

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung	15
Die Orientierung dieser Arbeit	17
1. Das Verhältnis der Minjung-Theologie zur sozial- geschichtlichen Bibelexegese	18
2. Die Motivation der Textauswahl	20
3. Methode	22
4. Arbeitsverfahren	23
1. Kapitel Minjung-Theologie als kontextuelle Theologie	25
1.1 >>Wissen um Gott<< - der biblische Begriff für Theologie	25
Exkurs	28
1.2 Der historische Hintergrund der Minjung-Theologie	28
1.2.1 Der Militärputsch 1961	28
1.2.2 Die Kehrseite des Entwicklungsweges	29
1.2.2.1 Sozioökonomische Situation	29
1.2.2.1.1 Landbewohner	30
1.2.2.1.2 Slumbewohner	31
1.2.2.2 Soziopolitische Situation	31
1.2.2.3 Ideologische Situation	32
1.2.2.4 Zusammenfassung	33
1.3 Nachfolgepraxis des National Kirchenrats in Südkorea (NCKK)	34
1.3.1 Die Urban Industrial Mission(UIM)-Bewegung	34
1.3.2 Der politische Kampf des Nationalen Kirchenrats	36
1.3.3 Zusammenfassung	41

1.4.	Minjung-Theologie im Neuen Testament	41
1.4.1	Definition des Minjung	42
1.4.2	Paradigmenwechsel in der Hermeneutik der Minjung-Theologie	43
1.4.2.1	Erfahrung und Theologie	43
1.4.2.2	Relektüre der Bibel	44
1.4.2.3	Thema der Theologie	44
1.4.2.4	Parteilichkeit der Theologie	45
1.4.2.5	Zusammenfassung	45
1.4.3	Die markinische ὄχλος-Theologie bei Ahn Byungmu	46
1.4.3.1	Entspricht das koreanische Minjung dem markinischen ὄχλος?	46
1.4.3.2	Das Jesus-Ereignis und das Kerygma	51
1.4.4	Exkurs: Das „Jesus-Ereignis“ bei Ahn	53
1.4.5	Die Träger der Überlieferung der Jesus Ereignisses	56
1.4.5.1	„Gerücht“ als eine Form der Minjung-Sprache	62
1.4.5.2	Erzählung	64
1.4.5.2.1	Die Passionsgeschichte	65
1.4.5.2.2	Die Wundergeschichte	66
1.4.5.2.3	Die Q-Logien	66
1.4.5.2.4	Zusammenfassung	67
1.4.6	Die Kollektivität des Jesus-Ereignisses	68
1.4.7	Die Vergegenwärtigung des Jesus-Ereignisses	71
1.4.8	Das situationsbezogene Verständnis der Basileia Gottes	72
1.4.9	Zusammenfassung	78
1.5	Fazit	78
2. Kapitel	Ein Überblick über die Anwendung der sozialgeschichtlichen Fragestellung auf Q	81
2.1	Zeitgeschichtliche Fragestellung	83
2.2	Historisch-kritische Fragestellung	85
2.3	Sozialgeschichtliche Fragestellung	88
2.4	Fazit.	93

3.Kapitel	Die Seligpreisungen als Hoffnung der Armen angesichts der Gottesherrschaft (Lk 6, 20b/ Mt 5, 3f.6b)	95
3.1	Die Rekonstruktion der älteren Q-Fassung	96
3.1.1	Lk 6, 20b/Mt 5, 3	97
3.1.2	Lk 6, 21a/Mt 5, 6	99
3.1.3	Lk 6, 21b/Mt 5, 4	99
3.1.4	Die Gattung der Seligpreisung	100
3.1.4.1	Griechische Literatur	100
3.1.4.2	Weisheitliteratur	100
3.1.4.3	Apokalyptische Literatur	101
3.1.4.4	Fazit	102
3.2	Der Entwicklungsprozeß der Makarismen	103
3.2.1	Die vierte Seligpreisung von Q	103
3.2.2	Die Erweiterung bei Mt (5, 5-12)	106
3.2.3	Die Erweiterung bei Lk (6, 24-26)	107
Exkurs:	Das soziale Motiv in den Weherufen	110
3.3	Traditionsgeschichtliche Überlegungen	112
3.3.1	πτωχός	112
3.3.1.1	πτωχός in der griechisch-römischen Umwelt	112
3.3.1.2	Die Terminologie der Armen im Alten Testament	113
3.3.1.3	Die Armen und Jahwe im Alten Testament	114
3.3.1.3.1	Das Credo Israels	114
3.3.1.3.2	Der Anfang Israels als Jahwe Gesellschaft	115
3.3.1.3.3	Die davidische Monarchie	116
3.3.1.3.4	Das Bundesbuch	117
3.3.1.3.5	Die Zeit der Propheten	117
3.3.1.3.6	Psalmen	119
3.3.1.4	Das Armenbewußtsein der Qumran-Gemeinde	119
3.3.1.5	Fazit	120
3.3.2	Βσιλεία τοῦ θεοῦ	121
3.3.2.1	מלכות יהוה im Alten Testament	123
3.3.2.1.1	Terminologie	123
3.3.2.1.2	Königtum Jahwes in der egalitären Gesellschaft des vorstaatlichen Israels	124
3.3.2.1.3	Königtum Jahwes in monarchischer Zeit	125
3.3.2.1.4	Königtum Jahwes in nachexilischer Zeit	127
3.3.2.1.5	Königtum Jahwes im Danielbuch	128

