfolgt“ (Kahle 1995 :152).

Zu dieser Zeit befand sich David Klassen in seiner dritten Haftzeit und war aus den wichtigen Entscheidungen herausgenommen (Bergen 1998:6).¹¹³ Am 25. Mai 1964 wurden Gerhard Harder und Willi Matthies nach Moskau gesandt um diese Frage im AURECB und im Rat für Religionsangelegenheiten vorzulegen. An beiden Stellen riet man ihnen den Namen Mennoniten beizubehalten und die Registrierung zu beantragen, doch nur unter dem Dach von AURECB.¹¹⁴ Darauf hin folgten zwei verschiedene Reaktionen: die Ortsbehörde in Karaganda lehnte trotz der Anweisung aus der Regierung in Moskau die Registration ab und die Leitung der Baptistengemeinde ordnete, wegen zunehmenden Aktivität der deutschen

¹¹³ Die Festnahme und Verurteilung von David Klassen, Andreas Zorn und Andreas Wiebe (1962) löste unter den Geschwistern in der Gemeinde Verwirrung und Furcht aus. Manche Gemeindeglieder nahmen aus Angst vor dem KGB nicht teil an Versammlungen in Privathäuser, die anderen rieten die Versammlungen ganz einzustellen (Aquila 1998, Nr.1:10).

¹¹⁴ Auf baptistischer Seite war das Interesse groß, möglichst weite Kreise der Mennoniten-Brüder in ihre Gemeinden einzugliedern. Diese Interesse äußerte sich nicht nur in dem Bemühen um den Einzelnen, der zuweilen oder regelmäßig als Gast die Versammlungen besuchte. Von besonderem Interesse mussten für den Allunionsrat die zahlreichen Hauskreise, die zahlreichen unregistrierten kleineren oder größeren Mennoniten-Brüdergemeinden sein. Hiervon zeugt ein Vorstoß auf höchster Ebene, der den allermeisten Mennoniten-Brüder ganz unerwartet kam: Am Allunionsrat-Kongress von 1963 nahmen als Vertreter deutschsprachiger ECB-Teilnehmenden folgende Mennoniten teil: Jakob Fast, Traugott Quiering, Johann Martens, Heinrich Alert, später kam noch Diedrich Hamm hinzu. Überrascht nahmen die meisten Delegierten des Kongresses eine Erklärung Heinrich Alerts zur Kenntnis, die in den Worten gipfelte: „Ich vermag keinen Unterschied zu sehen zwischen euch und uns und ersuche daher den Kongress, mennonitische Brüdergemeinden in die Union von Evangeliumschrsten-Baptisten aufzunehmen“ (BV Nr.3, 1967, S.69). Die genannten Mennoniten-Brüder haben – wie Diedrich Hamm einmal äußerte – hinterher, mehr oder weniger unter Zwang, eine gleichlautende Erklärung unterschreiben müssen. Ein Auftrag mennonitischer Gemeinden für diese Erklärung lag nicht vor (Wölk/Wölk 1981:134f).

Geschwister in den Behördeninstanzen, die Durchführung der deutschen Versammlungen im eigenen Bethaus an (Matthies 1980:12).¹¹⁵

„Seit 1959 gab es schon deutsche Versammlungen in der Baptistengemeinde. Im August 1964 konnten sie unter der Leitung der Prediger der MBG neu organisiert werden. Bei etwa 1 000 Mennonitenbrüder, 700 deutschen Baptisten, 300 kirchlichen Mennoniten und vielen lutherischen Gemeinschaften in Karaganda war diese deutsche Versammlung neben zwei russischen am Sonntag eine große Gelegenheit und Notwendigkeit“ (Aquila 1998, Nr.1:12).

Mit der Erlaubnis, deutschen Versammlungen zu halten, hofften sich die Mitglieder der MBG in die Baptistengemeinde einzugliedern, doch die ca. 200 eingegangenen Beitrittsanträge zur „Vereinigten Gemeinde der Evangelischen Christen Baptisten und Mennoniten“ zeigten das wenige Interesse an diesem Vorgang.¹¹⁶ Anfangs November 1964 versammelten sich die leitende Brüder der MBG und verurteilten den eigenen verhängnisvollen Kurs und die Handlungsweise in der Beziehung zu der Baptistengemeinde. Viele Brüder, darunter Heinrich Wölk und Willi Matthies bereuten die in Eile gemachten Schritte.¹¹⁷ In der darauffolgenden Gemeindestunde am 22. November wurden Gerhard Harder, Jakob Siebert und Wilhelm Matthies zur Gemeindeleitung gewählt (Aquila 1998, Nr.1:12). Als am 30. April 1965 David Klassen unerwartet vorfristig befreit wurde,¹¹⁸ versammelten sich alle Brüder der Gemeinde am 25. Mai und verabschiedeten nach der Beratung und dem gelesenen Wort (Eph 4,1-6) folgende Grundsätze:

1. Die Gemeinde behält weiterhin den Namen Mennoniten-Brüdergemeinde.
2. Die Gottesdienste in den Häusern sind nach Möglichkeiten weiter zu pflegen.

¹¹⁵ Sawatsky beschreibt diese beide Tatsachen als unangenehme Erscheinung für den AURECB in Moskau galten, sie hielten die MBG in Karaganda auch später unter Aufsicht und Kontrolle (1995:330).

¹¹⁶ Willi Matthies merkte bald die Unaufrichtigkeit dieses Schrittes, kam zu Gerhard Harder, nahm bei ihm diese Anträge und vernichtete sie mit Unterstützung von Heinrich Wölk (Thielmann 1999:18).

¹¹⁷ Zu den Stärken der Gemeindeleitung in dieser schweren Herausforderung, gehörte nicht nur die verkehrten Entscheidungen einzusehen und zu bekennen, sondern auch Mut zu haben den Kurs zur eigenen theologisch-ethnokonfessionellen Identität weiter zu gehen. Wölk meinte, ohne seinen treuen Mitarbeiter Willi Matthies hätte er es allein nicht geschafft (Wölk Oktober 2000).

¹¹⁸ Alle sahen in ihm den Ältesten der MBGemeinde, doch auf Wunsch von Bruder Klassen wurde ihm Zeit zum Überlegen gegeben. Anfänglich brachte er dem Orgkomitee (das Leitungsorgan der Gemeinden von Evangeliumschrsten-Baptisten in der Frühzeit der Spannungen 1961 mit ihrem Bund) Sympathie entgegen, weil es zu seiner Befreiung beigetragen hatte. Jedoch erlosch diese Zuneigung bald. Jedenfalls hielt er zur MBG, wollte aber nicht mehr die Leitung übernehmen (Thielmann 1999:20).

3. Die Teilnahme an den gottesdienstlichen Versammlungen der Baptistengemeinde ist freigestellt.
4. An den Abendversammlungen der MBG nehmen außer eigenen Mitgliedern Geschwister aus anderen Gemeinschaften teil, wie Baptisten, Kirchliche, etc.
5. Völlige Trennung der Gemeinde vom Staat.
6. Selbständigkeit der Einzelgemeinde.
7. Freie Verkündigung des ganzen Evangeliums.
8. Regelmäßige Bibel- und Gebetstunden.
9. Entschiedene christliche Kindererziehung.
10. Priesterliches Christentum.
11. Festhalten an der Muttersprache (Aquila 1998, Nr. 1:12).

Als der Antrag auf die Registration, das von Heinrich Wölk ins russisch übersetzte Glaubensbekenntnis und das von W. Matthies verfasste Statut im Rajonvollzugskomitee am 21. Oktober 1966 vorgelegt wurde, meldete am 3. März 1967 der Ortsbevollmächtigte und am 28. April 1967 der Rat für Religionsangelegenheiten in Moskau die erfolgte autonome Registration der deutschen MBG in Karaganda¹¹⁹ unabhängig vom AURECB.¹²⁰ Diese freudige Botschaft kam zwei Tage nach dem bestätigten Statut und der offiziell anerkannten Leitung der MBGemeinde (Matthies 1998:7).¹²¹ Jetzt war der Weg für den Aufbau und das Wirken der Gemeinde offiziell ‚frei‘.

2.3.6 Exkurs: Beziehungen zu anderen Gemeinden

In der Zeit da die Mennoniten-Brüdergemeinde das Gemeindeleben zu formen und zu organisieren suchte, mussten die Beziehungen zu anderen christlichen Gruppen neu definiert werden. Zu diesen gehörten die Mennoniten (die Kirchlichen), die den Wunsch aussprachen in der Brüdergemeinde als Gäste aufgenommen zu werden (Thielmann 1997:2).¹²²

¹¹⁹ Sawatsky analysiert ausführlich die Ereignisse auf dem Kongress in Moskau im Blick auf die Registration der MBG in Karaganda in seinem Buch 1995, S.327-333.

¹²⁰ Als der Generalsekträter des Baptistenbundes A. W. Karev das hörte, rief er aus: „Ein Wunder ist geschehen!“ Die Registration einer Gemeinde ohne Unterordnung einem religiösen Zentrum war für die das sovjetische System eine ungeheure Neuerung. Später nutzten auch andere freikirchliche Gemeinden diese Gelegenheit (Aquila 1998, Nr. 1:13).

¹²¹ Am 26. April 1967 ergab die Wahl an allen Gruppen der verstreuten Gemeinde ein einstimmiges Ergebnis: als Ältester der Gemeinde – Heinrich Wölk, als Vorsitzender des Gemeinderates und Mitältester – Wilhelm Matthies, als Glieder des Gemeinderates und Gehilfen des Ältesten – Jakob Siebert und David Klassen. Zu diesem Zeitpunkt bestand die MBG aus 700 Mitgliedern (Wölk/Wölk 1981:141).

¹²² Vgl. den Artikel *Mennoniten-Brüdergemeinde* von Braun in Neff/Hege III 1958, S.102-104, wo er auf die „Unterschiede der MBG und Kirchlichen“ Mennoniten in ihren Ursprüngen eingeht.

„Die Differenz zu dieser Gruppe lag in der äußeren Form der Wassertaufe. Die Nationalität, das Glaubensbekenntnis, das Gemeindeverständnis, u.a. waren identisch mit der Brüdergemeinde. Solche, die sich zur Untertauchungstaufe nicht entscheiden konnten, aber durchaus in der MBG Gemeinschaft pflegen wollten, wurden durch eine Aussprache als Abendmahlsgäste aufgenommen und konnten auch an den Diensten der Gemeinde, wie Chorgesang u.a. teilnehmen, die anderen dagegen bildeten kleine unabhängige Kirchengemeinden, die geistlich und zahlenmäßig anwuchsen“ (Aquila 1997, Nr.4:15).

Mit der Baptistengemeinde in Kopai ging die MBG in der Meinung auseinander sowohl im praktischen Gemeindeaufbau,¹²³ als auch in der Stellung zum AURECB. Im Jahr 1959 wurde der Älteste Jevstratenko aus der Baptistengemeinde zum Dienst in einen anderen Ort versetzt und mit seinem Nachfolger Petr Požarizkij kam eine neue Sicht in der Beziehung zu deutschen Predigern und Geschwistern (Nickel 1998:3). Als 1961 die Iniziativgruppe unter den Baptisten mit der Reformwirksamkeit anfang, fand sie mit ihrem Anliegen der Wiederherstellung biblischer Gemeindeordnung unter den Vorstehern der MBG Karaganda große Sympatie.¹²⁴ Einige führende Brüder aus dem ECB (Dubovoj u.a) besuchten die MBG in Karaganda und wurden gut aufgenommen, jedoch waren die Handlungsweisen dieses Bundes der MBG Leitung fremd und nicht annehmbar (Matthies 1998:8).¹²⁵ Aber zu einzelnen Prediger, wie Nikolaj Petrovič Chrapov und Gemeinden, wie 33' und Šachtinsk¹²⁶ im Karagandagebiet bestand eine gute Beziehung (Matthies 1998:7).

¹²³ Nickel bedauert den mangelnden Zustand der Baptistengemeinde in der Gemeindepflege, der fehlenden Gemeindestunden, der unterlassenen Jugend- und Kinderarbeit. Bei einem Besuch des Oberältesten aus Alma-Ata wurde auf diese Mißstände hingewiesen, darauf dieser antwortete: Hier schmerzt es (hinweisend auf den Kopf), auch hier (im Herzen), auch hier (im Rücken und in den Schultern). Gott sei Dank, dass es schmerzt, es ist ein Zeichen dass die Gemeinde lebendig ist (Nickel 1998:2). Trotz der strengen offiziellen Verboten und Begrenzungen fanden sich doch Geschwister, die einiges im „Stillen“ taten.

¹²⁴ Diese Sympatie erlosch kurz nach ihrem Aufflammen, als die Leitung der MBG und die Vertreter der ECB über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Gruppen sprachen. Reimer weist auf einige Differenzen und Gemeinsamkeiten dieser Gruppen in 1996², S. 87-100 hin.

¹²⁵ Eine Trennlinie zog sich zwischen der MBG- und der ECB-Leitung in der Frage des Märtyriums. Die Leitung der MBG war der Auffassung, wie es im Fall von David Klassen war, der über 20 Jahren im Starflager verbrachte, die Leiden nicht aus dem Wege zu gehen, wenn der Herr sie schickt, aber sie auch nicht zu suchen oder zu provozieren, wie es bei einigen ECB Brüder der Fall war. Zum stillen Leiden gehöre „viel größerer Mut, viel mehr Selbstüberwindung als zum Leiden vor der Weltöffentlichkeit“ (Stricker 1984:82).

¹²⁶ Im Sommer 1980 wurde Rudolf Klassen, der Älteste von der Gemeinde 33' festgenommen und zu drei Jahren strengster Haft für verbotene religiöse Aktivität verurteilt, ein Jahr darauf wurde Johann Pauls, der Leitende der Gemeinde Šachtinsk zu dreieinhalb Jahren Straflager verurteilt. Die Prediger und Jugend der MBG besuchten und ermutigten diese Gemeinden, unterstützen die

„Im März 1980 lud Heinrich Görzen ihn zum Predigtendienst in die MBG ein. Da Chrapov in dieser Zeit im Untergrund lebte, war es eine riskante Einladung, die er aber trotzdem entgegennahm. Die Versammlung wurde nicht offiziell bekannt gegeben, aber die Geschwister verbreiteten diese Meldung von Mund zu Mund und am Montag, den 3. März versammelte sich die Gemeinde in einem überfüllten Gemeindesaal. Doch die KGB schlug an diesem Morgen zu und nahm ihn zum fünften Mal fest, richtete ihn für antisowjetische Propaganda und Anschwätzen der Staatsordnung unter religiösem Deckmantel und verurteilte zu drei Jahren strengster Haft in das Lager auf Mangyşlak, in eine Wüstenhalbinsel im Westen Kasachstans, wo er im nächsten Jahr im Alter von 69 Jahren nach insgesamt 30 jährigen Haftzeit in die Ewigkeit zu seinem Herrn ging. In demselben Tag starb auch der Partei- und Staatsführer der KPDSU Leonid Iljič Brežnev“ (Aquila 1998, Nr.4:17).

Mit den lutherischen Brüdern waren die Wege schon in den 50-er Jahren wegen der unterschiedlichen Taufauffassung auseinander gegangen, dass aber nicht zur gegenseitigen Bekämpfung führte. Zur „Gemeinde Gottes“ bestand aufgrund verschiedenen Erkenntnissen in Fragen der Heiligung, der Fußwaschung, u.a. auch keine Verbindung (Aquila 1997, Nr.4:15). Der Standpunkt der MBG in Karaganda entsprach dem Glaubensbekenntnis der MBG Russlands 1900-1902, S.37-39; „Die Gemeinde Christi besteht aus allen denen, die durch den wahren Glauben und durch den Gehorsam dem Evangelium sich abgesondert haben von der Welt und ihre Gemeinschaft haben in dem Heiligen Geist mit Gott, dem Vater, und Jesus Christus, ihrem einigen Mittler“.¹²⁷

Auch im Blick auf die Glaubensbekenntnisse der Mennoniten weltweit mußte die MBG Karaganda erst 1967, dann 1988 schon in Deutschland ihre Positionen neu erörtern und festlegen. Im Laufe der Geschichte wurden die Glaubensbekenntnisse der Mennoniten Brüdergemeinden im Stil, Zuordnung, Ausgabe unterworfen, die von Hans Kasdorf analysiert und übersichtlich dargestellt wurden.

---

betroffenen Familien finanzielle und riefen etliche Mal in der Gebetstunde und Versammlungen die Gemeinde auf, für die Verhafteten namentlich im Gebet zu erwähnen (Aquila 1998, Nr.4:17).

¹²⁷ Am 19. Mai und 20. Juni 1900 wurde es auf Tagungen einstimmig von leitenden Brüdern der Mennoniten-Brüdergemeinde in Russland angenommen und den Einzelgemeinden empfohlen. Mit Unterschrift und Siegel bestätigten die Ortsgemeinden die Aufnahme und 1902 wurde es in der Halbstadt, Moločna in Südukraine in der Druckerei von Peter Neufeld herausgegeben. Am 12. November 1902 übernahmen die Gemeinden Nord-Amerikas das Glaubensbekenntnis unverändert. Im Laufe des Jahrhunderts hat das Glaubensbekenntnis viele Neuauflagen, Übersetzungen und Überarbeitungen erlebt. In Karaganda musste eine gekürzte Fassung in russischen Übersetzung bei der Legalisierung und Registrierung der unabhängigen MBGemeinde 1967 vorgelegt werden (Aquila 2000, Nr.3:26).

Annahme	Ausgabe	Entstehungsjahr	Land	Gemeindegruppe	Sprache	Artikel	Paragrafen	Zitate AT	Zitate NT
1900	Original	1902	Russland	MBG in Russland	Deutsch	10		105	687
1915	Nachdruck	1916	Nord-Amerika	MBG Nord-Amerika	Deutsch	10	76		
1927	2. Nachdruck	1928	Nord-Amerika	MBG Nord-Amerika	Deutsch	10	76		
1939	Übersetzung	1940	Nord-Amerika	MBG Nord-Amerika		10	76		
1967	Gekürzt und übersetzt		UdSSR	MBG Karaganda	Deutsch/ Russisch	10			
1975	Überarbeitete Ausgabe	1976	Nord-Amerika	MBG Nord-Amerika	Englisch	16		19	132
1975	Übersetzung der amerikan. Ausgabe	1980, 1991, 1999	Deutschland	AMB-Deutschland/ Österreich	Deutsch	10		16	132
1900	Geringfügig geänderter Nachdruck	1988	Deutschland, Frankenthal	Unabhängige MBG in Deutschland	Deutsch	10	76	110	741
1975	Neuüberarbeitete Ausgabe	1999	Nord-Amerika	MBG Nord-Amerika	Englisch	18	49	92	397
1900/ 2000	Anderungen: Stil, Zuordnung und Anhang	2000	Deutschland	MBG in Deutschland	Deutsch	10 + Anhang	43+12 im Anhang	33 +	268 +
Viele Übersetzungen, Überarbeitungen in Spanisch, Französisch u.a. Sprachen der Missionsländer									

Quelle: Aquila 2000, Nr.4:26.

2.4 Missionarisches Wirken der MBG

2.4.1 Missionsverständnis im sozialistischen Staat

Die Mennonitengeschichte Russlands hat auf dem Gebiet der Mission die größten Lücken, beteuert der Missionswissenschaftler Kasdorf. Bei den meisten Untersuchungen ist Mission nur Randsache, selten wird sie angesprochen und wo das Thema adressiert wird, sind die Aussagen größtenteils auf die Brüdergemeinde beschränkt (Kasdorf 1991:20). Aus den letzten 70 Jahren gibt es so gut wie keine Veröffentlichungen, die den Anspruch auf einen nennenswerten Missionsbeitrag erheben. In den meisten evangelikalen Gemeinden dominierte in den nachkriegsjahren die zentripetale (Komm) Missionsform. Die Christen gingen nicht raus in die Welt mit der Frohen Botschaft, sondern luden Außenstehende in ihre Gottesdienste und Gemeinschaften ein. Sie sind evangelistisch nicht aktiv, geben aber nicht auf an biblischen Prinzipien festzuhalten, sie halten keine Missionskonferenzen ab, führen aber ein stilles, geordnetes Leben und führen ein gutes Zeugnis im Mund von Aussenstehenden für ihre treue Arbeitspflicht. Ich finde diese Form der Mission, die aus der Not heraus gebildet wurde geeignet für diese Zeitperiode. Sie ist nicht vorbildlich für ein anderes Land, mit anderen politischen und geistlichen Problemen, sie war aber in der Sowjetunion eine gute Vorbereitung für die aktive Missionäre in den späteren Jahren. Welche wichtige Formen dieser Vorbereitung für das kommende „Missionsalter“ entscheidend waren, soll in einigen Kurzfassungen gezeigt werden.

Ein Grund des Überleben für alle evangelikale Gruppen ist zum größten Teil auf die *Gründung der AURECB* zurückzuführen. Durch die neu entstandene Administration AURECB in Moskau bekamen die Christen nicht nur eine neue ‚Geschichte‘, sondern auch neue Entfaltungsmöglichkeiten im Gemeindebau und in der Mission. Das religiöse und politische Leben in Russland ging in der Geschichte immer Hand in Hand mit seinen positiven und negativen Folgen. Das positive in der Haltung des gottlosen Staates zu den Christen, lag in der bedingten, aber legalen Möglichkeit zur kirchlichen und missionarischen Aktivität, in der zentralisierten Arbeit der Christen durch die Bundesführung in Moskau, durch die Registrierung der Ortsgemeinden und die Möglichkeiten zur Abhaltung von Gottesdiensten, Hochzeiten, Beerdigungen, u. a. Das negative schloss in sich die totale Überwachung des Staates der Gemeinde Jesu ein, religiöse Diskriminierung, Verbanungen, Verschleppungen und Hinrichtungen von Prediger, Diakonen und anderen Christen. Eigentlich zeigte sich auf der ganzen Breite der Nachkriegsjahre in Russland der geistliche Kampf zwischen Gott und Satan mit ihren Nachfolgern. In diesem Ringen stellte der auferstandene Herr durch die Knechtsgestalt der Gemeinde, die er treu zur Seite stand, seine göttliche Autorität und die Machtüberlegenheit allen finsternen Mächten und Gewalten gegenüber.

Ein wichtiger missionarischer Arm war die *Lebensweise* der Christen selbst, die aus der Bergpredigt Jesu (Matth 5-8) abzuleiten ist. Der Zusammenhang zwischen der Bekehrung (als Wurzel des Glaubens) und der Jüngerschaft (als Frucht des Glaubens) standen in einer ausgewogenen Verbindung miteinander. Die Untersuchungen zeigen, dass das Gedankengut der Täufer des 16. Jahrhunderts sich am stärksten bei den Mennoniten und Evangeliums Christen-Baptisten trotz den Verfolgungen wiederfindet (Klassen1998:243).

Das Motiv der *Leiden* spielte auch eine wichtige Rolle, besonders bei den ECB und den Mennoniten. Das Gemeindeleben wurde in der Nachkriegszeit durch politische Ereignisse überwiegend lahm gelegt. Da die Evangelikalen keine aufgebaute kirchliche Organisation waren, wurde der Mangel an Dienern durch Laien und zum Teil durch Frauen ersetzt. Auch der Mangel an Bibeln und Gottesdiensten wurde in den Familien durch geistliche Gemeinschaften mit älteren Menschen, Hausandachten, Geburtstagsfeiern und Beerdigungen ersetzt, die mit geistlichen Inhalt gefüllt waren. In den bittersten Verfolgungen fanden die Gläubigen in Christus neue Kraft ihre Feinde mit Liebe zu begegnen. Das Fundament dieser

göttlichen Liebe lässt sich weder vereinigen noch besiegen vom Fundament des Hasses (Gutsche 1959:149). Die Gemeinden in der Sowjetunion hatten gerade im Leiden den persönlichen, missionarischen Lebensstil in überzeugender, missionarischer Weise der atheistischen Welt weitergegeben, deren Folgen bis in die Gegenwart ausgestrahlt werden.

Durch den atheistischen Druck der Regierung wurde jede Form der *theologischen Ausbildung* unmöglich gemacht. In den wenigen Fällen, wo Gruppen die kleinen Gruppen der Diener sich in geheimen Kreisen versammelten, war das Ziel nicht die missionarische Ausbildung, sondern die Stillung des geistlichen Hungers. Auch die Ausbildungsstudenten in den Fernkursen der AURECB waren der Missionsaufgabe im Sowjetischen Staat nicht gewachsen. Noch geringer konnten es die wenige Studenten, die im Ausland ihre theologische Zurüstung bekamen.¹²⁸ Dafür aber wurden die Predigten bei allen Studentengruppen vom Stil und Inhalt her besser und trugen zum Gemeindeaufbau theologisch und missionarisch wesentlich bei. In der aufgeworfenen Diskussion, dass der christliche Glaube nicht mehr der einzig richtige und helfende sei – was einige als Glaubensfreiheit verstehen, und das Heil bei anderen Religionen suchen – (Bosch 1997:202) war diese theologische Schulung in ihrer einfachen Form bibeltreu, glaubensstärkend und hilfreich für missionarische Aufgaben im Beruf, Wehrdienst und in Diskussionen mit Ungläubigen.

Die größte missionarische Kraft kam mit Abstand aus den gläubigen *Familienkreisen*, wo die Väter und Mütter aus Überzeugung ihren Glauben lebten. Die beste Bibelübersetzung war neben der gelesenen Bibel, die ‚gelebte und gesehene‘ und das noch aus unmittelbarer Nähe. Ipatov kritisiert die Regierung durch die Behauptung, dass die Bibelkritik zu nichts führe in der Bekämpfung des religiösen Gedankenguts in der UdSSR, man solle vielmehr die Interpretation von Bräuchen, moralischen Prinzipien und Traditionen anhand von biblischen Texten neu gestalten, um echte Bibelkritik im atheistischen Sinne hervorzuheben (Ipatov 1978:199). Die gottbezogene Kindererziehung ist bei den Mennoniten im Glaubensbekenntnis verankert und wird tatsächlich bibeltreu praktiziert.¹²⁹ Die

¹²⁸ Damit sind die Studenten der AURECB gemeint, die in Europa und Amerika in einigen Studienjahren noch zusätzlich die Fremdsprache lernten mussten.

¹²⁹ Die Kinder der Gläubigen (Apg. 2,39) sollen von den Eltern und der Gemeinde ohne Unterlass im Gebet zum Herrn gebracht, in der Zucht und Vermahnung zum Herrn erzogen und in der

Mission begann in der Regel zu Hause, indem die Kinder Zeugen von erhörten Gebeten ihrer Eltern und Großeltern waren. Für den atheistischen Staat waren gläubige Kinder und Jugendliche eine besondere Zielgruppe, die sie in jedem Fall für die marxistisch-leninistische Ideologie gewinnen wollten. Aber auch die verbalen und handgreiflichen Auseinandersetzungen und Verfolgungen, die in der Schule auf die Kinder der Gläubigen verübt wurden, wurden im Kreise der Familie besprochen und die Kinder zum weiteren Jesu-Nachfolgen motiviert.

Das *Ziel* der missionarischen Bemühungen könnten bei den evangelikalischen Christen und Mennoniten, somit mit drei Komponenten zusammengefasst werden:

1. gelebter, persönlicher Glaube an den gekreuzigten und auferstandenen Christus;
2. die Unterdrückungen, Verfolgungen und andere Leiden im Namen Jesu zu ertragen, die Liebe zu den Feinden praktisch zu erweisen;
3. festhalten an der gesunden Lehre der Heiligen Schrift und diese den verlorenen Menschen anzubieten.

2.4.2 Missionarische Bedeutung der Lehre

2.4.2.1 Die Gottesdienste

Die MBG in Karaganda legte wie auch die Täufer einen großen Wert auf die Lehre, als einen wichtigen Grundstein der Gemeinde. In der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, wo die Deutschen Mennoniten in der Sowjetunion unter dem kommunistischen Zeichen von Hammer und Sichel standen, wo sie gebrandmarkt als Faschisten und Hitleranhänger wurden und dazu noch als fromme kapitalistische Sekte verhöhnt wurden, führte die Leitung der MBG samt ihren Mitarbeitern einen kontinuierlichen Kurs der Belehrung der Gemeinde jahrelang durch.¹³⁰ Die Durchführung dieser Belehrungen geschah überwiegend unauffällig im Untergrund und in geschickter Wortwahl in öffentlichen Versammlungen.¹³¹ Besonders offen waren die Versammlungsbesucher zu den Bußpredigten, dass zu massenhaften Bekehrungen und Tauffesten in den 50er und 60er Jahren führten, aber

---

Lehre der Heiligen Schrift nach ihrem Verstand unterrichtet werden (Glaubensbekenntnis 1992:30).

¹³⁰ Die Auswirkungen dieser Einstellung kommen in den späteren Jahren in den Bereichen des Familienlebens, des Dienstes und die Hingabe in der Gemeinde und der Missionstätigkeit besonders zum Tragen. Siehe dazu die Jahresberichte von Aquila 1999-2000.

¹³¹ Vgl. Thielmann 1999:11; Aquila 1997, Nr.4:14.

auf Dauer gesehen konnten nur die regelmäßige Lehrprogramme für Neubekehrte, Gemeindeglieder, Mitarbeiter, Diakone und Prediger den Gemeindebau der MBG stabilisieren und zum effektiven Dienst anleiten.

Für die Mennoniten waren die geistlichen Versammlungen in deutscher Sprache von großer Bedeutung, wofür sie einen hohen Preis zu zahlen bereit waren. Die deutsche Sprache verdrängte aber in keinem Fall die ungefälschte Lehre des Evangeliums, die unmißverständlich in der Mitte der Verkündigung stand. Hier finden sich Parallelen zur Praxis der Täufer, die in einfacher und eindringlicher Weise die Zuhörer mit dem lebendigen Wort erreichten. Sowohl die Besucher als auch die Gastgeber, die die Versammlung ins eigene Haus eingeladen hatten, mussten mit bedrohlichen Konsequenzen rechnen.¹³² Kommissionen von der Obrigkeit besuchten die Versammlungen, stellten Protokolle über illegale Zusammenkünfte auf, machten Listen der Anwesenden mit ihren Adressen und Arbeitsstellen, griffen die Leiter an und verboten strengstens sich weiterhin zu versammeln (Aquila 1998, Nr. 1:9). Manche Geschwister, deren häusliche Verhältnisse es erlaubten die Gläubigen zur Versammlung einzuladen, wurden dafür bis ins Unerträgliche hart von den KGB Männer bearbeitet.

„So wurde ein Bruder nach der schweren Arbeit in der Kohlengrube immer wieder in ein Zimmer gebracht, wo ihm ein Geheimdienstoffizier viele Stunden zuredete und auf ihn schimpfte. Dadurch wurde ihm das Leben zur Hölle gemacht. Als Otto Wiebe ihm mal bei einer Gelegenheit auf der Straße begegnete und merkte, dass der Bruder an etwas Schweren zu leiden hatte, nahm er ihn in ein Zimmer und der Betroffene offenbarte seine Not. Otto Wiebe gab dem Bruder folgenden Rat: „Wenn du frei werden willst, so bitte das nächste Mal gleich ums Wort und sage: „Alles, was sie mir heute sagen, werde ich abends in der Versammlung erzählen.“ Pass gut auf, der KGB-Mann wird wütend werden, du aber halte aus. So wirst du ihn los“. Als der Bruder dem Rat folgte, hätte ihn bald der Stuhl, mit dem der Offizier gegen ihn warf, getroffen. „Raus“- brüllte er wütend, der Bruder ließ es sich nicht zweimal sagen und war seitdem von dem Geheimdienst frei. Nicht alle hatten den Mut, auf diese Weise zu handeln“ (Aquila 1998, Nr.1:10).

Trotz allen Verfolgungen und Bedrohungen kamen die Geschwister vier bis fünfmal in der Woche zu den Gottesdiensten, Bibel- und Gebetstunden in Privathäuser zusammen. Hier fanden viele zur Umkehr und zum Seelenheil, die

¹³² Um die Brüder Otto Wiebe und Heinrich Thiessen nicht so in Gefahr zu bringen, wurden die Versammlungen seitdem wieder bei verschiedenen Geschwister in mehreren Gruppen bei Peter Görzen, Peter Giesbrecht, Anna Klassen u. a. durchgeführt. Peter Friesen sorgte für Bretter und Baumklötze, die leicht weitergebracht und als Bänke aufgestellt werden konnten (Thielmann 1999:14).

anderen neue Kraft und Mut zur Nachfolge. Der Versammlungsort war den Mennoniten, wie auch den Täufern nicht so bedeutend, wohl aber der Inhalt der Gottesdienste.

Hege berichtet von den „Täuerversammlungen in Straßburg, die sich meistens im Wald mit etwa 300 Personen versammelten oder in Rinlinger Wald bei Bretten, im Schillingswald zwischen Ölbronn und Knittlingen, im Walde bei Maulbronn, im Preußenwald bei Walkersbach u.a. Gerne versammelten sie sich auch auf abgelegenen Mühlen, wie in Kleinleutersdorf bei Orlamünde, in der Schneidemühle bei Zorge im Harz. Peter Volk predigte in Thüringen wiederholt im Schafstall, Endres Feckelein in einer Schmiede „zwei Tische voll Leute, die Bibel vor sich liegen habend“. Auch auf einsamen Höfen, in Sandgruben und Steinbrüchen versammelten sie sich, nicht weil sie das Tageslicht scheuten, wie ihre Gegner argumentierten, sondern um an solchen Orten der Verfolgung leichter zu entgehen“ (Hege/Neff 1967:153).

Für die Mennoniten fing mit der Registration der Gemeinde 1967 und den offiziell erlaubten deutschsprachigen Versammlungen eine neue Ära an. Was jetzt noch fehlte war ein eigenes Gemeindehaus. Mit der Legalisierung der Gemeinde stand der Weg auch für diese Angelegenheit offen.¹³³ Nach vielen Behördegängen wurde ein Umbau des Privathauses zum Bethaus in der Dežneva Straße 36-38 erlaubt (Aquila 1998, Nr.1:14).¹³⁴ Am 15. Dezember 1968 konnte das lang ersehnte und erbeten Gemeindehaus mit einem Saal von 200m² und ca. 500 Sitzplätzen eingeweiht werden. Das war die Krönung der vielen Gebete, praktischen Arbeiten und Auseinandersetzungen mit der atheistischen Regierung. Das erste Mal in ihrer Geschichte versammelte sich die MBG in einem eigenen gottesdienstlichen Raum.¹³⁵ Bald darauf konnte die kirchliche Mennonitengemeinde nach der Erlaubnis

¹³³ Ein neues Bethaus zu bauen war nicht erlaubt, auch der Umbau von alten Gebäuden wurde nicht in der Nähe von Schulen oder öffentlichen Gebäuden gestattet. Das Gemeindehaus der Baptisten stand ganz am Rande eines alten Stadtteils. Damit wollte man bezwecken, dass in den gottesdienstlichen Versammlungen keine zufälligen Besucher auftauchten, die unter die Wirkung des Wortes Gottes gelangen (Wölk 1981:147).

¹³⁴ Am 6. September 1968 begannen die Bauarbeiten mit Jakob Hildebrandt als Bauleiter und Peter Bergmann, Isbrand Friesen und Heinrich Boger als Vorarbeitern. Nach begeistertem Einsatz der Arbeiter, der gespendeten Mitteln aus eigenen Reihen und vielen Beter, wurde das Bethaus in 80 Tagen aufgebaut (Thielmann 1999:23).

¹³⁵ Zur Einweihung des Hauses wurden viele Gäste eingeladen, darunter auch der Ältester der Baptistengemeinde in Kopai Petr Ivanovič Požarizkij. Er sprach in seinem Grußwort aus Mt 2,2 und sagte: „In Karaganda ist ein neuer Stern aufgegangen“. Die Freude der anderen Prediger war auch sichtbar in ihren Gesichter geschrieben, dass in den Grußworten zum Ausdruck kam. August Risto (Temirtau) sprach über das Wort aus 2.Chron 6,20.41, Viktor Enns (33') – 1.Kön 8,29; 9,3-9, Reimer (Džambul) – Ps 84,1-5, J. Krahn (Novo-Pavlovka) – 1.Mo 18,14; Luk 1,37, J. Thiessen (Kirchliche) – Ps 93,5, Emil Baumbach (Baptistengemeinde) – Jes 56,4-7, u.a. (Wölk/Wölk 1981:154).

der Obrigkeit und der Einwilligung der MBGemeinde in dem neuen Haus am Sonntag von 13.00 Uhr ihre Gottesdienste abhalten (Wölk 1981:147-150). Nach der Einweihung des neuen Bethauses wurde die gesamte Gemeindearbeit neu geordnet. Im Zentrum des ganzen Gemeindelebens standen die gemeinsamen zweistündigen Versammlungen mit jeweils vier Predigten, die zweimal am Sonntag zwischen 10.00-12.00 und 16.00-18.00 stattfanden. Die Ortsversammlungen in Privathäuser hörten auf, mit Ausnahme von Sortirovka und den Filialen der Gemeinde außerhalb der Stadt.¹³⁶ Das Bedürfnis nach geistlichen Gemeinschaften zeigte sich bei den ersten Besuchern am Sonntag, wenn sie noch vor 8.00 Uhr eintrafen. Zum größten Teil waren es alte Geschwister, die von weither kamen und bereits um 6.00 Uhr mit den ersten Bussen von Zuhause losfuhren (Aquila 1998, Nr.2:11).

„Ab 9.00 Uhr wurden geistliche Bücher, meistens von E.Modersohn „Und Gott war mit Joseph“, „Der Prophet Elia“, u.a. vorgelesen. Das diente dazu, die Besucher geistlich für den kommenden Gottesdienst einzustimmen. Diese Art von Vorlesungen wurden wahrscheinlich von der Baptistengemeinde übernommen, bei denen vor dem Morgengottesdienst einige Kapitel aus der Bibel oder geistliche Artikel aus der Zeitschrift „Bratskij Vestnik“ gelesen wurden. Später wechselte sich der allgemeine Gesang und der Chorgesang ab“ (Harder Oktober 2000).

Als die ersten Prediger am Anfang der Versammlung die Kanzel bestieg war der Saal und die Vorräume in der Regel überfüllt. Damit bei besonders großer Besucherzahl die Leute im Saal stehen konnten, wurden die hinteren Bänke hinausgetragen, damit die Jugend hinten in mehreren Reihen stehen konnte (Derksen Oktober 2000).¹³⁷

2.4.2.2 Die Lehre in der Wortverkündigung

Am Briefanfang, die Menno Simons verfasste, findet sich der Spruch: „Einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus

¹³⁶ Für die deutschen Christen, die im Umkreis von Karaganda wohnten, war der Besuch der Versammlungen im Bethaus der MBG wegen Transport, Familien und eigener Landwirtschaft sehr beschwehrlich. Auf ihre Bitte wurden in den Ortschaften 1.Sovchose, Aktau, Šokaj, Pridolinka und seit 1977 in Nura-Taldy Gottesdienste in Privathäusern eingerichtet, die von den Brüdern aus der MBG Karaganda betreut wurden (Matthies 1998:8).

¹³⁷ Die Geschwister setzten sich nach Geschlechter getrennt: von der Kanzel aus gesehen saßen die Frauen links und die Männer rechts. An jeder von den drei Eingangstüren empfingen beauftragte Ordner freundlich die Besucher, wiesen ihnen die Plätze zu, machten für ältere Personen Platz frei, stellten in die Durchgänge Stühle herein und trugen sie am Schluss der Versammlung wieder heraus. Im Sommer saßen manche Besucher wegen Platzmangel an den offenen Fenstern. Als nach einer Zeit im Hof ein Zelt am Haus angebaut wurde, konnten viele von dort aus an den Gottesdiensten teilnehmen (Aquila 1998:2:11).

Christus“ (1.Kor 3,11). Damit drückte er aus, in welchem Verhältnis er zur Schrift stand und welchen Wert er dieser Schrift im Gemeindebau zugemessen hatte.¹³⁸

Dasselbe Bewusstsein prägte die Lehre und Verkündigung der MBG Karaganda. Die Prediger wurden im monatlichen Dienstplan aufgeteilt und versammelten sich kurz vor dem Gottesdienst im ‚Brüderstübchen‘ zur Absprache für die bevorstehende Andacht und zum gemeinsamen Gebet. Texte und Themen wurden nicht aufeinander abgestimmt, aber die Gemeinde merkte oft am Schluss der Gemeinschaft, wie der Heilige Geist die Brüder leitete.

„Manchmal hielten die Verkündiger unter dem Einfluss von Geist und Gefühlen die Richtzeit für die vier Predigten nicht ein, dann war es die Aufgabe des letzten Bruders, meistens eines Eingesegneten, sich kurz zu fassen, um rechtzeitig die Versammlung abzuschließen. Nicht immer halfen die beiden an der Wand angebrachten Uhren, deshalb wurde Peter Thielmann, der als erster unter der Kanzel sass beauftragt dem Verkündiger, der die Zeit überschritt an der Hose zu zupfen, damit er für die nächste Prediger noch Zeit ließ“ (Thielmann 1998:19).

Zwischendurch kam es vor, dass in den Predigten auch Spannungen zwischen einzelnen Brüdern herauszuhören waren, aber viele Verkündigungen waren tief geistlich und blieben Jahre danach in den Herzen der Zuhörer (Aquila 1998, Nr.2:11). Im wesentlichen beinhalteten die Predigten einen biblisch-evangelistischen Charakter. Aufzeigen der Sünde durch die Heilige Schrift und eigene Erfahrung, die Verurteilung der Welt, die Unversönlichkeit zum Nächsten, u.a. gehörten in die Sonntagsversammlung. Die Verantwortung für den Inhalt der Lehre trugen die Hirten der Gemeinde.¹³⁹ Sie waren nicht nur tätig in der Wortverkündigung und der Seelsorge in Familien und Gemeindegruppen¹⁴⁰, sondern belehrten auch die Gemeinde in regelmäßigen Bibel- und Gemeindestunden.

