

Hans Brandenburg

HESEKIEL

— DAS LEBENDIGE WORT —

Hans Brandenburg

Hesekiel

Priester, Seher, Prophet

Andreas Heid
7/90

BRUNNEN VERLAG · GIESSEN/BASEL

Das lebendige Wort, Band 8

CIP-Titelaufnahme der Deutschen Bibliothek

Brandenburg, Hans:

Hesekiel : Priester, Seher, Prophet /

Hans Brandenburg. – 4. Aufl. –

Giessen ; Basel : Brunnen-Verl. ;

Bad Liebenzell : VLM, 1989

(Das lebendige Wort ; Bd. 8)

ISBN 3-7655-5408-1 (Brunnen-Verl.) kart.

ISBN 3-88002-208-9 (VLM) kart.

ISBN 3-7655-5400-6 (Gesamtw.)

4. Auflage 1989

© 1963 Brunnen Verlag Gießen

Herstellung: St.-Johannis-Druckerei, Lahr

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort	VII
Einleitung	1
1. Der Untergang des alten jüdischen Reiches	1
2. Die Persönlichkeit Hesekiels	2
A. DAS GERICHT ÜBER DAS VOLK ISRAEL (Kap. 1—24)	7
I. Die Berufung (Kap. 1, 1—3, 21)	7
1. Jahves Erscheinen (Kap. 1)	7
2. Die Berufung Hesekiels (Kap. 2, 1—7)	14
3. Die Inspiration des Propheten (Kap. 2, 8—3, 15)	16
4. Hesekiels Wächteramt (Kap. 3, 16—21)	22
II. Die Zeichen des Gerichts (Kap. 3, 22—5, 17)	24
1. Die Vorbereitung der Zeichen (Kap. 3, 22—27)	24
2. Das Zeichen von der Belagerung Jerusalems (Kap. 4)	26
3. Das Zeichen des Schermessers (Kap. 5)	30
III. Das kommende Gericht (Kap. 6 und 7)	34
1. Das Gericht wider den entarteten Gottesdienst (Kap. 6)	34
2. Der kommende Gerichtstag (Kap. 7)	37
IV. Das Tempelgesicht (Kap. 8—11)	41
1. Die Greuel im Tempel Jerusalems (Kap. 8)	41
2. Die Würgeengel in Jerusalem (Kap. 9)	48
3. Die Vernichtung Jerusalems (Kap. 10)	54
4. Das Gericht über die Fürsten des Volkes und der wahre Rest (Kap. 11)	59
V. Prophetische Zeichenhandlungen (Kap. 12)	66
1. Das Zeichen des Aufbruchs zur Reise (V. 1—16)	66
2. Das Zeichen des Zitterns beim Essen und Trinken (V. 17—20)	70
3. Das Gericht ist nahe (V. 21—28)	71
VI. Gegen die falsche Prophetie (Kap. 13)	74
1. Gegen die Trugpredigt falscher Propheten (V. 1—16)	74
2. Gegen den Aberglauben der Prophetinnen (V. 17—23)	79
VII. Den Abgöttischen antwortet Jahve nicht (Kap. 14)	81
1. Unnütze Fragen (V. 1—11)	81
2. Gottes Gerichtsantwort mit vierfältiger Strafe (V. 12—23)	85
VIII. Das Gleichnis vom Rebholz (Kap. 15)	88

IX. Jahves Geschichte mit Israel (Kap. 16)	90
1. Jahves grundlegende Rettungstat (V. 1–14)	91
2. Israels Treubruch (V. 15–34)	95
3. Jahves Urteil (V. 35–43)	98
4. Schlimmer als Samarien und Sodom (V. 44–52)	100
5. Jahves Treue (V. 53–63)	101
X. Das Gleichnis von der Zeder und den zwei Adlern (Kap. 17)	104
1. Die Bilderrede (V. 1–10)	104
2. Der Eidbruch Zedekias (V. 11–21)	105
3. Der kommende Christus (V. 22–24)	107
XI. Der Sünder und seine Bekehrung (Kap. 18)	110
1. Ein verkehrtes Sprichwort (V. 1–4)	110
2. Ein jeder trägt die eigene Schuld (V. 5–20)	112
3. Der Weg der Bekehrung (V. 21–32)	115
XII. Das Klagelied um Israels Fürsten (Kap. 19)	118
1. Der gefangene Löwe (V. 1–9)	118
2. Der zerstörte Weinstock (V. 10–14)	121
XIII. Jahves Wege und Gerichte mit Israel (Kap. 20)	122
1. Jahves Bund am Sinai (V. 1–12)	122
2. Israels Ungehorsam (V. 13–26)	126
3. Jahves Gericht und Heil (V. 27–44)	129
XIV. Gerichte mit Feuer und Schwert (Kap. 21)	135
1. Das verzehrende Feuer (V. 1–5)	135
2. Das ausrottende Schwert (V. 6–12)	136
3. Das Schwertlied (V. 13–22)	138
4. Das Racheschwert Nebukadnezars (V. 23–32)	140
5. Das Schwert trifft auch Ammon (V. 33–37)	144
XV. Die Sünden Jerusalems (Kap. 22)	146
1. Allenthalben Übertretungen und Unrecht (V. 1–16)	146
2. Alles ist zur Schlacke geworden (V. 17–22)	149
3. Die Schuld der Propheten, der Priester und der Fürsten (V. 23–31)	151
XVI. Die Buhlerei der beiden Schwestern (Kap. 23)	156
1. Oholas und Oholibas Unzucht (V. 1–21)	157
2. Gottes Strafgericht über die beiden Schwestern (V. 22–49)	160
XVII. Das Gleichnis vom rostigen Kochtopf (Kap. 24)	165
1. Das Gleichnis und seine Deutung (V. 1–14)	165
2. Der Tod des Weibes Hesekiels (V. 15–27)	169

B. DAS GERICHT ÜBER DIE NATIONEN (Kap. 25—32)	173
I. Wider die Nachbarvölker Israels (Kap. 25)	174
1. Wider Ammon (V. 1—7)	174
2. Wider Moab (V. 8—11)	176
3. Wider Edom (V. 12—14)	177
4. Wider Philistäa (V. 15—17)	178
II. Wider Tyrus (Kap. 26—28)	180
1. Die Zerstörung von Tyrus (Kap. 26)	181
2. Das Klage lied um Tyrus (Kap. 27)	186
3. Die Anklage gegen den König von Tyrus (Kap. 28, 1—10)	192
4. Das Klage lied um den König von Tyrus (Kap. 28, 11—19)	194
5. Das Gericht über Sidon (Kap. 28, 20—23)	197
6. Das Heil für Israel (Kap. 28, 24—26)	198
III. Wider Ägypten (Kap. 29—32)	200
1. Wider Pharao, das Krokodil (Kap. 29, 1—12)	200
2. Ägyptens Zukunft (Kap. 29, 13—16)	203
3. Nebukadnezar erobert Ägypten (Kap. 29, 17—30, 26)	204
4. Die zerbrochene Zeder (Kap. 31)	210
5. Der Klage gesang um Pharao (Kap. 32, 1—16)	214
6. Ägyptens Grab gesang (Kap. 32, 17—32)	215
C. DAS BUCH VOM KOMMENDEN HEIL (Kap. 33—39)	218
I. Prophetischer Wächterdienst (Kap. 33)	218
1. Die neue Beauftragung (V. 1—9)	218
2. Der Ruf zur Bekehrung (V. 10—20)	221
3. Die Kunde vom Untergang Jerusalems (V. 21, 22)	224
4. Gegen die Unbußfertigkeit (V. 23—33)	225
II. Israels Erneuerung (Kap. 34—37)	229
1. Das große Hirtenkapitel (Kap. 34)	229
a) Gegen die ungetreuen Hirten	230
b) Jahves Hirten treue in Gnade und Gericht	232
c) Der kommende Hirte aus Davids Haus und sein Friedensreich	236
2. Das Wort wider Edom (Kap. 35)	240
3. Die Wende zur Heilszeit (Kap. 36 und 37)	242
a) Durch Gerichte zur Erneuerung Israels	242
b) Die Heiligung des Namens Jahves	245
c) Die Geistesausgießung	247
d) Der Neubau des Landes	250
e) Die Auferstehung der Toten gebeine	252
f) Das Gleichnis der beiden Hölzer	256
g) Der ewige Bund	258

III. Der letzte Kampf (Kap. 38 und 39)	259
1. Der Ansturm Gogs von Magog (Kap. 38, 1–16)	259
2. Jahves Eingreifen (Kap. 38, 17–23)	264
3. Jahves Sieg über Gog (Kap. 39, 1–7)	265
4. Gog wird begraben (Kap. 39, 8–24)	266
5. Israels Sammlung (Kap. 39, 25–29)	270
D. DAS NEUE GOTTESREICH (Kap. 40–48)	272
Datum und Auftrag (Kap. 40, 1–4)	276
I. Die Maße des Tempels (Kap. 40, 5–42, 20)	277
1. Der äußere Vorhof (Kap. 40, 5–27)	277
2. Der innere Vorhof (Kap. 40, 28–47)	281
3. Die Vorhalle des Tempels (Kap. 40, 48. 49)	284
4. Das Tempelhaus (Kap. 41)	285
5. Die Zellengebäude (Kap. 42, 1–14)	291
6. Der Umfang des Tempels (Kap. 42, 15–20)	293
II. Der neue Gottesdienst (Kap. 43 und 44)	294
1. Die Erscheinung der Herrlichkeit Gottes (Kap. 43, 1–12)	294
2. Die Maße des Brandopferaltars und seine Weihe (Kap. 43, 13–27)	298
3. Die Vorschrift für das Osttor (Kap. 44, 1–3)	300
4. Der niedere Dienst der Leviten (Kap. 44, 4–14)	301
5. Der Priesterdienst der Zadokiden (Kap. 44, 15–31)	305
III. Die Landverteilung und der Opferdienst (Kap. 45 und 46)	308
1. Priester-, Leviten- und Fürstenland (Kap. 45, 1–8)	308
2. Eine Mahnung an die Fürsten (Kap. 45, 9–17)	310
3. Die Sündopfer und die Festopfer (Kap. 45, 18–25)	311
4. Die Sabbat- und die Neumondfeiern (Kap. 46, 1–10)	313
5. Allerlei Opfer (Kap. 46, 11–15)	314
6. Der Grundbesitz des Fürsten (Kap. 46, 16–18)	315
7. Die Opferküchen (Kap. 46, 19–24)	315
IV. Das neue Land (Kap. 47 und 48)	317
1. Der Lebensstrom (Kap. 47, 1–12)	317
2. Die Grenzen des Landes (Kap. 47, 13–23)	325
3. Die Verteilung des Landes (Kap. 48, 1–29)	327
4. Die heilige Stadt, ihre Tore und ihr Name (Kap. 48, 30–35)	332
Nachwort	333
Literaturnachweis	335

Vorwort

Wird es gelingen, das Buch des Propheten Hesekiel der Gemeinde nahezu bringen? Anscheinend ist es ihr in weiten Teilen unbekannt geblieben. Die alttestamentlichen Perikopen der Evangelischen Kirche in Deutschland enthalten wohl einige Abschnitte aus der Berufungsvision (Kap. 2 und 3), dem großen Hirtenkapitel (34) und dem Auferstehungskapitel (37). Meist werden aber die tröstlichen Verheißungen bevorzugt. Diese Verkürzung des Bibelwortes hat unser Kirchenvolk verarmen lassen. Zur biblischen Gottesoffenbarung gehört das ganze Wort, auch das Wort aus den herben Gerichtskapiteln des Hesekiel.

Professor Cornill, ein bedeutender Alttestamentler der vergangenen Generation, schreibt über Hesekiel: „Der Mann ist riesengroß und interessant und bedeutend nach den verschiedensten Seiten hin.“ Schon dieses Urteil sollte den Leser erwartungsvoll machen, obwohl damit noch nichts von der Offenbarungsseite her gesagt ist.

Von dem Gedanken ausgehend, daß jede Übersetzung schon eine Erklärung einschließt, wurde auch hier wieder eine selbständige Übersetzung versucht – selbstverständlich unter dauerndem Vergleich mit vielen Übersetzungen und Kommentaren (vgl. Literaturverzeichnis). Es wurde nicht eine besonders schöne und glatte Übersetzung erstrebt. Vielmehr soll dem Leser, der den hebräischen Text selbst nicht lesen kann, der Urtext möglichst nahegebracht werden. Es ging dabei nicht ohne Fragezeichen ab. Es ist sicher gut, wenn der Bibelleser weiß, daß uns Gottes Wort nur im „irdenen Gefäß“ überliefert ist. Dennoch ist das überlieferte Wort unvergleichlich wichtiger als alles, was darüber gesagt wird, es sei wissenschaftlich oder erbaulich.

In der Beurteilung des überlieferten hebräischen Textes, des sogenannten Masoretischen, den wir der jüdischen Synagoge verdanken, ist in den letzten Jahrzehnten ein Wandel eingetreten. „Aus dem problemlosesten ist es zum problematischsten aller Prophetenbücher geworden“, schreibt der gegenwärtig wohl beste Kenner des Hesekielbuches, Professor Zimmerli, dem wir den neuesten, sehr umfangreichen gelehrten Kommentar verdanken. Leider sind noch nicht alle Lieferungen dieses Kommentars erschienen. Unvollendet blieb bisher auch die Auslegung unseres Propheten durch Professor Eichrodt im Göttinger Bibelwerk (ATD).

Jedem aufmerksamen Bibelleser fallen die vielen, anscheinend überflüssigen Wiederholungen in Hesekiels Reden auf. In der griechischen Übersetzung der Septuaginta bleiben diese vielfach fort. Zimmerli hält diesen kurzen Text für den ursprünglichen. Ich möchte dagegen Eichrodt zustimmen, der eine spätere Streichung der Wiederholungen im Text für wahrscheinlicher hält. Denn es sei schwer zu begreifen, warum jemand den Text erweitert haben sollte. Überhaupt ist für die Gemeinde, die zum Bibellesen angehalten werden soll, die große Mühe der Gelehrten, hinter dem überlieferten Text einen ursprünglichen zu finden und wiederherzustellen, nicht sehr fruchtbar. Unsere Auslegung geht daher mit Konjekturen und Korrekturen sparsam um. Darum wurden auch ältere Kommentare dankbar hinzugezogen.

In runden Klammern im Text stehen ergänzende Worte, die den Sinn des Gesagten verständlicher machen wollen. In eckigen Klammern dagegen stehen Bemerkungen zum Text, Fragezeichen (falls die Überlieferung des Textes oder die Übersetzung unsicher ist), abweichende Lesarten der Septuaginta und andere Bemerkungen. Die Vielzahl der aufgezählten Parallelstellen soll den Leser nicht ermüden. Sie sollen helfen, in das Ganze der Bibel einzudringen.

An dieser Stelle sei auch dem Verlag Dank gesagt, der die Herausgabe dieses Bibelwerkes „Das lebendige Wort“ gewagt hat und es mit viel Liebe und Geschmack ausstattet, obwohl solche Bücher gewiß nicht zu den sogenannten „Bestsellern“ gehören. Ich habe für manche Geduld zu danken, die der Verlag auch mit dem Autor hatte. Durch häusliche Umstände und berufliche Belastung wurde die Vollendung dieses Bandes hinausgeschoben. Oft standen mir nur kurze Stunden des Tages zur Verfügung. Oft wurde die Arbeit wochenlang unterbrochen.

Mit dem Verlag und allen Freunden der Bibel – gerade auch des Alten Testaments – verbindet mich der Wunsch, daß diese praktisch zu nennenden Auslegungen viel freundliche Leser finden unter Pfarrern und Predigern, aber auch unter allen Bibelfreunden, die ihre Bibel gern gründlich durchforschen. Gibt es wohl noch viele solche Bibelleser? Es ist der Fluch unserer Zeit, daß wir keine Zeit zu haben meinen zu stillem Sinnen und Forschen über dem Wort Gottes. Fehlt uns dieses, so gilt für uns nicht mehr die Seligpreisung des 1. Psalms: „Selig ist der Mann, der am Worte Gottes sein inneres Wohlgefallen hat und tags und nachts darüber sinnt! Der gleicht dem an Wassern gepflanzten Baum, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt und dessen Laub nicht welk wird. Was er vornimmt, gelingt.“ – Sollte solch eine Verheißung uns nicht locken, Unwichtigeres liegenzulassen und das Wichtigste zur Hand zu nehmen: das Wort Gottes?

In der Gegenwart wird in der Kirche vielfach einseitig ihre Solidarität mit der Welt betont. Hesekiel dagegen spricht von der Notwendigkeit der Distanzierung. Es darf die dialektische Spannung nicht überhört werden, die in den beiden Sätzen des hohenpriesterlichen Gebets ausgedrückt ist: „Sie sind nicht von der Welt“ und „Ich sende sie in die Welt“. Eine verweltlichte Kirche ist noch unfruchtbarer als eine weltferne Kirche. Hesekiel kann uns davor bewahren, daß wir uns an die Welt verlieren. Er kennt noch den Gegensatz vom Heiligen zum Profanen und lehrt uns, die Bitte des Vaterunsers ernsthaft zu beten: Geheiligt werde dein Name!

Herbst 1965

Hans Brandenburg

Einleitung

1. Der Untergang des alten judäischen Reiches

Mit dem Tode des noch jungen Königs Josia im Jahre 609 v. Chr. begann die Auflösung des Staates Juda. Dieses Ländchen mit seiner Hauptstadt Jerusalem, in der alle Entscheidungen fielen, war nur ein Reststaat des alten davidischen Königreichs. Im Jahre 722 schon war das weit größere Nordreich Israel, das die Mehrzahl der Stämme des Volkes in sich vereinigte, unter dem assyrischen Ansturm untergegangen. Daß Juda-Jerusalem damals nicht auch überrollt wurde, erschien dem König Hiskia, dem Urgroßvater Josias, und dem Propheten Jesaja mit Recht als ein Wunder Gottes (lies Jes. 36 und 37!). Das alternde Assyrien machte neuen Weltmächten Raum. Wird Ägypten, das immer wieder den östlichen Brückenkopf besitzen möchte, der Erbe Ninives sein oder Babel? In dem Kampf gegen Pharaon Necho, der seine Ansprüche anmeldete, empfing Josia seine Todeswunde. Das geschah bei Megiddo in der Ebene Jesreel an der Grenze Galiläas. Damit schien Ägyptens Herrschaft über Juda besiegt.

Josia hinterließ drei Söhne: Joahas (Sallum), Jojakim und Zedekia. Daß der Älteste, der dem Vater auf den Thron folgen sollte, nach kurzer Herrschaft von Necho abgesetzt und nach Ägypten verschleppt wurde, erhöhte die Verwirrung in Jerusalem. Die jüngeren Brüder waren offenbar ihrer Aufgabe nicht gewachsen. Zwar setzte der Pharaon den Jojakim an die Spitze des jerusalemischen Satellitenstaates. Aber schon im Jahre 605 verlor Necho die Entscheidungsschlacht gegen den Kronprinzen von Babel. Bei Karkemisch am Euphrat entschied sich, daß nicht Ägypten, sondern das aufstrebende Babylonien Assurs Nachfolger werden sollte. Auch Jojakim unterwarf sich dem Nebukadnezar, der nun Babels Thron bestieg und für Jahre die Vorherrschaft in den Ländern des südwestlichen Asien behielt. Trotz der Warnreden Jeremias hoffte Jojakim noch immer

auf Ägypten. Er brach den Eid und die Treue gegenüber Babel, auf dessen Bundesgenossenschaft Hiskia fälschlicherweise gehofft hatte. Als Nebukadnezar vor Jerusalems Toren erschien, war Jojakim schon gestorben. Sein junger Sohn Jojachin (Chonja) ergab sich widerstandslos dem zürnenden Nebukadnezar. Dadurch erreichte Jerusalem eine Gnadenfrist. Jojachin wurde im Jahre 597 in die Gefangenschaft geführt und später dort begnadigt. Mit ihm aber wurde die Elite des Volkes mitverpflanzt: der führende Adel, die hohen Beamten und Priester, dazu die Zimmerleute und die Schmiede, die Waffenfabrikanten des Altertums. Man wird bei der Beurteilung der Zustände, die nun in Jerusalem eintraten und über die wir durch das Buch Jeremia einigermaßen Bescheid wissen, diesen Abstrom der Besten mit in Rechnung stellen müssen. Der jüngste Sohn Josias, Zedekia, folgte nun seinem Neffen Jojachin auf den Königsthron in der Davidsstadt. Wie schwankend sein Charakter war, wissen wir gleichfalls durch Jeremia. Sein erneuter Verrat gegenüber Nebukadnezar führte im Jahre 587 zum Untergang Jerusalems, bei dem auch Salomos Tempel eingeäschert wurde. Zedekia wurde auf der Flucht ergriffen. Im Hauptquartier des Feindes wurde er gezwungen, Zeuge der Hinrichtung seiner Söhne zu sein. Dann wurde er selbst geblendet und als Blinder in Ketten nach Babel geschleppt, wo er in der Gefangenschaft starb.

2. Die Persönlichkeit Hesekiels

Der Priester Hesekiel (die andere Umschreibung seines Namens: Ezechiel entspricht dem hebräischen Namen noch weniger; wörtlich lautet er: Jecheskēl* war der Sohn eines sonst unbekanntes Mannes namens Busi und gehörte zu jener ersten Exulantengruppe vom Jahre 597. Obwohl in seinem Buch mehr als ein Dutzend Daten genannt werden, ist seine Chronologie nicht deutlich. Es läßt sich nicht eindeutig sagen, wie er im Anfang des ersten Verses „das dreißigste Jahr“ versteht. Hier könnte eine nähere Kennzeichnung verlorengegangen sein. Von vielen wird angenommen, er meine sein

* Das heißt: „Gott ist stark“ oder „Gott stärkt“.

dreißigstes Lebensjahr; aber beweisen läßt sich das nicht. Da er nach Vers 2 die entscheidende Vision im fünften Jahr nach der Verschleppung mit Jojachin erhalten hat, so wäre er mit fünfundzwanzig Jahren nach dem Osten gekommen, also gerade in dem Alter, wo er ein Priesteramt hätte bekommen können. Somit hätte das Exil seinen Lebensberuf unmöglich gemacht, und er hätte am eigenen Geschick und an der eigenen Führung erleben müssen, was es für das Volk Israel bedeutete, den Tempel mit seinen Opfern und Gottesdiensten verloren zu haben.

Mit dreißig Jahren also erfährt Hesekiel seine Berufung zum Propheten und die Inspiration für seinen neuen Dienst. Nach Kapitel 29, 17 hat er noch im siebenundzwanzigsten Jahr seines Aufenthalts in Babylonien ein Wort Jahves empfangen. Das ist das späteste Datum, das er nennt. So hat Hesekiel mindestens zweiundzwanzig Jahre als Prophet gewirkt, vielleicht aber noch länger. Über seinen Tod ist nichts bekannt.

Den Ort seiner Wirksamkeit nennt er Tel-Abib (Ährenhügel) am Flusse Chebar, wohl einem künstlichen schiffbaren Kanal in dem damals weithin ausgebauten Wassersystem des Landes, südöstlich von der Hauptstadt Babel. (Selbstverständlich hat dieser Ort nur den Namen gemeinsam mit der modernen Stadt Tel-Aviv im heutigen Israel, das von den frühen jüdischen Einwanderern erst um die Jahrhundertwende in der Nähe von Jaffa als rein jüdische Siedlung im damals noch türkischen Palästina in Erinnerung an Hesekiels Wirkungsstätte so genannt wurde.) Wahrscheinlich hieß der Ort in der Landessprache „til-abubi“ (siehe Eichrodt, S. 15) und hatte dann etwa die Bedeutung: Sturmfluthügel. Also etwa das gleiche, was auf den Halligen der Nordsee eine Warft genannt wird: ein Hügel, der auch bei Sturmflut nicht überflutet wird.

Mehr als andere Propheten hat Hesekiel das Gericht Jahves an seinem von ihm abgefallenen Volk nicht nur gepredigt, sondern auch sinnbildlich erleben und durch sein Verhalten darstellen müssen. Einst mußte Hosea an seiner unglücklichen Ehe mit einem ehebrecherischen Weibe Gottes Verhältnis zu Israel darstellen. Gegenüber diesem frühesten Schriftpropheten mußte nun Hesekiel als einer der Letzten, die Salomos Tempel noch erlebten, durch Krankheit,

Todestrauer und andere schwere Geschicke seine Botschaft unter-siegeln.

Bald nach seiner Berufung fiel er in eine rätselhafte Lähmung, die ihn jahrelang bewegungslos sein und verstummen ließ. Diese Sprachlosigkeit wurde nur je und dann durch Gottes Eingriff unterbrochen. Sein gelähmter Zustand wurde erst nach Empfang der Nachricht vom Untergang Jerusalems aufgehoben (Kap. 24, 27). Weismann (siehe Literatur-Verzeichnis) sagt dazu: „Ohne Zweifel hat diese schwere Erfahrung seinen Bußernst und das Bewußtsein der völligen Ohnmacht des Geschöpfes und der Allmacht Gottes aufs höchste gesteigert“ (S. 7). So hat Hesekiel nicht nur durch das, was er verkündete, sondern auch durch das, was er erlitt, unter dem Volk Israel gewirkt. Dazu gehört auch der Tod seiner Ehefrau (24, 16 ff.), über den zu trauern ihm verboten war.

Der Bibelleser bemerkt beim Lesen unseres Prophetenbuches bald den Hesekiel eigentümlichen Stil. Im Gegensatz zum leidenschaftlichen Wort seines Zeitgenossen Jeremia wirkt Hesekiels Rede auf den Leser trocken. Mit welcher Sachlichkeit versucht er die Erscheinung Gottes im ersten Kapitel bis ins kleinste zu beschreiben, obwohl dabei deutlich wird, wie sie sich letztlich nicht beschreiben läßt! Hesekiels sachliche Art könnte ihn unserer Zeit besonders verständlich machen. Er ist ganz unpathetisch. Das wird auch in der Beschreibung des neuen Tempels (Kap. 40 ff.) sehr deutlich. Dennoch sind dadurch seine Sprache und sein Stil noch nicht genügend charakterisiert. Denn unser Prophet hat in seinen Reden auch einen erstaunlichen Reichtum an Bildern, Gleichnissen, Allegorien. Hesekiel ist durchaus nicht arm an Phantasie. Aber diese muß erst göttlich erleuchtet sein, ehe sie zu Wort kommt. Man lese etwa sein Klage-lied um die große, reiche Handelsstadt Tyrus in Kapitel 27! Hier finden wir eine kulturhistorisch hochinteressante, lebendige Schilderung aus jener Zeit. Oder etwa jener Vergleich Assurs mit dem Zederbaum auf dem Libanon in Kapitel 31! Doch wenn Gottes Geist ihn nötigt, seine furchtbaren Gerichtsworte dem Volke entgegenzuschleudern, so beginnt der Seher Hesekiel sichtlich zu stottern und nach Ausdrücken zu suchen, er wiederholt sich oder bringt die Sätze

nicht zu Ende. Wir werden dem Propheten gewiß nicht gerecht, wenn wir solche Sätze schulmeisterlich mit dem Rotstift korrigieren.

Keil macht darauf aufmerksam, daß der Priester Hesekiel im Wort des Pentateuch, der fünf Bücher Mose, lebt. Wer diesen Teil der Bibel kennt, hat es gewiß leichter, die Symbolsprache Hesekiels zu verstehen. Gewisse Teile der Gottesvision im ersten Kapitel stammen aus der Sinai-Offenbarung und aus der Beschreibung der Bundeslade. Überhaupt bleibt Hesekiel in seiner Erziehung und in seiner Auffassung der Priester. Man lese etwa Kapitel 4, 13 ff.; 20, 12; 22, 8 und ähnliche Stellen! Er hat seine priesterliche Abstammung stärker bewahrt als Jeremia, der Priester aus Anatot.

Hesekiel ist in seiner Verkündigung hart. Zimmerli, der den modernsten und umfangreichsten Kommentar über Hesekiel schreibt, sagt: „Es gibt bei Hesekiel keine mildernden Zwischentöne, es gibt kein Warten und Werben Gottes wie etwa bei Hosea und Jeremia. Es gibt nur Tag und Nacht, Leben oder Tod, so wie es am Heiligtum nur Zulassung oder Ausschluß gibt“ (S. 175). Darin erinnert Hesekiel an Johannes im Neuen Testament: „Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht.“ (1. Joh. 5, 12.) Ganz uneingeschränkt können wir uns dem Urteil Zimmerlis nicht anschließen. Auch Hesekiel fehlt nicht die Zartheit. Mit viel Wärme und Herzlichkeit beschreibt er das Erbarmen Jahves, der Israel erwählte (16, 1–14). Dazu kommen die kostbaren Heilskapitel 34–37 — das Hirtenkapitel, die Ausgießung des Geistes, die Auferstehung der Totengebeine. Gewiß: „Hesekiel ist der Zerstörer jedes, auch noch so verborgenen Vertrauens auf die Eigengerechtigkeit des Jahve-Volkes“, er „ist der Vollender der vorexilischen schriftprophetischen Verkündigung von der Sünde Israels“ (Zimmerli). Aber das darf nicht heißen, daß Hesekiel nur das Nein Gottes ausspricht. Neben den sechs Verderberengeln steht jene Priestergestalt, die die Bußfertigen mit dem rettenden Zeichen versieht (Kap. 9). Für Hesekiel steht die Heiligkeit Gottes vor allen menschlichen Rücksichten. Aber wenn über fünfzigmal in unserem Prophetenbuch der Satz steht: „Ihr sollt erkennen, daß ich Jahve bin“, so ist damit nicht nur eine Drohung gegen den Unbußfertigen ausgesprochen, sondern auch eine unüberhörbare Verheißung für den

Bußfertigen. Wie jeder Prophet schließt Hesekiel nicht nur zu, sondern auch auf.

Das Verständnis unseres Propheten ist unserer sachlich denkenden Zeit, die sich auf ihre kritische Nüchternheit etwas zugute hält, dadurch erschwert, daß Hesekiel ein Seher ist. Diese Gabe gehört für manchen unserer Zeitgenossen ins Gebiet des Pathologischen. Aber damit ist noch nichts erklärt. Die Religionsgeschichte kann das Phänomen des Sehers nicht in Abrede stellen. Und wir Bibelleser sollten nicht mit kindischen Einwänden kommen und etwa sagen: „Das kann ich mir nicht vorstellen!“ Die Welt der Bibel reicht ohnehin weit über unseren Alltagshorizont. Wer nicht mehr staunen kann, lasse die Finger davon!

Hesekiel ist aber nicht nur ein Seher, der von seltsamen Entdeckungen und geistigen Vergegenwärtigungen ferner Dinge zu erzählen weiß — er ist auch Apokalyptiker. Damit steht er in Verwandtschaft mit Daniel und Johannes auf Patmos. Er redet in Bildern und sieht Außerordentliches, das unser Weltbild und unser durchschnittliches Vorstellungsvermögen weit überschreitet. Der Apokalyptiker hört nicht nur Inspirationen Gottes, das lebendige Wort, er sieht auch Dinge, die wir nicht sehen. Insofern ist Hesekiel schwerer verständlich als etwa Jeremia oder Amos. Mit modernem Intellektualismus ist ihm nicht beizukommen. Mögen wir beim Lesen seiner Reden je und dann mit dem Kopf schütteln — wir machen uns arm, wenn wir nicht auf ihn hören. Gleich im ersten Kapitel seines Buches, bei der Schilderung der Gottesvision, sind wir gefragt, ob wir seiner Verkündigung stillehalten oder das Buch zuklappen. Wer das erstere tut, hat reichen Gewinn, selbst wenn ihm viele Rätsel bleiben. Es schadet gewiß nicht, wenn wir uns beim Lesen der Bibel unserer Kleinheit deutlich bewußt werden. Das wird uns eher eine Tür in Gottes Reichtum sein als ein banausenhaftes Kritisieren und Besserwissen.

Das Buch Hesekiel gehört zu den unbekannteren Teilen der Bibel. Um so gespannter und williger sollte der Bibelleser darin forschen.

A. DAS GERICHT ÜBER DAS VOLK ISRAEL (Kap. 1-24)

I. Die Berufung (Kap. 1, 1 - 3, 21)

1. Jahves Erscheinen (Kap. 1)

Es geschah im dreißigsten Jahre am fünften Tage des vierten Monats, als ich inmitten der Verschleppten am Chebar-Fluß war — da öffneten sich die Himmel, und ich sah göttliche Gesichte. Am fünften Tage des Monats — es war das fünfte Jahr nach der Verschleppung des Königs Jojachin —, da erging das Wort Jahves an Hesekiel, den Sohn Busis, den Priester, im Chaldäer-Land am Chebar-Fluß. Und es kam dort Jahves Hand über ihn. (V. 1-3.)

Gleich die ersten Verse des Buches zeigen uns charakteristische Züge, wie wir ihnen oft bei Hesekiel begegnen werden. Er gibt sich viel Mühe, das Geschehene und ihm Aufgetragene in großer Genauigkeit wiederzugeben. Er zeigt dadurch, daß er nicht als Dichter spricht, der Selbsterschaffenes verkündet. Hesekiel weiß sich als der Empfangende, der nur Empfangenes weiterleitet. Darum fragt er nicht zuerst nach Form und Schönheit.

Auffallend sind schon hier in den Anfangsversen gewisse Wiederholungen. Ob sie durch Bearbeiter oder Abschreiber zustande kamen, ist nicht entscheidend. Hesekiel erlebt, hört und sieht erstaunliche Dinge, die sich nur schwer in Worte fassen lassen. Das wird uns in der folgenden Theophanie, dem Erscheinen Gottes, auffallen. Bei der Wiedergabe des kaum Aussprechbaren ist gerade der sachlich Berichtende in Schwierigkeit. Bei Hesekiel bekommt sein Stil in solchen Fällen etwas Schwerfälliges, fast Stotterndes. Manche der Wiederholungen sind so zu erklären. Darum vermeiden wir auch jede Kürzung des Textes, wie sie in neuen Kommentaren geübt wird.

Jahr, Monat und Tag, an dem das Unerhörte geschah und Hesekiel durch eine Erscheinung Jahves zum Propheten gemacht wurde, hat er sich genau gemerkt. Seit fünf Jahren lebt er als Verbannter mit seinen Volksgenossen aus Juda im Lande der Babylonier. (Chal-

däer heißen diese nach dem führenden Volksstamm.) Vor fünf Jahren hatte Nebukadnezar nach einer Belagerung Jerusalems den König Jojachin gefangen nach Babel geführt, mit ihm auch einen großen Teil der führenden Schicht Jerusalems und Judas. „*Er führte weg . . . alle Obersten, alle Gewaltigen, zehntausend Gefangene und alle Zimmerleute und Schmiede (letztere als die Waffenfabrikanten)*“ (2. Kön. 24, 11—16; vgl. auch Jer. 24, 1). Zu diesen Gefangenen gehörte auch Hesekiel. Am Chebar-Fluß, einem der vielen Kanäle, die das Land bewässerten, hatte er inmitten der anderen Verschleppten seinen Wohnsitz angewiesen bekommen. Und hier erfuhr er seine Berufung zum Propheten.

Nicht eindeutig zu verstehen ist die Angabe: „*im dreißigsten Jahr*“. Nach welchem Datum rechnet Hesekiel? Meist versteht man das Wort nach der babylonischen Zeitrechnung, nämlich als dreißigstes Jahr nach dem babylonischen Sieg über den letzten Herrscher Assurs, also dem Beginn des babylonischen Weltreichs. Denkbar aber wäre es auch, daß Hesekiel sein eigenes Lebensjahr nennt. Im 4. Mose 4, 3 lesen wir: „*Von dreißig Jahren an und darüber bis ins fünfzigste Jahr, alle, die zum Dienst taugen, daß sie die Werke in der Stiftshütte tun*“, sollten zum Priesterdienst zugelassen sein (vgl. im gleichen Kapitel V. 23, 30, 39, 43, 47). Das dreißigste Lebensjahr war also die untere Grenze für den Priesterdienst. In diesem Alter hätte der zum Priester bestimmte Hesekiel seinen Dienst im Tempel zu Jerusalem beginnen dürfen. Aber nun war er in der Verbannung und der Tempel weit. Es ist verständlich, daß dieses Datum Hesekiel bewegte. Zugleich war es der fünfte Jahrestag jener Katastrophe der Verschleppung. Nun saß er „*an den Wassern zu Babel und weinte, wenn er an Zion dachte*“ (Ps. 137, 1). Doch in jener Stunde erhielt er einen höheren Auftrag als je ein Priester in Jerusalems Tempel. Die Namen jener Priester sind in der Mehrzahl verklungen oder für uns heute bedeutungslos. Das Zeugnis des Hesekiel dagegen ist der Bibel eingefügt und wird von Gottes Volk bis zum Tage der siegreichen Wiederkehr Jesu Christi gehört.

„*Es öffneten sich die Himmel, und ich sah göttliche Gesichte.*“ Hier beginnt das Geheimnis des Sehers, das uns anderen ein Rätsel bleiben wird. Was Hesekiel hier widerfuhr, ist nur wenigen ge-

schenkt worden. Gott selber rüstet sein Werkzeug aus. Was Hesekiel in Jerusalem nicht erlebte, das bringt ihm das herbe Geschick des Heimatlosen, dem alle Wege in das heimatliche Heiligtum versperrt sind. Ihm öffnen sich hier in der Fremde die verborgenen Himmel, jene heiligen Örter, wo Gott in seiner Herrlichkeit thront.

Wie war es bei den anderen Propheten? Der Knabe Samuel hörte die Stimme Jahves in der Stiftshütte (1. Sam. 3). Jesajas Berufung geschah im Tempel zu Jerusalem (Jes. 6). Gottes Souveränität aber ist unabhängig von heiligen Örtern und Räumen. Er braucht weder Tempel noch Dome, um sich kundzutun. Den Kuhhirten Amos rief er von seiner Herde weg. Und während Hesekiel mit den Heimatlosen um den verlorenen Tempel weint, erfährt er in einzigartiger Weise die Gegenwart des Heiligen auch auf dem Boden Babels.

Noch einmal betont das Wort, daß es fünf Jahre nach der Gefangennahme Jochachins war. Wir sind also in jener Zeit, wo Jochachins Oheim Zedekia herrscht. Dessen Wankelmütigkeit erfuhr ein Jeremia, und durch seine Untreue beschleunigte er die Gerichte über Jerusalem. Während der Priester Jeremia den Niedergang Jerusalems und seine Entfremdung von Jahve qualvoll erlebte, erfährt im fernen Babel Hesekiel seine zentrale Offenbarung: *„Es erging das Wort Jahves an Hesekiel.“* Die hebräische Wortform betont den Weg des Wortes Jahve so stark, daß wir übersetzen könnten: *„Das Wort Jahves ging in Gewißheit an Hesekiel.“* Es lag etwas Zwingendes, Befehlendes im Wort, das Jahves Herrschergewalt sendet. Luther übersetzt: *„Es geschah das Wort“*, denn Gottes Wort ist nie bloß ein Klang oder Ton, sondern ein Geschehnis. *„Und es kam dort Jahves Hand über ihn.“* Mit dem Wort Gottes kommt die Hand Gottes, seine göttliche Kraft, die seinen Willen verwirklicht.

Nach dieser ausführlichen Einleitung sind wir gespannt, was die göttlichen Gesichte bringen werden.

Es folgt nun jene rätselvolle Schau vom Thronwagen Jahves, die mit ihren Bildern unser dreidimensionales Denken sprengt. Auch Raffaels Künstlerhand gelang es nicht, die Glieder dieser Vision so festzuhalten, wie Hesekiel sie schildert.

Und ich sah — und siehe! — ein Sturmwind kam von Norden — eine große Wolke — und zuckendes Feuer und Strahlenglanz um-

gab sie — in ihrer Mitte wie der Anblick von Weißgold [Glanzerz] im Feuer (V. 4).

Unser Auge würde vielleicht nur eine drohende Gewitterwolke sehen, die vom Sturmwind von Norden her herangetragen wird. Blitze zucken aus ihr. Doch ein rätselvoller Strahlenglanz umgibt die Wolke, und in ihrer Mitte scheint Gold in Weißglut zu glühen, als käme es gerade aus dem Feuer. Wie so oft in biblischen Berufsberichten und Visionen mag auch der Beginn dieser Gotteserscheinung durch ein Naturereignis ausgelöst worden sein. Man lese die Erscheinung Jahves am Sinai (2. Mose 19, 16; 20, 18) oder die Theophanie Elias (1. Kön. 19, 11). Vgl. auch Hab. 3, 3 ff.; Richt. 5, 4; Ps. 18, 8 ff.; 68, 8 f.; 97, 2 ff.; aber auch Apg. 2, 2 f.! Sturmwind, Wolkendunkel, Feuerflammen, Lichtstrahlen — das ist das erste, was jene Propheten sahen, ehe Jahve ihnen ihre Inspiration gab.

Aus ihrer Mitte — ein Abbild von vier Lebewesen — und dieser Anblick war ähnlich einem Menschen. Und jedes hatte vier Angesichter, und jedes von ihnen hatte vier Flügel. Und ihre Beine waren gerade und ihre Fußsohlen gleich eines Kalbes [? oder: rund] und funkelnd wie blankes Erz. Und Menschenhände unter ihren Flügeln auf allen vier Seiten. Und ihre Angesichter und die Flügel bei den vieren waren so, daß ihre Flügel mit denen der anderen sich berührten. Und sie wandten sich beim Gehen nicht um, ein jedes ging gerade vor sich hin. So etwa sahen ihre Angesichter aus: ein Antlitz eines Menschen — und ein Löwenantlitz zur Rechten bei allen vieren — und ein Stierantlitz zur Linken bei allen vieren — und ein Adlerantlitz bei allen vieren. Das waren ihre Angesichter. Und ihre Flügel nach oben ausgebreitet — je zwei berührten einander — mit zweien bedeckten sie ihren Leib. Ein jedes ging gerade vor sich hin; wohin der Geist sie anleitete zu gehen, dahin gingen sie — beim Gehen wendeten sie sich nicht. Inmitten zwischen den Lebewesen sah es aus gleich glühenden, brennenden Kohlen — wie Fackeln, die zwischen den Lebewesen zuckten — wie leuchtendes Feuer, und aus dem Feuer fuhren Blitze. Und die Lebewesen bewegten sich schnell wie der Blitz. (V. 5—14.)

Deutlich zeigt sich uns das Anliegen Hesekiels, seine Schau so

ausführlich wie möglich zu beschreiben. Und dennoch erkennen wir, wie aussichtslos es ist, das Geschaute vorstellbar zu machen. Das mag den Bibelleser enttäuschen oder ermüden. Dennoch müssen wir die einzelnen Elemente ins Auge fassen.

Es handelt sich um einen geheimnisvollen Thronwagen Jahves, der von vier Lebewesen bewegt wird. Durch die weichlichen und unbiblischen Engelbilder der alten Malerei sind wir für solche Blicke in Gottes unsichtbare Welt verdorben. Gottes Herrlichkeit ist mit Leben erfüllt. Von den Boten Gottes (den Engeln) wird Hebr. 1, 14 gesagt, sie seien alle *„dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer willen, die ererben sollen die Seligkeit“*. Aber diese Boten sind nicht die einzigen Glieder der unsichtbaren Gotteswelt. Jesaja sieht und hört die anbetenden Geister vor Gottes Thron, die das *„Heilig, heilig, heilig“* singen (Jes. 6, 2 f.). Er nennt sie die Seraphen. Hier dagegen tragen rätselvolle Wesen den Thron des Dreimalheiligen. *„Mächte, die die Thronwacht halten“*, so nennt sie Hiller in seinem schönen Lied *„Jesus Christus herrscht als König“*. Hesekiel sagt von ihnen: *„Ihr Anblick ähnelte einem Menschen.“* In einem späteren Kapitel macht der Prophet nach einer ähnlichen Vision die kurze Bemerkung: *„Ich merkte, daß es Cheruben waren“* (Kap. 10, 20). Wir kennen diesen Ausdruck von der Beschreibung der Bundeslade, die Mose nach dem himmlischen Vorbild gestalten sollte (2. Mose 25, 18 ff.; 37, 7 ff.; vgl. auch Ps. 80, 1; 99, 1; 1. Sam. 4, 4). Dem Volke Israel und seinen Priestern waren demnach die Cheruben nicht völlig unbekannt. Das Bild der menschenähnlichen Lebewesen mit je vier Angesichtern sprengt wiederum unser Vorstellungsvermögen. Strahlend im Licht, von Blitzen umgeben, ausgestattet mit zahlreichen Händen und Flügeln als Zeichen dafür, daß sie nach allen Seiten voll Wirkungskraft sind! So erscheinen sie dem Propheten. Angetrieben vom Geiste Gottes, bewegen sich die Cheruben in völligem Gehorsam und in ganzer Harmonie miteinander.

Aber das Rätsel wird noch größer:

Und ich sah die Lebewesen und — siehe! — je ein Rad auf der Erde neben den Lebewesen an allen vier Seiten. Das Aussehen der Räder und ihre Machart war wie Tharschisch [Chrysolith?], und alle vier hatten die gleiche Gestalt und waren so gearbeitet,

als sei ein Rad inmitten des anderen. Sie bewegten sich nach allen vier Seiten und wendeten sich nicht beim Gehen. Und ihre Felgen waren hoch und furchtbar [?] — und waren voller Augen rundum bei allen vieren. Bewegten sich die Lebewesen, so gingen die Räder neben ihnen. Und erhoben sich die Lebewesen von der Erde, so erhoben sich auch die Räder. Wohin der Geist sie antrieb zu gehen, dorthin gingen sie, und erhoben sich jene von der Erde so erhoben sich die Räder mit ihnen. Denn der Geist der Lebewesen war in den Rädern. (V. 15—21.)

