

PETER VON DER OSTEN-SACKEN

Christlicher Baum und jüdische Wurzel

*Praktische Theologie
in Geschichte und Gegenwart*

41

Mohr Siebeck

Praktische Theologie in Geschichte und Gegenwart

Herausgegeben von
Christian Albrecht, Tobias Braune-Krickau,
Stefanie Lorenzen und Bernd Schröder

41

Peter von der Osten-Sacken

Christlicher Baum und jüdische Wurzel

Zusammenhänge, Analogien und Konturen
jüdischen und christlichen Gottesdienstes

Mohr Siebeck

PETER VON DER OSTEN-SACKEN (1940–2022): Vikariat, Promotion und Habilitation im Fach Neues Testament in Göttingen; 1973–1993 Professor für Neues Testament an der Kirchlichen Hochschule Berlin; 1993–2005 Professor für Neues Testament und Christlich-Jüdische Studien an der Humboldt-Universität zu Berlin; 1974–2007 Leiter des Instituts Kirche und Judentum; 2005 emeritiert.

ISBN 978-3-16-160972-5 / eISBN 978-3-16-161753-9

DOI 10.1628/978-3-16-161753-9

ISSN 1862-8958 / eISSN 2569-4219 (Praktische Theologie in Geschichte und Gegenwart)

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über <http://dnb.de> abrufbar.

© 2023 Mohr Siebeck Tübingen. www.mohrsiebeck.com

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für die Verbreitung, Vervielfältigung, Übersetzung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Das Buch wurde von Gulde-Druck in Tübingen auf alterungsbeständiges Werkdruckpapier gedruckt und von der Buchbinderei Nädele in Nehren gebunden.

Printed in Germany.

Zum Gedenken an
Rabbiner Dr. Michael A. Signer
(1945–2009)

Abrams Professor of Jewish Thought and Culture
an der University of Notre Dame

Pionier eines neuen jüdisch-christlichen Verhältnisses

Vorwort

Die weitaus meisten der in diesem Band vereinten Beiträge sind bisher unveröffentlicht, lediglich ein knappes Drittel ist bereits an anderer Stelle erschienen. Aber auch diese Beiträge sind nicht einfach nachgedruckt, sondern wie eine Publikation in neuer Auflage behandelt und teils redigiert, teils ergänzt sowie bibliografisch aktualisiert und in der Gestaltung des Anmerkungssapparates aneinander angeglichen worden. In der Einleitung sind einige weitere Hinweise zu Entstehung und Anlage des Bandes gegeben.

Den Herausgebern, Christian Albrecht und Bernd Schröder, danke ich für die Aufnahme des Bandes in die von ihnen betreute und verantwortete Reihe „Praktische Theologie in Geschichte und Gegenwart“. Ersterer hat meine Bedenken, der Band könnte zu umfangreich werden, dankenswert zerstreut, Letzterer mich vor über zehn Jahren ermutigt, die damals vorhandenen Beiträge zusammenzufassen und um geplante weitere zu ergänzen. Er war im Verlauf der Jahre ein stets hilfreicher Ansprechpartner und hat vor allem durch treffliche Hinweise zur Gestaltung von Teil I und des Übergangs von Teil I zu Teil II dazu beigetragen, das Buch einer monografischen Arbeit anzunähern. Hans-Jürgen Becker danke ich für seine förderliche Durchsicht der Kapitel über Synagoge und Synagogengottesdienst nach den Zeugnissen des Neuen Testaments und in frührabbinischer Zeit. Daniela Kranemann hat in der Schlussphase der Redaktion eine erste Korrektur gelesen und das Manuskript durch zahlreiche sachliche Beobachtungen und Literaturhinweise bereichert, unterstützt von Benedikt Kranemann. Sie hat auch die Mühe auf sich genommen, den Drucksatz des vom Verfasser digital stiefmütterlich behandelten Manuskriptes zu erstellen. Tabea Keslau danke ich für ihre unermüdliche, verlässliche Hilfe bei der Beschaffung auch entlegener Literatur in der Schussphase der sachlichen Redaktion des Bandes und bei der Überprüfung von Zitaten, den Freunden und nicht zuletzt Lutz Heusinger und Ricklef Münnich für ihr sorgfältiges Korrekturlesen der Druckfassung und der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz für einen namhaften Druckkostenzuschuss.

Die Ausarbeitung des längeren Kapitels über die Geschichte und Probleme gemeinsamer christlich-jüdischer Gottesdienste ist durch Auskünfte der EKD, der Evangelischen Kirche im Rheinland, des Diözesanarchivs Berlin, des Archivs des Centrum Judaicum Berlin, der Evangelischen Akademie Arnolds-

hain, des Koordinierungsrates der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Bad Nauheim und der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Berlin, des Zentralarchivs der EKD in Berlin und des Berliner evangelischen landeskirchlichen Archivs gefördert worden und nicht zuletzt durch eine Reihe von Zeitgenossen, die jeweils an Ort und Stelle genannt sind.

Nicht zuletzt einige wenige Lesehilfen: In jüdischen Kontexten ist im Folgenden als Wiedergabe des biblischen Gottesnamens JHWH „der Ewige“ gewählt, in christlichen „der HERR“. Für alle durch Kursivschrift hervorgehobenen hebräischen und aramäischen Wörter ist eine einfache Transkription bevorzugt, eine differenziertere nur dann verwendet, wenn es sich zur Vermeidung von Missverständnissen nahelegte. Im Lauf der Zeit wechselnde Schreibweisen von Institutionen sind in der Regel beibehalten.

Die Widmung des Bandes ehrt einen Kollegen und Freund, der einen schwerlich zu überschätzenden Anteil an der Neugestaltung des jüdisch-christlichen Verhältnisses in den letzten beiden Generationen gehabt und damit auch das christlich-jüdische Verhältnis in außerordentlichem Maße mitgeprägt hat, nicht zuletzt durch seine Initiative bei der Erarbeitung der Erklärung „Dabru Emet“ aus dem Jahr 2000.

Berlin, im Dezember 2021

Peter von der Osten-Sacken

Inhalt

Vorwort	VII
Teil I: Grundlegung	1
1. Einleitung: Ziele, Wege und Probleme	1
2. Quellen- und literaturkundliche Eckdaten zur jüdischen und christlichen liturgischen Überlieferung	8
3. Christlicher und jüdischer Gottesdienst. Zur Forschungsgeschichte im 20. und 21. Jahrhundert	17
3.1. Ansätze und Perspektiven der Forschung.....	17
3.2. Auswertung des forschungsgeschichtlichen Überblicks: Erkenntnisse und Kritik, Folgerungen und Aporien	66
Teil II: Neues Testament	81
1. Von der jüdischen Wurzel des christlichen Gottesdienstes	81
1.1. Fremdheit und Nähe jüdischen und christlichen Gottesdienstes	81
1.2. Turbulenzen in der Wissenschaft. Zur Frage von Alter und Funktion der Synagoge	86
2. Synagoge und Synagogengottesdienst nach den Zeugnissen des Neuen Testaments	93
3. Zum synagogalen Gottesdienst in frührabbinischer Zeit	99
4. Segen, Lob und Dank als Grundworte jüdischen und christlichen Gottesdienstes	106
4.1. Zur Nähe der Begriffe barakh/εὐλογεῖν und jadah/εὐχαριστεῖν und ihrer Substantivbildungen	106
4.2. Jesu Segen und Dank über Brot und Wein	111
4.3. Einblicke in die Alte Kirche	112

5. „Und ist kein anderer Gott...“ ἀββά und εἷς θεός als Urworte christlichen Gottesdienstes	122
5.1. ἀββά, ὁ πατήρ	122
5.2. εἷς θεός	127
6. Zur Kyriologie des Neuen Testaments	132
6.1. μαρναναθά – Jesus von Nazaret als mari/κύριος	132
6.2. „Ja, ich komme bald!“. Signalworte messianischer Erwartung im Neuen Testament und im jüdischen Gottesdienst	144
6.3. Κύριος Ἰησοῦς	154
7. „... außer im Heiligen Geist“. Vom Pneuma als der Kraft des Gottesdienstes	156
8. Die kyriologische und pneumatologische Prägung gottesdienstlicher Akte und Überlieferungen	159
8.1. Das Phänomen	159
8.2. Zur Frage der Lesung aus den heiligen Schriften Israels im urchristlichen Gottesdienst	162
8.3. Die Taufe	169
8.4. Die Eucharistie	173
9. Amen	195
9.1. Das Ja in Jesus Christus und das Amen der Gemeinde	195
9.2. Das gesagte und das ungesagte Amen	197
9.3. Zum Umgang mit dem ungesagten Amen Israels	202
10. Die Doxa Gottes als Ende aller Wege	205
 Teil III: Alte Kirche	 209
1. Mordanklage und Todesurteil. Realität, Religion und Rhetorik in der Predigt Melitos „Über das Passa“	209
1.1. Das Mysterium des Passas	209
1.2. Das Proömium: Pars pro toto	212
1.3. Die Narratio: Ex 12 oder Melito als Meister des Entsetzens	217
1.4. Die Probatio: Der Sündenfall als Grund für die Passion des Kyrios	219
1.5. Die Peroratio: Jesus Christus als ἀλήθεια oder Retter	221
1.6. Melito im rhetorischen Fahrwasser antiken Hass-Schürens	225
1.7. Deutungen der antijüdischen Polemik Melitos	226
1.8. Hermeneutische Aporien	230

1.9. Realität, Religion und Rhetorik	231
1.10. Zum Umgang mit Texten wie Melitos Osterpredigt	234
2. Passafest und Osterfeier.	
Beobachtungen zu ihrem sachlichen Verhältnis	237
2.1. Vom Wesen des Passas – die Haggada	237
2.2. Zur Passarezeption der christlichen Frühzeit	242
2.3. Halleluja als Schlüsselwort	250
2.4. Partizipation als Grundstruktur	256
2.5. Probleme christlicher Passarezeption – Anknüpfung im Widerspruch	259
3. Die altkirchlichen griechischen Belege für die synagogale Form des Sanctus (Jes 6,3; Ez 3,12)	264
3.1. Zusammenhänge zwischen Keduscha und Sanctus? Zur Forschungslage	264
3.2. Zu Jes 6,3/Ez 3,12 als Herzstück der Keduscha und dessen Spuren in altkirchlicher Überlieferung	267
3.3. Johannes Chrysostomus als Zeuge der Keduscha	273
3.4. Zusammenschau der Traditionen	281
4. „Mit einhelligem Jubel“.	
Eine religionsvergleichende, form- und traditionsgeschichtliche Studie zu Präfation/Sanctus und Keduscha	285
4.1. Zur Fragestellung	285
4.2. Die Einleitung zum eucharistischen Hochgebet	287
4.3. Zur Struktur und Ausprägung des Anfangs des Hochgebets in Ost und West	288
4.4. Einleitung zum Sanctus und Sanctus im Osten	295
4.5. Präfation und Sanctus im Westen	309
4.6. Die drei Keduschet im jüdischen Morgengebet	314
4.7. Keduscha/Sanctus im 7. Buch der Apostolischen Konstitutionen	321
4.8. „Mit einhelligem Jubel“. Die praefatio communis und die Texte vom Toten Meer	332
4.9. Keduscha und Sanctus im jüdischen und christlichen Gottesdienst	345
 Teil IV: Bibel, Geschichte und Gegenwart	 355
1. Zu wem betet die christliche Gemeinde?	
Orientierungen an Neuem Testament und Alter Kirche	355
1.1. Einleitung	355
1.2. Neues Testament	356
1.3. Alte Kirche im 2. bis 4. Jahrhundert	365

1.4. Alte Kirche im 4./5. Jahrhundert	369
1.5. Ausblick	370
2. Was tun wir, wenn wir segnen? Erkenntnisse aus biblisch-jüdischer und biblisch-christlicher Tradition	374
2.1. Der Segen als Schwester des Grußes – und mehr als das	374
2.2. Vom deutschen „segnen“ und vom lateinischen <i>signare</i> zurück zum griechischen εὐλογεῖν und zum hebräischen <i>barakh</i>	375
2.3. Der aaronitische Segen als Exempel. Segen durch das Wort von Menschen und Segen durch Gott	378
2.4. Ausblick: „... und er legte die Hände auf sie und segnete sie“	381
3. Gottesherrschaft und Gesang, Musik und Tanz	383
4. Judenfeindschaft durch Kirchenmusik? Überlegungen zu Bachs Johannespassion und zum Johannesevangelium	386
4.1. Skizze des Problems	386
4.2. Zu Aufbau und Gefälle des vierten Evangeliums	387
4.3. „Die Juden“ im Johannesevangelium	387
4.4. „Die Juden“ und die Passionsgeschichte im vierten Evangelium	389
4.5. Hintergründe der johanneischen Sicht	390
4.6. Rückkehr zu Bachs Johannespassion	391
5. Die Lesung der Tora im synagogalen Gottesdienst als Zugang zu jüdischem Verständnis des Gesetzes	397
5.1. Allgemeines zur Lesung der Tora	397
5.2. Der Ritus der Lesung	400
6. Lust statt Last. Zwei gereimte jüdisch-deutsche Texte zur Heiligung des Sabbats als Zugang zum Verständnis des Feiertages	409
6.1. Der jüdische Fest- und Feiertagskalender	409
6.2. Der Sabbat	412
7. Wie sollen sich Christinnen und Christen zu jüdischen Festen verhalten? Das Beispiel von Passafest und Sederfeiern	419
7.1. Zur Problematik	419
7.2. Literarische Leitfäden	422
7.3. Passahaggada und Holocaustgedenken	425
7.4. Ausblick: „Messianische Juden“ und Sederfeiern	426

8. Die Präsenz Israels im christlichen und die Präsenz der Völker im jüdischen Gottesdienst. Traditionen und Transformationen	427
8.1. Geschichtlicher Rückblick	427
8.2. Die Präsenz Israels im kirchlichen Gottesdienst	430
8.3. Die Präsenz der Völker im synagogalen Gottesdienst	454
9. Gemeinsame christlich-jüdische Gottesdienste?	462
9.1. Die Anfänge	462
9.2. Diskussionen und Konflikte, Bestandsaufnahmen und Verständigungen	468
10. Gemeinsame christlich-jüdische Hoffnung?	476
Teil V: Lebenskraft aus der Wurzel	485
1. Resümee	485
2. Ausblick	488
Literaturverzeichnis	493
1. Quellen	493
1.1. Bibeln und Bibelübersetzungen	493
1.2. Pseudepigraphen zum Alten Testament	493
1.3. Schrifttum von Qumran	493
1.4. Philo und Josephus	494
1.5. Römische Autoren	494
1.6. Rabbinisches Schrifttum	494
1.7. Jüdische Gebetbücher	495
1.8. Altkirchliches Schrifttum	496
1.9. Christliche Liturgien und Verwandtes	498
1.10. Neuzeitliche christliche Quellen	499
2. Konkordanzen, Wörterbücher, Lexika und Grammatiken	501
3. Sekundärliteratur	502
Nachweise	537
Abkürzungen für Lexika, Quellenwerke, Serien, Zeitschriften und Körperschaften	539

Register	547
1. Stellenregister	547
1.1. Bibelstellen	547
1.2. Außerkanonische Schriften und Qumrantexte	556
1.3. Rabbinische Schriften	557
1.4. (Spät-)Antike Autoren und Schriften	559
2. Personenregister	563
3. Schlagwortregister	567

Teil I: Grundlegung

1. Einleitung: Ziele, Wege und Probleme

Mag er hoch im Kurs stehen und gut besucht sein oder gähnend leer und nur mehr das Refugium der Unverdrossenen – ungeachtet aller Zahlenverhältnisse ist der Gottesdienst traditionell das Herzstück christlicher Identität, zumal wenn er nicht als Alternative zum ethischen „Gottesdienst im Alltag der Welt“¹ verstanden wird. Auch wenn die sonntägliche gottesdienstliche Feier von Konfession zu Konfession unterschiedliches Gepräge trägt, so bestätigen doch die verschiedenen Ausformungen lediglich die Zentralität der Institution selbst. Nicht selten waren es Fragen von besonderem gottesdienstlichem Belang, die an den Rand von Spaltungen oder zur Aufkündigung der Kirchengemeinschaft führten.² Entsprechend münden alle Bemühungen um eine Überwindung der Zertrennungen oder doch zumindest um eine Linderung ihrer Folgen sehr bald in die Frage nach Möglichkeit und Gestalt gemeinsamer Gottesdienste als Zielpunkt und Manifestation eines verwandelten,

---

¹ Nach dem Titel des viel zitierten Aufsatzes von ERNST KÄSEMANN von 1960, nachgedr. in: Exegetische Versuche und Besinnungen 2, Göttingen 1964, S. 198–204. Zum unlöslichen Zusammenhang zwischen „[l]iturgischer Feier und Gottesdienst des Lebens“ s. ebenfalls KLEMENS RICHTER: Der Gottesdienst – wesentliches Element einer jüdisch-christlichen Ökumene, in: „Ihr seid alle Brüder“ (FS ADEL THEODOR KHOURY/WFMR.R 14), hg. von WILHELM HAGEMANN, Würzburg 1990, S. 53–78 (mit Hinweis auf weitere Literatur katholischer Autoren S. 62, Anm. 36), oder auch: Evangelisches Gottesdienstbuch. Agende für die Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland (UEK) und für die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands (VELKD). Nach der „Ordnung gottesdienstlicher Texte und Lieder“ (2018) überarb. Fassung, im Auftrag des Präsidiums der UEK und der Kirchenleitung der VELKD hg. von den Amtsbereichen der UEK und der VELKD im Kirchenamt der EKD, Leipzig/Bielefeld 2020, S. 15: „Was in ihm [dem Gottesdienst als dem Zentrum der Identität der Gemeinde] geschieht, hat grundlegende Bedeutung und Folgen für den Gottesdienst im Alltag, für das gesamte christliche Leben.“ Vgl. hierzu auch unten II. 5.2 und IV. 10.

