

Inhalt

15		Vorwort zur 2. Auflage
17		1 Einleitung
17	1.1	Einführung
21	1.2	Forschungsstand
26	1.3	Fragestellungen und Ziele dieser Arbeit
27	1.4	Aufbau der vorliegenden Arbeit
28	1.5	Vorgehensweise
29	1.6	Theorie der religiösen Kommunikation
36	1.7	Empirisch-theologischer Bezug
38	1.8	Terminologie
41		2 Entwicklung des messianischen Judentums
41	2.1	Judenchristen
43	2.1.1	Gemeinde von Juden- und Heidenchristen (30 n. Chr. bis ca. 70 n. Chr.)
46	2.1.2	Trennungsprozesse (66 n. Chr. bis ca. 200/250 n. Chr.)
46	2.1.2.1	Trennungen zwischen Juden und Judenchristen
49	2.1.2.2	Trennungen zwischen Juden- und Heidenchristen
51	2.1.2.3	Judenchristen in den folgenden Jahrhunderten
53		2.2 Protestantische Bewegungen (17. Jh. bis 20. Jh.)
54	2.2.1	Puritaner und Pietisten
57	2.2.2	Erweckungsbewegungen und die evangelikale Bewegung
62	2.2.3	Judenmission (19. Jh.)

63	2.3 Hebräisch-christliche Bewegung (19. Jh. bis ca. 1970)
63	2.3.1 Unabhängige Gemeinschaften
65	2.3.2 Hebräisch-christliche Allianzen
69	2.4 Messianisch-jüdische Bewegung (seit 1970)
69	2.4.1 Politische und religiöse Kulisse
72	2.4.2 Beginn der messianisch-jüdischen Bewegung (ab 1975)
78	2.4.3 Messianische Gemeinden in den USA
83	2.4.4 Messianisch-jüdische Gemeinden in Israel
83	2.4.4.1 Entstehung und Bezeichnung
86	2.4.4.2 Gemeinde und Gottesdienst
91	2.4.4.3 Gesellschaftliche und religiöse Anerkennung
93	2.4.5 Messianisch-jüdische Gemeinden in den GUS-Staaten
95	2.4.6 Messianisch-jüdische Gemeinden weltweit
97	2.4.7 Zusammenfassung
98	2.4.8 Systemtheoretischer Überblick
101	3 Messianische Juden in Deutschland
101	3.1 Russische Juden in Deutschland
102	3.1.1 Einwanderung russischer Juden
107	3.1.2 Dokumentation jüdischer Identität
110	3.1.3 Integration in jüdische Gemeinden
117	3.2 Christlich-jüdischer Kontext in Deutschland
118	3.2.1 Christlich-jüdischer Dialog
120	3.2.2 Evangelikale Werke zur Mission an Juden
126	3.2.3 Kontroversen
130	3.3 Jüdisch-messianische Gruppen und Gemeinden
130	3.3.1 Terminologie
130	3.3.1.1 Messianische Juden und messianische Nichtjuden
137	3.3.1.2 Gruppen und Gemeinden

139	3.3.2	Entstehung jüdisch-messianischer Gemeinden und Gruppen in Deutschland
140	3.3.2.1	Ukraine und ehemalige Sowjetunion – 1987 bis 1996
142	3.3.2.2	Deutschland – Anfang der 1990er Jahre
148	3.3.2.3	Deutschland – 1996 bis 2000
152	3.3.2.4	Deutschland – 2001-2005
158	3.3.2.5	Zusammenfassende Darstellung

164 3.4 Zusammenfassung

165 4 Methodik der empirischen Erhebung

165 4.1 Die „gegenstandsbezogene“ Theorie

167	4.1.1	Triangulation
169	4.1.2	Auswahl der Perspektiven und Methoden
171	4.1.3	Vergleich der Methoden

175 4.2 Teilnehmende Beobachtung

178	4.2.1	Das offene Kodieren
181	4.2.2	Das axiale Kodieren
183	4.2.3	Das selektive Kodieren
185	4.2.4	Forschungsnotizen
187	4.2.5	Profil einer messianisch-jüdischen Gemeinde

189 4.3 Fragebogen zur Fallstudie

190	4.3.1	Aufbau des Fragebogens
191	4.3.2	Ablauf der Fallstudie

194 4.4 Das narrative Interview

195	4.4.1	Das narrative Interview als Datenerhebungsinstrument
198	4.4.2	Konversion
202	4.4.3	Aufbau der Konversionserzählung
207	4.4.4	Ablauf des narrativen Interviews
210	4.4.5	Auswertung des narrativen Interviews

10		Inhalt
211	4.4.5.1	Analyseverfahren
212	4.4.5.2	Theorien
214		4.5 Zusammenfassung
217		5 Kollektive Strukturen des messianisch-jüdischen Glaubens
218		5.1 Präsentation der Ergebnisse
220		5.2 Gemeinde- und Gruppenzusammensetzung
220	5.2.1	Leitung
222	5.2.2	Besucher und Mitgliederanzahlen
222	5.2.2.1	Schätzungen
224	5.2.2.2	Mitglieder
225	5.2.2.3	Besucher (messianische Juden und messianische Nichtjuden)
225	5.2.2.4	Messianische Juden (jüdische Besucher und jüdische Mitglieder)
228	5.2.3	Personenmerkmale der Fallstudie
229	5.2.3.1	Demographische Aspekte
232	5.2.3.2	Biographische Aspekte
239		5.3 Messianisch-jüdischer Gottesdienst
239	5.3.1	Rahmenbedingungen
244	5.3.2	Gottesdienstteilnehmer
245	5.3.3	Liturgische und rituelle Elemente
252	5.3.3.1	Jüdische und christliche Indikatoren
256	5.3.3.2	Semantik
259		5.4 Messianisch-jüdische Gemeinde
259	5.4.1	Milieuzentrierung und Weltgestaltung
262	5.4.2	Messianisches Judentum als neue religiöse Bewegung
263	5.4.3	Wissensdimension
263	5.4.3.1	Selbstbezeichnungen der Gemeinden
267	5.4.3.2	Glaubenbekenntnis(se)