Der letzte Satz könnte uns zum Verständnis des Abschnitts voranmelden. Es wäre verhängnisvoll, wenn wir als Glieder eines technischen Zeitalters diese „Räder“ als Lösung eines Steuerungssystems am Cherubenwagen auffassen wollten. „In den Rädern war der Geist der Lebewesen.“ Das Rad — vergleiche das Sonnenrad und die Swastika Indiens — ist in der Religionsgeschichte vielfach als Zeichen des Lebens in seiner unaufhörlichen Bewegung bekannt. Im zwölften Kapitel des Predigers Salomo lesen wir vom Tode, daß „die goldene Schale zerbreche und der Eimer zerfalle an der Quelle und das Rad zerbrochen werde am Born“ (V. 6). Wenn sich das Rad nicht mehr dreht, steht das Leben still. Wer das theosophische System Michael Hahns kennt, weiß, wie auch bei ihm die Räder als Symbole eine wichtige Bedeutung haben. Selbst in unserer Anatomie kennen wir den Ausdruck „Kreislauf“. Es geht nicht um einen heimlichen Motor und eine geschickte Steuerung, sondern um das Rätsel des Lebens in seiner ewigen Bewegung. Hier sind auch die Augen, die alles sehen. Hier ist Kraft, die alles in Bewegung hält. „Bei dir ist die Quelle des Lebens“, bekennt Psalm 36.

Nun erst erfahren wir, daß das bisher Beschriebene nur den Untergrund bildet für die Erscheinung Jahves:

Und es war gleichsam über den Häuptern der Lebewesen ein Gewölbe gleich einem strahlenden Kristall — ausgebreitet über ihren Häuptern. Und unter dem Gewölbe waren ihre Flügel ausgespannt — einer an den andern rührend —, und jedes hatte zwei Flügel, mit denen sie ihre Leiber bedeckten. Bei ihrem Gehen hörte ich das Rauschen ihrer Flügel gleich dem Rauschen vieler Wasser — wie die Stimme des Allmächtigen — ein Rauschen

gleich dem Getöse eines Heerlagers. Standen sie stille, so senkten sie ihre Flügel. Und es gab einen Klang [oder: eine Stimme] von oberhalb des Gewölbes über ihren Häuptern. Und oberhalb des Gewölbes über ihren Häuptern war es gleichsam anzusehen wie ein Saphirstein — gleichsam ein Thron — und auf dem Thron gleichsam die Gestalt wie ein Mensch oben darauf. Und ich sah es wie ein glühendes Erz — wie das Aussehen von Feuer ringsum umgeben — aufwärts, was gleichsam Hüften waren — aber abwärts von dem, was gleichsam Hüften waren, sah ich Feuererscheinung und umgebenden Strahlenglanz. Es war ein Aussehen wie der Bogen, der am Regentage im Gewölk steht — so schien der Strahlenglanz, der alles umgab.

Das war das Aussehen des Bildes der Herrlichkeit Jahves. Und als ich es sah, fiel ich auf mein Angesicht und hörte die Stimme eines Redenden. (V. 22—28.)

Mit Absicht übersetzen wir hier den Text, ohne ihn stilistisch zu glätten. Es zeigt sich auch hier, daß der Prophet um die rechten Ausdrücke ringt. Das Wort, das wir hier mit „Gewölbe“ übersetzen, ist das gleiche, das wir im Schöpfungsbericht 1. Mose 1 für das Firmament des Himmels lesen. Der in den Himmeln thront, neigt sich hier zum kleinen Menschen. Ein gewaltiges Rauschen und der Hall des Donners, der im 29. Psalm die Stimme Jahves genannt wird, begleitet die göttliche Erscheinung. Nun hört Hesekiel eine Stimme von oberhalb dieses Gewölbes. Als er dorthin schaut, ist er wie geblendet. Er sieht das Blau gleich einem Saphirstein, ähnlich dem Blau des Himmels. In seiner weiteren Beschreibung ist er voll Zurückhaltung. Immer wieder sagt er „gleichsam, als wenn“, weil ihm Begriffe und Bilder fehlen: „gleichsam ein Thron“; „gleichsam die Gestalt wie ein Mensch“; „wie glühendes Erz“; „wie vom Feuer rings umgeben“. Auch hier gilt: „Gott wohnt in einem Licht, wo niemand zukommen kann“ (1. Tim. 6, 16). Von dieser „gleichsam menschlichen Gestalt“ wagt er nur auszusagen, daß oberhalb des Gürtels ringsum Feuer war, unterwärts sich Flammenschein und Strahlenglanz zeigten. Und nun kommt der Vergleich mit dem Regenbogen in den Wolken, der seit Noahs Zeiten ein Zeichen des Gottesfriedens und seines Gnadenbundes ist (1. Mose 9, 12—16; Offb. 4, 3).

„Das war das Aussehen des Bildes der Herrlichkeit Jahves“, faßt Hesekiel das Bild zusammen. Er konnte nicht lange im Anblick dieser Herrlichkeit verharren. Als er erkannte, worum es ging, sank er anbetend nieder und drückte sein Angesicht in den Boden — seines Unwertes bewußt, solche Herrlichkeit anzuschauen.*

In dieser Haltung vernimmt Hesekiel die Stimme des, der ihm erschien. Nicht der heilige Boden Kanaans oder des Tempelberges, sondern das Heidenland der Feinde Israels ist die Stätte, an der Jahve zu seinem Knecht spricht. Konnte Hesekiel ihm nicht priesterlich in Jerusalem dienen, so soll er seinem Gott als prophetisches Werkzeug zur Verfügung stehen. Schon durch diese Erscheinung am Flusse Chebar, der noch weitere Erscheinungen folgen sollen (3, 22 ff.; 8, 4 ff.; 43, 1 ff.), zeigt Jahve dem Hesekiel, daß mit dem Verlust des Landes nicht auch der Gottesdienst und die Offenbarung Gottes verloren ist.

Nicht die rätselvolle himmlische Erscheinung, sondern das Wort Jahves wird für Hesekiel das Wichtigste. „Die Schauung ist Durchgang zum Hören“ (Osterloh a. a. O., S. 17).

2. Die Berufung Hesekiels (Kap. 2, 1—7)

Und er sprach zu mir: Menschensohn, stelle dich auf deine Füße, daß ich mit dir spreche! Und sobald er mit mir sprach, kam Geist in mich und stellte mich auf meine Füße. Und ich hörte den, der mit mir sprach. — Und er sagte zu mir: Menschensohn, ich sende dich zu den Kindern Israel, zu den Abtrünnigen [wörtlich: zu den Gojim, Heiden], zu den Empörern, die sich gegen mich empörten. Sie und ihre Väter frevelten an mir bis zum heutigen Tage. Auch die Söhne sind harten Angesichts und verstockten Herzens — ich sende dich zu ihnen! Sage ihnen: So spricht Jahve, der Allherr! Und sie — ob sie es hören oder es lassen — denn sie sind ein Haus der Widerspenstigkeit — sie sollen erkennen, daß ein Prophet in ihrer Mitte ist. Und du, Menschensohn, fürchte sie

* „Herrlichkeit Gottes ist nichts anderes als Gott selbst, und doch ist Gott in seiner Herrlichkeit nicht erschöpft“ (Osterloh, a. a. O. S. 15).

nicht und fürchte nicht ihre Nachreden, denn Disteln und Dornen umgeben dich, und du wohnst unter Skorpionen! Vor ihren Reden fürchte dich nicht und erschrick nicht vor ihren Mienen, denn sie sind ein Haus der Widerspenstigkeit. Du aber sprich meine Worte zu ihnen — sie mögen es hören oder es lassen — denn sie sind widerspenstig. (V. 1—7.)

Menschensohn! Unzählige Male werden wir diese Anrede Hesekiels in seinem Buch aus dem Munde Jahves hören. Für uns hat diese Anrede, die wir im Neuen Testament als Selbstbezeichnung Jesu kennen, den herabsetzenden Klang verloren, den sie einst hatte. Mensch, nur ein Mensch bist du! „Was ist der Mensch, daß du sein gedenkst, und der Menschensohn, daß du dich sein annimmst?“ fragt der Psalmist. Wenn er auch dort im 8. Psalm voll Staunen erkennt, welche Herrschaftsstellung Gott seinem Geschöpf innerhalb der Schöpfung bescherte, so staunt er eben gerade darüber, daß der vergängliche, sterbliche und in sich so schwache Mensch dazu ausersehen ist. Hesekiel wird durch Jahves Anrede immer wieder gemahnt: Vergiß nicht, wer du bist! Der Ewige redet mit den Vergänglichen, der Heilige mit dem Sünder! Es ist Jesu Niedrigkeit, daß er sich willig unter die Menschensöhne zählt, auch wenn in diesem rätselvollen Namen für ihn die Bezeichnung von Dan. 7, 13 mit-schwingt.

Jahves Aufforderung an Hesekiel, aufzustehen und seine Worte zu vernehmen, waren von einer Geisteswirkung begleitet: „Geist kam in mich und stellte mich auf meine Füße.“ Der Prophet erfährt mit der ersten Anrede, daß von ihm nicht Leistungen oder gar Hilfe für Gottes Sache erwartet werden. Es soll auch weiterhin seine Erfahrung sein, daß der Zuspruch und Anspruch Gottes ihn nicht nur von außen, sondern auch von innen — mit Geisteskraft — trifft. Seine Worte sind „Geist und Leben“ (Joh. 6, 63).

Und nun folgt der Sendebefehl: „Ich sende dich zu den Kindern Israel.“ Damit ist Hesekiel ein Botschafter Gottes. Das wird seine Vollmacht und seine Kraft sein. Das wird ihm die Not und das Leid bringen, die jeder gehorsame Bote Gottes von der Welt bereitet bekommt, er heiße Elia oder Jeremia — oder sei gar der ewige Sohn Gottes, des Vaters. Deshalb charakterisiert Jahve schon hier die

Kinder Israel, zu denen Hesekiel gesandt wird, eindeutig. Er nennt sie sogar „*Gojim*“, jener verächtliche Name, mit dem das Volk Israel die Heiden bezeichnet, die Nationen außerhalb des Sinaibundes. Mit diesem einen Wort deckt Gott bereits den Bundesbruch Israels auf. Empörer sind sie, die sich gegen den Herrschaftsanspruch Jahves auflehnen. Wie ihre Väter frevelten, so tun es die Söhne. Sie sind verhärtet und verstockt, keiner Mahnrede mehr zugänglich. Hesekiel wird zum „*Haus der Widerspenstigkeit*“ geschickt, wie es prägnant heißt. Es sind nicht nur einige Widerstrebende da — sie sind ein verschworener Verband, eine Gemeinschaft des Widerstands gegen Gott und seinen Willen. Nicht der Erfolg soll den Propheten legitimieren. Mehrmals wiederholt Jahve: Sie mögen es hören oder es ablehnen! Der Prophet hat seine Botschaften einfach zu sagen. Und das Volk soll auf jeden Fall merken, daß ein Prophet unter ihnen ist, d. h. ein Werkzeug der Willensoffenbarung Gottes. Es kann sich hernach niemand ausreden: Ich habe nichts gewußt!

Wie sein Zeitgenosse Jeremia wird auch Hesekiel zur Furchtlosigkeit ermahnt (Jer. 1, 17 ff.). Weder ihre drohenden Worte und Nachreden noch ihre Mienen voll Zorn und Haß dürfen ihn an der Ausrichtung seines Auftrags hindern. Ein Prophet muß von aller Menschenfurcht frei sein. Er ist nur von seinem Herrn und Auftraggeber abhängig, dessen Wort und Botschaft er weiterreicht. Hesekiel wird mit härtestem Widerstand und erbitterter Feindschaft zu rechnen haben. Seine einzige Waffe ist das Wort seines Gottes: „*So spricht Jahve, der Allherr!*“

3. Die Inspiration des Propheten (Kap. 2, 8—3, 15)

Nachdem so die grundsätzliche Berufung Hesekiels zum Propheten ausgesprochen und die Front, gegen die er zu stehen haben wird, gekennzeichnet ist, erfolgt nun die eigentliche Inspiration des Propheten. Bei aller bleibenden Abhängigkeit vom redenden Gott muß doch der Prophet zum Werkzeug des Zeugnisses ausgerüstet werden. Es ist ähnlich wie bei der Berufung des Christen in die Nachfolge seines Herrn. Aufgrund eines einmaligen und endgültigen Rufes, der zur Umkehrung und zum Anschluß an Jesus führt, bleibt der

Christ doch fortlaufend von der Führung und den Befehlen seines Herrn abhängig.

Aber du, Menschensohn, höre, was ich zu dir rede! Sei du nicht widerspenstig wie das widerspenstige Geschlecht! Öffne deinen Mund und isß, was ich dir gebe! — Und ich sah, und siehe, eine Hand war nach mir ausgestreckt. Und siehe, in ihr war eine Buchrolle. Und er breitete sie vor mir aus, und sie war auf der Vorder- und auf der Rückseite beschrieben, und in ihr waren Klagen, Seufzer und Wehe geschrieben. Und er sagte zu mir: Menschensohn, isß diese Buchrolle! Dann geh und rede zum Hause Israel! (Kap. 2, 8—3, 1.)

„Höre!“ Das ist stets die Voraussetzung jeder Prophetie und jedes Gotteszeugnisses. Wer nicht zu hören vermag, ist seiner eigenen Gedankenwelt und Phantasie überlassen. Er kann wohl dichten oder philosophieren, aber nicht predigen. Der Prophet muß sich von den eigenen Meinungen lösen lassen und frei sein vom Einfluß der anderen. Daher die Mahnung: *„Sei nicht widerspenstig wie das widerspenstige Geschlecht!“* Hesekiel muß sich frei machen lassen vom Geist der Zeit und seiner Generation. Er darf nicht fürchten, in Gegensatz zu seinem Volk zu geraten. Er hat nicht ihnen nach dem Munde zu reden, sondern Gottes Wahrheit zu verkündigen.

„Öffne deinen Mund und isß!“ Wir kennen die gleiche Handlung in der Offenbarung des Johannes (10, 8—11). Es ist ein starkes Bild dafür, wie sehr der Prophet mit seiner ganzen Person dem Worte Gottes verhaftet ist. Es trifft ihn nicht nur von außen als Schall und Klang, es bewegt ihn nicht nur im Augenblick, sondern das Wort Gottes verbindet sich mit seinem Leib und Leben. Der Prophet hat nicht nur am Sonntagvormittag zu predigen, um nachmittags den eigenen Interessen zu leben. Er ist mit dem Wort auf Gedeih und Verderb verbunden. Es wird ihm zur Nahrung, und damit baut es ihm eine neue Existenz.

Und schon *„sieht“* Hesekiel eine ausgestreckte Hand mit einer Rolle, der damals üblichen Form eines Buches oder Briefes. Die Hand rollt die Buchrolle auf, so daß Hesekiel sieht: Sie ist beiderseitig beschrieben! Es ist keine kurze Botschaft, die ihm anvertraut wird. Er erkennt auch am Inhalt, daß es keine frohe Botschaft ist, sondern

voller Wehklagen und Seufzern. Es ist eine bitterere Nahrung, die Hesekiel zu sich nehmen muß, um zu seinem Dienst gerüstet zu sein.

„Iß diese Buchrolle! Dann geh und rede zum Hause Israel!“ Das ist die Inspiration des Propheten.

Da öffnete ich den Mund, und er gab mir jenes Büchlein zu essen. Und er sagte zu mir: Menschensohn, speise deinen Leib und fülle dein Inneres mit diesem Buch, das ich dir gebe! — Und ich aß es, und es war in meinem Munde süß wie Honig. (V. 2. 3.)

Es wird für Hesekiel ein schwerer Entschluß gewesen sein, sich solch Buch voll wehklagenden Seufzern einzuverleiben. Auch heutzutage hat der Mensch eine seltsame Scheu vor dem Worte Gottes, wie wir es in der Bibel haben. Der heilige, unerbittliche Ernst göttlicher Wahrheit, die fern aller Weichlichkeit und Rücksichtnahme auf unsere kleinen Wünsche und Bedenklichkeiten ist, mag solche Scheu begründen. Es ist eine große Stunde im Leben des Hesekiel, als er *„den Mund öffnet“*, um Gottes Wort wirklich zu *„essen“*, nämlich als Mittel zum Leben in Anspruch zu nehmen. Er hört das befehlende Wort aus Gottes Mund: *„Speise deinen Leib, fülle dein Inneres mit diesem Buch!“* Da aß er Gottes Wort wie Brot.

Dazu ist Gottes Wort uns gegeben. Nicht zur frommen Unterhaltung oder zur nur flüchtigen „Erbauung“. Fülle dein „Inneres“ damit! sagt Gott. Der Ausdruck hat einen ähnlichen Sinn wie jener im 103. Psalm: *„Alles, was in mir ist“*. (So lesen wir dort nach Luthers Übersetzung.) Laß das Wort dir Herz und Seele füllen, könnten wir in unserer Sprache sagen. Oder gar: Fülle dein Unterbewußtsein mit diesem Wort, d. h. jene verborgenen Kammern unseres Bewußtseins, aus denen unsere Gedanken und Wünsche heimlich immer wieder ihre Nahrung bekommen.

„Es ward in meinem Munde so süß wie Honig.“ Das war dem Hesekiel gewiß sehr überraschend. Er hatte einen bitteren Geschmack erwartet. Doch er blieb nicht der einzige, der diese Erfahrung machte. *„Die Rechte Jahves sind süßer als Honig und Honigseim“*, bekennt Ps. 19, 11. Das hat Gottes Volk seitdem in zahllosen Fällen bestätigt gefunden. Überwinden wir erst die Scheu vor dem Ernst der Wahrheit Gottes, wagen wir sein Wort an- und aufzunehmen, so wird es seine beseligende Süßigkeit uns nicht verbergen.

Und er sprach zu mir: Menschensohn, gehe hin zum Hause Israel und sprich zu ihnen mit meinen Worten! Denn du bist nicht zu einem Volk von unverständlicher Sprache und schwerer Zunge gesandt, sondern zum Hause Israel — und nicht zu großen Nationen von unverständlicher Sprache und schwerer Zunge, deren Rede du nicht verstehst. Wenn ich dich zu denen schickte — sie würden dich hören. Aber das Haus Israel will auf dich nicht hören, denn sie wollen mich nicht hören. Denn das ganze Haus Israel hat eine harte Stirn und ein verstocktes Herz. Siehe, ich habe dein Angesicht so hart gemacht wie ihre Angesichter und deine Stirn so hart wie ihre Stirn. Wie einen Diamanten — härter als Felsen — mache ich deine Stirn. Fürchte dich nicht vor ihnen und erschrick nicht vor ihren Mienen; denn sie sind ein Haus der Widerspenstigkeit. — Und er sagte zu mir: Menschensohn, alle Worte, die ich dir sagen werde, nimm in dein Herz und höre mit deinen Ohren! Und gehe hin zu den Verschleppten, zu den Kindern deines Volkes! Sage ihnen: So spricht Jahve, der Allherr! — sie hören es oder sie unterlassen es. (V. 4—11.)

„Sprich zu ihnen mit meinen Worten“ — dieser Befehl zeigt das Geheimnis der Inspiration. Der zweite Petrusbrief sagt: „Die heiligen Menschen Gottes haben geredet, getrieben von dem Heiligen Geist“ (1, 21). Wir sollten nicht in Vermessenheit nach dem Wie fragen. Gottes Werk ist immer geheimnisvoll. Es gibt viel menschliche Inspirations-„Lehren“ in betreff der Bibel, die peinlich wirken, weil sie fast an die Trancezustände der spiritistischen Medien erinnern. Aber Gottes Geist lähmt und tötet nicht. Er löscht unseren Geist nicht aus, um für sich Raum zu haben. Im Gegenteil: Er belebt, erweckt, gibt Gotteskraft. Eine göttliche Inspiration darf nie mechanisch gedacht werden, sondern nur dynamisch. Darum wird der Prophet nicht eine Sprech- oder Schreibmaschine, sondern ein Bote und Diener Gottes. So hat Hesekiel nicht etwa mit jener Buchrolle alle seine Reden, die wir in seinem umfangreichen Buche lesen, ein für allemal einverleibt bekommen. Wohl aber ist er in ein Gehorsamsverhältnis besonderer Art Gott gegenüber gekommen. Hesekiel ist hörend geworden für Gottes Sprache und zugleich willig, das Gehörte weiterzusagen. Von irgendeiner Selbstsicherheit eines sol-

chen Propheten konnte nicht die Rede sein. Man denke an die Seufzer und Klagen Jeremias. Auch Hesekiel war ganz auf das Reden Gottes angewiesen und nicht etwa auf „seine Eingebungen, die aus seinem Inneren stammten“. Er hat sich stets in der Hörweite seines göttlichen Auftraggebers befunden. Jedes Wort Jahves „*geschah*“ als ein neues Geschehnis, ehe Hesekiel es weitersagen konnte.

Zu seiner Ausrüstung bereitet Jahve Hesekiel darauf vor, daß er beim Volk keine Willigkeit zu hören vorfinden werde. Selbst ein fremdes Volk würde ihm eher zuhören — trotz fremder Sprache. „*Israel will dich nicht hören, weil sie mich nicht hören wollen.*“ Eichrodt sagt (a. a. O., S. 14): „Es mag auch Hesekiel vorkommen, als rede er eine andere Sprache als seine Hörer.“ In kleinerem Umfang kennen wir das alle, die wir unseren Glauben bekennen. Wie schwer ist es oft, sich verständlich zu machen! Wenn auf der anderen Seite kein Wille zum Verstehen ist, ist alle Bemühung vergeblich. Jesaja bekam einmal den Auftrag zu sagen: „Wohlan, er wird einmal mit unverständlichen Lippen und mit einer anderen Sprache reden zu diesem Volk, welchem jetzt dies gepredigt wird“ (Jes. 28, 11). Zuerst *will* man nicht, dann *kann* man nicht mehr verstehen. Das ist dann das Gericht Gottes. Gericht ist es auch, wenn die Fremden, die Barbaren, Völker fremder Sprache, eher das Ohr dem Rufe Gottes öffnen als Gottes Volk. Aber wie oft hat sich das in der Geschichte der Gemeinde wiederholt! Von den Zeiten des Paulus an bis zur Gegenwart, in der eine müde Christenheit der alten Welt durch das frische, glaubensfrohe Zeugnis der Vertreter junger Kirchen Afrikas und Asiens sich beschämen lassen muß.

Wir dürfen auch nicht überhören, daß Jahve seinen Boten mit Härte ausrüstet, die ihm von Natur nicht gegeben war. „*Härter als Felsen mache ich deine Stirn.*“ Wer Hesekiels Reden liest, ist erschüttert. Manch einer legt sie beiseite, weil sie harte Reden sind — „*wer mag sie hören?*“ (Joh. 6, 60). Und doch tat er damit Gottes Willen, der einem hart gewordenen Geschlecht einen harten Propheten sandte.

Mit einem abschließenden Wort wird Hesekiel aus dieser göttlichen Audienz entlassen: „*Gehe hin zur Gola!*“ Mit diesem Wort wird auch heute noch das Israel in der Fremde, in der Zerstreuung,

genannt. „Sage ihnen: So spricht der Allherr Jahve!“ Das ist die Legitimation des Propheten.

Da erhob mich der Geist, und ich hörte hinter mir das Getöse eines gewaltigen Bebens, als sich die Herrlichkeit Jahves von ihrem Ort erhob, und das Rauschen der Flügel der Lebewesen, die einander berührten, und das Rasseln der Räder und das Getöse eines gewaltigen Bebens. Mich aber erhob der Geist und entrückte mich, und ich ging bitter davon in Unmut meines Geistes, und die Hand Jahves lag schwer auf mir. Und ich kam zur Gola (den Verschleppten) in Tel-Abib, die am Flusse Chebar wohnte. Und ich saß sieben Tage wie betäubt in ihrer Mitte. (V. 12—15.)

Wir lesen bei Hesekiel öfters den Ausdruck: „*Es ergriff mich der Geist — er erhob mich und entrückte mich.*“ Wir stehen da wieder an der Grenze des Begreifens. Wir werden dem Berichteten nicht gerecht, wenn wir hier von Träumen oder gar von Einbildung sprachen. Es handelt sich ganz gewiß um Eingriffe in das Seelenleben, die bis ins Körperliche reichen. Aus neuerer Zeit wissen wir von den Zeugnissen eines Sadhu Sundar Singh, jenes lauterer indischen Christen, der ähnliche Zugriffe Gottes erfuhr.

Gottes Geist beherrscht die Haltung und den Weg Hesekiels. „*Entrückung*“ ist hier schon Deutung des vorliegenden Berichts. Wörtlich heißt es: ergreifen, festnehmen, für sich in Anspruch nehmen. Hesekiel fühlt sich vom Geiste Gottes beschlagnahmt. Überraschend ist für uns, daß er nicht etwa beglückt und beseligt seinen Weg zieht über all dem Wunderbaren, was er gesehen und gehört hat. „*Bitter in der Glut meines Gemüts*“ — so etwa beschreibt er seinen inneren Zustand. Gewiß ist dabei auch der Schmerz um sein Volk und um das Gericht, das über dasselbe kommen soll. Aber es ist zugleich auch das menschliche Widerstreben gegen einen Auftrag, der ihm ungewollt zuteil wurde. Wir denken wieder an Jeremia, der uns noch ausführlicher in die schweren inneren Kämpfe eines Propheten hineinsehen läßt (vgl. etwa Jer. 20, 7 ff.; 17, 15 ff. u. ö.). „*Prophet wider Willen*“ nennt ihn Helmut Lamparter. Hesekiel ist aufs tiefste erschüttert über den Auftrag, den er bekam, und die

Aussicht auf den schweren Dienst. Als er inmitten der Siedlung der Verschleppten ist, bleibt er eine Woche wie betäubt.

4. Hesekiels Wächteramt (Kap. 3, 16—21)

Nach sieben Tagen kommt das Wort Jahves neu zum Propheten und gibt ihm klare Richtlinien für seinen beginnenden Dienst.

Und es geschah nach sieben Tagen, da erging das Wort Jahves an mich also: Menschensohn, zum Wächter habe ich dich für das Haus Israel gemacht. Sooft du ein Wort aus meinem Munde hörst, sollst du sie in meinem Namen warnen. Wenn ich dem Gottlosen sage: Du wirst gewiß sterben! — und du warnst ihn nicht und redest nicht, um den Gottlosen vor seinem Wege zu warnen, damit er am Leben bleibe, so wird der Gottlose um seiner Schuld willen sterben, aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber einen Gottlosen warnst, und er bekehrt sich nicht von seiner Gottlosigkeit und von seinem gottlosen Wege, so wird er um seiner Schuld willen sterben; du aber hast dein Leben gerettet. Und wenn ein Gerechter sich von seiner Gerechtigkeit abwendet und Frevel vollbringt und ich ihn straudeln lasse, so wird er sterben. Wenn du ihn nicht gewarnt hast, so wird er um seiner Sünde willen sterben, und seiner Gerechtigkeit, die er getan hatte, wird nicht mehr gedacht werden; aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber den Gerechten gewarnt hast, nicht zu sündigen, und er sündigt nicht, so wird er leben bleiben, da er sich warnen ließ, und du hast dein Leben gerettet. (V. 16—21.)

Diese Beauftragung mit dem Dienst eines Wächters ist in vieler Hinsicht bedeutsam. Der Wachtposten oder Späher stand auf dem Turm und achtete auf kommende Gefahren oder Gäste. Dieser Späherdienst wird auch sonst von den Propheten getan. Der Prophet Habakuk sagt: „Auf meinen Wachturm will ich mich stellen und spähen, um zu achten, was mir gesagt wird“ (Hab. 2, 1; vgl. Jes. 21, 8). Jene Propheten schauten nach der Verheißung aus. Hier dagegen wird Hesekiel zu einer individuellen Seelsorge aufgefordert.

Das ist mit Recht als etwas Neues in der Prophetie Israels erkannt worden. Sein Auftrag als Prophet wird hier in einer besonderen Richtung spezifiziert. Es ist die Güte seines Herrn, der ihn, der zur Gerichtsverkündigung berufen ist, bevollmächtigt, als Warner inmitten einer „*massa perditionis*“, einer verlorenen Menge, einzelne zur Umkehr und Buße zu bewegen. Damit ist die Last für Hesekiel leichter geworden. Es besteht also ein Weg zur Rettung einzelner. Dabei macht das Wort einen eindeutigen Schnitt: gerecht oder gottlos! Diese Eindeutigkeit kennen wir schon aus dem ersten Psalm. Es gibt zwischen Tod und Leben keine vermittelnden Zustände. Die Bibel kennt keine Grenzvernebelung. Und weiter: Bei Gott ist kein Ansehen der Person. Du kannst noch so gut beleumundet sein — dein guter Ruf als ein Gerechter rettet dich nicht, wenn du Gott den Rücken zuwendest. Ja, es wird sogar gesagt: Falls der Gerechte frevelt, hat er schon darin das Gericht Gottes zu erkennen, daß Jahve ihn straucheln läßt. Gott zieht seine bewahrende Hand von einem solchen, der ihm die Treue bricht.

Der Prophet aber darf nicht unbeteiligt danebenstehen — etwa in der Gesinnung Kains: „*Soll ich meines Bruders Hüter sein?*“ Hesekiel ist als Wächter und Warner bestellt. Versäumt er seine Warnpflicht, so ist er mitschuldig am Fall und Gericht des Sünders. „*Du hast dein Leben gerettet*“, heißt es, wenn Hesekiel furchtlos Gottes Willen bekundet.

So unerbittlich ernst dieses Wort an Hesekiel ist, so ist es doch voller Evangelium. Auch der Gottlose kann gerettet werden. Das ist eine Frohbotschaft für den Sünder. Retten kann ihn nur das Wort Gottes, und dieses ist dem Propheten anvertraut. Die Botschaft von der Bekehrung ist hier zweiseitig: voll göttlichem, unerbittlichem Ernst — und voll göttlicher, rettender Güte. Du darfst umkehren! — so soll der Prophet verkünden. Verstockst du dein Herz diesem Ruf, so verspielt du dein Heil. Zutiefst haben auch Paulus und die Apostel nicht anders predigen können.

II. Die Zeichen des Gerichts (Kap. 3, 22–5, 17)

Der nun beginnende Abschnitt, der uns die ersten prophetischen Handlungen Hesekiels berichtet, gibt dem Ausleger mehr Rätsel auf, als der die Kapitel schnell durchfliegende Bibelleser meint. Während mit Vers 21 eine gegliederte Rede Jahves zu Ende geht, die sieben Tage nach seiner Berufung zu ihm kam (3, 16), beginnt das Weitere mit Vers 22 ohne zu erwartende Vorbereitung. Man weiß darum nicht recht, wohin das „dort“ weist. Eine Zeitangabe ist nicht gegeben. Manche Ausleger meinen, daß hier beim Abschreiben des Textes etwas ausgefallen sein müßte. Andere — der Abschnitt gehöre vielleicht in einen anderen Zusammenhang. Da wir dem Leser den vorhandenen Text zu verstehen anleiten wollen, lassen wir jene Erklärungsversuche beiseite. Es geht bei solchen Niederschriften prophetischer Reden ja nicht um literarische Kunstwerke.

Wir werden sehen, daß die großen Gerichtsreden Hesekiels nicht von einer Kanzel oder einem Katheder gehalten worden sind, auch nicht von einem wandernden Prediger, wie wir uns Elia oder etwa Johannes den Täufer vorstellen. Vielmehr hat Hesekiel sein prophetisches Amt unter schwersten Hemmungen körperlicher Art in einem auch sonst schweren persönlichen Geschick führen müssen, wobei seine Reden vielfach von zeichenhaften Handlungen begleitet sind, die er seltsam ausführlich beschreibt.

1. Die Vorbereitung der Zeichen (Kap. 3, 22—27)

Und Jahves Hand kam über mich, und er sprach zu mir: Auf! Gehe in die Ebene, dort will ich mit dir reden! — Und ich stand auf und ging in die Ebene hinaus, und — siehe! — daselbst stand die Herrlichkeit Jahves gleich der Herrlichkeit, die ich am Chebar-Fluß gesehen hatte. Und ich fiel auf mein Angesicht. Geist aber kam über mich und stellte mich auf meine Füße. Und er redete mich an und sprach zu mir: Geh und schließ dich in dein Haus ein! Und du, Menschensohn, siehe! — man wird dir Stricke anlegen und dich binden, so daß du nicht zu ihnen hinausgehen kannst. Und ich werde deine Zunge an deinem Gaumen kleben

lassen, und du wirst nicht mehr ein Mahnredner für sie sein, denn sie sind ein Haus der Widerspenstigkeit. Aber wenn ich mit dir rede, so werde ich deinen Mund auftun, daß du zu ihnen sagst: So spricht der Allherr Jahve! Wer es hört, der höre es, und wer es unterläßt, der lasse es! Denn sie sind ein Haus der Widerspenstigkeit. (V. 22—27.)

Hesekiel ist anders als andere Propheten. Um ihn zu verstehen, sollten wir alle Vergleiche lassen. Seine visionären Zustände können wir kaum erahnen. Wir wissen es von Sehern der späteren Kirchengeschichte, daß diese „Zustände“, die sie erlitten, kamen und gingen. Es gibt Zeiten, wo die Schauungen sich häufen. Auch aus dem Leben des schlichten Bauern Michael Hahn in Württemberg († 1819) kennen wir solche Zeiten, wo „die Hand Gottes über ihn kam“. Eine psychologische Deutung ist hier völlig unzureichend.

„In der Ebene“ — also jedenfalls außerhalb der Siedlung der Gola, der Verschleppten — wird Jahve dem Propheten auch später noch Visionen schenken (z. B. Kap. 37, 1 ff.). Dort in der Einsamkeit wiederholt sich die Gottesschau, die Hesekiel in seiner Berufung schauen durfte. (Solche Wiederholungen sind für Seher nicht überraschend. Darum sollten sie nicht literarkritisch beurteilt werden.) Hier fehlt die ausführliche Beschreibung der Herrlichkeit Gottes. Wohl aber erwähnt Hesekiel, daß er wieder auf sein Angesicht fiel. Für den Seher werden seine Visionen nicht zur Alltäglichkeit. Er bleibt in staunender Ehrfurcht und Anbetung. „Geist kam über mich“, sagt der Prophet. Nicht aus eigenem Entschluß und Willen stand er auf. Dann aber hört er den Zuspruch Jahves. Auge und Ohr öffnet Jahve selbst seinem Diener.

Der Auftrag, den Hesekiel bekommt, ist höchst unerwartet und eigentümlich. Statt hinauszutreten unter das Volk mit Buß- und Strafreden, soll der Prophet sich in seinem Hause einschließen. Scheint das nicht sinnlos? Nimmt Jahve damit seinen Auftrag zurück? Kann diese Beschränkung seines Dienstes schon im Anfang seiner Prophetentätigkeit stehen? Man hat den Verdacht geäußert, Hesekiel habe etwas gegen Jahves Willen getan und soll nun gestraft werden. Es ist gut, wenn wir unserer Phantasie nicht freien Lauf lassen. Es ist nicht das erste Mal, daß Jahve einem Propheten Hemmungen auf-

legt. Auch Jesaja mußte bei seiner Berufung hören, daß die Ohren des Volkes taub und seine Augen blind sein werden. Das ist das Rätsel der Gerichte des heiligen Gottes. Wenn Jesaja schon bei seiner Berufung vor eine solche Aussichtslosigkeit gestellt wird, dann ist nicht einzusehen, warum nicht auch im Anfang des Dienstes des Hesekiel schon deutlich wird: Sein Wirkungskreis wird knapp, sein Hörerkreis klein. Anders gesagt: Das Wort Gottes erhält Seltenheitswert.

Hesekiel bleibt in seinem Hause. Mit Stricken gebunden — offenbar ein Bild für seinen gelähmten Zustand. Er geht nicht hinaus unter das Volk. Aber nicht wenige werden zu ihm kommen — aus Neugierde oder aus innerem Verlangen. Er selbst wird in seinem Geschick und in seinen bildhaften Handlungen ein Zeugnis Gottes, ein sprechendes Bild sein. Und wenn ihm auch die Zunge am Gaumen klebt und er stumm ist, so wird Gott je und dann ihm die Zunge lösen — aber nur, um Gottes Auftrag weiterzusagen. Diese Worte des sonst Stummen werden ein besonderes spezifisches Gewicht bekommen. Kein unnützes Wort! Wenn aber der Mund aufgeht, so ist er ein Sprachrohr Gottes. Ein Gefesselter, aber je und dann ein von Gott zum Dienst Gelöster. Nun wird das Wort kräftiger ankommen, als wenn er täglich am Markt stünde und seine regelmäßige Predigt hielte wie die englischen Volksredner im Hyde-park zu London.

2. Das Zeichen von der Belagerung Jerusalems (Kap. 4)

Sieben Jahre — bis zur Nachricht von der Zerstörung Jerusalems — lag Hesekiel gelähmt in seiner Hütte (24, 27; 33, 22). Dennoch war er diese Jahre hindurch ein Zeuge für die Verschleppten.

So lautet Jahves Auftrag an den Propheten:

Du, Menschensohn, nimm dir einen Ziegelstein und lege ihn vor dich hin und zeichne darauf die Stadt Jerusalem und mache gegen sie einen Belagerungswall und baue gegen sie einen Turm und schütte einen Damm gegen sie auf, richte Kriegslager wider sie ein und setze ringsum die Sturmböcke! Du aber nimm dir eine

eiserne Pfanne und setze sie als eiserne Mauer zwischen dich und die Stadt! Und richte dein Antlitz gegen sie, als sei sie belagert und als belagertest du sie! Das soll ein Zeichen sein fürs Haus Israel. (V. 1—3.)

Auf den ersten Blick scheint das ein knabenhaftes Spiel. So spielten wir als Kinder mit Festungen und Soldaten. Auf einem Ziegelstein, an denen es in Babel nicht fehlte, ritzt der Prophet den jedem Israeliten nur zu bekannten Grundriß der Heiligen Stadt ein. Mit spielerischer Phantasie baut er ringsum alles auf, was zu einer Belagerung in jener Zeit nötig war: Wälle und Türme, Sturmböcke und Heerlager. Eine eiserne Platte, wie sie zum Backen benutzt wird und sonst über das Feuer gelegt wird, stellt er aufrecht zwischen sich und die Stadt Jerusalem. Ich bin der Belagerer, heißt diese Haltung. Die stumme Pantomime mag die Besucher ins Fragen getrieben haben. Der Orient liebt solche Bilder- und Gleichnisrede und versteht sie schneller als wir Westeuropäer. Es ist kein eindeutiger Vorzug unserer abendländischen Art, daß wir lieber theoretisieren, statt zu schauen. Der Orient versteht besser als wir, bildhaft zu denken. „Das soll ein Zeichen sein für das Haus Israel.“

Du aber lege dich auf deine linke Seite, und ich werde die Schuld des Hauses Israel auf dich legen [oder: trage die Schuld des Hauses Israel]. Soviel Tage du so liegst, so lange wirst du ihre Schuld tragen. Entsprechend der Jahre ihrer Schuld sollst du die Schuld des Hauses Israel tragen — dreihundertneunzig Tage [nach der Septuaginta: hundertneunzig Tage]. Und wenn diese vollendet sind, so lege dich auf die rechte Seite und trage die Schuld des Hauses Juda vierzig Tage! Je einen Tag für ein Jahr lege ich dir auf. Auf die Belagerung Jerusalems richte dein Antlitz und deinen entblößten Arm und weissage gegen sie! Und siehe! — ich werde dir Stricke anlegen, daß du dich nicht von der einen Seite auf die andere wenden kannst, bis du die Tage deiner Bedrängnis vollendet hast. (V. 4—8.)

Nun muß Hesekiel auch durch sein Leiden eine lebendige Bußpredigt werden. Bewegungslos liegt er auf der Seite, als drücke ihn eine gewaltige Last, die ihn an jeder Wendung hindert. Er trägt die Schuld seines Volkes. Hesekiel bleibt als Prophet zugleich der Priester

und ist in der Verkündigung des Gerichts wie der Gnade priesterlich beteiligt. „*Er hat's euch gegeben, daß ihr die Missetat der Gemeinde tragen sollt*“ (3. Mose 10, 17). So hatte Mose einst zu Aaron gesagt. Der ganze priesterliche Opferdienst ist ein stellvertretender Dienst für das Volk. Priesterliche Menschen treten ein für andere. Das Hohepriestertum Jesu Christi ist nur von diesem Gedanken der Stellvertretung aus zu verstehen.

Dem Propheten wird eine bestimmte Zahl von Tagen gegeben, die er für das Volk Israel unter der Last liegen soll (vgl. dazu 4. Mose 14, 34, wo umgekehrt entsprechend den vierzig Tagen, die die Kundschafter im Lande Kanaan waren, das Volk vierzig Jahre um seines Unglaubens willen in der Wüste bleiben sollte). Schwierig ist die Deutung der beiden Zahlen: dreihundertneunzig Tage für Israel, vierzig Tage für Juda. Wie sind diese zu rechnen? Nach neuen Forschungen liegen zwischen dem Regierungsantritt Salomos, des Tempelbauers, und der Zerstörung des Tempels fast dreihundertneunzig Jahre. Als Priester ist Hesekiel am Tempel, seiner Weihe und seiner Entweihung, seiner Gabe und seiner Verwerfung interessiert. — Nun bringt aber der griechische Text der sogenannten Septuaginta, der hier besser beglaubigt ist, statt dreihundertneunzig nur hundertneunzig Jahre. Das wäre die abgerundete Zahl von Jahren seit der Zerstörung Samariens im Jahre 722 bis etwa zur Rückkehr aus der Verbannung in Babel im Jahre 538. (Die Jahresrechnungen in Israel sind bekanntlich dadurch ungenau, daß die angebrochenen Jahre meist für ganze gezählt werden.) Die vierzig Jahre, die Hesekiel als die Schuld Judas zu tragen hat, gleichen einer biblischen Generation und werden oft rund gebraucht. Vom endgültigen Untergang Jerusalems im Jahre 587 bis zur Rückkehr unter Koresch im Jahre 538 wären es knappe fünfzig Jahre gewesen. Eine endgültige Lösung dieser Zahlen will also nicht gelingen. Es muß aber daran festgehalten werden, daß in der Prophetensprache die Zahlen oft aus symbolischem Grunde abgerundet sind.

Die Haltung des Propheten und der entblößte Arm bekommt vom Bild der Belagerung her seine Deutung. Sein Auge sucht die belagerte Stadt. Der Arm ist bereit, einzugreifen. Er ist am Geschick Jerusalems beteiligt und leidet mit ihr. Darum muß er Hungerkost zu sich

nehmen, um zu zeigen, wie schwer die Einwohnerschaft durch die Belagerung zu leiden hat.

Und du nimm Weizen, Gerste, Bohnen, Linsen, Hirse und Dinkel und tu sie in ein Gefäß und mach dir daraus ein Brot! Nach der Zahl der Tage, die du auf deiner Seite liegst, nämlich dreihundertneunzig [einhundertneunzig?] Tage, sollst du davon essen. Und deine Speise, die du isst, soll täglich zwanzig Schekel betragen. Zu bestimmten Zeiten sollst du davon essen. Und Wasser sollst du trinken — ein Sechstel Hin. Zu bestimmten Zeiten [d. h. zu mehreren Malen] sollst du trinken. Runde Gerstenkuchen sollst du essen, und backen sollst du sie auf Menschenkot vor ihren Augen. — Und Jahve sprach: So werden die Kinder Israel ihr Brot essen unter den Nationen, wohin ich sie verstoßen werde.

Ich aber erwiderte: Ach, Allher Jahve, nie ist mein Leben unreinigt worden, ich aß auch nie Gefallenes oder Zerrissenes von meiner Jugend an bis jetzt, und nie kam unreines Fleisch in meinen Mund! — Da sagte er zu mir: Siehe, so will ich dir Rinderkot für Menschenkot zulassen, daß du dein Brot darauf bereitest! — Und er sagte zu mir: Menschensohn, ich zerbreche die Stütze des Brotes [d. h. den Brotvorrat] in Jerusalem, daß sie das Brot nach abgemessenem Maß und in Sorge essen und das Wasser mit abgemessenem Maß mit Angst trinken, damit sie an Brot und Wasser Mangel leiden und verschmachten und einer wie der andere in ihrer Schuld dahinsiechen. (V. 9—17.)

Das Gewicht von zwanzig Schekel entspricht etwa 325 Gramm. Das ist eine bescheidene Notration; dazu ist es ein Mischbrot, in dem alles, was noch an Resten vorhanden ist, zusammengebacken wird. Dazu kommt etwa ein Liter Wasser täglich. Beides soll der Prophet in kleinen Zuteilungen zu verschiedenen Tageszeiten zu sich nehmen, um sparsam damit umzugehen. Denn es sind die Hungerationen in einer belagerten Stadt. So stellt Hesekiel priesterlich stellvertretend das Gericht Gottes an seinem Volke dar.

Daß der Prophet Menschenkot als Brennmaterial verwenden soll, zeigt gleichfalls, daß selbst das übliche Brennmaterial — getrockneter Mist — rar geworden ist. Entsetzt weicht Hesekiel bei dem Gedanken

zurück, daß er dadurch seine Nahrung kultisch unrein mache, ähnlich wie später Petrus in Joppe aus seinem Gesetzesgehorsam heraus dem göttlichen Befehl widerspricht (Apg. 10, 14). Hesekiel hat dankbar vermerkt, daß Gott seinem kultisch ausgerichteten Gewissen entgegenkam und ihm anderes Brennmaterial zuwies. Es ging ihm nicht um Fragen der Ästhetik, sondern der priesterlichen kultischen Reinheit. Daß Hesekiel diese kultische Heiligkeit hochschätzte, werden wir noch öfter erkennen. Man hat mit Recht darauf hingewiesen, daß die Sprache Hesekiels an die Sprache des sogenannten Heiligkeitsgesetzes im dritten Buche Mose erinnert (3. Mose, Kap. 19—27).

Das wunderliche Treiben des Propheten soll die Zuschauer auf die furchtbaren Nöte der Hungersnot hinweisen, die das von Babel belagerte Jerusalem, die heimatliche Stadt in der Ferne, erleben soll. (Zum Text vgl. auch Jes. 3, 1!)

3. Das Zeichen des Schermessers (Kap. 5)

Diese weitere Zeichenhandlung des Propheten soll in furchtbarem Realismus den kommenden Untergang Jerusalems und die ausweglose Not seiner Einwohner darstellen — als Gerichtsantwort Gottes auf ihren Treubruch.