² Man denke etwa an den Konflikt über den Termin der Osterfeier Ende des 2. Jh.s, an die spätere endgültige Häretisierung der Quartodezimaner oder an die Abendmahlsstreitigkeiten in der Reformationszeit.

erneuerten Verhältnisses der gottesdienstlich verfeindeten oder getrennten Geschwister.³

Allem Bestreben, Probleme der Gegenwart allein durch Rekurs auf Vergangenes zu lösen, ist zwar sehr bald eine Grenze gesetzt. Dennoch gibt es einen ebenso naheliegenden wie geschichtlich leicht erklärbaren Zusammenhang von erheblichem Gewicht. Nähe und Gemeinsamkeiten in Verständnis und Praxis des Gottesdienstes beruhen in wesentlichem Maße auf der Anzahl gemeinsamer Traditionen, die im Gottesdienst Aufnahme gefunden haben. Da es sich dabei in der Regel um Überlieferungen handelt, die auf die Zeit vor den Spaltungen zurückgehen, lässt sich als Faustregel formulieren: Je älter die aufgenommenen Traditionen und je höher ihre Zahl, desto größer ist die potenzielle Ökumenizität eines christlichen Gottesdienstes. So sind es diese gemeinsamen Traditionen – handle es sich nun um Bräuche oder Riten, handle es sich um Melodien oder Texte –, bei deren Ausübung oder Lautwerden sich so etwas wie das Wiedererkennen der Verschiedenen als Glieder einer verborgenen Einheit zu ereignen vermag. Man denke etwa an Schriftverlesung und Schriftauslegung, an das Gebet des Vaterunsers oder an die Rezitation der Einsetzungsworte im Zusammenhang mit der Eucharistie. Wie dies letzte Beispiel zeigt, ist freilich die gemeinsame Aufnahme alter Traditionen noch keineswegs die Gewähr für die Stiftung von Kommunikation und Kommunität. Dennoch bleibt zumindest ein Anknüpfungspunkt dafür gegeben, durch erneutes Ringen um ihr angemessenes Verständnis Überlieferungen zum Kristallisationspunkt neuer Begegnungen werden zu lassen, an deren Auffassung sich einst die Geister schieden. Gelingen wird dies nach manchen Anfängen umso eher, je mehr die verschiedenen Seiten überhaupt oder auch weiterhin bereit sind, den eigenen Standpunkt nicht von vornherein konfessionalistisch als allein vertretbaren zu erklären.

Alles Angedeutete rückt freilich erst dann in die historisch und theologisch angemessene Perspektive ein, wenn ein Tatbestand ausdrücklich benannt wird, der in dem bisher Dargelegten zwar enthalten ist, jedoch fraglos verlorengeginge, würde er nicht bewusstgemacht. Ein großer Teil jener gemeinsamen Traditionen – von Bräuchen und Texten also, die die verschiedenen christlichen Konfessionen verbinden – besteht in dem, was sich mit einer geläufigen Wendung als „jüdisches Erbe der Kirche“ bezeichnen lässt. Die mögliche Problematik dieses Begriffs mag vorerst nur gestreift werden.⁴ Sie ist dann

---

³ Vgl. als neueres Beispiel aus dem Bereich des Ökumenischen Rates der Kirchen die Lima-Liturgie und ihre Würdigung durch FRIEDER SCHULZ: Die Lima-Liturgie. Die ökumenische Gottesdienstordnung zu den Lima-Texten. Ein Beitrag zum Verständnis und zur Urteilsbildung, Kassel 1983. Aber auch die neu eröffnete Möglichkeit der Austeilung des Abendmahls *sub utraque* in der katholischen Kirche ist nicht zuletzt in dieser Perspektive zu sehen. Eine noch einmal andere Frage ist die gemeinsamer christlich-jüdischer Gottesdienste. Vgl. dazu den Beitrag unten IV. 9.

⁴ Vgl. ausführlich unten I. 3.1 (1).

gegeben, wenn sich mit dem Begriff des Erbes, wie in einer langen christlichen Tradition üblich, die Vorstellung von der Beerbung und Enterbung Israels durch die Kirche verknüpft. Hingegen scheint der Begriff als sachgemäß, wenn er im Sinn der Teilhabe an einem gemeinsamen Erbe verstanden wird, das im jüdischen Volk mit mindestens gleichem Recht wie in den Kirchen tradiert, rezipiert und gelebt wird. Ein besonders gewichtiger Teil dieses Erbes ist in seinem Verständnis so verchristlicht, dass er im Allgemeinen nicht mehr als „jüdisches Erbe“ empfunden und angesehen wird: die Heilige Schrift Alten Testaments, jüdisch gesprochen der Tenakh. Dieser erste Teil der christlichen Bibel (wie später auch deren zweiter Teil) hat seinen ursprünglichen Sitz nicht in einer praxislosen Schriftgelehrsamkeit, sondern im Zentrum des Gottesdienstes, er ist gewissermaßen liturgisches Lesebuch. So wird der Hauptteil der Hebräischen Bibel nach jüdischer Auffassung, die Tora (Fünf Bücher Mose), sukzessive in einem einjährigen Zyklus im Gottesdienst gelesen. Im Zentrum des Bekenntnisses Israels zu seinem, dem *einen* Gott, das morgens und abends im Gottesdienst laut wird, stehen sodann drei Abschnitte aus der Tora.⁵ Und aus den Psalmen schöpft die Gemeinde, wenn sie im Gottesdienst Lob und Dank darbringt. Schriftlesung und Schriftauslegung, Psalmen und Psalmlieder, Rufe wie Halleluja, Hosanna, Amen – was bliebe von christlichem Gottesdienst übrig, dünkte man sich diese Vorgaben aus jüdischer Hand weg, mehr noch, was bliebe gerade auch an solchen Traditionen, die die christlichen Gottesdienste durch die verschiedenen Konfessionen hindurch miteinander verbinden? So zeigt sich bereits bei einem ersten Blick auf die bekanntesten Phänomene des jüdischen Erbes im christlichen Gottesdienst der folgende, weitreichende Tatbestand: Die – ob reale, ob potenzielle – Ökumenizität, wie sie in den alten, gemeinsamen Traditionen Ausdruck findet, verdankt die Kirche zu einem wesentlichen Teil der jüdischen Gemeinschaft. Ja, man könnte auf der Grundlage der berührten historischen Tatbestände theologisch zuspitzen: Die Ökumenizität des christlichen Gottesdienstes wird wesentlich durch Israel, das jüdische Volk, gewährleistet und herausgefordert.⁶

---

⁵ Dtn 6,4–9; 11,13–21; Num 15,37–41.

⁶ Man kann dies als eine Variante der bekannten Feststellung KARL BARTHS verstehen, das einzige wahre ökumenische Problem sei das Verhältnis der Kirche zu Israel. Vgl. zur obigen Feststellung die Frage von LOUIS BOUYER (Von der jüdischen zur christlichen Liturgie, in: IKAZ 7 [1978], S. 509–519, 519), „ob die jetzt getrennten Christen nicht, in erneuerter Sympathie für ihre jüdischen Ursprünge, gemeinsam ihre wahren Wurzeln wiederentdeckend, zu ihrer Einheit in Christus zurückfinden müßten, als der Fülle des Glaubens und Betens Abrahams, Moses und der Propheten.“ Ist doch die Kirche „eine Blüte aus der jüdischen Wurzel“ (S. 518) und bleibt dementsprechend „der christliche Glaube [...] eine ihren Ursprüngen treue Modifikation des genuin jüdischen Glaubens“ (S. 518). Das erste Zitat bildet den betonten Abschluss des Beitrages von RICHTER: Gottesdienst, S. 78.

Notwendigkeit und Sinn einer solchen Zuspitzung sind an dieser Stelle zumindest zu streifen. Der pure Tatbestand, dass historische Zusammenhänge im Bereich des Gottesdienstes theologisch gedeutet werden, ist keineswegs neu, vielmehr so alt wie ihre Wahrnehmung und bewusste Rezeption. Die christologisch begründete Auffassung von der Kirche als wahren Israel und deshalb legitimer Erbin und Interpretin der jüdischen Bibel ist die älteste theologische Konzeption, die in diesem Zusammenhang zu erwähnen ist. Sie ist in vielen Variationen besonders im deutschsprachigen Bereich bis in jüngste Zeit wirksam. Erkennbar ist sie vor allem daran, dass ihre Vertreter – wie weit auch immer sie eine historische Kontinuität zwischen jüdischem und christlichem Gottesdienst anerkennen – die „Erfüllung“ des im Alten Bund intendierten Gottesdienstes an Jesus oder die Kirche binden. Eine Würdigung von Israels andauerndem gottesdienstlichem Leben ist im Rahmen einer solchen Auffassung nur in mehr oder weniger engen Grenzen möglich, von abwertenden Darstellungen dieses Lebens ganz zu schweigen.

Mit dem Tatbestand, dass die christlichen Konfessionen die Ökumenizität ihrer Gottesdienste bis heute hin zu einem erheblichen Teil jenen alten, gemeinsamen Traditionen verdanken, die unzweifelhaft jüdischem Wurzelboden entsprossen sind, ist allerdings vorerst nur eine der naheliegenden theologischen Perspektiven bestimmt. Fasst man den gesamten Zusammenhang der Beziehungen zwischen jüdischem und christlichem Gottesdienst in das Bild einer Ellipse, so stellt deren erster Brennpunkt die historische Kontinuität dar, die Frage nach ihrer theologischen Relevanz eingeschlossen; der zweite hingegen wird nicht durch einen weit zurückliegenden historischen Tatbestand gebildet, vielmehr durch ein ausgesprochen junges, wenn auch ebenfalls unverkennbar durch historische Gegebenheiten bedingtes Phänomen. Gemeint ist die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Gefolge der Bemühungen um eine Neugestaltung des christlich-jüdischen Verhältnisses nach Auschwitz ganz neu aufgebrochene Frage nach Möglichkeit und Grenze gemeinsamer christlich-jüdischer gottesdienstlicher Feiern als Ausdruck der gewandelten Beziehung. Als Brennpunkt derselben Ellipse gibt sich dieser Zusammenhang dadurch zu erkennen, dass mit ihm desgleichen die Ökumenizität des christlichen Gottesdienstes zur Debatte steht. Hier geht es freilich nicht wie im vorangehenden Zusammenhang um ein interkonfessionelles gottesdienstliches Miteinander, vielmehr sehr viel weitgreifender um ein liturgisches Miteinander von christlichen und jüdischen Gruppen. Denn wenn Juden und Christen, Jüdinnen und Christinnen, je und dann, wie tastend auch immer, gemeinsam gottesdienstlich feiern oder – zurückhaltender gesagt – miteinander beten, dann ist dies in christlicher Perspektive und vielleicht auch in der manches Juden wohl theologisch angemessen nur dann verstanden, wenn es als – wenn auch matter – Vorschein dessen gesehen wird, was für das Ende aller Tage verheißen ist, das gemeinsame Gotteslob von Israel und den Völkern (Röm 15,7–12).

Diese theologischen Perspektiven waren gleich zu Beginn zumindest zu skizzieren, um anzudeuten, in welchen theologischen Horizont die nachfolgenden Problemfaltungen und Einzelstudien zu stehen kommen. Die knappe Skizze der Perspektiven hat in einem ersten Zugang Voraussetzungen und Ziel der Beiträge benannt und somit die Frage nach ihrem theologischen Grund beantwortet. Thematisch erneut aufgenommen werden sollen diese Zusammenhänge erst gegen Ende des forschungsgeschichtlichen Teils (I.3) und vor allem in dem den Band abschließenden Teil (V). Denn die theologischen Fragen beziehen sich auf klar konturierte Inhalte und historische Sachverhalte, und so sind vorgängige Vermittlung von Kenntnissen und transparente historische Arbeit die Voraussetzung verantwortbarer weiterführender theologischer Reflexion. Ebenso dürfte ohne eine forschungsgeschichtliche Orientierung zumindest in groben Zügen schwerlich ein überzeugender Weg zu einer angemessenen Bestimmung des Verhältnisses des frühchristlichen zum jüdischen Gottesdienst zu finden sein, die problematische historische und theologische Verfahrensweisen vermeidet. Gleichwohl gilt der hermeneutische Zirkel unvermeidlich auch hier. Wie solchen Arbeiten, denen an einer Herausarbeitung der Diskontinuität zwischen jüdischem und christlichem Gottesdienst gelegen ist, in der Regel ein dezidiert theologisches Interesse zugrunde liegt, so in der Regel auch denen, die die Kontinuität in den Vordergrund rücken. Freilich dürfte der Versuch, theologische Positionen am historischen Stoff durchzusetzen, ebenso wenig weiterführen wie die Flucht zurück ins vermeintlich ‚voraussetzungslose‘, theologisch desinteressierte historische Archivieren liturgischer Überlieferungen, Bräuche und Konzeptionen. Sowohl historisch wie theologisch einleuchten dürfte am ehesten ein bereits an anderen Stoffen geübtes Verfahren, das die Stärken dieser konträren Positionen aufzunehmen und ihre Schwächen zu vermeiden sucht. Vor Augen steht damit ein Zugang auf die liturgischen Überlieferungen jüdischer und christlicher Herkunft, der die in den letzten Jahrzehnten erarbeiteten historischen Differenzierungen aufnimmt, in der Begegnung mit den Sachaussagen beiden Seiten ein vergleichbar einfühlsames, intensives historisches und theologisches Verstehen zukommen zu lassen sucht und eine allzu schnell wertende Konfrontation vermeidet.⁷ Die alte historische Neugier, zu wissen, ‚wie es wirklich gewesen ist‘, soll deshalb eingebettet sein in das umgreifendere Ziel, nicht nur die eigene Tradition, sondern in verwandtem Maße die der anderen zu würdigen. Erst auf der Grundlage solcher Würdigung wird, um noch ein-

---

⁷ Vgl. als Beispiel für diesen Zugang: PETER VON DER OSTEN-SACKEN: *Katechismus und Siddur. Aufbrüche mit Martin Luther und den Lehrern Israels* (VIKJ 15) (1984), 2., überarb. u. erw. Aufl. Berlin 1994; PIERRE LENHARDT/OSTEN-SACKEN: *Rabbi Akiva. Texte und Interpretationen zum rabbinischen Judentum und Neuen Testament* (ANTZ 1), Berlin 1987; JULIE KIRCHBERG: *Theologie in der Anrede als Weg zur Verständigung zwischen Juden und Christen* (IThS 31), Innsbruck 1991, sowie vor allem die Arbeiten von GERARD ROUWHORST (s. unten S. 61f.).

mal zu diesem Punkt zurückzukehren, auch ein gottesdienstliches Miteinander von Juden und Christen möglich sein, das nicht durch die Angst vor Selbstverleugnung gekennzeichnet, sondern von befreiter Freude bestimmt ist. Bis dahin ist es fraglos ein weiter Weg. Mit einem Großteil ihrer Bemühungen stehen beide Seiten am Anfang. Jener Prozess, einander neu kennen und vor allem auch vertrauen zu lernen, wird seine weiteren Jahrzehnte brauchen, auch wenn auf der Ebene von Erklärungen zum christlich-jüdischen und jüdisch-christlichen Verhältnis bemerkenswerte Schritte getan sind.⁸

Damit ist der weitere Horizont angedeutet, vor dem die in diesem Band vereinten Beiträge zu verstehen sind. Die bereits veröffentlichten wie auch die dem Umfang nach bisher überwiegend ungedruckten sind zu einem Teil in den 1990er Jahren als Teile einer umfassenderen Publikation erarbeitet worden. Deren Ziel war es, einerseits den Ablauf und die zweisprachig dargebotenen Texte des jüdischen Gottesdienstes vorzustellen und zu interpretieren, andererseits den christlichen Gottesdienst vor allem auf seiner Grundlage im Neuen Testament und in der Alten Kirche unter Berücksichtigung der jüngeren Forschungsgeschichte in seinem historischen und theologischen Zusammenhang mit dem jüdischen Gottesdienst transparent zu machen. Der Umfang, den das fast abgeschlossene Manuskript unvermeidlich angenommen hatte, ließ es jedoch nicht geraten erscheinen, das Projekt in dieser Gestalt zu Ende zu führen. So sind größere Teile der Ausführungen über den jüdischen Gottesdienst inzwischen in einem vom Verfasser und Rabbiner Dr. Chaim Z. Rozwaski herausgegebenen Band aufgenommen worden⁹ und einzelne geschlossene Ausarbeitungen über den christlichen Gottesdienst als Beiträge vor allem zu Festschriften separat veröffentlicht worden. Aus der Struktur der Teile I–IV des Bandes wie auch aus den einzelnen Beiträgen dürfte deutlich werden, dass er auch so eine einende Linienführung und eine sachliche Geschlossenheit hat. So wird die zu Beginn berührte Frage nach gemeinsamen christlich-jüdischen gottesdienstlichen Feiern gegen Ende erneut aufgegriffen, und die von diesen beiden Klammern umfassten Einzelbeiträge werden in drei sachlich zusammengehörenden, historisch orientierten Teilen und einem stärker auf die Gegenwart abzielenden vierten Teil dargeboten. Die bereits erschienenen Beiträge sind, wie im Vorwort vermerkt, wie Publikationen in

---

⁸ Siehe hierzu die Dokumenten-Publikationen: Die Kirchen und das Judentum. [Bd. 1] Dokumente von 1945–1985, hg. von ROLF RENDTORFF/HANS HERMANN HENRIX, Paderborn/München 21989; Bd. 2: Dokumente von 1986–2000, hg. von HANS HERMANN HENRIX/WOLFGANG KRAUS, Paderborn/Gütersloh 2001; [Bd. 3] Dokumente von 2001 bis heute. Digitale Version, hg. von HANS HERMANN HENRIX/REINHARD BOSCHKI, insbesondere die unten II. 9.3 [S. 203] genannten Erklärungen und Beiträge.

