

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	12
1. Traditionelle und soziale Bedingungen	12
2. Das Judentum als monotheistische Religion	17
3. Das Judentum angesichts zweier monotheistischer Tochterreligionen und der Moderne	19
 Teil I	
Krieg, Frieden und Staat in der Literatur des frühen Judentums (bis ca. 100 n.Chr.)	22
1. Die Rahmenbedingungen	22
2. Literarische Zeugnisse und Offenbarungs-Traditionen	26
3. Quellen aus persisch-frühhellenistischer Zeit	28
<i>Vorbemerkung</i>	28
3.1 Kriegerrechtliche Gebote und Verbote im Pentateuch	29
3.2 Das deuteronomistische und das chronistische Geschichtswerk	30
3.3 Die Tempelrolle (11Q19) aus Qumran	32
3.4 Kriegerrechtliche Bestandteile des Königsrechts	33
<i>Vorbemerkung</i>	33
a) Dt 17,14–20 / 11Q19 Kol. 56,12ff.	34
b) 11Q19 57,1ff.: Musterung und Heeresorganisation	35
c) Garde	36
d) Kronrat	36
e) Verteidigungskrieg	36
f) Wahlkrieg	37
g) 1Q19 Kol. 59,1ff.: Drohung/Fluch für Ungehorsam	37
3.5 Ausrottung/Vertreibung aus dem Land	38
<i>Vorbemerkung</i>	38
a) Amalek	39
b) Die „sieben Völker“ im Lande	39
3.6 Das Kriegsgesetz Dt 20,1–20 in 11Q19 61,12b – 63,?	40
<i>Vorbemerkung</i>	40
a) Freistellungen: 11Q19 61,12b–62,4a mit Dt 20,1–8	40
b) Einsetzung von Befehlshabern: Kol. 62,4b–5a mit Dt 20,9	42

c) Belagerung fremder Städte:	
11Q19 Kol. 62,5b–63,? mit Dt 20,10–18	42
d) Schonung der Eßfruchtbäume: Dt 20,19–20	43
e) Die schöne Kriegsgefangene:	
11Q19 63,10–15 mit Dt 21,10–13	43
f) Das heilige Kriegslager	44
Exkurs: Elephantine	47
4. Späthellenistische und hasmonäisch-frührömische Zeit	47
<i>Vorbemerkung</i>	47
4.1 Das 1. und 2. Makkabäerbuch	47
Exkurs: Sabbat und Sabbatjahre	50
4.2 „Apokalyptische“ Konzeptionen von Krieg und Frieden	52
4.3 Entwürfe für den endzeitlichen Krieg: 1QM und verwandte Texte ..	52
<i>Vorbemerkung</i>	52
Der Aufriß des Geschehens in 1QM	54
Pflichtkrieg-Motive und Exempel in einem Text für den	
eschatologischen Endkrieg: 1QM X,1ff.	57
4.4 4Q246	59
5. Philo von Alexandrien	59
6. Flavius Josephus	61
<i>Vorbemerkung</i>	61
6.1 Das Kriegerrecht in Ant IV,292–301	63
6.2 Die Wiedergabe der biblischen Kriege	64
6.3 Die „Zeitgeschichte“	67
Teil II	
Krieg und Frieden in der Rabbinischen Periode und Literatur	72
<i>Vorbemerkung</i>	72
1. Kriegerrechtliche Elemente im Traktat Sota	72
1.1 Mischna Sota VIII	73
1.2 Tosefta Sota VII,17–22	75
1.3 Babylonischer Talmud f. 42a–44b	75
2. Kriegerrecht im Königsrecht des Traktats Sanhedrin II	76
2.1 Mischna Sanhedrin II	76
2.2 Tosefta Sanhedrin IV,2–11	77
2.3 Palästinischer Talmud Sanhedrin II	77
2.4 Babylonischer Talmud Sanhedrin fol. 18a–22b	78