Und du, Menschensohn, nimm dir ein scharfes Schwert, wie ein Schermesser sollst du es nehmen, und fahre damit über deinen Kopf und deinen Bart! Und nimm eine Waage und teile die Haare! Ein Drittel verbrenne im Feuer inmitten der Stadt, wenn die Tage der Belagerung erfüllt sind! Ein Drittel nimm und schlage es mit dem Schwert ringsum! Und ein Drittel streue in den Wind, und ich will das Schwert hinter ihm zücken. Nimm aber eine kleine Menge davon und binde es in deinen Rockzipfel! Aber auch von diesem sollst du noch einiges nehmen, mitten ins Feuer werfen und im Feuer verbrennen. (V. 1—4a.)

Es sind wunderbar groteske Handlungen, die unser Prophet vollziehen muß. Kaum sind sie praktisch durchzuführen. Wie ein Rasiermesser scharf soll sein Schwert sein. Und mit diesem soll er sich das Haupthaar und den Bart abrasieren. Der Haarschmuck, besonders der Bart, galt in Israel als Zeichen männlicher Würde. Daß einst die

Ammoniter den Boten Davids den Bart abschnitten, galt als ehrenrührige Schändung und führte zum Kriege (2. Sam. 10, 4 ff.). Jesaja verheißt Jahves Sieg gegen Judas Feinde im syrisch-ephraimitischen Krieg: „Jahve wird den Kopf und die Haare an den Füßen abscheren und den Bart abnehmen durch ein gemietetes Schermesser, nämlich durch den König von Assur“ — so werden Judas Feinde bedroht (Jes. 7, 20).

Diese höchst auffallende, fast anstößig wirkende Handlung, in der der Prophet sich selber nicht schont und zum Schauspiel macht, findet im folgenden ihre Sinnerklärung. Wie Hesekiel seine Haare, seinen männlichen Schmuck, fahren läßt, so wird Gott sein Volk, das er sich erwählt und das seines Namens Ruhm sein sollte, im Gericht von sich stoßen.

Dann sprich zum ganzen Hause Israel [so die Septuaginta]: So spricht Jahve, der Allherr: Das ist Jerusalem! Ich habe sie mitten unter die Nationen getan und ringsherum in die Länder. Und es wurde widerspenstig gegen meine Rechte — und ihre Ruchlosigkeit übertraf noch die Nationen — und gegen meine Satzungen schlimmer als die umliegenden Länder. Meine Rechte verachteten sie, und nach meinen Satzungen wandelten sie nicht. (V. 4b–6.)

Israel sollte Gottes Zeuge sein unter den fremden Völkern (Jes. 43, 10) und den Ländern Gottes Rechte und Satzungen vorleben. Dazu war das erwählte Volk mitten unter die fremden Nationen gesetzt — als „eine Stadt auf dem Berge“, die man nicht übersehen kann (Matth. 5, 14). Wenn es dieser Aufgabe nicht nachkommt, nämlich als Jahves Volk nach Jahves Willen zu leben, so hat es seine Bedeutung verloren und das Recht auf sein Dasein verwirkt.

Darum spricht der Allherr Jahve also: Weil ihr widerspenstiger seid als die Nationen, die um euch wohnen, und nicht nach meinen Satzungen wandelt, auch meine Rechte nicht tut und nicht einmal nach den Rechten der euch umgebenden Nationen handelt — darum spricht der Allherr Jahve: Siehe, ich will über dich kommen und will in deiner Mitte Gericht halten vor den Augen der Nationen und will an dir tun, was ich noch nie getan habe und auch nie wieder tun werde, wegen aller deiner Greuel.

Darum werden in deiner Mitte Väter Söhne verzehren und Söhne ihre Väter, und ich werde unter euch Strafgerichte halten und alle, die von dir übrigbleiben, in den Wind streuen. Denn — so wahr ich lebe! — lautet der Ausspruch des Allherrn Jahve: Weil du mein Heiligtum mit all deinen Scheußlichkeiten und mit all deinen Greueln befleckt hast, so will auch ich dich kahlscheren, und mein Auge wird nicht mehr schonen und nicht mehr mitleidig sein. Ein Drittel von dir soll an der Pest sterben und am Hunger in dir zugrunde gehen. Ein Drittel soll durchs Schwert sterben rings um dich her. Und ein Drittel werde ich in alle Winde verwehen und werde das Schwert hinter ihnen her zücken. Und mein Zorn wird sich vollenden und mein Grimm sich an euch stillen, und ich werde mich rächen — daß sie erkennen, daß Ich, Jahve, gesprochen habe in meinem Eifer, wenn ich meinen Zorn an ihnen vollende. Und ich werde dich zur Ruine machen und zum Schandfleck unter den Nationen, die dich umgeben — vor jedem, der vorübergeht. Und du wirst ein Schandfleck und ein Hohn sein, eine Zuchtrute und ein Grauen für die umwohnenden Nationen, wenn ich an dir die Gerichte im Grimm und Zorn und mit grimmigen Züchtigungen vollziehe — Ich, Jahve, habe gesprochen! — wenn ich wider dich böse Pfeile des Hungers senden werde, die Verderben bringen, die ich auf euch schieße, euch zu verderben. Und werde den Hunger über euch mehrnen und euch den Brotvorrat nehmen. Ja, ich werde Hunger über euch senden und wilde Tiere, und sie werden dich kinderlos machen, und Pest und Blutvergießen werden über dich kommen, und ich werde das Schwert über dich bringen, Ich, Jahve, habe es gesagt!
(V. 7—17.)

Das ist die erste der großen Gerichtsreden Hesekiels. In ihrer Härte legt sie sich selbst beim Lesen schwer auf die Seele. Gerade hier erkennen wir die enge Verbundenheit der Gerichtsbotschaft des Propheten mit den Gerichtsdrohungen im 3. und 5. Buch Mose. Man lese 3. Mose 26, 14 ff. (im Heiligkeitsgesetz) und 5. Mose 28, 15 ff. (auch 32, 20 ff.)!

Hier finden wir nichts vom sogenannten „lieben Gott“ einer sentimentaln Bürgerlichkeit. Mit unbeugsamer Folgerichtigkeit be-

kennt sich Gott hier zu den im Gesetz niedergelegten Prinzipien seiner Heiligkeit. Die Sünde ist und bleibt der Leute Verderben (Spr. 14, 34). Wer Gottes Rechtsansprüche nicht anerkennt, stellt sich außerhalb seines Bundes. Hier wird nichts relativiert und abgeschwächt. Hesekiel lernt aus Gottes Mund die heilige Gegensätzlichkeit Jahves gegen jene Menschenart kennen, die sich ihm gegenüber autonom stellt, d. h. Gottes Gebote nicht anerkennt und sich selbst zum Gesetz sein will.

„*Ich will an dir tun, was ich noch nie getan habe*“ (V. 9). In Langmut kann Gott warten, aber in der Stunde des Gerichts wird die Unerbittlichkeit seines Rechts offenbart. Hesekiel hört furchtbare Dinge, die über das Volk kommen werden: Hunger und Pest, Krieg und Sterben. „*Weil du mein Heiligtum mit all deinen Scheußlichkeiten befleckt hast.*“ Nicht von ungefähr wählte Jahve einen Priester zu diesem Prophetenamt. Hier wird die Schuld Judas nicht an moralischen Maßstäben gemessen — es geht vielmehr um den Gottesdienst, den Tempel, das Heiligtum, in dem Gott gegenwärtig ist. Seine Gegenwart wird nicht mehr geachtet. Sie wird mit Unrat beworfen. All sein Zorn ist Antwort der beleidigten Majestät des Heiligen.

Und nun deutet die Rede die Gleichnishandlung mit dem Schermesser. Ein Drittel der Einwohner Jerusalems soll in der Stadt an Pest und Hunger sterben, ein Drittel soll draußen vor den Mauern unter den Schwerthieben der Feinde sterben, ein Drittel wird ins Elend gehen — „*in alle Winde*“. Aber hinter ihnen wird das Schwert gezückt. Auch sie gehen noch durch Zorngerichte hindurch.

„*Daß sie erkennen, daß Ich, Jahve, gesprochen habe.*“ Fast neunzigmal steht solch ein Satz in unserem Prophetenbuch. Allein vierundfünfzigmal heißt es „*Ihr werdet erkennen, daß Ich Jahve bin.*“ Die anderen Sätze sind ähnlich dem unseren, nur erweitert. Der Bibelleser findet ähnliche Aussagen auch in anderen Teilen der Bibel (2. Mose 7, 5; 14, 18; 5. Mose 4, 39; 1. Kön. 20, 13; Jes. 45, 6; 49, 23; Jer. 24, 7 u. ö.). Aber in keinem Buch ist dieser Ausdruck so gehäuft wie in den Gottesreden durch den Mund des Hesekiel.*

* Vgl. dazu die gründliche Untersuchung Zimmerlis: „Die Erkenntnis Gottes nach dem Buch Ezechiel“ in „Gottes Offenbarung. Gesammelte Aufsätze“. München 1963.

Alles Handeln Jahves hat zum Ziel sein Kundwerden vor seinem Volk und vor den Nationen. Er wirkt Geschichte mit dem Ziel, daß er erkannt werde. Das gilt von der ganzen Geschichte des Alten Testaments — in Gnade und Gericht. Das gilt erst recht von dem Geschehen im Neuen Testament. Zimmerli sagt: „Die neutestamentliche Gemeinde lebt von dem Glauben, daß das vollendete und vollendende Geschehnis der Geschichte Gottes mit der Welt . . . in der Geschichte Jesu Christi sich ereignet habe.“ „Wo der Heilige Geist im Menschen den Namen Christi als den Namen des Herrn verkündet (1. Kor. 12, 3; vgl. 1. Joh. 4, 2 f.), da ist der Erkenntnisvorgang, in dem Gott nur je sich selber vorstellen kann, zu seinem Ziel gelangt.“ (a. a. O., S. 118). Aber zu dieser tiefsten, uns auf Erden geschenkten Gotteserkenntnis in Jesus Christus führen auch die „harten Reden“ des Buches Hesekiel hin. Wer Gottes Gerichtswort nicht hören mag, hört auch nicht sein Gnadenwort. Wer die Auferstehung glauben will, muß zuerst das Wort vom Kreuz hören und durch die Finsternis von Golgatha hindurchgehen. „Mein Zorn wird sich vollenden“ — das ist zuerst zu Jerusalem gesagt, aber zuletzt in Jesus geschehen, der im Sterben rufen konnte: „*Es ist vollendet!*“

Über diese Gerichte geben die nächsten zwei Kapitel in zwei anschaulichen Reden eine weitere Darstellung.

III. Das kommende Gericht (Kap. 6 und 7)

1. Das Gericht wider den entarteten Gottesdienst (Kap. 6)

Und es geschah ein Wort Jahves zu mir also: Menschensohn, kehre dein Antlitz gegen die Berge Israels, weissage gegen sie und sprich: Ihr Berge Israels, hört das Wort des Allherrn Jahve! So spricht der Allherr Jahve zu den Bergen und Hügeln, zu den Schluchten und Tälern: Siehe, Ich bringe wider euch ein Schwert und bringe euren Höhen den Untergang. Und eure Altäre werden vernichtet und eure Sonnensäulen zerbrochen werden, und eure

Erschlagenen werfe ich vor eure Götzen. Und ich werde die Leichen der Kinder Israel vor ihre Götzenbilder legen und eure Gebeine um eure Altäre streuen. An all euren Wohnplätzen sollen die Städte verwüstet und die Höhen verödet sein, damit eure Altäre zerstört und verwüstet seien und eure Götzen zerschlagen und beseitigt und eure Sonnensäulen gefällt und eure Machwerke weggetilgt seien. Und Erschlagene sollen in eurer Mitte liegen, damit ihr erkennt, daß Ich Jahve bin. (V. 1—7.)

Wie fern ist das Zeugnis des Hesekiel von jener banalen Haltung, daß „jeder nach seiner Façon selig werden soll“! Das ist gerade die Ursünde des Menschen, daß er Gott nicht Gott sein läßt und sich statt dessen Bilder und Vorstellungen schafft. Ob diese dann in Stein gemeißelt sind oder in Form von Ideologien in den Köpfen spuken, macht keinen wesentlichen Unterschied.

Auf den Bergen war Jerusalem gegründet. Von Bergen war es umgeben, die sich bis über tausend Meter über dem Meer erhoben. Auf den Gipfeln der Berge hatten sie ihre selbstgewählten Gottesdienste. So werden die Berge und Hügel samt den zwischen ihnen liegenden Tälern und Schluchten für das ganze Land angesprochen. Aber der falsche Gottesdienst soll untergehen, weil er Gottes Bild und Wesen verfälschte. Alle Religion nach Menschenweisheit beleidigt den lebendigen Gott. *„Eure Altäre werden vernichtet, eure Sonnensäulen werden gefällt.“* Wer dort im selbstgemachten Gottesdienst anbetete, statt auf Gottes Wort und Weisung zu hören, wird vom Schwert getroffen. Mit den falschen Heiligtümern fallen auch die Wohnstätten derer, die sich diesen fremden Heiligtümern ergaben. Hesekiel ist weltenfern von jenem heute noch beliebten Standpunkt: *„Wenn nur überhaupt geglaubt wird — was und an wen, ist nicht so wichtig!“* Gottes Gerichte bleiben nicht aus — *„daß ihr erkennt, daß Ich Jahve bin“*. Denn *„das ist das ewige Leben, daß sie dich, der du allein wahrer Gott bist, erkennen“*, sagt Jesus in seinem hohepriesterlichen Gebet (Joh. 17, 3).

Und wenn dann an jenem Tage unter euch übrigbleiben, die verschont sind unter den Nationen, wenn ihr in die Länder zerstreut seid, so werden eure Geflohenen meiner gedenken unter den Nationen, wohin sie abgeführt wurden, wenn ich ihr buhlerisches

Herz, das von mir abgewichen war, und ihre buhlerischen Augen, die den Götzen nachbuhlten, zerbrochen habe. Dann werden sie vor sich selbst Ekel empfinden um all der Bosheit willen, die sie mit ihren Greueln vollbrachten. Und sie werden erkennen, daß Ich Jahve bin. Ich habe nicht umsonst geredet, daß ich ihnen dieses Übel antun wollte. (V. 8—10.)

Soll das Ziel erreicht werden, nämlich, daß Jahve erkannt und als Jahve angebetet wird, so muß ein Rest von dem gerichteten Gottesvolk bleiben. Darüber hat Jesaja wiederholt gesprochen (z. B. Jes. 10, 20 ff. u. ö.). Aber es genügt dann nicht nur eine Belehrung über einen bedauerlichen Irrtum, es geht vielmehr durch einen Zerbruch. Die Einsicht allein genügt nicht: „Sie werden meiner gedenken“ — vielleicht in Wehmut wie Petrus oder in Verzweiflung wie Judas. Es gibt vielmehr ein Verhalten unsererseits, das allein unseren Verkehrtheiten entspreche: Herz und Auge muß brechen. Das ist die volle Verurteilung der Gesinnung und des Verhaltens. Dann geht es durch ein Sterben hindurch. Der Apostel Paulus schrieb später: „Ich aber starb“ (Röm. 7, 10); „Ich bin mit Christus gekreuzigt“ (Gal. 2, 19). So bricht das Herz unter Gottes Gericht. So sterben die „buhlerischen“ Augen, die nicht auf den Bundesgott trauten, sondern auf törichte Attrappen. Buhlerei oder Unzucht nennen die Propheten alle Untreue des Bundesvolkes, das wie in einer Ehe seinem Gott angetraut ist (Hos. 2, 21 f.; Jes. 54, 5 f.). Wie der Ehebrecher seine eigene Ehre verlor und erschrickt vor seiner Schufferei, so werden jene einen Ekel vor sich selbst empfinden um all ihrer Greuel und ihres Götzendienstes willen. Aber unter den Gerichten werden sie erkennen, daß Gottes Wort keine leere Drohung und seine Rede kein hohles Pathos war.

So spricht der Allherr Jahve: Klatsche in die Hände und stampfe mit dem Fuß und sprich: Weh über alle bösen Greuel des Hauses Israel, um deretwillen sie durch Schwert, durch Hunger und Pest umkommen werden! Der Ferne wird an der Pest sterben und der Nahe durchs Schwert fallen, und der Rest, der bewahrt blieb, Hungers sterben, und ich werde meinen Zorn an ihnen erschöpfen. Und sie werden erkennen, daß Ich Jahve bin, wenn ihre Erschlagenen mitten unter ihren Götzen um ihre Altäre herum

liegen werden, auf jedem hohen Hügel, auf allen Berggipfeln, unter jedem grünen Baum und unter jeder dicht belaubten Terebinthe — an allem Ort, wo sie ihren Götzen einen Wohlgeruch darbrachten. Und ich werde meine Hand ausstrecken gegen sie und werde ihr Land zur Wüstenei und Einöde machen von der Steppe bis Ribla an allen ihren Wohnplätzen — und sie werden erkennen, daß Ich Jahve bin. (V. 11—14.)

Das Klatschen der Hände und das Stampfen mit dem Fuß sind Ausdruck der Entrüstung und des gesteigerten Zorns über das Verhalten des Volkes. Schwert, Hunger und Pest — die apokalyptischen Reiter — gehen in Gerichtszeiten durchs Land (Offb. 6). Gewalttat, Krankheitsnöte, Teuerung und Mangel — wir Menschen gehen einen schmalen Pfad durchs Leben und sind in steter Bedrohung. Zieht Gott seine schützende Hand von uns ab, so sind wir den Gegnern und Gefahren preisgegeben. Und gerade dort, wo der trotzige und sich selbst behauptende Mensch vor seinen Götzen kniete — ob es der Mammon, die Ehrsucht oder die Machtgier war —, gerade dort, wo er meinte, stark und unangreifbar zu sein, trifft ihn das Gericht. *„Dann werden sie erkennen, daß Ich Jahve bin“* — nämlich dann, wenn die Gerichteten um die falschen Götzen und die Lügenaltäre umherliegen. Auf den Höhen und unter belaubten Bäumen waren die Orakelstätten und Götzenaltäre. Hier wurde geopfert in der Erwartung der Hilfe. Zauberei und Magie waren stets die Fratze und Karikatur echten Gottesdienstes. Und hier trifft ihre Diener das Gottesgericht. Das ganze Land wird betroffen. (Ribla ist ein Ort im weiten Norden.) Es wird kein Zufluchtsort sein auf der Flucht vor Jahves Hand. *„Und flöge ich bis an das äußerste Meer, so würde mich doch deine Hand daselbst fassen“*, sagt der 139. Psalm (V. 9 f.). Der Prophet Jona mußte es erleben.

2. Der kommende Gerichtstag (Kap. 7)

In dichterischer Form und Kraft wiederholt diese nächste Rede die Gerichtsdrohung Jahves. Die Rede versteht die Drohworte in plastische Bilder zu fassen, die sich nicht so leicht vergessen.

Und es geschah ein Wort Jahves an mich also: Und du, Menschensohn, so spricht der Allherr Jahve zum Lande Israel: Es kommt das Ende, das Ende über vier Himmelsrichtungen des Landes. Nun kommt das Ende über dich, und ich will meinen Zorn über dich senden und dich richten nach deinem Wandel und alle deine Greuel über dich bringen. Und mein Auge wird dich nicht verschonen, und ich werde dir nichts ersparen, sondern nach deinem Wandel werde ich dir vergelten, und deine Greuel in deiner Mitte werden über dich kommen, damit ihr erkennt, daß Ich Jahve bin. (V. 1—4.)

„Das Ende! Das Ende!“ — so klingt es drohend in diesen Versen, die in quälender Wiederholung betonen: Was Israel erntet, hat es selbst mit seinem Wandel gesät. „Nach deinen Wegen und nach deinem Wandel wirst du gerichtet.“ Kein Winkel des Landes bleibt verschont. Gottes Auge, das gern gütig sieht, wird hier nicht mehr schonen. Aber alle Gerichte münden in das Ziel: daß Jahve in seiner Heiligkeit erkannt werde.

So spricht der Allherr Jahve: Unheil auf Unheil — siehe, es kommt! Das Ende kommt, es kommt das Ende! Siehe, es kommt! Es kommt die Reihe an dich, du Einwohner des Landes, die Zeit ist gekommen, der Tag ist nahe! Getümmel, aber kein Jaudzen in den Bergen. In kurzem werde ich meinen Grimm über dich ausgießen und meinen Zorn über dich austoben lassen. Ich werde dich richten nach deinem Wandel und dir nach all deinen Greueln vergelten. Mein Auge wird dich nicht schonen, und ich werde dir nichts ersparen. Nach deinem Wandel werde ich dir vergelten, und deine Greuel werden sich in deiner Mitte auswirken — und ihr werdet erkennen, daß Ich Jahve bin, der da schlägt. Siehe, der Tag, siehe, er kommt, das Verhängnis ist aufgegangen, die Rute blüht, der Übermut grünt! Die Gewalttat ist zur Zuchttrute der Gottlosigkeit erwachsen — nichts ist's mit ihnen, nichts mit ihrem Gepränge, nichts mit ihrem Haufen, nichts mit ihrer Pracht [die letzten Worte sind ungewiß]. Es kommt die Zeit, es naht der Tag! Der Käufer freue sich nicht, und der Verkäufer traure nicht! Denn Zornesglut kommt über all ihren Haufen. Denn der Verkäufer wird nicht mehr zu seinem verkauften Gut zurück-

kehren, auch wenn er noch am Leben wäre. Denn Zornesglut wird von ihrer ganzen Menge nicht abgewendet [?]. Keiner wird um seiner Missetat willen sein Leben festhalten. Blast nur die Posaune und rüstet! Aber keiner zieht in den Kampf, denn mein Zorn kommt über die ganze Menge. Das Schwert draußen — die Pest und Hunger im Hause! Wer draußen auf dem Felde ist, wird durchs Schwert sterben, und wer in der Stadt ist, den wird Hunger und Pest auffressen. Und wenn von ihnen etliche entkommen, so sind sie wie Tauben in den Schluchten — allesamt klagen, ein jeder ob seines Frevels. Alle Hände werden erschlafen, alle Knie wie Wasser zergehen. Sie werden sich in Trauergewänder hüllen, Schrecken wird sie bedecken, ihre Angesichter werden schamrot werden und ihre Häupter kahl. Ihr Silber werden sie auf die Straße werfen, und ihr Gold wird ihnen Dreck sein. Ihr Silber und Gold wird sie nicht retten können am Tage des Zornes Jahres. Er wird ihre Seele nicht sättigen und ihre Leiber nicht füllen.. Denn es war ihnen Anstoß zur Sünde. Seinen schönen Schmuck brauchten sie zur Hoffart, auch machten sie aus ihm ihre greulichen Götzenbilder und Scheusäler. Darum mache ich's ihnen zum Dreck. Und ich werde es in die Hände der Fremden zum Raube geben und zur Beute den Gottlosen der Erde, daß sie es entweihen. Und ich werde mein Angesicht von ihnen wenden, denn sie haben meinen Schatz entweiht. Darum werden Gewalttätige darüber kommen und es entweihen. Mache Ketten, denn das Land ist voller Blutschuld und die Stadt voller Gewalttat! Und ich werde die schlimmsten der Nationen herzubringen, die sollen ihre Häuser einnehmen. Und ich werde dem Stolz der Starken ein Ende machen, und ihre Heiligtümer werden entweiht werden. Angst kommt. Sie suchen Rettung — aber es gibt keine. Verderben über Verderben kommt. Ein Gerücht jagt das andere. Sie werden (umsonst) vom Propheten eine Weissagung suchen. Dem Priester entgleitet die Weisung, und bei den Alten ist kein Rat. Der König wird in Trauer sein, der Fürst wird sich in Entsetzen kleiden, und die Hände des Landvolkes werden erstarren. Nach ihrem Wandel werde ich ihnen tun und

sie nach ihren eigenen Rechtssprüchen richten, und sie werden erkennen, daß Ich Jahve bin. (V. 5—27.)

Diese furchtbare Drohung läßt sich nicht in Unterabschnitte zerlegen. Die ganze Rede ist sehr charakteristisch für den Stil des Propheten. Man meint zu merken, wie er selbst unter dem Inhalt seiner Worte leidet. Es will ihm schwer werden, sie auszusprechen. Ganze Sätze wiederholen sich. Wir würden den Stil des Propheten entstellen, wollten wir etwa solche Wiederholungen streichen. Dieses stoßweise Reden bringt es mit sich, daß gewisse Ausdrücke, die formelhaft wirken, immer wiederkehren. Der Hörer soll nicht zu schnell über das Gehörte hinweggehen. Der furchtbare Ernst der Drohungen soll eingehämmert werden. Darum fallen diese Sätze wie Hammerschläge, die Nägel fest in den Grund schlagen.

„Verderben über Verderben kommt — siehe, es kommt“ — man meint den Schauer zu fühlen, den diese entsetzlichen Bilder dem Hesekiel selbst bereiten, wenn sie sich vor seinem geistigen Auge enthüllten und er stoßweise wiedergibt, was er sieht. Mögen auch einige Sätzlein in der Übersetzung fraglich bleiben, weil der Text anscheinend verdorben ist (etwa Vers 10 und 23) — das Ganze ist nur zu verständlich. Der Tag des Gerichts naht. Angstverkäufe werden gemacht in solchen Zeiten drohender Gefahr. Aber Käufer wie Verkäufer werden keine Freude an ihrem Geschäft haben. Es helfen auch keine Alarmsignale der Wächter oder Rüstungsbefehle der Obrigkeit. Alle Ordnung löst sich auf. *„Alle Hände erschlaffen, alle Knie werden weich.“* Gold und Silber verlieren ihren Wert. Worauf man gestern traute, ist heute zum Unrat geworden. *„Es wird ihre Seele nicht sättigen, ihre Leiber nicht füllen.“* Ihre Götterbilder waren aus Edelmetall — nun werden sie zum Raub der Plünderer. Hat Jerusalem Gottes Heiligtum entweiht, so werden nun alle Pseudoheiligtümer und Greuel entweiht. In solchen Stunden letzter Angst sucht man wohl das Heil, den Frieden Gottes (V. 25). Aber nun ist's zu spät. *„Die Gottlosen haben keinen Frieden“*, heißt es Jesaja 48, 22. Angstgerüchte steigern nur noch die Aufregung. Wer ähnliche Stunden erlebte, weiß, wie lebensnah diese Schilderung ist.

IV. Das Tempelgesicht (Kap. 8–11)

Diese vier Kapitel stehen in enger Verbundenheit. Während in den vorhergehenden Reden das Land Israel wiederholt angeredet wurde (z. B. 6, 2; 7, 2), wird jetzt ausdrücklich Jerusalem genannt. Ursprünglich wurde mit Israel oder Söhne Israels das ganze erwählte Volk bezeichnet. Erst nach dem Abfall Jerobeams I. von Rehabeam, dem Sohne Salomos (1. Kön. 12), wird das kleine Land um Jerusalem her Juda genannt (zu dem auch Teile des Gebiets Benjamin gehörten). Das weit größere Nordreich mit der Hauptstadt Samaria heißt nun Israel. Zu Hesekiels Zeiten bestand es längst nicht mehr. Im Jahre 722 machte ihm Assur ein Ende. Das war nun 130–140 Jahre her. Das Nordreich konnte Hesekiel mithin nicht mehr anreden. Für ihn ist der Reststaat Juda der gebliebene Repräsentant des Gottesvolkes. Immerhin war jene Gesamtanrede farbloser als die Anklage, die nun unmittelbar Jerusalem und die Tempelgemeinde trifft. Zugleich erkennen wir in den folgenden Kapiteln, wie wenig die Tempelreform Josias, des früh verstorbenen Königs und Vaters der letzten Könige Joahas, Jojakim und Zedekia, in die Tiefe gewirkt hatte. Offenbar war Josia ein einsamer Mann gewesen, unverstanden von den eigenen Söhnen und dem weiten Kreis der Tempeldiener. Sonst wären wenige Jahre nach seinem 609 erfolgten Tode solch furchtbare Verhältnisse im Tempel Jahves nicht denkbar gewesen, wie sie nun Hesekiel schildert.

1. Die Greuel im Tempel Jerusalems (Kap. 8)

Und es geschah am fünften Tage des sechsten Monats [Septuaginta: des fünften Monats] im sechsten Jahre. Da saß ich in meinem Hause, und die Ältesten Judas saßen vor mir. Und daselbst fiel die Hand Jahves, des Allherrn, auf mich, und ich schaute — und siehe! — eine Gestalt gleich einem Feuer [Septuaginta: gleich der eines Mannes] — von seinen Hüften abwärts war es wie Feuer, und von seinen Hüften aufwärts schien es wie Glanz und strahlendes Erz. Und er streckte etwas gleich einer Hand aus und ergriff mich am Haarschopf des Hauptes. Und der

Geist hob mich hinauf zwischen Himmel und Erde und brachte mich in göttlichen Gesichtern nach Jerusalem zum Eingang des Tores am inneren Vorhof, das gen Norden führt. Dasselbst stand eine Bildsäule der Eifersucht, die Eifersucht weckt. Und siehe da! — die Herrlichkeit des Gottes Israels — gleichwie ich sie in der Ebene gesehen hatte. Und er sprach zu mir: Menschensohn, hebe deine Augen gen Norden! — Und ich erhob meine Augen Norden — und siehe! — nördlich vom Tor — der Altar jenes Eifersuchtsbildes am Eingang! — Und er sprach zu mir: Menschensohn, siehst du, was sie tun? Große Greuel, die das Haus Israel verübt, bewirken, daß ich mich vom Heiligtum entferne. Aber du wirst noch größere Greuel sehen. (V. 1—6.)

Es darf nicht verwundern, daß die Ältesten der Juden, die dort am Chebar-Fluß eine Exulantengemeinde bildeten, zum Propheten Hesekiel kamen. War er doch Priester, aus dessen Munde die Frommen Auskunft, seelsorgerlichen Rat und praktische Anweisung zum Leben zu suchen gewohnt waren (5. Mose 33, 10; Mal. 2, 7; vgl. auch Hagg. 2, 11 ff.). Dazu hatte Hesekiel sich bereits als Prophet ausgewiesen, der den Willen Gottes offenbart bekam.

Während eines Gesprächs mit seinen Besuchern — oder schon bevor ein solches begann — erfährt Hesekiel eine „Entrückung“. Wir stehen hier vor einer der rätselhaften Erfahrungen des Propheten, die nicht mit den Maßstäben des Alltags gemessen werden dürfen. Hesekiel hat nicht etwa Freude am Mirakulösen, so daß er etwa das Wunder als Beweis seiner Sendung brauchte oder sich gar damit brüsten wollte. Sein Prophetenauftrag war ihm vielmehr eine schwere Last. Und auch dieses Erleben vergrößerte nur das Gewicht seiner Leiden. Solch visionäres Erleben hören wir in dieser Form von den Propheten des Alten Testaments selten. Am meisten erinnert der Bericht an die Gabe des Elisa, der offenbart bekam, was ferne von ihm geredet oder gehandelt wurde (2. Kön. 5, 26; 6, 24—33). Im Neuen Testament berichtet uns ein uns geschichtlich viel näherstehender Zeuge, der Apostel Paulus, von einem ähnlichen Geschehen. 2. Kor. 12 schreibt er: *„Ich kenne einen Menschen in Christus; vor vierzehn Jahren — ich weiß nicht, ob er im Leibe gewesen ist oder ob er außer dem Leibe gewesen ist — wurde er entrückt bis in den*

dritten Himmel. Und ich kenne diesen Menschen — ob er im Leibe oder außer dem Leibe gewesen ist, weiß ich nicht; aber Gott weiß es — er wurde entrückt ins Paradies und hörte unaussprechbare Worte, die kein Mensch sagen kann.“ Offenbar handelte es sich bei Paulus um einen ähnlichen Vorgang. Nur wurde ihm vorübergehend eine Gegenwart seines Geistes in der Herrlichkeit gewährt, während der Prophet des Alten Bundes Zeuge werden mußte von Greueln, die seine eigenen Volksgenossen an der Stätte vollbrachten, wo Jahve selbst wohnte und sich seinem Volk zu offenbaren verheißen hatte.

„Es fiel Jahves, des Allherrn Hand, auf mich.“ So leitet Hesekiel sein Erleben ein — ebenso wie bei seiner Berufungsvision (1, 3; auch 3, 22). Er bezeichnet damit den Zustand einer völligen Beschlagnahme durch Jahves Macht, der ihn geistig und leiblich ganz in seine Gewalt nimmt. Alles Weitere kommt ohne Zutun des Propheten mit göttlicher Wirkung über ihn. Wieder sieht er jene Gestalt vor sich, die zu beschreiben ihm schwerfällt: „gleichsam“, „gleichwie“ — mit solchen Worten sucht er das Gesicht auch hier zu umschreiben. Feuer und Strahlenglanz meint er zu sehen. Dann aber fühlt sich der Prophet am Haupt ergriffen und wie schwerelos von der Erde gelöst — „zwischen Himmel und Erde“. Und vor seinen Augen sieht er die Stadt Jerusalem, zu der die heimlichen Gedanken der Verschlepten oft genug gegangen sein mögen.

Aber es ist nicht Erfüllung des Heimwehs, die ihm zuteil wird. Gott nötigt ihn vielmehr zu sehen, wie tief die „Stadt Gottes“ von ihrem Herrn und himmlischen König abgefallen ist.

Das erste, was er erblickt, ist ein Standbild im äußeren Vorhof am Tore, vor dem einem treuen Israeliten die Seele erschauern müßte. Wir übersetzen wörtlich: „Eifersuchtsbild“. Ausdrücklich wird gesagt, daß dieses Bild Eifersucht weckt, offenbar Jahves Eifersucht. Aber darin steckt ein Wortspiel. Den gleichen Ausdruck lesen wir 2. Chron. 33, 7, wo es sich offenbar um eine Bildsäule der Aschera handelt, jener Göttin der geschlechtlichen Lust und der natürlichen Triebhaftigkeit, die im ganzen Orient unter den heidnischen Völkern verehrt wurde. Bei Jeremia heißt sie „die Himmelskönigin“ (Jer. 7, 18; 44, 17–19). Ihr Bild wird hier ein Bild der Leidenschaft

oder der Sucht — im engeren Sinn: der Eifersucht — genannt. Der Ascherakult der Phönizier ähnelte dem der Astarte, deren Kult auch weitverbreitet war. Im Zuge der Vermischung der antiken Göttergestalten wurde dieser Kult später mit dem der Aphrodite der Griechen und der Venus der Römer gleichgesetzt. Es war die Göttin der Zeugung im engeren Sinn und der Fruchtbarkeit im weiteren. Ihr Kult war besonders abstoßend, weil er weithin mit der Tempelprostitution verbunden war.

Was dem frommen Israeliten, der sein Leben nach Gottes Geboten führen wollte, ein Ekel sein sollte, wurde hier in religiöser Verbrämung zur furchtbaren Verführungsmacht. Wie einst zur Zeit des Elia der Baalkult, so war nun dieser Ascherakult ein Abstieg aus dem Jahvedienst in den Götzendienst der Heiden. Schon dieses Greuelbild reicht aus, um Jahves Gegenwart im Tempel unmöglich zu machen. Jahve kann die Stätte seiner Offenbarung nicht mit dem Götzendienst einer Aschera teilen. „Geschlechtliche Lust und Triebhaftigkeit beanspruchen damit einen Platz im Gottesbild, der ihnen bisher verschlossen war, und ziehen Jahve auf die Stufe des Naturgottes herunter, dessen sittlicher Wille zweideutig bleibt“ (Eichrodt a. a. O., S. 59). Eichrodt macht auch darauf aufmerksam, daß die Sprache des Alten Testaments nicht einmal ein Wort für „Göttin“ besitzt.

Aber Hesekiel sollte noch mehr Greuel an heiliger Stätte zu sehen bekommen.

Und er brachte mich zum Eingang des Vorhofs, und ich sah — siehe! — da war ein Loch in der Wand. Und er sprach zu mir: Menschensohn, sieh aufmerksam hin! — Und als ich aufmerksam hinsah, siehe, da war eine Tür! Und er sprach zu mir: Komm und schau die Greuel, die sie dort tun! — Und ich trat heran und sah — und siehe! — allerlei Gebilde von Gewürm und greuelhaftes Viehzeug und allerlei Götzenbilder des Hauses Israel ringsum in die Wand gegraben. Und vor ihnen standen siebenzig Männer aus der Zahl des Ältesten des Hauses Israel — darunter Jaasanja, der Sohn Schaphans —, und jeder hatte ein Räuchergefäß in seiner Hand, und der Duft der Weihrauchwolke stieg auf.

Und er sprach zu mir: Menschensohn, hast du gesehen, was die Ältesten des Hauses Israel im Dunkeln tun, ein jeder vor seinem Bild? Denn sie sagen: Jahve sieht uns nicht! Jahve hat das Land verlassen!

Und er sprach zu mir: Du wirst noch größere Greuel sehen, die jene tun. (V. 7—13.)

In einer verborgenen, schwer zugänglichen Kammer bekommt Hesekiel einen heimlichen Gottesdienst vor offenbar ägyptischen Götter- und Tierbildern zu sehen. Der Text in Vers 8 und 9 scheint einen Schreibfehler oder eine verkehrte Ergänzung eines Abschreibers zu haben. Offenbar handelt es sich um eine Geheimtür, die der Prophet durch einen Spalt in der Mauer findet, durch den er sich drängt. Er sieht einen halbdunklen Raum, dessen Wände mit Reliefdarstellungen von Tieren — „Gewürm und allerlei Viehzeug“, wie er verächtlich sagt — bedeckt sind, wie wir sie an ägyptischen Tempeln sehen. Dort wurden die Götter nicht nur mit Adler- und Stierköpfen dargestellt, sondern auch als Katzen oder Hunde — bis hin zum heiligen Mistkäfer, dem Skarabäus. Von Ägypten her erwarteten weite Kreise Jerusalems die wirksame Hilfe gegen Babel. Politische Bündnisse aber waren in jener Zeit meist verbunden mit der Einführung des Kultus des Bündnispartners. Seine Götter waren ja die Macht, die ihm zur Verfügung stand. Es war also keine Sekte von Einzelgängern, die sich hier zu dem verbotenen Götzenkult Ägyptens zusammenfand. Es waren vielmehr siebzig Älteste, also aus der führenden Schicht des Volkes. Einflußreiche Leute, Glieder bekannter Familien schlangen hier vor den ägyptischen Götzen ihre Gefäße voll Weihrauch.

Dieser heimliche Götzendienst scheute das Licht. Im Finstern, nur erhellt durch die Glut in den Weihrauchgefäßen, wurde hier zu Ägyptens Göttern gerufen, aus deren Macht einst Jahve ein Volk mit starkem Arm gerettet hatte, um seine Herrlichkeit an ihm zu offenbaren. Hier aber wurde ihm von der führenden Schicht Jerusalems, der „Stadt des großen Königs“, der Dienst aufgesagt. Mag der Stierdienst Jerobeams, „der Israel sündigen machte“, wie das Königsbuch so oft wiederholt, greulich gewesen sein — er wollte doch immer noch Jahvedienst sein, wenn auch in einer Form, die

Jahves Gebot ausdrücklich verbot. Hier aber wurde der Dienst Jahves entschlossen abgewiesen. „Er sieht uns nicht, er hat das Land verlassen.“ Jahve hat versagt, er wurde uns untreu, er hat uns im Stich gelassen — so waren die lästerlichen Gedanken. Statt sich selber anzuklagen, klagten diese Männer Jahve an und verhöhnzten seine Hilflosigkeit. Selbst Jaasanja, der Sohn Schaphans, war unter diesen Verrätern. Sein Vater Schaphan war einer der Vertrauten Josias gewesen, des Vaters Zedekias, ein Helfer in der großen Kultusreform, durch die Josia im letzten Augenblick den geistlichen Niedergang Israels aufhalten wollte. Es war, wie wir wissen, zu spät. Der König starb nach der Schlacht bei Megiddo im Kampf gegen Ägyptens Pharao. Den Sohn jenes Schaphan erkannte voll Schmerz Hesekiel nun inmitten jenes von Jahve abgefallenen Adels Jerusalems.

Aber auch das sollte noch nicht alles sein, was Hesekiel im Geist zu sehen bekam:

Und er führte mich zum Ausgang des Tores am Hause Jahves, das nach Norden geht. Und siehe! — da saßen Frauen, die den Tammuz beweinten. Und er sprach zu mir: Hast du's gesehen, Menschensohn? Aber du wirst noch größere Greuel sehen als dieses. (V. 14. 15.)

Hatte Hesekiel soeben die führenden Männer bei ägyptischem Götzenkult beobachtet, so wird er jetzt Zeuge, wie Frauen aus Jerusalem einem babylonischen, heidnischen Götzendienst anhängen. Tammuz ist eine der ältesten Göttergestalten Mesopotamiens, des heutigen Irak, den die Babylonier (Chaldäer) schon vorfanden, als sie in das Land zwischen Euphrat und Tigris einwanderten. Im Tammuz verehrten sie das Sterben und Auferstehen in der Natur, das sich alljährlich wiederholt. Einen ähnlichen Mythos finden wir in vielen Naturreligionen. Es geht hier um einen Naturkult ähnlich wie bei dem Eifersuchtsbild am äußeren Tore. Schmerzlich ist es, daß auch die Frauen dem fremden Kult sich öffnen. Sie sind sonst als Mütter in religiösen Fragen meist die Konservativeren gegenüber den Männern. Das kennen wir ja auch aus dem kirchlichen Leben der Gegenwart. Wenn erst die Frauen und Mütter Gott bewußt die Treue brechen, ist der Geist der Familie vergiftet. Dann bleiben die

Kinder ohne Zucht und Vermahnung zu ihrem Gott (Eph. 6, 4). Nun ist nicht nur der Kultus verdorben, sondern auch der Alltag von Gott entleert.

Noch ein letztes Greuelbild wird dem Propheten gezeigt:

Und er führte mich zum inneren Vorhof des Hauses Jahves. Und — siehe! — am Eingang des Tempels Jahves zwischen der Vorhalle und dem Altar standen fünfundzwanzig Männer — im Rücken hatten sie den Tempel Gottes — mit dem Gesicht nach Osten und beteten die Sonne an.

Und er sprach zu mir: Hast du es gesehen, Menschensohn? Genügt es dem Hause Juda nicht, die Greuel zu vollbringen, die sie hier tun, daß sie (auch noch) das Land mit Gewalttat erfüllen und mich aufs neue erzürnen? Siehe, sie halten sich frische Zweige an ihre Nase! Doch auch Ich, ich werde in meinem Zorn handeln, mein Auge wird nicht schonen, und ich werde kein Mitleid haben. Auch wenn sie laut in meine Ohren schreien, so werde ich sie nicht hören. (V. 16—18.)

Da Hesekiel betont, daß es der innere Vorhof des Tempels war, wo er diese Sonnenanbeter sah, so wird es sich hier um Priester gehandelt haben. Wenn er sie nicht als solche bezeichnet, so hindert ihn echte Scham. Er, der Priester, kann diese Männer, die zur Pflege des Heiligtums eingesetzt waren und nun Verräter an Jahves Heiligtum sind, nicht mehr als Priester anerkennen.

Von den persischen Sonnenanbetern wissen wir, daß sie sich einen frischen Zweig an die Nase hielten, wenn sie beteten. Sie fürchteten, das Heiligtum durch ihren unreinen Atem zu beschmutzen. Eichrodt weist auf eine alte Lesart hin, nach der man auch übersetzen könnte: „Nun treiben sie noch ihren Gestank mir in die Nase.“

Damit wäre der Abscheu Jahves gegen solchen Götzendienst in seinem Heiligtum derb und kräftig ausgedrückt. Daß diese Männer dem Heiligtum Jahves den Rücken kehren, will betonen, daß sie meinen, in der Sonne ein wichtigeres Heiligtum gefunden zu haben. So wird die Schöpfung über den Schöpfer erhoben. Das ist der Abfall aller Naturanbetung. — Wer neben Gott etwas anderes religiös verehrt — und sei es die Sonne oder das natürliche Licht —, wendet ihm

den Rücken zu und verachtet seine allgenugsame Gnadengegenwart. Daß solch ein Abfall in schnellen Stufen auch zu einem sittlichen Verfall führt, zeigt die Religionsgeschichte zu allen Zeiten.

Man hat Hesekiel den Vorwurf gemacht, ihn als den Priester bewege der Kultus mehr als das Ethos des Volkes. Aber man tut ihm damit Unrecht. Vielleicht weiß er besser als seine Kritiker, daß ein verdorbener Gottesdienst auch das sittliche Leben verdirbt. Wer Gott nicht als den Heiligen gelten läßt und ihn allein anbetet, dem ist bald nichts heilig, und er vergreift sich nur zu leicht an der Würde seines Nächsten. „*Das Land ist mit Gewalttat erfüllt.*“ Wer etwa die Rasse und das Blut vergöttlicht, erfindet bald Folterwerkzeuge für seine Gegner. Wer seine Ideologie an die Stelle der Offenbarung setzt, kommt ohne Terror nicht aus. Wer den menschlichen Intellekt als Maßstab für Gottes Handeln ansieht, wird die Enttäuschung erleben, daß seine Predigt der sittlichen Verwilderung im Volk nicht mehr zu wehren vermag.