---

¹³⁸ Reimer bezeichnet ihn als „wahren Biblizisten, der fast schon gesetzlich am Buchstaben der Schrift festhielt“. Menno forderte dabei eine strikte Beachtung des Zusammenhangs, denn, so schrieb er, „es ist die Art aller Ketzereien, mitten aus der Schrift ein Stück herauszureißen und damit die vorgefasste Meinung zu beweisen“ (Reimer 1996³:108).

¹³⁹ In den Jahren 1969-70 wurden am Samstag nach der Gebetstunde zusätzliche Belehrungstunden von Heinrich Wölk, Willi Matthies und Jakob Siebert angeboten. Diese Vorträge beinhalteten vor allem die Geschichte der Christenheit und der Täuferbewegung (Thiessen Oktober 2000).

¹⁴⁰ Da der Mangel an Predigern erheblich war, wurden zur Wortverkündigung verschiedene Brüder herangezogen, die in der Regel nur sehr geringe Bildung in den 30-er und 40-er Jahren bekamen, und erst durch die Vorbereitung zur Predigt deutsch lesen und schreiben lernten. Der Vorteil dieser „Verkündiger“ lag aber im überzeugenden, praktischen Zeugnis der persönlich erfahrenen Güte Gottes, den sie als Dreher, Tischler, Wächter, Kraftfahrer, Schlosser und Bergleute gesammelt haben (Wölk Oktober 2000).

„Jeden Donnerstag wurde zweimal zwischen 10.00-11.00 Uhr und 19.00-20.00 Uhr die Bibelstunden durchgeführt. Am Morgen kamen überwiegend die Rentner und Arbeiter die Spät- und Nachtschicht machten, am Abend die anderen. Diese Bibelstunden hatten eine immense Bedeutung für die Schriftkenntnis der Gemeindeglieder. Jedesmal teilten 12 bis 20 Brüder ihre Gedanken zu einem von 5 bis 20 Versen mit. In der Geschichte der MBGemeinde hatten die Brüder alle Bücher des Neuen Testaments durchgearbeitet, etliche Bücher, wie Jakobus, Hebräer und Offenbarung sogar zweimal“ (Fast 1999:29).

Die zunehmende geistliche und praktische Arbeit konnte schon bald von diesen Brüdern kaum bewältigt werden. Im Sommer 1958 folgte die Berufung von Otto Wiebe, Peter Wolf und Jakob Konrad zum Predigerdienst durch Händeauflegung von David Klassen (Thielmann 1997:2), später wurden auch Diakone eingesegnet. Eine entscheidene Rolle zum Gemeindeaufbau trugen erfahrene Prediger, wie David Klassen, Franz Ediger, Dietrich Pauls und Peter Bergmann bei.¹⁴¹ Die Frucht der Wortverkündigung in diesen Jahren kann in keine Zahlen und Maßstäben gefasst werden, jedoch lässt sich einiges feststellen: Peter Penner wurde vom Wort von Peter Bergmann im Gottesdienst angesprochen, fuhr danach mit einem Taxi in eine Waldanpflanzung und fand im Bußgebet Vergebung der Sünden, Erich Liebenau – nach einem Einsatz mit Jakob Plett, Viktor Schröder - im betrunkenen Zustand in der Versammlung, Heinrich Unruh - nach dem gepredigten Wort auf der Bestattungsversammlung seiner Schwester, Abram Sawatsky, der aus der Gemeinde ausgeschlossen war, erlitt einen Unfall in der Kohlengrube und konnte noch auf dem Sterbebett Frieden mit Gott finden und viele andere gehören dazu (Aquila 1998, Nr.2:15).¹⁴² Hier zeigt sich die gleiche Linie mit dem eigentlichen Impetus der täuferischen Predigt, die auf die Umwandlung und Erneuerung des Lebens der Zuhörer zielte. Das Evangelium war nach Hans Hut keine bloße Rede, sondern eine göttliche Kraft, die den Menschen „ganz neu macht

---

¹⁴¹ Dietrich Pauls und Peter Bergmann durften noch in den 20-er Jahren an Bibelschulen in Deutschland und in der Schweiz studieren. Heinrich Wölk, Jakob Siebert, Willi Matthies und Jakob Plett waren ehemalige Lehrer, die ihren Beruf wegen atheistischen Druck aufgrund der Gemeindegliederzugehörigkeit aufgeben und schwere physische Arbeit verrichten mussten (Aquila 1997, Nr. 4:14).

¹⁴² Der Atheist Klibanov beteuert, dass es den Gläubigen „immer wieder gelingt einige ungläubige Jugendlichen in ihr Netz zu ziehen, weil in der christlichen Mission nachdrücklich nicht nur die Vorsteher mit predigen beteiligt sind, sondern auch die Durchschnittschristen“ (Klibanov 1971:78).

von Sinn, Mund und Herzen mit allem Wandel und Gebärden“ (Schäufele 1966:218).¹⁴³

2.4.2.3 Die Kinderarbeit

Das sovjetische Religionsgesetz verbot strengstens jegliche christliche Kinderarbeit innerhalb und außerhalb der Gemeinde und bestrafte die Ungehorsamen hart mit Gefängnisstrafen.¹⁴⁴ In der MBG gab es seit ihrer Gründung nach dem Vorbild der Täufer, ältere und später auch jüngere Geschwister, die die Kinder zu Sonntagschulegruppen sammelten und sie unterwiesen.¹⁴⁵ Hier und da baten die Eltern die Prediger um die Segnung ihrer Kinder zu Hause, dass ihr junges Leben und auch die anschließende Kinderarbeit segensreich beeinflusste. Diese gute Sitte trug in der Geschichte gute Früchte.¹⁴⁶ Das besorgte die atheistische Forscher, wie z.B. Ipatov, der die Kinderarbeit in der MBG Karaganda als „bemerkenswerte Erscheinung“ nennt und gibt die Zahlen der Kinder mit 81,5% an, die ständig religiös belehrt wurden, 9% von ihnen wurden Pioniere.¹⁴⁷ Etwa 20% der Mennoniten waren jünger als 30 Jahre¹⁴⁸ und 46,3% aller Eltern haben aktiv in der Gemeinde

¹⁴³ Siehe dazu auch Reimer 1996³:50-51.

¹⁴⁴ Bei Otto Wiebe figurierte 1963 die christliche Beeinflussung der Kinder als Hauptschuld im Gerichtsverfahren, auch bei Rudolf Klassen (33') stand 1980 der Hauptpunkt in der Anklageschrift „Die Organisation verbotener christlicher Kinderarbeit“, die ihm drei Jahre strenger Straflagerhaft einbrachte (Günther 1999:7).

¹⁴⁵ Wer die Jugend hat, der hat die Zukunft. Diese Wahrheit wurde schon früh bei den Taufgesinnten erkannt und beherzigt, indem man der religiösen Erziehung der heranwachsenden Generation besondere Aufmerksamkeit zuwandte. Unter den Tausenden von taufgesinnten Märtyrern treffen wir eine große Zahl jugendlicher Bekenner, Jünglinge und Jungfrauen, ja sogar Kinder, die in erstaunlicher Klarheit ihren Glauben bezeugen und allen Bekehrungsversuchen der Gegner charaktervollen Widerstand leisten und freudig das Märtyrium erdulden. Diese Standhaftigkeit der jugendlichen Seelen wurzelt in ihrer religiösen Erziehung (Händiges 1937:441).

¹⁴⁶ Neff berichtet von den Kindersegnungen in russischen Gemeinden in Gnadenfeld, sowie in der Mennoniten-Bruderschaft, die in feierlicher Weise vor der versammelten Gemeinde im Gotteshaus vorgenommen wurde. Friesen führt diesen Brauch auf den Einfluß der Herrnhuter Brüder zurück. Nach alledem ist die Kindersegnung in vielen Mennonitengemeinden üblich mit dem Unterschied, dass in den einen Gemeinden die kirchliche Fürbitte für Mutter und Kind und in anderen die Einsegnung des Kindes im Hause mit Handauflegung geschieht (Neff 1937:488).

¹⁴⁷ Angehörige der leninistisch-marxistischen Organisation in den sozialistischen Staaten für Kinder zwischen 8 bis zum 13 jährigen Alter.

¹⁴⁸ Sawatsky erwähnt die Mennonitengemeinde in Tomsk, wo die Mitglieder unter dem 30 jährigen Alter 41% vom Gemeindebestand bildeten, in Pavlodar Gebiet waren 71% jünger als 50, in Novosibirsk Gebiet 77,5% und in Tomsk sogar 81%, die das fünfzigjährige Alter nicht erreicht haben (Sawatsky 1995:373).

mitgearbeitet (Ipatov 1977:87-88).¹⁴⁹ Wölk versteht in diesem Punkt das Versagen der AURECB Gemeinden, wo diese Arbeit aufgrund des Regierungsverbotes nicht getan wurde.¹⁵⁰ In den illegalen Baptistengemeinden ECB, werden im Gegenteil große Scharen von Kindern in Kinderbunde gesammelt, um damit ihren Protest auszudrücken. MB Gemeinden blieben auch in dieser Frage „die Stillen im Lande“ (Wölk/Wölk 1981:197). Es ist ersatunlich, wie viele sich wagten diese notwendige, gemeindeerzieherische Arbeit trotz vielen Schwierigkeiten in der deutscher Muttersprache zu machen: Katja Penner bis 1967, Johann Koop, Helene Weyer, Helene Unruh, Liesa Unruh, Susanna Görzen, Agathe Quiring, Liese Willms, Liese Regehr, Johanna Bergen, Heinrich Bergen, Bernhard Bergen, Heinrich Enns, Willi Dirks, Johanna Görzen, Peter und Jakob Dyck bis Mai 1975 und anderen (Aquila 1998, Nr.3:18). Die Gemeindeleitung legte trotz feindlicher Gesinnung zu den Deutschen und der atheistischen Einstellung der Regierung und des Volkes zu Christen, großen Wert auf die Unterweisung der Kinder in biblischer Gesinnung und zwar in deutscher Sprache.¹⁵¹

„Trotzdem, dass einige Kinder kein Deutsch verstanden wurde die Kinderstunde in Hochdeutsch durchgeführt. So ging mit dem Kennenlernen der biblischen Geschichten das ‚Deutschlernen‘ nebenher. Den Kindern, die nicht Deutsch konnten, wurde nach der Sonntagschulstunde die Geschichte noch einmal in Russisch erzählt“ (Aquila 1998, Nr.3:18).

Bei Lena Unruh galten zwei Regel in der Gruppe: a) Wir sprechen nur Hochdeutsch und b) wer den Bibelvers nicht auswendig kann, darf nicht zur Kinderstunde kommen - dieses wurde fest eingehalten.¹⁵²

Im Finskij Poselok¹⁵³ leitete mit erfinderischen Anleitung Peter Dyck die Sonntagschule an. Wie gut diese Arbeit funktionierte, zeigt der Aquila Bericht:

¹⁴⁹ Er bedauert auch, dass die Kinderarbeit als Missionsform „die Sphäre der Weltanschauung“ ganz entscheidend geprägt hat. Die sovjetische Ideologie wurde somit verneint und die christliche Theologie bejaht (Ipatov 1977:95).

¹⁵⁰ Vgl. Sawatsky 1995, S.347ff.

¹⁵¹ Wölk verstand in der Verbindung der deutschen Sprache und biblischen Glaubens einen wichtigen Zusammenhang. Siehe mehr dazu in Wölk/Wölk 1981, S.183-204.

¹⁵² Zur geistlichen Formung und Erziehung der Kinder gehörte noch mehr dazu: Sie, Lena Unruh und Katja Penner besuchten mit ihren Kinderstundengruppen Jakob Klassen in Tichonovka, der gelähmt war und August Risto in Temirtau, im Sommer machten sie Ausflüge mit dem Zug nach Šerubai-Nura, zu ihrem Geburtstag versammelte sie die Kinder bei sich zu Hause, zu Weihnachtsfeiern wurden Gedichte gelernt und vorgetragen und vieles mehr (Thielmann 1997:11).

¹⁵³ Ein Stadtteil von Karaganda.

„Er konnte nicht selber singen, deshalb legte er Schallplatten mit Liedern auf, die sich die Kinder anhörten, mitsangen und somit einübten. Wenn die Kinder auf dem Weg zur Sonntagschule ihre Schullehrer entgegenkommen sahen, machten sie einen Umweg, damit die Lehrer ja nichts von den Kindernversammlungen merkten. Manche Schullehrer mussten auf dem Heimweg aus den Geschäften in der engen Straße am Haus von Peter Dyck vorbeigehen. Wenn sie dann von der Kindergruppe entdeckt wurden, verschwanden die Jungen im Nachbarzimmer und sahen sich die zerlegten Radiogeräte auf dem Tisch an und die Mädchen führten ein Spiel im anderen Zimmer an“ (Aquila 1998, Nr.3:18).

Die wachsende Kinderzahl erforderte die Sammlung der Kinder in Gruppen nach Stadtteilen und Alter, dass mit sich eine Heranziehung von neuen Mitarbeitern und ein größeres Risiko für den Einzelnen und die Gruppe als Ganzes brachte. Die Mitarbeiter versuchten dabei die möglichsten Vorsichtsmaßnahmen vorzunehmen, um nicht unnötig in die Hände der Obrigkeit zu kommen.

„Um nicht aufzufallen gingen die Kinder paarweise und nicht haufenweise aus dem Haus. An vielen Orten wurden die Kinderstunden am Sonntag von 8.00 Uhr morgens durchgeführt. Die Gefahr aufzufallen und gestört zu werden war in dieser Frühe geringer. Die Sonntagschullehrer mussten dazu manchmal schon eine Stunde mit dem Bus anreisen, die Kinderstunde durchführen und um 10.00 Uhr fuhren sie zur Morgenversammlung nach der 38'. Jedoch blieb diese breitgestreute Arbeit, auch wenn alle sich bemühten, sie zu verheimlichen, nicht verborgen. Etliche Male merkten es „wachsamer“ Schullehrer und Nachbarn, auch beherrschten die Kinder das Geheimhalten nicht immer perfekt, doch hielt Gott die Wache über diese Arbeit“ (Harder Oktober 2000).

Die Kinderstunde bestand meistens aus zwei Teilen und dauerte bei kleineren Kindern eine Stunde, bei größeren anderthalb bis zwei Stunden. Im ersten Teil wurde gemäß der Aufnahmefähigkeit eine biblische Geschichte erzählt und im zweiten Teil wurden neue Lieder eingübt, geistliche Spiele gespielt oder die deutsche Sprache gelernt (Fast 1999:28). Die Leitung unterstützte diese Arbeit mit Rat und Tat: Sie besuchten diese Gruppen, ermutigten die Eltern, Kinder und Mitarbeiter, führten Schulungen mit den Sonntagschullehrer durch oder beteten in der Gebetstunde und von der Kanzel für diese Arbeit (Aquila 1998, Nr.3:19).¹⁵⁴

¹⁵⁴ Der Atheist Arnaut, der sich auf die Untersuchungen der gläubigen Jugend spezialisiert hat, behauptet dass der Glaube der Kinder und Jugendlichen stark am „Bethaus und Kirche gebunden ist, der immer wieder durch die Prediger aufgebaut und poliert wird, wenn sie auf Befehl der Eltern dahingehen“. Er führt weiter aus, dass „der Charakter und der Grad der Religiosität bei den Kindern im größten Teil vom religiösen Grad der Eltern anhängig ist. Wenn der Glaube für die Eltern viel bedeutet, wird es für die Kinder bald dasselbe sein, oder sie werden Anstand halber den Glauben der Eltern akzeptieren, indem sie mitbeten, mitsingen und mitlesen um nur nicht die anderen zu beleidigen“ (Arnaut 1971:34-36). Sein Kollege Klivanov gibt zu, dass „das Thema Baptism und

2.4.2.4 Schulung der Sonntagschullehrer

Ab 12. August 1962 wurden mit den bekehrten vierzehnjährigen Mädchen regelmäßige Versammlungen durchgeführt. Zuerst waren es geistliche Gemeinschaften, die dann später zu regelmäßigen Jugendstunden führten.¹⁵⁵ Da die Kinderzahl in den Kinderstundengruppen den Durchschnitt von 20 überstieg, entstand das Bedürfnis der Heranziehung von neuen Mitarbeitern, die aber vorbereitet und geschult werden mussten.¹⁵⁶ Im Frühling 1975 setzte Toni Daiker mit einer Vorbereitung von jungen Schwestern zu Sonntagschullehrern an. Fortlaufend wurde ein einheitliches Programm für alle Sonntagschulgruppen ausgearbeitet und die Durchführung der Stunden besprochen (Fast 1999:31). Das früher von Lena Veyer gelernte, die Beaufsichtigung von Wilhelm Matthies und die Ratschläge von Lena Unruh (bis zu ihrer Ausreise im November 1975) waren von großer Bedeutung. Außer der unmittelbaren Vorbereitung für die Sonntagschule wurden in diesen Stunden thematische Vorträge und Vortragsreihen gehalten, die zur geistlichen Bildung der Lehrer dienten. Der gesamte Stoff sowohl für die Mitarbeiterschulung als auch für die Kinderstunden musste selbstständig anhand der Bibel und wenigen Hilfsmitteln erarbeitet werden.

„Da die gesamte geistliche Arbeit mit den Kindern verboten war, bestand auch kein Zugang zu geistlichen Schulungsunterlagen. In der Mitte der 70er Jahre wurden etliche Hilfsbücher zugänglich, wie „Arbeit mit den Kindern“ von Ruth Frey, das „Arbeitsbuch für den biblischen Unterricht“ mit der Schreibmaschine vermehrt und in den Jahren 1978-88 mehrmals mit den Kindern durchgearbeitet. Aber auch alte Präparationen für den Religionsunterricht, das Bibelwerk von Lange u.a. wurden gerne benutzt. Später, als es immer mehr Hilfsmaterial gab, wurde doch noch vieles den Bedürfnissen der Gruppen entsprechend neu ausgearbeitet, z. B. das Spiel „Murre nicht und sei zufrieden“ zur Wiederholung der Wüstenwanderung“ (Aquila 1998, Nr.3:19).

Jugend gehören zu den wenigsten erforschten Bereichen der sovjetischen Religionskunde“ und bekräftigt es mit der angewachsenen Zahl der gläubigen Jugend im Weiten Osten, deren Bestand in den 20er Jahren mit 20-25% auf den heutigen von 41% angewachsen sei. Er beschuldigt nur die Familie als „ein Herd der Glaubensformierung, darüber die Eltern vehement wachen“ (Klibanov 1971:75).

¹⁵⁵ Diese Maßnahme sollte unter anderem den heranwachsenden Mädchen eine Hilfe anbieten um den planmäßigen Prozess der Bildung einer materialistisch-atheistischen Weltanschauung zu verhindern. Die gottlose Regierung bemühte sich neue religionsfreie Sitten und Feste in Familie, Schule und Gesellschaft zu integrieren (Wölk 2000:231).

¹⁵⁶ Die Zahl der von der Sonntagschulen erfassten Kindern wuchs im Herbst 1984 auf 24 Kindergruppen an mit je ca. 20 Kinder.

Einige gute Hilfen für die Sonntagschullehrer waren die unterschiedlichen Fächer,¹⁵⁷ die von eigenen Lehrern der Gemeinde angeboten wurden (Matthies 1998:23). Für die Kinder der Sonntagschule wurden handgeschriebene Liederbücher ausgeteilt. Die Gemeinde und die Eltern von diesen Kindern hatten großes Vertrauen zu den Kindermitarbeitern und schätzten diesen Dienst (Fast 1999:32). Nach der Ausreise von Toni Daiker im August 1978 übernahmen andere Mitarbeiter diese Aufgabe.¹⁵⁸ Die großen geistlichen und physischen Investitionen in diese evangelistische Arbeit brachte später gute Frucht über die Grenzen der eigenen Gemeinde hinaus (Aquila 1998, Nr.3:20).

„Als Jakob Dyck, ehemals Mitglied der MBG, 1982 Leiter der Kinderarbeit der ECB – Vereinigung in Mittelasien wurde, kam er nach Karaganda, um hier das System der Kinderarbeit der MBG genauer kennenzulernen. Von Rita Wall ließ er sich in die Erfahrungen und Methoden der Kinderarbeit einweihen, durfte eine „Mädchenstunde“ aus dem Hinterzimmer belauschen. Später war Ira Pankratz als Gast (Oktober 1984) und dann mit ihrem Mann Peter als Referentin (Oktober-November 1987) an geheimen Seminaren der ECB für Sonntagschullehrer in Taschkent beteiligt. Im Frühling 1985 kam eine Schwester aus Mittelasien und holte sich Information und Materialien über die Kinderarbeit bei Ira Derksen. Viktor Fast führte am 9. März 1985 und 1986 auf Wunsch von Žuravlev Vjačeslav Michailovic, dem Leitenden der Baptistengemeinde in Kopai, die Treffen der Sonntagschullehrer der Baptisten aus vielen Städten Kasachstans“ (Aquila 1998, Nr.3:20).

2.4.2.5 Die Jugendarbeit

In den Turbulenzen der Nachkriegsjahren gehörten die christliche Jugend nicht nur zur Zielscheibe der gottlosen Regierung, sondern auch zum Missionsfeld der Gemeinde. In ihr wurde nicht nur der Nachwuchspotential der Gemeinde, sondern auch die zukünftige Führungselite gesehen. Die MBG hielt daran fest, sie in der deutschen Muttersprache und dem Worte Gottes zu unterrichten. Ein gutes

¹⁵⁷ Nach den gegebenen Möglichkeiten und Mitteln suchte die Leitung der Gemeinde diesen wichtigen Gemeindezweig möglichst gut zu schulen. Die Fächer „Seelsorge an den Kindern“, „Biblische Geographie“, „Geschichte des Volkes Israel“, „Wie muss ein Sonntagschullehrer sein?“, 3L's – „Lehrkunst, Lehrgabe, Lehrmittel“, „Biblische Begriffe“ – nach dem Neutestamentlichen Wörterbuch von Ralf Luther, „Geschichte des Christentums“ – nach Fr. Oehninger und Horst Penner, u.a. (Fast 1999:32).

¹⁵⁸ Die Wichtigkeit dieser Arbeit überzeugte nun die Sonntagschullehrer selbst, so dass diese Arbeit nicht mit der Ausreise von Toni Daiker hängen blieb. Anni Bergen, Rita Wall und Lydia Wiens führten diese Stunden in den Jahren 1980-81, ab 1982 stiegen Ani Görz und Ira Pankratz in diesen Dienst ein unter Aufsicht der gesamten Arbeit von Viktor Fast, einem Diener aus der Gemeindeleitung (Fast 1999:32).

Beispiel dafür war Johann Fast,¹⁵⁹ der ein ausgesprochener Jugendseelsorger und Evangelist war (Aquila 1997, Nr.2:2.9). Da er zwischen 1950 bis 1962 gelähmt war, kamen die Jugendlichen zu ihm nach Hause. Johannes Nickel berichtet aus persönlicher Erfahrung:

„Zwei Jünglinge treten in eine Lehmhütte ein, die ganz kleine Fenster, niedrige Türen und kein Dach hat. Die beiden werden ins Zimmer an das Bett eines kranken Mannes geführt. „Onkel Hans“, - spricht nach einem Gruß der Erste den Kranken an, - „dieser junge Mann will sich bekehren, sein Name ist Peter.“ Das ist die kurze Einleitung zu einem Seelsorgegespräch. Der Erste hat sich selbst vor etlichen Wochen hier bekehrt. Der Mann im Bett ist Johann Fast, der richtet sich auf, dabei regen sich der linke Arm und der linke Fuß nicht – sie sind gelähmt. Auch die Zunge hat etwas gelitten, seine Sprache ist schwer. Mehr noch als die Zunge haben die Nerven gelitten. Nach kurzer Zeit verlassen die Jünglinge mit erhobener Stimmung, dankbaren und freudigen Herzens das Haus. Auch im Himmel ist Freude über einen Sünder, der Buße getan hat“ (Nickel 1998:1).

1962 fingen die organisierten Jugendstunden an, die 1965 nach Ortsteilen von Michailovka¹⁶⁰ und Kirzavod¹⁶¹ verlegt wurden. Im Jahr 1966 entstand nach Vorarbeit der Verantwortlichen noch eine Gruppe in Šachtinskij Rayon. Der Erweckungsprediger Johann Strauß besuchte oft diese Gruppen, dass viele Bekehrungen auslöste (Wölk Oktober 2000). Da christliche Jugendarbeit gesetzlich verboten war, wurden trotz des gebauten Bethauses die Jugendversammlungen bis Ende 80er Jahre in Privathäuser oder im Freien durchgeführt, besonders gefährlich war die Jugendarbeit in den 60er Jahren, später aber schien, dass das KGB von der Unterdrückung zurückhielt (Derksen Oktober 2000). Zu den angagierten Jugendmitarbeitern zählte Ernst Klassen, der Sohn vom Prediger David Klassen. Seine Mitarbeit begann Ende 50-er Jahre und obzwar er Mitglied in der Baptistengemeinde war, setzte er sich stark in der Jugend von Kirzavod ein. Obzwar er den Kurs der Gemeindeleitung in Kopai nicht unterstützte, konnte er sich für die

¹⁵⁹ Johann Fast (nicht zu verwechseln mit dem erblindeten Johannes Fast) ist am 28. März 1895 in Davidsfeld, Station Sofievka (Ukraine) geboren. 1914 wurde er Lehrer in Herzenberg, während des 1. Weltkrieges war er Sanitäter. 1921 bekehrte er sich am Grabe seines Vaters und heiratete bald darauf eine ehemalige Mitarbeiterin der Zeltmission, Sara Enns. Nach seiner Verhaftung 1934 verbrachte er sechs Jahren in Straflagern in Komi ASSR. Im Herbst 1941 siedelte er nach Sibirien und 1948 nach Karaganda um. Dort diente er trotz seiner Lähmung mit allen Kräften seinem Meister und verstarb 1962 (Aquila 1997, Nr.2:9).

¹⁶⁰ Gerhard Wölk leitete diese Gruppe in den Jahren 1965-66, die dann später von Otto Töws, Johann Matthies und Jakob Plett betreut wurde. Zu den Jugendstunden kamen sowohl die Jugendlichen aus der MBG als auch aus der Baptistengemeinde (Aquila 1998, Nr.1:15).

¹⁶¹ In Kirzavod sprach Bruder Strauß schon 1963 Friedrich Hertle für diese Arbeit an. Er leitete diese Gruppe mit Heinrich Boger bis 1966 (Thielmann 1997:24).

Mitgliedschaft in der MBG nicht entscheiden. Das hatte zur Folge einige Auseinandersetzungen zwischen ihm und der MBG Leitung. Ernst ging als ein starker, geistlicher Leiter der Jugend voran: er war sehr hilfsbereit, opferwillig und schonte sich nicht, war entschieden und furchtlos, verstand zu begeistern, zu organisieren und hatte dadurch vieles angepackt, was andere nicht für möglich hielten und übte durch Bibellesen, Gebet und persönliche Gespräche einen guten, evangelistischen Einfluss auf die Jugend aus (Derksen Oktober 2000). Doch seine Art der Leitung, unabhängiges Verhalten, der Gebrauch der russischen Sprache in der Jugendstunde, die häufigen evangelistischen Ausfahrten mit großen und kleinen Jugendgruppen¹⁶² gefielen der Gemeindeleitung der MB nicht.¹⁶³ Die angespannten Verhältnisse, sowohl zwischen ihm und der MB Gemeindeleitung, als auch zwischen den Jugendgruppen in Kirzavod und Michailovka mussten in mehreren Gesprächen zurechtgestellt werden. Trotz der unternommenen Anstrengungen, konnte die Teilung zwischen zwei Jugendgruppen von Kirzavod und Michailovka nicht mehr verhindert werden.

„Die Bemühungen von Bernhard Matthies und Peter Bergen (aus Michailovka) durch intensiver Bibelarbeit und belehrende Vorträge im Jahr 1975 brachte keine sichtbare Erfolge und bald kam es zur Teilung der Jugendgruppe in Kirzavod. Zum Teil gingen die Spannungen zwischen diesen Jugendgruppen auf die leidigen Zwistigkeiten in der Leitung der Gemeinde, dass den unglücklichen Parteikampf in der Jugend schürfte. Es brauchte Jahre, um die entstandene Kluft zwischen Kirzavod und Michailovka zu überbrücken und zur gemeinsamen Arbeit zu bringen“ (Aquila 1998, Nr.3:21).

1979 legte Ernst Klassen die Jugendarbeit ganz nieder und im September 1981 erlag er den Verletzungen nach einem Autounfall (Derksen Oktober 2000). In Michailovka wurde mehr Wert auf die Belehrung der Jugendlichen durch die Besuche von Prediger Jakob Plett, Wilhelm Matthies, Peter Thielmann und Alexander Becker gelegt.¹⁶⁴ Die Bibelarbeiten wurden immer intensiver durchgeführt,

---

¹⁶² Auf diese Missionseinsätze und ihren Auswirkungen wird später im Kapitel „Die evangelistische Einsätze“ näher eingegangen.

¹⁶³ Heinrich Wölk bat ihn, um die Gemeindegarbeit in der MBG nicht zu gefährden, die Arbeit mit der Jugend an andere Mitarbeiter abzugeben. Nach der Aufteilung der Jugend 1974 wurde die ältere Gruppe von Ernst Klassen und Abram Derksen und die jüngere von Peter Penner und Gerhard Warkentin geleitet (Derksen Oktober 2000).

¹⁶⁴ Die belehrenden Vorträge über die Endzeit, Vorbereitung zur Ehe, persönliche Heiligung, Bedeutung der Gemeinde u.a. weckten großes Interesse bei den Jugendlichen und spornten sie zur Einigkeit und Einverständnis mit der Gemeindeleitung und dem Kurs der Gemeinde an.

im zweiten Teil fehlte es nicht an den Themenvorträgen aus eigenen Reihen der Jugendlichen (Aquila 1998, Nr.3:21). Die gesamte Jugenderziehung sollte sie fähig machen, ein frohes, reines, arbeitsames und missionarisches Christenleben zu führen, mit Hingabe dem Herrn und der Gemeinde zu dienen und ihr zu guten, geistlichen Entscheidungen in den Berufs- und Ehefragen zu verhelfen.¹⁶⁵

2.4.2.6 Der Taufunterricht

Vor der Taufe wurden die Christen von den Prediger unterrichtet. Diesen Unterricht hatte Heinrich Wölk schon in Michailovka 1968 eingeführt.¹⁶⁶ Hier fand eine fundierte Unterweisung für das Gemeindeverständnis und den Gemeindebau der MBG, die auf die Gebräuche der Täuferbewegung zurückgeht, statt. Es wurden sowohl die dogmatischen Lehrfagen, als auch ethische Verhaltensfragen erörtert.¹⁶⁷ Bis dahin gab es nur ein kurzes Gespräch mit den Täuflingen, wo die Echtheit der Bekehrung und der Glaubensstand der Taufwilligen festgestellt werden sollte. Die Bewährung des Glaubens auf Probezeit vor der Taufe fand immer mehr Anerkennung und bald waren es eher Ausnahmen, dass die Täuflinge gleich nach der Buße getauft wurden. Diese Tendenz war schon bei den Täufem zu beobachten. Schäufele bemerkt dazu:

„Die Täufer praktizierten, die Taufe möglichst sofort im Anschluss an die Predigt oder das Werbegespräch zu spenden. In manchen Fällen bedurfte es eines erheblichen Drängens, bis sich eine Person zur Annahme der Taufe entschloss. Während man in der Anfangszeit der Bewegung – ählich wie im

---

¹⁶⁵ Den atheistischen Forschern machte die anstrengende Arbeit mit der christlichen Jugend große Sorgen. Klivanov führt sieben Charakteristiken der gläubigen Jugend auf, die den Komsomolaktivisten in der Bekämpfung „dieser Pest“ helfen sollen: a) sie sind in einer christlichen Familie erzogen; b) sie hatten Schwierigkeiten, die mit Gebet überwunden wurden; c) sie besitzen nur begrenzte Kenntnisse über Human- und Naturwissenschaften und behaupten dabei selbständige und vollkommene Einsichten zu haben; d) sie unterscheiden sich mit unentwickelnden, ästhetischen Geschmacklosigkeit und begünstigen sich mit religiösen Sujeten, sentimentalen Geschichten und Gedichten mit religiösen Inhalten; e) sie pflegen begrenzte und strenge Ansichten der persönlichen Moral und nivellieren sie im Gegensatz zu den unmoralischen Fällen der anderen; f) sie führen eine nihilistische Einstellung zu den Gesellschaftsidealen, Zielen und sozialistischen Schaffenskraft, leisten aber zugleich gewissenhaft ihre Pflichten in ihnen anvertrauten Arbeitsbereichen; g) in ihrer Bescheidenheit und Uneigennützigkeit überheben sie sich in eigenen Augen und glauben im Dienst der religiösen Idee ihre Mission in der Umgebung zu tun (Klivanov 1971:89).

¹⁶⁶ Der Taufunterricht hatte die Aufgabe zur Glaubensgrundlage und Belehrung in den Fragen des Glaubensbekenntnisses der MBG beizutragen. Vor allem ging es um die Bedeutung der Bekehrung, Wiedergeburt, Taufe und Gemeinde, aber auch des ethischen Verhaltens der Glieder der MBG. Dieser Unterricht war nicht gleichzusetzen dem Katechetenunterricht, wie er in anderen Kirchen üblich war (Fast 1999:12).

¹⁶⁷ Ausführlich in Wölk/Wölk 1981, S.177-183.

frühen Christentum – gewöhnlich sofort zur Taufe schritt, wurde bald darauf vor der Taufe eine Probezeit üblich, während der Kandidat sich zu bewähren hatte“ (Schäufele 1966:227-230).

Ab 1969 wurde dieser Unterricht allen Täuflingen angeboten, der auch von getauften Gemeindemitglieder freiwillig besucht wurde (Aquila 1998, Nr.2:17). Das Mindestalter der Getauften betrug 18 Jahre, das manchmal nach Absprache mit der Leitung der Gemeinde nicht eingehalten wurde. Der Unterricht wurde von eingeseigneten Brüdern abwechselnd themenweise durchgeführt. Hier gab es die Gelegenheit jedem Teilnehmer seine Bekehrung im Kreise der Täuflinge mitzuteilen, dass oft unter Tränen erzählt wurde und zur Glaubensfestigung und Hingabe der Einzelnen beitrug, aber dadurch bekam auch der Verantwortliche Prediger die Einsicht in die Glaubensgrundlagen der einzelnen Täuflinge (Wölk Oktober 2000). Trotz des strengen Verbots der Regierung, wurden in den 8-10 Unterrichtsstunden außer den Grundwahrheiten der Heiligen Schrift auch die Reihenfolge der biblischen Bücher und Bibelverse auswendig gelernt, die jedesmal erzählt wurden. Nach dem besuchten Taufunterricht kam jeder Täufling vor die Gemeinde und wurde nach dem Zeugnis seiner Umkehr und den beantworteten Fragen seitens der Gemeinde getauft (Fast 1999:18). Dabei ging es der Gemeinde unmißverständlich um die Umkehr und darauf folgende Wiedergeburt des Täuflings festzustellen. Erst dann führte der Weg zur Wassertaufe und Aufnahme in die Ortsgemeinde.

2.4.2.7 Die theologische Ausbildung

Der Gemeinde Jesus standen seit dem Beginn ihrer Existenz in der Sowjetunion nur wenige Bibelschulen zur Verfügung. Um den Mangel der Bibelkenntnisse bei den jungen Brüdern abzudecken nahmen die Brüder der MBG die Ausrüstung der heranwachsenden Prediger in eigene Hände. Sie waren sich bewusst, dass die Aufgabe die Gemeinde zu bauen und das Evangelium zu verbreiten schon bald in junge Hände gelegt werden muss.¹⁶⁸ Schon 1960 fing Peter Bergmann einen Predigerkurs für die jungen Wortverkündiger an, der einmal wöchentlich

¹⁶⁸ Aufschlussreich ist ein Blick auf das Alter der Täufer. Hubmaier und Wilhelm Rübli waren zur Zeit ihres Anschlusses an die Täuferbewegung etwa 38-45 Jahre alt, Hans Hut zwischen 35-40. Aber eine Reihe Täuferführer waren wesentlich jünger: Konrad Grebel, Johannes Brötli, Ludwig Hätzer und Jakob Knautz waren zwischen 25 und 30 Jahre alt, Felix Mantz zählte bei seiner Taufe um die 24, in Oberösterreich wurde Peter Riedemann mit 23 Jahren zum Vorsteher gewählt und bei den mährischen Täufern wurde Peter Walpot mit 21 Jahren als „Diener des Wortes“ bestätigt (Schäufele 1996:111).

stattfand, bis es ihm vom KGB nach zwei Monaten strengstens verboten wurde.¹⁶⁹ Im Jahre 1964 unterrichtete er trotz Verbote Homiletik und Deutsch (Aquila 1998, Nr.3:22). Im Herbst 1972 versammelte Gerhard Wölk einen Kurs von jugendlichen Geschwistern, um gemeinsam das Buch „Weltweite Bruderschaft“ von Horst Penner zu lesen, das Wilhelm Matthies für einige Zeit beim AURECB in Moskau ausgeliehen hatte. Es erweckte in diesen Geschwistern ein starkes Interesse für die Geschichte der Täufer und Mennoniten und den Wunsch, in der Nachfolge Jesu den mutigen Vorgängern nachzuahmen (Fast 1999:34). Ende November 1972 lud Wilhelm Matthies eine Gruppe jünger Brüder zu sich nach Hause ein und begann mit Heinrich Wölk den Abendbibelkurs zu unterrichten, deren Fächer sich überwiegend auf die Bedürfnisse der jungen Prediger konzentrierten.¹⁷⁰ Dieser Kurs war mit Hausaufgaben, mündlichen Abfragen, schriftlichen Prüfungen, zu denen Prediger der Gemeinde eingeladen wurden, vorgesehen und durchgeführt. Die praktische Seite dieser Arbeit kam in der Beauftragung der jungen Prediger in den umliegenden Dörfern, wo die Filialen der MBG waren, Predigten zu halten, die von den Lehrern und Studenten in den nächsten Unterrichten besprochen wurden (Wölk/Wölk 1981:203).¹⁷¹ In Kirzavod startete Peter Bergmann 1976 einen Bibelkurs mit den Fächer Homiletik und Glaubenslehre (nach Harbeck) für junge Brüder und baute somit auch hier eine fundierte Grundlage für junge Prediger auf.¹⁷²

„Diese Unterrichtsstunden wurden aus Vorsicht geheim gehalten, so dass auch die Gemeindeleitung nicht immer auf dem Laufenden war. Ähnliche Arbeit hat auch Jakob Rempel, ein gewesener Lehrer an einem Predigerkurs in Orenburg, gemacht (Wölk/Wölk 1981:201). Außer ihm unterrichtete während seines Besuchs Johannes Fast. Heinrich Neufeld arbeitete als gewesener

¹⁶⁹ Vgl. Wölk/Wölk 1981, S.112ff.

¹⁷⁰ Dieser Kurs hielt wegen erheblichen Gemeindeschwierigkeiten nicht lange an. Schon im April 1973 wurde er abgebrochen und unter der Leitung von Gerhard Wölk lasen die Jugendliche Macintoschs Buch über 1.Mose, das Buch von Urquart (über die wissenschaftliche Bestätigung der Berichte in 1.Mose) und Spurgeons „Ratschläge für Prediger“. Wichtig waren bei diesen Treffen die Besprechungen von Lehrfragen und aktuellen Jugend- und Gemeindefragen (Matthies 1998:23).

¹⁷¹ Sawatsky schätzt diese Einstellung bei den Mennoniten in der Sowjetunion. Die Stärke der älteren Brüdern liegt darin, dass sie eine geistliche Autorität in der Gemeinde besitzen und die Jungen zum Dienst anweisen. Das ersetzt jede theologische Ausbildung von außen (Sawatsky 1995:377).

¹⁷² Diese Kurse waren das Gegengewicht zum Marxismus, der die ideologische Grundlage des kommunistischen Staates bildete. In der Schule, in der Ausbildung und auf dem Arbeitsplatz standen die jungen Prediger dieser Lehre und aufgehängten Sprüchen an Wänden gegenüber, die behaupteten: „Religion ist eine historisch vergängliche Form des gesellschaftlichen Denkens“, „die Religion verdunkelt das Denken des Volkes, sie umgibt es mit dem Netz unerfüllter Hoffnungen“ oder „Religion ist Opium für das Volk“.

„Deutschlehrer mit jungen Brüdern an der deutschen Sprache“ (Aquila 1998, Nr.3:22).

Mit Peter Penner, der 1977-79 am Fernbibelkurs im AURECB studierte, wurde diese Arbeit in Kirzavod noch eine Zeitlang weitergemacht (Fast 1999:34). Die Gemeindeleitung sorgte auch bei erfahrenen Predigern für regelmäßige Zusammenkünfte und Belehrungen.¹⁷³ In Michailovka übernahmen die Unterrichtsarbeit die Brüder Gerhard Wölk und Heinrich Fast, die ein vierjähriges Bibelschulprogramm ausgearbeitet und ab 1975 unterrichtet hatten.¹⁷⁴ Als die Lehrer den Wohnort wechselten, übernahmen andere Brüder diese verantwortliche Aufgabe, so dass dieser wichtiger Lehrdienst für die Gemeinde und Mission, der auf der Bibel gegründet war, erweitert und ausgebaut wurde.

