Einleitung			11
1.	Die Parabel vom unbarmherzigen Knecht (Mt 18,23–35)		
1.1		enschaftliche Strategien der Marginalisierung des	0.77
		htsgedankens in der Interpretation der Parabel	27
	1.1.1	Strategie I: Rekonstruktionen des ursprünglichen	
		Umfangs der Parabel und deren Begründungen	28
	1.1.1.1	Begründung I: Die Unvereinbarkeit von Erbarmen und Zorn	20
	1110	im GottesbildBegründung II: Die imitatio der Barmherzigkeit Gottes kann nicht	29
	1,1,1,2	gleichzeitig mit Verweis auf Gottes Güte und die göttliche	
		Vergeltung gefordert werden	33
	1113	Begründung III: Das Strafhandeln des Königs verrechtlicht die	33
	1,1,1,5	Barmherzigkeit	39
	1.1.1.4	Die Unvereinbarkeit von Barmherzigkeit und Gericht	3,
		als Prämisse der verschiedenen Begründungen	45
	1.1.1.5	Zusammenfassung und Bündelung der bisher getroffenen	
		exegetischen Entscheidungen	50
	1.1.2	Strategie II: Funktionalisierung der Gerichtsaussagen	
		am Beispiel von U. Luz	53
	1.1.2.1	Die Funktionalisierung der Gerichtsaussagen	
		in der Interpretation von Mt 18,23–35	54
	1.1.2.2	Die Funktionalisierung der Gerichtsaussagen	
		in der Interpretation von Mt 18,15–18	63
		Zusammenfassung	71
	1.1.3	Ertrag	73
1.2	Polarität und Komplementarität von Barmherzigkeit und		
	Gerechtigkeit in der Parabel vom unbarmherzigen Knecht		73
	1.2.1	Sprachlich-narrative Analyse	74
	1.2.2	Semantische Analyse	80
		Vergelten (ἀποδίδωμι) und Vergeben (ἀφίημι) als Grundformen	
		von Sozialität	81
	1.2.2.2	Der ἔλε-Stamm vor dem Hintergrund seines hebräischen	
		Äquivalentbegriffs חֶסֶּד	
	Exkurs	ร: אַסְסֵר /ẽλεος in Jos 2,12 und Ruth 1,8; 2,20; 3,10	110

1.3	8		
	alttes	tamentliche "Gnadenformel" (Ex 34,6)	134
	1.3.1	Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der Parabel	
		und der alttestamentlichen Gnadenformel	
		Sprachliche Gemeinsamkeiten	137
	1.3.1.2	Sprachliche Gemeinsamkeiten zwischen der Parabel und der	120
	1212	Fortführung der Gnadenformel (Ex 34,7)Inhaltliche Gemeinsamkeiten	
			141
	1.3.2	Zur Domestizierung des göttlichen Zorns bei der Interpretation der Gnadenformel	145
	1.3.3	Die unauflösbare Polarität von Erbarmen und Zorn: Eine theologische Reflexion	148
1.4	Bünde	elung der Ergebnisse und Auseinandersetzung mit	110
	der Po	osition Ecksteins	152
	1.4.1	Die über das Recht hinausgehende Barmherzigkeit	152
		Reziprozität des Rechts und Reziprozitätsverzicht	
		des Erbarmens?	154
1.5	Übers	etzung der Parabel und ihrer Vorschaltung	
2.	"Ελε	ος im Matthäusevangelium (Mt 9,13; 12,7; 23,23)	
		die rabbinische Rezeption von Hos 6,6 in ARN 4 (A)	160
o 1	•		100
2.1	Hos 6,6 in der rabbinischen Tradition und deren Bedeutung für das Matthäusevangelium		161
			101
	2.1.1	Die Relevanz der rabbinischen Rezeption von Hos 6,6 in der	160
	010	bisherigen Forschung	
		Hos 6,6 in ARN 4 (A): Liebeswerke als Opferäquivalent	169
2.2	Hos 6,6 in Mt 9,9–13 unter besonderer Berücksichtigung		
	von A	RN 4 (A)	176
	2.2.1	Sündenvergebung als vornehmste Konkretion von Barmherzigkeit	178
	2.2.2	Barmherzigkeit als nichtkultisches (Sühn-)Opfer	189
		Die Deutung der Opposition ἔλεος – θυσία in der	
		neutestamentlichen Forschung	190
	2 . 2 . 2.2	Opfer als Ausdruck der Kommunikation	
		zwischen Gott und Mensch	195
	2.2.3	Der traditionsgeschichtliche Hintergrund:	
		Barmherzigkeit in der jüdischen Weisheitsliteratur	
	2.2.3.1	Barmherzigkeit als Opferäguivalent in Tob und Sir	202