2. Die Würgeengel in Jerusalem (Kap. 9)

Auch Jeremia, Hesekiels Zeitgenosse, der in dieser Zeit in Jerusalem wirkt, klagt: „*Ihr räuchert dem Baal und folgt fremden Göttern nach, die ihr nicht kennt*“ (Jer. 7, 9). In diesem Zusammenhang fällt bei ihm das Wort vom Tempel, der „*zur Räuberhöhle*“ wurde (Jer. 7, 11). Davon wurde Hesekiel in seiner Vision Zeuge. Daß Gott zu solch abstoßendem Mißbrauch seines Heiligtums nicht schweigt, sieht Hesekiel durch den weiteren Verlauf seiner Schau:

Und er rief mit lauter Stimme vor meinen Ohren also: Kommt herbei, die ihr die Stadt heimsucht, ein jeder mit der Verderberwaffe in der Hand! — und siehe, sechs Männer kamen den Weg vom oberen Tor, das nach Norden gerichtet ist, und ein jeder hatte eine Waffe zur Zerstörung in seiner Hand. Und ein Mann war in ihrer Mitte in weißes Leinen gekleidet mit dem Schreibzeug an seiner Seite. Und sie kamen und stellten sich neben den ehernen Altar. Die Herrlichkeit des Gottes Jahve aber erhob sich vom Cherub, über dem sie gewesen war, zur Schwelle des Tempelhauses. Und er rief dem Mann, der mit weißem Leinen

angetan war und das Schreibzeug an den Hüften hatte. Und Jahve sagte zu ihm: Geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem, und mache ein Zeichen auf die Stirn der Männer, die über all die Greuel klagen und seufzen, die in ihrer Mitte geschehen! Aber zu den andern sagte er vor meinen Ohren: Geht ihm nach durch die Stadt und schlagt zu! Euer Auge schone nicht und habt kein Mitleid! Greis, Jüngling und Jungfrau, Kind und Weib tötet bis zur Vernichtung! Aber keinen, an dem das Zeichen ist, rührt an! Und fangt bei meinem Heiligtum an! — Und sie fingen bei den Ältesten an, die vor dem Tempelbau standen. Und er sagte zu ihnen: Verunreinigt den Tempel und füllt die Vorhöfe mit Erschlagenen! Geht! — Und sie gingen und schlugen in der Stadt. Und als sie dreinschlugen und ich allein blieb, fiel ich auf mein Antlitz, schrie und sprach: O Jahve, mein Herr, willst du den ganzen Rest Israels vernichten, indem du deinen Zorn über Jerusalem ausgießt? Und er sagte zu mir: Die Schuld des Hauses Israel und Juda ist sehr, sehr groß, das Land ist voller Blutschulden, und die Stadt ist voll Unrecht. Denn sie sagen: Jahve hat das Land verlassen! Jahve sieht es nicht! Darum wird mein Auge meinerseits nicht schonen noch Mitleid haben, sondern ihnen ihren Wandel auf den Kopf vergelten. — Und siehe, der Mann im weißen Leinenkleid, der das Schreibzeug an den Hüften hatte, gab Bericht und sagte: Ich habe getan, wie du mir befohlen hast. (V. 1—11.)

Hier stehen wir vor einem der härtesten Gerichtsbilder der Bibel. Gott vernichtet den Treulosen, den Sünder. Der Heilige ist der absolute Gegensatz zur Sünde. Die Gottlosen, die Abgefallenen, sind vor Gott buchstäblich wie Spreu, die der Wind verweht. So sagt es der erste Psalm. Wir dürfen diesen Ernst nicht überhören. „Du bringst die Gottlosen um“ (Ps. 9, 6). Die Bibel stellt sich dieser Wahrheit. Und das biblische Gottesbild ist anders als das einer abstrakten Weltanschauung, wo Gott nur Lückenbüsser für unsere eigenen Gedanken ist.

Während der Prophet noch im Innenhof des Tempels steht (8, 16), hört er den lauten Befehl Jahves. „Vor meinen Ohren“ — denn er soll ja Zeuge der Vorgänge sein. Darauf erscheinen sechs

Verderberengel. Solche Gestalten sind der frommen Phantasie unseres Geschlechts fremd geworden. Das sind keine „Schutzengel“, beileibe keine „Engelein“, von denen dem Kleinkind reichlich harmlos gesagt wird. Die Bibel weiß, daß Gottes Boten nicht nur zu Schutz und Frommen der Gerechten da sind. Den Verderber, die Gerichtsboten, kennt Israel aus seiner frühesten Geschichte. So ging der Verderber durch Ägyptenland und schonte nur die Häuser jener, die das Blut des Lammes an ihre Türbalken gestrichen hatten (2. Mose 12, 23). König David hat ihn gesehen, als um seiner Schuld willen der Verderber das Volk mit Pest schlug (2. Sam. 24, 16; 1. Chron. 21, 15 ff.). Sanheribs Heer bekam die Gewalt des Gerichtsendels zu spüren (2. Kön. 19, 35). Und auch das Neue Testament bezeugt ihre Wirkung (Offb. 15, 6). — So treten die Gerichtsendel auch hier wie Henkergestalten zu ihrem blutigen Werk an. An vernichtenden Waffen fehlt es ihnen nicht. Aber ein Siebenter tritt zu ihnen. Er ist in ein priesterliches, weißes Leinengewand gekleidet. Er trägt keine Waffe, aber ein Schreibzeug, wie wir es aus ägyptischen Bildern jener Zeit kennen: Schreibplatte, Tinte, Griffel ist alles vereint am Gürtel befestigt. Dieser Gottesbote vereinigt priesterliche Funktionen mit dem Amt eines Sekretärs.

Ehe der Auftrag an die Boten erteilt wird, erwähnt Hesekiel, daß die Herrlichkeit Gottes den Cherubenthron verließ und sich an die Schwelle des Tempelhauses begab. (Vgl. dazu: 2. Mose 40, 34; 1. Sam. 4, 4; 1. Kön. 8, 10 f.; 2. Kön. 19, 15; Jes. 6, 1 ff.) Damit zog sich Jahve aus dem verunreinigten Heiligtum an dessen äußere Grenze zurück. Diese Feststellung zeigt, daß Jahve die lästerlichen Worte: „Der Herr hat das Land verlassen“ (8, 12) furchtbar wahr zu machen im Begriff steht.

Ehe die Verderberengel ihren Dienst zu tun beginnen, ruft Jahve der priesterlichen Gestalt einen Befehl zu: „Geh mitten durch die Stadt und mache ein Zeichen auf die Stirn jener, die über all die Greuel klagen und seufzen, die in ihrer Mitte geschehen!“ Es muß also eine kleine Schar gegeben haben — wie jene Siebentausend zu Elias Zeiten, die ihre Knie nicht gebeugt hatten vor Baal. Wer waren diese, die zwar den Greueln nicht wehren und darum auch die Gerichte nicht aufhalten konnten, die aber wenigstens weinten und

klagten über all das Verderben? Zimmerli erinnert an die zado-kiditischen Priester, die Nachkommen Zadoks (vgl. 2. Sam. 8, 17; 1. Chron. 5, 34). Von ihnen wird in der letzten großen Vision Hesekiels, der Tempelvision, gesagt, daß sie allein vor Jahve dienen sollten (Kap. 40, 46). Man wird auch daran erinnern müssen, daß Jeremia noch seinen immer aussichtsloser werdenden Kampf in Jerusalem führte. Eine kleine Schar Getreuer hatte er um sich. Dazu gehörte sein Freund Baruch (Jer. 32, 12; 36, 4; 45, 1). Auch der Eunuch Ebed-Melech muß zu ihnen gezählt werden (Jer. 38, 7 ff.; 39, 16 ff.). Aber diese kleine Schar mag mit dem 12. Psalm geseufzt haben: *„Hilf, Jahve, die Heiligen haben abgenommen, und der Gläubigen ist wenig unter den Menschenkindern!“*

Wir hören also: Eine priesterliche Gestalt vermittelt denen Jahves bewahrende Huld, die Leid tragen über die Verschuldung Gottes. Ihnen wird ein Zeichen an die Stirn gegeben, daß sie dem Gericht entgehen sollen. Das Zeichen hat die Form des letzten Buchstabens des hebräischen Alphabets: tau. Die althebräische Schreibart dieses Buchstabens hat die Form eines liegenden Kreuzes. Die kleine Schar der Geretteten und Geborgenen ist demnach durchs Kreuz gezeichnet. Ohne daß wir bei Hesekiel sonst das Kreuz geweißt sehen, dürfen wir als Gemeinde des Neuen Testaments unseren Blick doch auf Golgatha richten. *„Sein Kreuz bedeckt meine Schuld.“*

„Die Zeichnung eines Menschen kennzeichnet ihn . . . als Eigentum eines anderen (2. Mose 21, 6)“, schreibt zu dieser Stelle Zimmerli (a. a. O., S. 226). Solche Kennzeichnung gab es auch sonst — etwa für Sklaven im weltlichen Leben. Auch hier bringt die Bibel die Erfüllung dessen, was die Völker ersehnten und in ihren Religionen vielfach zum Ausdruck brachten. Auch Kain wurde durch Gottes Zeichen vor dem Rächer bewahrt (1. Mose 4, 15). Später trugen die Propheten ein Mal an sich, das sie als Männer Gottes auswies (1. Kön. 20, 38 ff.; vgl. Sach. 13, 6). In der Offenbarung des Johannes werden die Hundertvierundvierzigtausend vom Engel mit dem Siegel Gottes versehen (Offb. 7, 2 ff.). Und Paulus kann von sich selber bekennen: *„Ich trage das Malzeichen des Herrn Jesu an meinem Leibe“* (Gal. 6, 17). Das heißt: Ich bin meines Herrn Sklave und Eigentum. Wer mich antastet, tastet Jesu Besitz an. Darum

erinnert der Apostel die Korinther: *„Ihr gehört euch nicht selber. Ihr seid für einen hohen Preis gekauft, Leib und Geist sind Gottes“* (1. Kor. 7, 19f.). Wer Jesus das Kreuz nachträgt, ist sein eigen. Er ist für ihn versiegelt. — So weist die Schau des Hesekiel über seine Zeit hinaus in die Zeit des Neuen Bundes.

Nachdem so die Schar der Bußfertigen durch Gottes Gnade geschützt ist, beginnt das furchtbare Gericht. Den sechs Verderberboten gilt Jahves Befehl: *„Geht ihm nach durch die Stadt und schlagt zu! Euer Auge schone nicht und habt kein Mitleid! Greis, Jüngling und Jungfrau, Kind und Weib schlagt bis zur Vernichtung! Rührt aber keinen an, an dem das Kreuzeszeichen ist! Und fangt bei meinem Heiligtum an!“*

Wen packte nicht das Grauen bei solch einem Befehl! Was Jahve in Kapitel 18 in Aussicht gestellt hatte, geschieht nun. Unheimlich kehrt der Satz immer wieder: *„Mein Auge wird nicht schonen, und ich werde kein Mitleid haben.“* Es ist nichts mit der Vorstellung von einem „lieben Gott“, der ein gutmütiger Alter ist. Wer Hesekiel liest, verliert alle weichen Bilder. *„Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer“*, sagt ein Wort aus dem Neuen Testament (Hebr. 12, 29). Hier gibt es keine Flucht vor dem Gericht. *„Wer dem Sohn nicht glaubt — wer das Zeichen des Kreuzes nicht hat — bleibt unter dem Zorne Gottes“* (Joh. 3, 36). Auch Frauen und Kinder werden nicht geschont. *„Wo die großen Gerichtsschläge gegen eine Gemeinschaft ergehen, reißen sie alles, was dieser Gemeinschaft gehört, ins Verderben“*, sagt Eichrodt (a. a. O., S. 65). *„Diese Betrachtungsweise, die dem Charakter der großen geschichtlichen Katastrophen besser gerecht wird als jede atomistische (individualistische) Vergeltungslehre, ist offenbar von einer Einschätzung der Sünde bestimmt, die in ihr die schlechthinnige Zersetzung der gottgewollten menschlichen Bestimmung erkennt.“* Es ist alles verdorben: hoch und niedrig, alt und jung, Eltern und Kinder. Gewiß ist solch ein Gericht insofern alttestamentlich, als das absolute Nein Gottes gegen die Sünde unverkürzt auch den Sünder trifft. Erst im Neuen Testament wird die Sünde verdammt und kann der Sünder gerettet werden. Aber auch dort wird niemandem die Buße erspart. Wer nicht „klagt

und seufzt“ über die Sünde, bleibt auch im Neuen Bunde unter Zorn und Gericht.

„Fangt beim Heiligtum an!“ Jene Sonnenanbeter, die ihres Priesterdienstes im Tempel vergaßen, treffen die Schläge der Verderber zuerst. „Es ist Zeit, daß das Gericht anfangt am Hause Gottes“, schreibt Petrus, der seinen Brief mit viel alttestamentlichen Zitaten belegt, wohl im Blick auf diese Stelle (1. Petr. 4, 17). Eichrodt bemerkt dazu: „Das Heiligtum verliert sein altes Asylrecht“ (a. a. O., S. 65). Früher war der Schuldbeladene im Tempelbereich vor Strafe geschützt (z. B. 1. Kön, 1, 50; 2, 28). Jetzt aber, wo das Heiligtum durch die Priester selbst geschändet ist, hat es seine Qualität des Heiligen verloren. Nicht die heiligen Örter und Formen, sondern das Heilighalten des Namens Jahves ist entscheidend. Das haben schon die früheren Propheten Amos, Jesaja u. a. gepredigt. Und so vollzieht sich das Schreckensgericht. Der Tempel wird verunreinigt durch die Leichen der Erschlagenen. Und aus der Stadt erklingt das Geschrei der Gerichteten.

Da bricht Hesekiel das Schweigen, mit dem er sonst seine Visionen erlebt. Sein priesterliches Herz droht zu brechen. Er ist nicht der Harte, den man in ihm oft zu erkennen meinte um seiner harten Reden willen: „O Jahve, mein Herr, willst du den ganzen Rest Israels vernichten?“ So schreit er betend aus in seiner Qual. Der „Rest“ war stets die Hoffnung der Propheten seit Jesajas Zeit. „Der Rest wird sich bekehren“ — so nannte dieser seinen Sohn (vgl. Jes. 10, 20 ff.; 11, 16; Micha 5, 6 f.; Zeph. 3, 13 u. ö.). Nicht nur ein Jeremia trat betend für das gerichtete Volk ein, auch Hesekiel konnte die Hoffnung für sein Volk nicht fahrenlassen.

Die Antwort Jahves weist die Fürbitte Hesekiels zur Stunde ab (vgl. auch Jer. 7, 16; 11, 14; 14, 11). Es gibt Augenblicke der Gerichtsreife, wo auch die Fürbitte der „Gerechten“ nicht mehr helfen kann (vgl. Kap. 14, 14 ff.). „Die Schuld ist sehr, sehr groß“ (oder: „über die Maßen groß“). „Das Land ist voller Blutschulden, und die Stadt ist voller Unrecht.“ Wieder wird sichtbar, daß der Priester Hesekiel den engen Zusammenhang zwischen einem verdorbenen Gottesdienst und dem Sittenverfall sieht. Gewiß darf man sagen: „Am Kirchenlaufen liegt es ja nicht“ oder: „An der theologischen

Erkenntnis der Hochschulen entscheidet sich's nicht" — aber beides, Gottesdienst und Predigt, Erkenntnis und Dogmatik beeinflussen die Ethik; und aus der Lehre vom rechten, gottwohlgefälligen Handeln fließt auch dieses Handeln selbst.

„Sie sagen: Jahve hat das Land verlassen! Jahve sieht es nicht!“ (vgl. Kap. 8, 12). In diesem Gerede sieht Jahve eine Beleidigung seiner Majestät. Wer die Gegenwart Gottes in „seinem Lande“ leugnet, leugnet seine Treue und leugnet damit ihn selbst. Der 139. Psalm konnte beten: *„Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es und siehst alle meine Wege.“* Wer so nicht mehr bekennen kann, für den ist Jahve blind und unwirklich geworden. Er achtet ihn für nichts. Wer aber Gottes Güte nicht anbetet und seine heilige Gegenwart verachtet, erfährt den vernichtenden Hammerschlag seines Gerichts.

Und doch klingt es fast versöhnlich, daß unmittelbar nach der Gerichtsantwort Jahves jener priesterliche Bote zurückkehrt und die Ausführung seines Auftrags meldet: Er hat mit dem Kreuzeszeichen eine ungenannte Zahl von Einwohnern Jerusalems gezeichnet und sie damit gerettet. Dürfen wir in dieser Gestalt eine Widerspiegelung des großen Hohenpriesters zu erkennen wagen?

3. Die Vernichtung Jerusalems (Kap. 10)

Auf das Gericht über Jerusalems Einwohner folgt die Zerstörung der Stadt selbst.

Und ich schaute — und siehe! — auf der Wölbung oberhalb der Cherubim — gleichsam wie ein Saphirstein — der Anblick gleicht einem Thron — erschien über ihnen. Und er sprach zu dem Mann, der in weißes Leinen gekleidet war, und sagte: Greife hinein zwischen die Räder unter den Cheruben und fülle beide Hände mit glühenden Kohlen, die zwischen den Cheruben sind, und streue sie auf die Stadt! — Und er tat es vor meinen Augen.

Und die Cheruben standen zur Rechten des Tempelhauses, als der Mann hinging, und die Wolke erfüllte den inneren Vorhof. Und die Herrlichkeit Jahves erhob sich über den Cherub zur Schwelle des Hauses, und das Haus wurde mit der Wolke erfüllt, und der Vorhof wurde erfüllt vom Glanz der Herrlichkeit Jahves.

Und das Rauschen der Flügel der Cheruben wurde bis in den äußeren Vorhof gehört, gleich der Stimme des allmächtigen Gottes, wenn er redet. Und es geschah — als er dem in weißes Leinen gekleideten Mann befohlen hatte: Nimm Feuer zwischen den Rädern zwischen den Cheruben heraus und er hinging und sich neben das Rad stellte — da streckte der Cherub seine Hand zum Feuer aus, hob sie und gab sie in die hohlen Hände des Weißgekleideten. Und er nahm sie und ging. Und an den Cheruben erschien ein Abbild gleich einer Menschenhand unter den Flügeln. (V. 1—8.)

Wie im Berufungskapitel versucht Hesekiel treu zu beschreiben, was er sah. Wieder reicht unser Vorstellungsvermögen bei weitem nicht aus, um die Bilder plastisch vors Auge zu malen. Es liegt etwas Einfältiges auf diesem ausführlichen Erzählen des Propheten. Gerade hier wird sein Stil wieder unsicher. Wir können den Auslegern nicht zustimmen, die meinen, solche Kapitel seien von einer späteren Hand nachgetragen. So kann nur der Seher selbst schreiben, dem das dreidimensionale Weltbild gesprengt ist. Das gilt ja auch von der Johannes-Apokalypse. Gerade dieses kindliche Versuchen, das Gesehene in Worte zu kleiden, scheint uns ein Siegel des Erlebten, Echten.

Überraschend ist, daß nicht die Verderberengel das Feuer auf die Stadt werfen, sondern die priesterliche Schreibergestalt tut es. Und weiter: Das Feuer kommt vom Throne Jahves. Robert Brunner erinnert an die glühende Kohle vom Altar, durch deren Berührung die Lippen des Jesaja gereinigt werden (Jes. 6, 6 f.). Sollte dann etwa das Feuer auf die Stadt kein Vernichtungsgericht bedeuten, sondern ein Gericht zur Reinigung, um noch einmal die Stadt Gottes werden zu können? „Ist eine solche Deutung auch nur möglich und keineswegs gewiß, so läßt doch die Möglichkeit allein bereits wieder etwas durchschimmern von einem künftigen Heil, das letztlich über allem Unheil triumphieren wird“ (Robert Brunner a. a. O., S. 123 f.). Wir werden bei Hesekiel einige Male solche leise Andeutungen entdecken. Mit einer solchen Deutung kämen wir wieder in die Nähe des Neuen Testaments: *„Eines jeglichen Werk wird offenbar werden: Der Gerichtstag wird's klarmachen, denn es wird durchs Feuer offenbar*

werden; und welcherlei eines jeglichen Werk sei, wird das Feuer bewahren . . . Wird jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden; er selbst aber wird gerettet werden — jedoch wie durchs Feuer hindurch“ (1. Kor. 3, 13 ff.). Vielleicht gehört hierher auch die messianische Verheißung des Täufers: „Er wird euch mit Feuer taufen“ (Matth. 3, 11).

Der Prophet beschreibt den Brand der Stadt nicht; wohl aber folgt wieder eine ausführliche Schilderung der Jahve-Vision und anschließend die Botschaft, daß Jahve die Stadt verläßt.

Und ich schaute — und siehe! — vier Räder neben den Cheruben, je ein Rad bei einem Cherub — und der Anblick der Räder war wie das Licht eines Tharschisch-Steines [Chrysolith?]. Und sie sahen aus — eines gleich den anderen vier — wie wenn ein Rad im anderen war. Und in ihrer Bewegung gingen sie nach allen vier Seiten, ohne im Gehen zu wenden. Denn wohin das Haupt sich wandte, dahin gingen sie, ohne im Gehen zu wenden. Und ihr ganzer Leib und ihr Rücken, ihre Hände, ihre Flügel und die Räder waren voller Augen rundum. Und die Räder wurden — so daß ich's hörte — „Wirbel“ [Galgal] genannt. Und jedes hatte vier Angesichter. Das Angesicht des einen war das Angesicht eines Stiers, das Angesicht des zweiten das eines Menschen, des dritten das Antlitz eines Löwen und des vierten das Antlitz eines Adlers. Dann erhoben sich die Cheruben. Das waren die Wesen, die ich am Chebar-Fluß gesehen hatte. Und beim Schreiten gingen die Räder daneben, und wenn die Cheruben die Flügel schwan-gen, um sich von der Erde zu erheben, so wichen die Räder auch nicht von ihrer Seite. Wenn sie standen, so standen sie auch. Wenn sich jene erhoben, so erhoben sie sich auch. Denn der Geist der Wesen war in ihnen. (V. 9—17.)

Den Leser mag solch eine Schilderung ermüden. Wir sollten auch nicht so sehr Mühe darauf verwenden, die Vision Hesekiels in uns nachzuvollziehen. Auch Paulus spricht von „unaussprechbaren Worten“, die er in seiner Verzückerung hörte, Worte, die kein Mensch sagen kann (2. Kor. 12, 4). Er nennt auch Gottes Gabe in Jesus Christus „eine Gabe, die nicht völlig zu beschreiben ist“ (2. Kor. 9, 15, übersetzt von Ad. Schlatter). Ist die menschliche Sprache der

Gabe Gottes inadäquat, d. h. nicht angemessen, nicht entsprechend, wieviel weniger das menschliche Vorstellungsvermögen! Seine Gabe ist nicht mit irdischen Augen zu schauen (vgl. 1. Kor. 2, 9). Das muß hier neu betont werden. Auch Hesekiel sieht eben nur Teile. Darum spricht er wieder vorsichtig, tastend: „*Es sah aus wie . . .*“ oder: „*gleich einem Bilde*“, „*ähnlich*“ usw. Das läßt sich in einer Übersetzung schwer wiedergeben. Gerade das Unanschauliche scheint uns eben hier ein Zeichen der Echtheit der Vision. Es geht nicht um ein kindliches Bilderbuch. Auch die Begriffe des Sehers werden gesprengt.

Es ist die gleiche Vision des Thrones Jahves, wie Hesekiel sie bei seiner Berufung bekam. Einige Züge werden noch verstärkt. Es ist also keine bloße Wiederholung der Worte aus Kapitel 1. Noch stärker wird betont, daß die Cheruben voller Augen waren — nicht bloß die Felgen der Räder. Es geht um die Allwissenheit dessen, der auf dem Thron herrschend sitzt. Rätselhaft scheint die Bezeichnung Galgal = Wirbel für die Räder. Offenbar soll dadurch die schnelle Bewegung, die Allgegenwart Jahves betont werden. Es bleibt die Frage: Warum diese neue Vision? Vielleicht ist sie darum Hesekiel zuteil geworden, weil das Geschick Jerusalems und des Tempels ihn im besonderen Maße vor die unergründlichen und unerforschlichen Gerichte Jahves stellte. In dieser Stunde, die den Propheten aufs neue tief erschüttern mußte, wird er durch die Schau des Cherubenthrons daran erinnert, daß der Allwissende und Allgegenwärtige keine Fehler macht, auch wenn er seinen Weg nicht vor den Menschen rechtfertigt. Es bleibt beim Ausruf des Apostels: „*Wie gar unbegreiflich sind deine Gerichte! Wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen?*“ (Röm. 11, 33 f.). Die Hoheit des dreimal Heiligen läßt ihrer nicht spotten.

Denn nun zeigt es sich, daß Jahve im Begriff ist, das wahr zu machen, was im Munde jener Apostaten (Abgefallenen) eine furchtbare Lästerung war, als sie sagten: „*Jahve hat das Land verlassen*“ (Kap. 8, 12).

Und die Herrlichkeit ging wieder von der Schwelle des Tempelhauses und erhob sich über die Cheruben. Und die Cheruben schwangen ihre Flügel und erhoben sich bei ihrem Auszug von

der Erde — vor meinen Augen — und die Räder mit ihnen. Am Eingang des Osttores aber blieben sie stehen — und die Herrlichkeit des Gottes Israels war oberhalb ihrer. Das waren die Wesen, die ich unter dem Gotte Israels am Chebar-Fluß gesehen hatte. Und ich erkannte, daß sie Cheruben waren. Jeder hatte vier Angesichter und vier Flügel — und gleichwie Menschenhände waren unter ihren Flügeln. Und ihre Angesichter glichen denen, die ich am Chebar-Fluß gesehen hatte, nämlich ihr Aussehen. Und ein jeder ging gerade vor sich hin. (V. 18—22.)

Was jene Treulosen sagten, droht nun eine furchtbare Wahrheit zu werden. Was ist Jerusalem ohne Jahve, der Tempel ohne seine Gegenwart? Menschliche Idole gibt es auf Erden wahrlich genug. Wo der Heilige fehlt, bauen wir uns Heiligtümer und beten die Werke unserer Hände an. Dieser Götzendienst ist dem stolzen modernen Menschen ebenso nahe wie einem naiven Animisten. „Ich kann doch nicht in die Luft beten“, sagte uns einst ein ehrlicher Gottesleugner. Er war der Wahrheit näher als viele, die es dennoch tun, die vor leeren Heiligtümern ihre Reverenz und Devotion vollziehen. Das ist die Hoffnungslosigkeit aller menschlichen und menschengeschaften Religiosität. Ohne Offenbarung, ohne Reden Gottes, ohne seine Gegenwart im Geist sind wir der aussichtslosen Einsamkeit überlassen.

Andererseits wird deutlich, daß die Wahl der Gnade nicht einer Naturwendigkeit gleicht. Johannes der Täufer hat es später mit den Worten ausgedrückt: *„Denkt nur nicht, daß ihr sagen wollt: Wir haben Abraham zum Vater!“* Mit anderen Worten: Haltet die Gnadenwahl Jahves nicht für unwiderruflich! *„Ich sage euch: Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken.“* Gott wird sein Wort einlösen und gewiß nicht brechen, aber nicht so, daß der Widersprecher in seinem Widerspruch beharren könnte in vermessener Sicherheit: Gott braucht mich, um wahrhaftig zu bleiben.

Der Thron der Herrlichkeit des Gottes Israels bewegt sich zum Ausgang dem Osttor zu. Das kann ein gläubiger Israelit nur mit Entsetzen lesen. Hesekiel betont schlicht und eindeutig: Ja, das war der gleiche Cherubenthron, von dem aus Jahve mich am Chebar-Fluß

berief. Davon hat er uns ausführlich im ersten Kapitel unseres Prophetenbuches berichtet.

4. Das Gericht über die Fürsten des Volkes und der wahre Rest (Kap. 11)

Aber noch ist Jahve nicht aus Jerusalem gewichen. Daß er der treue Bundesgott bleibt, auch durch alle furchtbaren Gerichte hindurch, soll der Prophet erfahren und als Botschaft den Exulanten in Babel weitersagen dürfen.

Man hat gefragt, ob die in Kapitel 11 berichtete Vision noch zu den vorstehenden Kapiteln hinzugehört. War nicht die Bevölkerung schon ausgelöscht? Nun stehen wieder fünfundzwanzig Männer vor dem Tempeltor. Müßte dieser Bericht nicht vor Kapitel 9 stehen? Solche Erwägungen mißverstehen das Erleben eines Apokalyptikers. Er schildert nicht ein Drama in seinem Fortgang, sondern er schaut einzelne Bilder, deren Zusammenhang locker und deren Reihenfolge nicht bindend ist. Vielleicht erschweren wir uns auch das Verständnis der Offenbarung des Johannes im Neuen Testament, wenn wir diese Beobachtung vergessen.

Und der Geist erhob mich und führte mich zum Osttor des Hauses Jahves, das nach Osten führt, und siehe! — am Eingang des Tores standen fünfundzwanzig Männer, und in ihrer Mitte sah ich Jaasanja, den Sohn Assurs, und Pelatja, den Sohn Bena-jas, Fürsten unter dem Volke.

Er aber sprach zu mir: Menschensohn, diese Männer sinnen Unheil und pflegen bösen Rat in dieser Stadt. Sie sagen: Sind nicht vor kurzem Häuser gebaut? Sie ist der Topf — und wir sind das Fleisch! — Darum weissage über sie, weissage, Menschensohn!

Und der Geist Jahves fiel auf mich, und er sprach zu mir: Sage: So spricht Jahve — Das sagt ihr, Haus Israel, und ich habe erkannt, was aus eurem Geiste aufsteigt. Ihr habt die Zahl der Erschlagenen in dieser Stadt groß gemacht und habt ihre Straßen mit Erschlagenen gefüllt. Daher spricht Jahve, der Allherr, also: Die von euch Erschlagenen, die ihr in ihre Mitte geworfen habt,

die sind das Fleisch, und sie (die Stadt) ist der Topf — aber auch euch wird man aus ihr hinausführen. Ihr fürchtet das Schwert, aber das Schwert werde ich über euch kommen lassen, ist Ausspruch Jahves, des Allherrn. Und ich werde euch aus ihr hinausführen und euch in die Hände der Feinde geben und Gerichte an euch vollstrecken. Ihr werdet durchs Schwert fallen, an der Grenze Israels werde ich euch richten, und ihr werdet erkennen, daß Ich Jahve bin. Sie (die Stadt) soll nicht euer Topf sein, und ihr werdet nicht darinnen sein, sondern an der Grenze Israels werde ich euch richten. Und ihr werdet erkennen, daß Ich Jahve bin, in dessen Satzungen ihr nicht wandeltet und dessen Rechte ihr nicht gehalten habt, sondern habt die Gebräuche der Nationen, die um euch her wohnen, gehalten.

Und es geschah, während ich weissagte, starb Pelatja, der Sohn Benajas. Und ich fiel auf mein Angesicht und schrie mit lauter Stimme: „Ach, Herr, Jahve, machst du dem Rest Israels den Garaus?“ (V. 1—13.)

Im Geiste sieht Hesekiel vor dem Tempeltor eine Versammlung von fünfundzwanzig Männern. Unter ihnen erkennt er zwei, die durch ihre führende Stellung auch unter den Exulanten wenigstens namentlich bekannt gewesen sein müssen. Sie werden ausdrücklich Fürsten oder Oberste genannt. Sie bekleiden demnach hohe, einflußreiche Posten. Aus dem Buch des Jeremia, der jene Zeit in Jerusalem erlebte, wissen wir, daß neben dem König eine Art Militärjunta an der Regierung beteiligt war, ein oberster Rat, der unter Umständen auch gegen des Königs Entscheidungen aufzutreten wagte (vgl. Jer. 38, 1 ff.). Eichrodt nennt den Kreis „eine Art Volksrat, der durch den inneren Umsturz von Gesellschaft und Politik im Gefolge der ersten Wegführung von 598 mit Billigung und vielleicht sogar Ermächtigung der babylonischen Oberregierung ans Ruder gekommen war und unter dem Schutz König Zedekias die Exekutivgewalt weitgehend an sich gerissen hatte“ (a. a. O., S. 68). Der Zusammenhang solch einer einflußreichen Gruppe führender Männer mit den fremdländischen Kulturen ist sehr naheliegend. Schon damals waren politische Meinungsbildung und weltanschauliche Ideologie verkoppelt. Man denke etwa an die Gewissensforschung und Pseudoreligion

des Nationalsozialismus oder an den östlichen Kommunismus mit seinem dialektischen Materialismus. Diese sich diktatorisch gebärende Gruppe in Jerusalem hat offenbar mit blutigem Terror die Macht erkämpft und behalten. „Ihr habt die Straßen mit Erschlagenen erfüllt.“ Dieser Satz zeigt in seiner spezifischen Ausdrucksweise, daß es hier nicht um Opfer eines Krieges, sondern um Opfer innerpolitischer Auseinandersetzungen ging. „Jeder Widerstand der alten patrizischen Schicht wurde rücksichtslos zertreten“, sagt Eichrodt. Bluturteile oder auch gesetzloses Beseitigen politischer Gegner, wie wir sie in unserem Volk erlebten, werden auch damals zur Tagesordnung gehört haben.

Aus dem Kreise dieser Männer stammt die von Hesekiel erwähnte Redensart: „Sind nicht vor kurzem Häuser gebaut? Sie (Jerusalem) ist der Topf, und wir sind das Fleisch.“ Offenbar rühmen sich diese Männer, daß sie energisch und erfolgreich die Spuren der vorhergehenden Kämpfe mit Babel verwischt haben. Die abgebrannten Häuser waren schnell wieder hergerichtet und der Wohnungsnot gesteuert. Diktatorische Gestalten suchen gewöhnlich, in reger Bautätigkeit ihre Verdienste um das Volk recht augenfällig zu machen. Ein Zug, der durch die ganze Geschichte der Menschheit bis in die Gegenwart belegt werden kann. Mit einem Sprichwort: „Das Fleisch liegt im Topf!“ betonen sie ihre eigene Bedeutung. Sie sind wie wertvolle Nahrungsmittel, die in der Stadt Jerusalem wohlverwahrt sind — wie das Fleisch im Topf.

Aber gerade dieser verlogenen Überheblichkeit, mit der terroristisch regierende Kreise womöglich noch Sonderrechte beanspruchen und sich das Recht nehmen, sich außerhalb der Ordnungen zu bewegen, spricht Jahve das vernichtende Gericht. „Weissage über sie, weissage, Menschensohn!“ Mit Dringlichkeit mahnt Jahve den Propheten, das Gerichtswort über jene auszusprechen. Jahve kennt die Gedanken dieser Abgefallenen: „Sie sinnen Unheil und pflegen bösen Rat.“ Wie giftige Schwaden steigen die boshaften Gedanken aus ihnen auf: „Ich habe erkannt, was aus ihrem Geiste aufsteigt.“ Nicht sie sind das Fleisch, sondern vielmehr die von ihnen Verfolgten. Offenbar haben sie sie um ihrer Treue willen, die sie Jahve hielten, erschlagen. Und sie, ihre Mörder, werden nicht „im Topf“ Jerusalem

bleiben, sondern wie ein häßlicher Abfall hinausgetan werden. Man wird sie aus der Stadt Jerusalem hinausführen, und an der Grenze des Landes Israel, weitab von der Stadt Jahves, wird das Schwert der Fremden sie richten. Wie diese Gerichtsverheißung ihre buchstäbliche Erfüllung fand, lese man 2. Kön. 25, 18—21! Und nun geschieht vor den Augen des im Geist entrückten Hesekiel ein erschütterndes Zeichen: Einer der genannten Männer, Pelatja, fällt tot zu Boden. Nicht immer mahlen Gottes Mühlen so schnell. Je und dann aber tut Gott ein unübersehbares Gerichtszeichen. Man denke an den Tod des Ananias und der Saphira (Apg. 5, 1—11). Dort heißt es im Gefolge des Berichts: *„Es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und alle, die es hörten.“* Das wird auf dem Tel-Abib am Chebar-Fluß nicht anders gewesen sein, als Monate später Nachrichten aus Jerusalem den plötzlichen Tod Pelatjas bestätigten.

Auch auf Hesekiel macht dieses Gottesgericht einen erschütternden Eindruck. Ähnlich wie Kap. 9, 8 schreit er voll Angst: *„Machst du dem Rest Israels den Garaus?“* Der Ausdruck hier ist stärker als jener. Der verzweifelte Ausruf des Propheten zeigt, wie fern ihm menschliche Rachedgedanken liegen. Es geht ihm um die Hoffnung Israels, um die Verheißungen Gottes an die Patriarchen und ihre Nachkommen. Aufs neue sieht er den „Isaak“ auf dem Altar des Morija liegen. Alle die Unheilsprophetie gegen sein eigenes Volk ist ihm wie Messerstiche gegen alle Verheißungen Jahves. „Die den Propheten übermannende Verzweiflung macht sichtbar, wieviel von zäher Hoffnungskraft trotz aller ihm aufgetragenen Unheilsansage immer noch bei ihm lebendig war. Das Sterben des natürlichen Menschen mit seinen unaufgebbaren Ansprüchen und Hoffnungsstützen vollzieht sich auch bei ihm nicht auf einmal, sondern von Stufe zu Stufe in schwerem innerem Erleiden“, schreibt Eichrodt zu diesem Vers (a. a. O., S. 73). Er erinnert an 2. Kor. 4, 10, wo Paulus schreibt: *„Beständig tragen wir das Sterben Jesu am Leibe an uns, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe sichtbar werde.“* Zu dieser Erkenntnis war aber das Kreuz Jesu und der Ostertag mit Jesu Auferstehung nötig, von der Hesekiel noch nicht wußte.

Doch der Mensch Hesekiel braucht seinen Gott nicht zu mahnen, seine Verheißungen zu erfüllen.

Und es geschah zu mir ein Wort Jahves also: Menschensohn, deine Brüder, ja, deine Brüder, die Männer, die mit dir verbannt sind, zu denen die Einwohner Jerusalems sagen: Sie sind ferne von Jahve; uns dagegen ist das Land zum Besitz gegeben! — zu denen sprich: So spricht Jahve, der Allherr: Ja, ich habe sie fernhin zu den Nationen gebracht und habe sie zerstreut in die Länder jener, aber ich bin ihnen auf kurze Zeit zum Heiligtum geworden in den Ländern, in die sie gekommen sind. Darum sprich: So spricht Jahve, der Allherr: Ich werde sie aus den Völkern sammeln, in die ich sie zerstreut habe, und werde ihnen das Land Israel geben. Und sie werden dorthin kommen und alle seine Scheuel und Greuel hinwegtun. Und ich werde ihnen ein einiges Herz geben und einen neuen Geist in ihr Inneres geben und werde das steinerne Herz aus ihrem Leibe nehmen und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Satzungen wandeln und meine Rechte wahren und sie tun. Und sie werden mein Volk sein, und Ich werde ihr Gott sein. Jene aber hängen mit ihren Herzen an den Scheueln und Greueln. Ich werde ihre Wege auf ihren Kopf vergelten — lautet der Ausspruch Jahves, des Allherrn. (V. 14—21.)

Ob diese Rede an Hesekiel noch zu der Entrückungsvision gehört, bleibt fraglich. Die Einleitung „Es geschah ein Wort Jahves zu mir“ lesen wir oft in seinem Buch. Sie bedeutet stets eine neue Anrede und Inspiration von oben.

Auf jeden Fall ist der Abschnitt eine schlagende Antwort auf den Aufschrei Hesekiels: „Willst du deinem Volk den Garaus machen?“ Jahves Antwort lautet: Die Männer, die mit dir in der Verbannung sind, jene Verschleppten, die „Galuth“, wie es auf hebräisch lautet, sie, die von den Jerusalemiten als Gerichtete und von Jahve Verworfenen angesehen werden — gerade sie sind der von Gott erwählte Rest, an dem er seine Verheißungen wahr machen wird (wobei gewiß jene hinzugerechnet sind, die Kap. 8, 4 vom priesterlichen Boten an der Stirn gezeichnet wurden). Es sind die „Elenden“, von denen die Psalmen so oft reden (z. B. Ps. 9, 19). Es sind die „Armen im Geist“, die „Leidtragenden“, die „Hungernenden und Dürstenden“, wie wir sie aus der Bergpredigt kennen. „Er

erhebt die Niedrigen; die Hungrigen füllt er mit Gütern“, sang Maria (Luk. 1, 52 f.). „Er erhebt die Dürftigen aus dem Staub“, betete Hanna, die Mutter Samuels (1. Sam. 2, 8). Es ist Gottes Art, nicht dem Selbstsicheren, sondern dem Gedemütigten zum Heil zu verhelfen. Diese Erkenntnis geht durch die ganze Bibel. Die Gewißheit, die hier dem Hesekiel geschenkt wurde, hat jener andere Prophet Jes. 40—66 aufgenommen und ausführlich verkündet (z. B. Jes. 40, 29; 41, 14; 42, 3; 43, 2; 50, 4; 57, 15 u. ö.).

So ferne die Exulanten dem Tempel Jahves zu sein schienen, so erfuhren gerade sie in der Fremde, daß Gott nicht in Tempeln wohnt, von Händen gemacht (Apg. 17, 24). Jahve selbst wurde in gewissem Sinn ihr Heiligtum. „Auf kurze Zeit“, denn ihre Heimatlosigkeit und ihr Diasporazustand hat nur beschränkte Dauer. Jeremia schrieb von rund siebzig Jahren. Man könnte auch übersetzen: „nur ein wenig“. Dann hieße es: Gewiß, die schönen Gottesdienste im Tempel und den erschütternden Opferdienst kennen sie nicht, aber Priester unterrichten sie im Gesetz, und ein Prophet Jahves ist unter sie gesandt.

Wir wissen, daß das babylonische Exil dem Volk durch die Bildung der Synagogen einen neuen Zugang zur Schrift schenkte. Waren diese in späterer Zeit auch verflacht, so hat doch Jesus die Synagogenversammlungen am Sabbat dadurch bestätigt und geheiligt, daß er an ihnen nach seiner Gewohnheit — also regelmäßig — teilnahm (Luk. 4, 16).

Aber das ist erst die vorläufige Einlösung von Jahves Verheißung. „Ich werde sie aus den Völkern sammeln, in die ich sie zerstreut habe.“ Das ist ein immer wiederkehrender Satz der Verheißung für Gottes Volk, der den Propheten immer neu auf die Lippen gelegt wird. Man lese dazu: Jes. 40, 11; 43, 5; 52, 12; 54, 7; 66, 18; Jer. 23, 3; 29, 14; 31, 8; 32, 37; Zeph. 3, 19; Sach. 10, 10 u. ö. Das Land Israel ist ihnen zugesagt und wird ihnen werden — aller Feindschaft der Nachbarn zum Trotz und ganz abgesehen von aller Weltpolitik der Großmächte. Zeichenhaft haben wir es in unseren Tagen erfahren.

Und nun folgt bei Hesekiel zum ersten Mal die Aussicht auf die innere Erneuerung, von der Kap. 36 noch ausführlich gesagt sein wird: ein einiges Herz, ein neuer Geist, ein fleischnes Herz statt des steinernen — das alles sind die Voraussetzungen für einen Wandel nach Gottes Willen und in seinen Geboten. Bei aller Treue dem Gesetz gegenüber lernt Hesekiel je länger, je mehr, daß nicht das Gesetz die Erfüllung eines Gott wohlgefälligen Lebens bringen kann, sondern allein eine Neuschöpfung durch den Geist. Wir stehen hier Wand an Wand zu Römer 8: *„Was dem Gesetz unmöglich war, das tat Gott und sandte seinen Sohn, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln“* (Röm. 8, 3 f.).

Und nun folgt die gleichfalls in den Reden Jeremias mehrfach wiederholte Zusage Jahves: *„Sie werden mein Volk sein, und Ich (mit Betonung als Selbstoffenbarung) werde ihr Gott sein“* (vgl. Jer. 7, 23; 11, 4; 24, 7; 31, 33; 32, 38). Diese Zusage ist eine Bestätigung der Verheißung, die Abraham gegeben (1. Mose 17, 8) und Mose wiederholt wurde (2. Mose 6, 7). Dem Volk in der Wüste wurde sie bestätigt (2. Mose 19, 5 f.; 29, 45). *„Das eigentliche Heilsgut der Geschichte Jahves mit seinem Volk besteht darin, daß Gott sich seinem Volke zum Gott gibt“*, schreibt Zimmerli (a. a. O., S. 249). Das Neue Testament wird diese Verheißung neu bestätigen und zur ganzen Erfüllung bringen (2. Kor. 6, 16; Offb. 21, 3).

Da schwangen die Cheruben ihre Flügel, und die Räder bewegten sich mit ihnen. Über ihnen aber war die Herrlichkeit des Gottes Israels. Und Jahves Herrlichkeit erhob sich aus der Mitte der Stadt und blieb auf dem Berge im Osten der Stadt. Mich aber erhob Geist und führte mich nach Chaldäa zu den Verschleppten im Gesicht in der Kraft des Geistes Gottes. Und das Gesicht, das ich gesehen hatte, hob sich weg von mir. Und ich erzählte den Verschleppten all die Dinge, die Jahve mir gezeigt hatte.
(V. 22—25.)

Dieser Schluß läßt die letzte Rede zur großen Jerusalem-Vision gehören. Das könnte auch aus redaktioneller Hand stammen, da — wie oben gesagt — hier die Antwort Jahves auf Hesekiels Ruf gegeben ist.

Das Erschütternde dieser letzten Schau aber ist, daß Jahves Herrlichkeit Jerusalem verläßt. Damit ist die Stadt gerichtet. Der Tempel ohne Jahves Gegenwart ist kein Heiligtum. Jerusalem aber ohne Tempel ist keine Gottesstadt mehr. Wir mögen die schönsten Dome bauen oder die modernsten Kirchbauten mit bunten Fenstern der Kunst von morgen — fehlt das offenbarende Wort, erklingt in ihnen nicht mehr der Ruf Christi, so sind sie Profanbauten wie Fabriken oder Kinos.

Jahve bleibt noch auf dem Ölberg, auf jenem Berge im Osten von Jerusalem, wo später Jesus um die Stadt Tränen vergoß und wo er im Gebet Blut schwitzte im Blick auf die Schuld derer, die Jahves Namen tragen, aber seine Gebote brechen und seinen Geist hindern. Erst in den letzten Kapiteln unseres Prophetenbuches wird mit dem erneuerten Heiligtum die Rückkehr der Herrlichkeit Jahves in sein Land verheißen.

V. Prophetische Zeichenhandlungen (Kap. 12)

Im Rahmen seines prophetischen Auftrags, der dem Hesekiel die schwere Aufgabe stellte, dem Volke Jahves Gericht zu verkünden, folgen eine Reihe zeichenhafter Handlungen. Solche haben auch andere Propheten vollzogen. Auch für das Wirken Hesekiels sind sie uns schon bekannt (Kap. 4, 1 ff.; 5, 1 ff.). Die Sprache wird durch bildhafte Handlungen verstärkt, für die der Mensch des Orients mehr Verständnis hat als der trockene Theoretiker des Abendlandes.