„Es folgten die Fächer Exegese zum Buch der Sprüche von Jakob Siebert, Einführung in die Bibel von Heinrich Fast (dieser konvertierte bald darauf in die russische Orthodoxie), Homiletik von Peter Bergmann, Deutsch von Heinrich Neufeld, Exegese zum Matthäusevangelium von Heinrich Thiessen, Seelenlehre und Seelsorge von Peter Harder, der Heilsplan Gottes von Alexander Becker und Auslegung der Offenbarung von Jakob Plett“ (Fast 1999:35).

In den Jahren 1980-81 machte eine Gruppe junger Brüder einen von Johannes Dyck organisierter Fernkurs des neutestamentlichen Griechisch bei Anatolij Rudenko, der später Direktor der russischen Bibelgesellschaft wurde (Aquila, Nr.3:23). Von der Außenwelt und sogar von dem größten Teil der Gemeinde ungesehen konnten auf diese Weise junge Brüder biblisch gegründet und auf die noch nicht im voraus zu sehenden Lebens- und Gemeindeaufgaben vorbereitet werden.

2.4.2.8 Bedeutung der geistlichen Literatur

Der Bestand der geistlichen Literatur fand in der Sowjetunion in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ihren Tiefstand. Der Mangel an Gesangbüchern und

¹⁷³ Wölk legt großen Wert auf diese Zusammenkünfte, wo es nicht nur um Belehrungen und Vorträgen von alten und erfahrenen Prediger ging, sondern auch um Hinweise auf Sprachfehler, falsche Interpretationen in der Wortverkündigung, Haltung des Predigers auf der Kanzel und einen Austausch zwischen den Dienern über aktuelle Probleme der Gemeinde (Wölk/Wölk 1981:201).

¹⁷⁴ Die Fächer der Urgeschichte wurden von Heinrich Wölk, Gemeindelehre von Gerhard Wölk, Glaubenslehre und die Einführung in die Bibel von Heinrich Fast, die Stiftshütte (altes und neues Priestertum) von Jakob Plett unterrichtet. Im Jahr 1976 war außer Heinrich Fast keiner von diesen Lehrern mehr da (Aquila 1998, Nr.3:22).

Bibeln für die MB Gemeinde wurde durch Fleiß der eigenen Geschwistern gedeckt. Manche schrieben die Liederbücher „Heimatklänge“, „Frohe Botschaft“ und „Zionslieder“ drei bis viermal ab, um sie als Geschenk weitzugeben (Wölk/Wölk 1981:204).¹⁷⁵ Auch alte stark beschädigte Bibeln und Neue Testamente, die auf rätselhaft Weise erhalten geblieben sind, wurden Blatt für Blatt auseinandergenommen, geglättet, geklebt, wieder gebunden, mit einem harten Umschlag versehen und wieder in Gebrauch genommen.¹⁷⁶ Die fehlenden Blätter wurden durch leere ersetzt und die Abschnitte aus der Bibel, manchmal einige Kapitel, abgeschrieben und eingebunden (Wölk 1981:204). Seit 1967 wurden viele gute geistliche Schriften aus der DDR mit der Post nach Karaganada transportiert, die durch Arpad Arder ausgelöst wurden.

„Arpad Arder aus Rakvere in Estland, war in dieser Zeit Vertreter der Deutschen im AURECB und informierte bei seinem Besuch in der DDR über die Lage der Gläubige in der UdSSR. Viele Geschwister aus der DDR wurden dazu bewegt, deutsche geistliche Literatur nach Karaganda an die Adressen der Mennoniten zu schicken, die sie von Arpad Arder bekamen. Zwei Jahre waren die deutschen Geschwister in Ostdeutschland gefordert, viel für die ‚geistlich Hungrigen‘ in der Sowjetunion zu spenden, bis die Grenzen dicht gemacht wurden“ (Aquila 1998, Nr.3:23).

In den 70er Jahren bildeten sich in der BRD Gruppen, die Bibeln und christliche Literatur nach Rumänien und in die Sowjetunion geschmuggelt hatten. Dieter Weidensdörfer gehört zu den Pionieren und Drahtziehern, die diese gefährvolle Arbeit ins Rollen gebracht hatten,¹⁷⁷ er, sowie viele anderen, die diese Arbeit taten standen unter ständigen Gefahr der Finanz- oder Gefängnisstrafe. Deshalb brauchten sie manchmal zum gegenseitigen Erkennen unauffällige Erkennungszeichen. Die in die Tat versetzte Liebe der westlichen Christen

¹⁷⁵ Alte Brüder wie Hermann Janzen und Jakob Klassen hatten es sich zur Aufgabe gemacht diese Liederbücher jedem abzuschreiben, der darum bat – sie kamen auf einige hundert Exemplare. Peter Bergmann, Bernhard Bergen, Wera und Hanna Fröse banden das Geschriebene meisterhaft ein. (Wölk/Wölk 1981:204).

¹⁷⁶ Vgl. Erinnerungen vom Gemeindeleben bei Wedel 1997, S.34ff.

¹⁷⁷ Nach seinem ersten Besuch in Karaganda im Herbst 1969 wurde er offen für die geistliche Not der Gläubigen und sagte zu, die Mennoniten in Karaganda mit geistlicher Literatur zu versorgen. Nach seiner Reise in Ungarn, bei Peter Vormann und in Rumänien in Hermannstadt bei Michael und Andreas Kloos und dem organisierten Treffen im Juni 1976 in Černovzy (eine Stadt in West Ukraine – Zakarpatie) von Brüdern Ernst Klassen, Jakob Penner und Michael Kloos kam es zur ersten Bestellung der Stuttgarter Jubiläumsbibeln und anschließenden Ketten von Büchertransporten. Ab 1977 wurden diese Transporte gefüllt in Geheimfächer und Säcken von geistlicher Literatur aus „Licht im Osten“, dem schweizerischen Evangelischen Brüderverein („Der Schäflhirt“) und anderen christlichen Kreisen mit vielen Gefahren über drei Grenzen geschmuggelt (Penner 1998:22).

ermöglichte den Empfang einiger Büchertransporten, die nach vielen Zwischenstationen in Karaganda mit Freuden von den Geschwistern entgegen genommen wurden (Fast: 1999:36).

„Die Beteiligten konnten darüber die spannendsten Geschichten erzählen. Paul Gross überquerte als Zugfahrer mit seinem LKV mit einer Sandladung und dazwischen liegenden, einigen Säcken die Grenze nach Moldau und kippte die ganze Ladung an verabredeten Stellen aus. Die Brüder aus Černovzy brachten die Bücher in Koffern per Bahn nach Moskau (ca. 2000 km), von wo aus zwei Brüder, Ernst Klassen, Jakob Penner, u.a. sie mit dem Flugzeug nach Karaganda (ca. 3500 km) brachten. Eine dieser Reisen sah folgend aus: Nach einem verabredeten, verschlüsselten Telegramm, verschwanden sie heimlich, nahmen am Samstag den Abendflug nach Moskau, besuchten am Sonntag den Morgengottesdienst in der AURECB Gemeinde, trafen sich dort mit den Brüdern aus Černovzy, aßen zusammen zu Mittag, fuhren zum Kievbahnhof, von dort aus zum Flughafen, kamen zurück nach Karaganda und waren am Montag früh rechtzeitig auf der Arbeitstelle. In den Jahren 1978-79 wurden zu diesem Zweck mindestens 10 Reisen, jedesmal mit 3-5 Koffern gemacht“ (Aquila, Nr.3:24).

Ohne Zweifel war diese Arbeit im sovjetischen System mit seiner Überwachung nur unter dem Schutz und Segen Gottes möglich. Aus den vielen Büchersendungen auf dieser Weise gab es nur einzelne Fälle, in denen die Mithelfer festgenommen wurden.¹⁷⁸ Gott sorgte noch auf anderen Wegen für die Stillung des geistlichen Hungers. Anfangs 1972 brachten Ernst Klassen, Jakob Penner und Johann Bergmann nach dem Besuch bei Arpad Arder und Oskar Tjark in Estland und bei Eggle in Lettland viele alte und neue deutsche, geistliche Bücher nach Karaganda (Aquila 1998:3:24). In der zweiten Hälfte der 70er Jahren kamen viele Bibeln und geistliche Schriften durch westliche Touristen und Dienstreisende nach Karaganda. So kam im April 1975 Peter Bergmann mit einer Touristengruppe aus der BRD in die DDR, hier kauften sie viel christliche Literatur, die anschließend nach Karaganda transportiert wurde. Einen gewissen Beitrag leisteten auch Manfred und Traudel Siegmann aus Mannheim, die per Flugzeug drei Mal in die Sowjetunion reisten und Literatur mitbrachten (Penner 1998:23).

„Um keine auffallende Informationen bei sich zu halten, haben sie die Adressen der Treffpunkte in der UdSSR auswendig gelernt, Briefe wurden mit ausgetauschten Vokalen oder Wortbedeutungen unleserlich gemacht, auch die Kunst des „Kofferpackens“ musste neu erlernt werden. Bis die Bücher und „Geschenke“ an die Brüder aus Karaganda weiter gereicht

¹⁷⁸ Im Jahre 1979 wurden auf der rumänischen Seite während eines solchen Büchertransports fünf Brüder festgenommen, verhaftet, gerichtet und ins Gefängnis gesetzt. Gott bewahrte dieses Werk vor einem Entdecken der weiteren Kette auf der Sowjetseite (Fast 1999:38).

wurden, lag ein anstrengender Weg mit vielen Strapazen. So meinte Manfred einmal: „Nie mehr so etwas!“, doch als er 14 Tage zu Hause war, bekam er wieder Mut zur nächsten Reise“ (Fast 1999:38).

Eine gute Hilfe waren Nachschlagewerke die Peter Bergen im November 1975 aus Lettland von J. Wiens gebracht hatte, darunter waren auch viele theologische Werke aus dem 19. Jahrhundert.¹⁷⁹ Durch die ‚aufgetauten‘ Kontakte mit der Leitung der Baptistengemeinde bekam die MBG durch Emil Baumbach, dem Ältesten in Kopai manchmal Neue Testamente in Deutsch, auch der AURECB gab außer den regelmäßig zugeschickten Zeitschriften „Bratski Vestnik“ an Heinrich Görzen, die Erlaubnis zur mehrmaligen Einfuhr von Bibeln in Russisch und in Deutsch aus dem Ausland (Aquila 1998, Nr 3:24). Im Jahr 1978 wurde vom AURECB erstmals ein Sammelband deutscher, geistlicher Lieder herausgegeben, der in die DDR gedruckt und später einige Mal in größeren Mengen nachgedruckt wurde. Von diesem Gut hat die MBG in Karaganda mit Genuss profitiert und an andere deutsche Geschwister weitergegeben. Es gab auf dem Gebiet der Mission ein gewisses Netzwerk an persönlichen Aktivistenbeziehungen, die quer durch Gruppierungen und Denominationen gingen, von denen die Leitung der Gemeinde weder wusste, noch in der Lage war sie hierarchisch zu kontrollieren,¹⁸⁰ zumal manche Ältesten wegen der KGB Kontrolle bewusst sich dieser Informationen ausschlossen.

2.4.2.9 Eigene Publikationen

Schon in den 50er Jahren wagten einige und später immer mehr Mitglieder der Gemeinde eigene Schriften, meistens Erinnerungen über die Zeit der schweren Lebensführungen und gesammelte Erkenntnisse durch Bibellesen zu verfassen. Der Schriftverkehr von Johannes Fast, der zur Erbauung der Gläubigen diente und eigene Predigten und Gedichte enthielt, war enorm (Aquila 1998, Nr 3:25).¹⁸¹ Diese

¹⁷⁹ Besonders begehrt waren die erprobten Bände des Bibelwerks von J. P. Lange und den lutherischen Theologen August Dächsel, aber auch Bücher von J.H.Kurz konnten in der Gemeindegemeinschaft gut gebraucht werden (Penner 1998:23).

¹⁸⁰ Siehe dazu Reimer 1996², S.113-114.

¹⁸¹ In der Zeit des geistlichen Hungers waren die Gläubigen froh für jeden „Brotsamen“. Der Brief von Johannes Fast kurz vor Ostern, behandelte den Text aus Mt 27,11-26, in dem er der Frage von Pilatus nachging „Was soll ich tun mit Jesus?“ Unerschrocken deckte er die Feigheit und Angst des Pilatus auf und führte es zur Warnung für Christen zum Schluß aus. Dieser Brief wurde mehrmals von Hand vervielfältigt und war vielen zum Segen (Koop 1998:1).

Missionsform hat weitgehende Formen in der Vergangenheit gefunden. Eine ausgesprochene Gelegenheit bot sich in den Versammlungen für Geschwister, die Begabung für auswendig lernen und vortragen von Gedichten hatten.¹⁸² Um das wichtige geschichtliche Erbe der Glaubensväter und der Gemeinde nicht zu verlieren, wurde die Jugend angehalten dieses in schriftlicher Form festzuhalten.

„Zu Weihnachten 1974 bekam jeder der 40 Brüder, der in der MBGemeinde an der Wortverkündigung beteiligt waren, ein Geschenk von der Jugend: Ein kleines Büchlein über die Geschichte und den Glauben mit dem Titel „Was ein jeder Mennonit wissen muß“. Ein anders handgeschriebenes Buch-Geschenk „Seid eurer Väter wert“, beinhaltete eine kurze geschichtliche Übersicht mit geistlichen Erlebnissen und beeindruckenden Märtyrergeschichten mit Fotos aus der 450-jährigen Geschichte der Mennoniten. Zum Gedenktag am 25. Januar 1975 wurden davon zwei Exemplare angefertigt“ (Fast 1999:35).

Zum 1. Januar 1974 erschien die erste handgeschriebene Ausgabe der Monatsschrift „Der Jugend Freund“, die von mehreren Jugendlichen unter der Leitung von Gerhard Wölk herausgegeben wurde und auch eine Hilfe für andere Gemeinden und Mitarbeiter wurde (Fast 1999:37).

„Diese Zeitschrift gab Gerhard Wölk in den Jahren 1974-76 unter der Redaktion von Anni Thiessen und später Peter und Tina Harder heraus, die zuerst in einem Exemplar erschien und ab 1977 mit der Schreibmaschine von 10 Exemplaren getippt wurde. Bis 1987 wurde die Schrift zwölf Mal pro Jahr herausgegeben und in den Jugendgruppen der MBG gelesen. Viele Jahre wurde sie auch in andere MBG nach Novopavlovka in Kirgisien, Nartan in Nordkaukasus und Rasdel'naia in Ukraine versandt“ (Wölk Oktober 2000).

Die gesegnete Auswirkung dieser Schrift unter Jugendlichen veranlasste Gerhard Wölk auch nach seinem Wegzug nach Rasdel'naia in Ukraine für die zerstreuten MBGemeinden in der Sowjetunion eine Zeitschrift „Gemeinde“ ab Januar 1977 herauszugeben.¹⁸³ Der Zweck und Inhalt dieser Schriften dienten zum Aufbau und evangelistischen Dienst der deutschsprachigen Gemeinde Jesu in der Sowjetunion. Unter den Geschwistern fanden sich auch Poeten, die ihre Reimkunst in verschiedenen Familien- und Gemeindefesten zum Ausdruck brachten.

¹⁸² Beeindruckend waren die bis zu 25 Minuten langen lehrreichen Gedichten, mit denen Jakob Dyck im 70-jährigen Alter auftrat. Auch Gästen aus anderen Gemeinden, wie Hermann Isaak und Bernhard Tun aus der Gemeinde 33' brachten mit dem Aufsagen von Gedichten viel Freude (Aquila 1998, Nr.2:12)

¹⁸³ Auch diese Gemeindezeitschrift wurde begehrt von deutschsprachigen Christen und Gemeindemitarbeitern gelesen. Zuerst wurde sie mit einem Exemplar zu je einer Gemeinde nach Karaganda, Novopavlovka, in die Gemeinden im Orenburggebiet, im Kaukasus nach Glinnoje und Nartan geschickt, dort mit der Schreibmaschine vermehrt und weitergereicht (Wölk/Wölk 1981:208).

„Einer von diesen Personen war Ernst Klassen, dessen mehrsprachige in Gedichtform gekleidete Parodiegedichte (in einem Gedicht kamen drei Sprachen – russisch, deutsch und platdeutsch vor) unter den Geschwistern und im Besuchervolk lange behalten blieben. Friedrich Hertle übersetzte eine Reihe von deutschen Liedern ins Russische, die später ins Liederbuch „Pesnj Vozrozenia“ aufgenommen wurden“ (Penner 1998:24).

Toni Daiker versuchte ihre poetische Begabung seit 1976 in geistlicher Lyrik festzuhalten. Der zusammengestellte Vortrag „Petrus“¹⁸⁴ enthielt überwiegend ihre eigenen Gedichte¹⁸⁵ und wurde mit großer Freude und Aufmerksamkeit von den Zuhörer aufgenommen, als er von der Jugend vorgetragen wurde. Zu einigen ihrer Gedichten komponierte Gerhard Wölk Melodien, die von Jugendlichen schnell aufgenommen und gern gesungen wurden (Wölk Oktober 2000).¹⁸⁶ Der Einfluss von Gerhard Wölk und seinen Begabungen dienten in mehreren Bereichen der Gemeinde zum langjährigen Segen.¹⁸⁷ Andere brachten je nach Begabung ihren Beitrag in Jugendstunden, evangelistischen Einsätzen und beim Besuch von anderen Gemeinden vor: von Johann und Irma Plett stammt das Lied „O du blauer Himmel“, die Verse vom Lied „Ich hab einen Heiland“ stammen von Ernst Nickel und die Melodie von Waldemar Dyck, eine Reihe von Gedichten Mitte 80er Jahre kamen aus der Feder von Hedi Bergmann und Ende 80er Jahre von Leni Matthies (Fast 1999:40).

„Der Bedarf an christlichen Liedern in kasachischen Sprachen motivierte Johann Thiessen zur Übersetzung von etwa 15 geistlichen Liedern ins Kasachische, die von den jugendlichen Geschwistern eingeübt und bei Besuchen in kasachischen Familien oder Dörfern vorgesungen und mit Begeisterung aufgenommen wurden. Im Jahre 1989 wurden 10 von diesen

---

¹⁸⁴ In der MBG Karaganda verstand man unter dem Vortrag ein ausgearbeitetes biblisches Thema, das in gemischter Form von Prosa, Gedichten, Gruppenliedern oder Musik im Rahmen eines Gottesdienstes vorgetragen wurde. Die Gemeinde distanzierte sich bewusst von Theaterstücken, Vorführungen mit Rollenverteilung, Pantomime oder ähnlichen Vortragsarten.

¹⁸⁵ Dazu gehörten unter anderem die Gedichte „Wer saget denn ihr, daß ich sei?“, „Du bist Christus!“, „Auf Dein Wort“, „Herr, bin ich's?“, „Ich bin ein sündiger Mensch“, „Herr, nicht die Füße allein“ u.a.

¹⁸⁶ Zu den bekanntesten, von ihm komponierten Liedern gehören „Wenn ich die Werke deiner Hände sehe“, „Wieder ist es Herbst, die Blätter fallen“, „Zum Kreuze will ich gehen“, „Du sollst leben“- nach der Predigt von Johann Strauß über Hes 16, u.a. Noch ein von ihm vertontes Lied ist zu erwähnen, dass Wilhelm Matthies gedichtet hat: „Oft fühl ich, Jesus, deine sel'ge Nähe“ (Aquila 1998, Nr.3:25).

¹⁸⁷ Dazu gehört sicherlich auch seine dichterische Kunst. Gerhard Wölk gab 1982 in Deutschland eine Sammlung verfasster Gedichte, unter dem Titel „Schenk Vater mir Gesänge“, heraus (Fast 1999:38).

Liedern in einem Gemeindestudio in Detmold aufgenommen und anschließend von Woldemar Klatt in kasachischen Radiosendungen verwendet“ (Aquila 1998, Nr.3:25).

2.4.3 Zeugnis als missionarisches Mittel der MBG

2.4.3.1 Exkurs: Definition des Begriffs „Zeugnis“

Um die missionarische Bedeutung vom Zeugnis im real existierenden Sozialismus objektiv einordnen zu können, soll zuerst das biblische Verständnis dieses Begriffes aufgezeigt werden. Nach Winrich Scheffbuch im Großen Bibellexikon kommt der Begriff aus der Rechtssprache und hat mit der Erfüllung des Gebotes, Vortrag von Anschuldigungen im Gericht und sogar Ausführung der Todesstrafe im AT zu tun (Scheffbuch 1990:1723). In der Apostelgeschichte weitet sich dieser Begriff aus und wird mit neuen Inhalt gefüllt. Mit dem Aufruf „Ihr sollt meine Zeugen sein“ (Apg 1,8) setzt Jesus die Apostel in den Sendungsauftrag und verbindet diese Nachricht mit dem Zuspruch des „neuen Lebens, das durch den Glauben empfangen wird“ (1.Joh 1,2f).¹⁸⁸ Zur Rechtfertigung ihres Wirkens griffen die Täufer immer wieder auf Mt 28, 19-20 und Mk 16,15-16 – den sogenannten Missionsbefehl zurück, sie standen damit im Gegensatz zum Missionsverständnis der Reformatoren, die behaupteten, der Missionsbefehl habe seine Gültigkeit nur für die Apostel gehabt (Schäufele 1966:77). Die Urgemeinde hatte nach Ansicht der Täufer den Missionsauftrag am treuesten erfüllt, dass sei in vielen Stellen belegt und dem wollten sie auch nachkommen (Wiswedel 1928:72-78).¹⁸⁹

Zum anderen fand das Zeugnis seine Ausdrucksform in der Verkündigung des Wortes, in der Predigt und im persönlichen Gespräch. Dazu zählen sicherlich viele Berichte mit Namensangaben in der Apostelgeschichte und in den Briefen von Paulus.¹⁹⁰ Die einfache, biblische Verkündigung der Täufer kam nicht nur dem lebhaften Verlangen der Zeit entgegen, sondern sie war „durch den Glauben des Verkündigers von Überzeugung gekennzeichnet, der dem einfachen Volk gegenüber

¹⁸⁸ Meister bestätigt es ähnlich in seiner Ausführung zum Zeugnis „...das Innere hervorbringen, die innerlich erkannte Wahrheit offenbaren... So waren die Apostel Zeugen von der Wahrheit des Evangeliums, die in ihnen lebendig geworden war“ (in Klassen 1998:568).

¹⁸⁹ Felix Mantz stellte fest: „Christus hat bekannt seinen Vater bis in den Tod, und welcher ihn bekennen wird vor den Menschen, der wird sein Jünger sein und von ihm bekannt werden vor seinem himmlischen Vater. Nun frage ich, ob mir gezieme, Christus den Gekreuzigten zu bekennen?“ (vMuralt-Schmid 1938:94).

¹⁹⁰ Dazu gehören Philippus (Apg 6+8), Stephanus (Apg 7), Paulus (Apg 9f), Silas (Apg 13), Timotheus (Apg 16), die Diakonisse Phöbe, Aquila und Priszilla, Persis u.a. aus dem Röm 16.

auch ohne lange Vorbereitung den rechten Ton traf“ (Schäufele 1966:225). Die Annahme des täuferischen Evangeliums, dass Buße, Glauben und Taufe die Vergebung der Sünden und die Versiegelung mit dem Heiligen Geist zur Folge hatte (Müller 1927:104). Klassen findet in den Untersuchungen der persönlichen Zeugnisart in der Sowjetunion erst einen Sinn, wenn es folgend verwirklicht wird:

„Zeuge sein heißt Christ sein, gewiss seine gute Gespräche führen, in der Liebe leben, andere zu Jesus führen, die Situation erkennen, dem Auftrag Gottes gehorsam werden, die eigene Defizite überprüfen, ein Zeuge Jesu Christi sein, Gespräche über den Glauben führen und Menschen in die Gemeinde führen“ (Klassen 1998:165).

Als dritte Zeugenform sei auf das Märtyrium hingewiesen. Das Wort Zeugnis wurde direkt vom Begriff *martyria* abgeleitet und wurde angewandt für jemanden, der für Jesus sein Leben hingegeben hat. In der Offenbarung wurde dieses Wort nur für solche Blutzengen gebraucht, die gleichzeitig evangelistisch werbend tätig waren. (Scheffbuch 1992:1724). Bei der Hinrichtung der Täufer kamen die grausamsten Todesarten zur Anwendung. Die evangelische Stadt Zürich ließ eine Reihe von Täuferführern – an ihrer Spitze Felix Mantz – in der Limmat ertränken,¹⁹¹ in den altgläubigen Gebieten, in denen das römische Ketzerrecht regierte, starben die meisten Täuferführer auf dem Scheiterhaufen (Schäufele 1966:279).¹⁹² Klassen versteht in der Sowjetunion auch Märtyrium im Sinne des Erduldens von körperlichen Entbehrungen, Geld- und Gefängnisstrafen (Klassen 1998:165).

Viertens ist Zeugnis als Dienst am Nächsten - ein nächstes missionarisches Feld. Jesus lehrt seine Jünger: „Daran wird jederman erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt“ (Joh 13,35). Die Geschichte bestätigt von den Verfolger und Henkern die den ersten Christen das Zeugnis gaben: „Wie haben sie doch einander so lieb!“ Es erwies sich wiederholt, dass die Sorge um die

¹⁹¹ vMuralt-Schmid beschreibt diesen Foltervorgang sehr anschaulich und grausam: „Die Hände der unglücklichen Opfer, so sah es der Urteilsspruch vor, wurden gefesselt und über die Knie herabgestreift, wobei man zwischen den Armen und Kniekehlen einen Stab hindurchstreckte, um Schwimmbewegungen unmöglich zu machen“ (vMuralt-Schmid 1938:226).

¹⁹² Den Gipfel der Grausamkeit stellte hierbei wohl das Bluturteil an Michael Sattler (Neff 1967 Bd. IV:29-38) dar. Es war eine besondere Vergünstigung zu betrachten, wenn das Opfer nicht lebendig in die Flammen gestoßen, sondern vorher enthauptet wurde, oder wenn man es mit der Enthauptung als solcher bewenden ließ. So wurde Onopherus Griesinger (Bd. II:174-175) verbrannt, sein Gefährte, der ehemalige Priester Leonhard Lochmaier (Bd. II:677-679) jedoch enthauptet. Ebenso wurden Schiemer (IV:56-58), Schlaffer und Virgil Plattner (III:376) mit dem Schwert hingerichtet. Gleichwohl starben Hubmaier, Blaurock und Dorfbrunner auf dem Scheiterhaufen.

Not des Bruders ein entscheidendes Merkmal der täuferischen Väter war.¹⁹³ Da die praktische Nächstenliebe einer der Lehrpunkte der Täufer war, mussten sie zwangsläufig dem Eigentum gegenüber eine andere Haltung einnehmen, als sie unter Andersgläubigen gemeinhin vorhanden war. Der Besitz sollte ein Mittel sein um die Dürftigen zu versorgen und die Heiden zu Gott zu führen (Bernhofer-Pipert 1967:99). Bergmann weist daraufhin, dass die Täuferkassen überwiegend für die Unterhaltung der Gefangenen und ihrer Familien in Anspruch genommen wurden, ebenso wie auch alle Ausgaben, die bei dem Suchen und Einfangen der Täufer aufliefen (Bergmann 1916:137). Diese Vorgehensweise machte die Verfolger stutzig, bereitete den Boden für die Verkündigung beim Volk, überzeugte die Ungläubigen und stärkte das Selbstbewusstsein der Betroffenen.¹⁹⁴ Der Glaubende ist nur ein Haushalter aller anvertrauten Güter und von daher bereit, alles, was er hat, zu opfern, um menschliche Not innerhalb und außerhalb der Gemeinde zu lindern (Hershberger 1963:159). In der Sowjetunion fand diese Missionsform besonders offene Herzen, da die Armut der Bevölkerung durch die Barmherzigkeitbereitschaft der Christen oft an der richtigen Stelle abgedeckt wurde und damit den Boden für das Wort vorbereitete.

2.4.3.2 Leben in der Gesellschaft

Noch in den letzten Jahrzehnten der Sowjetmacht war offene Missionsarbeit für die meisten unvorstellbar, jedoch wurde in der Gemeinde von jedem Mitglied das offene Zeugnis vor Mitschülern und Arbeitskollegen erwartet. Bei der Prüfung vor der Taufe fragte man die Täuflinge, ob sie in ihrer Umgebung als Christen bekannt waren. Trotz Verleumdungen und Diskriminierung sollte das Christentum und ihr Zeugnis offen sein (Thiessen Oktober 2000). Dieses Merkmal begleitete durchweg die Täufermission.¹⁹⁵ Krahn greift die Verbindung zum praktischen Glauben bei Menno Simons, wenn er sein Bußverständnis beschreibt, wie folgt auf:

¹⁹³ Im Jahre 1557 stellte man den Taufkandidaten im Elsaß einige Fragen, eine von diesen war, ob sie im Falle der Not bereit wären, ihren ganzen Besitz dem Dienst der Bruderschaft zur Verfügung zu stellen und einem Bruder in Not Hilfe zu leisten, sofern sie dazu in der Lage sind (Hershberger 1963:157).

¹⁹⁴ Vgl. eine gute Auswertung der Gütergemeinschaft in Mähren von Robert Friedemann 1963¹, S.81-89.

¹⁹⁵ Die Erfolge, die die gewöhnlichen Mitglieder der Täufergemeinde, ebenso wie die Vorsteher und Apostel bei der Ausbreitung ihres Glaubens immer wieder erzielen konnten, wurden durch den vorbildlichen Lebenswandel vieler Taufgesinnten begünstigt, der der mündlichen Werbung Nachdruck verlieh. In Lörrach, Markgrafschaft Baden erklärte 1582 ein dem Täufertum nahestehender Bürger dem Ortgeistlichen, er glaube, dass es kein Volk gebe, das einen feineren Wandel führe als die Täufer; sie seien fromm, gottesfürchtig, beteten fleißig, fluchten nicht und täten niemand etwas

„Ein bloßer Mundglaube ist kein Glaube für Menno. Er muss das Herz berühren und das Leben umgestalten. Dieser „rechte evangelische Glaube“ ist nach Menno „der einzige Baum, der durch die Gnade Gottes alle guten Früchte hervorbringt, weshalb er auch in der Schrift als das höchste und edelste Werk gepriesen wird“. Der wahre Glaube „verändert den Menschen aus seiner sündlichen in die göttliche Art“ (Krahn 1936:127).

Das christliche Zeugnis begann bereits mit der Aufnahme auf einem Arbeitsplatz, wenn der Christ für den „guten Anfang“ nicht bereit war eine Flasche Alkohol auszugeben.¹⁹⁶ Die anschließende Absonderung in der Teilnahme von Fluchen, Rauchen, Kartenspiel, Unwahrheiten beim Aufschreiben der geleisteten Arbeit¹⁹⁷ und Stehlen der zu Hause gebrauchten Gegenständen vom Arbeitsplatz führten automatisch zur Ausgrenzung der unangenehmen Gläubigen.¹⁹⁸ Viele gläubigen Arbeiter mussten auf Lohnprämien wegen ihrem Glauben verzichten, einige haben sie trotz dem sie die besten Arbeiter waren, nie bekommen (Thiessen Oktober 2000). Manche Mitarbeiter zeigten mit der Zeit Sympatie und nahmen die Christen, die unterdrückt wurden gelegentlich in Schutz, dass dann Anlass zum geistlichen Gespräch gab. Eine ähnliche Tendenz zeigte sich bei den Nachbarn, die das Leben der Kinder Gottes aus der unmittelbaren Nähe beobachten konnten. Selbst wenn in Privatgesprächen das Interesse und Zuneigung zum Glauben geweckt wurden, war doch die Furchtbarriere vor Religion, Sekte, Versammlung und Gemeinde zu hoch und nur selten kam es dazu, dass auf diesem Wege Menschen ohne sonstigen Bezug zum Gottesdienst, Glauben oder Gemeinde fanden (Penner 1999:19). Erst in den Jahren zunehmender Freiheit nach 1988, stellte sich heraus wie wichtig diese scheinbar unbemerkte Zeugnisart den Menschen zum Glauben verhalf.

---

zuleide. Er wünsche, dass „er ein rechter Täufer sein könnte, wie er etliche gekannt und gesehen, so seinen verstorbenen Schwager“ (Schäufele 1966:300).

¹⁹⁶ In der Sowjetunion galt ein ungeschriebenes Gesetz bei der Antretung von neuen Arbeitern in einer Firma, dass diese nämlich für einen „guten Start“ eine, bzw. einige Flaschen von Vodka ausgeben mussten. Da die Mennoniten wegen ihrer Glaubensüberzeugung diesen Brauch ablehnten, kamen sie oft in Ungnade beim Chef und den Arbeitskollegen.

¹⁹⁷ Damit waren Stückzahlen von produzierten Teilen, für die Firma gefahrene Kilometer, die Zahl der gelieferten Waren, Lebensmittelartikel oder die Stundenzahl für die geleistete Arbeit gemeint, die die Arbeiter dem Vorgesetzten abgeben sollten und darauf hin ihren Lohn bekamen.

¹⁹⁸ Meist viel den Mitarbeitern sowie Vorgesetzten sehr bald auf, dass die Mennoniten neben „Verzicht auf Fluchen, Stehlen sich von solchen Vergnügungsplätzen, wie Tanz und Theater fernhielten“, stattdessen waren sie auf den Arbeitsstellen zuverlässige, gewissenhafte, geduldige und anderen gegenüber hilfsbereit. Das führte zum guten mündlichen Zeugnis, dadurch gab es auch keine geheime Christen. Die Zeit der Mitläufer in der Gemeinde war für die Gläubigen unter Sovjetherrschaft undenkbar, entweder bekannten sie oder verleugneten sie den Glauben – verheimlichen könnte man ihn auf Dauer nicht (Kasdorf 1991:182).

Dagegen lief die öffentliche Missionsarbeit schwer und langsam an. Nicht zuletzt lag es an Einsichten und Erkenntnissen von leitenden Brüdern. Der Aquila Rundbrief kommentiert diesen Beschluß von 1984 wie folgt:

„Es war kein Wunder, dass wenige damals in solcher Situation an offene Evangelisation dachten. Als 1984 bei einem Brudertreffen der MBGemeinden von Kasachstan, Sibirien und Kirgisien die Frage der Evangelisationsarbeit erhoben wurde, wies man auf das persönliche Zeugnis als wirksamste Methode der Evangelisation hin, sonst sah man keine anderen Möglichkeiten... In den 70er Jahren sagte Ernst Klassen zu Peter Thielmann: „Wie lange wollt ihr euch noch mit dem Kirchenlöffel füttern lassen?! Wir müssen raus zu den Menschen um uns herum, auch zu den Kasachen!“ Dreist, aber wahr! Das Bedürfnis nach Weiterverkündigung des Heilsweges in Christus brannte in vielen Herzen, das betraf auch diejenigen, die meinten die Zeit sei noch nicht dazu gekommen“ (Aquila 1998, Nr.4:10).

Mennoniten luden gerne Nichtgläubige zum Neujahrsfest oder zur Geburtstagsfeier ein. Als die Weihnachtsfeier vom Gesetz verboten war, feierten sie die Geburt Christi am Neujahrstag. Hochzeiten wurden bei den meisten Familien in den im Hof aufgestellten Zelten gefeiert. Bei diesem Fest verzichteten manche Familien auf persönliche Ansprüche, um die Feier evangelistisch zu gestalten. Kasdorf berichtet, dass bei den Mennoniten nebst der christlichen Trauhandlung viele entsprechende Lieder gesungen wurden und sechs bis zehn Kurzpredigten gehalten, Gedichte religiösen Inhalts aufgesagt und Zurufe zur Entscheidung gemacht (Kasdorf 1991:186). Das alles machte auf die nichtgläubigen Gäste einen prägenden Eindruck und manche kamen dabei zum Glauben.

Die Kinder der Gläubigen traten trotz Druckes nicht den kommunistischen Kinder- und Jugendorganisationen, den Leninpionieren und dem Komsomol, bei.¹⁹⁹ Kasdorf sieht darin die verborgene, aber trotzdem wirksame missionarische Dimension der Gemeinde und der Eltern (Kasdorf 1991:180). Ipatov dagegen versteht als Kommunist besonders in der dreifachen religiösen Praxis, die den Kindern in der Familie beigebracht wird, nämlich, dass a) sie in der Familie „jeden Tag morgens und abends und vor jeder Mahlzeit beten“; b) „die Kinder zusammen mit den Erwachsenen den Gottesdienst besuchen“ und c) die Eltern bestrebt sind, „die freie Zeit ihrer Kinder mit Abschreiben biblischer Texte, Psalmen, religiöser

---

¹⁹⁹ Wölk findet in der sovjetischen Schulbildung eine Erziehung integriert, die ein „planmäßigen Prozess der Bildung einer materialistisch-atheistischen Weltanschauung“ bei den Kindern erzielen sollte. Dafür wurden sie in die kommunistische Pionierorganisationen hineingezwungen oder dazu überlistet. (Wölk 2000:231).

Gedichte auszufüllen“ einen Riegel der atheistischen Erziehung der Kinder vorschreibt (Ipatov 1977:94). Jedenfalls war die Folge davon oft herabgesetzte Noten, manche wurden nicht in Hochschulen, Universitäten und andere Lehranstalten aufgenommen, den anderen wurde die berufliche Laufbahn und Karriere eingeschränkt oder gar unmöglich gemacht (Fast 1999:14).

2.4.3.3 Bedeutung der Wassertaufe

Ein öffentliches Zeugnis sowohl für die Gemeinde als auch für die Welt war die Durchführung der Wassertaufe. Da die Bevollmächtigten für Religionsangelegenheiten immer wieder die Listen der Täuflinge vorher anforderten, gab die Gemeindeleitung diese nie heraus und war deshalb gezwungen um Störungen zu verhindern die Taufe in der Nacht oder früh Morgens, etwa um 5 Uhr durchzuführen.²⁰⁰ Es war beeindruckend in der Nacht am Samstag, gegen 2-3 Uhr einen Menschenstrom zu sehen, die aus der Stadt zu Fuß, mit Fahrräder, Mofas und Motorräder sich in Richtung des kleinen Steppenflusses Sokur bewegten (Aquila 1998, Nr.2:17). Die Mennoniten in Karaganda waren weder auf den Ort, noch auf die Zeit der Taufdurchführung angewiesen. Viel wichtiger waren das Taufbekenntnis und der Taufakt.

„Dieses Bekenntnis war ein sichtbares Zeugnis und auch Herausforderung für jeden Täufling. Nach der Frage des Täufers: „Glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus Christus Gottes Sohn und dein persönlicher Heiland ist?“ antwortete der Getaufte mit einem lauten: „Ja“. Dann rief der Täufer: „So taufe ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen!“, und das Wasser schlug über dem Haupt der Untergetauchten zusammen, um für einen Augenblick das Begrabensein in Christus zu zeigen. Gleich darauf wurde der Täufling aus dem Wasser gehoben, um in einem neuen Leben zu wandeln, dass den dornigen Weg der Verachtung, Mißachtung und Verfolgung nicht ausschloss“ (Aquila 1998, Nr.2:17).

Die MBG legte großen Wert neben der Rückbesinnung auf die eigentlichen täuferischen Grundlagen der Bekehrung und Wiedergeburt und im Blick auf Jesu Taufe im Jordan und im Gegensatz zu Begießungs- und Besprengungstaufe in den alten Mennonitengemeinden die Taufe durch Untertauchen in einem offenen Gewässer zu vollziehen. Trotz der unterschiedlichen Taufpraxis in der Geschichte

²⁰⁰ Auch in der Gemeinde wurde der Tauftermin nicht immer offiziell bekanntgegeben, damit die atheistische Regierung nicht zu früh informiert konnte werden. Den Täuflingen wurde am letzten Taufunterricht die Stelle und die Zeit zum Taufen gesagt, die es dann den Verwandten und Bekannten weitersagten. Das verhinderte aber nicht, dass viele Ungläubige Menschen, zumindest die Verwandten der Täuflinge zu diesem wichtigen Akt mitkamen (Derksen Oktober 2000).

der Mennoniten, leitete die Leitung der MBG in Karaganda diese Taufart von der Bibel ab und praktizierte sie an allen Bekehrten.²⁰¹ Oft ging gerade in dieser Zeit die Sonne, als Schöpfungszeuge über der trockenen Steppe auf. Nach der abschließenden Predigt am Fluß ging die Gemeinde auseinander um sich dann gegen 16.00 Uhr zur Einsegnung mit Handauflegen im Bethaus der MBG zu versammeln. Die anschließende Abendmahlsgemeinschaft lag in ihrem Höhepunkt in der heiligen Gegenwart Gottes, der brüderlichen Liebe und der Gemeinschaft und unter dem Zeichen der Selbstprüfung.²⁰² Die Mennoniten in Karaganda hatten wie auch die Täufer den innigen Wunsch das Gemeindeleben möglichst in allen Bereichen auf das Urchristentum zurückzuführen. Eins der sichtbaren Zeichen für die Zugehörigkeit zur wahren Kirche bildete bei den Täufern ebenfalls die Glaubenstaufe, die mit dem Gehorsam zur Nachfolge und sogar mit Leidensbereitschaft verbunden war (Schäufele 1966:232).