	<i>2.2.3.2</i>	Relevanz für das Matthäusevangelium	210
	2.2.4	Auswertung: Hos 6,6 in Mt 9,9–13 und ARN 4 (A)	212
2.3	Hos 6,6 in Mt 12,5–7 unter besonderer Berücksichtigung		
	von ARN 4 (A)		
		Der Zusammenhang von Hunger und Barmherzigkeit	
		Zum ἔλεος-Bezug des Komparativs μεῖζον	
		Zur Form und Hermeneutik von Mt 12,5–7	
		Mt 12,5–7: Ein halachisches Argument?	
		Auswertung: Hos 6,6 in Mt 12,7 und ARN 4 (A)	
2.4		_	
	Zur Übersetzung von Hos 6,6 bei Matthäus		
2 . 5	Der matthäische Dreiklang gelingender Sozialität: Recht, Barmherzigkeit und Treue (Mt 23,23)		248
2.6		,6 als hermeneutischer Schlüssel zur matthäischen Version	
	des D	oppelgebots der Liebe (Mt 22,34-40)	250
2.7		elung der Ergebnisse: Barmherzigkeit als gottesdienstliche	
	Hand	lung und hermeneutisches Prinzip	258
3.	Barn	nherzigkeit, Feindesliebe und andere theologische	
		rorstellungen bei Matthäus	263
3.1			
	Gerechtigkeit (5,20), zur Feindesliebe (5,43–48) und zur		
	Vergebungsbitte des Vaterunsers (6,12)		268
	3.1.1	Die Goldene Regel im Kontext von Mt 7,7-11	268
	3.1.2	Das Verhältnis der Goldenen Regel (7,12) zur "größeren"	
		Gerechtigkeit (Mt 5,20) und zur Feindesliebe (5,43–48)	277
	3.1.3	Zum Verhältnis der Goldenen Regel (Mt 7,12) zur	
		Vergebungsbitte des Vaterunsers (6,12)	294
	3.1.4	Zwischenergebnis: Zum Gegenseitigkeitscharakter	
		theologischer Leitbegriffe der Bergpredigt	298
3.2	Zum Verhältnis von Goldener Regel und Feindesliebe		
	bei Luz, Kollmann und Ricœur		
	3.2.1	Ulrich Luz: Einseitige Liebe als Gegensatz zur Gegenseitigkeit der Goldenen Regel	301
	3.2.2	Bernd Kollmann: Die Goldene Regel als Ausdruck	201
	J.4.4	_intendierte[r] Reziprozität"	304

	3.2.3	Ricœur: Die nicht auflösbare Spannung zwischen unilateraler Liebe und bilateraler Goldener Regel	312
3.3	Die G	oldene Regel zwischen Selbstbezug und Selbstaufgabe	318
3.4	Zusar	nmenfassende Thesen: Zum Verhältnis der Barmherzigkeit	
	zu de	n anderen theologischen Leitbegriffen	324
	3.4.1	Goldene Regel (7,12), "größere" Gerechtigkeit (5,20), Feindesliebe (5,43–48) und die Vergebungsbitte des	
		Vaterunsers (6,12): Grundlegende Gemeinsamkeiten	
		und spezifische Konturierungen	325
	3.4.2	Thesen zum Verhältnis der Barmherzigkeit zu den anderen	
		theologischen Leitbegriffen	329
Au	swert	ung und Ausblick	331
Lite	eratu	r	342
	Quelle	n und spezielle Übersetzungen	342
		ittel	
		entare	
	Sekun	därliteratur	345
Res	gister		354