3.	Sifre zu Deuteronomium	79
	<i>Vorbemerkung</i>	79
3.1	Dt 17,16f. in Sifre Dt § 158–159	79
3.2	Dt 20,1–20 in Sifre Dt § 191–204	80
3.3	Die schöne Kriegsgefangene Dt 21,10–13 in Sifre Dt § 211–214 ...	84
3.4	Das heilige Kriegslager Dt 23,10–15 in Sifre Dt § 254–258	84
4.	Das Siegeslied Ex 15	86
5.	Grundanschauungen von Krieg und Frieden	88
5.1	Kriegstypen	88
5.2	Konkurrierende Leit motive	89
5.3	Macht Gottes und Macht der Welt	90
5.4	Machbarer Krieg und unverfügbarer Friede	90
5.5	„Groß ist der Friede“	91
5.6	Göttliches Wirken und menschliches Handeln	93
5.7.	Dämonisierung der Geschichte	93
5.8	Die Projektion ins Eschaton	94
5.9	Ein system-immanentes Dilemma	95
6.	Schlußbemerkung	97

Teil III

Friedensordnung und Kriegsrecht im mittelalterlichen Judentum

Dargestellt auf der Basis der Schriften des Maimonides	99
--	----

A. Voraussetzungen und Grundlinien	99
--	----

1.	Einführung	99
1.1	Die Grundlagen des mittelalterlichen jüdischen Rechts	99
1.2	Die literarischen Quellen des jüdischen Rechts	99
1.3	Autoritätsgrade und Autoritätsträger	102
2.	Universalistische und partikularistische Aspekte	104
2.1	Universalistische Aspekte	104
2.2	Partikularistische Aspekte	105
3.	Das Verhältnis zu nichtjüdischen Rechtsordnungen	105
3.1	Die Torah und die „Sieben noachidischen Gebote“	105
3.2	<i>Dîna' d'malkûta' dîna'</i>	107
3.3	Die Frage der Rechtshoheit	109
	<i>Vorbemerkung</i>	109

3.3.1	Königsherrschaft	110
3.3.2	Messianische Herrschaft	112
4.	Die Frontstellung gegen den Götzendienst	113
4.1	Universalgeschichtliche Erklärung	113
4.2	Erwählungsgeschichtlicher Aspekt	113
4.3.	Absonderungspflicht	114
4.4	Abgrenzungsmittel	115
4.4.1	Rituelle Reinheit und Unreinheit	115
4.4.2	Speisegesetze	116
4.4.3	Vermeidung von Intimkontakten	116
4.4.4	Vermeidung der Nachahmung	117
5.	Räumlich-territoriale Aspekte	117
5.1	Heiligkeitsbereiche	117
5.2	Die sieben Völker	118
5.3	Unterworfenen und Beisassen	118
5.4	Israelitische Einzelpersonen als Götzendiener	118
5.5	Die abtrünnige Stadt	119
6.	Amalek	120
7.	Mose ben Maimon als Rechtsgelehrter und religiöser Denker	122
7.1	Eine falsche Alternative: Halakist oder Philosoph	122
7.2	Das theologisch-philosophische Werk	126
7.3	Die halakischen Werke	127
7.4	Nachwirkung	130
8.	Zur Textauswahl	131
B.	Texte in Übersetzung	132
	<i>Vorbemerkung</i>	132
1.	Zum Verständnis einschlägiger Gebote der „Schriftlichen Torah“ auf der Basis des <i>Sefar ha-Miçwôt</i>	134
	<i>Vorbemerkung</i>	134
1.1	Zum Verhältnis gegenüber Götzendienst und Götzendienern allgemein	135
1.2	Pflichtkriege und Gewaltmaßnahmen gegen Götzendiener und Götzendienst im Land Israel und zum Schutz des Landes Israel	141
1.3	Pflichtkrieg gegen Amalek	146
1.4	Pflicht-Bürgerkrieg gegen die abtrünnige Stadt	148