2.4.3.4 Diakonie und gegenseitige Hilfe

Ein weiterer wichtiger Zeugnisaspekt war die geistliche und praktische Betreuung der Gemeindemitglieder die unter Predigern und Diakonen aufgeteilt wurden. Diese Diener versuchten jedes Mitglied der Gemeinde einmal jährlich zu besuchen und dabei den geistlichen und sozialen Stand festzustellen und nach Bedarf Hilfe anzubieten. Dieser Dienst hat auch die Fragen und Vorwürfe der

---

²⁰¹ Unter den Mennoniten waren die Besprengungs- und die Begießungstaufe üblich: Bei der letzteren "hatte der Älteste ein Kännchen mit Wasser und goß beim Taufakt etwas Wasser auf das Haupt des Täuflings". Diese Taufpraxis war flämischen Ursprungs, vgl. in Westpreußen etwa Heubuden, Ladekoop, Tiegenhagen, Fürstenwerder, Rosenort u. a. In Russland wurde die Begießungstaufe im Chortizaer Gebiet geübt. Eine andere Taufpraxis ist friesischen Ursprungs und wurde z.B. in den Kronswieder Gemeinden vollzogen: Hierbeischöpfe der Älteste aus der Taufschale/Waschschüssel, die der Diakon ihm nachtrug, mit beiden Händen Wasser und taufte damit den Täufling (Hinweise von Prediger Peter Epp). Im letzten Fall scheint es strittig zu sein, ob dies eine Variante der Begießungstaufe ist oder ob es sich dabei um die Besprengungstaufe handelt. „Auch bei der Austeilung des Abendmahls gab es zwischen diesen beiden Gemeinden (flämischen und friesischen) einen Unterschied: Der Älteste, gefolgt von einem Diakon, teilte in der flämischen Gemeinde jedem Gemeindeglied das Brot aus. In der friesischen Gemeinde nahm sich das Gemeindeglied ein Stück Brot von der Schüssel, die der Älteste ihm hinhielt. Scherzhaft nannte man die einen Mennoniten plattdeutsch ‚Kauntjemenniste‘ und ‚Japsmenniste‘ (Stricker 1984: 66).

²⁰² Die Abendmahlsgemeinschaft findet sich in der Lehre von Menno Simons im Gedächtnis-, Bruder- und Liebesmahls verstärkt wieder. Dabei dürfen „nur Wiedergeborene und in der Heiligung lebende Chrsten nach einer strengen Selbstprüfung teilnehmen“. Nach Menno sollte man die Selbstprüfung in vier Punkten anlegen: a) ob man sein Vertrauen auf den Verdienst Christi selbst oder jedoch auf seine eigene Gerechtigkeit setze, b) ob man nach der Taufe nicht von der rechten Lehre abgerückt sei und stattdessen falschen Propheten folge; c) ob man nicht etwas Irdisches lieber habe als Gottes Wort und d) ob man zum vorbehaltlosen Dienst am Nächsten bereit sei (Reimer 1996³:114).

Unzufriedenen aufgegriffen und somit als Katalisator zur Gemeindeerziehung beigetragen, aber oft ergaben sich auch gute evangelistische Gespräche mit Ungläubigen oder Ausgeschlossenen die mit den Mitgliedern der MBG in einem Haus wohnten (Aquila 1998, Nr.2: 17). Einen großen Wert wurde auf den Besuch von Kranken, Alten und körperlich behinderten Geschwistern in der Gemeinde gelegt, die von einem Prediger und einer Gruppe von Jugendlichen abwechselnd wöchentlich besucht wurden. Diese Menschen, die am Rand der sozialistischen Gesellschaft in äußerst dürftigen Verhältnissen lebten, hatten öfters keine Verwandten und da Hilfe vom Staat kaum zu erwarten war,²⁰³ übernahmen die Geschwister aus der Gemeinde die Pflegefälle der eigener Gemeindemitglieder selbst.

„Es waren überwiegend Pflegefälle, die von Verwandten aus verschiedensten Gründen nicht übernommen wurden. Dafür erklärten sich hilfsbereite rüstige jüngere und ältere Schwestern, wie Liese und Maria Reimer, Liese Schönke, Truda Fast, Maria und Helene Strauß und andere bereit. Gab es Notfälle für eine Betreuung rund um die Uhr, so organisierten die Geschwister eine Betreuungskette von mehreren Helfern, dass sogar einige Mal von Ungläubigen entgegen genommen wurde“ (Harder Oktober 2000).

Die Brüder in der Gemeinde halfen einander bei der Hausrenovierung oder Hausbau, die Jugend half beim Kohleschaufeln, Gartengraben, Schneeschaufeln und Hausputz bei älteren Geschwistern, Heumähen für die Kühe, die in manchen Großfamilien die Not linderten, rüstige Witwen kamen in diese Familien und halfen mit Hausarbeit, Kinderbetreuung, stopften gebrauchte Kleider u. a.²⁰⁴ Dieser Hilfeifer an den bedürftigen Glaubensgenossen findet sich bei den Täufern in breiter Einstellungsform von „Pilger und Fremdling“.²⁰⁵ Die entstandenen Unkosten

²⁰³ Jegliche Art von Mildtätigkeit und Hilfe war der Gemeinde vom Gesetzgeber streng verboten, denn es sollte im sozialistischen Staat angeblich keine Notleidenden geben und wenn es solche gab, so sollte die Hilfe nur vom Staat kommen und in keinem Fall von Christen oder einer Glaubensgemeinschaft (Fast 1998:19).

²⁰⁴ Viel Not wurde von aufmerksamen Geschwistern ohne organisierten Hilfe von der Gemeinde übernommen. Dazu wurden die Mitglieder wiederholt in den Gottesdiensten, Bibelstunden und Gemeindestunden motiviert. Ein gutes Beispiel waren die Schwestern Maria Fast und Anna Lepp, die außer dieser Arbeit auch noch Einkäufe besorgten, die anderen einen Platz in den Geschäften in der Schlangenreihe für die Bedürftigen aus der Gemeinde hielten, die später bei der Ausgabe der Lebensmitteln hinzukamen. Das war auch die Gelegenheit „Defizitwaren“ zu kaufen, wie Kassetten und Kassettenrekorder, gute Schuhe, Tapeten, Teppiche u. a. (Derksen Oktober 2000).

²⁰⁵ Graber findet diese Einstellung der Täufern als eine seltsame Psychologie, die uns williger sein lässt, Armut und Notdurft in Zeiten der Verfolgung und Gefahr mitzutragen, als vom Überfluss in Zeiten des Friedens und der Sicherheit abzugeben. Ein Mensch, der nur zwei Mäntel besitzt, ist bereitwilliger, einen wegzugeben, als der, der viele hat. Wenn ich nur eine Brotkruste habe, werde ich sie freudiger in zwei Stücke teilen, um einen anderen daran teilhaben zu lassen; aber ein Mahl am Tag

wurden nicht selten im Rahmen vom Zehnten aus eigenem Einkommen und sogar größeren Summen übernommen (Aquila 1998, Nr.2:18). Peter Dürksen betreute willig und hilfsbereit als Diakon die Gläubigen in Maikuduk, dass bei manchen Ungläubigen noch später diese Hilfsbereitschaft ein Thema zum Gespräch war. Aber er war auch bereit geistliche Hilfe auszuteilen, wenn der Bedarf vorhanden war (Fast 1998:20).²⁰⁶

„Hauptsächlich ältere Ehepaare oder Witwen bekamen hier Wohnungen in Hochhäusern, nachdem ihre Lehmhütten in der alten Stadt abgetragen wurden. Trotz dem Neubau waren die Wohnungen mit vielen Mängel in Betrieb abgegeben und mussten vor dem Einzug instandgebracht werden. Fensterrahmen, Balkon- und Eingangstüren mussten vor dem eisigen Winter dicht gemacht werden, Fußboden, Leisten, Sanitätseinrichtungen, Putz an den Wänden und Decken brauchte vor dem Einsiedeln einen tüchtigen Eingriff. Als geschickter Handwerker nahm Peter Dürksen diese Arbeit manchmal mit einem anderen Bruder in Angriff und gewann somit die Herzen der ungläubigen Angehörigen. Sonst unscheinbar konnte er im rechten Moment auf ernstzunehmende geistliche Wahrheiten hinweisen“ (Aquila 1998, Nr.2:18).

Da die Finanzen der Gemeinde mit allen Ein- und Ausgaben vom Staat ständig überwacht wurden, richteten (entgegen dem Gesetz) die Diakonen eine Hilfskasse ein, um die hilfsbedürftigen Familien zu unterstützen. Gesorgt wurde auch für die Familien der verhafteten Prediger, nicht nur aus den eigenen Reihen, sondern auch anderen Gemeinden.²⁰⁷ Aus dieser Kasse wurden später die Bedürfnisse der geheimen Druckerei, die Benzinkosten für die evangelistische Einsätze, die in der Regel mit den Transportmitteln wie Autos, Bahn oder Flugzeuge betrieben wurden, finanziert (Derksen Oktober 2000).

---

zu verpassen, wenn wir alle reichlich haben, ist schwieriger. Dies erklärt zum Teil die Bereitschaft der Brüder im sechzehnten Jahrhundert, all ihre Habe mit anderen zu teilen. Aber es lässt sich auch die Tatsache nicht hinwegdiskutieren, dass solche gegenseitige Hilfe ihre eigentliche Begründung in dem Befehl und Geist des Evangeliums fand. Siehe mehr bei Graber 1963, S.157-159.

²⁰⁶ Siehe auch *Gütergemeinschaft im Rahmen der Nächstenliebe* bei Bernhofer 1967, S.99-102.

²⁰⁷ Die Diakone Johann Günter, Peter Dürksen, Heinrich Kliever, Johann Harder, Johann Warkentin verwalteten diese Kasse und hielten ein offenes Auge für bedürftigen Familien, besonders in Familien ohne Ernährer, sorgten sie für regelmäßige Hilfe, wie bei den verhafteten Bruder David Klassen, Johann Pauls aus Šachtinsk, Rudolf Klassen von 33' (siehe Abkürzungen auf Seite 5) u.a. Die Gemeindeleitung gab in den Vermeldungen der Gemeinde „zwischen den Zeilen“ der Rat, die Spende an die Diakone weiterzugeben (Harder Oktober 2000).

2.4.3.5 Dienst der Zeugen im Militärdienst

Die Fragen der Eidesverweigerung und Wehrlosigkeit waren in der Sowjetunion eine besondere Herausforderung und Prüfung für die Mennoniten. Der Wehrdienst war in diesem Land Pflicht und für die Jugendlichen gab es keine offizielle Möglichkeit den Dienst an der Waffe zu verweigern: es sei denn der Christ nahm die Gefängnisstrafe bis zu fünf Jahren für die Militärdienstverweigerung in Kauf. Die Militärkommissariats hatten sich bis in die 80er Jahre nicht um die MB Gemeinde gekümmert, da die junge Brüder, mit Ausnahme von Krankheitsfeststellungen, in den Armeedienst einberufen wurden und wenn auch mit schlechten Gewissen den Eid schwörten (Aquila 1998, Nr.4:20). Wölk berichtet, dass in den Kriegsjahren die Mennoniten wegen ihrer Deutschzugehörigkeit vom Militärdienst verschont blieben, mussten aber in der Arbeitsarmee, Straflager oder sogar Gefängnissen hart für die Front arbeiten. Nach der Aufhebung der Kommandatur in Karaganda im Jahr 1956 wurden die Mennoniten in die Rote Armee einberufen um den Militärdienst wie alle anderen zu leisten. Diese Tatsache führte zur neuen Herausforderung und damit verbundenen Konsequenzen, wie von der Leitung der Gemeinde, so auch von den Jugendlichen, die den Wehrdienst leisten mussten (Wölk/Wölk 1981:214).²⁰⁸ Besondere Aktualität bekam diese Frage mit der Registrierung der Gemeinde im Jahr 1967, als die Leitung der MBG der Behörde in Moskau das Glaubensbekenntnis und ein Statut in Russisch und Deutsch vorlegen mussten. Reimer bemerkt dazu kritisch, es sei „bemerkenswert, dass die Karagandiner MBG, die am lautesten eine eigenständige Identität gefordert hat, die Frage der Wehrlosigkeit aus der Satzung konsequent gestrichen hatte, sobald es um die offizielle Registration ging“ und zitiert die Begründung aus Wölk/Wölk 1981, S.127, dass „die Mennoniten Brüdergemeinde ihre Tätigkeit, die nicht mit dem

²⁰⁸ Wölk war sich bewusst, dass die Mennoniten in Ukraine im Bürgerkrieg und in der Revolution die aufs schwerste geprüft wurden, den Gebrauch der Waffen nicht ablehnten. Die Mennonitensiedlungen befanden sich im Kampfgebiet und hatten, je nachdem, die Requirierungsmaßnahmen der „Roten“ oder der „Weißen“ über sich ergehen zu lassen, bis sogar das Staatsgetreide geplündert und das letzte Pferd weggeführt war. Schließlich führten die Verheerungen und Vergewaltigungen der Machno-Horden, die gelegentlich mit der Roten Armee zusammenarbeiteten, zur Bildung des sog. mennonitischen „Selbstschutzes“: junge Mennoniten nahmen die Waffe in die Hand, um Familie, Wirtschaft und Dorfgemeinschaft zu schützen (Stricker 1984:67). Wenn man Augenzeugenberichte liest über die Geschehnisse, die Gewalttaten der Machno-Banden, dann wird allerdings verständlich, dass viele Mennoniten nur noch in der bewaffneten Verteidigung eine Chance für ihre Familien sahen. Manche Prediger und Ältesten lehnten die Unterstützung des „Selbstschutzes“ nicht generell ab. Ihre Auffassung setzte sich nach dem Bürgerkrieg auch wieder durch, und es erfolgte eine Distanzierung vom „Selbstschutz“ – worauf Wölk sicherlich hinauswollte.

geistlichen Leben des Gläubigen verbunden ist, auf Grund von Landesgesetzen“ verwirklicht wird (Reimer 1996²:101).²⁰⁹

Die Wehrpflichtigen bekamen von den älteren Brüdern, wenn sie in der Öffentlichkeit gefragt wurden, ausweichende Antworten, diese Entscheidung wurde ihrem Gewissen überlassen oder auf die zukünftige Führung Gottes hingewiesen und damit zur Gewissensfrage des Einzelnen erklärt.²¹⁰ Deshalb waren einige junge Brüder unschlüssig und fanden nicht die Klarheit und den Mut, den Fahndienst und die Benutzung der Waffen abzusagen, einige taten diesen Schritt sogar mit ruhigen Gewissen (Aquila 1998, Nr.4:20).²¹¹ In dieser entscheidenden Lehrfrage gab es für die Mennoniten in der Sowjetunion keinen Alternativdienst, bzw. Zivildienst, wie etwa im ersten Weltkrieg, wo die Mennoniten Sanitätszüge und Forstdienst stellten und den Lohn und Verpflegung selbst finanzierten (Stricker 1984:67).²¹² Die Wende in dieser Frage wurde durch einige Einflüsse herbeigeführt: die regelmäßige Schulungen und Belehrungen der Jugendlichen und werdenden Prediger in verschiedener Form, der Austausch über kirchengeschichtliche Entwicklungen unter den Brüdern, die Gestaltung der zweiten Hälfte in der

²⁰⁹ Darin kann ich nicht wie Reimer einen Widerspruch sehen, da die Behörde in Moskau ausdrücklich zwei Dokumenten forderten: das Glaubensbekenntnis und ein Statut (was wahrscheinlich Reimer mit Satzung ausdrückt), Vgl. Wölk/Wölk 1981:137 und Reimer 1996²:101. Das Glaubensbekenntnis wurde in der Form von 1902 unverändert vorgelegt, der Statut aber, der nur den äußeren Rahmen der Glaubensgemeinschaft darstellt, wie auch bei jedem eingetragenen Verein, muss nicht jeden Punkt vom Glaubensbekenntnis aufnehmen. In der Trennung der MBG und der Gruppe auf der 33' unter der Leitung von Viktor Enns lag der eigentliche Grund in der Frage der Registration. Es ist gewagt zu behaupten, wie es bei Reimer 1992, S.101 der Fall ist, dass die Fragen der Wehrlosigkeit und Eidesverweigerung hier eingeschlossen waren. Wenn das der Fall wäre, hätte Viktor Enns sich nicht mit der Gruppe vom Einfluss der ECB distanziert, dahin er mit dem vorhandenen „Glaubensverständnis“ eher hineinpasste. Vgl. Wölk/Wölk 1981, S.127.

²¹⁰ Nicht alle Täufer vertraten die Wehrlosigkeit. Balthasar Hubmaier leitete z.B. kurze Zeit (1528) eine Gruppe von Täufern in Nikolsburg in Mähren, die sich bereiterklärten, das Schwert gegen die Türken zu ergreifen und zu diesem Zweck besondere Kriegssteuern zu entrichten. Diese Gruppe, die nach kurzer Zeit völlig verschwand, wurde im Unterschied zu anderen mährischen Täufern, den „Stäblern“, als „Schwertler“ bezeichnet. Die „Stäbler“ gibt es als Hutterische heute noch. Es ist offenbar, dass Hubmaier und die „Schwertler“ eine vorübergehende Abweichung vom ursprünglichen und authentischen Täufertum darstellen (Bender 1963:51).

²¹¹ Auf die Frage, warum in der MBG über die Frage der Wehrlosigkeit in den Gemeindestunden weder gesprochen noch gelehrt wurde, antwortete Wölk: „wir wussten nicht ob wir evt. belauscht wurden, die Frage der Wehrlosigkeit und des Eidschwurs wurde aber in den Hausbesuchen mit den jugendlichen Mitgliedern der Gemeinde besprochen und ausdrücklich als auf einen Glaubensgrundsatz hingewiesen“ (Wölk 2000 Oktober).

²¹² Obzwar der atheistische Kritiker A.I.Klibanov darauf hinweist, dass die Mennoniten niemals weder *de jure* noch *de facto* das Prinzip der Wehrlosigkeit fallen gelassen haben. Vgl. Klibanov 1974, S. 110f und Reimer 1996², S.102.

Jugendstunde über aktuelle Themen hatten ihre Anregungen zu dieser Thematik in Gang gesetzt.

Der entscheidende Punkt kam mit der Feier des 450. Jubiläums der Täufer am 25. Januar 1975 in der MBG Karaganda, an der die entschiedene Haltung der Täufer seit dem 16. Jahrhundert klar gestellt wurde, da bei gläubigen Jugendlichen neu der Wunsch und Mut erwachten in der Fragen der Wehrlosigkeit und Eidschwurs eine entschiedene Stellung einzunehmen (Derksen 2000 Oktober). Die Frucht dieser Gemeinschaften zeigte sich schon in der ersten Hälfte der 80er Jahren, als über die Hälfte der Jugendlichen den Eidschwur verweigerten und bereit waren dem Verfolgungsdruck entgegen zu steuern (Aquila 1998, Nr.4:20). Diese Entscheidung hatte widersprüchliche Folgen: zum einen setzte eine Verfolgungswelle über die Gemeindeleitung und die Verweigerer seitens der KGB und Militärkommissariats ein, zum anderen mussten die Jugendlichen an den Hochschulen mit Diplomverlusten rechnen, aber als drittes, waren im Gegesatz dazu die wehrlosen Soldaten vertrauensvolle Leute bei einigen Offizieren, die sie von den Ortskommissariats in die Regimentstellungen abholten (Fast 1998:27). Auf allen drei Ebenen legten die Jugendlichen Mennoniten einen wirksamen Zeugendienst vor der Obrigkeit ab.²¹³ Der Leitende Heinrich Görzen wurde wiederholt ins Büro des Bevollmächtigten für Religionsangelegenheiten vorgeladen, beschimpft, bedroht und rausgeschickt. Auch die Militärbehörde sah sich mit dieser Entwicklung zu Taten verpflichtet.

„Ein Offizier kam mit einem Militärgeländewagen ohne Vorwarnung vor Görzens Haus und befahl ihm sofort mitzukommen. Die Frage, ob er verhaftet sei, wurde negativ beantwortet. Nach der Ankunft im Kreisvojenkomat,²¹⁴ wurde er gleich hereingerufen zum Oberkommandant und grüßte die Versammelten. An der Tür wurde er angebrüllt: „Wann hörst du mit deiner antisovjetischen Tätigkeit auf?“ Görzen grüßte noch einmal, die Flüche im Chor waren die Antwort. Der Oberschef griff nach einem Stoß Blätter und schrie: „Warum hast du diese Leute dazu bewegt, die Verteidigung der Heimat zu verweigern? Schreibe sofort an sie alle, dass sie den Fahneneid leisten sollen!“ Als Görzen sich weigerte, etwas zu schreiben,

²¹³ Man muss sich darauf besinnen, dass die christliche Wehrlosigkeit auf breiterer Basis gegründet ist als nur auf der Stellung zum Krieg. Sie hat ihr Fundament in dem Gebot Christi, alle Menschen zu lieben, und von daher ist ihr christliche Dienst mehr als bloß Ersatzdienst. Gingerich behauptet „der Ersatzdienst ist ein positiver Dienst der Hingabe an Menschen, die in Not sind, wann und wo immer die Not auftreten mag“. Siehe mehr in *Nachfolge im Ersatzdienst* bei Gingerich 1967, S.249-261.

²¹⁴ Siehe Abkürzungenklärung auf Seite 6.

trieb der Chef den Ältesten wütend mit Flüchen, wie ein Tier hinaus“ (Aquila 1998, Nr.4:20).

Nicht leichtere Umstände hatten die Verweigerer zu verkraften, die zu den Offizieren in der Einheit noch eigene Armeekameraden gegen sich hatten.²¹⁵ In fast allen Verhören, die oft bis in die Nacht gingen, stand die Frage nach dem Selbstschutz und Verteidigung von nahen Verwandten, wie Schwester oder Mutter im Falle eines Kriegsausbruchs im Vordergrund.²¹⁶ Einige mennonitischen Jugendlichen studierten an der technischen Hochschule in Karaganda, die im Rahmen des fünfjährigen Lehrplans einige Militärfächer im Programm hatten und somit mit dem Abschluss den Absolventen den Offiziergrad ausstellte. Nach einem verdächtigen Zeitungsartikel²¹⁷ führte die Hochschulleitung eine neue Ordnung ein, die Militärübung und den Fahneneid nach dem vierten Studienjahr einsetzte und dann das Abschlussjahr mit Prüfungen folgte. Da die Mennonitenstudenten sich vom Eid und Waffe zurückzogen, konnten sie das Studium nicht abschließen und wurden wie alle anderen in den Militärdienst eingezogen (Aquila 1998, Nr.4:20).²¹⁸ Bei allem Druck auf die Jugendlichen, wurde einigen Mennoniten mit der

²¹⁵ Die jüngeren Männer wurden hart angegriffen, ihnen drohte man mit Gefängnisstrafen, sie durften im Laufe des Dienstes nicht nach Hause in den Urlaub kommen, eine Lawine von Spott, Hohn und Verachtung kam über sie. Hier kam es auf die Entschiedenheit und Überzeugung des Einzelnen an. Die Angriffe waren so hart, dass ein schwaches Gemüt es nicht aushalten konnte. So wurde Viktor Wiens vorzeitig aus dem Dienst wegen einem Nervenzusammenbruch entlassen (Wölk/Wölk 1981:215).

²¹⁶ Die kundigen Offiziere verwiesen dabei auf die Episoden des Selbstschutzes in den Wirren des Bürgerkrieges, z.B. als junge Mennoniten zur Waffe griffen um Weib und Kind, Haus und Hof zu schützen. Von marxistischer Seite wird die Episode des Selbstschutzes argumentativ ausgenutzt zur Feststellung, dass die mennonitische Wehrlosigkeit eben auch ihre Grenzen – und zwar ganz typisch bürgerliche Grenzen – habe, von daher sei der Anspruch der Mennoniten auf Befreiung von der Wehrpflicht zurückzuweisen. Der Wehrdienst in der Sowjetunion wirkte zudem als „Schule der Nation“ oder besser als Mittel zur Assimilierung in die Sowjetgesellschaft. Jedenfalls behaupten sowjetische Autoren, dass die jungen Mennoniten aus der Armee als gute, vom Kommunismus überzeugte Sowjetbürger zurückkehrten (Klibanov 1974:110f). Stricker sieht in solchen Behauptungen eine gehörige Portion Wunschdenkens bzw. Propaganda, doch wird man nicht umhin kommen, im Wehrdienst ein nicht zu unterschätzendes Entwurzelungsinstrument sehen müssen. Siehe mehr bei Stricker 1984, S.95.

²¹⁷ Im April 1985 erschien in der Zeitung „Industrial'naja Karaganda“ ein Artikel über die Yogaanhänger, unter denen Einer auf verdächtige Weise umgekommen war. Der Leiter dieser Gruppe war Dozent an der Technischen Hochschule, deshalb wurden „Reinigungsmaßnahmen von religiösen Einflüssen“ von der Schulleitung durchgeführt, von denen auch die Gläubigen betroffen waren (Fast 1998:28).

²¹⁸ Jakob Thiessen wurde im Herbst aus der Mitte des fünften Studienjahres in den Armeedienst einberufen, Eduard Schönke, der mit seinem Diplomprojekt eigentlich fertig war, wurde nach dem Zeitungsartikel einige Wochen vor der Diplomverteidigung eiligst ausgeschlossen und in den Wehrdienst einberufen (Fast 1998:29).

Wehrdienstverweigerungseinstellung der Zeugendienst leicht gemacht. Nachdem die Offiziere in den Militärregiments gute Erfahrungen mit den Verweigerern gemacht hatten, baten sie immer öfter das Gebietskommissariat in Karaganda um solche Soldaten.

„Besonders häufig dienten die Brüder in den Baubataillons in Severomorsk, dem größten Stützpunkt der sovjetischen Marine im hohen Norden der UdSSR. Mit gläubigen Soldaten aus anderen Orten konnten sie dort oft geheime Versammlungen miteinander durchführen. In einem anderen Fall bestand fast eine ganze Abteilung einer Kommunikationseinheit aus gläubigen Soldaten, sie hatten soweit freie Hand, dass sie mit dem Militärauto die kleinen Gemeinschaften in der Grenzbezirken der Stadt umher besuchten und spontane Versammlungen abhalten konnten“ (Aquila 1998, Nr.4:20).

Sie brauchten studiertes Personal, denen sie verantwortungsvolle Stellen in der Regimentwirtschaft, als Autofahrer für hohe Offiziere, Verwaltung von Lebensmittel-, Kleidung- und Werkzeuglager anvertrauen konnten, oder sie arbeiteten qualitativ in den Baubataillons in ihrem handwerklichen Beruf als geschätzte Dreher, Tischler, Elektriker, Automechaniker u.a. (Wölk/Wölk 1981:215). Interessierten sich die Offiziere und Soldaten für die Hintergründe von diesen „sonderbaren Soldaten“, ergaben sich Aufklärungsgespräche über Gott, Glauben, Nachfolge und Gemeinde.

2.4.3.6 Märtyrium als Zeugendienst

Die gottlose Obrigkeit scheute sich vor keinen Strafmitteln, um den Mennoniten das Leben und Glauben schwer zu machen. Dabei versuchten die Behörden die Bevölkerung aktiv in diese Verfolgungsmaßnahmen einzubinden. Diese Art der Verfolgung kannten schon die Täuferführer, die von Häscher erfolgreich eingesetzt wurde. Schäufele konstatiert es wie folgt:

„Von besonders gefährlichen Täufervorstehern sammelten die Obrigkeiten steckbriefliche Personenbeschreibungen, die die Kanzleien zur gegenseitigen Information und Warnung einander zusandten. Um sich die der Täuferjagd der Mitarbeit der Bevölkerung zu versichern, wurde – vor allem in Tirol – auf die Vorsteher ein Kopfgeld ausgesetzt. Die verschiedensten Mittel fanden Anwendung: Verbot des Beherbergen fremder Personen, Überwachung von Stadttoren, Wegen, Schleichpfaden und Brücken, Kontrolle der Schiffahrtswege, Aussendung von Streifen und Kundschaftern, die Tag und Nacht auf die Vorsteher und ihre Begünstiger achthaben sollten, Überfälle auf Häuser u.a.“ (Schäufele 1966:260).

Die atheistischen Machthaber in Karaganda teilten Versammlungsverbote aus, legten Geldstrafen auf, stellten Listen der Anwesenden mit Adressen und Arbeitsstellen auf, griffen die Leiter der Gemeinde mit Geldstrafen an, schrieben Schmähartikel in Zeitungen und forderten sie auf Arbeitstellen mit atheistischen Vorlesungen heraus (Fast 1999:4). Dass die weltlichen Mitarbeiter den Christen ein gutes Zeugnis gaben und wegen ehrlichen Arbeit schätzen, hat manche atheistische Lektoren stutzig gemacht und ihre Arbeit erschwert.

„So wurden im Klub²¹⁹ der Kohlengrube 33‘ die Gläubigen, die in der Nähe wohnten versammelt und nach einer atheistischen Vorlesung von Archipova, der Bevollmächtigten für Religionsangelegenheiten des Rajons, aufgefordert zu sagen, ob es einen Gott gibt und was ihnen „ihr Gott gibt“. Als Nikolaj Thiessen und Albert Klassen bezeugten, wieviele Denkende und Gelehrte Menschen an Gott glauben, versuchte die Vorsitzende sie zu unterbrechen. Sein Arbeitskollege aber, ein Kasache rief entgegen: „Albert, rede nur, und du (zum Vorsitzenden) sei still!“ (Günther 1998:4).

Im Jahr 1960 zog das Genossenschaftsgericht (russ: *tovariščeskij sud*) der Firma NKMS seinen Arbeiter David Klassen zur Verantwortung wegen verbotener religiösen Aktivität, danach wurden die Gemeindespenden als sein Privateinkommen mit 56.019 Rubel versteuert! Dabei betrug sein Monatslohn etwa 500 Rubel²²⁰ (Aquila 1998, Nr.1:9). Die Regierung versuchte die Gerichte möglichst in öffentlich-zentralen Örtlichkeiten herauszutragen, damit die Bevölkerung die grausame Bestrafung miterleben konnte. Als nach einer Versammlung in der Gemeinde 33‘ die Kommission der Obrigkeit die Spendekasse beschlagnahmte, wurde die Summe auf zwei Jahre umgerechnet, die 10.000 Rubel Otto Wiebe zur Last gelegt und von seinem Gehalt abgezogen (Günther 1998:4). Am 20.08.1962 eröffnete die Gebietsverwaltung des KGB einen Gerichtsprozess gegen die Prediger der MBG David Klassen, Andreas Zorn und Andreas Wiebe.²²¹ David Klassen wurde zu drei

²¹⁹ Ein Kulturgebäude im Dorf oder kleinen Stadt für Theater-, Kinos- und Konzertvorführungen. Das Gebäude wurde auch für Politinformation, Wahlvorgänge oder Gerichte gebraucht.

²²⁰ Die Währung in Kasachstan vor der Geldreform 1961.

²²¹ Sie wurden beschuldigt gegen den Paragraphen 200-1 Teil 1 im Kriminalcodex der Kas SSR verstoßen zu haben. Ihnen wurde die illegale mennonitisch-missionarische Tätigkeit, wie Durchführung von christlichen Versammlungen, evangelistische Predigten und Verführung der Kinder in Kinderstunden, als Verbrechen gegen den Sovjetstaat unter dem Deckmantel der Religion vorgeworfen. Die Untersuchung führte die KGB durch und das Gericht fand am 10. und 11. Dezember in der Öffentlichkeit in Saran statt. Der erfahrene Bruder Klassen, aber auch der junge Prediger Andreas Wiebe konnten die Schmähungen, Lügen und den ganzen Untersuchungsdruck mit Gottes Hilfe ruhig entgegennehmen (Aquila 1998, Nr.1:10).

Jahren Strafzeit in Lagern mit besonders strenger Haft (weil er zu Stalins Zeit schon zweimal – 1936 und 1950 – als Christ und Prediger verurteilt wurde) verurteilt, Andreas Wiebe zu einem Jahr allgemeinen Straflagern und Andreas Zorn zu zwei Jahren auf Bewährung (Günther 1998:8). Etwa ein Jahr später, am 23. Januar 1963 wurde auch Otto Wiebe festgenommen und mit dem selben Grund für vier Jahren Strafzeit in Lagern mit strenger Haft verurteilt, weil er 1937 schon für denselben Grund, die „mennonitische Tätigkeit“ mit zehn Jahren Straflager bestraft wurde.²²² Er kam in den Karlag in Dolinka und starb am 29. Januar 1964 (Thielmann 1998:11). Ein eigenartiges Zeugnis für die Kommunisten, Arbeitskollegen und Nachbarn wurde seine Bestattung am 2. Februar 1964, nachdem die Straflagerbehörde seine Leiche frei gab.

„Auch die Prediger und die Gemeinde waren sichtbar beeindruckt, als sie seine irdische Hülle mit Gesang und Gotteswort der Erde übergaben. Johannes Fast aus Temirtau sprach über das Wort aus Röm 12,15, Peter Bergmann bezeugte: „Otto Wiebe sprach und handelte immer in der Gegenwart Gottes! Seine Handlungen und Predigten waren nie oberflächlich, sie waren tief durchdacht, erprobt und mit dem Tod versiegelt“ (Aquila 1998, Nr.1:11).

Die Beerdigungen wurden in der Regel unter dem freien Himmel abgehalten. Diese Gelegenheiten wurden fast ausschließlich als Evangelisationen ausgenutzt, wo die christliche Botschaft vom Glauben an Gott und von der Hoffnung des ewigen Lebens nach dem Tode groß gemacht wurde. Der atheistische Wissenschaftler Ipatov spricht sich besorgt gegen die Auswirkung der „langen Prozessionen der Gläubigen zum Friedhof unter Begleitung von geistlichen Gesängen und Gesprächen und der gefühlsvollen Predigten“, die auch bei den Mennoniten in russischer Sprache gehalten wurden, „die die gefühlvollen Seelen der Russen besonders ansprechen“ aus (Ipatov 1977:98).

---

²²² Er verzichtete auf den rechtlichen Beistand und verteidigte sich selbst. Zu seiner Verteidigung sagte er nicht viel und war willig, für die Sache des Herrn nicht nur ins Gefängnis, sondern auch in den Tod zu gehen. In seinen Reden kamen keine Beschuldigungen vor. Er bedankte sich bei der Obrigkeit, dass sie so lange Geduld mit ihm und der Gemeinde hatten, zum Schluss sagte er den Psalm 23 auf (Aquila 1998, Nr1:10).

2.4.4 Mission nach außen

2.4.4.1 Herstellung und Verbreitung geistlicher Schriften

Wenn in den ersten Jahren nach der Entstehung der MBG der Hunger nach geistlicher Literatur durch Abschreiben von hunderten Exemplaren von Neuen Testamenten, Liederbücher und geistlichen Schriften teilweise abgedeckt wurde, so konnte dieser Bedarf in den 70er Jahren der Nachfrage nicht mehr gerecht werden. Der „eiserne Vorhang“ wurde geöffnet und es ergaben sich immer mehr Gelegenheiten, trotz großer Gefahr, geistliche Literatur an hungrigen Menschen innerhalb der Gemeinde und auch den ungläubigen Menschen auszuteilen. Zu dieser Zeit wurden zahlreiche Broschüren und Bücher in der Untergrunddruckerei „Christianin“ gedruckt und in Privathäuser von Geschwistern eingebunden (Penner 1998:34).²²³

„Bemerkenswert ist, ob es die Anschaffung der Rohstoffen für die Geheimdruckerei, der Druck der Literatur, den geheimen Transport mit den Autos in die Werkstätten, die Verteilung der vorhandenen Literatur und andere Arbeiten im Untergrund, die Kommunikation sowohl zwischen den registrierten (AURECB Gemeinden) und der MBG, als auch die nichtregistrierten (ECB Gemeinden) und MBG nicht gestört war. Die Leitung der MBG war informiert über diese Untergrundarbeit und hat sie teilweise unterstützt, wollte aber nicht zu viel davon, wegen dem Druck der Obrigkeit wissen. Heinrich Wölk sagte bei einer Gelegenheit: „Weniger fragen, ist weniger Verantwortung, aber selber mehr tun, ist Selbstverantwortung“ (Aquila 1998, Nr.3:26).

Diese ausweichende Antwort von Bruder Wölk könnte zwiefach gedeutet werden: entweder wollte die Leitung der MBG bewußt wegen des Druckes der atheistischen Regierung diese Art von Mission nicht betreiben, dann kann hier von Menschenfurcht und Versagen gesprochen werden, oder aber war es weise den Druck und Verbreitung der geistlichen Schriften auf die spätere Zeit zu verlegen, wie kann dann die Verantwortung für den geistliche Hunger der eigenen Geschwister und das Sterben vieler uninformierten ungläubigen Menschen verantwortet werden? Die Darstellung der Information im zitierten Aquila Heft läßt das erste vermuten.

Die Verbindung zum „Christianin“ lief überwiegend durch Jakob Penner, Johann Banmann und später Gerhard Warkentin. Alle Werkzeuge, Geräte und Pressen für die Bindewerkstätten in Karaganda wurden selbst entwickelt und in

---

²²³ Vgl. Kurze Geschichte des Bundes unabhängiger Evangeliumschrsten-Baptisten in der Sowjetunion 1987, S.51ff.

einem Forschungszentrum für Automatisierung der Schwarzmetallurgie von den dort Beschäftigten Johann Schellenberg, Johann Banmann und Jakob Penner sowohl für den Eigenbedarf, als auch für die Geheimdruckerei „Christianin“ hergestellt (Penner 1998:34).²²⁴ Im April 1984 bekamen Jakob Penner und Gerhard Warkentin eine komplette Druckereiausrüstung, brachten sie nach Karaganda und lagerten sie dort eine Zeit lang. Später wurde diese Ausrüstung nach Issyk (bei Alma-Ata) gebracht, jedoch wurde sie dort im Herbst 1984 von den KGB Mitarbeitern entdeckt und konfisziert. Zur gleichen Zeit beherbergte Peter Harder eine Hektographwerkstatt, die für den Druck der Materialien für Sonntagschule, Jugend und Gemeinde eingesetzt wurde. Für die Beschaffung von Papier und Druckerzeugnisse sorgte Johann Dürksen, deren Vorratskammer sich bei Heinrich Thiessen im Haus befand (Fast 1998:35). Heinrich Bergen erledigte schon früh allein die Einbindearbeiten in Karaganda für „Christianin“ und wies im Winter 1976 die jüngere Brüder Gerhard Warkentin und Viktor Schröder in diese Arbeit ein. Zuerst wurden die von Heinrich Warkentin gemachte Fotokopien der Werke von Harbeck – in deutsch, Nustrem – in russisch, den Heilsplan von Erich Sauer und andere sehr benötigten Sach- und Nachschlagewerke eingebunden (Aquila 1998, Nr.3:26).²²⁵ Mit diesen Brüdern wurde im Winter 1977 im Hause von Jakob Penner eine Bindewerkstatt eingerichtet, an der viele Jugendlichen mitgearbeitet haben. Schon im nächsten Sommer konnten die eingebundenen Bücher in die evangelistische Einsätze mitgenommen und ausgeteilt werden (Penner 1998:22). Um die Produktion der Bücher nicht in Gefahr zu bringen, wurde diese Werkstatt im Mai 1984 in das Haus von Andreas Friesen verlegt, wo die vorhandenen Räumlichkeiten die Arbeit unauffälliger machten.

„Als Jakob Penner 1980 von der Arbeitstelle zu einem Verhör zum KGB-Offizier abgeholt wurde, räumte Johann Banmann im Laufe des Tages die Bindewerkstatt aus seinem Haus weg. Erst nach einigen Monaten wagten die Brüder sie wieder zurück zu bringen und einzurichten. In diesem Hause war man sich nicht mehr so sicher und suchte nach geeigneten Räumen die diese Arbeit auf Dauer möglich machten“ (Aquila 1998, Nr.3:26).

²²⁴ Öfters mussten präzise Walzen aus Kunststoff und Ersatzteile aus Werkzeugstahl für die Offsetmaschinen, Serien von Schneidernessern für Untergrunddruckereien gefertigt werden. Es wurden sogar für eine Thermopresse Matrizen für Goldinschriften auf die Liederbücher angefertigt (Penner 1998:34).

²²⁵ Eingebunden wurden Liederbücher, wie der deutsche Dreiband, „Jakob und Joseph“ von Modersohn, „Über die Bibel“, „Gemeinde-die Braut Christi“, „Einer, den Gott ruft“ von O.Smith, „Schöpfung und Wissenschaft“ von H.Morris, Bücher von Rogosin und Billheimer, „Der geistliche Krieg“ von J.Bunyan, Johannesevangelium mit Erklärungen, „Licht aus dem Schatten der zukünftigen Güter“ von Kargel, viele Neue Testamente in russisch und kasachisch, Liederbücher (auch mit Reißverschluss), u.a. (Fast 1998:31)

Im Jahr 1981 musste wegen des großen Bedarfs an Literatur eine zweite Werkstatt bei Erich Liebenau eingerichtet werden. Auch hier wurden eine Reihe von jungen Brüdern zum Buchbinden von Heinrich Bergen angeleitet.²²⁶ Dieser verborgene evangelistische Zweig in der Gemeinde ermöglichte trotz vielen Lebens- und Freiheitsgefahren eine bleibende Frucht und erst das Licht der Ewigkeit wird zeigen, wieviel der Heilige Geist durch diese Bücher, Broschüren und Verteilschriften in den Herzen der Menschen gewirkt hat.