269		5.4.3.2.1	Dreizehn messianisch-jüdische Glaubensartikel
280		5.4.3.2.2	Zusammenfassung
282		5.4.3.2.3	Theologische Einordnung
283		5.4.3.2.3	Gepflegte Semantik
284	5.4.4		Jüdische Feste mit messianischer Bedeutung
286		5.4.4.1	Pessach
294		5.4.4.1.2	Auswertung
296		5.4.4.2	Das Fest der ungesäuerten Brote
297		5.4.4.3	Schawu ^o t
298		5.4.4.4	Ro'sch ha-Schanah
299		5.4.4.5	Jom Kippur
301		5.4.4.6	Sukkot
302		5.4.4.7	Simchat Tora
303		5.4.4.8	Chanukka
304		5.4.4.9	Purim
305		5.4.4.10	Sonstige Feste
307		5.4.4.11	Zusammenfassung
308	5.4.5		Messianisch-jüdische Zeremonien
309		5.4.5.1	Beschneidung
310		5.4.5.2	Bar-Mizwa und Bat-Mizwa
310		5.4.5.3	Trauung und Ehe
311		5.4.5.4	Tod und Trauer
311		5.4.5.5	Taufe/Mikwe

313 5.5 Zusammenfassung

317 6 Individuelle Strukturen des messianisch-jüdischen Glaubens

318 6.1 Konversionserzählungen – Drei Fallgeschichten

318	6.1.1	Die Fallgeschichte „Pawel“
319	6.1.2	Die Fallgeschichte „Wladimir“
320	6.1.3	Die Fallgeschichte „Galja“

321

6.2 Das Leben vor der Konversion

322

6.2.1 Kommunismus und Atheismus

324

6.2.2 Lebensumbrüche

326

6.2.3 Gottesvorstellungen

330

6.2.4 Aktive Vorbereitung auf die Konversion

332

6.3 Konversionsereignis

332

6.3.1 Faktoren und Motive

334

6.3.2 Bereitschaft zur Konversion

336

6.3.3 Schilderung des Konversionsereignisses

338

6.3.4 Bewertung der Konversion

340

6.4 Das Leben nach der Konversion

341

6.4.1 Gottes Wirken

343

6.4.2 Gestaltung des neuen Glaubens

343

6.4.2.1 Bibellesen

344

6.4.2.2 Gebet

345

6.4.2.3 Taufe

347

6.4.3 Jüdische Identität

347

6.4.3.1 Umgang mit der jüdischen Identität

352

6.4.3.2 Messianisch-jüdische Identität
als „Überrest“ Israels

355

6.4.4 Selbstbezeichnungen

356

6.4.5 Anschluss an eine messianische Gemeinde/Gruppe

357

6.5 Zusammenfassung und Auswertung

361

7 Einordnung des messianischen Judentums zwischen Christentum und Judentum

361

7.1 Evaluation des Forschungsprozesses

364

7.2 Messianisches Judentum innerhalb des Christentums

364	7.2.1	Ekklesiologische Funktion
366	7.2.1.1	Funktion des Überrestes
367	7.2.1.2	Identität in der Gemeinde aus Juden und Nichtjuden
372		7.3 Messianisches Judentum innerhalb des Judentums
372	7.3.1	Problemanzeige
375	7.3.2	Das pluralistische Modell
377		7.4 Ausblick
377	7.4.1	Erwartungen der messianisch-jüdischen Bewegung
378	7.4.2	Eigene abschließende Bewertung und Ausblick
381		8 Anhang
382		8.1 Glaubensbekenntnisse und Gemeindevorschriften
382	8.1.2	Glaubensgrundsätze des Moses Maimonides
382	8.1.2	Messianisch-jüdische Glaubensartikel (MJA)
384	8.1.3	Glaubensartikel der „messianischen jüdischen Gemeinde“ (Stuttgart-Feuerbach)
385	8.1.4	Glaubensbekenntnis der Gemeinde „Adon Jeschua“ (Stuttgart-Feuerbach)
387	8.1.5	„Doctrinal Statement“ von Chosen People Ministries
389	8.1.6	„Statement of Faith“ von Jews for Jesus
391		8.2 Gemeindevorschriften
391	8.2.1	Gemeindevorschrift mit Glaubensbekenntnis der Gemeinde „Adat Adonai“ (Heidelberg)
397	8.2.2	Gemeindevorschrift der Gemeinde „Schma Israel“ (Stuttgart-Vaihingen)
401		9 Abkürzungsverzeichnis
403		10 Literaturverzeichnis

433	10.1	Lexika und Hilfsmittel
433	10.2	Zeitschriften
434	10.3	Literaturverzeichnis zur qualitativen Sozialforschung, Religionspsychologie, Religionssoziologie, empirischer Theologie und zur Methodologie
443	11	Bildquellen