⁹ Die Welt des jüdischen Gottesdienstes. Feste, Feiern und Gebete (VIKJ 29), hg. von PETER VON DER OSTEN-SACKEN/CHAIM Z. ROZWASKI (2009), 2., verb. u. erg. Aufl. Berlin 2014.

zweiter Auflage behandelt und entsprechend redigiert und aktualisiert. Bei Beiträgen, die ursprünglich als Vortrag gehalten wurden, ist der Redestil im Wesentlichen beibehalten. In einem Fall ist ein Beitrag, der ursprünglich als Abschluss bzw. Resümee dienen sollte, aufgelöst und z.T. in voraufgehende Darlegungen integriert worden. Zu den bisher unveröffentlichten Beiträgen gehören der eine Lücke schließende und bis ins 21. Jahrhundert weitergeführte Abriss über die Erforschung des Gottesdienstes im Neuen Testament mit dem Schwerpunkt auf der Frage seines Zusammenhangs mit dem jüdischen (Teil I), sodann die meisten Kapitel in Teil II und nicht zuletzt die Studie über Präfation und Sanctus in der Alten Kirche in Teil III. In der Schlussphase der Erarbeitung des Manuskripts abgefasst sind die Ausführungen über die Toravorlesung, über das Problem sogenannter christlicher Sederfeiern, über die Präsenz Israels und der Kirche im Gottesdienst der jeweils anderen Gemeinschaft, über die Fragen gemeinsamer Gottesdienste und einer gemeinsamen christlich-jüdischen Hoffnung in Teil IV.

Im Übrigen gilt bei allen Beiträgen das Augenmerk immer wieder dem Miteinander von beidem, dem Gemeinsamen und dem Spezifischen, getreu dem in diesen Studien gewählten Ansatz: Zwar sollen jüdischer und christlicher Gottesdienst auf sachliche Zusammenhänge und Analogien hin befragt werden, aber dies nicht auf Kosten ihrer je eigenen Kontur, vielmehr unter der Voraussetzung ihrer verstehenden Wahrnehmung als eines jeweils eigenen Ganzen. Die Wahl des im Titel des Bandes aufgenommenen, an Röm 11,18 angelehnten Bildes soll diesen Ansatz stichwortartig verdeutlichen. Wie jedes Bild hat es seine Grenzen dort, wo es um der Sache willen nötig ist zu differenzieren. In welchem Sinn die beiden Bildteile „christlicher Baum“ und „jüdische Wurzel“ gelten, kann deshalb nur in Verbindung mit der Erörterung einzelner Sachzusammenhänge expliziert werden. Doch soll die Frage der rechten Metaphernwahl vor dieser Erörterung ein erstes Mal gegen Ende des forschungsgeschichtlichen Teils behandelt werden, um dem Tatbestand Rechnung zu tragen, dass die Metaphernfrage in der jüngeren Forschungsgeschichte einen herausragenden Platz eingenommen hat.¹⁰

---

¹⁰ Siehe dazu unten I. 3.1 (13) und (14).

2. Quellen- und literaturkundliche Eckdaten zur jüdischen und christlichen liturgischen Überlieferung¹¹

Es scheint ein geradezu unvermeidbares, in der Logik der Sache selbst begründetes Geschick der Historiografie und somit auch der historischen Liturgiewissenschaft zu sein: Je weniger man weiß, desto mehr wird geschrieben. Lässt sich das Unbekannte nicht *be-*, so am Ende vielleicht doch *erschreiben*. Zwar würde man ohne eine zumindest bescheidene Bereitschaft zum Hypothetischen in der Tat leicht lediglich Phänomene auflisten.¹² Doch kann man sich dieses Kriterium – wie wohl nun doch etwa Eric Werner – auch zu sehr zu Herzen nehmen.¹³ Problematisierende Überlegungen dieser Art sind angesichts der spezifischen Quellenlage von Gewicht vor allem für die frühjüdische und die frühchristliche Zeit, in die die Anfänge des klassischen Gottesdienstes auf beiden Seiten fallen. Die Darstellung dieser Lage weist hier und da durchaus verwandte Züge auf, auch wenn die Situation im Fall der christlichen Überlieferung insgesamt günstiger ist.

So hat Josef A. Jungmann den Sachverhalt auf der christlichen Seite wie folgt zusammengefasst: „Während wir im ersten und zweiten Jahrhundert wohl das Dasein der christlichen Liturgie, aber von ihrer Gestalt nur schattenhafte Umrisse erkennen, wird es mit einem Male heller Tag mit dem Anfang des 3. Jahrhunderts“, nämlich mit der *Traditio Apostolica* des Hippolyt von Rom, die in ihrer Bedeutung erst im 20. Jahrhundert erkannt worden ist,¹⁴ allerdings in jüngerer Zeit eher dem Ende des 3. bzw. dem 4. Jahrhundert zugeordnet wird. Reichlicher fließen die Quellen in Übereinstimmung damit, jedenfalls im westlichen, griechisch- und lateinischsprachigen Bereich, erst im 4. und 5. Jahrhundert.¹⁵

Für die jüdische Seite wiederum mögen die folgenden Sätze Ismar Elbogens stehen, die aufs Ganze gesehen noch immer Gültigkeit haben, auch wenn

---

¹¹ Vgl. hierzu bes. GERARD ROUWHORST: *Christlicher Gottesdienst und der Gottesdienst Israels. Forschungsgeschichte, historische Interaktionen, Theologie* (GDK 2/2), Regensburg 2008, S. 493–572, 496f.501–504.514–522.535.536f.540f.546f.553–555.559; DERS.: *Jüdischer Einfluss auf christliche Liturgie*, in: *Dialog oder Monolog? Zur liturgischen Beziehung zwischen Judentum und Christentum* (QD 208), hg. von ALBERT GERHARDS/HANS HERMANN HENRIX, Freiburg u.a. 2004, S. 50–70; weitere Lit. im Folgenden.

¹² So ERIC WERNER in dem ersten seiner beiden unten I. 3.1 (9) [S. 47 mit Anm. 198], näher beschriebenen Bände, S. XVIII, mit einem Wort von LECOMTE DE NOUY.

¹³ Vgl. hierzu auch PETER JEFFERY: *Werner's Sacred Bridge*, Vol. 2. A Review Essay, in: *JQR* 77 (1987), S. 283–298.

¹⁴ JOSEF A. JUNGMAN: *Liturgie der christlichen Frühzeit bis auf Gregor den Großen*, Freiburg, CH 1967, S. 65.

¹⁵ Vgl. zu den Quellen für den frühen christlichen Gottesdienst ausführlicher CHRISTOPH MARKSCHIES: *Kaiserzeitliche christliche Theologie und ihre Institutionen. Prolegomena zu einer Geschichte der antiken christlichen Theologie*, Tübingen 2007, S. 146–159.

seit seiner Zeit vor allem durch die Entdeckung der Schriftrollen vom Toten Meer einiges an Material hinzugekommen ist:¹⁶

Die Quellen für die Geschichte des Gottesdienstes fließen recht spärlich. Aus alter Zeit sind aufgeschriebene Gebete nicht erhalten, selbst die ältesten auf uns gekommenen Gebetssammlungen liegen erst in jüngeren Überarbeitungen vor, von denen keine über das zwölfte Jahrhundert zurückreicht. Für die vorhergehende Zeit sind wir auf die zerstreuten Notizen angewiesen, denen wir in beiden *Talmuden*, in den *Midraschim* und ihren Erklärern sowie in den *Responsen* und Schriften über synagogale Institutionen begegnen [...] Die Zeit wirklicher Entwicklung der Stammgebete ist verhältnismäßig kurz und liegt fast völlig *jenseits* der Grenze unserer Quellen; wo die schriftlichen Nachrichten beginnen, liegt auch der Gottesdienst in seinen Grundzügen bereits fest.¹⁷

Von der Feststellung, dass sich die Quellensituation auf christlicher Seite günstiger darstellt, ist zwar nichts zurückzunehmen. Dennoch liegen die Dinge noch einmal anders, wenn man sich an kanonisch gewordene Gottesdienstformulare hält. So weisen zwar die beiden bedeutendsten Liturgien der byzantinischen Kirche, die Basilius- und die Chrysostomus-Liturgie, mit den Namen dieser Kirchenväter in das 4. Jahrhundert; in ihrer vorliegenden Gestalt gehören sie jedoch einer sehr viel späteren Zeit an.¹⁸ Desgleichen sind vollständige liturgische Formulare im römisch-katholischen Bereich, sieht man von der *Traditio Apostolica* ab, erst aus dem 4. und dann vor allem aus dem 5. Jahrhundert überliefert. Wenn klassisch gewordene liturgische Gebete in jüdischer und christlicher Tradition erst relativ spät greifbar werden, so hat dies nicht zuletzt seinen Grund in der Art der Gebetsüberlieferung. Hier wie da kam dem freien gottesdienstlichen Gebet erheblicher Rang zu. So waren auf jüdischer Seite zwar die Thematik des Gebetes und einzelne *Topoi* vorgegeben, die Ausgestaltung oblag jedoch im Übrigen dem Vorbeter.¹⁹ Ohne die Dinge unnötig einander anzugleichen, darf man auf christlicher Seite Ähnliches vermuten. Belegt ist auf jeden Fall für die Frühzeit das Recht von Gemeindepropheten, sich nicht an Vorgeschriebenes zu halten, sondern nach dem Essen „zu danken, wie [wörtl. was] sie wollen“. Zwar überlieferte die *Didache*, die sogenannte Lehre der Zwölf Apostel aus der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts, der diese Weisung entstammt (10,7), selber fest formulierte Gemeindegebete (c. 9–10). Und ebenso ist mit dem Vaterunser ein christliches

---

¹⁶ Vgl. die Aufzählung der liturgisch relevanten Texte bei ROUWHORST: Gottesdienst, S. 514.

¹⁷ ISMAR ELBOGEN: Der jüdische Gottesdienst in seiner geschichtlichen Entwicklung (31931), Nachdr. (Olms Paperbacks 10) Hildesheim 1967, S. 10f. (Hervorh. im Original).

¹⁸ Eine andere Frage ist es, inwieweit möglicherweise Vorstufen der Liturgien auf die beiden Kirchenväter zurückgehen. Vgl. zum Ganzen GEORG KRETSCHMAR: Art. „Abendmahlsfeier I“, in: TRE 1 (1977), S. 229–278, 263–265.

¹⁹ Vgl. ELBOGEN: Gottesdienst, S. 2.353f.

„Stammgebet“ literarisch aus der Zeit des ausgehenden 1. Jahrhunderts tradiert. Dennoch spiegeln sowohl die beiden Versionen dieses Gebets im Neuen Testament (Mt 6,9–13; Lk 11,2–4) als auch seine zahlreichen weiteren Varianten in der Textgeschichte eindrücklich etwas von der angedeuteten Freiheit wider. Sie galt augenscheinlich selbst bei *dem* „Gebet des Herrn“ und hat sich anscheinend auch in anderen Zusammenhängen des altkirchlichen Gottesdienstes zumindest noch eine Zeit lang durchgehalten.²⁰

Die Quellen für die Geschichte des christlichen Gottesdienstes sind christlichen Leserinnen und Lesern fraglos vertrauter oder leichter zugänglich. So mögen hier vor allem weitere Hinweise auf den jüdischen Bereich folgen, auch wenn die bedeutende, von Hänggi/Pahl vorgelegte Zusammenstellung liturgischer Texte aus dem jüdischen, vor allem aber aus dem christlichen Bereich besonders hervorzuheben ist.²¹

In christlicher Tradition ist der Gattungsbegriff für die literarische Grundlage des christlichen Gottesdienstes „Agende“, für den Bereich des privaten Gebets lässt sich ihr das Brevier an die Seite stellen, in lutherischer Tradition dem Willen des Reformators gemäß der Kleine und Große Katechismus.²² Im Judentum sind es Siddur und Machsor, die in diesem Zusammenhang als Leitfaden des öffentlichen und zugleich des privaten Gebets zu nennen sind. Eine rasche Orientierung findet sich wiederum bei Ismar Elbogen:

Siddur und Machsor sind nicht Gegensätze, schließen einander nicht aus, Machsor ist das Weitere, das Umfassendere. Siddur enthält gewöhnlich nur die Stammgebete, während Machsor auch die poetischen Beigaben bietet, im Siddur sind die Vorschriften und Erläuterungen über den Gottesdienst kurz, im Machsor ausführlicher und durch manche verwandte Gebiete erweitert. Der Sprachgebrauch hat sich so gestaltet, daß Machsor zur Bezeichnung der Festgebete (Stammgebete nebst Piut) dient, während die Zusammenfassung aller Stammgebete Siddur heißt; in neuerer Zeit werden dem Siddur bisweilen auch Piutim für die ausgezeichneten Sabbate beigegeben.²³

Literarisch greifbar werden Siddurim und Machsorim verhältnismäßig spät. Das älteste erhaltene Gebetbuch ist der Seder Rav Amram Gaon aus der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts.²⁴ Er enthält eine Zusammenstellung von An-

---

²⁰ Vgl. R.P.C. HANSON: The Liberty of the Bishop to Improvise Prayer in the Eucharist, in: VigChr 15 (1961), S. 173–176.

²¹ Prex eucharistica: Textus e variis liturgiis antiquioribus selecti (SpicFri 12), Vol. 1, ed. ANTON HÄNGGI/IRMGARD PAHL, editio tertia ed. ALBERT GERHARDS/HEINZGERD BRAKMANN, Freiburg/CH 1998 (mit Einzelsammlungen von LOUIS LIGIER u.a.; in den Prex-Texten und in der Seitenzählung identisch mit der 1. Aufl. 1968).

²² Vgl. OSTEN-SACKEN: Katechismus, S. 16, Anm. 5, und S. 48f.

²³ ELBOGEN: Gottesdienst, S. 7.

²⁴ Textausgaben: Seder Rav Amram Gaon, hg. von ERNST DANIEL GOLDSCHMIDT, Jerusalem 1971 (hebr.); Seder R. Amram Gaon, Part 1: Hebrew Text with Critical Apparatus, Translation with Notes and Introduction, ed. by DAVID HEDEGÅRD, Lund 1951; Seder Raw

Register

1. Stellenregister

1.1. Bibelstellen

ALTES TESTAMENT

Genesis (Gen)

1,1–2,4	424 ¹⁶¹
1	421
1,14	409
2,1–3	194, 417 ¹³⁰
6,5–9,17	424 ¹⁶¹
15,1–8	424 ¹⁶¹
15,13	239
22	421
22,1–19	424 ¹⁶¹
25,23	57
32,29	262
35,10	262 ¹⁷⁹

Exodus (Ex)

3,14	482
3,15	482
12	211, 217–219, 224, 246, 255, 259, 421, 424 ¹⁶¹
12,11–16	13
12,11	261 ¹⁷⁵
12,43–13,10	13
13,1–10	12
13,3	262 ¹⁷⁸
13,8	239–241, 252
13,11–16	12f.
13,16	13 ³²
14	211, 424 ¹⁶¹
15	255, 263 ¹⁸¹ , 383
15,18	320f., 383, 460, 478
16	120
16,5	414 ⁹³
20,8	417 ¹³⁰ , 491

20,9	414 ⁸² , 415 ⁹⁹
24,7	409
31,12–17	417 ¹³⁰
31,15	414 ⁸²
34,34	165

Levitikus (Lev)

9,22	379
18,5	259 ¹⁶⁹
19,18	129

Numeri (Num)

6,22–27	378–381, 448
6,23	380
6,24–26	374
6,27	379f.
10,35	401f., 408
10,36	401, 408
15,37–41	3 ⁵ , 99–102, 314, 441, 454
15,41	442
28,4	417 ¹²⁸
28,9	417 ¹²⁸

Deuteronomium (Dtn)

4,4	405
4,44	406
5,1–6,9	13
5,12	491
6,4–9	3 ⁵ , 12f., 99–101, 314, 441, 454
6,4f.	128f.
6,4	128, 131, 360, 402
6,5	128f., 360

6,23	253	42,2	336 ⁴³¹
8,10	194, 377	45,15	336 ⁴³¹
8,17	377	46,1–12	441
10,12–11,21	13	47,1	336 ⁴³¹
11,13–21	3 ⁵ , 12f., 99–101, 314, 441, 454	47,2	336 ⁴³⁰
26,5–8	238f., 241	62,12	491
30,11–20	409	63,5	336 ⁴³¹
30,20	405	64,12	336 ⁴³¹
32,43	341	67,18 LXX	269, 325f.
		68,10 LXX	167
Rut (Rut)		69,34	302
1,16	487 ⁵	72 [71],19	266f. ¹⁹⁷ , 267
2,4	376	74	338 ⁴³⁷
		98,8	336 ⁴²⁹
		99,5	402
		99,9	402
Erstes Buch der Könige (I Kön)		100,2	336 ⁴³¹
8,15–61	91 ³⁶	103,1	341 ⁴⁴⁷
8,23–53	91 ³⁶	103,17	478 ³⁴³
10,9	206	103,19–22	341, 343
		103,20	343
Erstes Buch der Chronik (I Chr)		103,21	343
29,11	402	103,24 LXX	269, 324, 328
		104,24	315, 328
Nehemia (Neh)		105,43	336 ⁴³⁰
8	90–92	106,48	478 ³⁴³
9,6	302	107,22	336 ⁴³⁰
		110,1	478
Hiob (Hi)		113–118	240–242, 252
5,24	415 ⁹³	113f.	240, 242, 253
38,7	336 ⁴²⁹	115–118	240, 242
		115,16	192
Psalmen (Ps)		118,15	336 ⁴³⁰
8,2	270f.	118,26	444
8,7	479	126,2	336 ⁴³⁰
9,2	489 ¹²	126,5	336 ⁴³⁰
9,12	489 ¹²	126,6	336 ⁴³⁰
18,2	271f.	132,8–10	408
18,31	404	132,8	408
19,8f.	404	132,16	336 ⁴³¹
22,2	395	136	242
22,4	320, 383	138,6	274
23,7 LXX	271	139,14	274
24	408	145	407
24,1	188, 189 ²⁷⁴ , 192	146,10	318f.
29	341 ⁴⁴⁶	148	341
29,1	341	148,1	341 ⁴⁴⁷
29,11	404	148,3f.	302
31,6	395	148,13	407
34,4	300, 402		
41,14	478 ³⁴³		

Proverbia (Prov)

3,16–18 406
 3,16 406
 3,17 406, 408
 3,18 406, 408
 4,2 408
 16,4 188

Jesaja (Jes)