Ein wichtiger Zweig zur Herstellung von geistlichen Literatur in kasachischer und kirgisischer Sprache wurde für diese Volksgruppen immer nötiger gebraucht. Nach langem Beten und Suchen in Karaganda und Talas fanden sich unter den Gläubigen einige, die die benötigte Sprachen beherrschten und die große Arbeit der Bibelübersetzung in Angriff nahmen. Johann Töws hatte schon aus eigener Initiative an der kasachischen Übersetzung gearbeitet. Im Jahre 1984 wurde das Lukasevangelium als erster Bibelteil der Geschichte in Kasachisch herausgebracht (Penner 1998:27).²²⁷ Nach schwerer Arbeit und großer Mühe, nach vielem Beten und häufig schlaflosen Nächten der Brüder in Karaganda und Kirgisien, konnten die Evangelien Matthäus und Johannes in Kirgisisch gedruckt und bald darauf unter dem Volk verbreitet werden. Auch eine Kinderbibel wurde übersetzt, die bei den Kirgisen besonders gut ankam, außerdem wurden Traktate, Lieder und andere Schriften übersetzt oder neu angeschaffen (Kasdorf 1991:199).²²⁸

2.4.4.2 Evangelistische Einsätze

Mit der Aufhebung der Kommandatur 1954-56 fingen die Besuchsreisen mit der Verkündigung des Evangeliums und Ermunterung der Gläubigen in entfernten Ortschaften an. Oftmals waren es gesegnete Missionsreisen, wo unzählige Menschen

---

²²⁶ David Koop und Andreas Dyck stellten mit einigen anderen Brüdern die Fotokopien von Büchern im Haus von Liese Unruh her. Im Herbst 1984 fing Peter Dürksen mit Heinrich Pirch und Nikolaj Wiens in seinem Haus an, die Bücher zu fotokopieren und einzubinden. Als die Brüder Andreas Bergen, Jakob Flaming und Andrej Rempel dazu kamen, hatte diese Gruppe ab 1986 auch für „Christianin“ die Bücher eingebunden (Penner 1998:29).

²²⁷ Leider war die im Westen gedruckte Ausgabe zu fehlerhaft, um verteilt zu werden. Töws unternahm sofort eine gründliche Korrektur und übergab der Geheimdruckerei „Christianin“ die neue Auflage, auch übersetzte er mehrere Lieder ins Kasachisch.

²²⁸ Als Folge dieser Aktion und andersartigen Missionseinsätzen haben sich in Narin und Novo-Pavlovka schon manche Kirgisen bekehrt, taufen lassen und zu einer kirgisischen Gemeinde zusammengeschlossen.

durch einfache Wortverkündigung der Laienprediger zum Glauben fanden.²²⁹ David Klassen besuchte nicht nur selbst entlegene Dörfer im Kokčetaŷ Gebiet, die eine langjährige Frucht mit sich trug, sondern motivierte und leitete auch andere zu diesem Dienst an (Bergen 1998:5).

„Nach seiner ersten Reise in Čistopolje, die auf Einladung zu einer Hochzeitstrauung zurückging, besuchte er wiederholt die Ortschaften Knjasevka, Dubrovka, Zolotonoša, Černobajevka, Privoljnoje, Peski, Gašino mit Pferdegespann, Auto oder auch zu Fuß und predigte bis in die Morgenröte den Kolchosarbeiter das Evangelium. Das löste eine Erweckung unter Jugendlichen und Erwachsenen aus, so dass er sich genötigt sah bald wiederzukommen. Nach einer dieser Verkündigungen kam Heinrich Boger in Dubrovka zum Glauben, der David Klassen später begleitete und selber zum Evangelisten unter der lutherisch geprägten Menschen wurde“ (Aquila 1998, Nr.4:11).

Als Johann Koop, Johann Dück, Viktor Enns und Ernst Klassen in den 60er Jahren die Aufgabe der Reisediensten übernahmen und die Gemeinde zahlenmässig stark gewachsen war, musste die Arbeit in den Versammlungsorten der Gemeinde aufgeteilt werden. Die Jugendlichen aus Kirzavod besuchten mit Friedrich Hertle, Ernst Klassen oder Rudi Bergmann, oft mit einigen Musikinstrumenten die kleine Gruppen von Geschwistern in Tokarevka, Osakarovka, Kijevka, Uljanovka, Proletarsky, Žaryk u.a. Der missionarische Einfluss fing bereits auf der Fahrt im Eisenbahnwagen durch den Gesang an, dass anschließend bei einigen Interesse, bei den anderen aber Wut und Aggression auslöste (Derksen Oktober 2000). Der Chor von Šachtinskij besuchte bei Anleitung durch Viktor Enns, später Jakob Schneipel, Erwin Rempel und Gennadij Ertmann die kleine Gemeinden in Aktau, Šokai, Kušmurun, Amankaragai, Balchaš, Agadyrj, Saranj, Tentek, Uljanovka, 1.Sovhos u.a. In der Regel haben die Gastgeber für diese Gottesdienste viele Ungläubige eingeladen und die Versammlungen wurden öfters mit Bekehrungen gekrönt. Der Segen und die Freude dieser Gemeinschaften lagen noch Tage später auf den Gesichtern der Besuchten und der Besucher (Thielmann 1999:27). Otto Schowalter berichtet von den Täufern, die den Gesang und Musik als „Ausschmückung und Erbauungsmittel untersagten und selbst den vierstimmigen Gesang neben der Wortverkündigung für sündhaft hielten“ (Schowalter 1937:149). Bei den Mennoniten

²²⁹ Johannes Fast aus Džetysaj war für die genannten Brüder ein segensreiches Vorbild in der Verkündigung, der auch in Karaganda durch evangelistische Vorträge und gemeindeaufbauenden Vortragsthemen bei vielen Geschwistern eine gute Erinnerung hervorgerufen hat. Seine Verkündigung basierte auf einer gründlichen Schriftkenntnis, herzlichen und treuen Art, die manchen Sünder anzog (Koop 1998:15).

in Karaganda wurde es aber bei den evangelistischen Einsätzen zum begehrten Hilfsmittel. In den 70er Jahren kamen manche Besuche von Jugendlichen mit evangelistischen Programmen in die Filialen der MBGemeinde in Pridolinka, Nura-Taldy, Krestovka und Usinka, welche zu den Aufgaben der Diakone Peter Thielmann, Johann Regehr und Peter Konrad lagen. Hierzu wurde nicht nur die Jugend mitgenommen, die zur Gestaltung der Versammlungen, Wortverkündigung, Gesang- und Musikbeiträge vieles beitrug, sondern auch Ehepaare und ältere Christen aus der Muttergemeinde in Karaganda. Die Leitung der Gemeinde motivierte die Gemeindemitglieder außer der offiziellen Besuche auch die persönliche Evangelisation nicht zu unterlassen (:27).²³⁰ In dieser Vielfalt von Aktivitäten haben die Verantwortliche kein Unterschied zwischen den Gemeinden die zu ECB, AURECB oder lutherischen gehörten, gemacht.

„Als Johann Pauls aus Šachtinsk in der Gefangenschaft (1981-84) war, wurde seine kleine Gruppe (ECB) wo er den Predigtendienst tat, monatlich von einer Gruppe der MBG besucht. Bei der Durchfahrt in die Kokčetavdörfer besuchte die Jugendgruppe die Familie vom Prediger Peters (ECB), der in dieser Zeit in Gefangenschaft war, sang einige Lieder, tröstete die Frau und Kinder mit dem Wort Gottes und half mit Finanzgaben“ (Penner 1998:33).

Ende 70er Jahren konzentrierte sich diese evangelistische Aufgabe zunehmend auf Gruppen mit 8-12 Personen, die flexibel und gezielt für längere Zeit und Entfernung sich einsetzen ließen. Johann Banmann, Jakob Penner, Abram Derksen, Heinrich Warkentin, Richard Fefler und Heinrich Unruh sahen ihre Aufgabe in der Organisation und Durchführung dieser Besuche. Das Ziel lag in der Auffindung der zerstreuten Gläubigen und kleinen Gruppen von Christen in Kasachstan, Sibirien und Russland, der Durchführung von evangelistischen Versammlungen in diesen Dörfern, den persönlichen Gesprächen mit Gläubigen und Ungläubigen, die Austeilung von geistlichen und materiellen Hilfe an Predigern in diesen Gruppen und ihren Familien u.a. (Penner 1998:35).

„Ähnliche Einsätze wurden auch von anderen Gemeinden organisiert und durchgeführt: Kopai, „33“, Kichengemeinde, Lutherische,²³¹ die Baptisten in Saranj, Temirtaus, Kijevka, u.a. Doch hatte die MBGemeinde viel mehr

---

²³⁰ Johann Matthies nahm es sich zur Aufgabe mit einigen Geschwistern seit Herbst 1969 die alte Schwester Njusja in Jessengeljdy zu besuchen. Diese lud ihre Nachbarn ein, die zum größten Teil Molokaner waren und aufmerksam der Verkündigung und dem Gesang zuhörten (Aquila 1998:11).

²³¹ Durch die Deportation und Repressionen in den Kriegsjahren kamen viele Lutheraner nach Karaganda und bildeten eine Gemeinde, die mit der MBG im guten Verhältnis stand.

Brüder mit Autos, verfügte über mehr Mittel und hatte, was immer sehr geschätzt wurde, Prediger und Sänger die sowohl die deutsche als auch die russische Sprache beherrschten. Schätzungsweise waren weit über die Hälfte der besuchten Gruppen deutschsprachig, in diesen Dörfern verstanden auch die Ungläubigen die deutsche Sprache“ (Aquila 1998, Nr.4:13).

Der Gemeindeleitung fiel es nicht leicht, zu dieser Arbeit „Ja“ zu sagen, zumal über diese Einsätze nicht ‚laut‘ in der Gemeinde gesprochen wurde. Wie belastend es für diese Reisegruppen war, zeigten die Versuche im Vorstand der Gemeindeleitung unter dem Vorwand der Reiselust und Reisevergnügen die Entfernungen der Reisen zu begrenzen,²³² obzwar die Organisatoren bemüht waren jedesmal ordinierte Prediger für die Fahrt zu gewinnen. Heinrich Görzen, der der Gemeinde ab 1977 vorstand, sagte, dass er sich zu dem Reisedienst erst „bekehren musste“ (Aquila 1998, Nr.4:12). Kurz darauf wurde Heinrich Boger als Prediger eingeseget und vom Gemeindevorstand für diesen Dienst verantwortlich gemacht. Nach seinem Tod 1986 übernahm Abram Wall diese Aufgabe bis zur Ausreise in die BRD. Erst Mitte der 80er Jahre wurde die MBG missionarisch planmäßig tätig und setzte ihre Kräfte fast jedes Wochenende evangelistisch ein. Diese positive missionarische Entwicklung in der Gemeinde könnte auf zwei Gründe zurückgeführt werden: zum einen öffnete der Vorstand der Gemeinde sich immer mehr für die Verbreitung des Evangeliums in der Art der Reisedienste, zum anderen wurden aus der Leitung der Gemeinde ordinierte Prediger auf diese Reisen mitgenommen, die dann später aus eigener Erfahrung sprachen und die Triebkraft für die Beratungen und Entscheidungen im Leitungsgremium hineinbrachten.

Auf der Landkarte konnte die Besuche im Westen auf die Gebiete von Zelinograd, Kokčetaŭ, Kustanaj, Orenburg, Čeljabinsk und Ufa, im Norden Omsk, Tjumen, Kuibyšev, Sverdlovsk, Krasnoturinsk, Komi ASSR und Murmansk, im Osten Novosibirsk, Barnaul, Semipalatinsk, Abakan, die Sajanen und Krasnojarsk, im Süden die Gebiete von Balchaš, Džeskasgan und Ksyl Orda ausgedehnt werden (Aquila 1998, Nr.4:12). Der Preis für diese Einsätze war immens hoch: alle Teilnehmer waren berufstätig oder machten eine Ausbildung, die Urlaubstage

²³² Das Unternehmen führte unwillkürlich auf perverse Gedanken, da jugendliche Brüder und Schwester bis zu drei Wochen in einem Auto zusammen waren, sprachen, aßen, schliefen und andere hygienische Bedürfnisse abklären mussten. Aber die Berichte der Teilnehmer über die geistliche Seelsorgegespräche während der Fahrt, die oft zur persönlichen Reinigung und erneuten Hingabe führten, nahmen diese Besorgnissen weg (Derksen Oktober 2000).

reichten in der Regel nicht mal für diese Fahrten aus,²³³ die Kosten für Benzin, Autoreparaturen und geistliche Literatur wurden von den Teilnehmer selbst bis ca. 1984 getragen, später übernahm die Gemeinde einen Teil der Kosten.²³⁴ Dazu hatten die meisten ‚Missionaren‘ große Familien, die in wochenlangen Abwesenheiten der Väter und Männer die geistliche und materielle Lage aufrecht erhalten mussten.

„Ernst Klassen hatte Anfang 80er Jahren fünfzehn eigene Kinder, Johann Banmann elf, Peter Penner acht, Johann Schellenberg acht, Jakob Penner sechs, Richard Fefler fünf, Heinrich Warkentin sechs. Man konnte diesen Brüdern nicht Unverantwortlichkeit vorwerfen, da das Versorgungsnetz mit Lebensmitteln für die Familien vor der Fahrt von den Vätern organisiert wurde. Ernst Klassen hatte gute Beziehungen zu manchen Amtsinhabern, dadurch mal Mehl, mal Zucker, mal Fleisch in größerer Menge zu bekommen war, dass wurde dann in diesen Familien aufgeteilt. Auch die Geschwister in den besuchten Dörfern gaben gelegentlich paar Sack Kartoffel, Zwiebel oder auch Schweine- und Rindfleisch umsonst oder für einen geringen Preis mit (Fefler 2001 Februar).

Die anderen gaben ihre gut bezahlten Arbeitsstellen in Kohlengruben, ITR²³⁵ auf, verzichteten als fachlich geschätzte Handwerker, wie Dreher, Mechaniker oder Schreiner auf ihre Stellen und übernahmen die unterbezahlten Berufe, wie z. B. ein Wächter in der MBG, um in diesem Verkündigungsdienst Teil zu nehmen (Fast 1998:34).²³⁶

Diese vom KGB nicht nachvollziehbare Missionsmethode durch die Reisen von Gruppen verurteilte Ipatov aufs schärfste und mahnte die aktive Atheisten sie nicht zu unterschätzen. Er schreibt, dass die

²³³ Einem durchschnittlicher Arbeiter standen 24 Urlaubstage im Jahr zu. Eine Gelegenheit mehr berufsfreie Tage zu bekommen bestand in der Blutspende, die man entweder in der eigenen Firma oder im Krankenhaus abgeben konnte. Für 300 Gramm gespendetes Blut wurde eine Bescheinigung ausgestellt, die 2 bis 3 arbeitsfreie Tage ermöglichte. Manche Brüder sammelten in einem Zwischenrhythmus von 3 Monaten bis zu 12 zusätzlich freie Tage und benutzten diese für die evangelistische Fahrten (Derksen 2000 Oktober).

²³⁴ Kasdorf schätzt es hoch ein, dass die hohen Benzinkosten, die in zwei Jahren bis zu 400% gestiegen waren, samt allen Fahrtspesen bis zu diesem Augenblick von den Teilnehmern selbst getragen wurden. Die Gemeinde erkannte den richtigen Zeitpunkt, wo die Missionsgruppen ernst genommen und tatkräftig unterstützt wurden (Kasdorf 1991:195).

²³⁵ ITR (*russisch*) Inženerno Tehničeskij Rabotnik – waren Ingenieure, die im Büro oder in verantwortlichen Stellen tätig waren.

²³⁶ Nach der Lockerung der religiösen Gesetzen, anfang 80er Jahre, richtete die MBG einige hauptamtliche Wächterstellen im Gemeindehaus ein. Zu den Aufgaben der zwei Wächter, die im 24 Stunden Takt von anderen abgelöst wurden, gehörte die Bewachung des Gemeindehauses und des Zeltes, wo im Sommer die Hochzeiten stattfanden und später die Spendepakete aus Deutschland aufbewahrt wurden, die Beheizung des Gemeindehauses, das Auskehren des Hofes im Sommer und Aufräumen von Schnee im Winter. Der Monatslohn betrug zuerst 80 Rubel, später wurde er auf 120 Rubel erhöht, das entsprach dem Durchschnittslohn einer Putzfrau (Derksen 2000 Oktober).

„mennonitischen Prediger sich gerne für die Arbeitstelle eines Hirten, Imkers, Nachtwächters und dergleichen bewerben. Er sieht die Begründung darin, dass solche Arbeitsplätze es den Arbeitern ermöglichen, religiöse Literatur zu lesen, die eine gute Vorbereitung für die Predigten sind, Kontakte mit Menschen aufzunehmen und erbauliche Gespräche mit Mitarbeitern zu führen. Darin hat er vollkommen recht, übersieht aber die dafür erheblich aufgebrauchten Opfer“ (Ipatov 1977:102).

Der Vorteil der Wächterstelle in der MBG lag auch darin, dass der Arbeitsplan unter den Wächtern je nach Bedürfnis verändert werden konnte.²³⁷ Die verantwortlichen Brüder von diesen Evangelisationsgruppen waren bemüht vor jeder Fahrt mit einer Gebetsgemeinschaft, bzw. Gebetsnacht die vorstehende Einsätze vorzubereiten.²³⁸ Für diese Reisen konnte kein genauer Terminplan aufgestellt werden und in den seltensten Fällen wussten die Besuchten etwas vom Eintreffen der Gruppe (Aquila 1998, Nr,4:12).

„Die eigentliche Vorbereitung und Erfolg dieser Verkündigungsdienste lag im Gebet davor und während der Fahrt. Es gab Fälle, wo die Gruppe aus der Stadt Karaganda herausfuhr und nicht wusste in welche Richtung sie fahren sollte. In der Abhängigkeit von Gott und dem Heiligen Geist hielten sie an, lasen das Wort und beteten. Nach der Gebetsgemeinschaft, als der Fahrer die Beteiligten fragte, wohin er fahren solle, schlug man nach dem Austausch den Weg in die westliche Richtung ein. In den folgenden Versammlungen schenkte der Herr viele Bekehrungen“ (Fefler 2001 Februar).

Gott bekannte sich zu diesem Dienst in einer mächtigen Weise: In Novosvetlovka entstand nach dem Besuch der einzigen Christin eine kleine Gemeinde, in Efimovka bekehrte sich nach einigen Besuchen von einem älteren gläubigen Ehepaar die Nachbarin Katja Kusmenko, die den Anfang der Erweckung im Dorf auslöste, wo kurz darauf eine Gemeinde entstand, in Tachtabrod bekehrte sich nach einigen Besuchen der Gruppe der langjährige Vorsteher der Kolchose

---

²³⁷ Der hauptverantwortliche Wächter musste jede dritte Nacht, von 18.00 bis 9.00 Uhr des nächsten Tages den Dienst übernehmen, sein Helfer dagegen kam jede zweite Nacht für die Zeit zwischen 22.00 bis 8.00 Uhr morgens. Musste ein Bruder für zwei Wochen wegfahren, so kam nach Absprache der Wächter aus der anderen Schicht für sich und den Weggefahrenen zwei Nächte nacheinander raus. Als der ‚Evangelist‘ dann zurück war, leistete er die Nachtwachen zurück ab. Es fanden sich auch Brüder aus der Gemeinde, die für die weggefahrne Wächter willig und kostenlos eingesprungen sind, dass gerne entgegengenommen wurde (Derksen 2000 Oktober).

²³⁸ Man legte in den Gruppen großen Wert auf die Gebetsversammlungen am Freitagmorgen, zwischen 6.00 bis ca.7.00 Uhr. Diese Zeit war gut geeignet, trotzdem rechtzeitig zur Arbeitstelle zu kommen. Das Hauptanliegen konzentrierte sich auf die Bedürfnisse der besuchten Orten, die Evangelisation der neuen Stellen und die Mission unter Kasachen und Kirgisen (Penner 1998:35).

Fedor Zaft,²³⁹ der anschließend ein aktiver Evangelist und Hirte in der Dorfgemeinde wurde, ähnliche Gemeindebildungen fanden in Sasonovka (Kokčetaugebiet), Krasnovka (Pavlodargebiet) und andere Gebieten statt (Fast 1998:34).

Es war eine Seltenheit, wenn auf einem dieser Einsätze kein Mensch aus den besuchten Ortschaften zum Glauben fand. Die Gemeinschaft in den Autos, die gesungenen Lieder, die vielen geistlichen Seelsorgegespräche unter den Reiseteilnehmern unterwegs, weckten persönliche Sündenerkenntnis und Bekenntnis, führten zur neuen Hingabe und öffneten den Rettungshorizont für die verlorene Welt (Fefler 2001 Februar). Oftmals wurde vor einer unbekanntem Ortschaft angehalten, um für die Bewohner des Dorfes zu beten, diese Gewohnheit wurde auch gepflegt vor einem Ort, wo ein Gottesdienst abgehalten werden sollte (Aquila 1998, Nr.4:12). Kröker berichtet, dass diese geistliche Kraftquelle bei den Täufern eine andauernde Erweckung veranlasste, dessen Auswirkungen bis zur unseren Zeit reichten. Sie zogen sich gern zurück in Wälder, Scheunen und einsamen Orten, um diese Gemeinschaft mit Gott zu pflegen (Kroker 1937:40).²⁴⁰

„Oft hielt die Gruppe am Waldrand vor dem Ort an, sang Lieder, betete und zerstreute sich für die nächste Stunde im Wald, um vor Gott stille zu werden. Da es viele Stellen gab, wo bis zu vier Versammlungen am Tag gehalten wurden, waren das zugleich Predigtvorbereitungen für die Diener am Wort, die innere, geistliche Sammlung für alle Teilnehmer und ein Ringen im Gebet für die verlorene Menschen im naheliegenden Dorf. Für die jungen Geschwister war es die eigentliche Bibelschule mit anschließenden praktischen Übung im Predigtdienst, Erfahrungen von Gottes Wirken in den Gottesdiensten, Bekehrung von Verlorenen und vieles mehr“ (Aquila 1998, Nr.4:13).

Lag eine lange Strecke vor, übernachteten die Gruppen bei ihren Bekannten oder bei gastfreundlichen Familien, die manchmal nur zwei Zimmer für 14 Personen

²³⁹ Seine Bekehrung viel mit der Pensionierung zusammen, so dass sein späteres Berufsleben nicht vom Einfluss der kommunistischen Partei beeinflusst war. Nach seiner Entscheidung legte er das Parteibuch bei der Kreisbehörde ab, ging durchs Dorf und bat die Bewohner um Vergebung seiner früheren gottlosen Taten, dass natürlich kein Mensch verstehen konnte. Durch seine gute Menschenkenntnisse und Beziehungen in gehobener Schicht, hatte er den Zugang mit dem Evangelium sowohl bei einfachen Menschen, als auch bei angesehenen Personen (Penner 1998:36).

²⁴⁰ Noch heute sind einige Plätze in der Schweiz nachweisbar, wo in der schweren Verfolgungszeiten die Täufer auf dem Berner Jura in den Schluchten und Felsenhöhlen ihre Zusammenkünfte hielten, um daselbst sich miteinander für die Verlorenen zu beten. Solch ein Ort war das sogenannte Geiß-Kirchlein (eine Felsenhöhle) auf der Höhe des Berges bei Ecocheresse unterhalb des Pachthofes Geiß (Kroker 1937:40).

anbieten konnten, wo die Brüder und Schwester sich je ein Zimmer teilten.²⁴¹ Ab und zu wurden gemeinsame Einsätze durchgeführt mit Brüdern aus anderen Gemeinden, wie Vjačeslav Žuravlev von der Baptistengemeinde Kopai, Walter Penner von der Mennonitengemeinde, Andrej Buchmiller von der Baptistengemeinde Pavlodar, Heinrich Voth und Andrej Barg aus Kirgisien, Peter Enns von Saranj, u.a. (Fast 1998:35).

In der zweiten Hälfte der 80er Jahren öffneten sich immer mehr Wege für eine wirkungsvolle Missionsarbeit: Parallel zu der Gemeindegasse entstanden Reisekassen zur Unterstützung der evangelistischen Einsätzen, auf den Gebetstunden in der Gemeinde wurden die Brüder aufgefordert die Anliegen auf den Missionsfeldern mitzuteilen und zum Gebet aufzurufen, die Brüder aus der Leitung hatten nicht nur die Reisen genehmigt, sondern nahmen selbst daran teil (Aquila 1998; Nr.4:13).

Hier dürfen auch die vielfältigen Gefahren bei diesen Reisen nicht übersehen werden: eine ethische Gefahr lag, wie schon früher erwähnt, im längeren Beisamensein von jugendlichen Brüdern und Schwestern, im Lichte des Erfolges bestand ein Überschätzen des eigenen Dienstes, unnüchterne Kritik an den „zu Hause Sitzenden“, Unterlassungen im eigenen Haus, Familie oder Gemeinde, die Verkehrsgefahren auf den Straßen, der Mangel an Benzin, überflutete Fahrbahnen,²⁴² Bewältigung von unfahrbaren Steppenwegen, Schneestürme bei Minus 30° und vieles mehr.

„Auf einer Reise im Winter brach ein starker Schneesturm aus, so dass ein Bruder vor dem Auto laufen musste, damit der Fahrer bei der minimalen Fahrsicht nicht von der Fahrbahn runter kam. Die anderen sangen in dieser Zeit im Auto das Lied „Meister es toben die Winde“. An der letzten Strophe angelangt „Meister der Wind ist vorüber...“ wurde die Sicht soweit klar, dass keiner mehr vor dem Auto laufen brauchte“ (Aquila 1998, Nr.4:13).

²⁴¹ Zu diesen Familien gehörten Fedor Zaft in Tachtabrod, Toni und Peter Wiebe in Glebovka, Andreas und Maria Buchmiller in Pavlodar, „Tante“ Ina Berwald in Černobajevka und viele andere. Aufgetischt wurden schnell frisches Brot und Milch, in Novodolinka bei Zelinograd sogar ein Schwein geschlachtet (Fefler 2001 Februar).

²⁴² Auf dem Weg nach Karatal im Zelinogradgebiet begegnete einer Reisegruppe auf dem Feldweg ein Auto, dessen Fahrer meldete, dass der Weg überschwemmt sei. Doch die Brüder hatten wenig Benzin und fuhren im Gottvertrauen weiter quer durch die Steppe. Der Tankanzeiger lag auf Null und manche Insassen konnten nicht ohne Murren ausharren. Bald sahen sie ein Dorf und lenkten dahin. Die Bewohner waren Ukrainer und als sie erfuhren, dass gläubige Christen angekommen waren, riefen sie: „Gott hat sie zu uns gesandt!“ Nach einer kurzen Gemeinschaft gaben sie dem Fahrer zwei 20 Liter Gefäße mit Benzin, welche diese mit Dankbarkeit entgegennahm (Aquila 1998, Nr.4:13).

2.4.4.3 Die Evangelisationen

Bis 1977 fanden keine ausgesprochene Evangelisationsversammlungen im Bethaus der MBG statt. Mit den zurückgehenden atheistischen Druck wagte die Gemeinde immer mehr diese Art von Gottesdiensten. Im Mai 1977 wurde im Gemeindehaus eine allgemeine Jugendversammlung mit dem damals 91-jährigen Johannes Fast zum Thema „Buße, Bekehrung und Wiedergeburt“ geplant, der noch zwei weitere folgten (Aquila 1998, Nr.4:10). Kurz vor Weihnachten 1978 fand eine evangelistische Jugendversammlung mit Rudi Klassen (33‘) als Prediger statt. Später folgten ähnliche Versammlungen mit Alexander Becker (30.12.1980, MBG), Emil Baumbach (Baptistengemeinde Kopai) und spontane Erweckungsversammlungen mit dem zugereisten Bruder Vladimir Šatzkij²⁴³ (aus Tapa in Estland) (Fast 1999:23). Im März 1988 predigte an einem Wochenende der russische Prediger Redin (Rjasanj in Russland) über Erweckung, Seelsorge und Heilungen.²⁴⁴

Eine besondere Art die Ungläubigen zu evangelisieren, bestand in der Aufnahme von Predigten, Liedern und Gedichten auf Tonband und in Zusammenkünften dieselben dann vorzuspielen.

„Diese Evangelisationsform wurde von den Gemeinschaften in den Dörfern, wo der Bedarf an Predigern besonders spürbar war, sehr begehrt. In Tachtabrod spielte Fedor Zaft oft eine oder zwei Predigten den Versammelten vor, die Geschwister sprachen anschließend über den gehörten Inhalt, sangen einige Lieder und gingen froh auseinander. Kam eine Gruppe aus Karaganda zu Besuch, wurde sofort das Tonbandgerät aufgestellt und der komplette Gottesdienst aufgenommen. Manch ein Ungläubiger fand nach diesen Kassettenpredigten zum Glauben“ (Fefler 2001 Februar).

Sehr begehrt waren die christlichen Schallplatten aus dem Westen, die auf Kassetten kopiert wurden und weite Verbreitung fanden. Diese Idee ging zurück auf die Ermutigung von Emil Baumbach, der in den 70er Jahren zur vermehrten evangelistischen Arbeit in mehreren Richtungen die Gemeinden aufrief (Penner 1998:18). Der Bedarf an Kassetten mit geistlichen Inhalt nahm immer mehr zu, so

²⁴³ Diesen Prediger, der sich im ledigen Stand ganz der Wortverkündigung hingab, fuhr Isaak Boldt (Kopai) durch die Gemeinden Kasachstans mit seinem Auto. Das zweite Mal kam Šatzkij mit dem Bruder Ruvim (Čigdomyn) und führten Erweckungsversammlungen durch. Anschließend führen sie in Begleitung von sechs Autos vom 14.-15. Juni durch die Gemeinden in Ekibastus, Pavlodar und Semipalatinsk, wo sich viele Menschen bekehrten (Aquila 1998, Nr.4:11).

²⁴⁴ Er gehörte in dieser Zeit zu den autonomen Baptisten, die sich vom ECB getrennt hatten. Von Montag bis Mittwoch nahm er im Predigerzimmer zusammen mit den leitenden Brüdern diejenigen auf, die zur Seelsorge und Heilung kamen. Es ging dabei um gründliche Bereinigung von Sünden und Belastungen. Eine Reihe von Geschwistern bezeugten von empfangenen Hilfe und Heilung. Bald darauf kam Redin in einem Autounfall in Moldau ums Leben (Fast 1999:27).

dass 1985 in einer Hochhauswohnung eine Kopierstation eingerichtet wurde. Heinrich Voth aus Kirgisien verhalf den Brüdern zum Doppeldeckrekorder, der als Kassettenkopiergerät eingesetzt wurde (Aquila 1998, Nr.4:14). Damit die Sache für die Unbefugte unauffällig blieb, wurde der Schrank für das Gerät und die Kassetten in Form einer fußbetriebener Nähmaschine angefertigt. Jetzt wurden evangelistische Lieder, Kinderlieder, Predigten von dem Deutschen Evangelisten Wilhelm Pahls, Auslegungen von Johachim Langhammer aus der BRD – der Römerbrief, so dann die Auslegung der Offenbarung, den Heilsplan, - kopiert in russischer Sprache wurden die Predigten von Earl Pöjsti, die Radiosendungen aus dem Ausland, der Text des Neuen Testaments aufgenommen und tausendfach durch die evangelistischen Reisegruppen oder auch mit der Post in die weitesten Orten von Kasachstan, Sibirien und Russland gebracht (Fast 1998:28).

„Besonders geschätzt haben diese Kassetten kranke, einsame und alte Geschwister in abgelegenen Dörfern, die keine Möglichkeit zu Versammlungen zu kommen hatten. Man nahm bei den Einsätzen einige portative Kassettenrekorder, die aus dem Ausland durch die Touristen mitgebracht wurden mit, und gab sie diesen Gläubigen mit einigen geistlich gefüllten Kassetten. Bei der nächsten Gelegenheit brachte die Reisegruppe andere Kassetten und tauschte diese mit einer anderen ‚Krankenstelle‘ aus. In dieser Zeit, die manchmal zwei Jahren dauerte, kannten die Geschwister den Inhalt von Kassetten fast auswendig“ (Fefler 2001 Februar).

Die Anschaffung dieser Kassetten wurde zum Großteil durch die Touristen aus Deutschland und Nordamerika möglich gemacht, die Verbreitung wurde durch die Spenden der eigenen Geschwister finanziert.

2.4.4.4 Aussendungen

Anfang 80er Jahren wurde der Gedanke zum Missionsdienst durch Aussendung von Missionaren in Gegenden, wo es noch keine Christen gab, immer öfter unter den Jugendlichen angesprochen. Bis dahin stand zum einen das Gesetz der Sowjetunion, dass jede öffentliche atheistische Arbeit verbot, im Wege, zum anderen fehlte der Gemeindeleitung die Sicht für diese missionarische Aktivität. Die Geschichte lehrt, dass für Gott auch solche Hürden nicht unüberwindbar waren.²⁴⁵

---

²⁴⁵ Diese Spannung in der Missionssicht dauerte bei den früheren Mennoniten eine längere Zeit. Obwohl Menno schon früh an die Heidenmission dachte und die Gemeinde dafür motivierte, kamen die Mennoniten in Holland erst mit Anregung des englischen Baptistenprediger Angas 1821 zu einer allgemeinen Missionsform. Später hatte in Westpreußen die Gemeinde Heubuden im Jahre 1830 ihr erstes Missionsfest gehalten, die Missionsgaben wurden an den Danziger Hauptmissionsverein abgeliefert und für die Berliner Mission verwendet (Neff II 1937:274).

Gott öffnete die Möglichkeiten zur Aussendung in der MBG auf einem ungeahnten Weg. Nach dem Griša Berg im hohen Norden, in Murmansk seinen Wehrdienst geleistet hatte und dort für die Gemeindegemeinschaft freiwillig zurück geblieben war, entschloss sich auch Friedrich Becker 1984 diesem Beispiel zu folgen (Aquila 1988, Nr.4:14).²⁴⁶ Danach als Alexander Becker die Gemeindeleitung der MBG übernahm, verkündigte er in einer Predigt die Gemeinde auf, die kleinen, hilfsbedürftigen Gruppen an entlegenen Ortschaften tatkräftig zu unterstützen. Daraufhin sahen Peter Friesen (MBG Karaganda) mit Johann Klassen aus Solnzewka (Omsk Gebiet) ihren Platz in dieser missionarischen Aufgabe im weiten Osten der UdSSR - Petropavlovsk-Kamčatskij. Für Peter Friesen war der Missionsdienst an der Seite von Johann Klassen eine große Bereicherung, da der Letzte aus einer erfahrenen Missionsfamilie kam und manche gute Ratschläge mit brachte.²⁴⁷

Nach dem Militärdienst 1985 dienten die Brüder Friesen und Klassen im Segen bis 1988 mit der Wortverkündigung, Seelsorge, Jugend- und Kinderarbeit und trugen somit einen wesentlichen Beitrag im Aufbau der kleinen Ortsgemeinde bei (Penner 1998:27). Viktor Görz (*1963) ging im Herbst 1986 nach Novopavlovka, wo er der örtlichen MBGemeinde und der Mission „Hoffnungsstrahl“ treu bis zu seinem Autounfall während eines Einsatzes am 26.11.91. diente (Fast 1998:35). Es fanden sich auch jungverheiratete Ehepaare, die bereit waren ihre Gaben in kleinen Gruppen einzusetzen. Rudi Ens mit Sara und Andreas Ens mit Lili zogen 1987 nach Čistopolje im Kokčetau Gebiet, im Norden Kasachstan und dienten segensreich im Gemeindeaufbau, Jugend- und Kinderarbeit (Fefler 2001 Februar). Rudi hatte die Ältestenaufgabe in Čistopolje und führte dazu regelmäßige Gottesdienste, Bibelstunden, Kinderstunden und Seelsorgearbeit in den Dörfern und Häusern durch bis zu seiner Ausreise nach Deutschland 1996.

---

²⁴⁶ Da diese Stadt zum größten und wichtigsten sowjetischen Marinestützpunkt gehörte, war er ein unerwünschter Bürger, den man bald suchte los zu werden. Nach zahlreichen provozierten Schwierigkeiten im Berufs-, Gesellschafts- und Gemeindeleben seitens der KGB, war er gezwungen zurück nach Karaganda zu kommen. Griša Berg nimmt bis heute in dieser Gemeinde als Ältester seinen Dienst wahr.

²⁴⁷ Der Einsatz in diesem Ort kam zum größten Teil durch die Motivation von Johann Klassen. Die missionarische Einstellung der leitenden Brüder in der deutschen Bruderschaft und vor allem der Familie Klassen trug eine gute Saat. Der Vater Jakob diente viele Jahre als Ältester in Solnzewka, von seinen zehn Kindern, zogen fünf verheiratete Söhne mit ihren Familien in entfernte Dörfer mit der Verkündigung des Evangeliums und Gemeindeaufbau: Heinrich im Ljübjanskij Rajon, Johann im Russko-Poljanskij Rajon, David in Nasivajevka, Abram im Čerlakschij Rajon und Nikolaj in Krutinka. Im Jahr 1986 wirkten 19 ausgesandte Ehepaare der Omsker Vereinigung zwischen Žigulevsk an der Volga bis in den südlichsten Teil des Omsk Gebiet (Aquila 1997, Nr 4:21).

2.4.5 Hindernisse

2.4.5.1 Der kommunistische Machtnerv – Upolnomočenyj

Das größte Hindernis für die Gemeinde- und Missionsarbeit in Karaganda war zweifellos der Staat selbst, der in seiner ausgeprägten atheistischen Form jede religiöse Aktivität der Gemeinde durch Gesetze und den wachenden Beamten - Upolnomočenyj²⁴⁸ unterbunden hat. Nach dem Gesetz vom 1929 musste für die Registrierung einer Ortsgemeinde ein Vereinsrat oder Gemeinderat, der nicht aus „Kultusdiener“ besteht und mindestens 20 Personen aufweist, die älter als 18 Jahre sind, vor dem Staat für die Tätigkeit und Mittel des Vereins verantwortlich sein.²⁴⁹ Zu beachten ist, dass die Bethäuser und verschiedene Gegenstände in und um den Gemeindeimmobillien als Staatseigentum galten, dass der Gemeinde für gottesdienstliche Zwecke von der Regierung zur Verfügung gestellt wurden. Einmal halbjährlich hatte der Gemeinderat, der über die Geldmittel und dem Konto der Gemeinde verwaltete, einen Bericht an den Upolnomočenyj zu entrichten und jede drei Monate eine Abrechnung an das Finanzamt, in dem alle Angaben einzeln angeführt und erklärt werden mussten (Aquila 1998, Nr.4:14). Im Bericht an den Upolnomotschenyj wurde zu dem gefordert, außer der Predigerliste, die vollständige Gemeindemitgliedzahl und ihre Alterstruktur, die Listen der Täuflinge, der Ab- und Angemeldeten und Verstorbenen beizufügen.

„In der ganzen Zeit des Bestehens der MBGemeinde wurden nur die Namenslisten vorgelegt, dass zum ständige Schimpfen und Druck bei allen Begegnungen mit dem Upolnomočenyj führten. Von der Seite des Gemeinderates gab es Brüder, für die selbst diese Angaben schon zu viel waren und somit hatte der Vorsitzender des MBG Rates keine beneidenswerte Aufgabe“ (Derksen 2000 Oktober).

Für die Aufgabe des Vorsitzenden des Gemeinderates wurden erfahrene Brüder gewählt, die fest, entschlossen und unbeugsam, aber auch weise und vorsichtig das „Scherenamt“ (oder auch Spagat) ausführen konnten (Derksen 2000 Oktober).²⁵⁰ Außer den staatlichen Auflagen wurden die Gemeindeältesten zu

---

²⁴⁸ Siehe Abkürzungenklärungen auf Seite 5-6.

²⁴⁹ Siehe dazu den „Beschluss des Allrussischen Zentralerekutivkomitees und des Rates der Volkskommissare vom 08.04.1929, mit Änderungen vom 01.01.1932“ in Barberini 1977:58; 64-72.

²⁵⁰ Während der Registration der MBG im März 1967 wurde mit der neuen Gemeindeleitung auch der Gemeinderat gebildet. Wilhelm Matthies als dem Mitälteseten übertrug man die Aufgabe, Vorsitzender des Gemeinderates zu sein. Nach dem Ablegen dieser Aufgabe (1967-72) führten die

wiederholten Gesprächen in den Rat für Religionsangelegenheiten im Oblispolkom²⁵¹ vorgeladen. Dort wurden ihnen Anweisungen für die „richtige“ Gemeindeführung gegeben und für die nichteingehaltenen Religionsgesetze getadelt, ausgeschimpft oder bestraft.²⁵²

„Die besonderen Angriffspunkte waren der Besuch der Kinder und Jugendlichen von Kinderstunden und Gottesdiensten, das als „Missionierung der Minderjährigen“ verstanden wurde. Als für dieses Gesetzesverbrechen Heinrich Görzen wieder zum Upolomočenyj vorgeladen wurde, ging Johann Warkentin mit. „Wir luden sie doch allein ein“ – schimpfte Sulejmenov schon an der Tür. „Wir werden sie nicht vorladen, sondern abholen!“ Die Antwort war gelassen. „Gut, holt uns ab, aber nach der Schrift muss jede Sache von 2-3 Personen bezeugt werden“ (Aquila 1998, Nr.4:16).

Nicht besonders erquickend waren die persönlichen Gottesdienstbesuche vom Upolnomočenyj²⁵³ oder die von ihm geschickten Kommissionen und Komsomolzenaktivisten (Wölk 2000 Oktober).

„Bei einem Gottesdienst war unangemeldet eine Kommission zur Beobachtung der Erfüllung des Religionsgesetzes gekommen. Sie hatte ein vorgefertigtes Protokoll dabei, das sie nach dem Schluss der Versammlung ausfüllten und der Leitung zur Unterschrift vorlegten. Es gab laut ihren Angaben einige Abweichungen im Gottesdienst: die große Kinderzahl unter dem 18 jährigem Alter im Gottesdienst, Beteiligung der Jugendlichen im Chorgesang und Predigt, Inhalt der Predigten, u.a. Wilhelm Matthies mischte sich energisch ein und untersagte jegliche Unterschrift, weil es als Schuldbekennnis im Gerichtsprozess bewertet werden könnte. Als guter Kenner der Gesetze und ihrer Anwendung, verwies er die Kommission auf ihr unrechtmäßiges Erscheinen im öffentlichen Gottesdienst ohne vorherigen Anmeldung, legte die rechtliche Zulässigkeit des Gottesdiensbesuches der Eltern mit ihren Kindern klar, sprach das Bedauern über die Mitglieder der

---

Brüder Johann Regehr (1972-75), Heinrich Neufeld (1975-77), Johann Warkentin (1977-84) und Abram Derksen (1984-91) das Amt weiter (Fast 1998:17).