3.3.2.1.6	Fazit	129
3.4	Die Adressaten der Q-Makarismen	130
3.5	Gegenwärtige Reflexion über die Q-Makarismen	132
4.Kapitel	Das Gebot der Feindesliebe als Ausdruck des Gottessohnschaft-Bewußtseins der Q-Gemeinde (Lk 6, 27-36/Mt 5, 38-48: 7, 12)	137
4.1	Die Rekonstruktion der Spruchgruppe zum Gebot der Feindesliebe von Q	138
4.1.1	Das Gebot der Feindesliebe (Lk 6, 27f/Mt 5, 44)	138
4.1.2	Gewaltverzicht (Lk 6, 29/Mt 5, 39b-41)	140
4.1.2.1	Lk 6, 29a/Mt 5, 39b	140
4.1.2.2	Lk 6, 29b/Mt 5, 40	141
4.1.3	Solidarität mit den Armen (Lk 6, 30/Mt 5, 42)	142
4.1.4	Goldene Regel (Lk 6, 31/Mt 7, 12)	143
4.1.5	Vergleich (Lk 6, 32-35a/Mt 5, 46 f.)	143
4.1.5.1	Lk 6, 32/Mt 5, 46f.	143
4.1.5.2	Lk 6, 33/Mt 5, 47	144
4.1.5.3	Lk 6, 34-35a	144
4.1.6	Gottessohnschaft (Lk 6, 35b/Mt 5, 45)	145
4.1.7	Barmherzigkeit (Lk 6, 36/Mt 5, 48)	146
4.2	Die Reihenfolge der Spruchgruppe zum Gebot der Feindesliebe von Q	146
4.3	Das Motiv der Spruchgruppe zum Gebot der Feindesliebe	148
4.3.1	Die Gottessohnschaft	148
4.3.2	Der Gewaltverzicht	150
4.3.3	Die Solidarität mit den Armen	153
4.3.4	Die „Goldene Regel“	154
4.3.5	Der Vergleich von Zöllnern und Heiden	155
4.3.6	Die Barmherzigkeit	157
4.4	Sozialgeschichtliche Überlegung zum Gebot der Feindesliebe	158
4.4.1	Sozio-religiöse Situation	158

4.4.2	Sozio-wirtschaftliche Situation	159
4.4.3	Sozio-politische Situation	160
4.4.4	Fazit	164
4.5	Gegenwärtige Überlegung zum Gebot der Feindesliebe	165
5.Kapitel	Die Täuferanfrage (Lk7,18-23/Mt11,2-6)	188
5.1	Die Rekonstruktion der Q-Vorlage	172
5.1.1	Lk 7, 18-19a/Mt 11, 2	173
5.1.2	Lk 7, 19b/Mt 11, 3	174
5.1.3	Lk 7, 20f	174
5.1.4	Lk 7, 22f/Mt 11, 4-6	175
5.2	Authentischer Bericht oder urchristliche Bildung?	177
5.3	Traditionsgeschichtliche Überlegung zur Täuferanfrage und der Antwort Jesu	183
5.3.1	Die Frage des Täufers	183
5.3.1.1	כִּיּוֹ im Alten Testament	183
5.3.1.1.1	Fazit	186
5.3.1.2	ὁ ἐρχόμενος in der urchristlichen Q-Gemeinde	186
5.3.2	Die Antwort Jesu	189
5.3.2.1	Die Antwort Jesu und das Jesaja-Buch	189
5.3.2.2	Die Antwort Jesu und die Q-Gemeinde	194
5.4	Sozialgeschichtliche Überlegung zur Antwort Jesu	196
5.5	Gegenwärtige Überlegung zum historischen Jesus	203
6.Kapitel	Nachfolge(Lk 9, 57-62/Mt 8, 18-22)	205
6.1	Die Rekonstruktion der Q-Vorlage	207
6.1.1	Lk 9, 57f/Mt 8, 19f/Thomas Ev. Log 86	207
6.1.1.1	Lk 9, 7a/Mt 8, 18	207
6.1.1.2	Lk 9, 57b/Mt 8, 19f	208