2,3 402
 6,1–11 317
 6,2f. 295f., 299
 6,2 295, 299, 301f.
 6,3 159²²⁴, 264–285, 295²⁸³,
 296, 299, 302, 304, 315f.,
 318–322, 325f., 330,
 331⁴¹¹, 332, 343⁴⁵³, 444,
 455, 490¹³
 25,6–9 424¹⁶¹
 42,21 406
 45,23 478
 48,20 336⁴²⁹
 52,8 336⁴²⁹
 52,12 261¹⁷⁵
 53 220, 435
 53,7f. 220
 53,8 274
 54,4b–14 424¹⁶¹
 55,1–5 424¹⁶¹
 58,13f. 418
 60,13 70²⁷⁷
 61,1f. 89, 435

Jeremia (Jer)

3,19 126
 23,7f. 261
 29 407⁷¹
 31,9 126

Klagelieder/Threni (Thr)

5,21 408

Ezechiel (Ez)

1,5 295
 1,7 319³⁶²
 3,12 264–285, 315f., 318–322,
 325f., 328³⁹⁹, 330, 331⁴¹¹,
 332, 343⁴⁵³, 455
 10,12 295, 299, 302

36 464
 36,1–11 466³⁰⁷
 36,1–8 466³⁰⁷
 37 421
 37, 1–14 424¹⁶¹

Daniel (Dan)

2,28 144¹⁸⁷
 3,1–29 424¹⁶¹
 3,52–90 LXX 341
 6,11 83⁶
 7,10 295, 298f., 303–306,
 322³⁶⁶
 7,13 143
 8,13 269, 275²²¹, 283, 324,
 326³⁸⁸
 9,16 440²⁰⁹

Hosea (Hos)

2,1 126
 6,6 27, 453²⁵⁵

Joel

3,5 155, 362, 364

Amos (Am)

5,23 384

Micha (Mi)

4,1–5 424¹⁶¹
 4,2 402
 6,3 236⁹⁶

Sacharja (Sach)

8,23 360
 14,9 460, 478, 479³⁴⁶, 480³⁴⁸

Maleachi (Mal)

1,11 469

Baruch (Bar)

4,5–5,9 150
 4,22 150
 4,24 150
 4,25 150

NEUES TESTAMENT

Evangelium nach Matthäus (Mt)

4,1–11	357
4,17	140
4,23	95 ⁴⁸
5,17	35
5,23f.	137
5,44	459
6,2	95 ⁴⁸
6,5	95 ⁴⁸
6,9–13	10, 447
8,2	363
9,13	453 ²⁵⁵
9,27	363
9,35	95 ⁴⁸
10,17	95
11,18	197
11,25f.	124
12,9	95 ⁴⁸ , 453 ²⁵⁵
12,30	128
13,44f.	141
13,54	95 ⁴⁸
14,19	183
15,22	363
15,36	183
17,15	363
18,20	46, 477
18,21–35	124 ¹⁴¹
20,1–16	124 ¹⁴¹
20,30	363
20,31	363
21,9	332f., 444, 490 ¹³
22,34–40	74 ²⁸⁷ , 127
22,40	127
23,5	13
23,6	95 ⁴⁸ , 98 ⁵⁷
23,34	95
23,36	146 ¹⁹¹
24,34	146 ¹⁹¹
26,26–29	182
26,26	183
26,27	111 ⁹³ , 183
26,61	67
27,24	233
27,27–31	233 ⁸⁵
28,8	353 ⁴⁹⁴
28,9	363
28,17	363
28,20	46, 477

Evangelium nach Markus (Mk)

1,7f.	169
1,15	140, 197
1,21–28	97
1,21f.	97
1,21	95 ⁴⁷ , 98
1,23–28	97
1,23	95 ⁴⁷
1,29	95 ⁴⁷
1,39	95 ⁴⁷
3,1	95 ⁴⁷
3,21	197
5,22	98 ⁵⁶
6,1–6	95
6,2	95 ⁴⁷
6,41	183
8,6	183
9,40	128
10,13–16	380
10,17f.	357
10,18	130 ¹⁴⁹
12,28–34	74 ²⁸⁷ , 127–129, 357, 360, 453 ²⁵⁵
12,28	128
12,29	131
12,32	128, 131
12,34	128
12,35–37	164 ²³⁸
12,39	95 ⁴⁷ , 98 ⁵⁷
13,9	95
14,22–25	182
14,22	183
14,23	111 ⁹³ , 183
14,24	476 ³³⁸
14,36	122, 124, 125 ¹⁴¹
14,58	67
14,59	68
15,16–20	233 ⁸⁵
16,8	353 ⁴⁹⁴

Evangelium nach Lukas (Lk)

1–2	74f.
1,5	72
1,14	336 ⁴³¹
1,41–45	157 ²²²
1,44	336 ⁴³¹
1,46–55	74
1,67–69	157 ²²²

19,12	389	15,8	362
19,15	389	15,21	94
20,18	353 ⁴⁹⁴	16,11–15	172
21,19	375	16,13	93f.
21,21	375	16,16	93
21,26	375	17,1	94
		17,2	94
		17,10–15	94
		17,10	94
		17,11	94
		18	71, 77f.
		18,4	94
		18,7f.	94
		18,8	98 ⁵⁶
		18,12–17	94
		18,17	98 ⁵⁶
		18,24–28	164 ²³⁸
		18,26	94
		19,1–6	170
		19,4–6	170
		19,5	170
		19,8	94
		19,16	201
		20,6	83 ⁹
		20,7	198
		20,16	83 ⁹
		21,9	157 ²²²
		21,10f.	157 ²²²
		22	156
		22,16	156
		Römerbrief (Röm)	
		1,2	78, 163
		1,3f.	161 ²³²
		1,3	187 ²⁶⁹
		1,7	155 ²¹⁸ , 375
		1,8	189 ²⁷⁵ , 361
		1,16	404
		1,18–25	185
		1,21	185
		1,25	185f., 205 ³⁰⁶ , 206 ³⁰⁸ , 281
		3,1f.	406 ⁶⁹
		3,29f.	357
		3,29	131, 440
		4	132, 166
		4,23–25	167 ²⁴⁵
		5,1	376
		5,5	171f.
		5,6–11	171
		5,17	171, 476, 480 ³⁴⁸
Apostelgeschichte (Act)			
1,5	169		
1,11	270		
1,24f.	362		
2	73, 79, 170		
2,1–21	157 ²²²		
2,1	83 ⁹		
2,2–4	170		
2,13	197		
2,21	155		
2,36	155		
2,38	155, 170		
2,41	197		
2,42–47	72f.		
2,42	73		
2,46	143, 199, 336 ⁴³¹		
3,1	199		
4,24–30	362		
4,32–35	73		
4,36f.	73		
5,38f.	197		
6,8	68		
6,9	93, 200		
6,14	67		
6,14b	68		
7	444 ²¹⁹		
7,8–10	157 ²²²		
7,59f.	156, 362		
7,60	156 ²²⁰		
8,16	170		
8,26–40	172		
9,14	156		
9,21	156		
10,9–16	157 ²²²		
10,9	199		
10,44–48	157 ²²²		
10,44–46	170		
10,48	170		
11,27–30	157 ²²²		
13	95, 444 ²¹⁹		
13,14f.	87		
13,14	94, 98 ⁵⁶		
13,15	167		

10,26	188f.	15,23	478
10,30	189–191	15,24	478
10,31	172, 181, 188f., 207	15,25f.	478
10,32	181	15,27	479
11	158	15,28	208, 478–482
11,17–34	19 ⁵² , 181	15,57	184 ²⁶¹ , 185 ²⁶²
11,18–34	160	16	135–138
11,20	159f.	16,2	198
11,23b–25	111f., 173–179, 181–183, 189f.	16,8	83 ⁹
11,23bf.	174	16,15	77
11,23	159	16,22	26, 132–137, 362, 457
11,24	114 ¹⁰² , 179, 476 ³³⁸	Zweiter Korintherbrief (II Kor)	
11,25	174, 176, 179, 191	1,2	155 ²¹⁸ , 358
11,26	135, 159, 176f., 180, 489	1,3–7	187
11,27–34	135, 194	1,3f.	107, 187f.
11,27–30	134 ¹⁶⁰	1,3	188, 358, 365 ⁵ , 440, 456, 477, 487 ⁵
11,27	144 ¹⁸⁵ , 159	1,4b–5	187
11,31f.	144 ¹⁸⁵	1,6f.	187
11,31	160	1,8–11	187f.
12–14	130	1,11	187
12	157	1,14	144 ¹⁸⁵
12,2	130, 182	1,19f.	443
12,6	157, 479 ³⁴⁵	1,20	195, 207
12,10	157 ²²¹	1,21f.	171
12,11	157f.	2,14	184 ²⁶¹
12,12f.	158 ²²³	3	168
12,13	180	3,4–18	165f.
12,28	157 ²²¹	4,7	22
13,8–12	171	4,15	185, 207
14	78f., 158, 182, 197	5,1–5	171
14,1–5	157 ²²¹	5,7	445
14,16f.	182	5,10	171
14,16	183, 196	5,14	476 ³³⁸
14,22–25	157 ²²¹	5,15	476 ³³⁸
14,23	197	5,17	197
14,31	157 ²²¹	5,18–21	161
14,37–40	157 ²²¹	5,21	476 ³³⁸
12,3	26	8,9	161
12,28	71f.	8,16	184 ²⁶¹ , 185 ²⁶²
13	276	11,24	63 ²⁶⁸ , 95
13,12	484	11,31	186, 206 ³⁰⁸ , 365 ⁵ , 487 ⁵
14	26 ⁸⁶ , 71, 109	12	362
14,16f.	182	12,8f.	362
14,16	109, 186f.	12,8	144 ¹⁸⁵ , 155
14,17	109	12,9	171
15	479 ³⁴⁸	13,13	156
15,3b–5	173		
15,3	476 ³³⁸		
15,20–28	478f., 481		

Galaterbrief (Gal)

2,20	476 ³³⁸
3–4	166, 376
3,13	476 ³³⁸
3,27	170
3,28	158
4,4f.	125, 161
4,4	35, 125, 197, 359, 361
4,5	361
4,6	122, 125

Epheserbrief (Eph)

1,2	155 ²¹⁸
1,3–14	188, 358
1,3	107, 181
1,6	188
1,12	188
1,14	188
1,21	295, 298f.
2,12	164
3,21	205 ³⁰⁶
5,2	476 ³³⁸

Philipperbrief (Phil)

1,1	207
1,2	155 ²¹⁸
1,3	187 ²⁶⁸
1,4	189 ²⁷⁵
2,6–11	208, 357, 371, 385
2,6–8	476
2,7	161
2,9–11	478f.
2,9	154, 161 ²³²
2,11	154, 161 ²³⁰ , 172, 207, 448, 479 ³⁴⁷
3,20	144 ¹⁸⁵
4,5	151
4,7	143
4,20	205 ³⁰⁶

Kolosserbrief (Kol)

1,3–14	188
1,3–7	188
1,8–11	188
1,12–14	188
1,15–20	188
1,16	302f.
2,12	258 ¹⁶⁵

Erster Thessalonicherbrief (I Thess)

1,2	187 ²⁶⁹ , 189 ²⁷⁵
1,3	144 ¹⁸⁵ , 187 ²⁶⁸
1,9f.	479 ³⁴⁴
1,9	130, 357
1,10	130
2,19	144 ¹⁸⁵
3,9	185
3,13	144 ¹⁸⁵
4,1f.	160
4,1	160
4,2	160
4,8	172
4,13–17	479 ³⁴⁴
4,17	480 ³⁴⁸
5,10	476 ³³⁸
5,16–20	158
5,23	144 ¹⁸⁵
5,27	160 ²²⁸

Erster Timotheusbrief (I Tim)

1,17	205 ³⁰⁶
2,2	476 ³³⁸
2,6	476 ³³⁸
4,13	165, 167

Zweiter Timotheusbrief (II Tim)

3,15f.	165 ²⁴⁰
4,18	205 ³⁰⁶

Titusbrief (Tit)

2,14	476 ³³⁸
------	--------------------

Philemonbrief (Phlm)

1,3	187 ²⁶⁹
1,5	187 ²⁶⁸

Erster Petrusbrief (I Petr)

1,3	107 ⁷⁶
4,1	206 ³⁰⁸
4,7	151
4,11	205 ³⁰⁶

Zweiter Petrusbrief (II Petr)

3,18	205 ³⁰⁶
------	--------------------

Erster Johannesbrief (I Joh)

2,2	476 ³³⁸
4,10	476 ³³⁸

Hebräerbrief (Hebr)		1,10	198
1,1f.	476	1,11	160
1,2	476	2,9	25
1,9	336 ⁴³¹	2,16	144 ¹⁸⁷
7,3	17	3,1	231
7,20f.	367	3,9	25
10,25	151	3,11	144 ¹⁸⁷
11,8–19	490	3,14	195
11,22f.	302	3,20	138, 154
13,14	490	4	300, 364, 480 ³⁴⁹
13,21	205 ³⁰⁶	4,8	307, 322 ^{367.369}
13,22	168	5,13	364
Jakobusbrief (Jak)		7,12	205 ³⁰⁶
2,2	202	11,14	144 ¹⁸⁷
2,19	130 ¹⁴⁹	17,14	132
5,8	151	19,1–10	255 ¹⁶⁰
Judasbrief (Jud)		19,11ff.	255 ¹⁶⁰
24	336 ⁴³¹	21,1–8	208, 364
25	205 ³⁰⁶	21,1–5	484
Offenbarung (Apk)		21,1–4	459
1,1	144 ¹⁸⁷ , 195	21,4–7	208
1,3	138, 145f.	21,27f.	151
1,4	156	22,6	144 ¹⁸⁷
1,5	195	22,7	144 ¹⁸⁷
1,6	205 ³⁰⁶	22,12	144 ¹⁸⁷
1,7	132, 138	22,17	132
		22,20	132–134, 139, 144–146, 153

1.2. Außerkanonische Schriften und Qumrantexte

Apokryphe Apostelakten (ActJoh)		Gemeinschaftsregel (IQSa)	
77	366 ⁷	2,8f.	335 ⁴²³
Äthiopisches Henochbuch (äthHen)		Hodajot/Hymnenrolle (IQH/IQHa)	
39,12f.	266	<i>IQH</i>	
39,12	321f. ³⁶⁶ , 322 ³⁶⁹	2,20	106 ⁷⁵
39,13	267 ¹⁹⁷	2,31	106 ⁷⁵
40,1	321f. ³⁶⁶	3,15	106 ⁷⁵
90,28f.	70 ²⁷⁷	3,20–23	336 ⁴²⁷
Gemeinderegeln/Sektenregeln (IQS)		3,37	106 ⁷⁵
3,13	341 ⁴⁴⁷	4,5	106 ⁷⁵
6,5f.	179 ²⁵²	11,10–14	336 ⁴²⁸
6,7f.	91f.	11,25f.	336 ⁴²⁹
11	335	16,3	330 ⁴⁰⁷

<i>IQH^a</i>	
6,15f.	207 ³¹⁵
7,20–24	207 ³¹⁵
8,21	330 ⁴⁰⁷
9,27–31	207 ³¹⁵
10,22	106 ⁷⁵
10,33	106 ⁷⁵
11,19	106 ⁷⁵
11,21–24	336 ⁴²⁷
11,38	106 ⁷⁵
12,6	106 ⁷⁵
14,10ff.	207 ³¹⁵
19,13–17	336 ⁴²⁸
19,23–27	207 ³¹⁵
19,28f.	336 ⁴²⁹

Hymnenanthologien (Fragmente)

4Q427 (4QHa)	342 ⁴⁵²
--------------	--------------------

Joseph und Aseneth

8,5	120 ¹²¹
15,4	120 ¹²¹
15,5	120 ¹²¹

Jubiläenbuch (Jub)

22,6–9	116f.
--------	-------

Kriegsrolle (IQM)

1,10f.	335 ⁴²²
7,1–7	335 ⁴²²
12,1–4	335 ⁴²²

12,7–9	335 ⁴²²
19,14f.	335 ⁴²²

Märtyrerakten der Perpetua und Felicitas

12,1	322
------	-----

Segenssprüche (IQSb)

1,1	341 ⁴⁴⁷
3,25f.	335 ⁴²⁴
4,24–26	335 ⁴²⁴
5,20	341 ⁴⁴⁷

Sabbatopferlieder*4Q400*

1 I,2	342 ⁴⁵⁰
1 I,16	338 ⁴³⁷
2,1	339 ⁴⁴¹
2,6–8	340 ⁴⁴²
2,8	340 ⁴⁴³
3 II,8	338 ⁴³⁵

4Q401

1,1	338 ⁴³⁵
-----	--------------------

4Q403

1 I,18	341 ⁴⁴⁸
1 I,30	338 ⁴³⁵
1 II,18	338 ⁴³⁵

1.3. Rabbinische Schriften**Mischna**

<i>mAv</i>	
5,25	212 ⁷
<i>mBer</i>	
1,1–2,2	102
1,4	103f.
2,2	28 ¹⁰¹ , 131 ¹⁵²
4,1	103
4,3	103f.
5,3f.	103f.
6–8	105
6,1	112 ⁹⁴
7,3–5	105
7,3	122 ¹²⁹

mMeg

4,3	103
-----	-----

mPes

10	88, 241, 244 ¹¹⁵
10,5	221 ³⁷

mShab

16,2	415 ¹⁰⁷
2,6	418 ¹³⁴

mTam

4,5–5,1	99
5,1	101, 104f.

