

Das Heil ist aus den Juden. Studien zum historischen Jesus und seiner Rezeption im Urchristentum

Gerbern S. Oegema

Tübingen 1999

Foar heit en mem

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	vii
Vorwort	xiii
Kapitel I. Einführung	1
I.1. Die Frage nach dem historischen Jesus seit A. Schweitzer	1
I.2. Die historisch-kritische Forschung und das Doppelte Unableitbarkeitskriterium	7
I.3. Der Third Quest for the Historical Jesus und der Jude Jesus	10
I.4. Jesu Selbstverständnis oder: Hauptthemen der jesuanischen Theologie	14
I.5. Der Christus der Kirche oder: Stadien in der nachösterlichen Rezeption	16
I.6. Der historische Jesus zwischen historischer Rekonstruktion und theologischer Rezeption	19
I.7. Über dieses Buch	22
Kapitel II. Jesus von Nazareth in der Logienquelle "Q": Vom Endzeitpropheten bis zum Menschensohn	25
II.1. Einführung	25
II.2. Die Prophetensprüche Johannes' des Täufers	29
II.3. Jesu Selbstverständnis	35
II.4. Schlußfolgerungen	38

Kapitel III. Eine Heilung am Shabbat (Mk 3,1–6 par.):	
θεός ἀνήρ, עולם תיקון oder βασιλεία τοῦ θεοῦ?	41
III.1. Einführung: Mk 3,1–6 im Rahmen des Markusevangeliums	41
III.2. Der Ort von Mk 3,1–6 in der Redaktion des gesamten Markusevangeliums	42
III.3. Mk 3,1–6: Text und Übersetzung	43
Exkurs 1: Heilungsgeschichten in der paganen Literatur	46
Exkurs 2: Heilungsgeschichten in der antik-jüdischen Literatur	50
Exkurs 3: Heilungsgeschichten in der frühchristlichen Literatur	54
Exkurs 4: Halachische Beobachtungen zu den Heilungen am Shabbat	58
III.4.1. Die Gattung 'Heilungsgeschichte' und die Gattung 'halachische Diskussion'	62
III.4.2. Die Anthropologie der Pharisäer: עולם תיקון?	63
III.5. Traditions- und redaktionsgeschichtliche Beobachtungen zu Mk 3,1–6	65
III.6. Die Christologie nach Mk 3,1–6: θεός ἀνήρ, עולם תיקון oder βασιλεία τοῦ θεοῦ?	69
III.3.7. Ein synoptischer Vergleich: Mk 3,1–6; Lk 6,6–11 und Mt 12,9–14	71
III.8. Biblisch-theologische Schlußfolgerungen	73
Kapitel IV. Jesu Einzug in Jerusalem	77
IV.1. Einführung	77
IV.2. Markus 11,1–11: Text und Übersetzung	79
IV.3. Erster Durchgang durch den Text	83
IV.4. Der Ort von Mk 11,1–11 im Rahmen des gesamten Evangeliums	84
IV.5. Zur Traditionsgeschichte von Mk 11,1–11	87
IV.6. Zum Aufbau von Mk 11,1–11	90
IV.7. Die Bewertung der im Markusevangelium verwendeten messianischen Epitheta und christologischen Hoheitstitel	92
IV.8. Der alttestamentlich-jüdische Hintergrund	92
IV.9. Das Ergebnis der neueren Forschung	97
IV.10. Biblisch-theologische Beobachtungen zu Mk 11,1–11	99
IV.11. Zur Interpretation von Mk 11,1–11	105
IV.12. Die Christologie nach Mk 11,1–11	107
IV.12. Schlußfolgerungen	109

Kapitel V. Jesu Rede von den letzten Dingen (Mk 13,3–27 par.)	113
V.1. Einführung	113
V.2. Die Markusapokalypse Mk 13,3–27	114
V.3. Die matthäische Redaktion der Apokalypse	116
V.4. Die lukanische Redaktion der Apokalypse	118
V.5. Schlußfolgerungen	119
V.6. Die Rede von den letzten Dingen und der historische Jesus	122
Kapitel VI. Das Gleichnis von der königlichen Hochzeit (Mt 22,1–14 par.)	123
VI.1. Einführung: Die Gleichnisse Jesu	123
VI.2. Übersicht der Gleichnisse im Neuen Testament	125
VI.3. Auslegung der Gleichnisse in Mt 13,3–52	127
VI.4. Das Gleichnis von der königlichen Hochzeit Mt 22,1–14 par.)	135
VI.5. Von der Urkirche zu Jesus zurück	142
Kapitel VII. Jesus und die Pharisäer: ein historisch-systematischer Versuch	145
VII.1. Einführung	145
VII.2. Die Pharisäer in der Geschichte	146
VII.2.1. Die Quellen	151
VII.2.2. Das Neue Testament	156
VII.3. Lebensweise und Theologie der Pharisäer	161
VII.3.1. Lebensweise	161
VII.3.2. Theologie	164
VII.4. Jesus und die Pharisäer im Markusevangelium	168
VII.4.1. Einleitung	168
VII.4.2. Zusammenfassung	181
VII.5. Jesus und die Pharisäer im Lukasevangelium	183
VII.5.1. Einleitung	183
VII.5.2. Zusammenfassung	199
VII.6. Jesus und die Pharisäer im Matthäusevangelium	201
VII.6.1. Einleitung	201
VII.6.2. Zusammenfassung	220
VII.7. Jesus und die Pharisäer im Johannesevangelium	222
VII.7.1. Einleitung	222
VII.7.2. Zusammenfassung	235

Kapitel VIII. Das Gebot der Nächstenliebe im lukanischen Doppelwerk	237
VIII.1. Einführung	237
VIII.2. Das Gebot der Nächstenliebe im antiken Judentum	238
VIII.3. Das Gebot der Nächstenliebe im Urchristentum	241
VIII.4. Das Gebot der Nächstenliebe im lukanischen Doppelwerk	242
VIII.4.1. Lukas 6,27–36; 7,1–10 und 16,13	243
VIII.4.2. Lukas 7,36–50 und 10,25–37	245
VIII.4.3. Apostelgeschichte	247
VIII.4.4. Die Rezeption des Gebots der Nächstenliebe in der Apostelgeschichte	249
VIII.5. Schlußfolgerungen	250
 Kapitel IX. Nachwort	 251
 Index	 269
Autorenregister	269
Stellenregister	274