²⁵¹ Sie Abkürzungenklärungen auf Seite 5-6.

²⁵² Besonders bekannt war dafür der Upolomočenyj Magavja Kudysovič Sulejmenov, der 1975-90 als Vorsitzender dieses Amt bekleidete. Wilhelm Matthies nahm sich zur Aufgabe und belehrte die anderen Brüder, nie allein zu diesen Vorladungen zu gehen, nie etwas zu unterschreiben, sich alles ruhig anzuhören und nach höflicher Verabschiedung den Raum zu verlassen, dann aber nach Bedarf den Inhalt des Gesprächs den Brüdern oder der Gemeinde weiterzusagen, so könnte man am sichersten die nächsten Gespräche aus dem Weg gehen (Aquila 1998, Nr.4:15).

²⁵³ Bei einem seiner unangemeldeten Besuchen stellte er nach dem Betreten des Gemeindesaals fest, dass einige Reihen an Jugendlichen wegen Platzmangel hinten an der Wand standen. „Warum werden die jungen Besucher hinten so gut sichtbar aufgestellt? Sie könnten doch sitzen, damit sie nicht so zu sehen sind“ – forderte er anschließend die Gemeindeleitung auf. Eine weichere Einstellung hatte dagegen sein Vorsteher Podoprigora, der Vorsitzender für Religionsangelegenheiten aus Alma-Ata. Einmal war er dabei, als über die Täuflinge mit Handauflegung gebeten wurde. Nach der Versammlung fragte er, ob dieses nicht die ersten Täuflinge wären? „Nein, wir hatten schon früher getauft“ – war die Antwort, worauf er schwieg (Aquila 1998, Nr.4:15).

Kommission aus, die die Erfüllung der Gesetze prüfen wollten ohne sie selbst genau verstanden zu haben und bat sie, um nicht noch einmal in so eine Verlegenheit zu geraten, die bestehende Verständnis- und Verhaltenslücken aufzuarbeiten und verabschiedete sich von ihnen. Nach diesem Fall wurde es für eine Zeit ruhiger. Einmal kam eine Gruppe Komsomolzen zur Bibelstunde am Vormittag und stifteten Unruhe an. Als Heinrich Wölk sie aus dem Saal herausrief und auf sie väterlich einredete, wurden sie schließlich zahm und baten: „Djadjenjka otpustite nas, my boljše ne pridjom“ (russ. Onkelchen, lassen sie uns gehen, wir kommen nicht mehr)“ (Thielmann 1999:8).

Trotz aller Angriffe der Gemeinde seitens atheistischer Obrigkeit, hatten die Prediger nie aufgerufen zur feindlichen Aktivität gegen den Sowjetstaat, weder in verbaler, noch in tatkräftiger Form. In dieser Einstellung fanden sich die täuferisch-pazifistischen Tendenzen in der MBG wieder. In den 70er Jahren kam es öfters zu handgreiflichen Anschlägen auf die Geschwister, die auf dem Weg zum Bethaus oder zur Singprobe waren.²⁵⁴ Die staatliche Behörde schreckten nicht zurück vor Bestechungsangriffen der leitenden Brüder, Unterdrückungen in Betrieben, Premientzug, Beschuldigungen, u.a.

„Bei einer Finanzrevision versuchte ein persönlicher Beamter, Heinrich Wölk zur Bestechung mit 250 Rubel zu bewegen. Zum anderen Mal kam ein Finanzinspektor zu ihm nach Hause, um zu sehen, welche ‚Reichtümer‘ er sich im Privatleben auf Kosten der Gemeindespenden gesammelt hatte. Nachdem er sich in dem kleinen und sehr bescheidenen Zimmer umgeschaut hatte, verschwand er ohne Kommentare“ (Aquila 1998, Nr.4:16).

Kurz bevor Heinrich Görzen 1976 den Ältestendienst übernahm, besuchte ein Vertreter des Rats für Religionsangelegenheiten aus Moskau mit dem Upolnomočenyj die Gebetstunde, nachdem es anschließend zur scharfen Auseinandersetzung kam, verließ er verärgert das Gemeindehaus (Derksen 2000 Oktober).²⁵⁵ Wie schwer der Druck des Staates auch war, Gott brauchte denselben als Hebel für die Ausbreitung des Evangeliums durch die MBG in Karaganda.

²⁵⁴ Im Frühling 1974 wurden Johann Plett mit einigen anderen auf dem Heimweg von der Singstunde mit Stöcken angegriffen und verprügelt. Das andere Mal wurden die Angreifer und Angegriffenen von einem angehaltenen Busfahrer in die Polizeistation gebracht (Aquila 1998, Nr.4:16).

²⁵⁵ Nach der Gebetstunde sollte planmäßig die Gemeindestunde folgen, da aber der Staatsbesuch unangemeldet kam, erklärten die Brüder, sie dürften bei der Mitgliederversammlung der MBG nicht dabei sein. Die Regierungsbeamten fühlten sich an ihrer Machtkompetenz getroffen und bestanden darauf in der Gemeindestunde zugegen zu sein. Als Jakob Siebert nach einem Lied die Versammlung auseinander gehen ließ, musste sich die Leitung der Gemeinde die Drohungen, das Schimpfen und das Fluchen anhören (Matthies 1998:13).

Eine andere Schwierigkeit für die MBGemeinde bereiteten in den Jahren 1970-1985 die ständigen Aufforderungen des Staates um Spendenbeiträge in den Friedensfond.²⁵⁶ Nicht regelmäßig, aber in manchen Jahren hat sich die Gemeinde mit einer Spende von 500 bis 1000 Rubel beteiligt (Aquila 1998, Nr.4:15). Von dieser unübersichtlichen staatlichen Aktion litt auch die Baptistengemeinde in Kopai.²⁵⁷ In der zweiten Hälfte 80er Jahre konnte die MBGemeinde stattdessen etwas Geld an die neuen Kinderfonds²⁵⁸ überweisen, aber bald fielen diese Aufforderungen ganz weg. Sicherlich konnte dieses Geld in nützliche Zweige der Missionsarbeit fließen, was auch sehr nötig gebraucht war. In der Bestimmung des Staates für Verwendung der Gemeindefinanzen zeigte sich die negative Seite der Legalisierung der Gemeinde.

2.4.5.2 Der ideologisch-politische Feind KGB

Der mächtige KGB Einrichtung der kommunistischen Regierung zeigte als nächster Feind sein unmaskiertes Gesicht in der Aktivität gegen die MBGemeinde und ihre missionarischen Arbeit. Die MBG war von der Entstehung her dem KGB ein Dorn im Auge und der Geheimdienst suchte sie zuerst mit allen Mitteln zu ignorieren, dann zu beeinflussen und schließlich unter Druck zu setzen und zu ruinieren. Nachdem Wilhelm Matthies 1965 ein siebenstündiges Gespräch im KGB Gebäude überstanden hatte,²⁵⁹ ging der Druck in der nächsten Zeit sichtbar zurück, aber die fortgesetzte Gemeindeaktivitäten sorgten bald für neue unangenehme Gespräche (Matthies 1998:3). Besonders hartnäckig wurde der Druck auf Heinrich Görzen, dem Leitenden nach Heinrich Wölk, ausgeübt. Um ihn für Mitarbeit im Geheimdienst zu gewinnen, wurden mehrere Gespräche in verschiedenen Orten

²⁵⁶ Eine staatliche Einrichtung, die durch finanzielle Spenden zu Befreiungsbewegungen in anderen sozialistischen Ländern eingesetzt wurde.

²⁵⁷ Ab 1961 wurden die Spenden nach den Angaben der Behörden für friedliche Ziele nach Vietnam, dem Nahen Osten, Peru und Pakistan überwiesen. Obwohl die Ortsgemeinden sich der hohen Spendenbeiträgen beklagten, wurden keine Finanzabrechnungen von der Regierung vorgelegt (BV 5/71:4-6; 3/73:10).

²⁵⁸ Dieser Fond beabsichtigte die finanzielle Unterstützung von staatlichen Kinder- und Waisenheime in der Sowjetunion.

²⁵⁹ Die KGB kam ihm entgegen, indem der Prozess von 1930 rehabilitiert wurde und zugleich wollten sie Matties zur Mitarbeit überreden. Dieser geschätzte Gemeindeältester war sichtbar eine unbequeme Person für den Geheimdienst. Schließlich erlaubten sie ihm 1975 die Auswanderung zur Schwägerin in die BRD und somit wurden sie ihn los (Wölk 2000 Oktober).

durchgeführt, jedoch wollte er in täuferischen Weise keine Beziehung mit den Verfolgern eingehen.²⁶⁰

„Die unangenehme Kontrolle seitens KGB fing schon paar Wochen nachdem Heinrich Görzen zum Ältesten gewählt wurde, an. Nach der Morgenberatung beim Chef durfte er nicht wie sonst von der Betriebszentrale zur Arbeitstelle fahren, sondern sollte warten. Sein Vorgesetzter teilte ihm ängstlich mit, dass mittags zwei KGB-Männer mit ihm sprechen wollten und bat, doch ja nichts gegen den Chef auszusagen. Daraufhin erzählte Görzen ihm, dass er zum Ältesten gewählt worden sei und darin die Ursache dieses Besuchs liegen würde. Als der Chef sichtbar erleichtert aufatmete, meinte er wohlwollend, Görzen hätte doch nicht so ein Risiko eingehen sollen“ (Aquila 1998, Nr.4:16).

Kurze Zeit nach seiner Ältestenwahl wurde in seiner Wohnung von den Stadtwerken ein Stromzähler ausgewechselt. Da die Bruderratsitzungen in seiner Privatwohnung durchgeführt wurden, wunderte sich Görzen, dass der KGB-Mann bei den nächsten Gesprächen ihm die Gemeindeangelegenheiten bis auf die Einzelheiten aufzischte. Aber auch nach dem dieses Problem scheinbar gelöst war, hörten die feindliche ‚Informationsmitteilungen‘ vom Geheimdienst nicht auf (Aquila 1998, Nr.4:16).

„Als Görzen seine Vermutungen den Brüdern mitteilte, wurden junge Brüder aus der Gemeinde beauftragt den Stromzähler wieder auszutauschen. Beim Ausbau wurde ein winziges Abhörgerät gefunden und die Vermutungen wurden bestätigt. Nachdem die Plombe wieder sachgemäß angebracht wurde, hofften die Brüder auf eine aggressive Reaktion, die aber blieb aus“ (Fast 1998:13).

Es kam vor, das Sachen, die unter drei-vier Brüder besprochen waren, nach einigen Tagen den Behörden bekannt wurden. Natürlich galt die erste Vermutung der Brüder einem Informanten aus ihrer Mitte. Der KGB Offizier Toleugolij Tleubajev bemühte sich, das Mißtrauen der leitenden Brüder untereinander zu schürren und auszuspielen: „Dieselben, die mit euch beten, bringen die Information von euren Besprechungen zu uns“ (Derksen 2000 Oktober). Als auch diese Informationsquelle aufflog,²⁶¹ wurde in der Nähe von seinem Haus öfters ein unbekanntes, geparktes

²⁶⁰ Littell unterscheidet die Täufer gerade in dieser Blickrichtung zu anderen religiösen Gruppen. Die Täufer wollten nichts mit einer Staatskirche zu tun haben, und dies war „der eigentliche Spaltungsgrund zwischen ihnen und den Lutheranern, Zwinglianern wie Calvinisten“. Es war vielleicht derjenige Punkt, in welchem sie auch unter sich alle einer Meinung waren (Littell 1963:116).

²⁶¹ Die Brüder wandten sich um Hilfe an Fachleute aus dem ECB, die mit einem speziellen Gerät im Nachbarhaus auf dem Dach ein Richtmikrofon ermittelten. Seitdem wurden die Bruderratsitzungen in verschieden anderen Privatwohnungen durchgeführt (Penner 1999:17).

Auto beobachtet. Der KGB-Offizier sagte Görzen kurz danach: „Wozu verstecken sie sich? Hat das Versteckspiel etwas gebracht?“ (Aquila 1998, Nr.4:16). Als nach geleisteten Arbeit der kasachische KGB Offizier Toleugolij Tleubajev nichts erreicht hatte, übernahm Anatolij Fedorovič Kupcov die Frontangriffe. Immer wieder drängte er: „Willige ein, mit uns zu arbeiten. Das ist für euch und den Staat nötig. Wir werden euch helfen“ (Penner 1999:17). Die harte atheistisch geprägte Form des KGB mit allen ähnlichen hinterlistigen Vorgängen hatte in den 60er und 70er Jahren die MBG nicht nur „behackt und behobelt“, sondern auch zu einer Mission für die kommende Jahre vorbereitet.

Nach seiner Ausreise in den Westen, hatte Wilhelm Matthies 1976 auf seiner Reise durch Kanada und USA manchen führenden Persönlichkeiten der Mennoniten Nordamerikas die Lage der Mennoniten in der Sowjetunion klargemacht und die Organisatoren der 10.Mennoniten-Weltkonferenz (MWK) bestanden dann bei der Einladung über den AURECB darauf, dass Vertreter unabhängiger Gemeinden der kirchlichen Mennoniten und der Mennonitenbrüder in der Delegation vertreten sollten. Heinrich Görzen war einer aus der sechsköpfigen Delegation, der nach mehrfachen Bearbeitungen der KGB daran teilnahm.

„Zur 10. Mennoniten-Weltkonferenz in Wichita in den USA 1978 fuhren Bernhard Sawatsky - Ältester der MBG Novosibirsk, Traugott Quiring aus Taschkent - Vertreter der Mennoniten im AURECB, Jakob Fast - Ältester der Gemeinde in Novosibirsk, Sergej Nikolaev - Übersetzer aus Leningrad und Michail Židkov aus Moskau als Leiter der Gruppe“ (Aquila 1998, Nr.4:17).

Der KGB Offizier Pavel Pavlovič Raskatov versuchte schon 1973 Viktor Hildebrand für die Zusammenarbeit mit dem Geheimdienst zu gewinnen. 1976 schaltete sich sein Genosse Kapitän Tleubajev ein und belästigte ihn frech, hartnäckig und nötigte mit Drohungen zur Informationsabgabe der Gemeindeaktivitäten der einzelnen Mitarbeiter. Viktor konnte mit Gottes Hilfe standhaft bleiben und gab keine Informationsangaben raus (Penner 1999:7). Die Mitarbeiter der KGB ließen sich damit nicht zufrieden und suchten nach neuen Spitzeln. Derksen berichtet:

„Paul Trippel arbeitete als Kinderarzt in einer Poliklinik und wurde zuerst 1980 von Kupcov besucht, der zuerst seine Hilfe anbot, dann die Information über die Gemeindemitarbeiter und ihre Tätigkeit verlangte, fragte nach denen, die sich mit der Bibelübersetzung und Druck in Kasachisch beschäftigte. Diese Besuche wurden regelmäßig wiederholt, bis Paul mit dieser Last zum Prediger Heinrich Boger ging und sie darüber beteten. Die nächsten

---

Begegnungen mit dem Geheimdienstmitarbeiter konnte er ruhig widerstehen“ (Derksen 2000 Oktober).

Als das nächste belästigende Gespräch der KGB mit Jakob Penner stattfand, bat er Heinrich Görzen auf der Gemeindestunde um Fürbitte, darauf meldeten sich ca. 20 Geschwister, Peter Rempel, Isprand Friesen, Katharina Görzen, Viktor Schröder, Waldemar Dyck, Willi Konrad, Lydia Boger u.a., die unter dem unterträglichen Druck zum Informationsdienst und Mitarbeit von KGB standen (Aquila 1998, Nr.4:18).

Außer wenigen bekannt gewordenen Fällen,²⁶² konnten die Geschwister der MBG dem atheistisch-feindlichen Druck der KGB mit Gottes Hilfe und der Gemeindeunterstützung widerstehen.²⁶³

„Als im Februar 1982 die Brüder Abram Derksen, Jakob Penner, Peter Penner, Richard Fefler und Peter Harder im evangelistischen Einsatz in Nižnij Tagil im Sverdlovskgebiet wieder unterwegs waren, wurden sie von der Polizei aufgeschrieben und der Bericht kam zum KGB nach Karaganda. Dieser Fall brachte den KGB Offizier Kupcov außer Fassung: „Was haben sie dort zu suchen? Wißt ihr denn nicht, dass so etwas verboten ist?“ „Trotzdem müssen wir Zeugen sein bis an das Ende der Erde“- entgegnete Görzen und löste damit ein Wutausbruch mit Fluchbegleitung“ (Fefler 2001 Februar).

Wer von den Christen die Missionsaufgabe durch die Wortverkündigung wahr nahm, musste mit erheblichen Schwierigkeiten seitens KGB rechnen. Falsche Beschuldigungen, Drohungen und Geldstrafen gehörten zu den gebrauchten Methoden.

„Am 26. Mai 1986 traf eine Gruppe mit zwei Autos der MBG bei ihrem evangelistischen Einsatz auf dem Felde bei Solovjevka im Baganrajon des Novosibirsk Gebiets eine Kolchosbrigade beim Frühstück an, sang ihnen christliche Lieder vor und schenkte jedem ein Johannesevangelium. Bald

²⁶² Heinrich Klassen aus der Gemeinde 33' gab in den 60er und Peter Dyck in den 70er Jahren den Versammlungsbesuch auf, um so dem Druck der KGB los zu werden und nicht die Gemeindeinformationen weitergeben zu müssen. Peter Dyck wurde auf unbegreiflicher Weise in seiner Garage erstickt gefunden – war das ein Unfall oder die Vergeltung der KGB? (Thielmann 1998:9).

²⁶³ Katharina Fast wurde stark verdächtigt, bewusst Spitzel gewesen zu sein. Sie wanderte in den 70er Jahren nach Deutschland aus, arbeitete dort zehn Jahre in einer Missionsorganisation und kam mit ihrer alten Mutter nach Karaganda zurück. Sie kauften sich ein großes Haus und ein gutes Auto, berichtete im Fernsehen, wie schlecht es in Deutschland sei, spendete große Summen in die sovjetische Friedens- und Kinderfonds und veröffentlichte in der Gebietszeitung Artikel. Trotz der besuchten Gottesdiensten in der MBG zeigte ihr Gesicht Spuren von tiefem Unglück und seelischen Belastungen. Sie bat etliche Mal nach der Rückkehr aus Deutschland um Aufnahme in die Gemeinde, wollte aber auf konkrete Hinweise der Brüder die Belastungen der Vergangenheit nicht aufräumen. Sie starb unbeweint, ihr Auto verrostete, das Haus ging an Fremde, ihr Schicksal ist erschütternd (Aquila 1998, Nr.4:19).

„darauf wurde David Neufeld, der Fahrer einer dieser Fahrzeuge in die Straßenpolizei in Karaganda vorgeladen und beschuldigt, ein Kind überfahren zu haben. Das angebliche Datum lag in der Zeit dieser Reise und der Bruder musste eine schriftliche Erklärung vorlegen mit Zeugenangaben, wo er in dieser Zeit gewesen war. Beide Fahrer wurden anschließend vom Upolnomočenyj und KGB-Mann verhört, beschimpft und für jede weitere missionarische Aktivität mit härteren Strafen bedroht“ (Penner 1999:14).

Wurden die Gemeindemitarbeiter von den Behörden bei den Missionseinsätzen festgenommen, wurde der gesamte Bestand an geistlicher Literatur beschlagnahmt.

„Am 6. November 1986 war wieder eine Gruppe mit zwei Autos unterwegs. Nachdem Jakob Penner, der im Auto noch einen freien Platz hatte, einen Anhalter mitnahm und ihm das Evangelium bezeugt hatte, rief dieser den Wachposten in Pavlodar an und Jakob Penner, Richard Fefler, Helene Bergen und Maria Thiessen wurden samt dem Auto dort gegen Mitternacht beim passieren festgenommen. Nach gründlicher Durchsuchung, langen persönlichen Verhören vor je zwei KGB-Offizieren, gezielten Ausfragen nach der Gemeindearbeit der MBG, Drohungen, Beschlagnahmung von geistlichen Büchern, Bibeln und Liederbücher und Verboten von jeglicher missionarischen Tätigkeit hatte man sie nach 16 stündigem Festhalten endlich freigelassen“ (Fefler 2001 Februar).

2.4.5.3 Gemeindeinterne Hindernisse

Nach der Gründungsphase und mehreren Wirkungsjahren der MBG in Karaganda trat in den 70er Jahren ein Prediger- und Leitungswechsel ein, der in den missionarischen Strukturen der Gemeinde zuerst keine gute Folgen trug. Durch den Tod schieden die alten Lehrer Johann Strauß (25.08.1971), Peter Regehr (09.10.1973), Peter Bergmann (08.11.1979), Jakob Konrad (27.05.1981) aus der Leitung aus. Die Prediger Wilhelm Matthies (01.11.1975 nach Deutschland), Heinrich Wölk und Jakob Plett (beide im Juni 1976 nach Ukraine im Odessagebiet), Jakob Siebert (Oktober 1975 nach Deutschland) (Harder 2000 Oktober) verließen Karaganda. Viktor Fast kommentiert diesen Zustand im Aquila Rundbrief wie folgt:

„Seit der schwierigen Neusammlung der Gemeinde Mitte der 60er Jahren gab es unterschwellige Spannungen unter den Brüdern im Vorstand, deren Ursachen nicht vollständig ausgeräumt wurden. Diese Spannungen unter ihren Autoritäten brachten der Gemeinde großen Schaden. Nach Wilhelm Matthies Wegzug wurde der Stand des Ältesten Heinrich Wölk noch schwieriger. Da entschied sich Heinrich Wölk dafür, den Ältestendienst niederzulegen und zog mit Jakob Plett, Gerhard Wölk, Jakob Siebert (jun.), Johann Plett, Peter Bergen im Sommer 1976 nach Rosdel'naia in Odessagebiet. Dort bildeten sie eine kleine MBGemeinde, der sich etwas später auch die früher (1973) nach Glinnoje in Moldau gezogenen Geschwister von 33' anschlossen“ (Aquila 1998, Nr.2:14).

Bernhard Matthies zog bald darauf nach Terek in Kabardino-Balkarien und schloss sich der MBG Nartan an.²⁶⁴ Mit tiefen Leid musste der frühzeitige Tod des Diakons Jakob Dyck im Alter von 50 Jahren am 3. Juni 1979 hingenommen werden. Er hinterließ eine Witwe mit 9 Kindern, das Jüngste wurde noch auf dem Armen der Mutter gehalten (Thiessen 2000 Oktober). Zu den genannten Schwierigkeiten erblindete langsam David Klassen (1978-79) und konnte nur noch gelegentlich predigen. Von den alten Predigern waren nur Peter Rempel, Heinrich Rahn und Heinrich Penner geblieben und ihrer Gabe gemäß weiter tätig waren. Der plötzliche Abschied von Heinrich Wölk führte zu einem schmerzlichen Leitungswechsel. Die Gemeinde war geschockt, die gebliebenen Diener gedemütigt. Mussten wir auf diese harte Weise von der Anerkennung und sogar Verehrung der Autoritäten der Gemeinde, die jetzt nacheinander die Gemeinde verließen, befreit werden? Auseinandersetzungen halfen nicht, die Gemeinde musste eine neue Leitung einsetzen.²⁶⁵ Mit Gottes Hilfe und Unterstützung der Gemeinde gelang es Heinrich Görzen die Gemeinde unerwartet schnell wieder aufzurichten und neuen Segnungen Gottes entgegenzuführen. Jakob Siebert stand dem neugewählten Ältesten ein Jahr als Mitältester bei, bis er im Herbst 1977 nach Neuwied in die BRD umsiedeln durfte und an seiner Stelle Waldemar Thiessen gewählt wurde (Thiessen 2000 Oktober). Es wurden schon bald darauf neue Prediger und Lehrer mit Händauflegung für den Dienst berufen. Am 2. Mai 1977 wurden Abram Wall, Peter Thielmann, Heinrich Boger, Alexander Becker zu Predigern und Jakob Dyck, Johann Rempel zu Diakonen eingesegnet. Am 2. Mai 1979 legten die Ältesten wieder die Hand auf Johann Regehr, Peter Konrad und beriefen sie zum Predigerdienst und Johann Harder, Johann Kasper und Jakob Görzen zu Diakonen (Harder 2000 Oktober). Somit wurde die Gemeindegarbeit und Verantwortung der MBG auf die Schultern der Generation gelegt, die in schweren Jahren aufgewachsen sind, in der Jugendzeit geringe Schulbildung bekamen und dazu keine Leitungserfahrungen hatten.

---

²⁶⁴ Diese Gemeinde wurde 1974 von etlichen Familien die aus Karaganda kamen Heinrich Thiessen, Frieder Matthies, Johann Matthies, Heinrich Siebert, Rudolf Bergmann, Johann Bergmann und einigen anderen gegründet (Thielmann 1998:4).

²⁶⁵ Auf den Vorschlag von Heinrich Wölk, den die zurückgebliebenen Prediger annahmen, wurde der 1974 von Kušmurun in Kustanaigebiet zugezogene und bis dahin wenig bekannte Heinrich Görzen zum Gemeindeältesten gewählt und am 12. September gleichzeitig mit Waldemar Thiessen zum Prediger eingesegnet (Aquila 1998, Nr.2:14).

3 Missionstheologische Auswertung

Die Frage nach einer Theologie der Mission in der MBG Karaganda wurde, soweit mir bekannt, nicht untersucht. In ihrem Gemeindeleben und missionarischen Wirken haben die Leitung und Gemeindeglieder auf die Auseinandersetzungen der systematischen Konzeption der Theologie verzichtet und setzten sich zum Ziel dem Herrn in bibeltreuen Weise nachzufolgen. Diese Theologie haben sie nicht in einer Bibelschule erworben, sondern im persönlichen Bibelstudium und gesammelten Erfahrungen im Gemeindebau. Die Mennoniten Brüdergemeinde in Karaganda ging einen langen Weg, bis sie aus den Geburtswehen, durch die Barrieren zur effektiven Mission in den letzten Jahren aufgebaut war.²⁶⁶ Sie hat ohne geeigneten theologischen Ausbildungstellen, mit einer geringen Auswahl an christlicher Literatur und unter größtem Verfolgungsdruck den sozialistischen Staat der Sowjetunion nicht nur überlebt, sondern die missionarischen Auffassung von *Lehre* – die in der Heiligen Schrift gegründet und gelehrt wurde, *Zeugnis* - das in der Lebenshaltung zum Ausdruck kam und aktiven *Missionsarbeit* in der Umgebung ausgestrahlt. Welche *Hindernisse* dieser Aufgabe im Wege standen und welche *Folgen* es mit sich brachte, soll jetzt ausgewertet werden.

3.1 Biblische Lehre als Missionsfundament

Der Erfolg im geistlichen Leben des einzelnen Christen und der gesamten Gemeinde lag vor allem in konsequenter Haltung zu den Grundsätzen der Bibel. Warum hielt die Leitung der MBG am gesunden Inhalt der Belehrung der Gemeinde so fest und suchte ihn sogar trotz Staatsverbot im Untergrund nachzukommen? Die Ältesten, die überwiegend frühere Berufslehrer in der Ukraine waren, dazu einzelne Brüder die vor dem Krieg in einer Bibelschule studiert hatten, sahen schon bald nach der Entstehung der MBG die Bedeutung der inhaltlichen Belehrung für die zukünftige Gemeindeentwicklung. Dazu führten auch die Erweckungen in den Gemeinden zu einem großen *Durst nach geistlichen Inhalten*, die in den Gottesdiensten, Bibelstunden, Jugendstunden, etc. gestillt werden könnten. Als drittes mussten die Christen für den *Kampf mit der Welt* gerüstet werden. Schließlich

---

²⁶⁶ Vgl. die Zusammenfassung der Aquila Mission in den Jahren 1990-2000 in Aquila 2000, Nr. 4, S.31.

legten die Mennoniten großen Wert auf den Erhalt der *deutschen Sprache* als ethnokonfessionellen Faktor zur Glaubenshilfe.

3.2 Der Ruf zur Umkehr

Zum unerlässlichen missionarischen Lehrinhalt gehörte der Ruf zu Gott. Die Verkündigung hatte in ihrem Mittelpunkt eine Person – Jesus Christus. Die Prediger warben nicht zum Anschluss an eine Ideologie, wie es bei den kommunistischen Agitatoren üblich war, einer Religion, oder sogar einer Sekte, sondern zu einer Person. Peters betont, dass diese Verkündigung des christlichen Glaubens einzigartig ist. Das grundsätzliche Charakteristikum der missionarischen Verkündigung ist eine „Person“ und keine Idee, nicht ein persönliches Ideal oder gedankliches und ethisches System (Peters 1985:350).²⁶⁷ Dazu behaupteten die Prediger der MBG, dass Gott auch Liebe in Person sei und nicht ein zorniger Herrscher, dessen Gunst durch Opfer gesucht werden muss. Die Tatsache, dass Gott Liebe ist, erschließt sich nur in der Bibel und ist jedem Menschen zugänglich. Peters fasst diese Tatsache der göttlichen Liebe mit vier Aspekten zusammen:

- Liebe ist eine aus sich selbst herausgehende, dynamische Beziehung.
- Liebe ist eine sich aufopfernde, aktive Beziehung.
- Liebe ist eine umfassende Beziehung und
- Liebe ist eine vielfältige Beziehung (Peters 1985:66).

Diese Theologie zog die bedrückten und belasteten Sünder besonders an.²⁶⁸ Die Wortverkündiger brauchten nicht viel Zeit um die Zuhörer ihrer Sündhaftigkeit zu überzeugen. Lügen, stehlen, ehebrechen, streiten, fluchen, u.a. gehörte zum bekannten Sünden katalog der Gottesdienstbesucher die von den Verkündigern in lebensnahen Situationen erklärt wurden. Dazu kamen Enttäuschungen an Freunden, Verlust von Verwandten durch den Tod, Problemen auf dem Arbeitsplatz und die Wohnungssuche. Eine der effektivsten Möglichkeiten, die Glaubwürdigkeit und die Wirkung der Botschaft zu steigern, ist eine spezifisch auf das Leben der Empfänger gerichtete Darstellung (Rommen 1987:58). Somit wurde den Menschen klar, warum

²⁶⁷ Er zieht dabei den Vergleich zu anderen Religionen und Ideologien. Der Hinduismus verkündigt einen vierfachen Pfad, dem Shintoismus geht es in erster Linie um den Weg der Götter, der Buddhismus verkündigt den Weg der Ältesten mit seinem achtfachen Pfad, der Taoismus lehrt den Weg des Himmels, der Islam lehrt die fünf Pfeiler als Weg zum Heil. Im Gegensatz zu den Wegen verkündigt das Christentum eine Person (Peters 1985:350).

²⁶⁸ Siehe das Kapitel „Die Lehre der Wortverkündigung“ S.61.

sie Sklaven der Sünde, vor Gott schuldig, von ihm getrennt und seiner göttlichen Bestimmung und seinem Auftrag entfremdet wurden. Dadurch wurde das Verhältnis zu Gott, zur Schöpfung und zum Mitmenschen verdorben. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun (Apg 17,30). Sofort nach der Verkündigung wurden die Zuhörer eingeladen die Entscheidung für Christus zu treffen, was auch Bekehrung genannt wurde, dass zum Lehrinhalt einen praktischen Bezug hatte. Diese Vorgehensweise war ein Dorn im Auge bei den Atheistenaktivisten. So kritisiert Krestjaninov „die Prediger lehren, dass der Mensch zu der Überzeugung kommen muss, das er so, wie er bis jetzt lebte, nicht weiter leben darf. Ihn erwartet die Hölle. Der Mensch muss sich vom weltlichen Leben absagen, gegen das Böse und die schlechten Angewohnheiten kämpfen, deswegen muss er in Reue und Buße sich zu Gott wenden und um die Vergebung der Sünden ringen. Erst nach solchem Prozess der Reinigung wird er getauft und kann Mitglied der Glaubensgemeinschaft werden“ (Krestjaninov 1967:155). Diese einfache, aber bibeltreue Verkündigung fruchtete und hatte immense missionarische Folgen. Die MB Gemeinde wuchs innerhalb von drei Jahren nach ihrer Entstehung von 21 Personen auf 900 Mitglieder.²⁶⁹ Bis zur Auswanderung der meisten Mitglieder in die BRD Ende der 80er Jahre waren die Predigten überwiegend von den Buß- und Umkehrinhalten geprägt.

3.3 Biblische Unterweisung

Als nächster wichtiger Lehrinhalt war die biblische Unterweisung der Kinder und Jugendlichen. Da die meisten Mennonitenfamilien kinderreich waren, suchten die Mitarbeiter der MBG samt den Eltern dieses Missionsfeld rechtzeitig zu bearbeiten. Sawatsky, der als Kenner der Sowjetunion bekannt ist, beschreibt die Mennoniten als eine „eigenartige Erscheinung“ in Bezug auf die erfolgreiche antireligiöse Kindererziehung und weist auf eine Umfrage hin, in der 81,5% Kinder der Mennoniten in Karaganda dem Glauben in eigenen Familien belehrt wurden, 46,3% von ihnen wurden später erfolgreiche Mitarbeiter. Nur neun Prozent der Kinder ließen sich in die Pionierorganisation aufnehmen und 20% der Gemeindeglieder waren jünger als 30 Jahre (Sawatsky 1995:373). In der Zeit, da die zur AURECB gehörenden Gemeinden keine offizielle Sonntagschulgruppen

²⁶⁹ In dieser Zahl sind auch die Christen erfasst, die als getaufte Mitglieder aus den anderen Gemeinden zur MBG gewechselt hatten.

angaben,²⁷⁰ führten die MBG in Karaganda ein regelrechtes Sonntagschulprogramm in den 14 Kindergruppen im Untergrund. Der Mangel an Material und Kinderliteratur wurde abgedeckt von selbstangefertigten Anleitungen zur Durchführung von Kinderstunden, abgeschriebenen Kindergeschichten, Kinderlieder und Biographien von gesegneten Menschen. Diese Aufgabe wurde durch den Sowjetstaat erheblich erschwert, der durch die allgemeine Schulreform (sie sollte die Schulkinder von jeden religiösen, antisowjetischen und kapitalistischen Einfluß ausgrenzen) und die Erziehung der jüngeren Generation die Verantwortung übernommen hatte und keinem in dieser Aufgabe mitzuwirken gestattete.²⁷¹ Den Standpunkt der MBG Leitung zu dieser Herausforderung konstatiert Wölk folgend:

„In der MBG bemühen sich die Eltern um die geistliche Erziehung ihrer Kinder. Die Kinder werden in mehrere kleine Sonntagschulgruppen gesammelt, die sich unauffällig versammeln. Im Gottesdienst setzt jede Mutter oder jeder Vater seine Kinder neben sich, so dass die Zahl der Kinder im Versammlungsraum nicht auffällt. Wenn es in der Schule zur Frage des Pionierwerdens kommt, geht der Vater oder die Mutter zum Schuldirektor oder zum Klassenlehrer, erklärt seinen Standpunkt und bittet, die Kinder mit dieser Frage nicht zu belästigen, weil es gegen ihr Gewissen gehe. Mögen sie ihren Weg wählen, wenn sie erst groß werden, jetzt aber werden sie nach der Gesinnung der Eltern erzogen – das Argument: Gib dem Kaiser, was des Kaiser ist und Gott, was Gottes ist!“ (Wölk/Wölk 1981:214).

Galizkaja, die als atheistische Aktivistin mehrere Jahren sich mit dem Problem der gläubigen Jugend beschäftigte, glaubte dass der Misserfolg der Atheisten gerade daran lag, dass die christlichen Ortsgemeinden für die Jugend mehr angeboten hatten, als die antireligiöse Einrichtungen. Die Gemeindeleitung richtete für Mädchen Nähkurse und Jungens handwerkliche Kreise ein, organisierten Jugendchöre und Orchester, die Jugendlichen lernten auswendig und trugen in Gottesdiensten Gedichte und Theaterstücke mit biblischen Inhalten vor, führten Jugendstunden durch, organisierten Wanderungen und Picknicken (Galizkaja 1971:19). Um die atheistisch-ideologische Macht gegen die Gemeinde Jesu zu behaupten, wurden im

²⁷⁰ A. I. Mizkevič hielt darüber einen Vortrag vor den Delegierten auf dem Kongress im Jahre 1966 (BV 1966, 5/7:50-57).

²⁷¹ Erst in den 80er Jahren schwächten sich die Positionen, das zur Ausdehnung von Kinder-, Jugend- und Missionsarbeit geführt hat. Sawadsky schreibt, dass der sowjetische Atheismus sich als eine Staats-, Glaubens- und Machtform behauptete, die von der Politik und den Bürgern des Landes bis zur Staatsreligion, wie der römische Katholizismus in Österreich, gebracht wurde. Seine Behauptung geht zurück auf den 1975 veröffentlichten Zeitungsartikel vom römisch-katholischen Kardinal Kening, der den krankhaften Nerv der Sowjetmacht getroffen hatte und darauf hin von Vladimir Kurojedov, den Bevollmächtigten für religiöse Angelegenheiten mehrmals angegriffen wurde (Sawadsky 1995:371).

Gegenzug zur Missionsarbeit der Christen staatlich-kulturelle Einrichtungen ins Leben gerufen, die der Bevölkerung den Ersatz für die entstandenen Glaubenslücken bieten sollten.²⁷² Leider ist in der Aufgabe der Jugendbelehrung die Leitung der MBG bis Mitte der 70er Jahre nur im Hintergrund zu beobachten, da die hauptsächliche Arbeit von den Jugendleitern getan wurde.²⁷³ Das Programm für die Bibelarbeiten und Bibelkurse, organisierte Treffen von Jugendgruppen im Rahmen der Gemeinde,²⁷⁴ getrennte Versammlungen von Jungen und Mädchen mit bedarfthematischen Unterhaltungen, planmäßige Arbeitsaufteilung unter Jugendleitern, u.a. wurde überwiegend von einzelnen engagierten Jugendleitern bereitet, organisiert und vorangetrieben (Fast 1999: 12). Die Aquila Informationszeitschrift fasst die Lernziele dieser Arbeit wie folgt zusammen:

- a) sich im Bibelforschen und Glaubensleben zu üben;
- b) bewusste Ehrfurcht und Gehorsam zu den Eltern, geistlichen Vorfahren und dem Gemeindevorstand zu pflegen;
- c) Erziehung zur Ehrlichkeit, Arbeitsamkeit, Hilfsbereitschaft, Treue, Verantwortlichkeit und Anstand zu unterstützen;
- d) zum freimütigen Zeugnis für das Evangelium vorzubereiten;

---

²⁷² Als 1978 in Kiev 600 Experten ihre Arbeit für die Auswertung der fünfzehnjährigen atheistisch-sozialistischen Tätigkeit aufnahmen, wurden folgende Zahlen veröffentlicht: Seit 1958, als Ukraine zum experimentalen Poligon der atheistischen Arbeit erklärt wurde, funktionieren zur Zeit über 400 Einrichtungen für sozialistische Zeremonien, 940 zeremonielle Vereine, 94 Paläste für die Durchführung von feierlichen, familiären Anlässen, 8500 rituelle Gebäude und 500 Salons für die rituelle Staatsfeierlichkeiten. Dazu kamen 1500 Chorkollektive und 1150 Orchester, die diese Feierlichkeiten umrahmten. Ein Ethnograf bemängelte allerdings, dass diese Einrichtungen nur einen geringen Teil der religiösen Bedürfnissen des Volkes aufgriffen. Für zahlreiche kirchliche Liturgien, Zeremonien und Gottesdienststarten, wie Beerdigung, Taufe, persönliche Beziehung zwischen dem Priester und Gläubigen, u.a. konnten dem im Sozialismus lebenden Volk noch nicht angeboten werden (Sawadsky 1995:370).

²⁷³ Die leitende Brüder strebten an, dass die gesamte Kinder- und Jugendarbeit unauffällig ablief. Um Verantwortung und Folgen der verbotenen Arbeit allen Betroffenen bewusster zu machen, wurde im Herbst 1984 ein Abend mit Nikolaj Reimer aus Kant und den Jugendleitern aus dem Gebiet Karaganda organisiert. Er hatte kurz davor (Januar 1984) einen Gerichtsprozess hinter sich und berichtete über seine Erfahrungen in den vielen Auseinandersetzungen mit verschiedenen Behörden und Untersuchungsrichtern, über den inneren und äußerlichen geistlichen Kampf. Žuravlev, der Jugendleiter der Baptistengemeinde, warnte damals: Wisst, dass die Gemeinde nicht hinter uns (den Jugendleitern und Sonntagschullehrern) steht (falls man vom KGB zur Verantwortung gezogen würde). Wie weit stimmte dieser Satz für die Leitung der MBG? (Aquila 1998, Nr 3:22).

²⁷⁴ Im Jahre 1986 war die gesamte Jugend in 14 Gruppen aufgeteilt, in Michailovka wurden sie nach dem Alphabet gezählt, wie A, B, C, D, E, F,..., dazu kamen drei Gruppen in Kirzavod, je eine in Sortirovka und Nura-Taldy, so dass die gesamte Jugend insgesamt über 300 Personen zählte.