Tosefta*tBer*

1,9	268, 326
2,1	104
3,3	105
3,5	104
3,6	105
3,8	105
3,10–13	105
3,15f.	105
3,23f.	105
4,1	188, 192 ²⁸⁰
4,1–7	105
4,8–15	105
4,19–21	105
5,1	414 ⁸⁸
5,1–21	105
6,1–8	105
6,1–8	105
7,1	105
7,9f.	105
7,12f.	105
7,24	105
7,25	104
<i>tSukka</i>	
4,6	91 ³³

Babylonischer Talmud*bBB*

16a	403 ⁶⁵
-----	-------------------

bBer

11b	100 ⁶¹
12b	262 ^{177.179}
29a	104 ⁶⁸

bMen

34b	13 ³²
-----	------------------

bPes

27b	415 ⁹⁵
50b	480 ³⁴⁸
99b–100a	414 ⁸⁸
100b	414 ⁹⁰

bSan

95a	415 ⁹⁵
-----	-------------------

bShab

10b	419 ¹³⁷
118a–119a	418 ¹³³
119a	414 ^{83.86}
25a	414 ⁸⁹
25b	414 ⁸⁵ , 415 ⁹⁶ , 417 ¹²⁰

Jerusalemener Talmud*yBer*

1,5/3c	101 ⁶⁵ , 414 ⁸⁴
1,8/3c	100 ⁶¹

Midraschim und kleine Traktate*DevR*

3,1	414 ⁸⁵ , 418 ¹³³
-----	--

MekhY

zu Ex 13,16	13 ³²
zu Ex 13,3	262 ¹⁷⁸
zu Ex 20,8	491 ¹⁵
zu Ex 20,9	415 ⁹⁹

MTeh

zu Ps 8,3	404 ⁶⁷
-----------	-------------------

PRE

4	326
---	-----

Soferim

14,12	146
-------	-----

Tan, Ber

§ 2	417 ¹²⁵
-----	--------------------

Texte aus der Kairoer Genizah

6 3v 10	110 ⁸⁸
6 4r 12	110 ⁸⁸
7 2v 1,4	110 ⁸⁸

1.4. (Spät-)Antike Autoren und Schriften

- Apostolische Konstitutionen (AKonst)**
 7,33–38 268f., 284²⁴², 323, 327
 7,33–35 327
 7,35 269, 281, 283, 324, 325³⁸⁴,
 326–330, 343⁴⁵⁴, 347⁴⁶⁶
 7,35,1–4 324³⁸¹
 7,36 327
 7,37f. 327
 8,12 343⁴⁵⁴
 8,12,5–15 281, 325³⁸⁴
 8,12,12 281
 8,12,27 281, 303³⁰⁸
- Asterius Sophista**
Comm. in Ps. Hom.
 15,16 zu Ps 8,2 270f., 325³⁸⁴
 16,15 zu Ps 8,3a 272²¹⁴, 281²³⁶
 29,10 zu Ps 18 271f., 325³⁸⁴
- Augustinus**
Sermones de tempore
 228 (PL 38,1101) 251¹⁴⁵
- Cicero**
De oratore
 II, 189 225^{51,55}
 II, 201 225⁵¹
 II, 203 225⁵¹
 II, 206 225⁴⁹
 II, 208 225⁵⁰
Pro Ligario
 1,1 218²⁸
- Didache (Did)**
 7,1–32 268
 8,1 83⁸, 199
 8,2f. 199
 8,3 83⁶
 9–10 5, 51
 9,1–10,5/6 113–117, 120, 367
 9,1 107⁷⁹, 114¹⁰⁴
 9,2 114f.
 9,3 114f.
 9,4 114
 9,5 114¹⁰⁴, 120
- 10 135–138
 10,1 107⁷⁹, 114¹⁰⁴
 10,2–5 116f.
 10,2 115, 118
 10,3f. 115
 10,3 120
 10,4 115
 10,5 114¹⁰⁴, 115, 117
 10,6 114¹⁰⁴, 134–137
 10,7 5, 157
- Didaskalia**
 1–6 268
- Erster Clemensbrief (I Clem)**
 34 343⁴⁵⁴
 34,6 300, 322
 36,1f. 361²
 59–61 51
 59,2–61,3 84, 366
 61,3 361²
 64 361²
- Eusebius**
Kirchengeschichte
 5, 23f. 244¹¹⁸
- Hieronymus**
De viris illustribus
 24 209¹
- Ignatius von Antiochien**
IgnPhld
 9,1 361²
- Johannes Chrysostomus**
Adv. Iud.
 1 275–278
 1,1 273²¹⁶, 275^{219f}, 325³⁸⁴
Contr. Anom.
 1,3–5 277²²⁴
 1,6 278²²⁵, 280²³¹, 325³⁸⁴
 2,1 273²¹⁶
 3,1 275²¹⁹
 3,5 278²²⁶

4,5 280^{231f}, 303³⁰⁹
 5,5 279²²⁷
 12,1 274²¹⁸

De baptismo Christi

4,1 279²²⁷, 280²³⁰, 319³⁶²

De sanctis Martyribus

2 280^{231f}, 303³⁰⁹

In ep. ad Eph. Hom.

14,4 280²³⁰⁻²³²

In ep. II ad Cor. Hom.

18,3 280²³¹, 303³⁰⁹

In illud: si esurierit inimicus

4 319³⁶²

In illud: vidi Dominum

1,1 280²³⁰, 283²⁴⁰

6,2–3 280²³⁰

6,3 284²⁴³

6,4 280²³⁰

In Isaiam

6 284²⁴⁵

In Mt. Hom.

19,3 280^{231f}, 319³⁶²

26,3 283²⁴⁰

Josephus Flavius*Ant.*

4,212 101⁶⁴, 119¹¹⁸

4,213 101⁶⁴

16,43 87²¹

16,164 98⁵⁵

18,29f. 69²⁷⁶

c. Ap.

2,175 87²¹

Vita

1,209 87²¹

Justin*I. Apol.*

65–67 121, 289²⁶¹

65–66 83¹¹

66 120¹²⁰

67 84¹²

Dial.

41,1–3 83¹¹

117,1–3 83¹¹

Martyrium des Polycarp (MartPol)

14,2 108⁸²

14,3 108⁸², 361²

Melito von Sardis*Über das Passa*

1–45 215

1–10 212, 214

1 209–212

1,1–2 211⁴

2,6 222³⁸,

2,10 210, 212

10,63 213

10,64 213, 216

11–45 214, 217

11,64 220

11,65–67 210, 217

11,65 210

11,68–71 217

11,68 214

12–16 217

12,72–15,91 212

15,89 210³

16,98 210³

17–30 217

19,119 217

22,137 217, 222³⁸

23,144 217, 222³⁸

29,187 217

31–33 218

31 211

31,199 210³

33 211

33,208 210³

34–45 216, 218, 230

34,213 210³

34,214f. 217

34,216f. 222³⁸

34,216 210³

34,217 222³⁸

37,239f. 218

42,269–

45,293 219

42,271 219

43,276 219

43,278 228⁶⁹

44,280 218

45,292f. 218f.

45,294–299 219
 45,300 216, 219f.
 46–105 215, 224⁴⁸
 46 224⁴⁸
 46,301f. 222³⁸
 46,301 214
 46,302 210³, 214
 46,303–305 219
 46,306–308 222³⁸
 46,306–310 219
 48,328f. 220
 49–56 220
 49,341f. 220
 50,342 220
 52,366 220
 53,372f. 220
 56,396f. 219
 56,396 219
 56,397 220
 57–65 220
 57 212⁶
 57,398f. 220
 58,408 228
 59,415 220
 65f. 221
 65 214, 219
 65,450 216, 219f.
 66 221
 66–105 215
 66–71 216, 221f.
 66 214
 66,451 221
 67f. 221
 68,473f. 221
 69,479 221
 71 221
 72–99 215, 222, 228, 230
 72–93 215f., 222
 72,505–508 222
 73,519 222
 74,528f. 219³³
 74,530 219³³
 79,559f. 233
 80 217²⁷, 235
 80,576 217²⁷
 81–86 235
 81,582 222
 92,676 233
 94–98 222, 226⁵⁶

94 222, 223⁴³
 94,694 222⁴⁰
 96,714–716 223
 97f. 223
 97,717 222⁴⁰
 99 215f., 222
 99,743–747 223
 99,745f. 215
 100–105 216
 100 222
 101,754–
     102,764 222
 103 222
 103,766–770 223
 104f. 222
 105 215
 105,803 216

Philo von Alexandria

Congr

106 247¹³⁴

Quod

81f. 87²¹

Somm.

2,127 87²¹

SpecLeg

1,97 361
 2,145–147 247¹³⁴

Pseudo-Dionysius Areopagita

De caelesti hierarchia

7,4 270, 272

Quintilian

Institutio oratoria

III,11,1–6 219³³
 IV,1,1 216²⁵
 IV,1,14f. 225⁵²
 IV,1,15 215^{19f.}
 IV,1,28 212⁸
 IV,1,33 217²⁸
 IV,2,24 225⁵³
 IV,2,26 225⁵⁴
 IV,2,29–32 225⁵⁵
 IV,2,36 225⁵⁵
 IV,3 218²⁹
 IV,3,5 218²⁹

Serapion*Euchologium*

1,1	108 ⁸³
1,2	108 ⁸³
1,3	108 ⁸³
1,4	108 ⁸³
1,5	108 ⁸³

Tertullian*De orat.*

3,3	322
-----	-----

2. Personenregister

- Amir, Yehoshua 358, 453
Angerstorfer, Andreas 235⁹⁴
Angerstorfer, Ingeborg 260¹⁷²
Asterius Sophista 270, 275, 282
Auf der Maur, Hansjörg 243, 247f.¹³⁵,
272²¹⁴, 281²³⁶
Augustinus 251f.
Bach, Johann Sebastian 386, 391–394,
396, 438
Baeck, Leo 37
Baer, Seligman 12
Barth, Karl 3⁶, 473
Bauer, Gerhard 439f.
Bauer, Walter 25f., 71f., 78, 162
Baumstark, Anton 36, 65²⁷³, 281²³⁵,
328³⁹⁹, 347
Baur, Chrysostomus 273²¹⁶
Bedenbender, Andreas 59²⁵², 449
Ben Soma 262
Ben-Chorin, Schalom 438
Benedikt XVI. siehe Ratzinger, Joseph
Alois
Benini, Marco 435¹⁸⁶
Bezem, Naftali 452
Bloth, Peter C. 475³³⁵
Bokser, Baruch M. 241¹⁰⁶
Bonhoeffer, Dietrich 461
Bornkamm, Günther 135, 137
Bousset, Wilhelm 268, 324–329
Bouyer, Louis 3⁶
Boyarin, Daniel 57–59
Bradshaw, Paul F. 40, 42, 72, 107⁷⁹,
110⁹⁰
Brandt, Henry G. 470
Brock, Sebastian 267
Brocke, Edna 448, 450, 468f.
Brocke, Michael D. 234⁹²
Brosseder, Johannes 434¹⁸¹
Brunner, Peter 286, 345, 347
Buber, Martin 37, 431, 442f., 478³⁴³
Buchinger, Harald 108⁸⁴
Bultmann, Rudolf 120¹²³, 344⁴⁵⁵, 390
Burnett, Stephen G. 416¹⁰⁹
Buxtorf, Johannes (Westphalus) 412–418
Cabrol, Fernand 32f.
Cagin, Paul 313³⁴⁹
Calvin 449
Cantalamessa, Raniero 243, 245, 247¹³⁵
Cardenal, Ernesto 489
Casel, Odo 243, 245–249, 256, 258
Chagall, Marc 452
Cicero, Marcus Tullius 218²⁸, 225f.
Coeverden, Huibertus van 467
Cohick, Lynn H. 227f.
Conzelmann, Hans 479³⁴⁶
Coquin, R.-G. 297
Corré, Alan D. 412f.
Crüsemann, Frank 341⁴⁴⁶
Cullmann, Oscar 39f.
Curtius, Ernst Robert 215
Cyprian 247, 367
Deeg, Alexander 60²⁵⁵, 480³⁴⁹
Deichgräber, Reinhard 184, 188, 205f.
Delling, Gerhard 24–29, 162
Dibelius, Martin 204
Dioscorus von Jazirat 272²¹⁵
Donner, Herbert 284f.
Drews, Paul 245f.
Drobner, Hubertus R. 214¹⁵
Duensing, Friedrich 436
Dugmore, Clifford W. 29–31, 42–44, 49
Dunn, James J.D. 62
Ebach, Jürgen 435¹⁸⁹
Ebenbauer, Peter 65²⁷²
Ego, Beate 334⁴²¹, 340⁴⁴³, 341⁴⁴⁶
Ehrlich, Ernst Ludwig 469f.
Eisenhofer, Ludwig 344⁴⁵⁹
Elbogen, Ismar 8–10, 12, 106, 318³⁵⁹,
319³⁶¹, 397–399, 455
Engberding, Hieronymus 294²⁸⁰
Epiphanius von Salamis 308
Euseb 210¹, 244, 248
Feneberg, Rupert 249¹⁴³
Fiensy, David A. 323³⁷⁸, 326³⁸⁸
Fine, Steven 87²¹
Finkelstein, Louis 116–118¹¹⁶

- Fisher, Eugene J. 56
 Fitzmyer, Joseph A. 143¹⁸³, 144¹⁸⁶
 Flusser, David 332⁴¹²
 Frank, Anne 464f.
 Fredriksen, Paula 62, 70²⁷⁷
 Frennesson, Björn 339⁴⁴¹
 Frettlöh, Margarete L. 449
 Friedlander, Albert 254¹⁵⁶, 262¹⁸⁰
 Gamber, Klaus 51, 345⁴⁶⁰
 Geis, Robert Raphael 468
 Gelsi, Giancarlo 282²³⁸
 Gerhards, Albert 60, 63, 289²⁶², 472f.³²⁸
 Gerondi, Jona ben Abraham 413
 Gestrich, Christof 484³⁵⁶
 Gibb, Hellmuth O. 285²⁴⁷
 Goldmann, Manuel 481³⁴⁹
 Gollwitzer, Helmut 462
 Goltz, Eduard von der 365, 368
 Grass, Günter 462
 Grethlein, Christian 53f.
 Grözinger, Karl-Erich 384
 Gruenwald, Ithamar 344⁴⁵⁸
 Gunkel, Hermann 74
 Gutman, Shmaryahu 88²²
 Hackstein, Elisabeth 423
 Hahn, Ferdinand 44–46, 140f., 154
 Hall, Stuart G. 209¹
 Halton, Thomas 230⁷⁸
 Hamman, Adalbert 33, 37–39, 47¹⁹⁷
 Hammerschmidt, Ernst 282
 Harder, Günther 126, 463²⁸⁹
 Hardy, Edward R. 322³⁷²
 Harnack, Adolf von 162
 Hartenstein, Friedhelm 338⁴³⁷
 Heckel, Ulrich 380f.
 Heidenheim, Wolf Benjamin 11
 Heine, Heinrich 488⁹
 Heinemann, Joseph 328
 Heinz, Hanspeter 438²⁰⁰, 471³²³
 Hengel, Martin 124¹⁴¹
 Henrix, Hans Hermann 63
 Hesse, Helmut 459²⁷⁵
 Hieronymus 209¹
 Hippolyt von Rom 121f.
 Hirsch-Hüffell, Thomas 490¹³
 Hoffman, Lawrence A. 189²⁷⁴, 409, 486³
 Hoffmann, Paul 477³³⁹
 Hoffmann-Axthelm, Dagmar 394
 Hofius, Otfried 341⁴⁴⁶
 Huber, Wolfgang 243
 Israel ben Meir (Heidelberg) 240
 Jacob, Benno 482
 Jeffery, Peter 264f.
 Jehuda (Rabbi) 268, 326f.³⁹¹
 Jeremias, Joachim 122–124, 126
 Johannes Chrysostomus 28, 229, 265f.,
 273–284, 317³⁵⁸, 319³⁶¹
 Johannes Paul II. siehe Wojtyła, Karol
 Józef
 Johnson, Matthew 16⁴¹
 Jonas, Michael 196²⁸⁶
 Josephus Flavius 13³³, 69, 110⁹⁰
 Jost, Michael R. 340⁴⁴⁴
 Jungmann, Josef A. 8, 291²⁶⁷, 345⁴⁶¹,
 347, 368f.
 Justin (der Märtyrer) 83–85, 120f., 162,
 367
 Kähler, Ernst 345⁴⁶¹
 Kampling, Rainer 423, 432¹⁷⁸
 Käsemann, Ernst 18, 192
 Kee, Howard C. 87²⁰, 89²⁶
 Kempin, Daniel 471³²³
 Kirchberg, Julie 147¹⁹⁶
 Klappert, Bertold 443²¹⁵
 Klauck, Hans-Josef 138¹⁷⁴
 Klausener, Erich 463–465
 Klauser, Theodor 53
 Klinghardt, Matthias 118¹¹⁶
 Koch, Dietrich-Alex 166
 Kohler, Kaufmann 268, 323f., 327f.
 Kollmann, Bernd 120¹²³
 Kraabel, A. Thomas 226
 Kraft, Heinrich 153
 Kramer, Werner 154
 Kranemann, Benedikt 475³³⁵
 Kranemann, Daniela 236⁹⁵, 422f.,
 432¹⁷⁸, 445²²⁰, 471³²³, 477³⁴⁰, 481³⁵⁰
 Kraus, Wolfgang 477³⁴⁰
 Kretschmar, Georg 246¹²⁹, 291²⁶⁸, 299–
 301, 322³⁷⁰, 351f.
 Kruse, Wolfgang 443²¹⁸
 Kuhn, Heinz-Wolfgang 336⁴²⁹
 Kuhn, Karl Georg 142¹⁸¹
 Küng, Hans 481
 Lang, Martin 348–350
 Lange, Nicholas de 109f.
 Langer, Ruth 401⁶¹
 Las Casas, Bartolomé de 237

