Zeitschrift: Judaica : Beiträge zum Verstehen des Judentums

Herausgeber: Zürcher Institut für interreligiösen Dialog

Band: 43 (1987)

Vorwort: Zu diesem Heft

Autor: Cunz, Martin

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 29.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Zu diesem Heft

Nach mehreren auf ein einziges Thema konzentrierten Nummern bringen wir in diesem Heft vier Aufsätze, die nicht in einem direkten Zusammenhang zueinander stehen. Und doch lässt sich zumindest von den drei ersten Beiträgen sagen, dass sie durch einen inneren roten Faden miteinander verbunden sind. Es geht allen drei Autoren — zwei Christen und einem Juden — um die Frage: Wie gehen Juden und Christen mit der Erwählung Israels um? Wie reagieren sie darauf? Wie leben sie damit? Und für die Christen stellt sich die Frage: Erkennen sie, dass die Erwählung Israels auch auf ihre eigene Erwählung zielt? Oder schliesst die Erwählung des einen die Erwählung des andern aus? Ist Erwählung inklusiv oder exklusiv?

Albert H. Friedländer zitiert in seinem Beitrag «Sind die Juden erwählt?» Leo Baeck: «Dieses Volk ist eine Frage von Gott. Er selber und darum auch die Menschheit sollen die Antwort geben, Antwort an Gott». (Dieses Volk, Frankfurt 1955, 181) Friedländer beschreibt Erwählung als Eingebundensein Israels in den Bund, innerhalb dessen die Frage Gottes und die Antwort Israels und der Menschheit sich abspielen. In diesem Bund wird Israel einerseits von Gott erwählt. Andererseits wählt es, nach einem andern Wort Leo Baecks, sich selber. Es entscheidet sich zum Bund, genauer zur Tora und ihrer konkreten Ausgestaltung in der Halacha. Diese doppelte Erwählung zielt jedoch auf die Erwählung der ganzen Menschheit. Sie ermöglicht schliesslich allen Menschen, auf ihren verschiedenen Wegen an diesem doppelten Wählen teilzunehmen.

Rudolf Brändle beschreibt am Beispiel der Beziehung von «Christen und Juden in Antiochien in den Jahren 386/87» einen geschichtsträchtigen Modellfall, wie Christen, allen voran der Kirchenvater Johannes Chrysostomos, die Erwählung Israels einerseits und die Erwählung der Menschheit in der Kirche andererseits exklusiv missverstanden haben. Der Leser wird durch eine spannende Schilderung der politischen, sozialen und religiösen Verhältnisse im Antiochien des ausgehenden 4. Jahrhunderts in das Grundproblem eingeführt, das die Kirche mit der Existenz des jüdischen Volkes post Christum natum hat. Das nachchristliche Judentum ist nach einem Wort von David Flusser «für die christliche Theologie ein Trauma», es «kompromittiert irgendwie das Christentum» (in: C. Thoma, Christliche Theologie des Judentums, Aschaffenburg 1978, 11f). Dass das nicht bloss ein akademisches theologisches Problem ist, sondern in Antiochien zugleich eine handfeste kirchenpolitische Herausforderung war, zeigt Rudolf

Brändle, umso mehr als die Herausforderung nicht in erster Linie von den Juden selbst kam, sondern von Christen, die mit der jüdischen Gemeinde aktiv sympathisierten. Dass die «Judaisierer» unter den Christen ein innerkirchliches Defizit — nämlich das jüdische Defizit in der Kirche — anzeigten, konnte von dem arg bedrängten Johannes Chrysostomos freilich noch nicht gesehen werden. Seine Abwehr des Judentums in der Kirche hat sich aber für Juden und Christen in den folgenden Jahrhunderten folgenschwer ausgewirkt.

Clemens Thoma befasst sich mit der «Zukunft der jüdisch-christlichen Bewegung». Er wagt nach Jahrhunderten der Vergegnung das über die Begegnung hinausgehende Wort «Bewegung». Er ist darin eigentlich recht mutig, wenn man bedenkt, dass wir mit der Begegnung eigentlich erst am Anfang sind. Der christlich-jüdische Dialog ist ja nach einem drastischen Wort des Kardinals Roger Etchegaray noch kaum über das Stadium des «Höhlenzeitalters» hinausgekommen! (in: Freiburger Rundbrief 1985/86. Nr. 141-148). Dass die jüdisch-christliche Bewegung, bewusst oder unbewusst, Hand in Hand mit der feministischen Bewegung und mit der Theologie der Befreiung «das geistige Antlitz der Welt von morgen gestalten und verändern» wird, ist eine Vision, die wohl viel zu diskutieren gibt, der man aber nur Erfolg wünschen kann. Einstweilen halten diese drei Bewegungen ja noch nicht viel voneinander! Wie die jüdisch-christliche Bewegung kritisch und selbstkritisch auf dem Weg ist, skizziert Clemens Thoma. Letztlich geht es auch hier um die Zukunftsfrage, wie Juden und Christen mit der einen, den andern einbeziehenden Erwählung umgehen.

Stefan Schreiners Untersuchung zum Thema «Der Dekalog der Bibel und der Pflichtenkodex für den Muslim» betritt ein Forschungsgebiet, dem sich die JUDAICA bisher noch wenig zugewandt hat. Im Zeichen des wachsenden christlich-jüdisch-muslimischen Trialogs, dessen zentrales Thema der Monotheismus und seine konkrete Ausgestaltung sein dürfte, kommt diesem Beitrag eine ebenfalls zukunftsweisende Bedeutung zu.

Martin Cunz