- e) der wichtigen weltlichen Bildung die notwendige und entsprechende geistliche Bildung gegenüberzustellen um eine feste einheitliche Weltanschauung auszuarbeiten (Aquila 1998, Nr 3:22).

Diese Arbeit blieb nicht ohne sichtbaren Erfolg. Damit wurde bei jungen Leuten der Grund für spätere Gemeinde- und Missionsaufgaben gelegt, das nötige Wissen und die Erkenntnisse gesammelt und sie in eine Teamarbeit eingeführt.

3.4 Bedeutung der Gemeindezucht

Ein großes Gewicht in den Lehrinhalten der Mennoniten in Karaganda wurde auf die Reinheit der Gemeinde gelegt. Die MBG in Karaganda hielt an diesem wichtigen Instrument der biblischen Gemeindelehre und Pflege fest. Die Gemeinde wurde stets angehalten in der Reinheit des Evangeliums zu leben, aufeinander acht zu haben und die Sünde in keiner Form zu dulden.²⁷⁵ Verharrte jemand in der Sünde und ließ sich nicht helfen, war es ein Fall zum Gemeindeausschluss. Wenn Luther Mt 18,15-20, wo die Gemeindezucht besonders betont wird, auf den Bann bezog und sie mit „Binden und Lösen“ verband, Grebel und Hubmaier darunter die „Regel Christi“ verstanden und sie ins Zentrum ihrer Gemeintheologie legten (Burkholder 1971:56),²⁷⁶ so verstand die MBG im „Binden und Lösen“ einen Pflegevorgang, der noch weit vor der Gemeindezucht, bzw. Ausschluss eines verschuldeten Gemeindegliedes seinen Anfang hatte. Besuchte jemand längere Zeit die Gottesdienste nicht, fehlte ein anderer zwei oder drei Mal beim Abendmahl, konnte sich einer von unsittlichen Lastern nicht trennen, so war das ein Grund zum „Hausbesuch“ der Diakone, die die Übersicht über die in geographisch eingeteilte Stadtgebiete der Gemeinde hielten (Harder 1998:4). Fast meint, dass der gebrauchte Begriff „Gemeindezucht“ bei uns falsche Assoziationen weckt, die mit öffentlichen Brandmarken von Verfehlungen, Ausschluss des öffentlichen Sünders und

²⁷⁵ In einer Gemeindestunde fand die Belehrung über die Reinheit der Gemeinde statt. Anschließend spitzte sich die Frage des Rauchens von Zigaretten scharf zu, so das einige für sündhaft hielten, Zigaretten überhaupt in die Hände zu nehmen und sie einem Ungläubigen auf seine Bitte hin zu reichen (Thielmann 1999:9).

²⁷⁶ Da die Mennoniten in Karaganda zu keinem organisierten Bund gehörten, lag im „Binden und Lösen“ der Weg, auf dem die Gemeinde zu einem eigenen Wesen wird und Verantwortung für ihr eigenes Gemeindeleben übernimmt. Somit wurde die Gemeindezucht nicht zuerst eine extreme Maßnahme, um dem Bösen entgegenzuwirken, sondern ein dynamischer Vorgang des Entscheidens und Urteilens, wohin die ganze Gemeinde hineingenommen wurde. Der Gemeindeausschluss des Sünders ermöglichte somit den Geschwistern den gefassten Beschluss als gemeinsame Verantwortung zu sehen und gemeinsam die Rückkehr des gefallen Mitgliedes anstreben.

konsequente Reinhaltung der Gemeinde gefüllt ist (Fast 1998:15), ohne diese aber könnte die Gemeinde ihre sittliche und geistliche Reinheit schnell verlieren. Fragt man danach, was der Bann für Menno Simons hieß, so war es nicht nur ein „Werk der Liebe“,²⁷⁷ sondern auch der ausdrückliche Befehl Christi und seiner Apostel. Nach ihm hat die Gemeinde zwei Schlüssel vom Herrn empfangen: „den einem um zu binden, den anderen um zu lösen“. Aufgrund des ersten wird dem „Unbußfertigen verkündigt, dass er kein Glied mehr sei an Christi Leib, durch den anderen wird der Bußfertige zum Thron der Gnade geführt“ (Krahn 1936:152). Die Reinheit der Gemeinde kostete zwar den Predigern und Diakonen der MBG viel Arbeit, sie zahlte sich aber später bei den Gemeindegliedern als wahrer Schatz, der die Grenze zwischen Welt und Gemeinde aufzeigte, aus. Dazu muss dieser Lehrpunkt aus der missions-theologischen Sicht als ein Bestreben nach einer Braut Jesu sein, die „heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht gestellt werden“ kann (Kol 1,22).

Angeleitet und unterstützt wurden diese Normen von den *Gemeinderegeln*, oder auch *Biblischen Richtlinien für ein verbindliches Christentum* genannt.²⁷⁸ Durchgearbeitet und verfasst wurde diese Schrift von der MB Gemeindeleitung und als Handreichung für praktisches Christentum der Gemeinde empfohlen.²⁷⁹ Ein solches verbindliches Christentum konnte nur in der völligen Abgrenzung von der Welt geführt werden. Entweder war der Mensch ein überzeugter Christ und gehörte zur Ortsgemeinde oder er war Weltmensch und führte ein entsprechendes Leben. Mitläufer wurden weder hier noch dort geduldet. Diese Lebenshaltung der Christen wurde somit zu einem der wichtigsten Armen der Mission im Sovjetstaat in den Nachkriegsjahren.

²⁷⁷ Bei aller Aufforderung den Bann ernstzunehmen, bleibt Menno moderat. Es geht ihm darum, die biblischen Richtlinien unbedingt einzuhalten und nicht vorschnell zum Mittel des Ausschlusses zu greifen. Ist jedoch ein Ausschluss nicht zu vermeiden, so sollten die anderen Geschwister den Ausgeschlossenen nach 1.Korinther 5 meiden, tut er aber Buße, so sollte man ihn wiederum in die Gemeinde aufnehmen. Seine Ermahnung bleibt, was sie sein sollte: „eine biblische Vermahnung“ (Reimer 1996³:117).

²⁷⁸ Die zuerst auf einem DinA 4 verfassten Blatt mit Aussagen wurde Ende der 70er Jahre von der Gemeindeleitung Frankental, Deutschland neu überarbeitet und herausgegeben, welche mittlerweile die vierte Ausgabe erreicht hat.

²⁷⁹ Zum Inhalt der Schrift gehörten unter anderem auch Themenbereiche wie Enthaltung von einer Ehebindung mit ungläubigem Partner, Besitz von Fernsehen, Besuch von Tanz, Theater,- Kino- und Zirkusveranstaltungen sowie Meidung von Nackkulturplätzen, wie Schwimmbädern und Bäder. Es wurde aber auch motiviert zu einer zuchtvollen Kleidungstracht, die nicht von der Mode und Eitelkeit geprägt ist, die Gemeinbeschlüsse zu respektieren und befolgen, den Ablauf und die Beschlüsse der Gemeindestunden nicht zu den Menschen hinauszutragen, die Gemeinde materiell zu unterstützen und ein Zeuge für den Herrn durch Wandel und Wort zu sein (Richtlinien 1997:4-7).

3.5 Theologische Ausrüstung als missionarisches Ziel

Noch ein wesentliches Lehrelement der MBG in Karaganda muss genannt werden: die Belehrung von jungen Wortverkündiger – die zukünftigen Prediger und Lehrer der Gemeinde. Dieses Bedürfnis deckte sich voll mit dem täuferischen Verständnis.

Heinold Fast behauptet in seinem Vortrag im Bibelheim Thomashof, dass die Täufer „den Missionsbefehl Jesu falsch verstanden haben“, da der Akzent in Luthers Übersetzung folgend verschoben werden sollte: „Gehet hin in alle Welt und machet zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie taufet und alles halten lehrt, was ich euch befohlen habe“. Anstelle des Befehls „Lehret alle Völker“ tritt die Wendung „Machet zu Jüngern alle Völker“, und anstelle des Dreiaktes „predigen, taufen, lehren“ tritt ein zweistufiger Vorgang, nämlich „Machet zu Jüngern alle Völker, indem ihr (a) sie tauft und (b) sie alles halten lehrt“ (Fast 1980:12).²⁸⁰ In jedemfall war der Lehrbefehl im Missionsbefehl integriert und musste als Ganzes gesehen werden. Viktor Fast, ein langjähriger Leiter der geheimen Gemeindebibelschule in Karaganda, kommentiert es wie folgt: „Der Bibelunterricht in der MBG Karaganda war eine Einrichtung, die aufgrund des Zeitdiktats und des Bedürfnisses in den Gemeinden entstanden war. Für die Lehrer stand fest, dass der Bibelunterricht für angehende Gemeindediener eine Notwendigkeit darstellte, die nicht zu umgehen war“ (Fast 1996:1). Da diese Bibelschule aus mehreren Gründen nicht ganztags geführt werden konnte, entschlossen sich Brüder die theologische Ausbildung der jungen Kräfte im Geheimen durchzuführen.²⁸¹ Verwunderlich scheint die Aussage von Klassen zu sein, der sagt, dass „über die Anzahl der Studenten sowie das Ziel der Ausbildung im Rahmen der Gemeindebibelschule nicht einmal die leitenden Mitarbeiter der Gemeinde Bescheid wussten, da die gesamte Ausbildungszeit auch

²⁸⁰ Auch wenn in einer korrekten Übersetzung von Mt 28 die Missionstheologie nicht aus der Reihenfolge der Stichwörter „taufen“ und „lehren“ geschlossen werden kann, haben doch die Apostel faktisch so gehandelt. Wenn man von dieser apostolischen Praxis zurückschließt auf das, was mit dem Missionsbefehl gemeint gewesen sein muss, liegt man genau auf der Linie des täuferischen Verständnisses, obgleich dieses auf einer falschen Übersetzung beruht. Diese Behauptung führt Fast zum Paradox hin: Die falsche Übersetzung trifft die gemeinte Sache besser als die korrekte! (Fast 1980:14).

²⁸¹ Fast begründete diese Haltung mit zwei Argumenten: zum einen weil die heimlich gegründete Einrichtung eine Art Unterorganisation war und nicht offen und frei fungieren konnte, zum anderen, weil die geplante Ausbildung am Anfang nicht das westliche Niveau einer theologischen Ausbildungsstätte erreichen konnte (Fast 1996:3).

nicht unter der Bezeichnung „Bibelschule“²⁸² durchgeführt wurde“ (Klassen 1998: 148). Nach der Behauptung von Fast trugen gerade Brüder, wie David Klassen, Heinrich und Gerhard Wölk, Willi Matthies, Jakob Siebert und Peter Bergmann zur Ausbildung der jungen Kräfte entscheidend bei, die sogar eine gewisse Verehrung seitens der Mitglieder erlebten (Fast Oktober 2000).

Trotz den Bemühungen dem täuferischen Leitbild nachzukommen, wie a) ein christologisches Nachfolgeverständnis; b) eine paulinische Gemeindekonzeption und c) eine Ethik der Liebe und Wehrlosigkeit, wurden die genannten Prediger und Lehrer zur Lösung von unangenehmen Fragen herausgefordert.²⁸³

Einer von den begabten und geschätzten Lehrern war Peter Bergmann, der zuvor in der Baptistengemeinde Kopai im Segen diente und 1958 zur MBG wechselte. Laut Fast wurde die Theologie der MBG von ihm und der Gemeindebau von Wölk und Matthies entscheidend geprägt (Fast Oktober 2000). Die erste Ausbildungsgruppe wurde gleich nach der Gründung der MBG im Jahre 1967 gestartet, die zweite 1976, die dritte 1980 und die vierte 1982. Die letzte Gruppe blieb bis zum Jahr 1988, der Zeit der großen Auswanderung, bestehen. Wie detailliert und gründlich diese Kurse aufgebaut wurden, zeigt der Einblick in den Plan des Faches *Einführung in die Bibel*, der aus den handschriftlichen Notizen des Leiters der Gemeindebibelschule stammt und bei Klassen (1998: 154) aufgeführt ist:

Einführung in die Bibel

- I Über die Bibel im Ganzen
  - 1.1 Was ist die Bibel?
  - 1.2 Die Entstehung der Bibel
  - 1.3 Die Bibel in der Geschichte
  - 1.4 Die Bibel und wir
- II Israel im Heiligen Land. Die Geschichtsbücher des AT (10 Treffen)
- III Einführung in das Pentateuch (5. Bücher Mose, Gesetz, Tora)
  - 3.1 Die Urgeschichte sowie Unterthemen wie

²⁸² Man bezeichnete diese Zusammenkünfte als „Lesestunde“, wobei man eher an Vorlesungen und gegenseitigen Austausch denken könnte. Die Bezeichnung „Lesestunde“ blieb bis 1990 erhalten, die vom ältesten Studenten, Gerhard Wölk bis 1975 angeleitet wurde.

²⁸³ Obzwar die Wehrlosigkeit ein entscheidender Lehrpunkt des täuferischen Glaubensbekenntnisses war, sind hier Lücken zwischen der Lehre und Praxis der MBG festzustellen, zumindest in den 60er und 70er Jahren, als die Jugendlichen, die zur Roten Armee eingezogen wurden, keine klare Antworten für ihre Vorgehensweise im Militärdienst von den Ältesten der Gemeinde bekamen (Derksen Oktober 2000).

- 3.1.1 Einleitung
- 3.1.2 Die Schöpfung
- 3.1.3 Der Mensch
- 3.1.4 Der Sündenfall
- 3.1.5 Die gefallene Menschheit
- 3.1.6 Das Sintflutgericht
- 3.1.7 Der neue Anfang der Menschheit
- 3.1.8 Die Zersplitterung
- 3.1.9 Behandlung von Fragen
- 3.2 Die Geographie und Frühgeschichte des Alten Orients sowie Unterthemen
  - 3.2.1 Die geographische Landschaft
  - 3.2.2 Klima, Pflanzen und Tierwelt
  - 3.2.3 Besiedlung. Völker des Altertums
  - 3.2.4 Wirtschaft
  - 3.2.5 Die Frühstaaten
  - 3.2.6 Die politische Frühgeschichte
- 3.3 Die Patriarchenzeit sowie Unterthemen
- 3.4 Gottes Bund mit dem Volk Israel sowie Unterthemen
- 3.5 Recht und Kult im Alten Orient
- 3.6 Das Gesetz
- 3.7 Die Entstehung der Pentateuch
- 3.8 Themen, Besonderheiten und Inhaltseinteilung
- 3.9 Zeitrechnung, Kalender und Schrift
- 3.10 Prüfung
- IV Die Lehrbücher im Alten Orient
- V Die Prophetenbücher des AT
- VI Die Zeit zwischen dem AT und NT: Die Apokryphen.

Klassen weist darauf hin, dass ein Teil vom gebrauchten Studienmaterial der MBG Karaganda in Novo-Pavlovka, in Kirgisien für den Bibelunterricht angewendet wurde. Diese wurden auch gelegentlich von den Lehrern aus Karaganda besucht und unterrichtet. *Die Glaubenslehre der MBG* war eine von den unterrichteten Kursen und enthielt Themen, wie „Die Lehre von der Sünde“, „Abfall in der unsichtbaren Welt“, „Der Fall des Menschen“, „Definition der Sünde“, „Sünde und Tod in der gefallenen Welt“ u.a. Die Originale der Kurse kurzgefassten *Glaubenslehre der*

MBG nach 1945 sind im LOGOS-Archiv in Lage, Deutschland untergebracht (Klassen 1998:156). Bedenkt man, dass in der Vorbereitung vom Lehrstoff nur auf eine handvoll geeigneter theologischer Bücher zurückzugreifen wurde und fast der gesamte Inhalt von den Lehrpersonen erarbeitet werden musste,²⁸⁴ zeigt sich die Prioritätensetzung der Leitung im Gemeindebau, in dem das Gewicht und die Bedeutung der Belehrung der jungen Generation voll in die Waagschale gelegt wurde. Was bei diesen Kursen fehlt, ist der definierte Missionsgedanke, geschweige die Missionsziele. Klassen begründet die fehlende Missiologie in der Gemeindebibelschule Karaganda zweifach: zum einen mit dem Verbot missionarischer Tätigkeit in der UdSSR, zum anderen könnten die fehlenden missiologischen Hinweise auf eine fehlende Missiologie [in den eigenen Reihen] hindeuten (Klassen 1998:158). Wie es auch sei, wenn mit dieser biblisch-theologischen Ausbildung kein Missionsziel gesteckt wurde, so dienten zumindest den Studenten die biblischen Wahrheiten und gewonnenen Erkenntnisse zum geistlichen inneren Wachstum, der bei den späteren Gemeindeaufgaben und aktiven Missionseinsätzen gut gebraucht wurde.

3.6 Deutsche Sprache als ethnokonfessioneller Faktor

Ein wichtiger Faktor bei aller Unterweisung war die deutsche Sprache, in der bei allen Treffen gesprochen wurde. Da die deutschen Schulen seit den 30er Jahren geschlossen waren, hielten die Leitung und Lehrer der MBG am mennonitischen Glauben und deutscher Sprache im Rahmen der Gemeinde und Familie fest.²⁸⁵ Das Hochdeutsch war immer die Sprache des Gottesdienstes, zu Hause wurde in einem plattdeutschen Dialekt gesprochen. In einem Staat wo Russisch als Staatssprache und die Deutschen als Aggressoren im Zweiten Weltkrieg galten, mischte sich noch ein politisches Dilemma dazu. Daher muss nach Reimer

„die Unterdrückung der Sprache und des nationalen Bewusstseins an sich im Sowjetstaat psychologisch gesehen, auch als Unterdrückung des Glaubens

²⁸⁴ Zu den gebrauchten Büchern gehörten unter anderem „Kurze Einführung in die Bibel“ von Ernst Aebi, „Das Bibelwerk“ von August Dächsel, „Vorhalle zur christlichen Glaubenslehre“ vom unbekanntem Verfasser, „Die Glaubenslehre“ Haarbeks und Reiffs „Christliche Glaubenslehre“.

²⁸⁵ Müller behauptet sogar, dass das Verbot der deutschen Sprache in den Schulen und in anderen Institutionen 1938 das endgültige Ende der Deutschen – somit auch der Mennonitengemeinschaften einleitete. Die Verschleppung und Umsiedlung im Zuge des Zweiten Weltkrieges führten zum Untergang einer eigenständigen mennonitischen Kultur in Russland (Müller 1992:80). Das stimmt nur bedingt, wenn es bezogen wird auf die Mennonitenfamilien die nach der Verschleppung keine Gemeinschaft mit anderen deutschsprachigen Mennoniten pflegten.

verstanden werden. Nicht ganz zu unrecht gingen viele Mennoniten davon aus, dass beim Verlust des einen Faktors – der Sprache als ein Stück der Kultur - auch der andere, der Glaube, gefährdet sei. Umgekehrt zog eine nationale Besinnung oft eine religiöse nach sich. Beide Faktoren greifen eng ineinander und bilden zusammen das starke mennonitische Selbst-Bewusstsein“ (Reimer 1996²: 59).

Die Befürchtungen des Atheisten Krestjaninov, dass „die Belehrungskurse in Deutsch genutzt wurden zur Verbreitung der mennonitischen Bewegung“ finden in diesem Zusammenhang ihre Berechtigung (Krestjaninov 1967:29).

Zusammenfassend stellt ich fest, die MBG Karaganda räumte Platz der biblischen Lehre in den Jahre 1956 bis 1975 in einer Gemeindebezogenen und für junge Leute konzipierten Weise, die nach bestehenden Informationen in keiner anderen Gemeinde mit solchem Inhalt, Struktur, Form und Organisation zum Ausdruck kam.²⁸⁶

3.7 Lebensführung als missionarischer Arm

Bei allen Bemühungen des atheistischen Staates den Glauben in der Sowjetunion zu unterdrücken und die Ausbreitung des Christentums zu unterbinden, mussten die kommunistischen Forscher nicht nur ihre Ohnmacht in diesem Vorhaben, sondern die rasante Gegenentwicklung zugeben. Der Vertreter dieser Ideologie Klibanov stellte nach seinen Untersuchungen fest, dass bei den Evangelikalen in den Jahren 1941-45 nur 14,3% im Alter zwischen 30-40 Jahren auf den Glauben getauft wurden, dagegen Anfang der 50er Jahre es bereits 35,7% der gesamten Gläubigenzahl waren. Wenn die orthodoxen Christen nur mit 10,7% von regelmäßigen Gottesdienstbesucher rechnen können, so sind es bei den Evangelikalen 88,0% (Klibanov 1973:238; 251). Worin lag die Ursache des zunehmenden Interesse der Bevölkerung am Glauben und geistlichen Leben der Gemeinde? Das Christentum funktioniert nicht als bloße ideologische oder psychologische Weltanschauung, sondern ist in der Realität durch funktionierende Lebensführung von Christen bestätigt. Dazu gehören sowohl geistliche als auch moralische Werte. Sie sind aktive Christen, lesen in der Bibel und beten, sprechen mit Ungläubigen über den Glauben, führen ein moralisch geordnetes Eheleben, sind nicht dem Laster von Rauchen,

---

²⁸⁶ Die durchgesehenen Materialien der Leningrader Bibelschule, Berlin-Wiedenast, die Fernkurse der AURECB und die Ausbildungskurse der Reformbaptisten haben ihre Stärken und betonte Inhalte, sind aber eher für Prediger und ihre Zurüstung die bereits im Dienst stehen gedacht und haben nicht die ausgeprägte Bindung an die Gemeinde, was gerade der Grund für die Ausbildung in der Gemeindebibelschule der MBG Karaganda war.

Alkohol und Fluchen verfallen, erziehen die kinderreichen Familien zum Gehorsam und Fleiß und haben ein gutes Zeugnis als arbeitsame und fleißige Bürger des Landes. Selbst die atheistischen Aktivisten, wie der Forscher Ipatov geben diese Tatsache zu:

„Erforschungen der Karagandaer Zweigstelle des Instituts für wissenschaftlichen Atheismus der Akademie der Gesellschaftswissenschaften beim ZK der KPDSU²⁸⁷ erwiesen, dass 16% der durch die Umfrage erfassten Mennoniten mit dem Orden und Medallien der UdSSR ausgezeichnet wurden, 13% sind in Ehrenbücher und auf Ehrentafeln eingetragen, 25,9% wurden mit Urkunden, Diplomen und Abzeichen gewürdigt, fast der Hälfte der Abgefragten wurden Belobigungen und Danksagungen in Befehlen der Betriebsleiter und auf Versammlungen ausgesprochen, viele wurden mit Prämien und Wertgeschenken bedacht“ (Ipatov 1977:124).

Diese Lebensführung passte in die Ideologie der Kommunisten, nicht aber der Glaube, der diese Lebensführung trägt.

3.8 Die Bedeutung der Familie

Als nächster missionarischer Arm der Gemeinde war die kleinste Gemeindezelle, die christliche Familie. Die mennonitische Familie war vaterzentriert, zumal er als gottgegebene Autorität galt und jeder ihm Gehorsam schuldete. Wisotzki stellt fest: „Die Erziehung der Kinder war wortkarg und streng, aber zuverlässig und konsistent. Werte wie Wahrhaftigkeit, Genügsamkeit, Fleiß, Pflichttreue wurden vorgelebt und brauchten kaum verbalisiert zu werden“ (Wisotzki 1992:159).²⁸⁸ Die MB Gemeindeleitung legte Wert darauf, dass sowohl ethisch-kulturelle als auch geistliche Normen schon in der Kindererziehung verankert wurden. Wölk konstatiert es wie folgt:

„Bei der Schamlosigkeit und Unzucht der gegenwärtigen Welt ist die Keuschheit, Bescheidenheit und Enthaltbarkeit der Kinder Gottes auffällig. Das merkten die anderen am Betragen, an der Kleidung, an der Sprache. Gläubige Mädchen und Frauen erlauben sich nicht, Männerkleidung anzuziehen oder „das Haar, das ihnen zur Decke gegeben ist“, abzuschneiden. Gemeinsame Bäder werden vermieden. Die Sommerkleider sind züchtig. Die Christen lenken auf der Straße nicht die Aufmerksamkeit auf sich durch ein

---

²⁸⁷ Siehe die Abkürzungserklärungen auf Seite 5-6.

²⁸⁸ Die Kinder bekamen bei Verschuldungen möglichst selten Schläge, dann aber reichlich und gründlich. Dahinter stand die Vorstellung, dass nachlässige Strafen nur verärgerte und den Menschen schlimmer machte. In der Schule verabreichte Prügel wurde in strengen Familien zu Hause noch einmal wiederholt. Im Anschluss an eine körperliche Strafe mussten die Kinder „abbitten“ (Wisotzki 1992:159).

lautes Sprechen und übermütiges Lachen. Es werden auch Gesellschaften oder Laster und Angewohnheiten gemieden, die einen schlechten Einfluss auf die Kindererziehung haben könnten, oder der Seele schaden. In den Häusern der Gläubigen werden keine Fernseher gebraucht. Kinofilme werden nicht besucht; das Wein-, bzw. Biertrinken sowie das Rauchen kommt nicht in Frage. Die Kinder verlassen erst dann das Elternhaus, wenn sie eine eigene Familie gründen“ (Wölk/Wölk 1981:211f.).

Die Mennonitenfamilien zeichneten sich schon immer durch strenge Erziehungsregeln aus. Für Löneke bedeutet die Familie im weiteren Sinne „für die Gemeinschaft einzustehen und sich gegenseitig zu unterstützen“ (Löneke 1999:112). Dazu zählen Fälle wie Pflege von alten und kranken Menschen im Dorf, Hilfe beim Hausbau des Nachbarn, Aufsicht auf Kinder der anderen Familien,²⁸⁹ u.a. Das gegenseitige Zusammenhalten und die Unterstützung der Mennonitenfamilien hat sowohl ihre ethnologische als auch religiöse Begründung.

Der Glaube war für mennontischen Eltern kein Privatbereich, er dehnte sich auf das ganze Lebensumfeld aus. Die Mission begann nach der Feststellung von Klassen in der Familie, es war die Welt die für Christus zu gewinnen war. Mit dieser Auffassung erzogen sie unauffällig ihre Kinder aus dem Glauben zum Glauben hin (Klassen 1998:204). Das gläubige Elternhaus war bei ihnen die erste Bildungsstätte des Kindes, wo die Bibel gelesen und Hausandacht gehalten wurde, wo die Mutter den Kleinen die biblischen Geschichten erzählte und wo auch das geistliche Lied seine Pflege fand (Händiges 1937:441). Ipatov kann sich damit schwer zurecht finden, wenn er zugeben muss, dass in den mennonitischen Familien „über die Bibel Predigten gehalten wurden und Lieder gesungen“, außerdem wurde „ein Vers des Tages ausgewählt, gemeinsam gelesen, diskutiert, in der Stille darüber gebetet, dem Gedächtnis eingeprägt und im Alltag danach gelebt“. Er glaubte in dieser Weise „verkörpert jede gläubige Familie eine religiöse Gemeinde in Kleinformat“ (Ipatov 1977:99).

---

²⁸⁹ Den Kindern im sovjetischen Staat standen Plätze im Kindergarten zu, dessen Gebrauch die mennonitischen Familien in der Regel ablehnten. Diese Haltung hat sich bei den meisten auch in der BRD durchgesetzt. Löneke führt drei Gründe aus einem Brief einer mennonitischen Mutter auf, warum sie ihre Kinder nicht in den Kindergarten schickt: a) weil wir wissen, dass wir von Gott die erste Verantwortung für das Seelenheil unserer Kinder tragen, deshalb wollen wir sie so lange wie möglich unter unserem Einfluss und unserer Nähe haben; b) eine Bestätigung finden wir auch in den Büchern über Erziehung, wo Pädagogen sich darin einig sind, dass die Grundprinzipien der Erziehung in den Lebensjahren von 4 bis 6 gelegt werden; c) auch aus eigener Erfahrung stellen wir fest, wenn das Kind erst die Schule besucht, steigern sich die seelischen Probleme. Warum es dann noch früher aus dem Elternhaus schicken? (Löneke 199:118).

Diesen wesentlichen Faktor im Leben der MBG gibt Wölk als einen der Gründe für die Erweckung und den gesegneten Gemeindebau in Karaganda vor. In der Regel waren es die Mütter, die in Abwesenheit der Väter ihre Kinder fromm und gesittig erzogen, sie lehrten Gott zu fürchten, die Heilige Schrift zu achten, zu beten und zu arbeiten (Wölk 2000:234).²⁹⁰ In der Regel wurden später aus ihnen hingeebene Diener und Mitarbeiter im Gemeindebau. In den späteren Jahren nahmen beide Elterliche die Pflicht wahr, obwohl sie nicht hoch geschult, besaßen sie doch seltene Lebensweisheit, die in Verbindung mit ihrem Glauben ihnen half, Erziehungsmethoden anzuwenden, nach denen die heutigen Pädagogen, Soziologen und Psychologen immer noch vergeblich suchen. Laut Reimer waren die Frauen nicht nur der Garant, die gesunde mennonitische Familien bildeten, sondern sie waren auch Gemeindeerhalterin und Gemeindegründerin in der Nachkriegszeit, die vielerorts den Aufbau der jüngeren Gemeinden in der Abwesenheit von Vätern und Männern übernahmen (Reimer 1996²:58).

Mit dem Beginn der Chrusčevkompanje in den 50er Jahren fand auch zugleich der Feldzug gegen die christliche Familie statt. Die Erziehung in der Schule stand somit der Erziehung der Kinder in den mennonitischen Familien gegenüber. Ipatov beteuert als atheistischer Forscher, dass dieser Feldzug viel zu spät kam, da das Dekret über Trennung der Kirche vom Staat und der Schule von der Kirche schon längst in Kraft war und die Mennonitenfamilien diese Zeit ausnutzten um ihre Kinder im Geiste der evangelischen Glaubenslehre erfolgreich zu erziehen (Ipatov 1977:95).

Göbel hat Recht, wenn er sagt, dass „die rege, opferfreudige Teilnahme an Werken der äußeren und inneren Mission entspringt aus der engeren Glaubensgemeinschaft - der Familie“ (Göbel 1913:631).

3.9 Märtyrium als Form der Mission

Beim lesen von Biographien und Lebenserfahrungen der Christen der Sowjetunion aus der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts stellt man kontinuierliche Ausgrenzungen, Unterdrückungen, Verfolgungen, Repressalien bis zur

---

²⁹⁰ Mit dieser Missionsmethode werden zu Ipatovs Bedauern „Ideen propagiert, die den naturwissenschaftlichen Kenntnissen widersprechen“ und „eine Brücke zur Schlussfolgerung schlagen, dass die Welt, in der die Menschen leben einen Schöpfer haben“ muss. Dadurch wird den Kindern „eine Furcht vor Gott“ eingebläst, eine Handlung, die nach Ipatov dem „religiösen Fanatismus“ der missionseifrigen Eltern gleichkommt (Ipatov 1977:100-101).

Hinrichtung für den christlichen Glauben fest.²⁹¹ In der Erforschung von Leiden für den Glauben, denn als solches wurde Martyria in der Sowjetunion verstanden, sind nach Klassen zwei Interpretationen vorhanden. Zum einen erfolgte regelrechte Verleugnung einer Verfolgung seitens staatlicher Organe und ihrer Anhänger,²⁹² zum anderen bemühten sich die Verfolgten um die Verbreitung ihres Anliegen, da sie ungerechterweise von staatlichen Stellen her Verfolgungen erlebten (Klassen 1998:24). Das Leiden für den Glauben nahm unterschiedliche Formen an, wie Herabsetzen von Noten bei gläubigen Kindern in der Schule, Entziehung von finanziellen Prämien, Streichung von religiösen Feiertagen, Produktion von antireligiösen Filmen, Theaterstücken und Büchern bis zur Kinderenteignung bei gläubigen Eltern und Gerichtsprozesse der Prediger. Dass das Leiden als Motiv für die Mission gesehen wurde, kann durchgehend festgestellt werden.

In dieser Märtyrertheologie liegt die Dynamik der Mennonitenmission auf gleicher Ebene. Kasdorf behauptet, die Mennonitenmission in der Sowjetunion sei eine Passionsmission und eine Mission des Leidens gewesen, es gab keine Nachfolge ohne Märtyrium (Kasdorf 1991:172). Nur wer die Geschichte der Märtyrer in der Sowjetunion kennt, kann verstehen was für die Christen dort Mission bedeutete. Für diese Blutzeugen war die Bibel keine „Fabrikation wissenschaftlicher Erfindung“, der Glaube an Gott keine „illusorische Anschauung von der Existenz übernatürlicher Kräfte“ und die missionarische Verkündigung kein „religiöser Fanatismus“, womit Ipatov die Mennoniten einfach als naive Menschen brandmarkt (Ipatov 1977:96-99).²⁹³ Weder Ipatov noch andere Geschichtsforscher werden auf Missionskonferenzen, Missionsberichte noch offizielle Aussendungen von Missionaren der Mennoniten in der Sowjetunion zurückgreifen können, in ihrer Märtyrerdynamik ging vereinzelt ein Glaubensfunke auf der zur Flamme wurde, die

²⁹¹ Siehe dazu die Schriften von Hamm (1983), Götz (1997), Hildebrandt (1993), Reimer (1996), Derksen (1989), Klassen (1995), Schmidt-Schell (1995), Wedel (1997) u.a.

²⁹² So wurden Kirchendelegationen aus dem Westen in Kirchen und Gemeindehäuser geführt, in denen ein gottesdienstliches Leben möglich und erlaubt war. Aber auch viele Geistliche der russisch-orthodoxen Kirche sowie andere Pastoren berichteten über die Glaubensfreiheit und wiesen auf eine gute Beziehung zum Staat hin.

²⁹³ Es ist geradezu überraschend, inwieweit Ipatovs Behauptungen zu den Missionsformen mit den Aussagen in Briefen, Berichten und Gesprächen missionsfördernden Mennoniten inhaltlich übereinstimmen und sie ergänzen. In der Interpretation der Motivierung und Zielsetzung jedoch unterscheiden sich diese von jenen wie Tag und Nacht. Die Mennoniten sehen das missionarische Wirken als Glaubensgehorsam in der Nachfolge Jesu zum Aufbau des Reiches Gottes, nicht als Fanatismus zur Selbsterhaltung (Kasdorf 1991:173).

dann keine Verfolgung noch Verbannung, weder Zerstreung noch Gefangenschaft auslösen konnte.

3.10 Mission nach außen

Das in den Anfängen der 30er Jahre zart und vom Aussterben bedrohte geistliche Leben in Karaganda²⁹⁴ wurde zum mächtigen Erweckungsstrom, führte zur Gemeindegründung der MBG in der zweiten Hälfte der 60er Jahre und wuchs zur Missionsaktivität in den 80er Jahre. Die politische und religiöse Hintergründe der 40-50er Jahre, die Lage der Baptistengemeinde in Kopai, die zur richtigen Zeit gefundenen Missionsträger - deutsche Diener und Prediger, die Vorbereitung und Durchführung der Gemeindegründung der MBG zeigen, dass dieses Werk von Gott gewollt und gesegnet wurde. Es brauchte dazu ein immenses geistliches Kraftpotential im Widerstand des Staates, der Gesellschaft, Schule und sogar manchmal der eigenen Geschwister und leitenden Brüder um Mut zur Mission zu haben. Beeindruckend ist festzustellen, dass Gott immer Mitarbeiter fand, ob es in der Kinder- und Jugendarbeit, Schulung der jungen Prediger, Übersetzung und Herstellung der geistlichen Literatur, später öffentlichen evangelistischen Einsätzen und Evangelisationen, bis hin zum Märtyrium – die mutig und entschlossen dem Missionsbefehl Jesu nachgingen. Die gesamte Entwicklung konnte mit allen ihren Schattenseiten die Mission nicht unterdrücken, ja sie hat sie sogar gefördert. Hans Kasdorf schreibt dazu folgendes:

„Wir wundern uns nicht, dass die Gemeinde nicht immer in der Lage war, ihr Erbe richtig einzuschätzen und ihre Identität zu bewahren. Wir wundern uns nur, dass noch in der Diaspora das Gemeindebewusstsein so früh erwachte und das missionarische Handeln so schnell wieder aufbrach. Damit sei unter Beweis gestellt, dass die Flammen der missionarischen Gemeinde unauslöschlich sind. Das allerdings nur in der Kraft des Heiligen Geistes“ (Kasdorf 1991:178).

Es ist hier auf den Unterschied der MBG in Karaganda zu der Täufermission hinzuweisen, zumindest bis Anfang der 1980er Jahre. Bis zum Aufbruch der Perestroika fiel es dem größten Teil der Mennoniten schwer sich mit dem

²⁹⁴ Man sollte aus der geschichtlichen Perspektive die verschleppten Mennoniten aus ihren land- und ackerreichen Regionen nicht nur als einen politischen Indiz der Stalindiktatur verstehen, der für sie mit großem wirtschaftlichen Verlust verbunden war, sondern als einen missionarischen „Eingriff Gottes“, der sie als Verkündiger in den asiatischen Steppen für die Muslime brauchte, wohin sie von sich aus wahrscheinlich nie gekommen wären. Zu diesem Zeitpunkt fehlte fast allen Christen, einschließlich den Predigern und Ältesten die Erkenntnis dafür. Leuchtet hier nicht der gleiche Weg der ersten Christen in Jerusalem auf, die durch die Verfolgung in alle Lande gebracht wurden?

Sendungsbewusstsein der Taufgesinnten zu identifizieren. Es konnten Mennonitenfamilien mit einem ungläubigen Nachbarn jahrelang leben, ohne mit ihm ein Gespräch über den rettenden Glauben zu führen. Die Gründe sind nicht zuletzt darin zu suchen: der Ungläubige weiß, dass ich ein Christ bin. Oder war es die Menschenfurcht vor Stalins Vernichtungsregime, die jedem mündlichen Zeugnis ein Riegel vorschob.²⁹⁵ Das organisierte Sendungsbewusstsein war bei der MBG Karaganda nicht so ausgeprägt, wie bei den Taufgesinnten. Bei den Kinder-, Mädchen- und Jugendstunden, bei den evangelistischen Einsätzen in den Dörfern, Evangelisationen in Krankenhäusern, Gefängnissen oder Schulen waren es immer wieder einzelne Personen, die zum Teil auf eigene Initiative Ideen zur Tatsache werden ließen. Erst mit dem Beginn der Perestroika in den 80er Jahren erfasst das Missionsbewusstsein weitere Kreise der MB Gemeindeglieder, so dass biblischer Unterricht in Schulen erteilt wird, Großevangelisationen auf den Stadien durchgeführt werden, Gottesdienste in Krankenhäusern, Kulturhäusern und Gefängnissen durchgeführt werden, Bibliotheken mit geistlicher Literatur eingerichtet werden, biblisch-wissenschaftliche Vorträge in den Hochschulen gehalten werden, theologische Bibelschulen aufgebaut werden und bei den bekehrten Kasachen es zu Gründung von eigenen Gemeinden kommt (Fast Oktober 2000).

In diesem Zusammenhang entstehen offene Fragen, die im Blick auf die Mission der MBG in Karaganda zu stellen sind. Bestand das Missionsverständnis der MBG nur in der Bewahrung des täuferischen Glaubensbekenntnisses und der deutschen Sprache?²⁹⁶ Lagen ihre Missionsgrundsätze nur im Zeugnisleben des Alltags, ihrer fleißigen Arbeitsamkeit, den geordneten Familien und der Verschönerung des Gemeindelebens? Wenn das der Fall ist, wie ist der Zeitpunkt der Bekehrungen der moslemischen Bevölkerung und ihre Gemeindegründungen erst

---

²⁹⁵ Trotzdem warnt Ipatov vor den mennonitischen Missionsbestrebungen die eine „Verflechtung des Religiösen mit dem Nationalen“ bürgerlichen Gebilde eines Sowjetmenschen darstellen und weist darauf hin, ihre missionarische Einwirkung auf die nicht mennonitische Bevölkerung nicht zu unterschätzen (Ipatov 1977:103).

²⁹⁶ Stricker bezeichnet trotz den Vorteilen der deutschsprachigen Mennoniten Gemeinden in der UdSSR ihr sprachliches Erbe als Relikt für die jüngere Generation, die deutsch kaum beherrscht und für die es nur eine Sprache des „Gottesdienstes“ geblieben, nicht aber der Mission geworden ist (Stricker 1984:97-98). Deswegen rät Ipatov den atheistischen Funktionären, atheistische Propoganda unter Mennoniten „nicht hochdeutsch, nicht plattdeutsch“, sondern in „russischer Sprache“ zu betreiben. Er meint, nicht diejenigen, die an der deutschen Sprache festhalten, könnten das Mennonitentum beleben und missionierend auf ihre Umwelt wirken, sondern diejenigen, die sich auf die Staatssprache russisch eingestellt haben (Ipatov 1997:39f).

nach der Aussiedlung der meisten Deutschen in die BRD zu erklären? Warum stand die Missionierung der einheimischen moslemischen Bevölkerung so lange im Hintergrund? Warum wurde in der MBG so wenig darüber gelehrt und dazu motiviert? Wenn im Untergrund Versuche zur Übersetzung kasachischer und kirgisischer Bibeln angelaufen waren, so fand diese nicht auf Initiative der MBG statt.²⁹⁷ Sind das Früchte der „Zeugnismission“, die in den 90er Jahren aufgingen oder liegt darin trotz des Versagens der „Moslemmission“ doch Gottes Zuwendung und Gnadenangebot zu diesem Volk, unter dem über 50 Jahre die Mennoniten in Karaganda gelebt haben? Die Antworten dafür sind nicht leicht zu finden. Eins wird klar, die missionarische Tätigkeit der MBG in Karaganda wurde zuerst auf die Aufrechterhaltung der Glaubens-, Sprach- und Sitteninhalten der deutschen Bevölkerungsschicht gesetzt, das auch wie kaum einer anderen Gemeinde gelungen war. Hier liegen die Befürchtungen von Peachey ziemlich nah, der behauptet, solange die Mennoniten sich existenziell an ihre Kultur gebunden wissen, der man geistliche Qualität zuzuschreiben pflegt (was ja auch von jeder anderen Denomination oder Tradition gelten muss), wird sich die Hoffnung als ziemlich illusorisch erweisen, dass sich die täuferische Schau erneut zu einer mächtigen missionarischen Bewegung entfaltet (Peachey 1963:320). Es stimmt, dass die Stärke der MBG in den Geschlossenheitsbemühungen, im familiären Netzwerk und dem Gemeindebau lag, aber diese Grundlage bot auch zugleich eine Plattform für die organisierte Mission in den 80er und 90er Jahren.