- Ledogar, Robert J. 110⁹⁰, 185f.
 Lehnardt, Andreas 145¹⁸⁸
 Lehmann, Cuno 462–466
 Leipoldt, Johannes 26–29
 Leonhard, Clemens 244¹¹⁵, 472³²⁸
 Levenson, Jon 91³⁶
 Levinson, Nathan Peter 462, 468, 470
 Lichtenberger, Hermann 335⁴²⁵
 Lietzmann, Hans 136, 293f., 297
 Lieu, Judith 62²⁶⁸
 Lindeskog, Gösta 48
 Lohmeyer, Ernst 126¹⁴⁵
 Lohse, Eduard 188
 Luther, Martin 19, 251¹⁴⁴, 351f., 438,
 441, 452
 Mach, Michael 338⁴³⁷
 Maier, Johann 100
 Maimonides 371, 425
 Margaritha, Anthonius 111⁹¹
 Marksches, Christoph 121
 Marquardt, Friedrich-Wilhelm 196²⁸⁸
 Meeks, Wayne A. 274²¹⁸
 Melanchthon, Philipp 224
 Melito von Sardes 209–235, 260, 262
 Mendelssohn, Moses 371, 473
 Mensink, Dagmar 433¹⁷⁸
 Merz, Annette 69²⁷⁷
 Meßner, Reinhard 348–350, 490¹⁴
 Metzger, Marcel 269²⁰⁵, 281²³⁴, 324³⁸²
 Mildenerberger, Irene 58²⁴⁶
 Molinski, Waldemar 462
 Moule, Charles F.D. 40–42, 74, 134¹⁶²
 Munk, Elie 319³⁶², 346
 Nachama, Estrongo 464
 Neumark, Manass 452
 Neusner, Jacob 483
 Newson, Carol 337–339
 Nielsen, Josef Maria 33–37, 79
 Noack, Thomas 161²³⁰
 Norden, Eduard 213¹⁰
 Oesterley, William O.E. 29–32
 Oesterreicher, Johannes 58²⁵¹
 Origenes 367–369
 Ostmeyer, Karl-Heinrich 109⁸⁶
 Pahl, Irmgard 368¹⁵
 Pascal, Blaise 487
 Paul, Jean 223
 Paverd, Frans van de 280²³⁰, 282²³²
 Pepping, Ernst 383³⁶
 Peterson, Erik 347
 Petschnigg, Edith 469
 Philo von Alexandria 87, 94, 119, 247,
 361, 371
 Plüss, David 60²⁵⁵
 Posen, Jacob 468
 Prijs, Joseph 413⁸⁰
 Quintilianus, Marcus Fabius 217²⁸, 225f.
 Radday, Yehuda T. 179²⁵³
 Ramselaar, Antonius Cornelis 474
 Raschi 11, 316³⁵⁶
 Raschzok, Klaus 428¹⁷³, 432¹⁷⁸
 Ratzinger, Joseph Alois 65²⁷², 445
 Raupach-Rudnick, Wolfgang 434¹⁸⁶
 Reif, Stefan C. 66
 Reindell, Walter 286, 294, 309
 Rendtorff, Franz 17–24, 31–33, 35, 76
 Rengstorff, Karl Heinrich 226, 228
 Richter, Klemens 36, 55f., 248
 Ritter, Adolf Martin 273²¹⁶
 Robinson, James M. 107⁷⁹
 Roloff, Jürgen 46f., 62²⁶⁴
 Rosenzweig, Franz 473³²⁸
 Rouwhorst, Gerard 61f., 350⁴⁸³, 487
 Rozwaski, Chaim Z. 416¹¹¹
 Ruether, Rosemary R. 228
 Rüger, Hans Peter 133
 Saint-Exupéry, Antoine de 488⁹
 Sandvik, Bjørn 138¹⁷⁴
 Sänger, Dieter 120¹²²
 Schäfer, Peter 342⁴⁵³
 Scharf, Kurt 462–464
 Schiffman, Lawrence H. 339⁴³⁹
 Schmidt, Johann Michael 386⁴⁰, 394⁴⁸
 Schmidt, Karl Ludwig 442²¹⁴
 Schneider, Johannes 206
 Schnelle, Udo 63²⁶⁸
 Schrage, Wolfgang 481³⁵⁰
 Schröder, Rudolf Alexander 439
 Schröter, Jens 121
 Schubert, Paul 185
 Schulz, Frieder 37¹⁴⁷, 50–52, 55, 236⁹⁷,
 352
 Schulz, Siegfried 141¹⁸⁰
 Schwartzman, Sylvan D. 96
 Schwemer, Anna Maria 340⁴⁴³, 342⁴⁴⁹,
 343⁴⁵³
 Seeberg, Reinhold 136¹⁶⁵
 Seidel, Hans 340⁴⁴³

- Senn, Frank C. 424
 Seybold, Klaus 449
 Sibinga, Joost Smit 214¹²
 Sievers, Jonah 462²⁸⁶
 Sigal, Phillip 48
 Signer, Michael A. 372²²
 Sola Pool, David de 145¹⁸⁸
 Sozomenus 252
 Spinks, Bryan D. 52, 54, 265, 290²⁶⁴,
     330⁴⁰⁵, 348⁴⁶⁸, 351⁴⁸⁶
 Stäblein, Bruno 263¹⁸⁵, 432¹⁷⁸
 Stalman, Joachim 432¹⁷⁸
 Stemberger, Günter 244, 486³
 Stewart[-]Sykes, Alistair 214–216
 Stock, Alex 261¹⁷³
 Strugnell, John 337
 Stuiber, Alfred 206
 Taft, Robert 333⁴¹⁵
 Talmon, Shemaryahu 92⁴¹
 Taylor, Miriam S. 227f.
 Tertullian 251, 322, 367
 Theißen, Gerd 69²⁷⁷
 Theobald, Michael 66²⁷³
 Theodor von Mopsuestia 305, 313
 Thüsing, Wilhelm 480³⁴⁸
- Unnik, Willem Cornelis van 322³⁷⁰
 Vellian, Jacob 330⁴⁰⁵
 Volp, Rainer 54
 Wachowski, Johannes 435¹⁸⁸
 Wagner, Georg 279, 351⁴⁸⁶
 Wagner, J. Ross 161²³¹
 Wahle, Stephan 60
 Weckerling, Rudolf 458²⁷⁴
 Wegman, Hermann A.J. 55
 Weinfeld, M. 336⁴²⁹, 343⁴⁵⁴
 Wengst, Klaus 390, 471³²³
 Werner, Eric 8, 47f., 226, 270f., 315³⁵¹
 Wick, Peter 54f., 79
 Wickert, Ulrich 84¹², 355¹
 Wiefel, Wolfgang 29f., 129f.
 Wiles, Gordon P. 134¹⁶², 137¹⁷²
 Wilk, Florian 163²³⁷
 Wilken, Robert L. 274¹⁸
 Wilson, Stephen G. 233⁸⁹
 Winkler, Gabriele 266
 Winslow, D.F. 226⁵⁷
 Wohlmuth, Josef 445²²⁰, 480³⁴⁹
 Wojtyła, Karol Józef 473³²⁸
 Wolff, Christian 489¹²
 Yuval, Israel 57f., 59²⁵¹

3. Schlagwortregister

- Aaronitischer Segen (s.a. *Birkat Kohanim*)
103, 378–382, 383³⁵, 448–450, 471
- Abba/Vateranrede Gottes 22, 29f., 45,
122–127, 143, 158, 196, 361
- Abendgebet, jüd. (s.a. *Kiddusch Ha-Schabbat*; Seder) 101⁶⁴, 102, 105,
110⁹⁰, 464
- Abendmahl/Herrenmahl (s.a. Eucharistie;
Mahl)
– altkirchliche Quellen 112–122
– biblische Quellen (s.a. I Kor
11, 17ff.) 51, 111f., 143f., 192–195,
205
– eschatologisches Verständnis 42f.
– gottesdienstliche Vollform (mit
Präfation) 370f., 426¹⁶⁷, 489
– sakramentales Verständnis 41,
256f.
- Achtzehngebet/*Amida/Schemone Esre/*
Tefilla 26⁸⁷, 44, 47, 100, 103–105,
110f.⁹¹, 114¹⁰⁶, 146–148, 149²⁰⁵, 150,
153f., 191, 194, 268, 318, 319³⁶²,
321, 326–332, 346, 400, 408, 447,
454, 456–460, 482
– Kedescha (Da-Amida) s. ebd.
– Ketzersegen s. ebd.
– Messiasbitte 153f.
- Adon Olam* 454f. 472³²⁵
- Agnus Dei* 370, 371
- Ahava Rabba* 100⁶¹, 330⁴⁰⁵, 454
- Akklationen (s.a. Doxologie)
– Amen s. ebd.
– εἰς θεός 127–132, 157, 158, 196,
357f.
– Kyrios-A. s. Glaubensbekenntnis
– Sanctus s. ebd.
- Alenu* 148, 349⁴⁷⁵, 352, 447²²⁸, 447, 455,
460f., 478
- Allgemeines Gebet s. Fürbitte
- Almemor s. Bima
- Altes Testament (s.a. Heilige Schrift;
Perikopenordnung)
– Bahnlesung 435¹⁸⁸
– Band zw. Israel u. Kirche 431–435,
467
– Eigenwert des AT als Bibel Israels
3, 432¹⁷⁸
– Verhältnis AT–NT 38, 41, 162–
168, 423, 443
– Zweifache Nachgeschichte 432
- Amen* 3, 26⁸⁶, 84f., 90f., 109, 132, 145,
182, 195–203, 205, 207f., 220, 318³⁶⁰
- Amida s. Achtzehngebet
- Anamnese/erinnerndes Gedenken 114¹⁰²,
181, 194f., 239, 289, 290, 377
- Anaphora s. Eucharistisches Hochgebet
- Anathema/ἀνάθεμα 134–137, 457
- Anhomöer 273, 276f.
- Antijudaismus/-semitismus 240, 260,
386–396, 427–431, 451–453, 465
– antijüd. Darstellungen (Kirchen-
räume) 451f.
– Gottesmordvorwurf 222–226, 230–
235
– im Gottesdienst 427–431
– im NT (Joh) 386–396
– Johannes Chrysostomos (*Adv. Iud.*)
273, 284
– Melito (*Über das Passa*) 215, 225–
237, 260
– Passionsmusiken J.S. Bachs 386f.,
391–396, 438
– Pogrome s. ebd.
- Apostelkonvent 94
- Apostolische Konstitutionen 268–270
- Arianismus 273, 369f.
- Aschkenasim, aschenasisch (Ritus etc.)
11f., 267f., 400ff., 454, 456, 460f.
- Assisi-Modell („Beten in der Gegenwart
des Anderen“) 470, 471³²³, 473³²⁸

- Av (9. Av) 398, 399, 410f.
 Avoda 18, 99, 459, 485
 Baraita 13³²
Benedictus
 – Lobgesang des Zacharias (s.a. Lk 1,68ff.) 74f., 107, 151, 358
 – Zusatz zum Sanctus (s.a. Ez 3,12; Ps 118,26) 266f., 272²¹⁴, 290, 306f., 309, 312, 313³⁴⁶, 315, 328³⁹⁹, 332f., 343⁴⁵³, 346, 349, 444, 455, 476
 Benediktion s. Achtzehngebet, Berakah; Birkat; Kiddusch; Segen
Berakha/barakh (s.a. *Birkat* ...) 90, 92, 99, 102–105, 106–110, 117–119, 176–194, 205–208, 287, 358, 376–383
 – Bedeutung für Verständnis der Eucharistie 51, 60²⁵⁵, 117–119, 179
 – im jüd. Gottesdienst 99, 102–112, 117–119, 179, 193f., 242¹⁰⁹, 348f., 358, 402, 405
 – Zus.hang mit εὐλογεῖν/εὐχαριστεῖν 106–110
 Beschneidung 105
 Bima/Lesepult 91³⁴, 402–408
Birkat Ha-Mason/jüd. Gebet nach dem Essen (s.a. Mahlgebete) 105, 108, 112, 116–118, 149, 190f., 194, 416^{109.115f.}
Birkat Ha-Minim (s.a. Ketzersegens) 456–458
Birkat Ha-Simmun 121
Birkat Jerushalajim 117
Birkat Kohanim/Priestersegens (s.a. Aaronitischer Segens) 99f., 103, 327, 378, 448–450
Birkot Ha-Schachar (s.a. Morgengebet) 148
 Bittgebet (s.a. Fürbitten; *Marantha*) 117f., 132–154, 259, 296–299, 308–311, 361–363, 380f., 402f., 407f., 445–447, 456–465, 474f.
 Brevier 10
 Bund/Bundesmotiv (Alter/Neuer Bund) 38, 77, 111, 165, 174, 177, 179, 190, 248, 260, 402, 431, 439, 442f.
 Bundeslade (s.a. Toraschrein) 401, 408
Chajjot 316, 326, 344⁴⁵⁸
 Chanukka 111⁹¹, 191, 410
Charis-Sprüche/χάρις/Gnadenzuspruch 136f., 184–186, 190, 192
Cherubim 269, 271, 274, 278, 280²³⁰, 295, 299, 302–305, 312, 313³⁴⁹, 325f., 345⁴⁶⁰, 406
 Christlich-jüdische Gemeinschaftsfeiern 4, 60²⁵⁵, 437, 462–475, 477, 487
 Christologie, christolog. Aussagen (s.a. Jesus Christus, Kyriologie) 27, 38, 45f., 95, 97, 142, 160f., 165, 195, 205, 211f., 216, 221–224, 230, 271, 355–357, 364–373, 476–484
 Christologische (Mittler-)Formel (*durch Jesus Christus; per Christum/quem*) 107, 131, 207, 285, 299, 310f., 313f.³⁴⁹, 329, 349, 351^{485f.}, 357–361, 367–373, 383, 385, 421, 437, 444, 447f., 476f., 487
 Christomonismus 40, 368¹⁵
 Christushymnus (s.a. Phil 2,6ff.) 154, 206–208, 357, 371, 385, 478f.
 Chrysostomusliturgie 9, 279f., 351⁴⁸⁶
 Clementinische Liturgie 281, 287²⁵³, 294, 302³⁰⁵, 303³⁰⁸, 325³⁸⁴, 329, 330⁴⁰⁸
Dabru Emet 203, 204³⁰¹
Dajjenu 234f., 241, 254¹⁵⁶
 Dankgebet (s.a. Eucharistie; Eulogie; *jadah*) 106–122, 179–193, 285–294, 301, 361f., 371, 377f., 489
 David/Davidsherrschaft 147, 149, 153f.
 – *Magen David* (Schild D.s) 452
 – Spross /Haus D.s 104, 147, 149, 153f.
 – Thron D.s 147
 – Weinstock D.s 114
 Dekalog/Zehn Gebote 99–101, 129, 450
 Derascha 241
 Deutsche Christen 486
 Dialogdokumente (chr.-jüd.)
 – *EKD-Studien „Christen und Juden“* 428, 431
 – *Dabru emet* s. ebd.
 – *Den Willen unseres Vaters im Himmel tun* 203f.³⁰¹
 – *Erklärung der Ev. Kirche im Rheinland* 430¹⁷⁷, 453

- Dialogdokumente (chr.-jüd.) (Fortsetzung)
- *Nostra Aetate* s. ebd.
  - *Schwalbacher „Richtlinien“* 430, 462
  - *Seelisberger Thesen* 430, 462
  - *Synodalerklärung Berlin-Weißensee* (1950) 462
  - *Zwischen Jerusalem und Rom* 203
- Doxologie/Verherrlichung (s.a. Lobpreis; Einzeldoxologien wie *Keduscha*, *Sanctus* etc.) 156, 205–208, 216, 253, 301f., 315f., 345, 349, 369, 372f., 402, 437, 447f., 480, 491¹⁴
- Christus-D: 155f., 206f., 213, 215f., 219–221, 271, 369
  - Schluss-D. (Eucharistie/*Gloria Patri*/Vaterunser) 114f., 118, 205–208, 370, 437, 447f., 480³⁴⁹
  - Theozentrik (s.a. Gebetsadressat) 155f., 196²⁸⁷, 205–208, 369, 372, 402, 480
  - Trinitarische Formel s. Trinität; *Gloria Patri*
- Einsetzungsworte 2, 111f., 114, 119, 136, 159, 173–177, 182f., 205, 295, 489
- Anamnese Jesu („Dies tut ...“) 111, 114¹⁰², 174–177, 181, 289, 290
  - Deuteworte 111, 174–179, 444f.
  - Motiv des Neuen Bundes 111, 177, 179
  - Segenswort über dem Brot 111f., 114, 175f., 178–183, 189, 192f.
  - Segenswort über dem Wein 111f., 114, 175f., 178–183, 189, 192f., 377
- Eisenacher „Entjüdungsinstitut“ 486
- Ekklesiologie/ekklesiolog. Aussagen 179–182, 196, 372f.
- Elia 38, 149, 425
- Emet We-Jazziv* 99, 101, 104, 454
- Epiklese s. Bittgebet; Eucharistisches Hochgebet
- Erwählung Israels 126, 193, 263f., 383, 405, 431, 439–443, 460
- Eschatologie/Endzeiterwartung (s.a. Messias) 40, 42, 45, 67, 114f., 125f., 134–154, 208, 261–263, 344, 346–349, 384f., 477–484, 490f.
- endzeitliche Prägung der Taufe 169–173
  - eschatologischer Vorbehalt 299, 344⁴⁵⁸, 480³⁴⁹
- Esterrolle/-buch 399, 410
- Eucharistia/εὐχαριστία*
- Synonym zu εὐλογία 184–186, 191
  - Zus.hang mit Dank (*jadah/Toda, Charis*) 106–110, 184–192
- Eucharistie (s.a. Abendmahl; Einsetzungsworte; Mahl) 42, 44, 47, 51, 84, 108, 119–122, 134–138, 166–168, 173–195, 256f., 420, 489
- griech.: εὐχαριστεῖν/εὐχαριστία (s.a. Eulogie) 106–122, 179, 182–195, 287–289, 489
  - bei Hippolyt von Rom 121
  - bei Justin 83–85, 120f., 136
  - bei Origenes 108
  - bei Paulus s. ebd.; I Kor 11,23ff.
  - im NT 173–195
  - in der Didache s. Did 9–10
  - in der Traditio Apostolica 122, 288f.
  - kultische Elemente 333
  - Wandlung d. eucharist. Gaben 120f.
  - Zusammenhang mit jüd. Mahlfeier 179–181, 192–195, 257
- Eucharistisches Hochgebet/Anaphora (allg.) 114¹⁰², 122, 264–353
- Epiklese 289–291
  - s.a. Einsetzungsworte; Präfation; *Sanctus*
- Eucharistisches Hochgebet/Anaphora (einz. Formen)
- Addai und Mari (ostsyr.) 265, 272²¹⁴, 292²⁶⁹, 303³¹⁰, 304f., 311³⁴², 330⁴⁰⁵, 348f., 487
  - AKonst 8/Clementinische Anaphora 281, 294, 302³⁰⁵, 303³⁰⁸, 329, 330⁴⁰⁸, 343⁴⁵⁴
  - Apostel Petrus 303³¹⁰, 311³⁴², 317³⁵⁸
  - Athanasius 308
  - Basilius von Cäsarea 302³⁰⁵
  - Didache 21, 51, 107⁷⁹, 113–122, 367
  - Epiphanius von Salamis 308