1. Das Zeichen des Aufbruchs zur Reise (Kap. 12, 1—16)

Und es geschah ein Wort Jahves zu mir also: Menschensohn, du wohnst inmitten des Hauses der Widerspenstigkeit, die Augen haben zu sehen und sehen nicht und Ohren haben zu hören und hören nicht! Denn sie sind das Haus der Widerspenstigkeit. — Aber du, Menschensohn, bereite dir Gepäck zur Auswanderung und ziehe vor ihren Augen am Tage fort und wandere vor ihren Augen aus diesem Ort an einen anderen Ort! Vielleicht werden

sie sehen, daß sie ein Haus der Widerspenstigkeit sind. Trage dein Gepäck wie Auswanderergepäck hinaus — am hellen Tage vor ihren Augen! Am Abend aber ziehe aus vor ihren Augen, als wolltest du auswandern! Vor ihren Augen brich eine Lücke durch die Mauer und trage es hinaus! Vor ihren Augen nimm's auf die Schulter — in dichter Dunkelheit ziehe fort! Bedecke dein Antlitz, daß du das Land nicht siehst! Denn ich habe dich zum Zeichen gesetzt für das Haus Israel.

Und ich tat, wie mir befohlen war. Mein Gepäck trug ich hinaus wie Gepäck zur Auswanderung am Tage. Und abends brach ich mit der Hand [oder: mit einem Pflock] durch den Zaun; in dichter Finsternis ging ich hinaus und nahm's auf meine Schulter vor ihren Augen. (V. 1—7.)

Die Nachbarn und Bewohner Tel-Abibs mußten sich über den seltsamen Mann Hesekiel oft wundern. Sein Verhalten erschien wirklich mehr als wunderbar, und er mag ihnen an den stillen Abenden viel Gesprächsstoff gegeben haben. Was fiel ihm denn nun wieder ein? Vor seinem Hause türmte er sein Gerät auf und verschnürte es wie zu einer weiten Fußreise. Wo wollte er denn hin? Was war sein Zweck und Ziel? Ist er nicht bisher ans Haus gebannt gewesen? Wie steht es denn mit seinem Leiden? Hesekiel ist gewiß ein Mensch, an dem man nicht schnell vorübergehen kann. Er fällt immer auf. Er ist ein unübersehbares Zeichen. Bei eingebrochener Dunkelheit bricht er in die Lehmmauer seines Hofes eine Lücke, schlüpft hindurch, lädt sein Gepäck auf die Schulter und geht hin. Er geht mit verhülltem Haupt, ohne seine Straße sehen zu können. Wunderlich! Sehr wunderbar!

Aber was Hesekiel tut, geschieht auf ausdrücklichen Befehl Jahves. Er ist nicht nur ein Überbringer von Jahveworten — er stellt sie auch selbst dar. Nicht nur seine Rede, auch sein Tun und Lassen ist voller Predigt.

Der Auftrag zu diesem neuen zeichenhaften Handeln wird mit der Feststellung aus dem Munde Jahves eingeleitet: „*Du wohnst inmitten des Hauses der Widerspenstigkeit.*“ Jene Verheißung, daß unter den Exulanten die Gemeinde der Zukunft sein wird, ist also nicht durch die Bereitschaft der Exulanten begründet, sich sagen zu

lassen. Es gilt auch hier, was Paulus im Römerbrief von der neuteamentlichen Gemeinde schrieb: „Christus ist für uns Gottlose gestorben“ (Röm. 5, 6). Gottes Gnadenwahl richtet sich nicht nach irgendeiner Liebenswürdigkeit, die bei uns zu finden wäre. So auch dort am Chebar-Fluß. „Sie haben Augen zu sehen und sehen nicht. Sie haben Ohren zu hören und hören nicht.“ Das ist ihre Schuld. An dieses Wort knüpft Jesus an, wenn er wiederholt mahnt „Wer Ohren hat zu hören, der höre!“ (Matth. 13, 9 und Parallelstellen; vgl. auch Offb. 2, 7 und Parallelstellen.) Die Hausgemeinschaft der Widerspenstigkeit zeigt sich gerade in diesem Unwillen, zu sehen und zu hören. Denn das ist Ungehorsam und darum Widerstand gegen Gott. Weil die Frömmigkeit Israels — und alles biblischen Glaubens — sich auf die Offenbarung Gottes stützt, ist mit dem Schließen der Augen und Ohren ausgedrückt, daß Israel sich dem Zuspruch des Wortes Gottes und der Wirkung seiner Taten entzieht. Damit hört aber die Gemeinschaft auf. „Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist!“ heißt es in Psalm 34, 9. Nur wer dazu willig ist, kommt unter Gottes Gnadenwirkung.

Weil Israel den Verkehr mit Gott abbricht, droht Jahve, das Werkzeug seiner Offenbarung, den Propheten, von ihnen abzuziehen. So will diese Zeichenhandlung auf den ersten Blick verstanden sein. Es wird sich aber zeigen, daß das Zeichen Hesekiels noch mehr bekundet.

Und es geschah ein Wort Jahves zu mir des Morgens also: Menschensohn, hat das Haus Israel, das Haus der Widerspenstigkeit, nicht zu dir gesagt: Was tust du da? — Sage ihnen: So spricht Jahve, der Allherr: Dem Fürsten in Jerusalem gilt dieses Orakelwort und dem ganzen Haus Israel, das darinnen ist. Sage: Ich bin euer Zeichen! Wie ich getan habe, so wird man ihnen tun. In die Verbannung, in die Gefangenschaft werden sie gehen. Der Fürst aber, der in ihnen ist, wird (das Gepäck) auf die Schulter heben und in die Finsternis hinausgehen. Durch die Mauer werden sie brechen, um es hinauszubringen. Sein Antlitz wird er verhüllen, damit sein Auge das Land nicht sehe. Aber ich werde mein Netz über ihn spannen, und er wird in meiner Schlinge gefangen werden. Und ich werde ihn nach Babel ins

Land der Chaldäer führen. Aber er wird es nicht sehen und dort sterben. Aber seine Umgebung, seine Hilfstruppen und alle seine Heerscharen werde ich in alle Winde zerstreuen und das Schwert hinter ihnen zücken. Dann werden sie erkennen, daß Ich Jahve bin, wenn ich sie unter die Nationen zerstreue und sie in die Länder säe. Aber ich werde eine kleine Zahl Männer übriglassen vor dem Schwert, vor dem Hunger, vor der Pest, damit sie alle ihre Greuel unter den Nationen erzählen, in die sie gerieten, und erkennen, daß Ich Jahve bin. (V. 8—16.)

Ins Fragen sollten die Zuschauenden kommen, und ihre Fragen unterdrückten sie nicht. „Was machst du? Was soll das alles?“ Es ist nur gut, wenn wir fragen lernen nach Gottes Wort und Plan, nach seinen Wegen und Zielen. Als die Jünger Jesu fragten, was er mit seinen Gleichnissen sagen wollte, antwortete er: „*Euch ist's gegeben, daß ihr das Geheimnis des Himmelreichs versteht. Denn wer da hat, dem wird gegeben.*“ (Matth. 13, 11 f.) Wer Fragen hat, soll Antworten bekommen.

Und nun löst Jahve dem Hesekiel wieder die Zunge zur Antwort. „*Dies Orakelwort gilt den Fürsten.*“ Aber mit ihm freilich dem ganzen Haus Israel. „*Wie ich getan habe, wird man ihnen tun.*“ Dem Propheten war das Auge gelichtet, um schon Jahre vorher den Untergang Jerusalems zu erkennen und die neue umfangreichere Verschleppung der Zurückgebliebenen zu sehen. Er sieht sogar unheimliche Einzelheiten. Etwa wie der König Zedekia in finsterner Nacht mit seinem Gefolge durch die Mauern der Stadt zu entfliehen sucht — mit Wandergepäck, d. h. in unserer Sprache: nur mit einem Rucksack. Aber er verfängt sich im Netze Jahves und fällt in seine Schlinge. Denn die Babylonier fangen ihn und bringen ihn nach Babel, wo er bald stirbt, ohne das Land gesehen zu haben. Weshalb er es nicht sah, können wir im zweiten Königsbuch nachlesen, wo die grausige Erfüllung dieser prophetischen Weissagung geschrieben steht: Zedekia wird durch Urteilsspruch Nebukadnezars wegen seines Verrats geblendet und blind in die Gefangenschaft geführt (2. Kön. 25, 1—11).

So werden sie erfahren, daß Jahve der Allherr ist. Wer seine Güte nicht erkennt, der wird seine Gerichte furchtbar durchkosten

müssen. Wer nicht betet: „*Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knecht getan hast*“, der hüte sich, daß er nicht einst mit Jakobs Bruder Esau keinen Raum zur Buße finde (1. Mose 32, 11; Hebr. 12, 17)!

Das Zerstreutwerden in die Nationen und das Hinausgesätsein in die Länder ist ein bei Hesekiel sich wiederholender Ausdruck vom Gottesgericht über Israel. Gottes Volk hat seine Heimat in Kanaan. Dort ist sein verheißenes Erbe. Die Heimatlosigkeit und die Zerstreuung sind also nicht nur ein herbes Schicksal wie bei uns, die wir die Heimat verloren haben. Für Israel ist es eine Verhüllung der Gottesverheißung und wie ein Axthieb in die Wurzeln seines Glaubens. Israel hat viel Assimilationsversuche gemacht, um in den Gastvölkern aufzugehen und in Deutschland zu Deutschen, in Rußland zu Russen, in Frankreich zu Franzosen usw. zu werden. Es bleibt aber ein Wunder dieses Volkes, daß es auch in der Zerstreuung sein Volkstum bewahrte und jene Versuche unerfüllt blieben. Es gibt kein zweites Beispiel in der Geschichte für diese Tatsache. Es erklärt sich aber dadurch, daß Gott mit dem Volk der Verheißung noch eine Zukunft hat.

„*Ich werde eine kleine Zahl, einen Rest übriglassen.*“ Das hat schon Jesaja zu wissen bekommen: „*Gleich einer Terebinthe und einer Eiche, von denen beim Fällen ein Stumpf bleibt — ein heiliger Same wird ihr Stumpf sein*“ (Jes. 6, 13). Aber dieser Rest wird auch von den Greueln erzählen müssen, durch die sie unter Gottes Gericht kamen. Doch in all den Gerichten werden sie Jahve als ihren Gott erkennen. Wer diesem „*heiligen Samen*“ begegnete, erkennt staunend an, wie Gott sein Wort wahr macht.

2. Das Zeichen des Zitterns beim Essen und Trinken (Kap. 12, 17—20)

Und es geschah ein Wort Jahves zu mir also: Menschensohn, iß dein Brot mit Beben und trink dein Wasser mit Zittern und Zagen! Und sage zum Volk des Landes: So spricht Jahve, der Allherr, zu den Bewohnern Jerusalems im Lande Israel: Sie werden ihr Brot mit Sorgen essen und ihr Wasser mit Entsetzen

trinken, weil ihr Land verwüstet werden wird, da es voll der Gewalttat derer ist, die darin wohnen. Und die bewohnten Städte werden zu Ruinen und das Land zur Wüstenei werden, damit ihr erkennt, daß Ich Jahve bin. (V. 17—20.)

Wie schnell gespielte phrasenreiche Sicherheit in bebendes Entsetzen verwandelt werden kann, ist uns seit dem Jahre 1945 furchtbar deutlich geworden. In solchen Stunden ißt man zitternd ein Stück trockenes Brot. Und die bebende Hand verschüttet fast das Wasser im Becher. Auch hier muß der Prophet durch sinnbildliches Handeln die Aussage Jahves vor den Augen demonstrieren. Das heißt: Nicht nur die Ohren sollen es hören, sondern auch die Augen sollen es sehen, was Gott zu sagen hat. Gott „befiehlt ihm, auch seinen leidenden Körper zur Bezeugung des göttlichen Gerichtswillens zu benutzen“ (Eichrodt a. a. O., S. 83).

Daß die zuhörenden Exulanten als „*Volk des Landes*“ angedet werden, wird für sie schmerzlich genug gewesen sein. Sie hatten alles verloren, auch das, was sie nicht ohne Gewalttat an sich gebracht hatten. (Man lese Micha 2, 2; Amos 5, 11 f.; Jes. 5, 8 u. a.) Schon wiederholt hörten wir, daß Hesekiel auch das soziale Unrecht aufdeckt (z. B. 8, 17). Das unrechte Gut aber ist ihnen nicht zum Segen geworden, und Gottes Gericht bleibt nicht aus: Die Prachtbauten sinken zu schauerlichen Ruinen zusammen. Das blühende Land mit Gärten und Äckern wird zur „gebrannten Erde“.

Und wieder klingt der prophetische Kehrreim Hesekiels als letzter Satz an das Ohr der Hörenden: „*Damit ihr erkennt, daß Ich Jahve bin.*“ Gottes Herrlichkeit offenbart sich in Gnade, aber auch in Gericht.

3. Das Gericht ist nahe (Kap. 12, 21—28)

Zu allen Zeiten weiß sich der Mensch dem Verheißungswort durch Zweifel oder Spott zu entziehen. „Wo ist die Verheißung seiner Zukunft? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es vom Anfang der Schöpfung gewesen ist.“ Was 2. Petr. 3, 4 aus dem Munde des Unglaubens zitiert wird, bleibt zu allen Zeiten die Rede. Selbst akademische Lehrer haben sich das

Wort zu eigen gemacht. Wie sollte es zu Hesekiels Zeiten bei all seinen düsternen Weissagungen anders gewesen sein!

Und es geschah ein Wort Jahves zu mir also: Menschensohn, was ist das für ein Spruch unter euch im Lande Israel also: Die Tage ziehen sich in die Länge — und alle Schauung wird zunichte? — Darum sprich zu ihnen: So spricht Jahve, der Allherr: Ich mache diesen Spruch zunichte, und sie werden ihn nicht mehr in Israel sagen! Sage ihnen vielmehr: Nahe sind die Tage, und alle Schauung tritt in Kraft. Denn es soll hinfort keine leere Weissagung und kein verlogenes Orakel inmitten des Hauses Israel sein. Denn Ich, Jahve, werde reden! Das Wort, das ich rede, wird geschehen, es wird sich nicht weiter hinausziehen. Denn in euren Tagen, du Haus der Widerspenstigkeit, will ich ein Wort reden, und ich werde es ausführen — lautet der Ausspruch Jahves, des Allherrn. (V. 21—25.)

Hesekiel hält keine Monologe. Er horcht hinein in die Reden seiner Hörer und merkt sich ihre Einwände. Was wir später bei Maleachi als Dialog zwischen Prophet und Gemeinde lesen, bereitet sich bei Hesekiel vor (Mal. 1, 2 ff. 6 ff. 12 f.; 2, 14; 3, 7 f. 13 f.). Bei Hesekiel lesen wir öfters, daß er seine Reden einleitet mit „Ihr sprecht“ oder ähnlich (18, 2. 25. 29; 33, 10. 17; 37, 11). Dadurch zeigt sich die seelsorgerliche Seite unseres Propheten. Wie auch heutzutage eine gute Predigt ein Gespräch mit den Gedanken, Problemen oder auch Einwendungen der Hörer sein muß, so wird ein Prophetenwort aktuell, wenn es in die geistige Lage der Hörer hineinredet. Gewiß gilt das auch von jeder anderen Form der prophetischen Rede. Wollen wir aber die Besonderheiten Hesekiels verstehen, so gilt es, auf solche Kennzeichen zu achten. Der Prophet hat es nicht mit Fremden zu tun, wohl aber mit Ungläubigen. Sie sagen: „Man kennt ja die Tiraden dieser Bußprediger, die allezeit über die Bosheit der Menschen klagen und mit Gottes Gerichten drohen. Das muß man nicht so ernst nehmen. Die Weltgeschichte geht ihren Lauf ohne Rücksicht auf diese frommen Nörgler. So haben sie schon vor hundert Jahren geredet. Aber was sie sagen, ist immer noch nicht eingetroffen.“ — Kennen wir diese Sprüche nicht auch in unserer Zeit?

Jahves Antwort ist kraftvoll. Er disputiert nicht mit seinen Verächtern. Ihre eigenen Worte werden aufgenommen und mit Nachdruck widerlegt: Ja, die Tage der Erfüllung sind nahe! Und alle weisagende Schauung tritt in Kürze in Kraft! Mag es trügerische Orakel geben (man denke an Jeremias Zusammenstoß mit dem Trugpropheten Hananja in Jer. 28), sie werden bald entlarvt und außer Kraft gesetzt werden. Von diesen falschen Propheten wird Hesekiel im nächsten Kapitel noch viel zu sagen haben. Aber allen Einwendungen des Unglaubens und Kleinglaubens gegenüber gilt: *„Ich, Jahve, werde reden!“* Das ist ein majestätisches Wort, das sich mit den Gegengründen gar nicht erst beschäftigt. *„Das Wort, das ich rede, wird geschehen.“* Irgendeine Beweisführung erübrigt sich. Man vergleiche Jesu Antwort auf die Frage der Judäer: *„Wer bist du denn?“* — *„Erstlich der, der ich mit euch rede“* (Joh. 8, 25). Wem das nicht ausreicht, der gehe seiner Wege! *„Prophetische Gewißheit kann wie alle Glaubensgewißheit nicht von irgendeinem Punkt außerhalb begriffen und bewiesen werden, sondern sie trägt ihren Beweis in sich. Sie kann immer nur auf sich selbst und auf die entscheidungsfordernde Tatsache ihrer Existenz zurückgreifen und den Rat geben, mit dem, was man da sieht, einmal Ernst zu machen“* (Eichrodt a. a. O., S. 85).

Noch auf einen ähnlichen Einwand geht ein durch Hesekiel verkündetes Jahvewort ein:

Und es geschah ein Wort Jahves an mich also: Menschensohn, siehe, das Haus Israel sagt: die Schauung, die er schaut, geht auf viele Tage hinaus, und er weissagt von fernen Zeiten — darum sage ihnen: So spricht Jahve, der Allherr: Alle meine Worte sollen sich nicht ferne hinauszögern. Das Wort, das ich rede, soll geschehen, spricht Jahve, der Allherr. (V. 26—28.)

Diese Flucht vor dem Ernst der göttlichen Verheißung kennen wir auch: Es ist noch nicht soweit! Die Endzeit brach noch nicht an! Noch brauchen uns die Dinge der Letztheit nicht zu bewegen! — Solche Gedanken sind weitverbreitet. *„Er weissagt von fernen Zeiten.“* So mag es die Samariterin Jesus gegenüber gemeint haben, als sie sagte: *„Ja, ja, ich weiß schon, wenn einst der Messias kommen wird — der wird uns alles verkünden“* (Joh. 4, 25). Aber Jesus, das

fleischgewordene Wort des Vaters, antwortet: „*Ich bin's*“, ich bin Gegenwart, nicht erst in der Zukunft fern am Horizont der Geschichte!

Das gilt auch hier. Dem Leichtsinn gegenüber, der alles in die Ferne rückt — auch die eigene Todesstunde — gilt das göttliche Heute. Gottes Wort ist auch in der Zukunftsverkündigung Gegenwart. Wie ich mich heute zu ihm stelle, so wird das Morgen und Übermorgen auf mich zutreten. „Im Grunde gilt für diese Erwartung das Zeitschema nicht mehr, da für sie vielmehr alle Zeit eine neue Qualität bekommen hat — die Qualität der Endzeit“ (Eichrodt a. a. O., S. 86). Für Paulus ist mit der Auferstehung Jesu die Endzeit bereits angebrochen (Röm. 13, 11 ff.; 2. Kor. 6, 2; vgl. Luk. 4, 19 ff.). Hier hilft keine Flucht. Gottes Verheißungen können nicht in den Kühlschrankschrank gelegt werden. Sie sind Rede des Gegenwärtigen und Ewigen. Mögen die Ereignisse noch nicht vor unseren Augen abrollen, sie sind doch schon unterwegs. „*Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden*“, erklingt es triumphierend in der Herrlichkeit (Offb. 12, 10), obwohl auf der Erde noch finstere Mächte sich austoben.

VI. Gegen die falsche Prophetie (Kap. 13)

Wie wir oben sahen, gab es allerdings auch Trugorakel und falsche Propheten. Es wird für den schlichten Menschen nicht leicht gewesen sein, das Falsche vom Rechten zu unterscheiden. Darum bekommt der Prophet auch hierzu ein Wort Jahves.

1. Gegen die Trugpredigt falscher Propheten (Kap. 13, 1—16)

Und es geschah ein Wort Jahves an mich also: Menschensohn, weissage wider die Weissager Israels und sage den Weissagern, die es aus eigener Vollmacht [wörtlich: Herzen] sind: Hört ein Wort Jahves! So spricht Jahve, der Allherr: Wehe den törichten Propheten, die ihrem eigenen Geist folgen und dem, was sie gar nicht schauten! Gleich den Füchsen in den Ruinen sind deine

Propheten, Israel. Ihr tretet nicht in die Risse, um eine Mauer vor dem Haus Israel aufzurichten, um standzuhalten am Tage Jahves. Sie schauen Nichtiges und lügen Wahrsagerei, die da sagen: „Ausspruch Jahves!“ — doch hat sie Jahve gar nicht gesandt. Und dann hoffen sie, das Wort solle in Erfüllung gehen. Schaut ihr nicht bloß Nichtiges und redet ihr nicht Lügenwahrsagerei? Ihr, die ihr sagt: „Ausspruch Jahves!“ — und Ich habe gar nicht geredet.

Darum spricht Jahve, der Allherr: Weil ihr Nichtiges redet und Lügen schaut, darum — siehe! — darum: Ich will an euch! lautet der Ausspruch Jahves, des Allherrn. Und ich strecke meine Hand aus gegen die Propheten, die Nichtiges schauen und Lügen wahr-sagen. Sie sollen nicht in der Gemeinschaft meines Volkes und im Verzeichnis des Hauses Israel aufgeschrieben sein, und in das Land Israel sollen sie nicht kommen. Dann werden sie erkennen, daß Ich, Jahve, der Allherr bin. (V. 1—9.)

Die Geschichte Israels ist ohne die Jahveprophetie nicht zu verstehen. Sie sind nicht nur die Reformatoren des Jahveglaubens in Zeiten des Abfalls (man denke an den Kampf Elias gegen die Baalspropheten), sie sind auch die Evangelisten, die Erwecker lebendiger Hoffnung und Zuversicht (man lese Jes. 40 ff.!). Aber fast stets haben Israels Propheten auch gegen ihre Gegenspieler, die falschen Propheten, anzukämpfen. (Lies z. B. 1. Kön. 22!) Jesaja klagt trunksüchtige Propheten an (Jes. 28, 7 ff.). Sein Zeitgenosse Micha warnt vor Verführungen durch solche Pseudopropheten (Micha 3, 5 ff.). Besonders Jeremia hat leidenschaftlich gegen diese angekämpft. Ruchlos nennt er solche „Propheten“ (Jer. 23, 11): „Bei den Propheten zu Jerusalem sehe ich Greuel, wie sie ehebrechen und gehen mit Lügen um und stärken die Boshaften, daß sich niemand von seiner Bosheit bekehre“ (Jer. 23, 14). Wir kennen auch die Warnungen Jesu und der Apostel vor den falschen Propheten (Matth. 7, 15; 24, 11. 24; 2. Tim. 3, 1—9; auch 2. Thess. 2, 10 f.; 1. Joh. 4, 1 — bis hin zu den antichristlichen Propheten in Offb. 13, 11 ff.; 19, 20). Wir haben es hier also mit einem dämonischen Widerspiel zu Jahves Offenbarung zu tun. Von Moses Kampf mit seinen Gegnern am Hofe Pharaos bis zu den letzten Auseinandersetzungen der Gemeinde

mit dem Antichristen läßt Gott dieses Widerspiel zu. Das Sprichwort sagt: Wo für Gott eine Kirche gebaut wird, da baut der Teufel eine Kapelle daneben. Luther aber sagt: Der Teufel ist Gottes Fratze.

Diese falsche Prophetie ist schwer zu entlarven. Wenn sie nicht bestechend wäre, wäre sie auch nicht gefährlich. Paulus sagt, der Teufel verkleide sich in einen Engel des Lichts (2. Kor. 11, 14). Wo die falschen Propheten als Trunkenbolde und Ehebrecher auftreten, sind sie leicht zu erkennen. Aber sie demaskieren sich nicht immer. Der Lügenprophet des Antichristen wird sogar Schauwunder tun (Offb. 13, 13; 2. Thess. 2, 9). Ihre Verführungsmächte sind also groß. Sie sind Meister der Rhetorik, der logischen Schlüsse, der Propaganda.

Ein entscheidendes Kennzeichen, das schon 1. Kön. 22 sichtbar wird und das Jeremia und Hesekiel unterstreichen: Sie reden ihren Auftraggebern und dem Volke nach dem Munde. *„Beide, Propheten und Priester, gehen allesamt mit Lügen um und trösten mein Volk in seinem Unglück, daß sie es gering halten sollen, und sagen: Friede, Friede! — und ist doch kein Friede.“* So klagt Jeremia, der doch selbst Priester und Prophet war (Jer. 6, 13 f.). Hesekiel spricht hier das gleiche aus: *„Sie verführen mein Volk und sagen: Friede! — obwohl kein Friede ist“* (13, 10). Gewiß sind auch die echten Propheten Jahves Verkünder des Heils und des Friedens. Beide Prophetengruppen beanspruchen, Jahves Wort zu sagen. Die Unterscheidung fiel dem Volke aber schwer.

Hesekiel klagt die falschen Propheten an, sie redeten aus eigener Vollmacht. Sie folgten ihrem eigenen Geist. Taten sie das bewußt? Das wäre satanisch. Wahrscheinlich taten viele es in gutem Glauben, selbst verführt. Jeder, der zu predigen hat und Gottes Botschaft sagt, weiß von der furchtbaren Versuchung, so zu reden, wie die Gemeinde und die Zuhörer es gern haben. Sie hören lieber vom Frieden als vom Zorne Gottes und wollen billigen Trost statt *„einer harten Rede“*. Der Grenzstreifen zwischen rechter und falscher Prophetie ist unheimlich schmal.

Hesekiel sagt: Sie gleichen den Füchsen in den Ruinen. Der Fuchs der Bibel ist nicht der schlaue Reineke der deutschen Fabel. Er unterwühlt vielmehr den Weinberg Jahves (Hohelied 2, 15). Das Füchs-

lein fühlt sich in den Ruinen wohl und klagt nicht über den Zerfall der Stadt. So sind die falschen Propheten: Sie erkennen Gottes Gericht nicht, sie verharmlosen seinen Zorn, sie meinen, es ließe sich auch in den Ruinen gemütlich hausen. Vielleicht machten sie gar ein Geschäft daraus. Sie sorgten für ihre Volkstümmlichkeit, indem sie sagten, was alle gern hörten.

Wer die Kirchengeschichte kennt, weiß: Hier ist die Versuchung der Kirche geschildert. Verweltlichung und Freundschaft mit den Einflußreichen verdirbt die Botschaft. „*Wer der Welt Freund sein will, wird Gottes Feind sein*“, sagt Jakobus (4, 4). Man mißt das Evangelium an der Weltanschauung seiner Zeit und predigt abwechselnd bürgerlich oder nationalsozialistisch, kommunistisch oder existentialistisch — je nach dem Barometer des Zeitgeistes. Wer kann sich ganz freisprechen von dieser Schuld? Es gibt keinen anderen Schutz gegen diese Verirrung als die tägliche Buße und die Bitte um den Heiligen Geist, der Herz und Lippen heiligt, d. h. für Gott in Beschlag nimmt.

„*Ich habe gar nicht geredet*“, sagt Jahve. Aber wir Menschen tun so, als hätte er uns etwas anvertraut. Darum werden solche Trugprediger und Lügenpropheten aus der Gemeinschaft des Volkes Gottes getilgt, aus dem Verzeichnis der Hausgemeinschaft Israels gestrichen. Diesen Bann hat Paulus vollzogen, wenn auch in Korinth aus einem anderen Grunde (1. Kor. 5, 3 ff.).

Und noch eins wird den falschen Propheten vorgeworfen: Sie treten nicht in die Lücken, um eine Mauer vor dem Volk Israel aufzurichten. Statt dem Volk die Geborgenheit in Jahve zu vermitteln, lassen sie alle Mauern verfallen und treten selbst nicht in die Bresche. Mag sein, daß diese falschen Propheten sich als Patrioten bezeichneten — der wahre Patriotismus und die echte Liebe zum Volk ist bei denen, die Gott recht geben und ungeteilt in seinem Dienst stehen. Sie treten priesterlich in die Risse, die die Gottlosigkeit und der Unglaube in Israels Mauern rissen.

Darum, ja darum, daß sie mein Volk verführen, indem sie sagen: Friede! — und ist gar kein Friede — man baut eine Mauer, so streichen sie Tünche darauf — darum sprich zu den Tünchern: Fallen wird sie (nämlich die Mauer)! Siehe, ich lasse einen

strömenden Regenguß kommen, Hagelsteine werden fallen, und ein Sturmwind wird hereinbrechen. Und siehe: Die Wand wird fallen! Wird man dann nicht zu euch sagen: Wo ist die Tünche, mit der ihr getüncht habt? Darum spricht Jahve, der Allherr, also: Ich werde in meinem Grimm einen Sturmwind losbrechen lassen, und mein Zorn wird einen strömenden Regenguß kommen lassen und Hagelsteine in meinem Grimm zur völligen Vernichtung. Und ich werde die Mauer einreißen, die ihr getüncht habt, sie hinwerfen und zu Boden stoßen, so daß ihr Fundament bloßgelegt wird, und sie wird fallen. Und ihr werdet in ihrer Mitte umkommen. Dann werdet ihr erkennen, daß Ich Jahve bin. Und ich werde meinen Zorn an der Wand und an denen, die sie mit Tünche bestreichen, erschöpfen und werde zu euch sagen: Es ist aus mit der Wand und aus mit denen, die sie tünchten — mit den Propheten Israels, die in Jerusalem weisagten und Gesichte des Friedens schauten, wo kein Friede war! — lautet der Ausspruch Jahves, des Allherrn. (V. 10—16.)

Welch ein Bild! „Gottes Wort“ als Tünche auf Menschenwerk! Trefflicher kann dieser verführerische Dienst der falschen Prophetie aller Zeiten gar nicht geschildert werden. Aus dem Gegenüber von Menschentat und Gottes Willen ist die Verklärung des Menschenwerks durch religiöse Embleme, Weihereden und Festansprachen geworden. Müssen wir nicht schamrot werden, wenn wir das lesen? Ist die jahrtausendealte Geschichte der Kirche nicht davon erfüllt? Es sind nicht nur die byzantinischen Hofprediger gewesen, sondern ebenso eine gewisse Art von Stahlhelm-Pfarrern und Parteigenossen, die hier gekennzeichnet werden. Es wäre aber zu billig, auf sie mit Fingern zu zeigen, wo doch unsere Beerdigungsansprachen tagtäglich in ähnliche Versuchungen führen. Gott im Dienste menschlicher Wünsche und Ideale! Die Menschen bauen die Mauern — und die Vertreter religiösen Kultes streichen eine schöne, tiefende Tünche darüber. Hesekiel, was hast du alles schauen müssen!

Aber diese Mauern von Menschenwerken: Ob „tausendjährige“ Reiche oder nur Vereinsjubiläen, einfache heimliche Wünsche des eigenen Herzens, die Gott mit seinem Amen segnen sollte, oder Pläne, bei deren Entstehung er nicht um Rat und Einwilligung

gebeten war — alle diese Mauern stürzen einst. Wo bleibt dann die Tünche? Gottes Unwetter läßt gar nicht lange auf sich warten. —

2. Gegen den Aberglauben der Prophetinnen (Kap. 13, 17—23)

Nicht nur männliche Vertreter der Pseudoprophetie werden gestraft. Es hat je und je auch Prophetinnen in Israel gegeben: Mirjam, Moses Schwester (2. Mose 15, 20 u. ö.), Deborah, die Richterin und Dichterin (Richt. 4, 4 ff.), Hulda (2. Kön. 22, 14 ff.) — bis hin zu den weissagenden Töchtern des Armenpflegers Philippus (Apg. 21, 8 f.). Gott hatte auch unter ihnen vollmächtige Werkzeuge. Aber auch sie sind in der Versuchung.

Und du, Menschensohn, richte dein Antlitz gegen die Töchter deines Volkes, die aus dem eigenen Herzen weissagen, und weissage gegen sie! Sage: So spricht Jahve, der Allherr: Wehe denen, die Binden zusammennähen um alle Handgelenke und Kapuzen auf den Kopf in jeder Größe, um Seelen zu fangen! Wollt ihr etwa die Seelen meines Volkes fangen und wieder andere am Leben erhalten euch zugut? Ihr entheiligt mich bei meinem Volk für ein paar Handvoll Gerste und ein paar Brocken Brot, um Seelen zu töten, die nicht sterben sollten, und um Seelen zu erhalten, die nicht leben sollten, indem ihr mein Volk anlügt, das (gern) Lügen hört.

Darum spricht Jahve, der Allherr, also: Siehe, ich will an eure Binden, mit denen ihr Seelen fangt wie Vogelbrut; aber ich werde sie aus euren Armen reißen und werde die Seelen befreien, die ihr wie Vogelbrut gefangen habt. Und ich werde eure Kapuzen zerreißen und mein Volk aus eurer Hand retten, und sie werden hinfort nicht zur Jagdbeute in eurer Hand sein. Und ihr werdet erkennen, daß Ich Jahve bin. Weil ihr das Herz des Gerechten mit Lügen einschüchtert, den ich nicht einschüchterte, und weil ihr die Hände des Gottlosen stärktet, so daß er sich nicht bekehrte von seinem bösen Wege, daß er lebe — darum sollt ihr nicht mehr Trug schauen und nicht mehr Wahrsagerei treiben. Ich werde mein Volk aus euren Händen retten, und ihr werdet erkennen, daß Ich Jahve bin. (V. 17—23.)

Der Vorwurf, der hier gegen die falschen Prophetinnen erhoben wird, liegt auf noch tieferer Ebene. Es geht hier um böseste Zauberei-sünden, die dazu mit dem Namen Jahves verknüpft werden, wodurch Jahves Namen aufs schrecklichste entheiligt und beschmutzt wird. Wir wissen, daß auch heutzutage in unserem Volk allerlei Zauberei-sünden und Besprechungen dadurch mundgerecht gemacht werden, daß der Name der heiligen Dreieinigkeit dabei genannt wird. Das ist die fromme Tünche, die man dem Teufelswerk gibt. Der Bindenzauber mit allerhand Knotenwerk ist wahrscheinlich babylonischen Ursprungs, aber auch sonst unter der Zauberei der Heidenvölker verbreitet. Ähnlich steht es wohl mit den Kapuzen oder Kopfschleiern. Das ganze Gehabe ist nicht wichtig. Bezeichnend ist für dieses „Prophezeien“ die Gegengabe: ein Stück Brot oder eine Handvoll Gerstenkörner. Vielleicht ist das auch nur spottweise gesagt. Für eine Kleinigkeit kann man schon all den Zauber haben, der sich mit dem ehrwürdigen Namen der Prophetie umgibt. Dabei werden Seelen gefangen. Damit ist nicht nur der schwere Bann gemeint, der auch heute noch mit Zaubereisünden verbunden zu sein pflegt, sondern es geht hier um Heilungen, die die Menschen am Leben erhalten, während bei anderen alle Hilfe unterlassen wird, so daß sie sterben. Vielleicht geht es wirklich um Todeszauber, wie wir ihn aus der Magie der Heidenzeit kennen. Wie dem auch sei, es geht um Leben und Tod. *„Es ist für Jahve ein Greuel“*, heißt es von diesen Dingen 5. Mose 18, 9 ff., wo all den Beschwörern, Tagewählern, Zaubern, Zeichendeutern und denen, die die Toten befragen, das echte Prophetentum Jahves gegenübergestellt wird. *„Einen Propheten wie mich“*, sagt Mose, *„wird Jahve, dein Gott, dir erwecken aus dir und aus deinen Brüdern; dem sollt ihr gehorchen“* (V. 15).

Alle Magie und Zauberei will sich der Kraft Gottes bemächtigen und sie zur Verfügung haben. Hier ist nicht zu fragen, wieviel Schwindel dabei ist. Der Teufel ist nach Jesu Wort der Vater der Lüge. Auf jeden Fall ist es ein Greifen nach der Majestät und wird darum von Gott stets ernst geahndet. Wie böse Buben Vogelnester ausrauben und die jungen Vögel stehlen, so tun es solche Verführerinnen. Man verfällt ihnen. Aber Jahve kommt als Erlöser und ent-

reißt ihnen die Jagdbeute. Aber noch mehr: Sie haben den Gerechten mit ihren Lügen eingeschüchtert, bedroht und behindert — und den Gottlosen in seiner Sicherheit bestärkt und ihm den Weg zur Bekehrung verbaut, den er ohne ihren Einfluß gefunden hätte. So klebt eine Blutschuld an ihren Händen, die nicht ungestraft bleiben wird. Auch wenn das Gericht nicht ausdrücklich beschrieben wird, so liegt es doch in der Aussage: *„Ihr werdet nicht mehr Trug schauen und nicht mehr Wahrsagerei treiben.“* Ihnen wird ihr Handwerk gelegt. Zaubereisünden machen „die Gerechten“ scheu und ängstlich, und lassen das Zeugnis verstummen. Der Gottlose aber läßt sich durch solche Afterreligion und Gottlosigkeit bestärken und denkt nicht mehr an die Notwendigkeit der Umkehr.

Und immer wieder nach solchen drohenden Gerichtsworten hören wir die Verheißung: *„Ihr werdet erkennen, daß Ich Jahve bin“*, wobei das Ich majestätisch betont wird. Auch die Gerichte sind Gottesoffenbarungen. „Nicht rationale Widerlegung des Aberglaubens als eines Widersinns, sondern seine Überwindung durch den Beweis des Geistes und der Kraft ist der vom Propheten eingeschlagene Weg“, schreibt Eichrodt (a. a. O., S. 97).

Als Kinder des Neuen Bundes aber sollten wir um die Gabe der Geisterunterscheidung bitten, damit wir keiner falschen Verkündigung verfallen (1. Kor. 12, 10). Jesus selber hat denen, die *„aus der Wahrheit“* sind (Joh. 18, 37) das geöffnete Ohr für die Stimme des wahren Hirten verheißen (Joh. 10, 5). Es wird also letztlich an unserer einfältigen Stellung Jesus gegenüber liegen, daß unser Ohr scharf reagiert gegen Töne der Verführung.

VII. Den Abgöttischen antwortet Jahve nicht (Kap. 14)

1. Unnütze Frager (Kap. 14, 1—11)

Und es kamen zu mir Männer aus dem Kreise der Ältesten Israels und setzten sich zu mir. Und es geschah ein Wort Jahves an mich also: Menschensohn, diese Männer haben ihre Herzen an ihre Götzen gehängt und haben diesen Anstoß zum Frevel vor ihr

Angesicht gestellt [oder: mit Wohlgefallen betrachtet]. Sollte ich mich etwa von ihnen befragen lassen? Darum rede mit ihnen und sage: So spricht Jahve, der Allherr: Einen jeden, der sein Herz an die Götzen hängt und seinen Frevel vor sein Angesicht stellt und geht dann zum Propheten, dem werde Ich, Jahve, selbst die Antwort geben nach der Menge seiner Götzen, um das Haus Israel ans Herz zu packen, die sich um all ihrer Götzen willen von mir abgekehrt haben. Darum sage zum Hause Israel: So spricht Jahve, der Allherr: Bekehrt euch und wendet euch von euren Götzen ab und kehrt euer Angesicht von allen euren Greueln! Denn ein jeder vom Hause Israel und von den Fremden, die in Jerusalem wohnen, der sich ferne von mir hält und sein Herz an seine Götzen hängt und das Ärgernis seines Frevels auch noch vor sein Angesicht stellt [= mit Wohlgefallen betrachtet] und dann zum Propheten kommt, um mich zu erfragen — dem will Ich, Jahve, selbst die Antwort geben. Und ich werde mein Angesicht gegen einen solchen richten und werde ihn zum Zeichen und Sprichwort machen und ihn aus der Mitte meines Volkes vertilgen. Und ihr werdet erkennen, daß Ich Jahve bin. Und der Prophet, der sich betören läßt und ein Wort redet, einen solchen habe Ich, Jahve, betört — ich werde meine Hand gegen ihn ausstrecken und werde ihn aus der Mitte meines Volkes Israel austilgen. Und sie werden ihre Schuld tragen. Wie die Schuld des Fragenden, so soll auch die Schuld des Propheten sein, damit das Haus Israel nicht mehr von mir abirre und sich nicht mehr beschmutze mit all seinen Missetaten, sondern mein Volk sei und Ich ihr Gott sei — lautet der Ausspruch Jahves, des Allherrn. (V. 1—11.)

„Oft genug ist guter Same ausgestreut worden, aber er ist auf kein gutes Erdreich gefallen. Auch am Hörer der göttlichen Predigt kann es liegen, wenn das prophetische Wort verfälscht wird“, schreibt Robert Brunner (a. a. O. I, S. 168.) Auch der echte und rechte Prophet muß sich hüten, daß er die Perlen nicht vor die Säue werfe (Matth. 7, 6). Es sind nicht immer die Propheten falsch; es kann Gottes Bote das Wort auch am falschen Ort sagen und macht sich dadurch schuldig.

Wir sehen, daß Hesekiel von Vertretern jenes Teils seines Volkes, der mit ihm in die Verbannung ging, aufgesucht wird. Er wird also als Gottesbote anerkannt. Es sind Älteste, wie sie seit Moses Zeiten das Volk repräsentieren. Daß sie von Gott her als besonders verantwortlich angesehen werden, erkennen wir daran, daß sie schon auf der Wüstenwanderung mit der Geistesgabe zu ihrem Amt gerüstet wurden (4. Mose 11, 25 ff.). Noch zu Jesu Zeiten wird von den Ältesten berichtet. — Was diese Ältesten für ein Anliegen an Hesekiel hatten, wird hier nicht berichtet. Es gab viel wichtige Entscheidungen, die sie nicht ohne Beratung mit dem Propheten Gottes fällen wollten. Sie erhofften von Hesekiel ein Wort Jahves. Doch ihre Erwartung wird getäuscht. Hesekiel ist von Gott gewarnt. Diese Leute gehören zu denen, die auf beiden Seiten hinken (1. Kön. 18, 21). Sie mochten Jahves Rat und Wort, aber sie haben dazu auch ihre heimlichen Götzen. An ihnen hängen ihre Herzen. Ganz wörtlich übersetzt heiße es: *„Sie haben ihre Götzen in ihren Herzen aufsteigen lassen“*, sie wurden ihnen groß und wichtig. „Altes Brauchtum“, sagt mancher auch in unserer Zeit. Aber hier ist das heimliche Heidentum bei uns, das nie ganz ausgerottet war, wieder hochgekommen. Wir kennen das in unserem sonst so erleuchteten und fortgeschrittenen Volk. Das Hufeisen über der Tür und der Glücksklee gehören dazu. In einem Ausstellungspark werden neue Hallen gebaut: Der Nummer Zwölf folgt die Nummer Vierzehn — die Nummer Dreizehn ist ausgelassen. Das geschieht in einer süddeutschen Landeshauptstadt, die kirchlicher ist als jede andere Großstadt! Meist wird das als harmlos angesehener kindischer Aberglaube betrachtet; in Wirklichkeit aber ist es neu aufsteigendes Heidentum. Man fängt wieder an, so etwas wichtig zu nehmen *„Sie haben sie vor ihr Angesicht gestellt“*, mit anderen Worten: Sie rechnen mit ihnen. Vielleicht sagen sie: Wenn es nichts nutzt, so schadet es doch nichts! Und dennoch bringt es furchtbaren Schaden wie alles, was wir mit Gott addieren wollen. Wer sagt: „Gott und unsere starken Bataillone“ oder „Gott und meine Geschicklichkeit“, der gehört ebenso zu denen, die vergeblich auf eine Antwort Gottes warten, wie die, die vormittags zur Kirche gehen und nachmittags in ihrer Illustrierten nach dem Horoskop blättern.

Denn das ist das Gericht Gottes über solche, die meinen, den Mantel nach beiden Seiten tragen zu können, die sich öffentlich zu Gott halten und heimlich den Götzen dienen: Ihnen gegenüber wird der Prophet stumm bleiben. Gottes Wort redet nicht zu denen, die neben ihm anderen Herren dienen. Ist das vielleicht der Grund, warum viele sagen, sie könnten mit der Bibel nichts anfangen? Sein Wort bleibt stumm. *„Weil du lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde“*, sagt der Erhöhte zum Engel der Gemeinde von Laodizea (Offb. 3, 16). Hier heißt es: *„Ich will sie ans Herz packen, die sich mir um ihrer Götzen willen entfremdet haben.“* Entfremden kann sich nur jemand, der früher nicht fremd war. Es ist hier nicht von den Heiden der Welt die Rede, sondern von Gliedern des Volkes Gottes, die es besser wissen könnten.

Es gibt noch einen Weg, von dem Hesekiel öfters gesprochen hat: *„Bekehrt euch und wendet euch von euren Götzen ab!“* Noch ist die Lage nicht hoffnungslos, wenn der Ruf zur Umkehr gehört und befolgt wird. *„Der Ruf zur Umkehr, von dessen immer neuer Abwandlung Jeremias Botschaft ihren besonderen Klang erhält, tritt hier bei Hesekiel zum ersten Mal auf und bringt uns wie nichts anderes die Wandlung seiner Verkündigung von der unerbittlichen Strafansage über die Verworfenen zu der Hoffnung auf ein neues Gottesvolk zum Bewußtsein“* (Eichrodt a. a. O., S. 105). Es gilt einen ganzen, klaren Schnitt: Jahve oder die Götzen! Wer sich diesem Ruf verschließt, der soll eine andere Antwort Jahves erhalten. *„Ich werde mein Angesicht gegen solche richten und sie zum Sprichwort und Zeichen machen und sie aus der Mitte meines Volkes vertilgen.“* Die trockenen Äste werden abgehauen. An ihnen wird ein Exempel statuiert. Sie gehören nicht mehr zu Jahves Volk. *„Auch der Prophet hat sich an diese Regel zu halten. Der vom Götzendiener befragte Prophet steht unter der gleichen Bedrohung wie jener selbst: Wehe ihm, wenn er sich einfallen läßt, aus Gefälligkeit oder berechneter Akkomodation (Anpassung) in solchem Falle eine Auskunft im Namen Jahves zu geben und damit das todeswürdige Verbrechen seines Klienten als verzeihliche Schwäche zu behandeln!“* (Eichrodt a. a. O., S. 105 f.) Wenn Gott sein Angesicht leuchten läßt,

so genesen wir, sagt Psalm 80, 4. Darum heißt es im Segen Aarons: „Jahve lasse sein Angesicht über dir leuchten“ (4. Mose 6, 25). Aber wo Jahve sein Angesicht gegen uns stellt, verfallen wir seinem Zornesgericht (Jer. 44, 11). Er kann auch seinen Propheten im Zorn „betören“, so daß er töricht, d. h. gegen Gottes deutlich ausgesprochenen Willen handelt. Das wird den Bibelleser nicht überraschen. Wir wissen aus dem Römerbrief, daß Gott die Ungehorsamen in ihre Sünde „dahingibt“ (Röm. 1, 24. 26. 28). Zinzendorf konnte in seinem bekannten Brief an den sterbenden König Friedrich Wilhelm I. schreiben: „daß die Sünden unsere Strafen sind“. Man kann dieser Strafe nicht entgehen, „bis man Gnade kriegt“.