6.1.1.3	Thomas Ev. Log 86	209
6.1.2	Lk 9, 59f/Mt 8, 21f	210
6.1.3	Lk 9, 61f	211
6.2	Redaktionsgeschichtliche Überlegungen	212
6.2.1	Authentizität	212
6.2.2	Nachfolge nach Q	215
6.2.3	Nachfolge nach Matthäus	216
6.2.4	Nachfolge nach Lukas	218
6.3	Nachfolge in den anderen Evangelien	220
6.3.1	Mk 1, 16-20	220
6.3.2	Joh 1, 35-51	222
6.4	Nachahmung Christi bei Paulus	225
6.4.1	1 Thess 1, 6	226
6.4.2	1 Kor 11, 1	228
6.5	Religionsgeschichtlicher Überblick zur Nachfolge	228
6.5.1	Die Berufungsgeschichte Elisas	228
6.5.2	Nachfolge in der Zeloten-Bewegung	230
6.5.3	Fazit	232
6.6	Sozialgeschichtlicher Überblick zur Nachfolge bei Q	233
Exkurs:	Die soziale Entwurzelungs-Theorie von Gerd Theißen	233
6.7	Reflexion zur gegenwärtigen Nachfolgepraxis	240
7.Kapitel	Die Mission der Q-Gemeinde (Lk 10, 2-12/Mt 9, 37f: 10, 7-16)	243
7.1	Die Rekonstruktion der Q-Vorlage	245
7.1.1	Lk 10, 2/Mt 9, 37f/ Thomas Ev. Log 73	246
7.1.2	Lk 10, 3/Mt 10, 16a	249
7.1.3	Lk 10, 4/Mt 10, 9.10a	249
7.1.4	Lk 10, 5-7/Mt 10, 11-13. 10b	251
7.1.5	Lk 10, 8-12/Mt 10, 7f/Thomas Ev. Log 14a	253

7.2	Die Aussendungsrede in den synoptischen Evangelien	257
7.2.1	Mk 6, 6b-13	257
7.2.2	Lk 9, 1-6; 10, 1-20	261
7.2.3	Mt 9, 37f; 10, 5-16	265
7.2.3.1	Exkurs: Mt 10, 5b. 6	268
7.2.4	Die übrigen Missionskreise im Urchristentum	271
7.3	Traditionsgeschichtliche Überlegungen	272
7.3.1	Bitte um die Arbeiter in der Ernte	272
7.3.2	Wie Schafe unter den Wölfen	275
7.3.3	Die Anweisung zum Armsein	278
7.3.4	Das Verhalten im Haus	281
7.3.5	Das Verhalten in der Stadt	288
7.4	Sozialgeschichtliche Überlegung zur Aussendungsrede	290
7.4.1	Die verschiedenen Missionsmotive	294
7.4.1.1	Das Sammlungsmotiv	294
7.4.1.2	Das Sendungsmotiv	294
7.4.1.3	Das Motiv des Armseins	295
7.4.1.4	Das Motiv der Solidargemeinschaft	295
7.4.1.5	Das Gerichtsmotiv	295
7.5	Gegenwärtige Reflexion zur Mission	296
7.6	Fazit	303
8. Kapitel	Die Jesusbewegung der Q-Gemeinde	305
8.1	Das Zeitbewußtsein	306
8.2	Theologische Motive von Q	309
8.2.1	Die dialektische Eschatologie	310
8.2.2	Die Menschensohn-Jesulogie	313
8.2.2.1	Der Menschensohn in der apokalyptischen Literatur	314

8.2.2.1.1	Danielbuch Kap. 7	314
8.2.2.1.2	Äth Henoch	315
8.2.2.1.3	4 Esra	319
8.2.2.1.4	Fazit	320
8.2.2.2	Der Menschensohn in der Q-Überlieferung	321
8.2.2.2.1	Der kommende Menschensohn	321
8.2.2.2.2	Die Markus-Apokalypse	323
8.2.2.2.3	Der anwesende Menschensohn	324
8.2.2.3	Zusammenfassung	325
8.2.3	Die Prophetenmord-Tradition	327
8.2.3.1	Die Ermordung Jesu	328
8.2.3.2	Die Prophetenmord-Tradition in der Q-Überlieferung	329
8.3	Die Missionspraxis der Q-Gemeinde	336
8.3.1	Die Parteinahme zugunsten der sozial Deklassierten	337
8.3.2	Exkurs: Zöllner und Sünder	338
8.3.3	Das Wandercharismatikertum	347
8.3.4	Exkurs: Charisma in der Sicht von Max Weber	348
8.4	Das Ergebnis	358
9.	Zusammenfassung	361
	Literaturverzeichnis	367