- Eucharistisches Hochgebet/Anaphora
(einz. Formen) (Fortsetzung)
– Euchologion des Serapion 108, 297²⁸⁹, 298²⁹⁰, 299²⁹², 301, 312³⁴⁵
– Gregoriusanaphora 306f., 317³⁵⁸
– Isaac seu Sahag 317³⁵⁸
– kopt. Ostraka 307f.
– Kyrill von Alexandrien 298²⁹⁰, 300, 302³⁰⁵, 308f.³³⁵
– Kyrill von Jerusalem 302³⁰⁵
– Markusanaphora s. Markusliturgie
– Matthäusanaphora 306f.
– Nestorius 303³¹⁰
– Sanctorum Patrum Nostrorum Apostolorum 298²⁹⁰, 308
– Severus von Alexandrien 302³⁰⁵
– Theodor von Mopsuestia 303³¹⁰, 305, 313
– Timotheus von Alexandrien 302³⁰⁵
– Traditio Apostolica 113, 122, 288f.
– (Zwölf) Apostel 272²¹⁴, 302³⁰⁵
- Eulogie/εὐλογεῖν/εὐλογία 179, 181–196
– Synonym zu εὐχαριστία 184–186, 191
– Zus.hang mit Lob/Berakah 106–110, 181–192
- Exodus/E.gedenken (s.a. *Passa*) 102, 104, 166–168, 209ff., 238, 252–255, 257–263, 349, 383–385, 410, 441f., 445, 482
- Exsultet* 233, 256¹⁶³
- Fasten/Fasttage 83, 199, 244–246, 411
- Fürbittgebet/Allgemeines Gebet 84f., 290, 407, 445–447, 457–463, 465–467, 474f.
- Gebet/*Tefilla*
– Bittgebet s. ebd.
– Dank s. Eucharistie/εὐχαριστεῖν; *jadah*; *Dajjenu*
– Dringlichkeitsformeln 144–154
– Eucharistisches (Hoch-)G. s. ebd.
– formuliertes Gebet 9–11, 27⁹³, 88
– freies gottesdienstl. Gebet 9, 105
– Friedensgebet 462f., 465–467
– Fürbittgebet s. ebd.
– Gebetssammlungen/Gebetbücher s. Sakramentarien; *Siddur*
– Gebetsadressat/-anrede s. ebd.
– Gebetszeiten 43, 199
– Stammgebete s. Achtzehngebet; *Schemá Jisrael*; *Vaterunser*
- Gebetsadressat/-anrede (s.a. Christologische [Mittler-]Formel) 56, 62²⁶⁴, 122–132, 155, 181, 205–208, 291, 355–373, 448
- Gebetskapseln/Gebetsriemen s. Tefillin
- Gebetsmantel 401, 405
- Gebetsmittlerschaft Christi s. Christologische (Mittler-)Formel
- Gebote/Gesetz
– Dekalog s. ebd.
– Doppelgebot der Liebe 74, 127–130
– Tora s. ebd.
- Gemeindegebet, jüd. 103
– s.a. Einzelgebete (Achtzehngebet; *Schemá Jisrael*)
– Zehnerquorum 103, 317, 472³²⁸
- Gericht/Endgericht 134–136, 138¹⁷⁴, 141¹⁸⁰, 160, 166, 168, 169
– Gerichtsenkel/Verderberengel 211, 218
– Gerichtsrede (Melito) 215, 224f.
- Glaubensbekenntnis/Credo 438–443
– 13 Glaubensartikel des Maimonides 455²⁶³
– Apostolisches G. 153, 438
– Barmer Bekenntnis 484³⁵⁶
– chr. Bekenntnis zur Einheit Gottes/εἰς θεός 127–132, 164, 352, 357–361, 461, 487
– G. aus Kurhessen-Waldeck 439
– jüd. G. (s.a. *Schemá Jisrael*) 3, 106–110, 350–352, 357f., 402, 440–442, 455f., 461, 478, 487
– Κύριος Ἰησοῦς „Herr ist Jesus“ 131, 142f., 154–159, 170, 172, 195f., 207, 362, 385, 478
- Gloria in excelsis* (s.a. Lk 2,14) 48, 275, 370
- Gloria Patri* 371, 437, 478, 480³⁴⁹
- Glossolalie/Zungenrede 79, 157f., 170, 196, 197
- Gnade/Gnadenzuspruch s. Charis-Sprüche

- Gnosis, gnostisch 366
- Gojim*/Völker 130–132, 161–164, 182, 356, 454, 460f.
- Gottesdienst/Liturgie (allg.)
- Begriff 485f.
  - Dialog zw. Vorbeter/Liturg u. Gemeinde 109, 121f., 136, 195f., 287–290, 318, 326, 401–408
  - eschatolog. Verständnis s. Eschatologie
  - gemeins. chr.-jüd. G. 4, 60²⁵⁵, 437, 462–475, 477, 487
  - Gottesdienst des Lebens 1¹, 18, 491
  - gottesdienstliches „Heute“ 237, 293, 435, 444, 490¹⁴
  - Hausgottesdienste 54²³¹, 143
  - himmlischer/irdischer Gottesdienst, Zus.hang 28, 46, 300, 318f.³⁶⁰, 319, 321–326, 332–353, 488–491¹⁶
  - im NT/Urchr.tum 24–26, 33–41, 44–46, 48f., 54, 71–74, 77–79, 81–99, 106–132, 156–208
  - Musik im Gottesdienst 48¹⁹⁸
  - pneumatolog. Dimension 156–159, 165, 169–173, 180f., 195–198, 373
  - Schriftlesung im Gottesdienst s. Heilige Schrift; Tora
  - Synagogen-Gottesdienst s. ebd.
  - Teilhabe der Gemeinde am Gottesdienst 256–259, 291²⁶⁴, 298²⁹⁰, 299–303, 312, 316, 489
  - Verhältnis chr./jüd. Gottesdienst s. ebd.
  - Wortgottesdienst s. ebd.
  - Zeitebenen 490¹⁴
- Gottesfürchtige 427, 454²⁵⁹
- Gottesherrschaft s. Königsherrschaft Gottes
- Gottesname s. JHWH
- Gründonnerstag
- chr. „Sederfeiern“ am G. 422f.
  - Letztes Mahl Jesu s. Jesus Christus; Abendmahl; Eucharistie
- Haftara*/Prophetenlesung 96, 97f., 103, 149, 398f., 407
- Haggadah* s. *Passa*
- Halbkaddisch* 406
- Hallel* 240–242, 252–255
- Halleluja* 3, 250–255, 259
- Havdala* (s.a. Sabbath) 105, 194
- Havinenu* (Gebet) 104
- Heilige Schrift
- Altes Testament s. ebd.
  - Schriftlesung im chr. Gottesdienst 43f., 46, 84f., 159, 162–168, 209ff., 431–435
  - Schriftlesung in der Synagoge (s.a. Tora) 43f., 86–89, 94, 148f., 167, 397–409
  - Verhältnis AT–NT/Evangelium 38, 41, 162–168, 423, 443
- Heiliger Geist/Pneuma(tologie) 40, 125f., 143, 156–159, 159ff, 165–173, 180, 197, 205, 207, 291, 299, 301, 352, 361, 368f., 371–373, 437
- Geistsendung s. Pfingsten; Taufe
  - Paraklet 477
  - pneumatolog. Dimension d. Gottesdienstes s. Gottesdienst
  - s.a. Trinität
- Heiliger Krieg 335
- Heiliger Kuss 136f.
- Hekhalot* 266, 332⁴¹², 334⁴¹⁹, 342⁴⁵², 344⁴⁵⁸
- Herrenmahl s. Abendmahl; Eucharistie; Mahl
- Herrentag s. Sonntag
- Hodajot* (Qumran) 335–343
- Holocaust-/Schoahgedenken 411, 425, 446, 483
- „Höre Israel“ s. *Schemá Jisrael*
- Hosianna (s.a. *Benedictus*) 3, 136, 302, 304, 309, 333
- House of One 472
- Hymnenrolle (Qumran) 335–337
- Improprien 51, 234–237
- Israel
- Begriffsdefinition 429f.
  - bleibende Erwählung 263
  - Fürbittgebet für I. (s.a. Israelsonntag; Karfreitagsfürbitten) 445–447
  - Israelkriterium des Ev. Gottesdienstes 428f.¹⁷³, 432¹⁷⁸

- Israel (Fortsetzung)
- Kirche als „wahres Israel“ 4, 34, 438
  - Präsenz im chr. Gottesdienst 427–461
- Israelsonntag (10. So. n. Trin.) 235, 427, 430, 445f.
- Israelvergessenheit 438–440, 444
- jadah/Hodajal/hodah* 106–108, 110, 117, 119, 121, 184 190f., 287, 337, 339f., 343
- Zus.hang mit εὐχαριστεῖν 106–110, 182–192
- Jakobusliturgie 297, 301–303
- Jehi Razon* (Gebet) 148
- Jerusalem
- neues/himmliches Jerusalem 116, 147, 150, 208, 302
  - Tempel von Jerusalem s. Tempel
- Jesus Christus 132–156
- Auferstehung/-erweckung/Auferstandener (s.a. Ostern) 130, 142, 154, 180f., 245–247, 251, 257f., 263, 289, 421, 477³³⁹, 478f., 482, 490¹⁴
  - Dämonenaustreibung/Exorzismus durch J. 97, 141, 389, 476
  - Erhöhung/Postexistenz 141, 271, 385, 477f., 479³⁴⁴, 480
  - Heilung durch J. 70, 97f., 387, 388, 476
  - J. und der Sabbat 70, 97f., 387, 388
  - J. und der Tempel 67–71
  - J. und die Synagoge 70, 88f., 95–98
  - Judesein Jesu 420, 439f.
  - Kommen/Wiederkunft J. (s.a. Eschatologie) 134–144, 349, 384f.
  - Kyrios/Kyriologie (s.a. Christologie) 132–156, 159–208, 356–365, 478f.
  - Lehrer/Rabbi 139f.
  - Letztes Mahl s. Mahl
  - Nein Israels zu J. 202f., 263, 352, 391
  - (Passa-)Lamm 211f., 243, 245f., 254, 256¹⁶³, 262f., 364, 445
  - Passion/Lebenshingabe 179f., 193, 211f., 219–224, 232f., 256–259, 396–396, 476
  - Präexistenz 357, 476f., 480
  - Proexistenz 476
  - Richter 134f.
- JHWH/Gottesname/*Adonai*/Tetragramm 155, 165, 365⁵, 379, 441–443, 448, 450, 460, 478, 482
- Wiedergabe mit κύριος 165
- Jischtabbach* (Gebet) 454
- Johannesapokalypse 132–146, 150–154, 231, 364
- Jom Kippur* s. Versöhnungstag
- Jozer/Jozer Or*/Schöpferbenediktion s. *Keduscha De-Jozer*
- Judenchristen 63²⁶⁸, 154, 200f., 324³⁷⁸, 391
- Judenhut 451f.
- Judenmission 350⁴⁸², 432¹⁷⁸
- Erklärung der Magdeburger Synodaltagung (2016) 432¹⁷⁸, 477³⁴¹
- Kaddisch* 145–147, 150, 153, 402, 406, 447, 452, 455, 464
- Kairoer Genisa
- *Passahaggadot* 109f., 192²⁷⁹
- Kalender 83, 409–412
- Mondjahr 409
  - Sonnenjahr 409
- Karfreitag/K.liturgie 234f., 445
- Fürbitte für die Juden 51, 432¹⁷⁸, 445, 477³⁴¹, 481³⁵⁰
  - liturgisches *Trishagion* 320³⁶⁴
- Keduscha* (s.a. Jes 6,3; Ez 3,12; Achtezehngebet; *Sanctus*) 267–273, 314–332
- *K. Da-Amida* 268, 318³⁶⁰
  - *K. De-Jozer/Jozer Or* 100⁶¹, 148, 268, 301³⁰¹, 314–319, 322³⁶⁶, 326–332, 344⁴⁵⁸, 454f.
  - *K. De-Sidra* 268, 314, 320f., 330⁴⁰⁷, 332, 346f., 348⁴⁶⁶
  - *K.* im jüd. Gottesdienst 267–273, 314–332
  - Zus.hang mit dem Sanctus 264–353
- Ketzersegen/-fluch 147–150, 201, 456–458
- Kiddusch* s. Sabbat
- Kiddusch Ha-Schabbat* s. Sabbat

- Kirche
 – Kirche/Synagoge s. Verhältnisbestimmung chr./jüd. Glaube/Gottesdienst
 – „neues/wahres Israel/Gottesvolk“ 4, 27, 34, 438
kohen/Jude priesterl. Herkunft (s.a. *Birkat Kohanim*) 403f., 485
 Kollekte
 – für Bedürftige 84, 91
 – Jerusalemmollekte 198, 201
 Kollektivschuld 389, 395f., 465
 Königs-/Gottesherrschaft/Reich Gottes 30, 56, 70²⁷⁸, 127, 140–150, 154, 182, 319–321, 332, 338f.⁴³⁷, 346f., 358f., 383–385, 420, 432¹⁷⁸, 455, 460, 478–484, 490¹⁴
 Konzilien (s.a. Synoden)
 – Chalcedon 371
 – Nizäa 244, 249¹⁴², 371
 Korinth (im NT)
 – Gemeinde von K. 78, 94, 197f.
 – Gottesdienst in K. 71, 77f., 84, 109, 159f., 166–168, 170, 173–182, 186–190, 196–198
Kriegsrolle (Qumran) 335
Kyrie/Kyrieleis „Herr, erbarme dich“ 250, 363, 371
 Laubhüttenfest 105, 252, 398, 399, 410f.
 Letztes Mahl Jesu s. Mahl; s.a. Abendmahl; Eucharistie; I Kor 11, 23ff.
Lex orandi – lex credendi 153, 356
 Lima-Liturgie 2³
 Lobpreis (s.a. *Berakah*; Doxologie, Eucharistie; Eulogie; Halleluja; *Sanctus*; *Te Deum*) 92, 106–122, 175, 179, 181–194, 205–208, 215, 239–242, 250–255, 266–353, 358, 365f., 369–371, 377f., 383–385, 402–408, 438²⁰⁰, 441f., 454f., 458f., 475–480, 484, 489, 491¹⁴
Maamadot 101
Machsor 10–12
 – *Machsor Vitry* 11
Magnificat (s.a. Lk 1, 46ff.) 74
 Mahl/Mahlfeier (s.a. Abendmahl; Eucharistie; *Passa*)
 – chr. Mahlgebete (s.a. Einsetzungsworte; Eucharistisches Hochgebet) 111–122
 – jüd. Mahl/Mahlgebete (s.a. *Berakah*; *Birkat Ha-Mason*) 105, 107f., 112, 116–119, 149, 192–195, 240f., 377
 – Letztes Mahl Jesu (s.a. I Kor 11, 23ff.) 70²⁷⁷, 111f., 177, 182f., 243, 377, 420, 422f., 444f.
Maranatha/μαρὰναθὰ 40, 125, 132–155, 157f., 195f., 208, 362
 Markusliturgie 295–298, 305, 306–309, 312³⁴⁵
Maskil 337, 338⁴³⁵, 340f., 342⁴⁴⁹
Mechilta 13³²
Megillot 398f.
Menora 450
 Menschensohn 142f., 151, 351⁴⁸⁶
Merkava-Mystik 321⁶⁶⁶
 Messianisches Judentum 426
 Messias/messianische Hoffnung (s.a. Eschatologie) 144–154, 254, 258, 346f., 384f.
Midrasch(im) 13, 241, 252, 253¹⁵²
Mincha 397
Minhagim 11
Minjan s. Zehner-Quorum
Mischmarot 101
Mischna 12, 44, 88, 102–105, 212, 244
 Mondjahr s. Kalender
 Monotheismus s. Glaubensbekenntnis
 Morgengebet/-gottesdienst, jüd. (s.a. *Birkot Ha-Schachar*) 101⁶⁴, 102, 110⁹⁰, 148, 267f., 314–321, 329⁴⁰⁵, 331⁴¹⁰, 346, 397f., 454f.
Musaf
 – Musafgebet 105, 268, 314³⁵⁰, 319³⁶², 333⁴¹⁸, 344⁴⁵⁸, 351⁴⁸⁷, 460
 – Musafopfer 105
 Musik/Gesang/Lieder 383–396, 437–441
 Naherwartung/messianische Erwartung (s.a. Eschatologie) 138f., 144–154, 197
 Neumondstag (s.a. Kalender) 411