Alle diese Gerichte stehen im Dienste des Heilswillens Gottes: „damit das Haus Israel nicht mehr von mir abirre und sich nicht mehr beschmutze mit seinen Missetaten, sondern mein Volk sei und Ich ihr Gott“. Damit ist wieder die Bundestreue Jahves gekennzeichnet (3. Mose 26, 12; Jer. 7, 23; 11, 4; 24, 7; 31, 33; 2. Kor. 6, 16; Offb. 21, 3). „Gott will retten; darum muß die Verführung ein Ende nehmen“ (Robert Brunner a. a. O., S. 173).

2. Gottes Gerichtsantwort mit vierfältiger Strafe (Kap. 14, 12—23)

Was es bedeutet, daß Gott sein Angesicht wider seine Ungetreuen richtet, verkündet nun Hesekiel in eindeutiger Schärfe:

Und es geschah ein Wort Jahves an mich also: Menschensohn, wenn ein Land gegen mich sündigt und treulos an mir handelt und ich meine Hand gegen es ausstrecke und ihm die Stütze des Brotes zerbreche und sende ihm Hunger und vertilge aus ihm Menschen und Vieh, und es wären in ihrer Mitte jene drei Männer Noah, Daniel und Hiob, so würden nur sie um ihrer Gerechtigkeit willen ihre Seelen retten — lautet der Ausspruch Jahves, des Allherrn. — Oder wenn ich wilde Tiere ins Land bringe und es seiner Kinder beraube und es zur Wüste mache, daß um der wilden Tiere willen es keiner mehr durchwandert, und es wären jene drei Männer in ihrer Mitte — so wahr ich lebe, spricht Jahve, der Allherr —, so würden doch sie allein

gerettet; weder Töchter noch Söhne würden sie retten, und das Land würde zur Wüste. — Oder wenn ich ein Schwert über dieses Land bringe und sage: Schwert, fahre durchs Land! und vernichte daraus Menschen und Vieh, und es wären jene drei Männer in ihrer Mitte — so wahr ich lebe, lautet der Ausspruch Jahves, des Allherrn —, sie sollten weder ihre Söhne noch ihre Töchter retten, sondern sie allein sollen gerettet werden. — Oder wenn ich die Pest in dieses Land sende und meinen Zorn in Blut über es ergieße und Menschen und Vieh aus ihm ausrotte — wenn auch Noah, Daniel und Hiob in ihrer Mitte wären — so wahr ich lebe, lautet der Ausspruch Jahves, des Allherrn —, so werden sie weder Söhne noch Töchter retten, sondern nur sie werden um ihrer Gerechtigkeit willen ihre Seelen retten.

Denn so spricht Jahve, der Allherr: Und doch, wenn ich meine vier schweren Strafen — Schwert, Hunger, wilde Tiere und Pest — über Jerusalem schicke, um aus ihm Menschen und Vieh auszurotten — siehe! —, so werden doch Gerettete übrigbleiben, die Söhne und Töchter herausbringen. Wenn sie zu euch herauskommen und ihr ihren Wandel und ihre Werke seht, so werdet ihr euch trösten über allem Unheil, das ich über Jerusalem brachte. Und sie werden euch trösten, wenn ihr ihren Wandel und ihre Werke seht und erkennt, daß ich all das nicht umsonst getan habe, was ich ihr (der Stadt) antat — lautet der Ausspruch Jahves, des Allherrn. (V. 12—23.)

Unter den Hörern der prophetischen Reden mag die Widerrede erwacht sein: Ist Gott auch gerecht, wenn er um der Untreue vieler willen alle vernichtet? Hesekiel empfängt aufs neue ein Wort Jahves zur Erwidern gegen solchen Widerspruch.

In strengem „Gesetzesstil“ spricht Jahve aus, wie er gegen ein treuloses Land eingreift. In vierfacher Wiederholung, die uns bei Hesekiel nicht überrascht, werden die göttlichen Strafmittel: Hunger, wilde Tiere, Krieg und Pest, ähnlich den apokalyptischen Reitern aus Offb. 6, gezeigt. Dreimal wird die Drohung verstärkt durch den Schwur Jahves. „Die Stütze des Brotes“ — damit ist der Vorrat gemeint, mit dem ein Volk sich gegen Hungersnot sichert (Jes. 3, 1). Wie groß waren die Silos und Speicher, die wir in Vorbereitung

zum letzten Kriege bauten! Und doch konnten sie die Hungersnot nicht aufhalten, als Gott sein Gericht über uns kommen ließ. — Wilde Tiere! Es mögen uns die Tiger Indiens und Schlangen Südamerikas nicht bedrohen, wenngleich auch die Tollwut, die Haus- und Waldtiere ansteckte, genug Gefahren brachte. Aber letztlich sind auch Tuberkeln und andere Bazillen tödliche Gefahren, die aus der Schöpfung Gottes den Menschen schwer gefährden. Und was das „Schwert“ des Krieges mit immer gräßlicheren Mitteln der Zerstörung und Tötung zu tun vermag, wissen wir leider nur zu gut. Ebenso wie die Seuchengefahr, vor der die Menschheit sich nur bedingt schützen kann. Ist eine Krankheit gebannt, so erscheint eine neue, unbekannte. An Mitteln des Gerichts fehlt es Gott nicht. Dennoch wurde auch ein Lot aus Sodom gerettet. Als Beispiele von Gerechten werden Noah, Daniel und Hiob genannt. Noah entging der Sintflut. Hiob, der seine Kinder nicht retten konnte, wurde nach schwerer Prüfung geheilt. Auch Daniel steht hier als Beispiel. Das ist überraschend, weil Daniel nach der biblischen Überlieferung des Danielbuches ein Zeitgenosse Hesekiels war. Hatte er schon damals einen solchen Ruf, daß sein Name unter den Exulanten als Vorbild der Gerechtigkeit genannt werden konnte? Die Vermutung, daß es eine mythische Danielgestalt gab, die in modernen Kommentaren ausgesprochen wird, scheint doch zu wenig belegt und sieht etwas nach einer Flucht aus, um nicht die Historizität Daniels zu bestätigen. Wir wissen wohl, daß die Form des heutigen Danielbuches relativ jung ist. Aber selbst Baumgartner schreibt im Artikel „Daniel“ im Nachschlagewerk „Religion in Geschichte und Gegenwart“, 3. Auflage: „Die Möglichkeit, daß es um 540 in Babylon einen jüdischen Seher des Namens gab, ist nicht auszuschließen.“ Nach unserer Hesekielstelle müßte er schon einige Jahrzehnte früher bekannt gewesen sein.

Was Fürbitte eines „Gerechten“ vermag, wissen wir aus der Geschichte Abrahams (1. Mose 18, 22 ff.). Dennoch würden Beter wie Noah, Hiob und Daniel nicht einmal ihre eigenen Kinder vor dem Gericht bewahren können, es sei denn, daß diese selbst zu den Getreuen zu zählen wären.

Dennoch will Jahve einige retten und übriglassen. Sie sollen auch nach Babel kommen. Aber bei der Begegnung mit ihnen werden die Kritiker des göttlichen Gerichts verstummen. Sie werden mit einem kümmerlichen Trost getröstet werden. Denn am Gebaren jener Geretteten werden sie erkennen, daß Jahve wahrlich nicht ungerecht war. „Nur wo der Mensch gegenüber dem souveränen Gerichtswalten des heiligen Gottes kapituliert, kann es zum Verstummen jener Kritik und zur Erkenntnis des geheimnisvollen Erlösungsratschlusses kommen, in dem dann die Treue Gottes zu seiner Erwählung triumphiert“ (Eichrodt a. a. O., S. 111).

VIII. Das Gleichnis vom Rebholz (Kap. 15)

Und es geschah ein Wort Jahves an mich also: Menschensohn, was hat das Holz des Weinstocks voraus vor allem Rankenwerk, das unter den Bäumen des Waldes ist? Wird etwa davon Holz genommen, um irgendein Werk daraus zu machen, etwa wenn man einen Pflock macht, um Gerät daran zu hängen? Siehe, man gibt es dem Feuer, daß es es verzehre. Hat das Feuer seine beiden Enden verzehrt und seine Mitte versengt, taugt es dann noch zu irgendeiner Arbeit? Siehe, als es noch unversehrt war, taugte es zu keiner Hantierung; nun es aber das Feuer fraß, daß es angebrannt ist, kann man es da zu einer Hantierung gebrauchen? Darum sagt Jahve, der Allherr: Gleichwie das Holz des Weinstocks unter den Bäumen des Waldes, das ich dem Feuer zum Verzehren gebe, so gebe ich die Einwohner Jerusalems hin. Ich setze mein Angesicht wider sie. Aus dem Feuer sind sie zwar herausgegangen, aber das Feuer wird sie verzehren, und ihr sollt erkennen, daß Ich Jahve bin, wenn ich mein Angesicht wider sie setze. Und ich mache das Land zur Wüste, weil sie treulos gehandelt haben — lautet der Ausspruch Jahves, des Allherrn. (V. 1—8.)

Parabeln und Gleichnisse sind je und je Ausdrucksmittel der Propheten gewesen (Jes. 28, 24 f.; 2. Sam. 12, 1 ff.; Jer. 18, 2 ff. u. ö.). Israel wird oft mit dem Weinstock verglichen oder mit einem Weinberg. Man lese das feine Lied Jes. 5, 1—7! Oder den so hochgemut

klingenden Lobpreis auf den Weinstock Israel in Psalm 80: „*Du hast einen Weinstock aus Ägypten geholt, hast die Nationen vertrieben und ihn gepflanzt. Du hast vor ihm Raum gemacht und hast ihn einwurzeln lassen, daß er das Land erfüllt hat. Berge sind mit seinem Schatten bedeckt und die Zedern Gottes mit seinen Reben. Du hast sein Gewächs ausgebreitet bis an das Meer und seine Zweige bis an den Strom* (Ps. 80, 9–12; vgl. auch Hos. 10, 1; Jer. 2, 21). Der Reichtum des Weinstocks sind seine Trauben. Bringt er diese nicht, so ist er wertloser als andere Pflanzen. Aus deren Holz kann noch etwas geschnitzt werden: ein Stab, ein Löffel oder auch nur ein Pflock, wie man sie in eisenarmen Gegenden gleich einem Nagel oder Haken in die Wand schlägt, um daran etwas aufzuhängen. Selbst dazu eignet sich das Rebholz in seiner Brüchigkeit und Verkrümmung nicht.

Darum ist es sehr töricht, wenn Israel sich rühmen wollte, Jahves Weinstock zu sein. Seine Erwählung soll zur Fruchtbarkeit führen. Trägt der von ihm gepflegte Weinberg keine Frucht, so ist er wertlos (vgl. Jes. 5, 1 ff.). Es bleibt nichts übrig, als den Weinstock zu verbrennen. Mit deutlichem Hinweis auf die Geschichte der letzten Jahrhunderte wird dieses Rebholz als an beiden Enden schon angebrannt bezeichnet. Im Jahre 722 hatte der König Sargon von Assyrien das lange belagerte Samaria erobert und zerstört. Die Bevölkerung des Nordreichs wurde in den Osten verschleppt. Damals brannte das eine Ende des Rebholzes. Im Jahre 597 eroberte Nebukadnezar Jerusalem, und die ersten Exulanten Judas — mit ihnen Hesekiel und Daniel — zogen nach Babel. Damals brannte das andere Ende des Rebholzes. Und die Mitte? Das ist Jerusalem! Sie ist auch schon versengt. Wie müßte der Selbstruhm des Volkes doch geschwunden sein und zur Demütigung unter Gottes gewaltige Hand geführt haben! Dieser Weinstock, der die Frucht der Umkehr verweigert, soll ganz und gar ins Feuer geworfen werden.

Hat Jesus in seiner Abschiedsrede (Joh. 15) an dieses Gleichnis des Hesekiel angeknüpft? „*Eine jegliche Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird der Gärtner wegnehmen. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie müssen brennen.*“ (Joh. 15, 2. 6.)

Zugleich aber zeigt Jesus, wodurch wir, die wir nur ein nutzloses Rebholz sind, dennoch zur Fruchtbarkeit kommen: *„Ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viele Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun.“* (Joh. 15, 5.)

Wer meint, in sich selbst den Wert zu haben, um deswillen er des Segens Gottes sicher sein könnte, ist von seiner Eitelkeit und dem Selbstbetrug verblendet. Diese Verkehrung des Erwählungsglaubens war nicht nur Israels Sünde. Alle Selbstgerechtigkeit auch auf dem Boden falsch verstandenen Christentums geht den gleichen Weg der Verblendung, der im Gericht endet. Unglaube ist Treulosigkeit. Und von dieser gilt: *„Das Feuer wird sie verzehren.“*

„Von dieser Entlarvung wird jede Haltung getroffen, die Gottes Gnadengeschenk zur Verherrlichung und Vergötzung des eigenen Volkstums benutzt und in falschem Herabsehen auf andere die eigene Verantwortung vergißt, sei es die Überhebung des Christen über den Juden oder die Apotheose eines deutschen, englischen, afrikanischen oder indischen Christentums, die mit der Blindheit für die eigenen Fehler und mit der Unwilligkeit zum selbstlosen Dienst an andere verknüpft ist.“ Mit diesem wichtigen Hinweis schließt Eichrodt die Auslegung unseres Kapitels vom unnützen Rebholz.

IX. Jahves Geschichte mit Israel (Kap. 16)

In einer farbigen Erzählung zeigt der Prophet uns im Folgenden, wie Gottes Erwählungsgnade mit Israel umging und wie er weiter verfahren wird. Dieses interessante Kapitel, das in breiter Erzählweise und plastischen Bildern Jahves Geschichte mit Israel berichtet, ist ein Höhepunkt unseres umfangreichen Prophetenbuches. Es ist erstaunlich, wieviel Farben und Töne Hesekiel zu verwenden weiß. Höchste Poesie wechselt mit nüchterner Beschreibung und Aufzählung, leidenschaftlicher Schmerz mit kühler Betrachtung. Mit Recht zählt die Stuttgarter Jubiläumsbibel diesen uns nun vorliegenden Abschnitt „zu den ergreifendsten Kapiteln des Alten Testaments“. Schon um dieses Kapitels willen darf der Bibelleser am Zeugnis Hesekiels nicht vorübergehen.

1. Jahves grundlegende Rettungstat (Kap. 16, 1—14)

Und es geschah ein Wort Jahves an mich also: Menschensohn, zeige Jerusalem ihre Greuel an und sprich: So spricht Jahve, der Allherr, zu Jerusalem: Dein Ursprung und deine Abstammung ist aus dem Lande der Kanaanäer; dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine Hethiterin. Deine Geburt (war so): Am Tage, wo du geboren wurdest, wurde dein Nabel nicht beschnitten, du wurdest nicht mit Wasser gewaschen zur Reinigung, wurdest nicht mit Salz eingerieben und nicht in Windeln gewickelt. Kein Auge schaute nach dir, um dir der eines zu tun, sich deiner zu erbarmen. Sondern du wurdest aufs Feld geworfen, weil man dein Leben verachtete, am Tage deiner Geburt.

Da ging ich an dir vorüber und sah dich strampelnd in deinem Blut und sagte zu dir, da du in deinem Blute lagst: Du sollst leben! Ja, ich sprach zu dir in deinem Blute: Du sollst leben! Wachse heran wie das Gewächs des Feldes! — Und du wuchsest heran und kamst zu höchster Schönheit. Deine Brüste schwellen, und dein Haar sproßte, aber du warst nackt und bloß. Da ging ich an dir vorüber und sah dich und — siehe! — deine Zeit war da, die Zeit der Liebe. Da breitete ich meinen Mantel (wörtlich: Fittiche) über dich und deckte deine Blöße zu, und ich schwur dir und trat in einen Bund mit dir — lautet der Ausspruch Jahves, des Allherrn —, und du wurdest mein. Und ich wusch dich mit Wasser und spülte dein Blut von dir ab und salbte dich mit Öl. Und ich kleidete dich in buntgewirkte Stoffe und zog dir Schuhe an von Seehundsfell (Saffian?) und kleidete dich in weiße Leinwand und hüllte dich in Seide. Und ich zierte dich mit Schmuck und gab dir Armbänder an beide Arme und ein Halsband um deinen Hals. Und ich gab einen Ring an deine Nase und Spangen an deine Ohren und einen kostbaren Stirnreif auf dein Haupt. Und du schmücktest dich mit Gold und Silber und zogst dich mit weißer Leinwand an, mit Seide und Buntstickerei. Feinmehl, Honig und Öl speistest du. Und du wurdest sehr, sehr schön. Und es gelang dir, die Königswürde zu bekommen. Und dein Ruhm drang zu den Völkern um deiner Schönheit willen, denn

sie war vollkommen durch meinen Schmuck, den ich dir angelegt hatte — lautet der Ausspruch Jahves, des Allherrn. (V. 1—14.)

„Zeige Jerusalem ihre Greuel an!“ — so beginnt dieses Kapitel. Doch der Abfall Jerusalems soll auf dem Hintergrund der Erwählungsgnade gezeigt werden, die Jahve seinem Volk erwiesen hat. Was wäre Israel ohne Jahves Gnade? Ein hilfloses Findelkind!

Die Geschichte dieses ausgesetzten Kindleins wird in großem Realismus geschildert. Mögen uns manche Züge anstößig erscheinen, es gilt im Auge zu behalten, daß der Prophet sie erzählt, um die Treulosigkeit und ehebrecherische Art des Volkes zu erweisen.

„Dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine Hethiterin.“ Diese Feststellung mag den Bibelleser überraschen. Angeredet aber ist Jerusalem — zu Davids Zeit noch eine Jebusiterstadt. „Amoriter“ ist der Sammelname für die heidnische Bevölkerung, die Israel bei der Einwanderung im Lande vorfand. Besonders die Bergbewohner werden so bezeichnet. Abraham aber stammte aus Chaldäa, wo wahrscheinlich die Amoriter die erste babylonische Dynastie begründeten, aus der der berühmte König Hamurabi (um 1700 vor Chr.) hervorging. Doch bei dieser Bezeichnung geht es gewiß nicht um eine genealogische Stammbaumbeschreibung. Israel soll vielmehr wissen: Ohne Jahves Gnadentat sind wir nichts anderes als die von uns verachteten und gehaßten Amoriter und Hethiter. Die Hethiter sind gleichfalls ein in ältester Zeit fast über ganz Vorderasien zerstreutes Kulturvolk, dem wir im Alten Testament öfters begegnen (1. Mose 23, 10 ff.; 26, 34; 4. Mose 13, 29; 1. Sam. 26, 6; 2. Sam. 11, 2 ff. u. ö.). Inmitten dieser alten, staatenbildenden Völker gab es einen kleinen Beduinenstamm. Er glich einem rechtlosen Findelkind, das keiner haben mochte.* Kaum zur Welt gebracht, wird das kleine

* Die Kindesaussetzung war in der Antike bis in die Zeit Christi eine furchtbare Unsitte. Eichrodt macht auf einen Papyrus aufmerksam, den Adolf Deißmann in seinem Buch „Licht vom Osten“ (1923), S. 134, abdruckt. Darin schreibt ein ägyptischer Arbeiter im Jahre 1 v. Chr. an seine Frau einen zärtlichen, fürsorgenden Brief, in dem u. a. zu lesen ist: „Ich bitte Dich und flehe Dich an: Sorge für das Kindchen! Und sobald ich erst Lohn erhalte, werde ich ihn Dir hinaufsenden... Wenn es männlich war, laß es leben; wenn es weiblich war, setze es aus!... Wie könnte ich Dich vergessen! Ich bitte Dich also, Dich nicht zu ängstigen.“ Die sachliche Aufforderung zur Aussetzung des Neugeborenen, wenn es weiblich ist, ist gerade in dem sonst so warm und herzlich gehaltenen Schreiben erschütternd.

Wesen vernachlässigt. Nicht einmal die selbstverständliche Säuberung und Pflege wird ihm zuteil. Kein Bad, keine Windel wird an den Säugling verschwendet. Kein liebendes Auge ruht auf dem Neugeborenen. Aufs freie Feld wird es geworfen, wo es bald zum Fraß der Hyänen oder Schakale geworden wäre — „weil man dein Leben verachtete“. So wertlos und ungesichert wäre Israel ohne Jahves Gnadenwahl geblieben.

„Da ging ich an dir vorüber“ — damit beginnt die Heilsgeschichte des Volkes. Es geht hier nicht um ein Datum, etwa die Berufung Abrahams oder die Sendung Moses, sondern um die Haltung Jahves überhaupt. Daß Jerusalem und Israel besteht, verdankt es einzig und allein dem gnädigen Eingreifen Jahves. Wo nichts zu hoffen war, sprach Jahve zu dem hilflosen, in seinem Blute zappelnden Säugling: „Du sollst leben!“ Hier wird ein für allemal für jeden, der sich der biblischen Offenbarung öffnet, das grundlegende Erwählungswort hörbar. Dieses kurze, in Befehlsform gekleidete Wort Gottes erinnert an die Schöpfungsworte des ersten Kapitels unserer Bibel: „Es werde Licht!“ Oder an das großartige Wort an die nach der Zerstörung Jerusalems verschleppte Gemeinde: „Fürchte dich nicht; denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, mein bist du“ (Jes. 43, 1). Aus dem Munde Jesu kennen wir Worte von ähnlicher Prägung, Kürze und Kraft: „Fürchte dich nicht, glaube nur!“ — „Sei getrost, deine Sünden sind dir vergeben!“ — „Lazarus, komm heraus!“

Und nun folgt die liebevolle Pflege und Erziehung des kleinen Findlings, der aus Jahves Erbarmen sein Leben neu empfing. Das kleine Mägdlein reift zur Jungfrau und gewinnt die Liebe seines Retters. Im Gegensatz zur späteren groben Darstellung der Unzucht Israels fällt die bei aller Natürlichkeit zarte Schilderung auf, wie Jahve als Bräutigam sich mit Israel als seiner Braut verlobt und verbindet. Vielleicht dürfen wir hier doch an die Zeit der Erlösung des Volkes aus Ägypten denken, die Zeit der Reife zum Volk, und an den Bundesschluß Jahves mit dem Volk am Sinai. „Siehe, deine Zeit war da, die Zeit der Liebe!“ Nackt und bloß, ohne eigenen Besitz und Reichtum — so steht Israel vor seinem Gott (vgl. Offb. 3, 17b). Wie heißt es doch im 5. Buch Mose 7, 7 f.? „Nicht hat Jahve

euch angenommen und euch erwählt, weil euer mehr wäre als alle Völker — denn du bist das kleinste unter den Völkern —, sondern weil er euch geliebt hat.“ Das ist das Wunder der Gottesliebe, die nicht nach Verdienst und Würdigkeit fragt, sondern die sich in Güte und Barmherzigkeit zum Sünder neigt und sich verschenkt. Mit dem Mantel seiner Gnade deckt er die Blöße seiner Braut und schwört ihr als Ehemann ewige Treue. *„Du wurdest mein!“* — wie irdischglücklich klingt hier dieses Wort, als käme es aus dem Munde eines beglückten jungen Gatten!

Und nun folgen lauter Bilder der Fürsorge und schenkenden Güte. Die schönsten Stoffe jener Zeit: *„Buntgewirktes“*, Byssos (weiße Leinwand) und Seide! Dazu Schuhe aus dem besten und teuersten Leder! Und nach dem Geschmack des Orients allerhand Schmuck aus Gold und Silber, Ringe und Spangen an Armen, Ohren und selbst an der Nase! Und einen Stirnreif gleich einer Krone auf dem Haupt! Die Freude an Kleidern und Schmuck ist um so größer, je weniger die Arme Aussicht hatte, ihre Blöße zu decken. Zur Kleidung kommt die auserwählte Speise: feinstes Weizenmehl, Honig und Öl. Und als Krönung: die Königswürde. Ob hier an Saul und David erinnert wird? Der Ruhm Israels ist in der Zeit Davids und Salomos auf der Höhe. *„Zu allen Völkern“* dringt er — bis hin zur Königin von Saba — *„um deiner Schönheit willen; denn sie war vollkommen durch meinen Schmuck, den ich dir angelegt hatte.“* Nur Jahve und seine Gabe ist Israels Ruhm und Größe. Vergißt es dies, so fällt es wieder und um so tiefer in Unrat und Schande.

Ohne all die reichen Gaben allegorisch ausdeuten zu wollen, was leicht zu Künsteleien führt, muß doch darauf hingewiesen werden, daß die Kleidung in der Bibel ihre symbolische Rolle hat: von den Röcken aus Tierfellen, die Gott dem ersten Menschenpaar nach dem Sündenfall bereitete, bis zu den weißen Kleidern der vollendeten Gerechten vor dem Throne Gottes. (Lies dazu: 1. Mose 3, 21; Jes. 61, 10; Matth. 22, 11 f.; Luk. 15, 22; Offb. 3, 18; 7, 9 u. ö.) Das Bild der Ehe Jahves mit seinem Volk, das wie oft die Völker im Alten Testament als Frau umschrieben ist, wiederholt sich in der Bibel. Die klassische Stelle ist Hos. 2, 21 f. Vgl. auch Jes. 54, 5 f.; Mark. 2, 19; Joh. 3, 29; 2. Kor. 11, 2; Eph. 5, 28 ff.; Offb. 19, 7; 21, 2.

„Indem Gott, der Herr, seine Liebe und sein Erbarmen in freier Wahl Israel zuwandte, ist die Liebe und das Erbarmen Gottes recht eigentlich in diese Welt getreten und hat sich kundgetan als eine segnende und rettende Kraft. Das ist es, was Israel vor allen Völkern voraushat. Gott, der Lebendige, ist ihm zuerst begegnet“, schreibt Robert Brunner zu dieser Stelle (a. a. O. I, S. 192).

Wir trennen uns ungerne von diesen herrlichen Versen. Denn nun beginnt Israels Antwort an Jahve. „Israels Antwort war der Treubruch“ (Robert Brunner).

2. Israels Treubruch (Kap. 16, 15—34)

Du aber verließest dich auf deine Schönheit, und auf deinen Ruhm hin triebst du Buhlerei und gossesst deine Buhlerei über jeden, der vorüberging, und gabst dich ihm hin. Und du nahmst von deinen Gewändern und machtest dir bunte Zelte [?] und triebst Buhlerei daselbst, wie sie nicht vorkommen sollte [?]. Und du nahmst deine Schmucksachen, die aus meinem Gold und meinem Silber gemacht waren, die ich dir gegeben hatte, und machtest dir männliche Bildwerke daraus und buhltest mit ihnen. Und du nahmst deine bunten Kleider und bekleidetest sie mit ihnen und setztest mein Öl und meinen Weihrauch vor. Und meine Speise, die ich dir gegeben, Feinmehl, Öl und Honig, womit ich dich speiste, gabst du ihnen zu lieblichem Wohlgeruch. So ist es geschehen — lautet der Ausspruch Jahves, des Allherrn.

Und du nahmst deine Söhne und deine Töchter, die du mir geboren hattest, und opfertest sie ihnen zur Speise. War es etwa zu wenig deiner Buhlerei, daß du meine Söhne schlachtetest, indem du sie durchs Feuer gehen ließest? Und bei all deinen Greueln und deiner Buhlerei gedachtest du nicht der Tage deiner Jugend, da du nackt und bloß in deinem Blute zappeltest. — Und nach all deiner Bosheit — wehe, wehe dir, lautet der Ausspruch Jahves, des Allherrn — bautest du dir Gewölbe [?] und machtest dir erhöhte Lager an allen Plätzen. An jeder Straß-

ecke bautest du dir erhöhte Lager und schändetest deine Schönheit und botest dich jedem Vorübergehenden an und mehrtest deine Buhlerei. Du buhltest mit den Söhnen Ägyptens, deinen geilen Nachbarn, und mehrtest deine Buhlerei, um mich zum Zorn zu reizen. Aber siehe — ich streckte meine Hand gegen dich aus und entzog dir deinen Anteil und übergab dich der Gier derer, die dich hassen, der Töchter der Philister, die sich deiner Schandtaten schämten. Auch buhltest du mit den Söhnen Assurs, weil du nicht genug hattest; du buhltest mit ihnen und wurdest auch nicht satt. Sondern du weitetest deine Buhlerei nach dem Krämerland Chaldäa. Und auch dadurch wurdest du nicht satt. Wie unersättlich ist deine Gier — lautet der Ausspruch Jahves, des Allherrn — beim Vollbringen all dieser Untaten einer Erzbuhlerin! Da du deine Gewölbe bautest an jeder Straßenecke und auf allen Plätzen erhöhte Lager, triebst du es nicht gleich einer käuflichen Buhlerin, weil du den Buhllohn verachtetest. Das ehebrecherische Weib nimmt Fremde anstatt ihres Ehemanns an. Jeder Buhlerin gibt man sonst Lohn; du aber gibst deine Geschenke all deinen Liebhabern und beschenkst sie, damit sie bloß zu dir kommen von ringsumher, um mit dir zu buhlen. Bei dir ist's umgekehrt wie sonst bei den Weibern, da du buhltest, ohne daß man dir nachstellte, und Geschenke gabst, ohne daß man dir Lohn zu geben brauchte. (V. 15—34.)

So zart die Beschreibung der Gnadenwahl Jahves und seiner ehelichen Fürsorge für das erwählte Weib seiner Liebe ist, so derb und rücksichtslos ist die Schilderung des Treubruchs Israels. „Die böse und ehebrecherische Art“ hat auch Jesus das vom Bunde mit Jahve abgefallene Volk genannt (Matth. 12, 39). Gilt der Bund Jahves mit seinem Volk als Ehebund, so ist jeder Abfall von Jahve zu anderen Göttern und Religionen Ehebruch, ja Unzucht. Diesen logischen Schluß zieht Hesekiel. Wem seine Sprache zu anstößig zu sein scheint, der verkennt die Anstößigkeit eines Treubruchs des Volkes Gottes, seiner Gemeinde, die zwei oder mehr Männern dienen oder angehören will: der Welt in ihrer Dämonie und Gott in seiner Heiligkeit. Der Prophet meint, das ließe sich nicht kraß und deutlich genug aussprechen, damit jedem Hörer oder Leser ein Grauen käme.

„Du verließest dich auf deine Schönheit und deinen Ruhm.“ Aber „was hast du, was du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich denn?“ So beschreibt der Apostel Paulus die gleiche Torheit und Vermessenheit (1. Kor. 4, 7). Was Gabe Jahves war, wurde benutzt, um sich selbst zu erhöhen und an die Götter dieser Welt preiszugeben. Ihnen wird geopfert, was Gottes ist: „deine Schmucksachen, die von meinem Golde und meinem Silber bereitet waren“. Statt Jahve allein zu dienen und ihm zu vertrauen, vertraute man auf die Götter der heidnischen Nachbarn. Dabei ist daran zu erinnern, daß ein Bündnis mit Ägypten, Assur oder Babel stets auch ein Bündnis mit ihren Göttern war. Die Bundesgenossen erwarteten, daß der Kult ihrer Landesgötter in Jerusalem eingeführt wurde. Das geschah dann auch jedesmal, wenn Israel Bündnisse abschloß, die meist wie so oft in der alten Politik der Dynastien mit Heiraten fremder Königstöchter besiegelt wurden (z. B. 1. Kön. 11, 4 ff.; 16, 31 ff.; 2. Kön. 8, 26 f.). Die gegnerische Ideologie — wie man heute fremde Götter zu nennen pflegt — verlangte einen Altar im Heiligtum. Vielleicht ist heute der Austausch der Kulturgüter Presse, Literatur usw. etwas Ähnliches.

Als Ahas von Juda um die Hilfe Tiglath-Pileasers von Assur gegen seine Feinde Samarien und Damaskus nachsuchte, ließ er in Jerusalem solch fremden assyrischen Altar aufstellen (2. Kön. 16, 10 ff.; vgl. auch 17, 7 ff.). Dazu kommt, daß auch der alte kana-anitische Naturkult der sogenannten „Höhen“, der vielen heimlichen Opfer- und Anbetungsstätten auf Hügeln und Bergen, immer wieder das Volk vom Dienst Jahves abzog. Jener Kult aber war wie viele orientalische Kulte mit einer abstoßenden Tempelprostitution verbunden, wobei das Geheimnis der Zeugung und Fruchtbarkeit angebetet wurde (Jes. 65, 3—7. 11). Der Kampf gegen den Höhenkult zieht sich fast durch die ganze Königszeit. „Nur, daß er die Höhen nicht abtat“, heißt es bei manch einem sonst Jahve wohlgefälligen König (z. B. 2. Kön. 14, 4; 15, 35 u. ö.). In Hesekiels Anklage ist insofern ein nicht zu übersetzendes Wortspiel, als die unzüchtigen Lager der Dirnen auch mit „Höhen“ bezeichnet werden. Kurz erwähnt Hesekiel auch die Greuel der Kinderopfer für den Molochgötzen, dessen glühender Ofen im Tal Hinnom stand. (Im Neuen

Testament ist der Ausdruck für Hölle Gehenna = Ge-Hinnom, d. h. Tal des Hinnom.) Man lese dazu 2. Kön. 17, 17; 23, 10; Jer. 32, 35! Bald „buhlte“ man mit Ägypten, bald mit Assur. Dabei verlor Israel blühende Küstenstreifen an die Philister. Dann wieder geht es um Chaldäa — Babel. Wie eine öffentliche Buhldirne gab sich das Volk preis und zahlte noch hinzu, damit die fremden Götter mit ihr den Bund mit Jahve, den heiligen Ehebund, brachen.

Kann solche Schande ungerichtet bleiben?

3. Jahves Urteil (Kap. 16, 35—43)

Darum höre, du Buhlerin, ein Wort Jahves! So spricht Jahve, der Allherr: Weil du deinen Reichtum vergeudest und bei deiner Buhlerei deine Blöße aufdeckst vor allen deinen Liebhabern — und um des Blutes willen deiner Söhne, die du ihnen hingabst — darum siehe! — ich werde alle deine Liebhaber versammeln, denen du wohlgefielst, und alle, die du liebtest, samt allen, die du haßtest. Ich werde sie von ringsum wider dich versammeln und deine Blöße vor ihnen auf tun, daß sie deine ganze Schande sehen. Und ich werde dich richten nach den Bestimmungen für Ehebrecherinnen und Mörderinnen und werde über dich das Blut des Grimms und des Eifers bringen. Und ich werde dich in ihre Hände geben, daß sie deine Gewölbe einreißen und deine Höhen zerschlagen, und sie werden dir deine Kleider ausziehen und dir deinen Schmuck nehmen und dich nackt und bloß sitzenlassen. Und sie werden eine Gerichtsversammlung wider dich einberufen und dich steinigen und mit ihren Schwertern niederhauen. Und sie werden deine Häuser mit Feuer verbrennen und werden dich (also) richten in Gegenwart vieler Frauen. Und ich werde deiner Buhlerei (damit) ein Ende machen, und du wirst keinen Buhlohn mehr geben. Und ich werde meinen Grimm an dir stillen, bis mein Eifer von dir weiche und ich zur Ruhe komme und keinen Unmut mehr empfinde. Darum, daß du nicht gedacht hast des Tages deiner Jugend und durch all dies mich erzürntest, so werde ich alle deine Wege auf dein Haupt bringen — lautet

der Ausspruch Jahves, des Allherrn (daß du nicht weiteres Unheil vollbringst zu allen deinen Greueln). (V. 35—43.)

(Das letzte Sätzlein ist fragwürdig und läßt sich nicht eindeutig übersetzen. Auch in Vers 36 könnte ein Schreibfehler vorliegen.)

Mit der ganzen Schärfe wird das Gesetz gegen die Ehebrecherin in Anwendung gebracht (3. Mose 20, 10; vgl. Joh. 8, 5). Das Gericht vollziehen Israels „Liebhaber“, d. h. jene Völker, deren Bündnis sie suchte, deren Kulte sie einführte — mit einem Wort: mit denen sie die Jahve-Ehe brach. Je höher Jahve Israel erhob, um so tiefer stürzt das Volk. Weil Jahves Gnade das Höchste ist, was Menschen empfangen können, darum ist ihre Verachtung und Preisgabe nur im Gericht zu sühnen. Das Gericht an Israel wird ein Warnungsgericht für alle Völker, die Zeugen „der Schande“ Israels werden. Daß dabei schon der Untergang Jerusalems vorgedeutet ist, ist unschwer zu erkennen. Die Häuser gehen in Flammen auf, das Schwert schlägt alles nieder. Ausgeraubt und entblößt — so armselig wie einst, ehe Jahve Israel erwählte — ist es am Ende seiner Königsgeschichte. Das ist die Erfüllung des Todesurteils über das ehebrecherische Weib. Frauen, deren Ehre Israels Verhalten schändete, werden ausdrücklich als Zeugen des Gerichts genannt, das auch ihnen zur Warnung vollzogen wird.

Dürfen wir im 42. Vers heraushören, daß Gottes furchtbares Gericht doch nicht das Letzte ist, daß sein Zorn sich im Gericht erschöpft, um der Gnade Raum zu geben? Das wäre ein Gedanke, der Hesekiel nicht fremd ist. — „Vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat!“ mahnt Psalm 103. „Weil du nicht gedachtest der Tage deiner Jugend“, wo Jahve dich erwählte und mit Gnade und Barmherzigkeit krönte, darum wirst du als Treulose dem Gericht übergeben, werden dir deine Missetaten heimgezahlt. „So hüte dich, daß du nicht Jahves vergessest, der dich aus Ägyptenland, aus dem Diensthause geführt hat“ (5. Mose 6, 12; 8, 14; 13, 6 u. ö.), mahnt Gottes Wort sein Volk. Wer wollte überhören, daß diese Mahnung dem Volk des Neuen Bundes genauso gilt! Nicht ohne Grund fügt Jesus den Einsetzungsworten des Abendmahls den Satz hinzu: „Solches tut zu meinem Gedächtnis!“ (1. Kor. 11, 24 f.)

4. Schlimmer als Samarien und Sodom (Kap. 16, 44—52)

Siehe, alle Spruchversdichter werden über dich einen Spottvers machen und sagen: Wie die Mutter — so die Tochter! — Du bist die Tochter deiner Mutter, die ihren Mann und ihre Söhne verabscheute. Eure Mutter ist eine Hethiterin und euer Vater — ein Amoriter! Und deine größere Schwester ist Samarien, sie und ihre Töchter, die zu deiner Linken wohnte. Und deine jüngere Schwester, die zu deiner Rechten wohnte, ist Sodom mit ihren Töchtern. Aber du bist nicht auf ihren Weg gegangen und hast nicht nach ihren Greueln getan. Denn es fehlte nicht viel, daß du verderblicher handeltest als jene. So wahr ich lebe — lautet der Ausspruch Jahves, des Allherrn — deine Schwester Sodom, sie und ihre Töchter, haben nicht so gehandelt wie du und deine Töchter. Siehe, das war die Schuld Sodoms, deiner Schwester: Anmaßung, Saththeit und sorglose Ruhe hatte sie mit ihren Töchtern, doch den Armen und Elenden gaben sie nicht die Hand, sondern sie waren hochmütig und verübten Greuel vor mir. Da habe ich sie abgetan, wie du gesehen hast. Und Samarien hat nicht die Hälfte deiner Sünden getan — deine Greuel sind zahlreicher als die ihren. Durch die Menge deiner Greuel, die du getan hast, scheinen deine Schwestern (dir gegenüber) gerecht. So trage auch deine Schmach, die du deine Schwestern entlastet hast, da du durch deine Sünden greulicher handeltest als jene, so daß sie gerechter erscheinen als du! So schäme du dich und trage deine Schande, da du deine Schwestern rechtfertigtest! (V. 44—52.)

Wenn die Frommen zu Fall kommen, fehlt es nie an Spöttern. Und so wird auch Jerusalems Fall die Spottlust der Gottlosen erregen. „Wie die Mutter — so die Tochter!“ Oder wie das Sprichwort bei uns lautet: „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.“ Was sollte man auch von der Tochter solch einer Mutter Besseres erwarten? Ja, ja, es ist nichts mit dem vielgerühmten „Volk Gottes“! Hätten sie sich nicht so genannt, so würden sie nicht auffallen; aber nun zeigt es sich: Juda ist nicht besser als die von ihr oft geschmähten „Schwestern“ Samarien und Sodom. Ja, sie trieb es noch ärger.

Solch Hohn trifft tief. Daß Sodom gar als Schwester gelten soll, jene verkommene Stadt aus Lots Zeiten, die mit Gomorra zusammen so oft in der Bibel als Vorbild der Schlechtigkeit erscheint (Jes. 1, 10; 3, 9; 13, 19; Jer. 23, 14; 49, 18; Klagel. 4, 6; Amos 4, 11; Zeph. 2, 9; Matth. 11, 23; Mark. 6, 11; 2. Petr. 2, 6; Judas 7; Offb. 11, 8). Es mag uns überraschen, daß hier nicht von Unsittlichkeit und Unkeuschheit die Rede ist, wo Sodoms Sünde bezeichnet wird. Moralischer Verfall ist aber Folge jener Übersättigung und Anmaßung einer gottlosen Kultur. Samariens Fall im Jahre 722 ist in Jerusalem stets als verdientes Gericht angesehen worden. Man lese 2. Kön. 17, 7 ff.! Und nun sagt Hesekiel: Ihr seid alle aus dem gleichen Holz! Es ist die gleiche Blutsverwandtschaft, von der schon in Vers 3 unseres Kapitels die Rede war. Es ist die kanaanäische Abstammung. Was konnte man da mehr erwarten? Aber du, Jerusalem, hast deine Schwestern zur Linken und zur Rechten, im Norden und im Süden noch übertroffen mit deinen Greueln. Ja, im Vergleich mit dir scheinen die beiden, als wären sie gerecht. Sie sollten sich bei dir noch bedanken, weil sie hell erscheinen vor dem dunklen Hintergrund all deiner Frevel. „Du aber trage deine Schmach!“ So klingt diese Ironie hart und unbarmherzig aus.

Doch gerade hier schließt sich ein Zeugnis für Gottes Treue an. „Sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen“, schreibt Paulus im letzten Brief vor seinem gewaltsamen Tode (2. Tim. 2, 13).

5. Jahves Treue (Kap. 16, 53—63)

Aber ich werde ihr Geschick wenden — das Geschick Sodoms und ihrer Töchter und das Geschick Samariens und ihrer Töchter —, und auch dein Geschick will ich mit dem ihren wenden, damit du deine Schmach tragest und dich all dessen schämst, was du getan hast, indem du ihnen zum Trost wurdest. Und deine Schwester Sodom und ihre Töchter werden wiederkehren zu ihrem früheren Zustand; und Samarien und ihre Töchter werden zu ihrem früheren Zustand wiederkehren; und auch du mit deinen Töchtern, ihr werdet zu eurem früheren Zustand wieder-

kehren. Aber war nicht Sodom, deine Schwester, zu einem Gerede in deinem Munde in der Zeit deines Hochmuts, ehe deine Bosheit offenbar wurde wie jetzt zur Zeit der Schmähung durch die Töchter Arams und all deiner Nachbarn, der Töchter der Philister, die dich ringsum verachteten? Deine Unzucht und deine Greuel — trage du sie! lautet der Ausspruch Jahves.

Denn so spricht Jahve, der Allherr: Ich tue dir, wie du tatest; denn du hast den Eid verachtet, um den Bund zu brechen. Aber ich meinerseits werde meines Bundes mit dir gedenken aus den Tagen deiner Jugend und werde mit dir einen ewigen Bund aufrichten. Dann wirst du deiner Wege gedenken und wirst dich schämen, wenn du deine größeren und kleineren Schwestern aufnehmen wirst und ich sie dir zu Töchtern gebe, wenn sie auch nicht zu deinem Bund gehören. Und ich werde meinen Bund mit dir schließen, und du wirst erkennen, daß Ich Jahve bin, damit du daran denkst und dich schämst und um deiner Schmach willen deinen Mund nicht mehr aufstust, wenn ich dir alles ver-gebe [wörtlich: Sühne schaffe], was du getan hast — lautet der Ausspruch Jahves, des Allherrn. (V. 53—63.)

Dieser Schlußabschnitt des erschütternden 16. Kapitels läßt nach allen Gerichtsdrohungen durch die Wolke des heißen Zornes Jahves einige Strahlen seiner Gnade fallen.

„Ich werde ihr Geschick wenden.“ Wendung des Gerichts in Gnade, Wendungen des Gottlosen und Sünders zu Gott — das ist der Heilsweg, den die Bibel immer neu zu künden weiß. Das Wort, das wir hier mit „Geschick“ übersetzen, heißt auch „Gefangenschaft“. Das braucht keine buchstäbliche Gefangenschaft — etwa in Ägypten oder in Babel — zu sein. Es ist das Verfangensein in Schuld und Strafe, in Eigenwegen und Schicksal, wie Gott es sendet. „Wer Sünde tut, ist der Sünde Gefangener“, sagt Jesus (Joh. 8, 34). Wenn Gottes Hand nicht eingreift, geht das Räderwerk, in dem wir uns verfangen, weiter. Es muß einer von außen her den Hebel drücken. „Ich werde es tun“, sagt Gott. Das ist seine Gnadenverheißung, ohne die unser Leben eine einzige Tragödie wäre.