1.5	Wahlkrieg (Angriffskrieg)	151
2.	Aus Maimonides, <i>Mishneh Tôrah</i> (MT), Bücher I–XIII	157
2.1	<i>Sefâr ha-Madda'</i>	157
2.2	<i>Sefâr Ze'manîm</i>	181
2.3	<i>Sefâr Nashîm</i>	185
2.4	<i>Sefâr Q^edushshah</i>	185
2.5	<i>Sefâr Hafla'ah</i>	197
2.6	<i>Sefâr Ze'ra'im</i>	197
2.7	<i>Sefâr 'Abôdah</i>	198
2.8	<i>Sefâr Tohorah</i>	198
2.9	<i>Sefâr Ne'ziqîn</i>	201
3.	Aus Maimonides, <i>Mishneh Tôrah</i> (MT), <i>Sefâr Shôftîm</i>	207
3.1	<i>Hilkôt Sanhedrîn</i>	207
3.2	<i>Hilkôt 'Edût</i> (Zeugenaussage)	213
3.3	<i>Hilkôt Mamrîm</i> (Aufrührer)	214
3.4	<i>Hilkôt 'Ebâl</i> : (Trauervorschriften)	215
3.5	<i>Hilkôt Me'lakîm</i> (MEL): Königsrecht	215
Teil IV		
	Kriegs- und Friedensordnung in den Schriften des Isaak Abrabanel	252
	A. An der Schwelle zur Neuzeit	252
	<i>Vorbemerkung</i>	252
1.	Isaak Abrabanel's Leben und Werke	253
2.	Besonderheiten des theologisch-politischen Denkens	257
3.	Die universalgeschichtliche Einbettung der politischen Theorie	262
4.	Die Zielsetzung des politischen Denkens und das Ziel der Geschichte	265
	B. Texte in Übersetzung	267
	<i>Vorbemerkung</i>	267
1.	Gen 3: Abel, Kain und die Ursachen des Übels in der Welt	268
2.	Gen 6,1–4: Die Verderbnis	269
3.	Gen 9,1–8: Die Söhne Noachs	271
4.	Gen 10,8–10: Nimrod, der erste Gewaltherrscher	274

5.	Gen 11,1–9: Der Turmbau	275
6.	Gen 14: Die Revolte der Könige	278
7.	Gen 16: Hagar und Ismael	279
8.	Gen 25,19 – 28,9: Isaaks Söhne Esau und Jakob	279
9.	Gen 34: Die Bluttat von Sichem	287
10.	Gen 49: Der Jakobsegen	288
11.	Ex 17,8–16: Der Amalekiterkrieg	289
12.	Ex 18: Jetros Rat	297
13.	Ex 32,25ff.: Der Eifer der Leviten	300
14.	Num 14,39–45: Gotteskrieg und Menschenkrieg	301
15.	Num 20,14–21: Der König von Edom	301
16.	Num 21,21ff.: Der Krieg gegen Sichon und Og	302
17.	Num 25: Der Eifer des Pinchas	303
18.	Num 31: Der Midianiterkrieg	306
19.	Dt 1,9–18: Einsetzung der Befehlshaber und Richter	310
20.	Dt 1,41 (vgl. Num 14,39ff.): Gotteskrieg und Menschenkrieg	312
21.	Dt 2,2–8: Edoms Schonfrist	313
22.	Dt 16,18 – 21,9: Einleitung zur Perikope <i>Shôfetim</i>	313
23.	Dt 16,18ff.: Richter und Amtleute	317
24.	Dt 17,8–13: Das höchste Gericht	320
25.	Dt 17,14ff.: Königsrecht	324
26.	Dt 20: Kriegerrecht	342
27.	Dt 21,10–14: Die schöne Kriegsgefangene	355
28.	Dt 25,17–19: Amalek	355
29.	Dt 28,68: Rückkehr nach Ägypten	358
30.	Jos 1,3: Erobertes Land – heiliges Land	359
31.	Aus der Einleitung zum Richterbuch	360
32.	1 Sam 8–12: Israel verlangt einen König	366
33.	Is 2,1–4: Das Heil der Völker	389
34.	Is 10,33 – 11,16: Das Heil am Ende der Tage	396
35.	Die Prophetie des Obadja: „Edom“ am Ende der Tage	410
Bibliographie		423