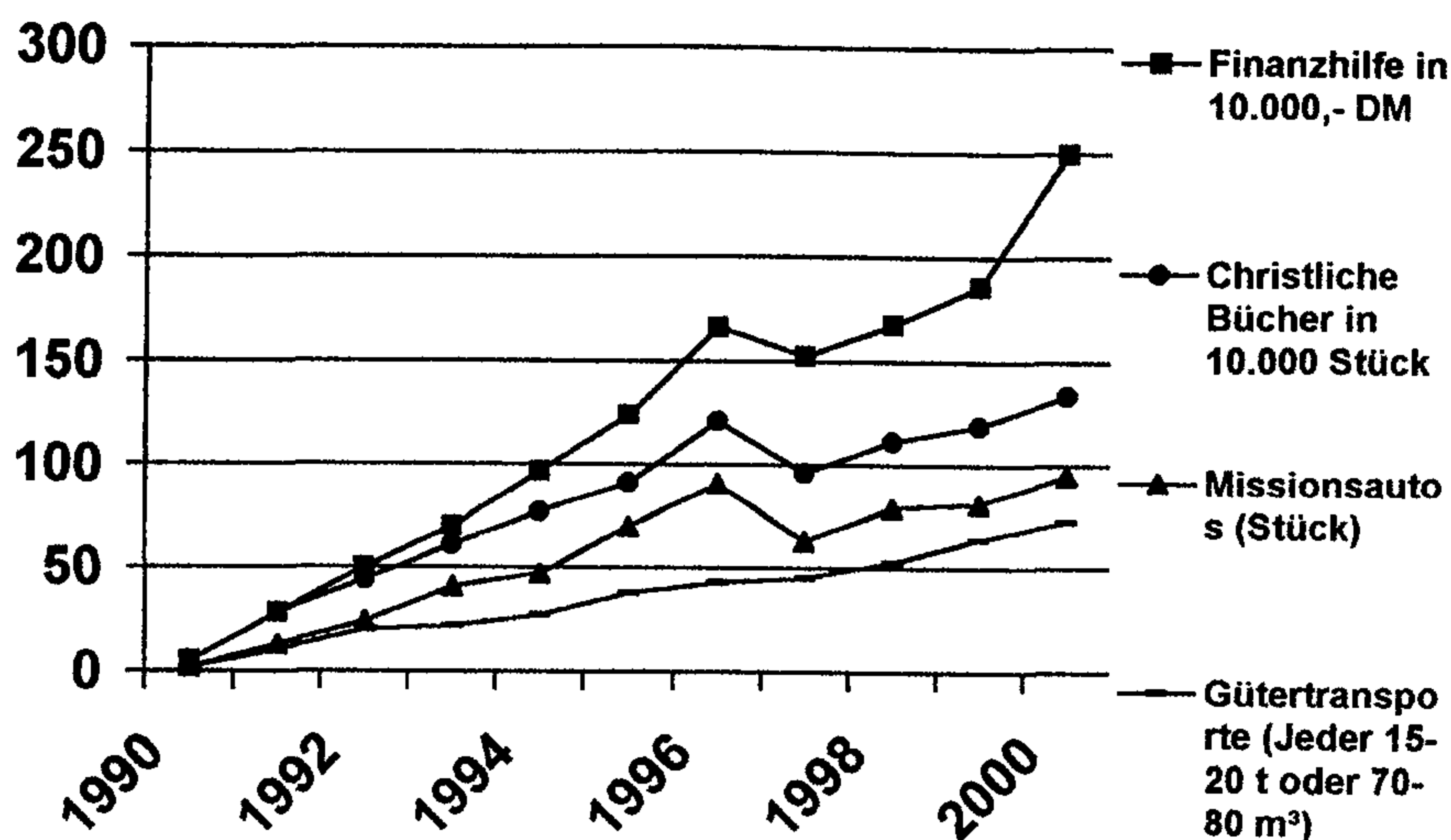
Das missionarische Bewusstsein der MB Gemeinden erlosch aber im Zuge der Übersiedlung nach Deutschland nicht, was Reimer befürchtete,²⁹⁸ sondern gewann neue Dimensionen, die vorher kaum vorstellbar waren. Es kommt vor allem im Dienst und Wirken des Hilfskomitees Aquila, die auf die Initiative einiger Diener der MBG Karaganda zurückgeht und von anderen MB Gemeinden unterstützt wird,

²⁹⁷ Die Ausnahme könnte der Fall im Nordkaukasus sein. Vgl. Aquila 1998, Nr.3:26. Kasdorf berichtet von Matthies und einigen Familien, die aus Karaganda nach Terek in Nordkaukasus gezogen sind und dort unter moslemischen Kabardiener, die keine Bibel hatten, wohnten. Die zugezogenen Mennoniten wurden mit einem Kasbič Kalabekov bekannt, der gute Sprachkenntnisse hatte. Er selber hatte zwar noch nie eine Bibel gesehen, war aber bereit, an der Übersetzung der Bibel mitzuarbeiten. Sie benutzten dazu verschiedene russische, deutsche und englische Übersetzungen sowie den griechischen Text. In zwei Jahren waren die vier Evangelien fertig. Kalabekov wurde vom Inhalt der Bibel so tief ergriffen, dass er nach dem Abschluss der Übersetzung ausrief: „Dies Buch ist das wertvollste Buch der Welt und ich bin glücklich, dass ich dazu beitragen konnte, dass auch mein Volk es in eigener Muttersprache lesen darf“ (Kasdorf 1991:198).

²⁹⁸ Vgl. Reimer 1996², S.119-121.

zum Tragen. Darin zeigt sich die missionarische Dynamik der Geschwister aus Karaganda, die neben den „ethnokonfessionellen Ambitionen“ von einem täuferischen Missionsbewusstsein gelehrt, geprägt und in organisierter Form gewirkt wird. Die weiten Felder der noch nicht eingefahrenen Missionsernte in der GUS haben die praktische und geistliche Hilfe wie nie zuvor nötig. Das bestimmt die gegenwärtigen Aktivitäten des Hilfswerkes Aquila. Seit der Gründung dieses Werkes hat die Missions- und Gemeindegründungsarbeit, die Unterstützung der Missionare, Prediger, Älteste mit Missionsautos, Gemeinden und der Bevölkerung durch soziale Hilfe, Gütertransporte, Finanzhilfe und christlichen Büchern in Kasachstan, Sibirien und einigen GUS Staaten ein Ausmaß gefasst, die vor zehn Jahren sich noch keiner vorstellen konnte. Dazu kommen die Aussendungen und Unterstützungen von Missionarfamilien aus Deutschland in diese Regionen, die Zelt- und Stadionevangelisationen, Evangelisationen in den entferntesten nördlichen Teilen der GUS Staaten, in Krasnojarsk-, Tjumengebiet und im Fernen Osten. Die Evangelisationen der Kinder in Kinderlagern in der Sommerzeit, die Öffnung und Unterhaltung von Kinder- und Seniorenheimen und vieles mehr. Diese Entwicklung zeigt zum einen das aufgewachte Missionsverständnis und die Missionsdynamik der MBG, welche in der Täufergeschichte wurzelt und entgegen allen ethnokonfessionellen Barrieren den Missionsbefehl Jesu wahr nimmt, zum anderen aber noch auf Untersuchung und Auswertung neben anderen Missionsaufgaben in der Warteschlange steht.

Ein Blick auf die aktuelle Lage des Hilfskomitee Aquila zeigt den Segen Gottes und die Priorität die die Mission bei den aus der Sowjetunion ausgewanderten Mennoniten einnimmt (Aquila 2000, Nr. 4, S.31).

4 Bibliographie

- ABDURACHMANOV, Abdurachman. 1980. Der Islam und die mohammedanischen Völker. Zollikon: Glaube in der 2. Welt.
- ARTYKBAEV, Žambul. 1992. Istorija Kasachstana v XIX veke. Karaganda: Buchverlag Kasachstan.
- Argumenty i Fakty. 1989-1991. Eine Wochenzeitung in der GUS.
- ARNAUT, E. K. 1971. O kriterijach religioznosti molodeži in Galizkaja, I.A. Molodežj i ateism. Moskva: Myslj. S.34-48.
- Aquila-Rundbrief. Die Informationsschrift des missionarischen Hilfskomitees in Kasachstan und Sibirien. 1992-2000. Bielefeld: Eigener Verlag.
- AVTORCHANOV, Abdurachman. 1975. Der Islam und die mohammedanischen Völker in der UdSSR. Zöllikon: Glaube in der 2. Welt.
- BENNER, Kathrin. 1996. Kasachstan: ethnische Heterogenität in friedlicher Koexistenz. Hamburg: Literatur Verlag.
- BENDER, Harold. 1952. Die Zwickauer Propheten, Thomas Müntzer und die Täufer. ThZs, Nr.8, S.262-278.
- 1963. Das täuferische Leitbild in Das Täufertum. Erbe und Verpflichtung. Bd. 2. Stuttgart: Evangelisches Verlagswerk. S.31-55.
- BENDER, Mary. 1963. Die Täufer des sechzehnten Jahrhunderts in der Literatur

- in Das Täuferium. Erbe und Verpflichtung. Bd. 2. Stuttgart: Evangelisches Verlagswerk. S.235-249.
- BERGEN, Helene. 1998. Handschriftliche Manuskripten aus dem Leben ihres Großvaters David Klassen, Kopie im Privatarhiv.
- BERGMANN, Cornelius. 1916. Die Täuferbewegung im Kanton Zürich bis 1660. Leipzig: Verlag von M. Heinsius Nachfolger.
- BERESTENJ, Jurij. 1998. Sistema načalnogo mennonitskogo obrasovanija i politika russifikacii vo vtoroj polovine XIX i načale XX veka. Chortica '99 – Mennonity b zarskoj Rosii i Sovetskom Sojuse. Avtoreferat na meždunarodnoj konferenzii v Saporozžje, Ukraine. 27-30 Maja 1999.
- BERNHOFER-PIPERT, Elsa. 1967. Täuferische Denkweisen und Lebensformen im Spiegel Oberdeutscher Täuferverhöre. Münster: Aschendorfsche Verlagsbuchhandlung.
- Biblische Richtlinien für den christlichen Lebenswandel in der Mennoniten-Brüdergemeinde. 3.Auflage. 1977. Frankental: Selbstverlag
- BOHMANN, Alfred. 1970. Menschen und Grenzen. Bd.3. Strukturwandel der deutschen Bevölkerung im sovjetischen Staats- und Verwaltungsbereich. Köln:
- BOLL, Klaus. 1993. Kulturwandel der Deutschen aus der Sowjetunion. Eine empirische Studie zur Lebenswelt rußlanddeutscher Aussiedler in der Bundesrepublik. Marburg/L: Ossteutsche Volkskunde.
- BOSCH, David. 1996. An die Zukunft glauben. Hamburg: Evangelisches Missionswerk in Deutschland.
- BRAKE, Klaus. 1996. „Sind Rußlanddeutsche Deutsche?“ Eine tagespolitische Marginalie in Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde. Nr. 39. S. 1-25.
- BRANDES, Detlef. 1997. *Von der Verfolgung im ersten Weltkrieg bis zur Deprtation* in Stricker Gerd (Hg) Deutsche Geschichte im Osten Europas. Berlin: Siedler Verlag.
- BRANDES, Detlef/BUSCH, Margarethe/PAVLOVIC, Kristina. 1994. Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Rußlanddeutschen. Bd.1. München: Landsmannschaft der Deutschen aus Rußland.
- BRANTSCH, Ingmar. 1999. Das Leben der Rußlanddeutschen nach dem zweiten Weltkrieg im Spiegel ihres Schrifffums. Heft 148. Wien: Öserreichische Landsmannschaft.

- BURGHARDT, Helmut & SWARAT, Uwe (Hg). 1998. Evangelisches Lexikon für Theologie und Gemeinde. Studienausgabe. 2. Auflage. Bd.2. Wuppertal: Brockhaus Verlag.
- BURKHOLDER, Lawrence. 1963. *Nachfolge in täufeischer Sicht* in Das Täufertum. Erbe und Verpflichtung. Bd. 2. Stuttgart: Evangelisches Verlagswerk.
- 1971. *Die Gemeinde der Gläubigen* in Goertz, Hans-Jurgen (Hg). Die Mennoniten. Stuttgart: Evangelisches Verlagshaus. S.53-70.
- COLLET, Giancarlo. 1984. Das Missionsverständnis der Kirche in der gegenwärtigen Diskussion. Bd.24. Mainz: Grünewald Verlag.
- CONZE, Werner. 1998. Deutsche Geschichte im Osten Europas. Gerd Stricker (Hg). Berlin: Siedler Verlag.
- DERKSEN, Abram. Gesprächsmitrchrift am 30.09.2000 in Salzwedel, im Privatarchiv.
- DERKSEN, Peter. 1989. Es wurde wieder ruhig. Die Lebensgeschichte eines mennonitischen Predigers aus der Sowjetunion. Winnipeg: Friesen Printers.
- DIETRICH, Hans-Cristian. 1985. Siedler, Sektierer und Stundisten. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt.
- 1996. Das gute behaltet: Kirchen und religiöse Gemeinschaften in der Sowjetunion. Erlangen: Martin Luther Verlag.
- DYCK, Johann. Handschriftliche Manuskripten aus der Geschichte der Baptisten in Kopai und Mennoniten Brüdergemeinde in Karaganda, im Privatarchiv.
- DZOLDASBEKOV, M. 1991. Die Deutschen in der Bruderfamilie der Sowjetunion. Almaty: Buchverlag Kasachstan.
- EISFELD, Alfred. 1986. Die Deutschen in Rußland und in der Sowjetunion. Wien: Österreichische Landsmannschaft.
- 1992. Die Rußlanddeutschen. Studienbuchreihe der Stiftung Ostdeutscher Kulturrat. Bd.2. München: Herbig Verlagsbuchhandlung.
- 1996. Deportation, Sondersiedlung, Arbeitsarmee. Köln: Verlag Wissenschaft und Politik.
- 1999. Die Rußlanddeutschen. München: Studienbuchreihe der Stiftung Ostdeutscher Kulturrat. München: Herbig Verlagsbuchhandlung.
- ELAGIN, A. S. 1989. Karaganda. Almaty: Kasachstan Verlag.

- EPP, George. 1997. Geschichte der Mennoniten in Rußland. Bd. 1: Deutsche Täufer in Rußland. Die Glaubensgemeinschaft der Mennoniten und die Gütergemeinschaft der Hutterischen Brüder. Lage: Logos Verlag.
- 1998. Geschichte der Mennoniten in Rußland. Bd. 2. Die Gemeinschaft zwischen Fortschritt und Krise (1820-1887). Lage: Logos Verlag.
- ESAU, J. & GOLEV, S. & STEFFEN, J. 1979. Unter dem Schirm des Höchsten. Wuppertal & Köln: Vandenhoeck & Ruprecht.
- FAST, Heino. 1980. Das täuferische Verständnis des Missionsbefehls Jesu. Vortrag am 21. September 1980 im Bibelheim Thomashof.
- FAST, Viktor. 1999. Handschriftliche Manuskripte über die Arbeit in der MBG Karaganda, im Privataarchiv.
- Interview am 10.03.2000 in Frankental-Eppstein, im Privataarchiv.
- 2001. Ja s vami vo vse dni do skontschanija veka. Žisnj verujužich v Karagande (1931-1946). Kniga I. Karaganda-Steinhagen:
- FEFLER, Richard. Gesprächsmitschrift am 03.02.2001 in Neuwied, im Privataarchiv.
- FELLMANN, Walter. 1913. *Ethik* in Hege, Christian & Neff Christian. Mennonitisches Lexikon. Bd. 1. Karlsruhe: Heinrich Schneider Verlag. S.611-612.
- FRIEDEMANN, Robert. 1963. *Die Lehre von den beiden Reichen in Das Täufertum*. Erbe und Verpflichtung. Bd. 2. Stuttgart: Evangelisches Verlagswerk. S.101-114.
- 1963¹. *Die hutterischen Brüder und die Gütergemeinschaft in*
- HERSHBERGER, Guy. Das Täufertum. Erbe und Verpflichtung. Bd. 2. Stuttgart: Evangelisches Verlagswerk. S.81-89.
- FRIESEN, M. Peter. 1911. Geschichte der Alt-Evangelischen Mennonitischen Bruderschaft in Rußland (1789-1910) im Rahmen der mennonitischen Gesamtgeschichte. Halbstadt:
- GALIZKAJA, I.A. 1971. Molodežj i ateizm. Moskva: Mysl' Verlag.
- GEISER, Samuel. 1967. *Taufe* in Hege, Christian & Neff Christian. Mennonitisches Lexikon. Bd. 3. Karlsruhe: Heinrich Schneider Verlag. S.283-288.
- GERASIMTSCHUK, Ekaterina. 2000. Evangelisch-Lutherische Kirche in Rußland, der Ukraine, in Kasachstan und Mittelasien 1994-95. Petersburg:

- Geschichte und Kultur der Deutschen in Rußland/UdSSR. Landsmannschaft der Deutschen aus Rußland kooperativer Bibliotheksverband. Berlin – Brandenburg:
- GERLACH, Horst. 1980. Bildband zur Geschichte der Mennoniten. Uelzen: Eigener Verlag.
- 1992. Die Rußlandmennoniten. Ein Volk unterwegs. 2. Auflage. Kirchheimbolanden: Mennonitischer Geschichtsverein.
- GERNER, Gotfried. 1974. *Folgerungen aus dem täuferischen Gebrauch der Heiligen Schrift* in Mennonitische Geschichtsblätter. Herausgegeben vom Mennonitischen Geschichtsverein. 31. Jahrgang. Neue Folge Nr. 26.
- GINGERICH, Milvin. 1967. *Nachfolge im Ersatzdienst* in Hershberger, Guy. Das Täuferium. Erbe und Verpflichtung. Bd. 2. Stuttgart: Evangelisches Verlagswerk. S.249-261.
- Glaubenslieder der MBG Frankental. 1994. Hirtenverlag.
- GOERTZ, Hans-Jürgen (Hg). 1971. Die Mennoniten. Stuttgart: Evangelisches Verlagshaus.
- 1988. Die Täufer. 2. Auflage. Geschichte und Deutung. München: Verlag. C.H.Beck.
- GÖTZ, Karl. 1997. Auf den Spuren meines Lebens. Gummersbach: Druckhaus Gummersbach.
- GRABER, J.D. 1963. *Das Täuferium in Mission und Diakonie* in Hershberger, Guy. Das Täuferium. Erbe und Verpflichtung. Bd. 2. Stuttgart: Evangelisches Verlagswerk. S.147-161.
- GRAUDENZ, Ines & RÖMHILD, Regina. (Hg). 1996. *Grenzerfahrungen*. Deutschstämmige Migranten aus Polen und der ehemaligen Sowjetunion im Vergleich in Forschungsfeld Aussiedler. Frankfurt a.M.: Europäische Forschung. S.29-67.
- GÜNTER, Abram. 1999. Handschriftliche Manuskripten aus der Geschichte der Baptisten in 33' und Maikuduk und Mennoniten Brüdergemeinde in Karaganda, Kopie im Privatarchiv.
- HÄNDIGES, E. 1937. *Jugendfürsorge* in Hege, Christian & Neff, Christian. Mennonitisches Lexikon. Bd.1-4. Karlsruhe: Heinrich Schneider Verlag. S.441-445.
- HAMM, Gerhard. 1983. Du hast uns nie verlassen. Erfahrungen christlicher

- Familien in der Sowjetunion. 2.Auflage. Wuppertal: Brockhaus Verlag.
- HAUPTMANN, Peter. (Hg). 1984. Kirche im Osten. Studien zur osteuropäischen Kirchengeschichte und Kirchenkunde. Bd. 27. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- HARDER, Hans. Interview am 02.10.2000 in Neuwied-Gladbach, im Privatarchiv.
- HECKER, Hans. 1994. Die deutschen im Russischen Reich, in der Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten. Bd.2. Köln: Verlag Wissenschaft und Politik.
- HEGE, Christian & NEFF, Christian. 1967. Mennonitisches Lexikon. Bd.1-4. Karlsruhe: Heinrich Schneider Verlag.
- HEIDEBRECHT, Hermann. 1999. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Mennoniten in Rußland und Sowjetunion. Bielefeld: Christlicher Missionsverlag.
- HERSHBERGER, Guy. 1963. Das Täuferium. Erbe und Verpflichtung. Bd. 2. Stuttgart: Evangelisches Verlagswerk.
- HILDEBRANDT, Julia/ KLASSEN, Heinrich / WÖLK, Gerhard. (Hg). 1998. Aber wo sollen wir hin. Briefe von Rußlandmennoniten aus den Jahren ihrer Gefangenschaft, Verbannung und Lagerhaft in der Sowjetunion. Frankenthal: Verlag Hirtenstimme.
- HILDEBRANDT, Gerhard & Julia. (Hg). 2000. 200 Jahre Mennoniten in Rußland. Aufsätze zu ihrer Geschichte und Kultur. Bolanden-Weierhof: Verlag des Mennonitischen Geschichtsvereins e.V.
- HILDEBRANDT, Peter. 1888. Erste Auswanderung der Mennoniten aus dem Danziger Gebiet nach Südrußland, aus den nachgelassenen Papieren. Halbstadt:
- HILDEBRANDT, Georg. 1993. Wieso lebst du noch? Ein Deutscher im Gulag. Frankfurt a.M.: Ullstein Verlag.
- HILKES, Peter. 1994. Das Forschungsprojekt „Deutsche in Kasachstan und Westsibirien“ in Forschungen zur Geschichte und Kultur der Rußlanddeutschen. München: Osteuropa Institut.
- 1997. *Von der Deportation bis zum Massenexodus* in Stricker, Gerd (Hg) Deutsche Geschichte im Osten Europas. Berlin: Siedler Verlag.
- Industrial'naia Karaganda. 1995-1999. Eine Wochenzeitung im Karagandagebiet.
- IPATOV, Alexeij. 1977. Wer sind Mennoniten? Almaty: Verlag Kasachstan.
- 1978. Mennonity. Moskva: Isdateljstvo Mysl'.

- KAHLE, Wilhelm. 1974. Geschichte der Evangelisch-Lutherischen Gemeinden in der Sowjetunion. Kassel: Oncken Verlag.
- 1978. Evangelische Christen in Rußland..... Kassel: Oncken Verlag.
- 1992. Die Rußlanddeutschen in Alfred Eisfeld. Studienbuchreihe der Stiftung Ostdeutscher Kulturrat. München: Herbig Verlagsbuchhandlung.
- 1995. Evangelische Freikirchen und freie Gemeinden im russischen Reich in der Sowjetunion und den Nachfolgestaaten. Ein kleines Lexikon der Gestalten, Geschehnisse und Begriffe. Gummersbach: Verlag Friedensbote.
- KAPPELER, Andreas. 1987. Die Deutschen im russischen Reich und im Sowjetstaat. Kooperativer Bibliotheksverband Berlin – Brandenburg.
- Kasachstanskaja Pravda. 1989-1993. Eine Überregionale Zeitung.
- KASACK, Wolfgang. 1996. Kirchen und Gläubige im postsowjetischen Osteuropa. München: Verlag Otto Sagner.
- KASDORF, Hans. 1989. Die Umkehr. Bekehrung in ihren theologischen und kulturellen Zusammenhängen. Lage: Logos Verlag.
- 1991. Flammen unauslöschlich. Mission der Mennoniten unter Zaren und Sowjets 1789-1989. 1.Auflage. Lage: Logos Verlag.
- KASDORF, Hans & WALLDORF, Friedemann. 1996. Werdet meine Zeugen. Weltmission im Horizont von Theologie und Geschichte. Neuhausen-Stuttgart: Hänssler Verlag.
- KEPPLER, Friedrich. 1941. *Wiedertäufer* in Calwer Kirchenlexikon KThH. Stuttgart: Calwer Vereinsbuchhandlung. S.1353-1354.
- KLASSEN, Heinrich. 1990. Ein Volk im Wandel der Zeit: der Integrationsprozess Rußlanddeutscher Christen in der Bundesrepublik Deutschland. UNISA: Thesis Master of Arts. Mennonite Brethren Biblical Seminary. Fresno:
- 1998. Mission als Zeugnis. Zur missionarischen Existenz in der Sowjetunion nach dem zweiten Weltkrieg. UNISA: DTh - Dissertation.
- 1995. Handschriftliche Manuskripten aus der eigenen Lebensgeschichte, im Privatarchiv.
- KLAUBE, Manfred. 1991. Die Deutschen Dörfer in der westsibirischen Kulunda-Steppe. Entwicklung-Strukturen-Probleme. Marburg: Deutsche Gesellschaft für Volkskunde.

- KLIBANOV, A.I. 1971. *Problema „smeny“ v sovremennom baptisme in Galizkaja, I.A. Molodež i ateism*. Moskva: Mysl'. S.65-90.
- 1973. Religiosnoje sektantstvo v prošlom i nastojaščem. Moskau: Isdatel'stvo Nauka.
- KOOP, Johann. 1998. Handschriftliche Manuskripten aus der Geschichte der Baptisten (in Kopai) und Mennoniten Brüdergemeinde in Karaganda, Kopie im Privatarchiv.
- KÖHLER, Walter. 1911. Reformation und Mission in ThZ Nr.28, (1911). S.49-66.
- 1951. Dogmengeschichte als Geschichte des christlichen Selbstbewußtseins. Bd.2. Das Zeitalter der Reformation. Zürich:
- KRAHN, Cornelius. 1936. Menno Simons 1496-1561. Ein Beitrag zur Geschichte und Theologie der Taufgesinnten. Karlsruhe: Druck und Verlag Heinrich Schneider.
- KRAHN, Cornelius/ESAU, Abraham (Deutsch Hg). 1964. Die Geschichte der Mennoniten Europas. Faith and Life Press, Newton, Kansas.
- KREIDER, Robert. 1963. *Die Täufer und der Staat* in Das Täufertum. Erbe und Verpflichtung. Bd. 2. Stuttgart: Evangelisches Verlagswerk.
- KRESTJANINOV, Viktor. 1967. Mennonity. Mockva: Politisdat.
- KRÖKER, Jakob. 1937. *Gebet* in Hege, Christian & Neff Christian. Mennonitisches Lexikon. Bd.2. Karlsruhe: Selbstverlag des Herausgebers. S.37-41.
- KUSNEZOVA, Ekaterina. 1996. Kust Karagana. Maloje isdateljskoe Predprijatije. Alma-Ata: S.11-73.
- LAURENSE, Leo. 1972. 125 Jahre Zusammenarbeit in der mennonitischen Mission (1847-1972). Geschichtlicher Überblick über die Entwicklung des Missionswerkes der europäischen Mennoniten von seinen ersten Anfängen bis in die Gegenwart. Delfgauw: EMEK Missionskomitee.
- LÄNGIN, Bernd. 1991. Die Rußlanddeutschen unter Doppeladler und Sowjetstern. Städte, Landschaften und Menschen auf alten Fotos. Augsburg: Weltbild Verlag.
- LEHMANN, Albrecht. 1995. *Erinnern und Vergleichen*. Flüchtlingsforschung

- im Kontext heutiger Migrationsbewegungen in Kurt Dröge (Hg),
Alltagskulturen zwischen Erinnerung und Geschichte. Schriften des
Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte. S.15-30.
- LETKEMANN, Peter. 2000. *Der christliche Sängerbund und der mennonitische
Chorgesang in Rußland* in Hildebrandt, Gerhard und Julia (Hg). 200 Jahre
Mennoniten in Rußland. Aufsätze zu ihrer Geschichte und Kultur. Bolanden-
Weierhof: Verlag des Mennonitischen Geschichtsvereins e.V.
S.71-83.
- LICHDI, Dieter. 1983. Über Zürich und Witmarsum nach Adis Abeba. Maxdorf:
Agape Verlag.
- LITTEL, Franklin. 1966. *Der täuferische Kirchenbegriff* in Das Selbstverständnis
der Täufer. Kassel: Oncken Verlag. S.115-131.
- LÖNEKE, Regina. 1999. Die „Hiesigen“ und die „Unsrigen“. Wertverständnis
mennonitischer Aussiedlerfamilien aus Dörfer der Region Orenburg/Ural.
Göttingen: Dissertation.
- LÖWEN, Heinrich. 2000. *Frühe Begegnungen der Mennoniten-Brüdergemeinden
mit dem Baptismus in Rußland* in Hildebrandt, Gerhard und Julia (Hg). 200
Jahre Mennoniten in Rußland. Aufsätze zu ihrer Geschichte und Kultur.
Bolanden-Weierhof: Verlag des Mennonitischen Geschichtsvereins e.V.
S.107-123.
- LUCHTERHAND, Otto. 1976. Der Sowjetstaat und die Russisch-Orthodoxe
Kirche. Köln: Verlag Wissenschaft und Politik.
- 1978. Die Religionsgesetzgebung der Sowjetunion. Berlin: Berlin Verlag.
- MATTHIES, Willi. 1998. Handschriftliche Manuskripten aus der Geschichte der
Mennoniten Brüdergemeinde in Karaganda, im Privatarchiv.
- MENNO, Simons. 1971. Die vollständigen Werke Menno Simons. Zweiter Pfad-
Weg Ausgabe. Übersetzt aus dem Hülländischen. Aylmer, Ontario: Pathway
Publishers.
- 1996. Fundament des Glaubens. Die Schriften von Menno Simons.
Herausgegeben von Johann Richert, Heinrich Klassen, Alexander Neufeld
und Johannes Reimer. Bd.2. Lage: Logos Verlag.
- MELIKOV, Eduard. 1997. Goroda ne strojatsja, oni sosdajutsja. Etapy

- architekturno-planirovočnogo rasvitija goroda Karagandy (1930-1980 gg).
Almaty: Nazionaljnoje agentstvo po delam pečati i massovoj informazii
Respubliki Kasachstan.
- MITROPOLJSKAJA, T. B. 1997. Is istorii nemzev Kasachstana: 1921-1975.
Moskva: Gotika Verlag.
- vMURALD-SCHMID. 1938. Glaube und Lehre der Schweizerischen Wiedertäufer
in der Reformationszeit. Zürich: Herausgegeben von der Gelehrten
Gesellschaft.
- MÜLLER, Johannes, Stephan. 1992. Mennoniten in Lippe. „Gottes Volk
unterwegs zwischen Verfolgung und Verführung“. Milieustudie in einer
ethno-konfessionellen Gemeinschaft rußlanddeutscher Aussiedler. Bielefeld:
Unveröffentlichte Dr. Phil. DiSSERTATION.
- MÜLLER, Lydia. 1927. Der Kommunismus der mährischen Wiedertäufer. Leipzig:
Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte, 45.
- NEFF, Christian. 1937. Mennonitisches Lexikon. Gesangbücher. Bd.II. Karlsruhe:
Heinrich Schneider Verlag. S.86-91.
- Nedelja. 1989. Eine regionale Zeitung in GUS.
- NICKEL, Johann. 1998. Handschriftliche Manuskripten aus der Geschichte der
Baptisten (in Kopai) und Mennoniten Brüdergemeinde in Karaganda, im
Privatarchiv.
- NYMAN, Lenhart. 1994. Bibliographie zur rußlanddeutschen Mundartforschung
in Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde Nr. 26. S.423-443.
- OTTOKAR, Basse. 1989. Religion in der UdSSR: Unbekannte Vielfalt. Zollikon:
Glaube in der 2. Welt.
- OYER, John. 1963. Die Reformatoren als Gegner der täuferischen Theologie in
Das Täufertum. Erbe und Verpflichtung. Bd. 2. Stuttgart: Evangelisches
Verlagswerk. S.195-209.
- PENNER, Horst/ GERLACH, Horst/ QUIRING, Horst. 1995. Weltweite
Bruderschaft. Ein mennonitisches Geschichtsbuch. 5.Auflage. Bolanden:
Mennonitischer Geschichtsverein.
- PENNER, Horst. 1978. Die ost- und westpreußische Mennoniten. Weierhof:
Eigener Verlag.
- PENNER, Jakob. 1998. Handschriftliche Manuskripten aus der Geschichte der
Mennoniten Brüdergemeinde in Karaganda, im Privatarchiv.

- PINKUS, B. 1987. Die Deutschen in der Sowjetunion. Geschichte einer nationalen Minderheit im 20. Jahrhundert. Osteuropa und der internationale Kommunismus. Bd.17. Baden-Baden:
- PISMANIK, M.G. & Co. 1967. Individual'naja rabota s verujuščimi. Moskva: Isdateljstvo Myslj.
- PODOPRIGORA, A. 1985. Religion und Gegenwart. Alma-Ata: Kasachstan Verlag.
- PROCHOROV, A.M. 1999. Boljšoj enciklopedičeskij slovarj. Isdanije vtoroje i dopolnenoje. Sankt-Peterburg: Norint Verlag.
- REIMER, Johannes. 1996¹. Kein anderes Fundament. Menno-Simons-Symposium 1996 in Oerlinghausen. Lage: Logos Verlag.
- 1996². Auf der Suche nach Identität. Rußlanddeutsche zwischen Baptisten und Mennoniten nach dem Zweiten Weltkrieg. Lage: Logos Verlag.
- 1996³. Menno Simons - ein Leben im Dienst. Bd.1. Lage: Logos Verlag.
- REMPEL, Andreij. 1999. Wertewandel im Denken freikirchlicher Aussiedler aus der ehemaligen UdSSR als missiologisches Problem. UNISA: Unveröffentlichte Dissertation.
- ROSENKRANZ, Gerhard. 1977. Die christliche Mission. Geschichte und Theologie. S. 247-509. München: Kaiser Verlag.
- SAWATSKY, Walter. 1995. Evangelišeskoje dviženije v SSSR posle vtoroi mirovoi vojny. Moskva: Herald Press.
- SCHÄUFELE, Wolfgang. 1966. Das missionarische Bewußtsein und Wirken der Täufer. Dargestellt nach oberdeutschen Quellen. 21. Bd. Neukirchener Verlag des Erziehungsvereins GmbH.
- SCHEFBUCH, Winrich. 1992. Zeugnis in *Das große Bibellexikon*. 2.Auflage. Wuppertal: Brockhaus Verlag. S.1725.
- SCHOWALTER, Otto. 1937. *Gottesdienst* in Hege, Christian & Neff Christian. Mennonitisches Lexikon. Bd.2. Karlsruhe: Heinrich Schneider Verlag. S.148-150.
- ŠAIMUCHANOV, D.A. & SCHAIMUCHANOVA, S.D. 1997. Karlag. Karaganda: Nazionalnoje agentstvo po delam pečati i massovoj informazii Respubliki Kasachstan.
- SHELLENBERG, Katharina. Gesprächsmitschrift am 29.07.2000 in Neuwied Gladbach, im Privatarchiv.

- SCHILLER, Franz. 1990. Literatur zur Geschichte und Volkskunde der deutschen Kolonien in der Sowjetunion für die Jahre 1764-1926. Nachdruck der Ausgabe Pokrovsk 1927. Flensburg:
- SCHMIDT-SHELL, Erich. 1995. Wenn du nur glaubtest. Gummersbach: Friedenstimme.
- SCHMIDT, Ute. 1989. *Rußlanddeutsche – Sowjetdeutsche – Aussiedler* in der Zeitschrift Die neue Gesellschaft. Bonn: Nachfolger Verlag.
- STAUFFER, Ethelbert. 1933. *Märtyrertheologie und Täuferbewegung* in ZKG Nr 52, S.545-595.
- STRICKER, Gerd. 1984. *Mennoniten in der Sowjetunion nach 1941*. Eine Facette rußlanddeutscher Kirchengeschichte in „Kirche im Osten“. Bd.27. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. S.57-99.
- 1993. Religion in Rußland. Darstellung und Daten zu Geschichte und Gegenwart. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.
- 1996. *Zum Exodus des rußlanddeutschen Mennonitentums (20-23)* in Glaube in der 2. Welt. Zollikon: 24. Jahrgang, Nr.5.
- 1997. Deutsche Geschichte im Osten Europas. Berlin: Siedler Verlag.
- STUMPP, Karl. 1964. *Das Rußlanddeutschtum in Nord-(Sibirien) und Mittelasien* in Heimatbuch der Deutschen aus Rußland. S.87-99.
- 1980. Das Schrifttum über das Deutschtum in Rußland. Eine Bibliographie. Stuttgart:
- 1993. Die Rußlanddeutschen. Zweihundert Jahre unterwegs. Stuttgart:
- THIELEM, J. von Braght. 1996. Märtyrer-Spiegel der Taufgesinnten. 4. Auflage. Aylmer, Ontario: Pathway Publishing Corporation.
- THIELMANN, Peter. 1997. Handschriftliche Manuskripten aus der Geschichte der Mennoniten Brüdergemeinde in Karaganda, im Privatarchiv.
- 1998. Handschriftliche Manuskripten aus der Geschichte der Mennoniten Brüdergemeinde in Karaganda, im Privatarchiv.
- 1999. Handschriftliche Manuskripten aus der Geschichte der Mennoniten Brüdergemeinde in Karaganda, im Privatarchiv.
- Interview am 02.10.2000 in Frankenthal, im Privatarchiv.
- THIESSEN, Waldemar. Interview am 02.10.2000 in Neuwied-Gladbach, im Privatarchiv.
- TIBUSEK, Jürgen. 1994. Ein Glaube, viele Kirchen. Die christlichen

Religionsgemeinschaften – Wer sie sind und was sie glauben. Giessen:
Brunnen Verlag.

TOEWS, Aron. 1949. Mennonitische Märtyrer der jüngsten Vergangenheit und der Gegenwart. Selbstverlag des Verfassers.

VICEDOM, Georg. 1958. Missio Dei. Einführung in eine Theologie der Mission.
München: Kaiser Verlag.

----- 1967. Die Mission am Scheidewege. Berlin: Lutherisches Verlagshaus.

VOSS, Eugen. 1980. Kinder zwischen Gott und Marx. Zollikon: Glaube
in der 2. Welt.

WAGNER, Hans. 1996. Melder am Tor. Altenburg: Heimat Verlag.

WAHRIG, Gerhard (Hg). 1991. Deutsches Wörterbuch. Mit einem Lexikon der
deutschen Sprachlehre. Gütersloh/München: Bertelsmann Verlag.

WEDEL, Walter. 1997. ... und dennoch gehören wir zusammen. Eine geschüttelte
Gemeinde. Paderborn: Christliche Verlagsbuchhandlung.

WENGER, John. *Der Biblizismus der Täufer in Das Täuferum*. Erbe und
Verpflichtung. Bd. 2. Stuttgart: Evangelisches Verlagswerk. S.161-173.

WIEBE, Andreas. Handschriftliche Manuskripten aus der Geschichte der
Evangeliumschrsten, Baptisten und Mennoniten Brüdergemeinde in
Karaganda, im Privatarchiv.

WIEBE, Otto. 1990. *Aussiedlung-Verlust und Gewinn* in Mennonitisches Jahrbuch
(1990), S. 47-49.

WINDHORST, Christoph. 1998. *Mennoniten* in Evangelisches Lexikon für
Theologie und Gemeinde. Studienausgabe. 2.Auflage. Bd.2. Wuppertal:
Brockhaus Verlag.

WISOTZKI, Elisabeth. 1992. Die Überlebensstrategien der rußlanddeutschen
Mennoniten. Bonn: Dr. Phil. Dissertation an der Rheinischen Friedrich-
Wilhelms-Universität.

WISWEDEL, Wilhelm. 1928. Bilder und Führergestalten aus dem Täuferum.
1.Bd. Kassel: Verlag von Oncken Nachfolger.

----- 1943. Die alten Täufergemeinde und ich missionarisches Wirken in
Archiv für Reformationgeschichte Nr. 40. S.183-200.

----- 1967. *Sendboten* in Mennonitisches Lexikon. Bd.1-4.
Karlsruhe: Heinrich Schneider Verlag. S.152-154.

WÖLK, Heinrich. 1981. Die Mennoniten-Brüdergemeinde in Russland. Fresno: Historical Commission of the General Conference of Mennonite Brethren Churches of North America.

----- 1990. *Was bedeutet für mich „deutsch“?* in Mennonitisches Jahrbuch (1990), S. 64-66.

----- 1999. Handschriftliche Manuskripten aus der Geschichte der Mennoniten Brüdergemeinde in Karaganda, Kopie im Privatarchiv.

----- Gesprächsmitschrift am 02.10.2000 in Frankenthal, im Privatarchiv.

YODER, John. 1957. *Der prophetische Dessen der Täufer* in Das Täuferum. Erbe und Verpflichtung. Bd. 2. Stuttgart: Evangelisches Verlagswerk. S.89-101.

ZAMBUL, Artykbaev. 1992. Istorija Kasachstana v XIX veke. Karaganda: Kasachstan Verlag.

ZIJP, van R. 1937. *Lammisten* in Hege, Christian & Neff Christian.

Mennonitisches Lexikon. Bd.2. Karlsruhe: Heinrich Schneider Verlag. S.606.