Aber überraschenderweise spricht Jahve hier nicht zuerst von Juda=Jerusalem, das ja angeredet ist, sondern von Sodom und Sama-

rien. Es sind zuerst die Fernen, deren Geschick und Gefangensein gewendet wird durch eine Erlösungstat. Diese Tat gilt auch Jerusalem. Aber indem Jerusalem sich über ihre Schande schämt und ihre Schuld trägt, finden die anderen ihren Trost.

Das Wort vom Trost kennen wir aus dem zweiten Teil des Jesajabuches, das mit den aufrichtenden Worten beginnt: *„Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott.“* In den folgenden Kapiteln ist dieser Trost vielfach Ausdruck für das kommende Heil, die kommende Erlösung (Jes. 49, 13; 51, 3. 12; 52, 9; 66, 13; auch Jer. 17, 6; vgl. Luk. 2, 25). Die Wendung ihres Geschicks zum Troste Gottes sollen die Völker erleben. Sie werden wiederkehren und erneuert werden. Wieder wird zuerst von den anderen geredet und dann erst von Juda. *„Auch du“*, heißt es anschließend. Gerade jene Völker, über die Jerusalem sich erhob und über die es ein Gerede im Munde führte — gerade jene empfangen den Trost, das Heil, noch vor Juda. *„In der Zeit deines Hochmuts“* — das ist die Zeit des Unglaubens, der sich nicht demütigen will und dem Gott darum widersteht. Erst wo die Demütigung eintrat, ist Raum für seine Gnade. Nun, wo Juda ein Spott ist für die benachbarten Nationen, kann Jahve auch ihr Geschick wenden.

Hat Jerusalem den Eid verachtet, mit dem sie an ihren Ehemann gebunden war, und den Bund seiner Ehe gebrochen, so bricht doch Jahve sein Wort nicht. *„Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen“*, sagt Paulus (Röm. 11, 29). Auch er sieht zuerst die Heidenvölker sich dem Heil Christi öffnen. Aus der Juden Fall ist den Heiden Heil widerfahren, *„auf daß sie denen nacheifern sollen“* (Röm. 11, 11). Hier heißt es: *„Du wirst dich schämen, wenn du deine kleineren und größeren Schwestern aufnehmen wirst und ich sie dir zu Töchtern gebe, wenn sie auch nicht zu deinem Bund gehören“* (V. 61). (Der Text ist in diesen letzten Versen offenbar gestört, so daß die Übersetzung nicht ganz gesichert ist.) Die Verbindung von Beschämung und Begnadigung ist besonders eindrucksvoll.

„Da wirst du erkennen, daß Ich Jahve bin“, heißt es aufs neue als Ziel aller Gerichte und Gnadentaten. *„Du wirst deinen Mund nicht mehr auf tun“* (— vor Beschämung und heiliger Freude —),

„wenn ich dir alles vergebe, was du getan hast.“ Auch hier ist die Übersetzung schwierig, denn für „vergeben“ steht ein Wort, das eigentlich „sühnen, bedecken“ heißt. Es geht also nicht bloß um Streichung der Schuld, sondern um ihre Bezahlung. Ein Gedanke, der ja im Opferdienst Israels zum Ausdruck kommt und im Neuen Testament im Zentrum steht: Das Wort von der Versöhnung hat Gott aufgerichtet, denn Gott hat in Christus die Welt mit sich versöhnt, indem Jesus ihre Schuld sühnte. Nun können die Apostel als „Botschafter an Christi Statt“ mahnen: „Laßt euch versöhnen mit Gott!“ (2. Kor. 5, 18 ff.)

X. Das Gleichnis von der Zeder und den zwei Adlern (Kap. 17)

1. Die Bilderrede (Kap. 17, 1—10)

Und es geschah ein Wort Jahves zu mir also: Menschensohn, stelle dem Hause Israel ein Rätsel und sage ihm ein Gleichnis und sprich:

So spricht Jahve, der Allherr: Der große Adler mit langen Flügeln und großen Schwungfedern und vollem, buntem Gefieder kam auf den Libanon und nahm den Wipfel der Zeder, pflückte den obersten Sproß, brachte ihn ins Krämerland und setzte ihn in eine Handelsstadt. Und er nahm vom Samen des Landes und brachte ihn in ein Saatfeld und pflanzte ihn als Setzling an reichliches Wasser. Und er sproßte auf und wurde zu einem rankenden Weinstock von niedriger Höhe, daß seine Ranken sich zu ihm bögen und seine Wurzeln sich unter ihm senkten. Und er ward ein Weinstock, trieb Zweige und bedeckte sich mit Laub.

Und es war ein anderer großer Adler mit großen Flügeln und viel Schwungfedern, und siehe, dieser Weinstock streckte seine Wurzeln zu ihm hin und neigte seine Zweige ihm zu, um sie besser zu tränken als im Beet, in das er gepflanzt war. Und er war doch in gutes Feld an reichlich Wasser gepflanzt, um Zweige

zu bekommen und Frucht zu tragen und zum herrlichen Weinstock zu werden.

Sprich: So spricht Jahve, der Allherr: Wird's ihm wohlgehen? Wird man nicht seine Wurzeln ausreißen und seine Früchte abschneiden, daß alle seine frisch sprossenden Zweige verdorren und vertrocknen? (Aber nicht durch einen starken Arm, und viel Volks sind auch nicht nötig, ihn aus den Wurzeln zu heben.) Siehe, gepflanzt ist er wohl; wird er aber gedeihen? Wird er nicht völlig verdorren, sobald ihn der Ostwind berührt? Er wird verdorren auf den Beeten, wo er wächst. (V. 1—10.)

Wieder haben wir eine Parabel, wie sie Hesekiel liebt (vgl. Kap. 15). Wir kennen seinen Stil, in dem viel Wiederholungen sind und die gleichen Ausdrücke wiederkehren. Farbenprächtig weiß er zu erzählen. Es soll ein Rätsel sein, das er zu raten aufgibt. Das Wort soll zum Nachdenken und Deuten führen und veranlaßt so die Hörer, mitzuarbeiten. So hat auch Jesus seine Gleichnisse erzählt.

Der Adler ist oft ein Sinnbild der großen, mächtigen Reiche. Adlerbilder wurden den römischen Legionen vorangetragen. Der Reichsadler war im Wappen des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und wurde von seinen Nachfolgestaaten übernommen. Der Großfürst von Moskau übernahm den oströmischen Adler in sein Wappen, um zu zeigen, daß er der Erbe von Byzanz, dem zweiten Rom, sein wolle.

Der Prophet selbst gibt die Lösung der Rätselgeschichte.

2. Der Eidbruch Zedekias (Kap. 17, 11—21)

Und es geschah ein Wort Jahves zu mir also: Sage dem Hause der Widerspenstigkeit: Versteht ihr etwa nicht, was das bedeutet? Sage: Siehe! — der König von Babel kam nach Jerusalem, nahm ihren König und ihre Fürsten und schleppte sie zu sich nach Babel. Und er nahm einen königlichen Sproß und machte mit ihm einen Bund und vereidigte ihn. Aber die Großen des Landes nahm er mit, damit das Königreich gering sei und sich nicht mehr erheben könne und den Bund halte, daß dieser Bestand habe. Aber es lehnte sich gegen ihn auf und sandte Boten

nach Ägypten, um Pferde und viel Kriegsvolk zu bekommen. Wird's ihm gelingen? Wird straflos ausgehen, der solches getan hat? Den Bund hat er gebrochen und sollte straflos bleiben?

So wahr ich lebe — lautet der Ausspruch des Allherrn Jahve —: Am Wohnsitz des Königs, der ihn zum König machte, wird der, der seinen Eid verachtete und seinen Bund brach — in Babel wird er sterben! Und Pharao wird ihm nicht mit großer Heereskraft und viel Kriegsvolk im Kriege beistehen, wenn man einen Wall aufschüttet und einen Turm baut, um viel Menschenleben zu vernichten. Er hat ja den Eid verachtet, um den Bund zu brechen. Siehe! er hatte seine Hand drauf gegeben und dennoch all das getan — sollte er straflos ausgehen?

Darum spricht Jahve so: So wahr Ich lebe — ich werde auf sein Haupt vergelten, daß er den vor mir geschworenen Eid verachtet und den vor mir geschlossenen Bund gebrochen hat. Ich werde mein Netz über ihn werfen, und in meinem Garn wird er gefangen werden, und ich werde ihn nach Babel führen, und dort will ich mit ihm rechten wegen seiner Treulosigkeit, die er an mir getan hat. Und alle seine Flüchtlinge aus allen seinen Heerscharen werden durchs Schwert fallen und der Rest in alle Winde zerstreut werden. Und ihr werdet erkennen, daß Ich, Jahve, geredet habe. (V. 11—21.)

Wer von den Zuhörern Hesekiels das Gleichnis nicht gleich verstand, bekommt es nun so unmißverständlich gedeutet, daß es seinen Eindruck nicht verfehlen konnte. „Versteht ihr etwa nicht, was das bedeutet?“ Wir Menschen stellen uns gern dumm, wenn wir hören müssen, was uns unangenehm ist.

Aber hier wird das Inkognito gelüftet. Der vielfarbige Adler ist Nebukadnezar, der König Babels, wo das Bunte auch in der Architektur geliebt wurde, wie heute bei uns. Der Sproß vom Libanon ist ein liebenswürdiges Bild für den Davididen. Zedekia, der Davidsproß, war von Nebukadnezar inthronisiert und mit einem beschworenen Bund mit Babel verbunden. Zedekia aber brach den Eid und suchte Unterstützung bei Ägypten gegen die Macht im Osten. Das war je und je die alte Anfechtung der Politiker in Juda gewesen: Als Pufferstaat von kleinem Ausmaß versuchte man hier, Ost und

West gegeneinander auszuspielen. Das war schon politisch ein nicht geringes Risiko. Aber es war auch ein Kampf gegen Gottes Wege und Gerichte. Schon vor über hundert Jahren hatte der Prophet Jesaja vor diesen Eigenwegen gewarnt: *„Weh den abtrünnigen Kindern, spricht Jahve, die ohne mich ratschlagen und ohne meinen Geist Schutz suchen und damit eine Sünde auf die andere häufen — die hinabziehen nach Ägypten und meinen Mund nicht fragen —, daß sie sich stärken durch die Macht Pharaos und sich unter dem Schatten Ägyptens schirmen!“* (Jes. 30, 1 f.) *„Weh denen, die hinabziehen nach Ägypten um Hilfe und verlassen sich auf Rosse und hoffen auf Wagen . . . und halten sich nicht zum Heiligen in Israel und fragen nicht nach Jahve!“* (Jes. 31, 1.) So war es auch zu Hesekiels und Jeremias Zeit geblieben. Suchte Israel zu Jesajas Zeit Hilfe gegen Assur, so jetzt gegen Babel (Jer. 37, 7 ff.). Aber nicht die politische Kurzsichtigkeit schilt das Wort Hesekiels, sondern den Eidbruch Zedekias. *„Den Bund hat er gebrochen und sollte straflos bleiben?“* Denn der Eid, der vor Jahve geschworen ist, und das Bündnis, das im Namen Jahves geschlossen ist, steht nun unter Jahves heiligem Schutz. Daß der Partner Nebukadnezar ein Heide ist, fällt nicht ins Gewicht. *„Ich will mit ihm rechten um seiner Treulosigkeit willen“*, lautet Jahves Drohung. In Babel, dem er den heiligen Eid gebrochen hat, soll Zedekia gerichtet werden. Seine flüchtenden Heere werden in alle Winde zerstreut. Jahve ist allezeit Wahrer des Rechts. *„Zion wird durch Recht erlöst werden“*, bezeugt Jesaja (1, 27). *„Recht muß doch Recht bleiben“*, sagt der Psalmist (94, 15); denn *„Jahve liebt das Recht“* (Ps. 37, 28).

Wortbruch der Regierungen und Politiker führt in einem Volk bald zur Verachtung von Recht und Ehrlichkeit. Gott aber schützt das Recht und den Eid. Und jeder, der es bricht, hat Gott zum Gegner. Daran sollen auch wir erkennen, daß Gott Gott ist.

3. Der kommende Christus (Kap. 17, 22—24)

So spricht Jahve, der Allherr: Auch ich will etwas nehmen vom Wipfel der Zeder, vom obersten ihrer Zweige einen zarten Schößling brechen und ihn auf einem hohen, ragenden Berg einpflanzen

zen. Auf den hohen Berg Israels werde ich ihn pflanzen, und er wird Zweige tragen und Frucht bringen und wird zur herrlichen Zeder werden. Unter ihm werden allerlei Vögel nisten, und allerlei Vögel werden unter dem Schatten seiner Äste wohnen. Und alle Bäume des Feldes werden erkennen, daß Ich Jahve bin, der ich den hohen Baum erniedrige und den niedrigen Baum erhöhe, der ich den frischen Baum verdorren lasse und den trockenen Baum zur Blüte bringe. Ich, Jahve, habe es gesagt und tue es. (V. 22—24.)

„Wir stehen vor einer der allerschönsten und feinsten Messiasweissagungen des Alten Testaments“, sagt hier Robert Brunner, „Gott selber wird nun seinen König stellen“ (a. a. O. I, S. 224).

Ja, vom „*Libanon*“, aus dem Hause Davids soll er kommen, der „*Sprößling*“, den Jahve selbst pflanzen wird. Aus der gleichen Familie wie der eidbrüchige Zedekia. Er wird sich nicht schämen, uns treulose Leute seine Brüder zu nennen (Hebr. 2, 11). Es wird ein zartes Zweiglein sein, das Jahve bricht und auf den hohen Berg Israels pflanzt. Von diesem Reis hat schon der Weihnachtsprophet Jesaja gesungen: „*Es wird eine Rute aufgehen vom Stamme Isaïs und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht tragen*“ (Jes. 11, 1). Auch davon, daß der hohe Berg Israels einst die Völker einen wird, so daß sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden werden, weil von Jerusalem das Wort Jahves ausgehen wird, predigten schon die alten Propheten (Micha 4, 1 ff.; Jes. 2, 2 ff.). Nicht menschliche Politik und Diplomatie, kein Machtspruch der Großmächte, keine Konferenz voll gleisnerischer Reden wird es vollbringen, sondern Jahve selbst. Und dieses schwache Reis, das „*aufschießt aus dürrem Erdreich und keine Gestalt noch Schöne hat*“ (Jes. 53, 2), das verachtet und verspottet wird — es treibt Zweige und bringt unerwartete Früchte und wird zur stattlichen Zeder. Ja, noch mehr: Die Zeder wird zum Lebensbaum voller Früchte, zu einem Baum übernatürlicher Größe, so daß unter seinem Schatten Zuflucht ist für viele Vögel. Es wird zum Baum, unter dem die Vögel unter dem Himmel ihre Nester haben (Matth. 13, 32), wie Jesus selbst es in seinem Gleichnis ausspricht. Und an diesem von Gott gepflanzten neuen Baum wird Jahve erkannt als wahrer Gott, der über allem Geschehen auf Erden waltet

und ein letztes Wort hat. „Der ich den hohen Baum erniedrige und den niedrigen Baum erhöhe, den frischen Baum verdorren lasse und den trockenen Baum zum Blühen bringe.“ Im Gebet Marias, dem sogenannten Magnifikat, lesen wir: „Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen.“ (Luk. 1, 51 ff.) Auch Hanna, die Mutter Samuels, kannte die Wege Jahves Zebaoths: „Jahve tötet und macht lebendig, er führt in die Hölle und wieder heraus; Jahve macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht“ (1. Sam. 2, 6 f.).

Wir bringen aus Robert Brunners tiefschürfender Erklärung noch einige Sätze, die nicht besser und schöner gesagt werden können: „Dieser eine König, aus Israels königlichem Geschlecht genommen, wird endlich der Welt bringen, was Israel ihr nicht hat bringen wollen, indem es Gott die Treue brach und seine göttliche Sendung verachtete. Alle Reiche der Welt werden dann erkennen, daß Gott, der Herr, den hohen Baum erniedrigt und den niedrigen Baum erhöht . . . Alle Knie werden sich beugen vor ihm, wie man sich nur in die Knie beugt vor dem Gott, der . . . das Grüne zum Absterben und das Dürre zum Blühen bringen kann, weil er der Gott ist, der stark ist, stark auch über den unabänderlichen Gesetzen der Natur. Gerade seine besondere Art macht diesen König zu einer großen Verlegenheit, wenn uns der Glaube die Augen nicht öffnet. Denn nur der Glaube kennt ihn und kann ihn sehen. Nur seine Schafe erkennen seine Stimme als die Stimme ihres Guten Hirten . . . Der Glaube nennt jenen Berg Golgatha und den König Jesus Christus . . . Der Glaube hört schon die gewaltigen Stimmen aus dem Himmel, die verkünden: ‚Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit‘ (Offb. 11, 15) . . . darum setzt er sein Vertrauen nicht auf die fliegenden Reichsadler mit den starken Flügeln und langen Schwingen und dem bunten Gefieder, sie mögen von Süden oder von Norden kommen.“ (a. a. O. I, S. 226.)

XI. Der Sünder und seine Bekehrung (Kap. 18)

An diese Aussicht auf den kommenden Christus und sein Friedensreich schließt sich eine prophetische Erklärung an über den Weg des Heils, den Gott dem Sünder öffnet. Mögen Throne fallen und Heiligtümer auf Erden in Schutt sinken, der heilige Gott wird seine Gemeinde sammeln und hindurchbringen.

1. Ein verkehrtes Sprichwort (Kap. 18, 1—4)

Und es geschah ein Wort Jahves zu mir also: Warum führt ihr da ein Sprichwort in eurem Lande Israel, indem ihr sagt: „Väter aßen unreife Trauben, aber den Söhnen wurden die Zähne stumpf“? — So wahr ich lebe — lautet der Ausspruch Jahves, des Allherrn — dieses Sprichwort soll fortan nicht mehr in Israel ergehen. Siehe, alle Seelen sind mein! Siehe, wie die Seele des Vaters, so ist auch die Seele des Sohnes mein. Siehe, die Seele, die gesündigt hat, die soll auch sterben. (V. 1—4.)

Wer kennt in Gerichtszeiten und Massenschicksalen nicht jenen Vorwurf des Unglaubens: Gott ist ungerecht! Die Schuldigen läßt er laufen, und Unschuldige müssen leiden! — Es ist deutlich, daß diese Zweifel auch damals unter den Exulanten in Babel aufbrachen. Menschlich ist das verständlich, und unsere Generation hat am wenigsten Ursache, sich darüber zu wundern. Gewiß, einst hat man in Israel anders gedacht. Wir kennen das Wort aus dem Dekalog, dem Zehn-Gebote-Gesetz: „*Ich bin ein eifriger Gott, der da heim-sucht der Väter Missetat an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied*“ (2. Mose 20, 5). Israel kannte keinen monadischen Individualismus, wo jede „*Persönlichkeit*“ unabhängig wie ein Meteor durch die Welt eilt. Familie und Sippe, Stamm und Volk sind Organismen, die nicht zerrissen werden dürfen. Es gibt Volks- und Familienschuld. Es gibt nicht nur vererbte Eigenschaften — gute und böse —, es gibt auch Lasten, die weitergegeben werden müssen, wie der Segen weitergereicht wird. Es ist keine gesunde Entwicklung, wenn diese schöpferische Ordnung nicht mehr gesehen wird. Wir danken unseren Eltern das Leben und viel Gutes. Wie sollten wir nicht bereit sein, an ihrer Verantwortung oder auch Verschuldung mitzutragen!

Die entwurzelten Verschleppten in Babel waren der Heimat und dem eigenen Herd entrückt und entfremdet. Da wird ein altes Spottwort, das aus der Bitterkeit eines mit seinem Gott hadernenden Geschlechts kam, weitergesagt. Auch Jeremia kannte diese Redensart (Jer. 31, 29; vgl. Klagel. 5, 7). Wir würden in unserer Sprache sagen: „Wir müssen die Suppe auslöffeln, die andere uns eingebrockt haben.“ Unsere Generation hat davon ein besonders eindrückliches Beispiel bekommen. Wo bleibt da Gottes Gerechtigkeit? Solch eine Frage ist selbst dann, wenn sie aus wirklicher Not heraus gesprochen ist, ein Zeichen der Vermessenheit. Denn seit wann ist der Schöpfer dem Geschöpf Rechenschaft schuldig? Das hier genannte Sprichwort ist noch härter als unsere oben erwähnte Redensart. Väter aßen saure, unreife Trauben. Davon bekommt man „stumpfe“ Zähne, weil diese durch die Säure einen unangenehmen Belag bekommen. Aber siehe da: Erst die Kinder bekamen diesen unangenehmen Nachgeschmack! Das ist ein Wort voll Ironie. Es sagt aus: Was in der Natur nicht eintreffen kann, mutet uns das Schicksal zu. Jahves Name wird nicht genannt, aber er ist gemeint.

So entzieht sich der Mensch der sozialen Verbundenheit und Verantwortung. Es ist ein böser Gedanke, der da meint: Was gehen uns unsere Väter an? Ich bin ich und will für mich beurteilt werden. Wer so denkt, gerät auch in einen gottlosen Streit mit Gott.

Jahve verbietet dieses böse Wort mit einer souveränen Feststellung: *„Alle Seelen sind mein!“* Ob es der Vater oder der Sohn ist — Gott ist ihnen nicht verantwortlich. Seine Barmherzigkeit und Gerechtigkeit wird erst dem erkennbar, der sich vor ihm demütig in den Staub beugt. Erst dann gehen uns die Augen auf. Darüber gibt uns das Buch Hiob und manch einer der Psalmen Antwort, etwa Ps. 73. Die notvolle Frage, wie sich mein Geschick zu meiner Schuld verhält, kann nicht im Sinne der Freunde Hiobs gelöst werden. Sie haben eine flache, kasuistische Vergeltungslehre, wo jedes Leid Strafe für mein Versagen ist. Hiob aber lernte die Spannung tragen, als er sich vor Gottes rätselvollen Wegen in Demut beugte (Hiob 42, 2—6). Asaph aber geht *„ins Heiligtum“*, um seine Anfechtungen zu überwinden. Und dort erkennt er: *„Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und*

mein Teil“ (Ps. 73, 26). Auch Jeremia, der uns tief in seine inneren Kämpfe schauen läßt, fragte eines Tages: „Warum geht's doch den Gottlosen so wohl, und die Verächter haben die Fülle?“ (Jer. 12, 1.) „Eine direkte Antwort wurde ihm nicht zuteil, die göttliche Freiheit auch in der Vergeltung verbot ihm weiteres Fragen“ (Eichrodt a. a. O., S. 147). Das Vertrauen zu Gottes Führung stützt sich nicht auf äußere Beweise. Der Apostel Paulus „rühmt sich auch der Trübsale“, weil durch den Heiligen Geist die Liebe Gottes sich im Herzen geltend macht — unabhängig von seinem subjektiven Wohlsein (Röm. 5, 3—5). Das ist das Geheimnis des Glaubens, das sich aller rechnerischen Beweisführung entzieht. In Christus wird uns beides geschenkt: die Bereitschaft völliger Hingabe in die Verfügungsgewalt Gottes und die Gewißheit, daß er uns in unaussprechlicher Gnade in die Führung durch seine Hand aufnimmt, die nur von der Liebe beherrscht ist. Wer es fassen kann, der fasse es!

2. Ein jeder trägt die eigene Schuld (Kap. 18, 5—20)

Wenn aber einer gerecht ist und Recht und Gerechtigkeit vollbringt, der nicht auf den Bergen (Opferfleisch) ißt und seine Augen nicht zu den Götzen des Hauses Israel erhebt und das Weib seines Nächsten nicht schändet und sich nicht zu einem Weibe in seiner Unreinheit nähert und niemand unterdrückt, sein Pfandstück dem Schuldner zurückgibt, nichts raubt, sein Brot dem Hungrigen gibt und den Nackten kleidet, nicht wuchert, keinen Zins nimmt, seine Hand von jeder Freveltat zurückhält, das Recht und die Treue wahrt vor jedermann — der in meinen Satzungen wandelt und mein Recht wahrt, um treulich zu handeln —, der ist gerecht und soll ganz gewiß am Leben bleiben, lautet der Ausspruch des Allherrn Jahve.

Zeugt er aber einen gewalttätigen Sohn, der Blut vergießt und eines von jenen Dingen tut — er selbst [d. h. der Vater] hat all dieses nicht getan —, der auf den Bergen (Opferfleisch) ißt und die Frau seines Nächsten schändet, den Elenden und Armen knechtet, raubt, indem er das Pfand dem Schuldner nicht zurück-

gibt, und seine Augen zu den Götzen erhebt und Greuel tut, auf Wucherzins leiht und Zinsen nimmt — sollte der etwa leben? Er soll nicht leben! Hat er all diese Greuel getan, so soll er ganz gewiß sterben! Sein Blut komme über ihn!

Und siehe! Er zeugt einen Sohn, der sieht alle Sünden seines Vaters, die dieser getan hat, fürchtet sich und tut nichts dergleichen, er ißt nicht (Opferfleisch) auf den Bergen, hebt seine Augen nicht auf zu den Götzen des Hauses Israel und schändet nicht die Frau seines Nächsten und bedrückt niemand, unterschlägt kein Pfand, raubt nicht, gibt Brot dem Hungernden und kleidet den Nackten und zieht seine Hand nicht zurück vom Elenden und nimmt keinen Zins noch Wucher, hält meine Rechte und wandelt in meinen Satzungen — der wird nicht um der Schuld seines Vaters willen sterben. Er soll ganz gewiß leben. Der Vater aber, der Unrecht getan hat, den Bruder beraubte und Ungutes tat inmitten seines Volkes — siehe, der wird sterben um seiner Schuld willen!

Ihr sagt: Warum trägt der Sohn nicht an der Schuld des Vaters? Doch der Sohn hat Recht und Gerechtigkeit getan, alle meine Satzungen bewahrt und sie gehalten — der wird gewiß leben! — Die Seele, die gesündigt hat, wird sterben! Ein Sohn wird nicht an der Schuld des Vaters tragen, und der Vater wird nicht tragen an der Schuld des Sohnes. Die Gerechtigkeit des Gerechten sei über ihm, aber die Bosheit des Boshaften sei (ebenso) über ihm!
(V. 5—20.)

Mit der bei Hesekiel gewohnten Ausführlichkeit wird die sittliche Grundlage des Gerichts Jahves festgestellt. Damit ist das oben Gesagte von der Kollektivverantwortung nicht aufgehoben. Der Gerechte braucht Gottes Urteil nicht zu fürchten. Wer aber seinen Geboten zuwider handelt, muß mit seiner Gegnerschaft rechnen. Gott weiß wohl, daß sein Volk aus vielen Einzelpersonen besteht. Wie diese sind, so ist die Gesamtheit. Was diese tun oder unterlassen, tut oder unterläßt das Volk. Gott sieht die „Seele“ an — das ist nach der Sprache des Alten Testaments nicht bloß ein unsichtbarer, geistiger Teil des Menschen, sondern dieser selbst als Ganzheit und Existenz. (Also anders als im Griechischen, wo Leib und Seele als

zwei sich ausschließende Teile des Menschen verstanden sind.) Nun lebt der Mensch als Einzelperson in der sittlichen Verantwortung seiner Taten vor Gott und zugleich als Glied der größeren Gemeinschaft von Sippe und Volk. Das ergibt freilich eine Spannung.

Hesekiel darf in diese Not eines gerichteten Volkes sagen: Sorge du dafür, daß du „gerecht“ vor Gott bist! Hüte dich vor falschem Gottesdienst, wahre die Ehre des Weibes, bleib frei von unrechtem Gut, öffne Herz und Hand dem Notleidenden, hüte dich vor Geiz und allem Frevel oder Unrecht, halte die Treue den Menschen und deinem Gott! Und dein Gott wird dich nicht verwerfen.

Ist das alttestamentliche Gesetzlichkeit? Werden wir nicht vielmehr an Jesu Wort erinnert: *„Ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mich getränkt. Ich bin ein Gast gewesen, und ihr habt mich beherbergt. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich bekleidet“* usw. (Matth. 25, 35 ff.)? In der ganzen Bibel erwächst aus dem reinen Gottesdienst auch ein sittlicher Wandel. *„Die Liebe ist die Verleiblichung des Glaubens“* (Friedrich Mayer, Münsingen). Diese Einheit von Kultus und Heiligung kennt gerade das sogenannte Heiligkeitsgesetz (3. Mose 19–27) z. B.: *„Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst; denn ich bin Jahve“* (3. Mose 19, 18). Diesen Kapiteln aus dem 3. Buch Mose steht die ganze Verkündigung Hesekiels nahe, worauf oft hingewiesen wurde. Wie sehr die Bibel die Erfüllung des Gottesdienstes in der Tat der Liebe am Nächsten sieht, zeigt auch Jes. 58, 6 ff. und das Wort aus Jak. 1, 27: *„Ein rechter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der: die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich von der Welt unbefleckt erhalten.“*

Der Sohn aber darf sich nicht auf die Gerechtigkeit des Vaters berufen, um selbst gottlos zu handeln. Ein jeder trägt das Gericht für sein Tun. Doch wie oft erschrak schon ein Sohn über den Wandel seines Vaters und fand im Dienste Gottes die eigene Erneuerung! *„Die Seele, die gesündigt hat, wird sterben — ein Sohn wird nicht tragen an der Schuld des Vaters“* — das sind bleibende Normen. Wer aber in der Gerechtigkeit Gottes wandelt, erträgt die Gerichte, die auch über ihn um seines Volkes oder seiner Familie willen kommen, im Gehorsam, ohne zu hadern. Er bleibt im Frieden Gottes.

Daß das Neue Testament die Gerechtigkeit des Menschen tiefer mißt und anders umschreibt, als Hesekiel es tun konnte, bringt dasselbe nicht in Widerspruch zu ihm. Auch Paulus schreibt: *„Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die da Böses tun, vornehmlich die Juden und auch die Griechen; Preis aber und Ehre und Friede allen denen, die da Gutes tun, vornehmlich den Juden und auch den Griechen“* (Röm. 2, 9 f.).

Noch hält jedoch Gott den Weg hinüber und herüber offen. Davon muß Hesekiel nun zeugen.

3. Der Weg der Bekehrung (Kap. 18, 21—32)

Wenn aber der Boshafte sich von all seiner Sünde bekehrt, die er getan hat, und meine Satzungen alle hält und Recht und Gerechtigkeit vollbringt, so wird er gewiß leben und nicht sterben. Aller seiner Untaten, die er vollbracht hat, wird nicht mehr gedacht werden. Um seiner Gerechtigkeit willen, die er tut, soll er leben. Habe ich etwa Wohlgefallen am Tode des Boshaften — lautet der Ausspruch Jahves — und nicht vielmehr, daß er sich von seinem Wege bekehre und lebe?

Wenn sich aber der Gerechte von seiner Gerechtigkeit abwendet und frevelt nach all den Greueln, welche der Boshafte tut, sollte er leben? Es wird aller Gerechtigkeit, die er getan hat, nicht gedacht werden. Um seiner Untreue willen, die er vollbringt, und um der Sünde willen, die er tut — um deretwillen soll er sterben.

Ihr aber sagt: „Des Allherrn Weg ist nicht richtig“ — hört nun, Haus Israel: Sollte mein Weg nicht richtig sein? Sind nicht vielmehr eure Wege falsch? Wenn ein Gerechter sich abkehrt von seiner Gerechtigkeit und frevelt, und er stirbt dafür, so stirbt er an dem Frevel, den er getan hat. Wenn aber ein Boshafter umkehrt von seiner Bosheit, die er getan hat, und handelt nach Recht und Gerechtigkeit, so wird er seine Seele am Leben erhalten. Er kam zur Einsicht und bekehrte sich von seinem Unrecht, das er getan hat. Darum soll er gewiß leben und nicht sterben. Aber das Haus Israel sagt: „Der Weg des Allherrn ist

nicht richtig.“ Sind etwa meine Wege nicht richtig, Haus Israel? Sind nicht vielmehr eure Wege falsch? Darum werde ich einen jeden nach seinen Wegen richten, Haus Israel! — ist der Ausspruch des Allherrn Jahve. — Bekehrt euch und wendet euch ab von allen euren Übertretungen, damit eure Schuld euch nicht zu Fall bringe! Werft alle eure Übertretungen von euch, die ihr begangen habt, und verschafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist! Warum wollt ihr sterben, Haus Israel? Denn ich habe kein Wohlgefallen am Tode dessen, der sterben muß — ist Ausspruch des Allherrn Jahve. — So bekehrt euch, daß ihr lebet! (V. 21—32.)

Eichrodt sagt von diesem Abschnitt unseres Prophetenbuches: „Hier ist der Höhepunkt der Bußpredigt erreicht“ (a. a. O., S. 125). Eine Bußpredigt ist mehr als eine Aufzählung menschlicher Verfehlungen und Frevel. Eine solche Predigt hat nicht nur von der Schuld zu überführen, sondern auch den Weg zur Umkehr zu weisen. Das geschieht hier in vorbildlicher Weise.

Es ist das Wunderbare an der Gnade Gottes, daß er dem Bußfertigen die alten Schulden streicht. „Es findet keine Verrechnung statt zwischen Gutem und Bösem“ (Robert Brunner a. a. O. I, S. 240). Wo der Frevler seine Zuflucht zu Gott nimmt, da wird seines früheren Wandels nicht mehr Erwähnung getan. „*All seiner Untaten, die er vollbracht hat, wird nicht mehr gedacht werden.*“ Gewiß: Es muß ein wirklicher Übergang, eine Abwendung vom alten Leben und eine Zuwendung des Lebens zu Gott stattfinden. Er tritt in den Dienst und Gehorsam Gottes. Also nicht so, daß wir nun „auf Gnade“ weitersündigen. Das gleiche aber gilt auch für den „Gerechten“. Wer sich auf Konto seines bisherigen Gott wohlgefälligen Wandels einen Seitensprung meint erlauben zu können, der betrügt sich selbst. „*Es wird all der Gerechtigkeit, die er getan hat, nicht mehr gedacht werden.*“ Sünde bringt den Tod. „*Fleischlich — d. h. selbstsicher — gesinnt sein bringt den Tod*“ (Röm. 8, 6). Wer nicht die Gnade Gottes für sich hat, dem bleibt nur das finstere Grab.

Es ist Geduld Gottes, daß er den menschlichen Vorwurf anhört: „*Des Allherrn Weg ist nicht richtig.*“ So wagt der Sünder den Heiligen zu kritisieren. Aber: „*Sind nicht vielmehr eure Wege falsch?*“

Der Gerechte, der in einer leichtsinnigen Stunde zum Frevler wird, stirbt an seinem Frevel, den er getan hat. Das ist gerecht! Wenn aber der Sünder zur Einsicht kommt, so wird seine Seele leben. Auch wenn er in der letzten Stunde im Sterben seufzt: „Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst!“ Das ist Gnade. „Bei Gott ist kein Ansehen der Person“ (Röm. 2, 11). Deshalb mag der Pharisäer das Zehntengebot übertreiben und auch vom geringsten Gewürz ein paar Milligramm opfern — wenn er die Barmherzigkeit und die Treue vergißt, so nützt ihm jene Genauigkeit nichts (Matth. 23, 23).

Hesekiels Wort steigert sich hier zu einer andringenden Evangelisation: „Bekehrt euch und wendet euch ab von allen euren Übertretungen, damit eure Schuld euch nicht zum Fallstrick werde! Werft alle eure Übertretung von euch, die ihr begangen habt, und sorgt euch um ein neues Herz und um einen neuen Geist!“ Das heißt nach Jesu Worten: „Trachtet vor allem nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit!“ (Matth. 6, 33.) Oder mit den Worten des Apostels: „Schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern!“ (Phil. 2, 12.)

„Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel?“ Das klingt, wie wenn ein Schlafender geweckt werden soll. Wach auf! Es geht um dein Leben! Nur jetzt nicht gleichgültig sein!

Jahve gefällt es nicht, wenn der Sünder stirbt. Er will, daß er sich bekehre und lebe. — Hier klingt die Freude des Vaters aus dem Gleichnis hindurch: „Dieser mein Sohn war tot, und er ist lebendig geworden“ (Luk. 15, 24).

Auch für Hesekiel ist das Gericht Gottes nicht das Letzte. Aber „der Weg durch die Todeslinie war unumgänglich, um den ganzen Ernst und die unverbrüchliche Geltung der sittlichen Lebensordnung einzuprägen“ (Eichrodt a. a. O., S. 154). Insofern ist der Dienst des Propheten Hesekiel eine Vorbereitung auf Jesus und sein Kreuz. Es gibt kein Ostern ohne Golgatha. Wer nicht mit Christus stirbt, wird auch nicht mit ihm leben.

Öffnet sich durch den Dienst Hesekiels in dieser Stunde eine neue Tür zu den Schuldiggewordenen? Gewiß war der Israelit, der vom Tempel und vom Opfer getrennt war, in der Fremde in tiefer Not. Nicht jeder verstand, wie Daniel ein Fenster in der Richtung

auf Jerusalem zu öffnen, um im Geist anzubeten. Die Exulanten bekamen einen handgreiflichen Unterricht davon, daß Gottes Gnade weder an den Tempelberg noch an den Garizim gebunden ist (Joh. 4, 21 ff.). Aber er war kein anderer Gott als der Gott der Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der sich Mose unter dem Namen Jahve offenbarte. Er hat auch früher nicht nur die Gemeinde, das Volk Gottes, in der Verantwortung vor sich gesehen, sondern auch den einzelnen. „Du bist der Mann“, sagt der Prophet Nathan zum königlichen Ehebrecher David und kündigte ihm das Gericht Gottes an — wie er auch dem bußfertigen David die persönliche Vergebung seiner Schuld zusagte (2. Sam. 12, 1—14). Die ganze Gesetzgebung Moses redet nicht nur das Volk, sondern innerhalb des Volkes Gottes ein jedes seiner Glieder an. Daß die Bekehrung zum Gnädigen, Barmherzigen und Geduldigen auch außerhalb des Kultus und seiner Riten möglich war, bedeutete für die Gola — die Verschleppten — freilich einen Fortschritt in der Erkenntnis des Heils, das Jahve den Seinen bereitet. „Nachdem die alte Kultgemeinde zerbrochen ist, ist durch Gottes Gnade eine neue Gemeinde im Entstehen, der die gleichen Verheißungen gelten wie der alten“ (Eichrodt a. a. O., S. 150). Gott selbst sorgte dafür, daß den Heimatlosen der Prophet nicht fehlte, der sie zur Umkehr rief, zu der Gott die Tür aufhielt.

XII. Das Klagelied um Israels Fürsten (Kap. 19)

1. Der gefangene Löwe (Kap. 19, 1—9)

Du aber erhebe eine Klage um die Fürsten Israels und sprich: Was war deine Mutter doch für eine Löwin, die inmitten der Löwen lagerte! Inmitten von Junglöwen zog sie ihre Jungen auf. Sie brachte eins von den Jungen hoch — es wurde auch ein Junglöwe. Und er lernte, auf Raub auszugehen, und fraß Menschen. Aber die Völker lauerten ihm auf, und er wurde in ihrer Grube gefangen, und sie führten ihn an Nasenringen nach Ägypten. Als sie (die Mutter) aber sah, daß sie vergeblich harrte und ihre Hoffnung verging, holte sie ein anderes ihrer Jungen und machte

es zum Junglöwen. Und er zog inmitten der Löwen einher, lernte zu rauben und fraß Menschen. Und er mehrte die Zahl der Witwen und verwüstete Städte, so daß das Land und die darin wohnten sich enisetzten über die Stimme seines Gebrülls. Und gegen ihn erhoben sich die Völker aus den rings umliegenden Ländern, sie spannten ihr Netz aus gegen ihn, und er wurde in ihrer Grube gefangen. Und sie brachten ihn mit Nasenringen in den Käfig und führten ihn zum König von Babel und brachten ihn ins Gefängnis, damit seine Stimme auf den Bergen Israels nicht mehr gehört würde. (V. 1—9.)

Daß im alten Israel wie im ganzen Vorderen Orient Löwen die Wege oft unsicher machten, wissen wir auch aus dem übrigen Alten Testament. Simson hatte mit einem solchen zu kämpfen (Richt. 14, 5 f.); der junge David hatte sich ihrer als Hirte zu wehren (1. Sam. 17, 34 ff.); als Werkzeug göttlichen Gerichts rissen sie die Menschen (2. Kön. 17, 25). Deshalb ist in den Liedern Israels der Löwe oft genannt (Hiob 4, 10 f.; Ps. 10, 9; 17, 12 u. ö.). Babels Könige hielten sie in ihren Gruben (Dan. 6, 17 ff.). In den assyrischen Ausgrabungen finden wir zahlreiche lebensnahe Darstellungen von Löwenjagden. So ist das Bild des Löwen den Israeliten vertraut. Der Löwe wird nicht bewundert in seiner Kraft, sondern gefürchtet in seiner Wildheit.

Ein Klagelied, eigentlich eine Totenklage, soll Hesekiel um Israels Fürsten singen. Er kleidet es in ein Bild. „Der Heilige Geist ist ein findiger Geist. Nach immer neuen Mitteln läßt Gott seinen Propheten greifen, um die bereits verkündigte und bekannte Botschaft noch einmal zu sagen“ (Robert Brunner a. a. O. I, S. 241). Es ist die Botschaft vom Untergang des davidischen Königtums in Jerusalem. Hesekiel singt das Lied, als wäre Zedekia schon gestürzt. Die Zukunft wird — wie so oft im prophetischen Wort — zur Gegenwart.

Oder ist unter dem zweiten Junglöwen, der nach Babel geführt wird, gar nicht Zedekia gemeint? Denkt Hesekiel etwa an Jojachin, in dessen Gefolge er selbst nach Osten geschleppt wurde? Zur Beantwortung dieser Frage müssen wir uns an die vielen Nachfolger des bei Megiddo tödlich verwundeten König Josia erinnern, dessen Tod das Volk so schwer traf. Josia, der gottesfürchtige Tempel-

reformer, hinterließ drei Söhne: Joahas, Jojakim und Zedekia. Nach dem frühen Tode seines Vaters wurde Joahas sein Nachfolger. Er blieb es nur drei Monate. Denn er wurde von Pharao Necho abgesetzt und nach Ägypten gebracht (2. Kön. 23, 31–34). Dort ist er gestorben. Dies ist der erste der beiden im Gleichnis genannten Junglöwen (V. 3 und 4). Welcher ist nun der zweite? Necho setzte an die Stelle des Joahas dessen Bruder Jojakim (2. Kön. 23, 34 ff.). Wir kennen ihn auch aus dem Buche Jeremia (z. B. Jer. 26, 21 ff.; 36, 1 ff.). Er unterwarf sich zuerst dem König Nebukadnezar, fiel aber hernach von ihm ab (2. Kön. 24, 1). Das Strafgericht des babylonischen Königs traf ihn nicht mehr am Leben. Es traf aber seinen Sohn Jojachin, der als Achtzehnjähriger auf den Thron Davids kam, aber schon drei Monate später von Nebukadnezar nach Babel gefangengeführt wurde. Sollte dieser Jojachin der zweite Junglöwe sein, von dem Hesekiels Parabel spricht? Dann müßten V. 5–7 eine übertreibende dichterische Ausschmückung genannt werden. Denn es ist kaum anzunehmen, daß der Jüngling in drei Monaten schon solch eine Löwennatur hätte entfalten können, wie sie in diesen Versen geschildert wird. Er scheint auch durchaus keinen kriegerischen Charakter gehabt zu haben. Freiwillig ergibt er sich dem Nebukadnezar und wird von diesem in Babel bald begnadigt, weil er ihn offenbar als harmlos erkannt hat (2. Kön. 24, 8–16; 25, 27–30).

Der Nachfolger nun des jungen Jojachin wurde sein Onkel Zedekia, jener dritte Sohn Josias. Mit ihm hatte Jeremia seine ersten Konflikte. Ein wenig konsequenter Mann, der elf Jahre regiert, eine schwankende Politik führt und eher als jener als der zweite Junglöwe in Frage käme.

Wichtig für die Deutung ist aber die Beantwortung der Frage: Wer ist denn die in Vers 2 unseres Abschnitts genannte Löwin, die Mutter jener zwei Junglöwen? Zimmerli deutet sie als das Volk Juda. Das wäre gut denkbar. „*Juda ist ein junger Löwe*“, heißt es im Segen Jakobs (1. Mose 49, 9). Der Löwe blieb das Sinnbild des Stammes: „*Siehe, es hat überwunden der Löwe, welcher ist vom Stamme Juda*“, sagt der himmlische Bote zu Johannes auf Patmos (Offb. 5, 5). Ist damit auch Jesus gemeint, so wird er doch ausdrücklich als Sproß Judas so genannt. Trotz dieser beiden Stellen ist es nicht wahrschein-

lich, daß das geschwächte Juda in dieser Stunde mit einer Löwin verglichen wird. Robert Brunner rät daher zu einer anderen Deutung. Joahas, der ohne Zweifel der erste der Junglöwen ist, und Zedekia sind beide Söhne einer Mutter, namens Hamutal (2. Kön. 23, 31; 24, 18), während die Mutter Jojakims Sebuda hieß (2. Kön. 23, 36). Die Deutung der Löwin auf Hamutal, die Mutter des Joahas und des Zedekia, ist darum sehr naheliegend. Wenn demnach Zedekia der zweite Junglöwe ist, so liegt hier eine dem Hesekiel gewiß zuzutrauende Prophezeiung vor, daß dieser Junglöwe nach Babel geführt werden wird wie sein leiblicher Bruder Joahas nach Ägypten. Von Zedekia, der elf Jahre ungeschickt und ungerecht regierte, ist die Aussage verständlich: „*Er mehrte die Zahl der Witwen*“ — durch seinen unglücklichen Kampf gegen Nebukadnezar, vor dem Jeremia vergeblich warnte — „*und verwüstete Städte*“ — indem er sich gegen Babel treulos verhielt und den vor Jahve geleisteten Eid gegenüber Nebukadnezar brach (Kap. 17, 18).

Das Gleichnis zeigt, wie die ungebändigte, auf Raub und Gewalttat ausgehende Art jener beiden Könige das Volk mit ins Verderben zog. — Es folgt nun noch ein zweites Gleichnis.