- Nostra Aetate* 203, 430¹⁷⁷
- Ökumene
- innerchr. 1–4, 122, 473
  - chr.-jüd. 3⁶, 4, 6, 468f., 473–475
- Ophannim* 316, 326, 344⁴⁵⁸
- Osterfeststreit 244
- Ostern
- Auferstehungsfest 245–251, 345
  - Osternachtfeier/Vigil 247, 255–257, 344⁴⁵⁷, 345, 421, 424
  - quartodezimanische Praxis 1², 227, 229, 244–246, 248f.
  - Termin 244–246, 249
  - Zus.hang Passa/O. 49, 83, 242–250¹⁴³, 253–255–263, 421–424, 445
- Papyrus Straßburg (Gr. 254) 290²⁶⁴
- Papyrus Nash 101, 129
- Papyrus von Dêr Balizeh 295²⁸¹, 297²⁸⁹, 298–301
- Parascha/Paraschijot* 398, 406f., 435¹⁸⁸
- Parusie (s.a. Naherwartung; *Maranatha*) 137–143, 151f., 191, 245¹²⁰, 247, 478
- Passa/Pesach/Seder* (s.a. Ex 12)
- Anamnese/vergegenwärtigende Exoduserinnerung 194, 238–241, 252–259, 410, 420–425
  - chr. Imitation jüd. P.feiern 419–426
  - Hoheslied als Festrolle 399
  - Melito, *Über das Passa* 209–237
  - *P.-Haggada/Sederfeier* 58²⁴⁷, 88, 109f., 192²⁷⁹, 194, 234f., 237–242, 248¹³⁵, 253–255, 257, 420–426
  - Passalamm (s.a. Jesus Christus) 211f., 217f., 220f., 243, 245f., 254, 255¹⁶⁰, 256¹⁶³, 262f., 445
  - Paschamysterium 209–212, 219f., 230
  - Schoahgedenken 425
  - Transitus/Diabasis 247f.¹³⁵
  - Zus.hang P./Ostern 242–249, 253–263, 421–424, 445
- Passion s. Jesus Christus
- Paulus, Apostel
- Eucharistie bei P. 135–137, 159f., 173–195
  - Gesetzesverständnis 168
  - Mission 94, 131, 162, 360
  - Rechtfertigungslehre 131f., 179f. 357f., 376
  - Verhältnis zu Israel/*Halakha*/AT/Synagoge 63²⁶⁸, 64f., 77f., 94f., 125f., 130–132, 162–168, 200–202, 357–365
  - Wurzelmetapher s. Röm 11; Verhältnisbestimmung chr./jüd. Glaube/Gottesdienst
- Pentekoste 246–248, 251f.
- Perikopenordnung/-revision (s.a. *Parascha*) 398, 421, 423–325, 433–435, 445f.
- Petrus/Petruskreis 143, 200
- Pffingstrede (s.a. Act 2,14ff.) 73, 155
- Pfingsten/Pfingstfest 21, 44, 53, 73, 83, 155, 169f., 197, 251f.
- Pffingstpräfation 309, 312
  - s.a. Act 2
  - s.a. Pentekoste
- Pharisäer 13, 36f., 101, 127, 388
- Phylakterien s. *Tefillin*
- Pijjut(im)* 10f., 242¹¹⁰
- Pilatus 233, 386, 389–391, 395f.
- Pneumatologie s. Heiliger Geist
- Pogrome (s.a. Antijudaismus)
- Kreuzzugspogrome 236, 352
  - Novemberpogrome 1938, Gedenken 446, 452f., 457, 463–466
- Polykarp
- Gebetssprache 108⁸²
- Präfamina 421¹⁴¹, 436f.
- Präfation(en) 285–294, 309–314, 351^{485f.}, 370f.
- *praefatio communis* 286²⁴⁸, 292–294, 309–315, 334, 337, 343, 345, 351⁴⁸⁵, 371, 476
  - Sonderpräfationen 293, 309–314, 333f.
- praeparatio evangelica* 33
- Predigt/Homilie (allg.) (s.a. *Derascha*)
- im jüd. Gottesdienst 241, 399f., 407
  - Präsenz Israels in chr. Predigt/ Predigttexten 428–430, 433–435, 443

- Predigt/Homilie (einz.)
 – Asterius Sophista 270–272, 281²³⁶, 282
 – Chrysostomus (*Adv. Iud.* u.a.) 273–281, 283²⁴⁰, 284, 317³⁵⁸
 – Melito (*Über das Passa*) 209–237
 – Narses 303³⁰⁸
- Priestersegen s. Aaronitischer Segen;
Birkat Kohanim
- Prolepse, proleptisch 137, 138¹⁷⁴, 490¹⁴
- Prophetenlesung s. Haftara
- προσευχή (s.a. Synagoge) 89–91, 93
- Proskynese 172, 286, 363, 480³⁴⁹
- Prozessionen s. Tora, Toraumgang
- Purim* 399, 410
- Quartodezimaner 1², 244–246, 249
- Qumrargemeinschaft/-schriften 91f., 334–345
- Rhetorik, antike 209–237
- Rituale/Riten (allg.), Bedeutung 453f.
- Rosch Ha-Schana*/jüd. Neujahrsfest 410, 447, 460
- Sabbat 193f., 198, 337–343, 409–419, 491
 – Feier d. S. in der Familie 382, 413–419
 – Freude d. S. verdrängt Trauer und Leid 415^{100,104}
 – Gabe Gottes an Israel 193, 419
 – Gebot der S.ruhe 98, 194, 411–418
 – Gottesdienst/Gebete am S. 11, 89, 91, 94f., 97f., 102, 105, 148f., 268, 314³⁵⁰, 318³⁵⁹, 319³⁶², 327, 329⁴⁰⁵, 344⁴⁵⁸, 351⁴⁸⁷, 397–409, 411, 460, 463f.
 – *Havdala* s. ebd.
 – Heiligung des S./*Kiddusch Ha-Schabbat* 193f., 411–419, 464, 491
 – Jesus und der S. 70f., 97f., 198, 387f.
 – *Kiddusch* 105, 112⁹⁵, 193f., 240f., 464
 – Lebensrettung verdrängt den S. 70, 259¹⁶⁹
 – S. als Anregung für den chr. Sonntag 60²⁵⁵, 198
 – Schöpfungsgedenken 193f., 411
 – Toralesung s. ebd.
 – Ver-/Gebote am S. 414–418
 – Vorschein der messian. Zeit 418
- Sabbatlieder
 – *jom shabbat qodesch hu* 416
 – *lekha dodi liqrat kalla* (Sabbat als Braut) 414⁸⁶, 464
 – *mah jafit* 416
 – *mah jedidut menusachech* 416
- Sabbatopferlieder (Qumran) 286²⁴⁹, 337–343
- Sadduzäer 36f., 388
- Sakramentarien 292²⁷², 293, 345⁴⁶⁰
 – gallikanische Sakramentarien 293
 – Gelasianum 292²⁷², 293, 310³⁴⁰
 – Gregorianum 292²⁷², 293, 310^{339f.}
 – Leonianum 293
- Samariter/Samaritaner
 – Gleichnis vom Barmherzigen S. 127
 – Tempelentweihung durch die S. (Q: Josephus) 69
- Sanctus* (s.a. Jes 6,3) 48, 52, 264–353, 488f., 491
 – im jüd. Gottesdienst s. *Keduscha*
 – im Eucharistischen Hochgebet 264f., 272²¹⁴, 283, 285–353, 444f., 476, 488f.
 – *S.-Benedictus* s. *Benedictus*
 – S.ein-/überleitung 295–314
 – Zus.h. mit *Keduscha* 264–353
- Sardes
 – jüd. Gemeinde von S. 228f.
 – Melito von Sardes s. ebd.
- Schacharit* s. *Birkot Ha-Schachar*; Morgengebet, jüd.
- Schaltmonate (s.a. Kalender) 409
- Schaufäden 105
- Schekhina/shekhina* 27, 149, 320, 333⁴¹⁷
- Schemá Jisraell*, „Höre Israel“ 12, 30¹⁰⁵, 44, 86¹⁷, 99–105, 110⁹⁰, 119¹¹⁸, 128–132, 268, 348–351, 357, 402, 405, 441f., 454–456, 464, 472³²⁸
 – im NT 74, 128–132, 357–360
- Schemone Esre* s. Achtzehngebet
- Schittuf* 56, 371f.
- Schoah*(gedenken) s. Holocaustgedenken

- Schriftauslegung (s.a. Predigt/Homilie)
 84f., 90, 94, 165–168, 209–224, 263
 – allegorische S. 166f., 247f.¹³⁵
 – typologische S. 166–168, 211f.,
 216–224, 259–261, 262f.¹⁸¹
- Schriftlesung s. Heilige Schrift
- Seder Rav Amram Gaon* 10f., 314³⁵⁰,
 315³⁵², 316³⁵⁵
- Sederfeier s. *Passa*
- Sefardim, sefardisch 11, 402⁶³, 460
- sefer chajje olam* 413
- sefer ha-jir 'a* 413
- Segen/Benediktionen (s.a. Aaronitischer
 Segen; *Berakah*; *Kiddusch* etc.) 51,
 90, 91³³, 92, 100–122, 146–150, 175,
 358, 374–383, 448–450, 466
- Segengesten 379–383
- Seraphen/*Seraphim* 269–272, 274, 278,
 283²⁴⁰, 285, 295, 298²⁹⁰, 299–306,
 310, 312, 313³⁴⁹, 316, 319³⁶², 325f.,
 334⁴²⁰, 344⁴⁵⁸, 345⁴⁶⁰
- Siddur/Seder*/jüd. Gebetbücher (s.a.
Machsor; *Passa*, *P.Haggada*) 10–12,
 14, 111⁹¹, 148¹⁹⁷, 268, 377, 416, 426,
 454–456, 459–461
 – *birkhot ha-mason* 416^{109.115f.},
 – *Daily Prayer Book* 315³⁵¹
 – *Ha-Siddur Ha-Shalem* 148¹⁹⁷
 – *me'ah berakhot* 105⁷¹, 377
 – *scha'are tefilla* 149²⁰⁵
 – *Seder Avodat Jisra'el* 12, 145¹⁸⁹,
 146¹⁹³, 147¹⁹⁶, 148f.^{198–204}, 268²⁰¹,
 315351, 316³⁵⁴, 318³⁶⁰, 320³⁶³, 397⁴⁹,
 416¹¹³
 – *sefer ha-tefillot* 149²⁰⁵, 154²¹⁵,
 460²⁷⁸
 – *Seder Rav Amram Gaon* 10f.,
 314³⁵⁰, 315³⁵², 316³⁵⁵
 – *sefer ha-berakhot* 416¹⁰⁹
 – *Siddur d. Gaon Saadja* 11
 – *Siddur Schma Kolenu* 416¹¹³
 – *Siddur tefillot Jisra'el* 408⁷³
 – *Sidur Sefat Emet* 11f., 111⁹¹,
 154²¹⁴, 193²⁸², 268²⁰¹, 315³⁵¹, 316³⁵⁴,
 318³⁶⁰, 319³⁶², 320³⁶³, 344⁴⁵⁸, 351⁴⁸⁷,
 382³⁴, 397⁴⁹, 402, 455²⁶³
- signare* (s.a. *Berakha*; Segen) 375f.
- socia exultatione* (gemeins. Jubel von
 Himmel u. Erde) 285–353, 310,
 313f., 334, 337, 344f.
- Sonnenjahr s. Kalender
- Sonntag/Herrentag 83–85, 160²²⁷, 198f.,
 244, 246, 345
 – Gottesdienst/Gebete am S. 83–85,
 153, 198, 374, 430–449
 – Ostersonntag (s.a. Ostern) 242–
 246, 249¹⁴²
 – Verhältnis Sabbat/Sonntag 83, 198
- Stephanus (NT) 67f., 156, 200, 362, 366,
 444²¹⁹
- Sündenfall 219f.
- Sursum corda* („Erhebet die Herzen“)
 288, 333, 487, 488⁹
- Synagoge/συναγωγή (s.a. προσευχή)
 – Alter und Funktion 86–93, 486
 – archäologische Zeugnisse in Israel
 87f.
 – in der Diaspora 89, 200f.
 – im NT 88f., 93–99, 200–202
 – in frührabbinischer Zeit 99–105
 – συναγωγή als Selbstbezeichnung
 für die chr. Gemeinde 202
 – Synagoge/Ecclesia s. Verhältnisbe-
 stimmung chr./jüd. Glaube
- Synagogengottesdienst (s.a. Sabbat etc.)
 – im NT 93–99, 165
 – in frührabbinischer Zeit 100–105,
 486³
 – Jesu Verhältnis zum S. 27, 43, 45,
 88f.
- Synoden (altkirchl.) (s.a. Konzilien)
 – Synode von Hippo 368
 – Synode von Karthago 368
- Tachanunin* 400, 454
- Targum(im)* 399, 479³⁴⁶
- Taufe
 – endzeitliche Prägung 169–173
 – Handauflegung bei der T. 172
 – im NT 42, 155f., 157, 166–168,
 169–173, 191
 – Johannauflegung 169f., 172
 – kyriolog.-pneumatolog. Prägung
 155f., 169–173
 – Osternachttaufe 256

- Taufe (Fortsetzung)
- Proselytentaufe 169
  - Taufe als Voraussetzung für Teilnahme an der Eucharistie 120, 256
  - Taufe des Krispus 77f., 94
- Te Deum* 345⁴⁶¹
- Tefilla* s. Achtzehngebet; Gebet
- Tefillin*/Gebetsriemen/-kapseln 12–14, 38, 101⁶⁴, 105
- Tempel von Jerusalem (Kult/Gottesdienst) 82, 432¹⁷⁸
- chr. Kult als der „neue Tempel“ 27, 32, 38, 41, 65²⁷²
  - Gemeinde als Tempel Gottes 343f.
  - Tempel-/Kultkritik 18, 21, 27, 32, 41, 45f., 67–71, 453
  - „Tempelreinigung“ Jesu 68f., 387
  - Tempel im NT 74, 200f.
  - Tempelsteuer 201
  - Tempelwort Jesu 67–71
  - Verhältnis Tempel/Synagoge 100–102, 485f.
  - Wiederherstellung 150, 459
  - Zerstörung/Gedenken der Zerstörung 32, 87f., 338⁴³⁷, 411, 432¹⁷⁸, 486
- Tenakh* s. Altes Testament
- Tetragramm s. JHWH
- Theodotus-Inschrift 87, 92, 94, 98, 167
- Theozentrik (Gebet) 115, 155f., 205–208, 291
- Tischgebet s. Mahl
- Tora/Toralesung 43, 89, 94, 148f., 212, 397–409, 455
- „Baum des Lebens“ 406f.
  - bei Esra (Neh 8) 90
  - einjähriger Lesezyklus 3, 397f., 411
  - Elevation der Tora 406–408
  - Fest der Torafreude 411
  - Fest der Toragabe s. Wochenfest
  - Glaube vs. Tora 132
  - im synagogalen Gottesdienst 43, 87, 149, 397–409, 455
  - Toraschrein s. ebd.
  - Torasegen s. ebd.
  - Toraumgang (liturg. Prozession) 401–403, 408
- Toraschrein/Lade 103f., 398, 400f., 407f.
- Aus-/Einheben der Tora 400–402, 407f.
- Torasegen 405
- Tosefta* 102, 104f.
- Traditio Apostolica* 8, 9, 288f.
- Trauertag des 9. Av 410f.
- Treue Gottes 239, 262f., 431, 440–443, 463, 482³⁵²
- Trinität/Trinitätslehre 161²³⁰, 207f., 291, 350–353, 355f., 369f., 480³⁴⁹
- Trinitarische Streitigkeiten 369
  - Trinitarische Formeln/Gebete (s.a. Christologische [Mittler-]Formel; Doxologie) 207f., 369–373
  - Trinitätsakklamation 291
- Trishagion* s. *Sanctus*; *Keduscha*
- Türkapsel (*Mesusa*) 101⁶⁴
- Typologie s. Schriftauslegung
- Umkehr/Umkehrruf 136f., 140, 163, 203, 408, 410, 446²²⁵, 453
- Tage der Umkehr 410, 443
- Vaterunser* 9f., 27⁹³, 47¹⁹⁷, 48, 83, 123f., 126, 141, 145f., 153, 447f., 471
- Verhältnis chr./jüd. Glaube/Gottesdienst/Kirche–Israel
- Abgrenzung/Antithetik/Polemik 33, 55, 58²⁴⁷, 212, 248, 347f., 427f., 450f., 455–461
  - Absolutheitsanspruch 484³⁵⁶
  - Affirmation/Bestätigung 56
  - Aneignung/Vereinnahmung 60²⁵⁵, 65²⁷², 419–426
  - Chr.-jüd. Gemeinschaftsfeiern s. ebd.
  - dialogische Symbiose (s.a. Dialogdokumente) 431
  - Erbe-Metapher („jüd. Erbe“ im chr. Gottesdienst etc.) 2–4, 17–29, 31, 36, 50, 53, 65²⁷², 76, 78, 347
  - Familienmetaphern (Mutter/Tochter, Zwillinge, Geschwister) 57–59, 65²⁷²
  - gegens. Achtung/prakt.-theol. Würdigung 466, 487f.
  - gemeins. soz.-eth. Tun 203, 465, 469f., 472, 474f.

- Verhältnis chr./jüd. Glaube/Gottesdienst/Kirche–Israel (Fortsetzung)
- getrennte Wege 58, 59²⁵¹, 62
  - Kontinuität/Diskontinuität 24–33, 35f., 38, 41f., 47, 52, 60, 62²⁶⁴, 74, 76–78, 347, 356–360, 420–422–424, 487
  - Substitution 24, 27, 64, 65²⁷², 248f., 423, 438, 449, 478³⁴²
  - Synagoge/Ecclesia (chr. Bildprogramm) 451
  - Trennendes überwinden 56
  - Überbietung 55, 463²⁸⁹
  - Verheißung/Erfüllung 4, 32f., 35, 38, 41, 45, 126, 263
  - Wechselwirkung/ggs. Beeinflussung 48f., 56, 431, 487f.
  - Wurzelmetapher 50–52, 55–59²⁵¹, 60–66, 76, 122, 196, 485–491
  - Zeitgenossenschaft 432¹⁷⁸
- Versöhnung 137, 446²²⁵
- Versöhnungstag/-fest/*Jom Kippur* 410, 460
- Wallfahrtsfeste (s.a. Passa, Laubhütten- und Wochenfest) 410
- Weihnachten 237f.
- Woche der Brüderlichkeit 469–471
- Wochenfest 252, 399, 410
- Wortgottesdienst (s.a. Heilige Schrift; Predigt etc.) 28, 31, 32, 39, 46, 53, 71
- Zehn Gebote s. Dekalog
- Zehner-Quorum (*Minjan*) 103, 317, 472³²⁸
- Zion (s.a. Jerusalem; Tempel) 117, 148f., 318, 344⁴⁵⁸, 402, 440²⁰⁹, 455, 459
- eschatologischer Ort 117, 148f., 318, 344⁴⁵⁸, 349, 402, 440²⁰⁹, 455
  - *U-Va Le-Zijjon* (Gebet) 455
  - Völkerwallfahrt zum Zion 349