2. Der zerstörte Weinstock (Kap. 19, 10—14)

Deine Mutter war gleich einer Rebe im Weinberg, an Wassern gepflanzt; fruchtbar und rankenreich war sie vom vielen Wasser. Und sie hatte starke Zweige für Herrscherstäbe, so daß sein Wuchs sich bis in die Wolken erhob, und durch die Menge seiner Ranken ward er weithin sichtbar. Aber im Zorn wurde er ausgerissen und zur Erde geworfen, und der Ostwind ließ seine Frucht verdorren. Ausgerissen und dürr wurden seine starken Äste. Feuer verzehrte ihn. Nun ist er in die Wüste gepflanzt in dürrem, trockenem Lande. Und sein Zweig — Feuer ging aus und fraß seine Frucht und seine Triebe, so daß ihm kein anderer Ast zum Herrscherstab blieb. Ein Klagelied ist dieses, zur Klage bestimmt. (V. 10—14.)

Das Bild vom Weinstock kennen wir schon aus Kapitel 17. Jesaja (Kap. 5) und die Psalmen (Ps. 80) haben es ähnlich für Israel ver-

wandt. Hier könnte der fruchtbare Weinstock wieder die Königinmutter Hamutal sein. In den Königsbüchern werden die Mütter der Könige stets ausdrücklich genannt. In ihrer Hand lag die Erziehung ihrer Söhne. Je und dann griffen sie auch in den Gang der Politik ein (z. B. 1. Kön. 1, 11 ff.; 18, 4; 2. Kön. 11, 1 ff.). Als Königin glich Hamutal dem Weinstock, dessen Reben zu Zeptern wurden. Es ist nicht zu oft in der Geschichte vorgekommen, daß drei Brüder nacheinander die gleiche Krone trugen. Aber die Löwennatur führte zum Zorngericht Gottes. *„Im Zorn wurde der Weinstock ausgerissen, zu Boden geworfen, vom Ostwind verdorrt“* und schließlich vom Feuer des Grimms Jahves verbrannt. Wie sagt doch Jesus in ähnlichem Bilde: *„Eine jegliche Rebe, die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen — und sie verdorren, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und müssen brennen“* (Joh. 15, 2. 6). Keine Menschengröße oder Menschenmacht wird Gottes Prinzipien in Frage stellen.

XIII. Jahves Wege und Gerichte mit Israel **(Kap. 20)**

Der Apostel Paulus, selbst ein Israelit vom Stamme Benjamin (Phil. 3, 5), hat sich in tiefgläubigem Nachdenken in Israels, seines Volkes, Geschick vertieft. Er, der bereit war, *„verbannt zu sein von Christus“* (Röm. 9, 3), wenn nur sein Volk gerettet würde, mußte den Haß der Seinen auskosten bis zuletzt. In Kapitel 9—11 des Römerbriefes gibt er uns teil an seiner Israelschau. Er schließt mit den Worten: *„Wie unbegreiflich sind Gottes Gerichte und unerforschlich seine Wege!“* (Röm. 11, 33.) Gerichte, die alle Türen verschließen und vermauern; Wege, die selbst Berge erniedrigen (Jes. 49, 11) und das Unmögliche möglich machen.

Das umfangreiche 20. Kapitel des Hesekiel, das uns nun beschäftigen soll, gibt über das Schicksal des israelitschen Volkes reichen Aufschluß.

1. Jahves Bund am Sinai (Kap. 20, 1—12)

Und es geschah im siebenten Jahr, am zehnten Tag des fünften Monats — da kamen einige aus den Ältesten Israels, um Jahve

zu befragen, und setzten sich vor mir nieder. Und es geschah ein Wort Jahves zu mir also: Menschensohn, sprich zu den Ältesten Israels und sage zu ihnen: So spricht Jahve: Seid ihr gekommen, mich zu befragen? So wahr ich lebe, ich will mich von euch nicht befragen lassen — lautet der Ausspruch Jahves, des Allherrn. Willst du sie etwa richten? Willst du sie richten, Menschensohn, so zeige ihnen die Greuel der Väter an! Sage ihnen: So spricht Jahve, der Allherr: Am Tage, als ich Israel erwählte, da hob ich (schwörend) meine Hand zu den Nachfahren des Hauses Jakob und tat mich ihnen im Lande Ägypten kund — ich erhob meine Hand ihrethalb, indem ich sagte: Ich bin Jahve, euer Gott! An jenem Tage erhob ich meine Hand ihrethalb, um sie aus dem Land Ägypten hinauszuführen in ein Land, das ich ihnen ersehen hatte, das von Milch und Honig fließt und eine Zierde ist unter allen Ländern. Und ich sagte zu ihnen: Werft ein jeder die Greuel, auf die ihr eure Augen richtet, fort und verunreinigt euch nicht an den Götzen Ägyptens! Ich bin Jahve, euer Gott! — Aber sie waren widerspenstig gegen mich und wollten nicht auf mich hören. Keiner warf die Greuel, zu denen er seine Augen aufhob, weg, und die Götzen der Ägypter ließen sie nicht. Da beschloß ich, meinen Grimm über sie auszugießen und meinen Zorn an ihnen zu erschöpfen inmitten des Landes Ägypten. Das tat ich um meines Namens willen, daß er nicht entheiligt würde in den Augen der Nationen, inmitten derer sie lebten, vor deren Augen ich mich ihnen kundtat, um sie aus dem Lande Ägypten zu führen. Und ich führte sie aus dem Lande Ägypten und brachte sie in die Wüste, und ich gab ihnen meine Satzungen, und meine Rechtssätze tat ich ihnen kund, durch die ein Mensch lebt, wenn er sie hält. Und auch meine Sabbate gab ich ihnen, daß sie ein Zeichen seien zwischen mir und ihnen, damit erkannt werde, daß ich, Jahve, sie heilige. (V. 1—12.)

Wieder sind Älteste aus dem Kreise der Exulanten zu Hesekiel gekommen; wir haben schon zweimal ähnliche Besuche als Einleitung zu längeren Reden des Propheten erzählt bekommen (8, 1; 14, 1). Der erste geschilderte Besuch (Kap. 8) geschah elf Monate zuvor. Wir sind nach dem gegebenen Datum etwa im sechsten Jahr der Ver-

bannung, d. h. im Jahre 590 oder 591 — nur drei Jahre nach der Berufung des Hesekiel. Welch eine Fülle von Offenbarungen und schweren Aufträgen umschließen diese drei Jahre für den Propheten!

Welch ein Anliegen die Ältesten zum Propheten führt, erfahren wir nicht. Zimmerlis Vermutung hat viel Wahrscheinlichkeit: „Die Ältesten werden mit ihrer Anfrage . . . ein Prophetenwort erlehen, das die Rückgängigmachung der Deportation Jojachins und seiner Mitverbannten ankündigt“ (a. a. O., S. 441). Viele von uns kennen jene Zeiten, wo man sich umsieht nach solchen, die „im Bilde sind“ und sagen können: Es wird bald wieder alles gut! Der Mensch bleibt durch alle Zeiten der gleiche. Und ist gar in der Nähe einer, der Vollmacht hat, so ist der Wunsch nach einer Stärkung der Hoffnung um so begreiflicher. „Nicht weil Hesekiel nicht könnte, aber weil Gott nicht will, darum müssen die Ältesten leer ausgehen“ (Robert Brunner I, S. 248). Schon Kapitel 14, 3 wird erzählt, daß Gott die Fragenden ablehnt. Nicht zu jedem, nicht zu allen Zeiten redet Gott. *„Als Samuel, der Knabe, dem Herrn diente unter Eli, war des Herrn Wort teuer zur selben Zeit und war wenig Weissagung“*, lesen wir 1. Sam. 3, 1. Wer Eli und seine Söhne kannte, wundert sich nicht darüber, daß Gott schwieg. Gott ist nie verpflichtet, uns Rede und Antwort zu stehen. Es gibt Zeiten, wo selbst der Fromme seufzt: *„Wenn ich zu dir rufe, Herr, mein Hort, so schweige mir nicht, auf daß ich nicht, wo du schweigst, gleich werde denen, die in die Grube fahren“* (Ps. 28, 1; auch 35, 22; 39, 13; 83, 2; 109, 1). Das sind Gerichte und Anfechtungszeiten, denen wir uns im Gehorsam beugen müssen, bis Gottes Gnade uns wieder leuchtet. Hier lehnt Jahve mit feierlichem Eide ab, den Unbußfertigen Antwort zu geben.

Aber dann schiebt Gott die Antwort dem Propheten zu: Willst du sie richten? Nun, so zeige ihnen die Greuel der Väter an, an denen sie ihre eigenen Verfehlungen und ihre Untreue ermessen können! — Und dann folgt ein Rückblick in die Anfänge der Volksgeschichte Israels, die einige Züge enthält, wie sie sich sonst in der biblischen Überlieferung so nicht finden.

„Am Tage, da ich Israel erwählte“ — diese Wahl der Gnade ohne Verdienst und Vorzug auf seiten des Volkes ist der Anfang der Geschichte Israels. Dadurch wird Israels Geschichte eine echte Ge-

schichte des Heils, denn ihr Anfang liegt allein im gnädigen Handeln Gottes. Aber während sonst diese Wahl schon Abraham trifft (1. Mose 12, 1 ff.), läßt dieses Wort uns an die Erlösung aus Ägypten denken. „*Ich bin Jahve — euer Gott!*“ — diese Selbstoffenbarung Gottes wird wiederum feierlich durch einen Schwur unterstrichen. So hatte Gott sich am brennenden Busch dem Mose kundgegeben. Er sollte diesen heiligen Gottesnamen den Kindern Israel weitersagen (2. Mose 3, 15). Solche Kundgebung des heiligen Namens Gottes ist „grundlegende Bundesformel“. „In der Preisgabe seines Namens . . . öffnet Jahve sein Persongheimnis, macht sich seinem Volk anrufbar und begibt sich zugleich schutzlos in die Zone der Greifbarkeit durch Menschen“ (Zimmerli S. 443 f.). Mit dem Namen stellt sich Gott seinem Volk zur Verfügung, aber durch die Kundmachung seines Namens kann dieser auch greulich mißbraucht werden, indem wir bei seinem Namen auch „fluchen, schwören, zaubern, lügen oder trügen“, wie Luther im Kleinen Katechismus in der Erklärung zum zweiten Gebot sagt. „Sein Name wird von jetzt ab an dieses Volk verpfändet, in dessen Geschichte hineingegeben, durch sie geehrt, aber möglicherweise durch sie auch entehrt werden . . . In solche Möglichkeit der Selbstgefährdung hinein wagt sich Gott in seiner Erwählung“ (Zimmerli S. 444), nämlich des Volkes Israel.

Mit der Erwählung des Volkes ist die Verheißung des gelobten und geliebten Landes (Dan. 8, 9; 11, 16. 41) gegeben, des Landes, „*wo Milch und Honig fließt*“. Will dieser Ausdruck etwa an den Garten Eden erinnern, der durch den Sündenfall verloren ging? Was die Sünde zerstört, macht die Gnade neu (Offb. 21, 5). Vgl. auch 2. Mose 3, 8. 17; 33, 3; 3. Mose 20, 24; 4. Mose 16, 13; 5. Mose 6, 3 u. ö.

Die Bedingung der Erwählung und des Gnadenbundes ist die Abkehr vom Götzendienst Ägyptens. Jahve und nur Jahve ist ihr Gott. „*Du sollst keine anderen Götter neben mir haben*“ (2. Mose 20, 3), lautet das grundlegende erste Gebot.

Nun hören wir, daß Israel diesem Gebot nicht folgte — schon in Ägypten nicht folgte. „*Die Götzen der Ägypter ließen sie nicht*“ (V. 8). Davon hören wir im 2. Buch Mose sonst nichts. (Vgl. aber das Murren des Volkes 2. Mose 5, 21.) Es gilt schon hier: „*Die mit Jahve*

hadern, müssen zugrunde gehen“ (1. Sam. 2, 10). Jahve droht, das Volk schon in Ägypten zu richten. Auch das geht über den uns bekannten Bericht hinaus. Um aber seinen Namen nicht vor den Ägyptern zu entheiligen, wenn er das erwählte Volk verwarf, führt Jahve Israel in die Wüste (V. 9. 10.). Die Erlösung des Volkes geschah um seines Namens willen. So theozentrisch verkündet Hesekiel Israels Geschichte. Es geschieht alles um Gottes willen.

Am Sinai kommt es nun durch Kundmachung der Satzungen und Rechtssätze Jahves zur positiven Seite des Bundes mit Israel. Nicht nur die Abkehr von den Götzen, sondern die Hinkehr zum Gehorsam und Dienst Gottes macht eine echte Bekehrung. Der Sabbat wird „das Bekenntniszeichen für den Jahvebund“ (Zimmerli S. 447). Wir werden die Betonung des Sabbatgebotes beim Priester Hesekiel noch öfter finden (22, 8. 26; 44, 24; 45, 17; 46, 3 u. ö.).

2. Israels Ungehorsam (Kap. 20, 13—26)

Aber das Haus Israel war widerspenstig gegen mich in der Wüste, sie wandelten nicht nach meinen Satzungen, und meine Rechte verwarfen sie, welche der Mensch halten soll, um durch sie zu leben, und meine Sabbate entheiligten sie sehr. Da beschloß ich, über sie meinen Zorn auszugießen in der Wüste, um sie zu vernichten. Aber ich handelte (gnädig) um meines Namens willen, daß er vor den Augen der Nationen nicht entheiligt würde, vor deren Augen ich sie herausgeführt hatte. Aber ich erhob meine Hand gegen sie in der Wüste (zum Schwur), daß ich sie nicht in das Land führen würde, das ich ihnen zgedacht hatte, in dem Milch und Honig fließt, die Zierde unter den Ländern — weil sie meine Rechte verwarfen und nach meinen Satzungen nicht wandelten und meine Sabbate entheiligten, denn ihr Herz wandelte ihren Götzen nach —; aber mein Auge verschonte sie, daß ich sie nicht verderb und sie in der Wüste nicht zunichte machte. (V. 13—17.)

Trotz der gnädigen Mühen Jahves um sein auserwähltes Volk brach dieses immer neu den Gehorsam. Wer die Geschichte der Wüstenwanderung Israels im 2. und 4. Buch Mose liest, der findet

dieses Urteil bestätigt. Die Gesetze, die ihnen zum Guten und zum Leben dienen sollten, verachteten sie, und die Sabbate, die ihre Sonderstellung vor Jahve bekunden sollten, entheiligten und entweihten sie. Sie waren reif zum Gericht. Und wieder gibt Gott der Gnade Raum um seines Namens willen. Wir kennen das Gebet Moses, des Gottesmannes, wie er für das Volk nach der Anbetung des Goldenen Kalbes vor Gott eintritt und ihn daran erinnert, er möge seinen Namen vor den Völkern wahren, die sonst im Untergang Israels die Machtlosigkeit Jahves werden zu erkennen meinen (2. Mose 32, 11 f.). Das Volk ging in der Wüste nicht unter, aber erst die nächste Generation durfte das verheißene Land einnehmen.

Gerichte Gottes heben zwar seine Verheißungen nicht auf, können aber ihre Erfüllung hinausschieben. Ein Volk, das seine Augen zu „Götzen“ oder widerchristlichen Ideologien erhebt, kann wohl erleben, wie eine ganze Generation verdirbt und irdische Ehre und Ruhm in Staub und Sumpf versinken. Auch uns wäre manches erspart geblieben, wenn wir uns diese Wahrheit vor Augen gehalten hätten.

Aber zu ihren Söhnen in der Wüste sagte ich: Wandelt nicht nach den Satzungen eurer Väter und befolgt ihre Rechtsbräuche nicht und beschmutzt euch nicht mit ihren Götzen! Ich — Jahve — bin euer Gott. Wandelt in meinen Satzungen, bewahrt meine Rechte und tut sie! Heiligt meine Sabbate, daß sie ein Zeichen seien zwischen mir und euch, damit erkannt werde, daß Ich, Jahve, euer Gott bin!

Aber auch die Söhne waren widerspenstig gegen mich, sie wandelten nicht nach meinen Satzungen und hielten meine Rechte nicht, daß sie sie täten, durch die der Mensch lebt, wenn er sie tut. Meine Sabbate entheiligten sie, so daß ich beschloß, meinen Grimm über sie zu ergießen, um meinen Zorn über sie in der Wüste zu erschöpfen. Doch wandte ich meine Hand zurück und handelte (gnädig) um meines Namens willen, damit er vor den Augen der Nationen, vor denen ich sie ausgeführt hatte, nicht entweiht würde. Aber ich erhob meine Hand (zum Schwur) in der Wüste ihnen gegenüber, daß ich sie unter die Nationen zerstreuen und in die Länder versprengen wollte, weil sie meine Rechte nicht

hielten und meine Satzungen verachteten, meine Sabbate entweihten und ihre Augen an die Götzen der Väter hingen. So gab ich ihnen Satzungen, die nicht gut waren und Rechtssprüche, durch die sie nicht leben konnten. Und ich verunreinigte sie durch ihre Opfergaben, wenn sie alle Erstgeburt (durchs Feuer) hindurchgehen ließen, um sie mit Entsetzen zu erfüllen, damit sie erkannten, daß Ich Jahve bin. (V. 18—26.)

Gottes Geduld gibt der neuen Generation eine neue Chance. Er fängt mit den Söhnen dort neu an, wo die Väter versagten. Das ist die Hoffnung, die jedem Kinde mitgegeben wird. „Er hat euch erlöst von eurem eitlen Wandel nach väterlicher Weise“, schreibt dazu Petrus (1. Petr. 1, 18). In kehrreimartiger Wiederholung wird den Kindern aufs neue bezeugt: „Ich bin Jahve, euer Gott.“ Wiederum schenkt sich Gott dem Volk und trennt sie dadurch vom Wege der Väter. Weil Jahve ihr Gott ist, soll er auch sichtbar und erkennbar sein an den Seinen. Ihr Wandel nach seinen Satzungen, die Einhaltung seiner Rechte, die Heiligung des Sabbats — alles soll dazu dienen, um Gottes Volk von den Nationen der Erde abzuheben. Denn Gottes Volk soll Gottes Zeuge sein (Jes. 43, 10). Oder gar — wie Paulus schreibt — „Briefe Christi“ (2. Kor. 3, 3).

Aber die Söhne glichen den Vätern und handelten untreu wie diese. Es wiederholt sich zum dritten Mal ein Abfall des Volkes, aber auch zum dritten Mal erweist Gott seine Treue. Doch bleibt es nicht ohne Gericht. Nun droht Jahve mit der Zerstreung unter die Nationen, wie es die Zuhörer Hesekiels am eigenen Leibe erfuhren. Wenn diese etwa vom Propheten eine Verheißung baldiger Rückkehr in die Heimat erwarteten, so hören sie jetzt den Ernst des Zornes Gottes.

Überraschend aber ist die Aussage: „Ich gab ihnen Satzungen, die nicht gut waren, und Rechtssprüche, durch die sie nicht leben konnten“ (V. 25). Das ist eine Aussage, wie wir sie im ganzen Alten Testament nicht wiederfinden. Kann Gottes Gebot und Gesetz zum Bösen statt zum Guten führen? Von Paulus stammt das nicht minder rätselhafte Wort: „Das Gesetz ist gekommen, auf daß die Sünde mächtiger würde“ (Röm. 5, 20) und: „Die Sünde wurde überaus sündig durch das Gebot“ (Röm. 7, 13). Das ist freilich eine Erkennt-

nis, die wir bei Hesekiel kaum voraussetzen können, weil sie erst durch das Kreuz und die Auferstehung Jesu gegeben werden kann. Erst Jesus zeigt, wie das Gesetz uns nicht helfen kann. Paulus lernt es an Jesus, daß das Gesetz, weil es unsere Sünde aufdeckt, Zorn bringt und nicht Heil.

Hesekiel deutet als Beispiel an, wie das mißverständene Gesetz von der Erstgeburt zu den schwächlichen Molochopfern im Tale Hinnom führte. „Opfre mir alle Erstgeburt . . . unter den Menschen und unter dem Vieh; denn sie sind mein“, sagt Jahve zu Beginn des Wüstenzuges (2. Mose 13, 2). In wilder Verirrung (vgl. Kap. 16, 20) war es in den Zeiten der Könige Ahas und Manasse zu buchstäblichen Kinderopfern gekommen (2. Kön. 16, 3; 21, 6) — obwohl Moses Gesetz diese Opfer als Greuel verwarf (3. Mose 18, 21; 20, 2—5) und mit der Strafe der Vertilgung bedrohte. (Das Kinderopfer war offenbar in Assur verbreitet und durch assyrischen Einfluß zur Zeit des Ahas nach Israel gedrungen.) Moses Gesetz sprach deutlich von Ablösungsofern für die menschliche Erstgeburt (4. Mose 18, 15). Daß es überhaupt zu solch furchtbarem Mißverstehen kommen konnte, ist Gottes Gericht, der die Ungetreuen unrein werden ließ. Es ist die gleiche Gedankenreihe wie im 1. Kapitel des Römerbriefes: Gottes Zorn über die Ungerechtigkeit der Menschen führt dazu, daß sie „hingegen“ sind an allerlei wilde Verirrung (Röm. 1, 18—32).

Wer seinem Gott nicht die Treue hält, verliert alle göttlichen und darum auch sittlichen Maßstäbe. Selbst wo er „religiös“ zu sein versucht, gleitet er in Verkehrung und Mißbrauch hinein.

3. Jahves Gericht und Heil (Kap. 20, 27—44)

Darum sprich zum Hause Israel, Menschensohn, und sage ihnen: So spricht Jahve, der Allherr: Auch dadurch verhöhnten mich eure Väter, daß sie treulos gegen mich waren. Als ich sie in das Land gebracht hatte, das zu geben ich ihnen mit erhobener Hand geschworen hatte, da ersahen sie jeden hohen Hügel und jeden belaubten Baum und opferten dort ihre Opfer und brachten ihre anstößigen Gaben und brachten dort ihre wohlriechenden Spenden und gossen ihre Trankopfer aus. Und ich sagte zu ihnen:

Was ist das für eine Höhe, zu der ihr geht? So wurde ihr Name „Höhe“ genannt bis auf diesen Tag. (V. 27—29.)

Im Lande der Verheißung, wo der Tempel Jahves das Volk zu Opfer und Gottesdienst rief, ließ das Volk sich wiederum durch die einheimischen kanaanäischen Kulte zu Opfergottesdiensten verleiten, die auf Hügeln und unter alten Bäumen stattfanden. Wir kennen die immer wiederkehrende Bemerkung in den Königsbüchern: *„Er schaffte die Höhen nicht ab“* (1. Kön. 14, 23; 15, 14; 22, 44; 2. Kön. 12, 4; 14, 4; 15, 4 u. ö.; vgl. auch Jes. 57, 4—7; Jer. 2, 20; 3, 6). Schon im 6. Kapitel des Hesekiel lasen wir davon, daß Gott diesen Pseudogottesdienst richten wird (6, 13). Zwar hatten noch Samuel (1. Sam. 9, 12) und Salomo (1. Kön. 3, 4) auf Höhen geopfert, ehe der Tempel in Jerusalem aufgerichtet war. Aber mit der Zeit waren jene Stätten verwildert, und neben Jahvealtären standen Aschersäulen (2. Kön. 23, 12 f.) und andere Götzenheiligtümer, ja sogar Verbrennungsöfen für Kinderopfer (Jer. 19, 5). So wurde dieser Höhenkult zum Einfallstor für üblen Götzendienst, Aberglauben oder gar Unzucht.

„Was ist das für eine Höhe, zu der ihr geht?“ Stets, wenn das Verhältnis zu Gott mit selbstgewählten Dingen zusammenhängt — ob es Tagewählerei oder Ortswählerei ist —, ist der Schritt zur Magie nur klein. Der Aberglaube und „Glücks“glaube muß sich allezeit die Frage gefallen lassen: *„Was ist das für eine Höhe, zu der du gehst?“* — Horoskop? Toto? Zeichenglaube? Die Gerichte werden nicht ausbleiben.

Darum sage zum Hause Israel: So spricht Jahve, der Allherr: Werdet ihr nicht unrein auf dem Wege eurer Väter, die ihr den Scheusalen nachbuhlt? Ja, indem ihr eure Opfer darbringt und eure Söhne durchs Feuer gehen laßt, verunreinigt ihr euch an euren Götzen bis auf diesen Tag — und ich sollte von euch befragt werden, Haus Israel? So wahr ich lebe — lautet der Ausspruch Jahves, des Allherrn —, ich werde mich von euch nicht befragen lassen. Und was da in eurem Geiste aufsteigt, soll gewiß nicht geschehen, die ihr sagt: Wir wollen sein wie die Nationen, wie die Geschlechter anderer Länder und dem Holz und dem Stein dienen. So wahr ich lebe — ist der Ausspruch Jahves, des All-

herrn —, ich werde mit starker Hand und ausgestrecktem Arm und ausgegossenem Grimm über euch herrschen. (V. 30—33.)

Die Drohrede Jahves steigert sich zu feierlichem Pathos. Immer kürzer werden die Intervalle zwischen den Anreden: „*So spricht Jahve, der Allherr*“. Und immer öfter ist das Sätzlein hineingeschoben: „*So lautet der Ausspruch Jahves, des Allherrn*“.

Die Nachkommen beschmutzen sich auf dem gleichen Wege wie ihre Vorfahren und treiben Ehebruch oder Unzucht mit falschen Göttern, indem sie Jahves Bund brechen. Wie sollte Jahve solchen „Ehebrechern“ noch Rede und Antwort stehen! „*Ich werde mich von euch nicht befragen lassen*“ (V. 31). Vergeblich haben die Ältesten Jahves Propheten aufgesucht. Ja, Gott schweigt, weil der Mensch nicht hören und nicht gehorchen will. Das sollten wir uns für alle Zeiten merken.

Und heimlich steigt in den Herzen der Israeliten jener Wunsch aufs neue auf, der einst zu Samuels Zeiten laut wurde: „*Wir wollen sein wie die anderen Völker und Nationen*“ (vgl. 1. Sam. 8, 5 ff.). Die Vorzugsstellung und der Adel Israels als auserwähltes Volk bringt unaussprechlichen Segen — aber ihm entsprechend auch höchste Verantwortung. „*Noblesse oblige*“ — Adel verpflichtet! Israel möchte diese Last loswerden und ist bereit, wie einst Esau seine Erstgeburt für ein Linsengericht zu verkaufen (1. Mose 25, 29 ff.). Wir kennen diese teuflische Versuchung: Hat die Welt nicht etwa mehr vom Leben? Sie darf sich so viel erlauben, ohne gleich gerichtet zu werden. „*Ich sah, wie es den Gottlosen so wohl ging*“, klagt Asaph (Ps. 73, 3). „*Sie haben große Ehre auf Erden*“, sagt ein Korahpsalm (49, 12). „*Des Fleisches Lust, der Augen Lust und hoffärtiges Leben*“ nennt es Johannes (1. Joh. 2, 16). Immer behält die Welt ihre lockende Kraft. Aber was bietet sie? „*Holz und Stein!*“ — sagt hier das Wort in beißendem Spott. „*Die Welt vergeht mit ihrer Lust*“, antwortet Johannes (1. Joh. 2, 17). „*Ihr Tun ist eitel Torheit*“, sagt der Korachit (Ps. 49, 14). „*Wie werden sie so plötzlich zunichte!*“ bekennt Asaph (Ps. 73, 19). „*Man kann auf die Dauer von Kühlschränken und Fernsehen nicht leben. Man kann es nicht*“, sagt der so nachdenkliche französische Dichter Saint Exupéry. „*Holz und Stein*“ — vielleicht als Holzkreuz und Steinplatte auf unserm Grab. Soll das alles sein?

Gott entläßt die Seinen nicht. Daß er noch zürnt und ergrimmt, ist Zeichen seiner starken Hand und seines ausgestreckten Arms, mit denen er auch seine ungetreuen Kinder hält.

*Ich werde euch aus den Völkern herausführen und euch aus den Ländern sammeln, in die ich euch zerstreut habe mit starker Hand, mit ausgestrecktem Arm und mit ergossenem Grimm. Und ich werde euch in die Wüste der Völker führen und da mit euch rechten von Angesicht zu Angesicht. Gleichwie ich mit euren Vätern rechtete in der Wüste des Landes Ägypten, so werde ich mit euch rechten — ist der Ausspruch Jahves, des Allherrn. Und ich werde euch unter dem Stabe hindurchgehen lassen und euch in die Zucht des Bundes bringen.**

Und ich werde die Empörer aus euch ausscheiden und die an mir frevelten. Aus dem Lande ihrer Fremdlingschaft werde ich sie herausführen, aber sie werden nicht in das Land Israel kommen, damit ihr erkennt, daß Ich Jahve bin. (V. 34—38.)

Während Jahve im Vers 33 seine Königsvollmacht betont und sein königliches Handeln an seinem Volk in Aussicht stellt, verheißt er nun Israel einen neuen Auszug, einen „Exodus“. Einst ließ er das Volk aus Ägypten ausziehen, um in der Wüste mit ihm zu reden und ihm zu sagen: „Ihr sollt mir ein priesterliches Königreich sein“ (2. Mose 19, 6). In der Zukunft aber steht ein Exodus aus allen Ländern in Aussicht, in die Israel durch Gottes Gericht zerstreut wurde. „Ich werde euch in die Wüste der Völker bringen.“ Es ist nicht entscheidend, wo wir diese Wüste zu suchen haben. In die Wüste wollte Gott sein Volk auch nach dem Worte Hoseas locken (Hos. 2, 16), um freundlich mit seinem Volk zu reden und den Bund der Ehe aufs neue zu befestigen. Hier aber ist von einem Reinigungsgericht die Rede.

„Ich werde euch unter dem Stabe hindurchgehen lassen.“ Das ist die Gebärde des Hirten, wenn er seine Herde zählt (3. Mose 27, 32; Jer. 33, 13). So wird Jahve seine Untertanen zählen und prüfen, wer zu ihm gehört. (Der zweite Teil von Vers 37 läßt sich nicht eindeutig

* „euch in Fesseln bringen“ (nach Kautzsch); „ich zähle euch genau ab“ (nach Zimmerli); „euch der Züchtigung unterwerfen“ (nach Robert Brunner); „in die Bundesverpflichtungen einführen“ (nach der Miniaturbibel); „in die Bande des Bundes zwingen“ (nach dem Handbuch der Calwer Bibelerklärung). Der Leser soll aus dieser Aufzählung erkennen, daß es recht dunkle Stellen im Bibeltext gibt.

übersetzen. Um dem Leser zu zeigen, wie notvoll manche Sprachwendung ist, bringen wir in der Fußnote zum Vergleich noch fünf Übersetzungsvorschläge.) Es geht darum, den Bund fest zu machen. Dazu werden aber alle ausgeschieden, die sich gegen Jahve bewußt empören. Ihnen wird das Land der Verheißung, das ein Sinnbild göttlichen Heils ist, vorenthalten. Ob Jesus an dieses Wort dachte, als er davon sprach, daß des Menschen Sohn in seiner königlichen Herrlichkeit erscheinen werde, um alle Völker — nun nicht bloß Israel — zu sammeln? Dann wird auch er wie ein Hirt an der Menschheitsherde handeln. Sie werden „unter seinem Stabe hindurchgehen“, und „er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet“ (Matth. 25, 31 ff.).

Ihr aber, Haus Israel — so spricht Jahve, der Allherr — geht (nur) und dient ein jeder seinem Götzen [oder: werft ein jeder seinen Götzen weg! So Zimmerli] —, aber nachher werdet ihr wahrlich auf mich hören und werdet meinen heiligen Namen nicht mehr entweihen durch eure Opfer und eure Götzen. Denn auf meinem heiligen Berge, auf dem hohen Berge Israels — lautet der Ausspruch Jahves, des Allherrn —, da wird mir das ganze Haus Israel dienen, allesamt im Lande. Dort will ich an ihnen Wohlgefallen haben, und dort werde ich eure Hebopfer und die Erstlingsgaben begehren mit allem, was ihr opfert. Als Wohlgeruch will ich euch gnädig annehmen, wenn ich euch aus den Völkern ausführe und euch aus den Ländern sammle, in die ich euch zerstreute, und will mich als der Heilige an euch erzeigen vor den Augen der Nationen. Und ihr werdet erkennen, daß Ich Jahve bin, wenn ich euch in das Land Israel führe, in das Land, von dem ich geschworen habe, daß ich's euren Vätern gebe. Und dort werdet ihr eurer Wege gedenken und all eurer Taten, durch die ihr euch verunreinigtet, und werdet Ekel vor euch selbst empfinden ob all der Bosheiten, die ihr vollbrachtet. Und ihr werdet erkennen, daß Ich Jahve bin, wenn ich an euch handle um meines Namens willen — nicht entsprechend euren bösen Wegen und verdorbenen Taten, du Haus Israel — lautet der Ausspruch Jahves, des Allherrn. (V. 39—44.)

(V. 39 ist vielleicht verschrieben. Zimmerli übersetzt: „*Werft ein jeder seinen Götzen weg!*“ Das ergibt einen klaren Sinn. Sonst müßte das Wort ironisch gemeint sein: „*Versucht es nur mit den Götzen! Ihr werdet schon zur Einsicht kommen!*“ Aber die Ironie möchte dem Ernst der ganzen Rede nicht recht entsprechen.)

Neu kann es nur da werden, wo wir wieder auf Gott hören. Wo Gottes Stimme und Wort Raum gewinnt, da verlieren die Götzen aller Art ihre verführerische Macht. Darum verheißt Hesekiel hier — ähnlich wie Jesaja (2, 2 ff.) und Micha (4, 1 ff.) —, daß Israel „*auf dem hohen Berge Israels*“, der hoch ist durch die sich dort offenbarende Majestät Jahves, ihm ungeteilt dienen wird. Da wird das gnädige Wohlgefallen Jahves alle Opfer, die ihm gebracht werden, annehmen. Wie einst das Opfer Noahs nach der Sintflut Gott ein Wohlgeruch war (1. Mose 8, 21), so wird Gott die opfernde Gemeinde mit ihren Gaben als Weihrauch ansehen. An seinem Volk wird er in Gericht und Gnade seine Heiligkeit beweisen, so daß die Nationen ihn erkennen müssen. Ihn, Jahve, zu erkennen, bleibt das Ziel für sein Volk und die Nationen. „*Das ist das ewige Leben, daß sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen*“ (Joh. 17, 3).

Und im Lichte dieses Heils Gottes wird seine Gemeinde Rückblick tun. Nun erst — in diesem Lichte — wird sie sich selbst und all ihre Verfehlungen deutlicher sehen als je unter den Drohungen des Gesetzes. Und eine Scham bis zum Ekel über sich selbst wird sie erfassen über allem, was getan und unterlassen wurde. Aber dann wird die Hinkehr zu Jahve erst die ganze Tiefe und Wahrheit bekommen (vgl. Kap. 36, 31 f.). „*Die böse Vergangenheit wird nicht in ungueter Weise verdrängt und vergessen sein, sondern vor Augen stehen. In dem Ekel vor dieser Vergangenheit aber wird sich die echte, bewußt das Geschehene verarbeitende Umkehr vollziehen, die in der erkennenden Zukehr zu Jahve ihr eigentliches Ziel findet.*“ (Zimmerli, S. 458.)

Wer dieses Kapitel ernsthaft auf sich wirken läßt, bekommt einen neuen Blick auf das Kreuz Jesu. Auch da ist nichts verschwiegen, was gesündigt ist. Es wird alles offenbar. Aber „*wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade überreich geworden*“ (Röm. 5, 20).

Nicht in eigenen Sicherungen, nicht in selbstgewählter Religiosität, nicht im Versteckspielen gegenüber eigenem Verfehlen und Versagen, sondern im Glauben, der sich richten läßt und unter dem Stab des Hirten hindurchgeht, um sich auf Herz und Nieren prüfen zu lassen, liegt das Heil. Und um dann das Wort der Gnade zu hören, weil Gott Sünde vergibt und nicht des Sünders Tod will, sondern daß er sich bekehre und lebe.

XIV. Gerichte mit Feuer und Schwert (Kap. 21)

1. Das verzehrende Feuer (Kap. 21, 1—5)

Und es geschah ein Wort Jahves zu mir also: Menschensohn, wende dein Angesicht nach Süden und prophezeie nach Süden hin und weissage wider den Wald des Südlandes! Und sprich zum Walde des Südens: Höre das Wort Jahves! So spricht Jahve, der Allherr: Siehe, ich werde in dir ein Feuer anzünden, das wird in dir alle grünen und alle dürren Bäume verzehren. Die lodernde Flamme wird nicht verlöschen. Alle Angesichter werden von ihr versengt werden vom Süden bis zum Norden. Und alles Fleisch wird sehen, daß Ich, Jahve, es angezündet habe. Es soll nicht verlöschen.

Ich aber sprach: Ach Allherr, Jahve, jene sagen von mir: Redet er nicht stets in Rätseln? (V. 1—5.)

Wieder ein Rätselwort aus dem Munde des Propheten. Die zuletzt ausgesprochene Klage scheint ein Hinweis darauf zu sein, daß die Hörer nicht verstehen wollen. Das Gleichnis oder Rätselwort bringt die Wahrheit verschleiert, in Bildform, deren Lösung die Mitarbeit der Hörenden voraussetzt. Wir wissen das aus den Gleichnisreden Jesu (Matth. 13, 10 ff.). Gleichnisrede ist insofern immer Gerichtsrede, als sie Scheidungen hervorruft. Nur wer stille steht und aufhorcht, nur „wer das Wort hört und versteht“ (Matth. 13, 23), wer es „annimmt“ (Mark. 4, 20), wer es „behält in einem feinen guten Herzen“ (Luk. 8, 15), dem bringt es Gewinn und Heil.

Schon die Bezeichnung „Wald des Südlandes“ klingt rätselvoll. Dazu muß gesagt werden, daß man aus Babel nach Kanaan stets vom Norden her kommt, weil die Wüste umgangen werden muß. Praktisch liegt also Jerusalem südlich von den Hörern der Rede Hesekiels. Wald ist in Palästina besonders wertvoll. Die Paläste Jerusalems werden auch sonst vom Propheten mit dem Walde verglichen (z. B. Jer. 21, 14, auch Jes. 10, 18). Wer einen Waldbrand erlebte, versteht, daß hier das vernichtende, unaufhaltsame Gericht angekündigt ist. Was Jahve anzündet, kann niemand löschen. Es soll ein Gericht an Israel sein, das „alles Fleisch“, d. h. die Menschheit, sehen soll (vgl. Ps. 65, 3; 145, 21).

Auf den Seufzer des Hesekeel antwortet Jahve mit einem dreifachen „Schwertwort“ gegen Jerusalem.

2. Das ausrottende Schwert (Kap. 21, 6—12)

Und es geschah ein Wort Jahves zu mir also: Menschensohn, wende dein Angesicht gegen Jerusalem und predige wider die Heiligtümer und weissage wider das Land Israel und sage zum Lande Israel: So spricht Jahve: Siehe! Ich will an dich und ziehe mein Schwert aus der Scheide und vertilge aus dir Gerechte und Gottlose. Weil ich Gerechte und Gottlose aus dir vertilge, darum ziehe ich mein Schwert aus der Scheide gegen alles Fleisch von Süden bis Norden. Und alles Fleisch soll erkennen, daß Ich, Jahve, mein Schwert aus der Scheide ziehe. Es soll nicht wieder dahin zurückkehren.

Du aber, Menschensohn, seufze! Mit brechenden Lenden und in Bitterkeit seufze vor ihren Augen! Und wenn sie zu dir sagen: Warum seufzt du denn?, so sage: Über eine Nachricht, die kommt — daß jedes Herz verzagt und alle Hände sinken, jeder Geist mutlos wird und alle Knie weich werden wie Wasser. Siehe, es kommt und geschieht — lautet der Ausspruch Jahves, des Allherrn. (V. 6—12.)

Mit diesen Worten gibt Jahve die Deutung des vorherigen Rätselwortes. Es geht gegen Jerusalem und seine trügerischen Heiligtümer, von denen in früheren Kapiteln die Rede war (z. B. Kap. 8). Der

„Waldbrand“, von dem das Gleichnis redete, ist das richtende Schwert Jahves, das er aus der Scheide zieht, um es nicht früher wieder einzustecken, ehe es das Gericht vollzogen hat. Das Gericht wird Gerechte und Gottlose treffen, wie es bei großen Katastrophen immer der Fall ist.

Wie kurzichtig sind unsere Klagen, wenn wir in solchen Zeiten hadern: Wie kann Gott das zulassen? So fragt das selbstgerechte Menschenherz. Aber es fragt nicht: Wie kann Gott so viel Untreue, so viel Lästerung, Greuel und Sünde ansehen und anhören, ohne zuzuschlagen? Wir suchen bei Gott die Sicherung unseres eigenen Wesens und unserer Existenz. Dadurch zeigen wir, wie sehr wir Gott zu einer bloßen Schutzmacht erniedrigen, statt ihn als den Heiligen anzubeten, der uns nicht im alten Wesen lassen will, sondern seine Herrlichkeitsgedanken durchführt, auch mit den Mitteln des Gerichts. *„Alles Fleisch wird erkennen, daß Ich, Jahve, mein Schwert aus der Scheide ziehe.“* Es geht nicht um die Erhöhung des Menschen, sondern um die Offenbarung von Gottes Heiligkeit.

Es gibt dunkle Stunden in Gottes Geschichte, wo der oft erschollene Ruf zur Umkehr verstummt. Es wird nur noch vom Gericht gesprochen. Das Gericht bleibt nicht an Jerusalem hängen. Auch die Zuschauer, *„alles Fleisch“*, werden mitbetroffen. Hier weitet sich das Gerichtswort zum allgemeinen Gericht. Die Prophetie für Israel findet je und dann ihre letzte Erfüllung in der Prophetie für die Völkerwelt.

Ja, zum Seufzen hat Hesekiel ein Recht. *„Mit zerbrochenen Hüften“*, d. h. daß er sich vor Schmerz und Grauen nicht mehr halten kann. Selbst sein bitterer Schmerz, der ihn zusammenbrechen läßt, soll ein Zeugnis für die Hörer sein. Sie sollen aus ihrer Lethargie erwachen und zum Fragen kommen. Dann aber soll Hesekiel verkünden, daß er eine solch furchtbare Nachricht bekam, daß allen der Mut sinken wird und die Hände schlaff und die Knie weich werden — *„wie Wasser“*, das uns nicht hält, so daß wir in die Tiefe sinken. Wie bildhaft ist die Sprache unserer Bibel! Wem in der Angst einmal die Knie weich wurden, weiß, wie treffend der Ausdruck ist: Der Boden weicht, und wir sinken hinunter. *„Wo Gott seinem sündigen Volk begegnet, da steht es um dieses Volk wirklich verzweifelt,*

und dieses hat nicht nur eine wohlwollend großväterliche Zurechtweisung, sondern den Tod zu fürchten“ (Zimmerli, S. 468).

3. Das Schwertlied (Kap. 21, 13—22)

Und es geschah ein Wort Jahves, des Allherrn zu mir also: Menschensohn, weissage und sprich: So spricht der Allherr: Schwert, Schwert, geschärft und auch gewetzt! Es ist geschärft, zum Schlachten — gewetzt ist es, daß es blitze [die Rute meines Sohns ist nicht schwach — nach Orelli]. Man gab es dem, der es schleifte, daß man es mit der Faust halte. Dieses Schwert ist geschärft und gewetzt, daß es in die Hand des Würgers gegeben werde. Schreie und heule, Menschensohn! Denn das widerfährt meinem Volk und allen Fürsten Israels. Sie sind dem Schwerte preisgegeben samt meinem Volk. Darum schlage auch die Hüfte! Denn eine Prüfung ist's. Wie, wenn die verachtete Rute nicht wäre? Es wird nicht geschehen [V. 18 ist fraglich] — lautet der Ausspruch Jahves.

Du aber Menschensohn, weissage und klatsche in die Hände, und das Schwert verdopple und verdreifache sich! Ein Würgeschwert, ein großes Würgeschwert ist es, das sie umkreist, damit das Herz verzage und der Gefallenen viel werde. Darum gebe ich ein Würgeschwert, das gemacht ist zum Blitzen, gezückt zum Schlachten. Schlage zur Rechten, wende dich zur Linken, wohin deine Schneide auch gestellt ist. Auch ich will in die Hände klatschen und meinen Zorn stillen. Ich, Jahve, habe gesprochen. (V. 13—22.)

(Leider ist der Text hier stellenweise ganz unsicher. Die neuen Kommentatoren streichen daher Vers 15 und 18, weil sie in der vorhandenen Form nicht übersetzbar sind. Auch Vers 20 und 21 scheinen Schreibfehler zu enthalten. Es ist nötig, daß der Bibelleser von solchen fehlerhaften Stellen weiß, um zu erkennen, daß es Gott gefallen hat, uns sein Wort in sehr irdischer Gestalt zu geben.)

Es handelt sich um ein Lied über das Schwert in metrischer Form, also in Versen. Auch sonst wurde von den Propheten das Richtschwert Gottes persönlich angeredet (Jer. 47, 6; vgl. auch Amos 9, 4).

Die Verse reden absichtlich geheimnisvoll. Das Schwert wird gerufen. Es ist geschärft und blankgefegt. Es ist bestimmt zum Würgen, d. h. es ist ein Richtschwert, mit dem der Henker sein Werk tut. Es ist bereitet für die Hand des Würgers.

Nach dieser ersten Strophe wird der Prophet aufgefordert, seinem Schmerz laut Ausdruck zu geben. Denn dieses Richtschwert bedroht das Volk Israel mit seinen führenden Geschlechtern, den Fürsten. Das Schlagen an die Hüften ist Ausdruck der Klage.

Und wieder wird der Prophet aufgefordert, weissagend das Schwertlied zu singen. „*Klatsche in die Hände!*“ — das darf ja nicht als Geste des Beifalls verstanden werden wie bei uns. Es ist viel mehr „die triumphierende Gebärde des Siegers angesichts des Besiegten“ (Zimmerli). Im Urtext liegt ein schwer wiederzugebendes Wortspiel. „*Das Schwert verdopple, verdreifache sich!*“ Das Schlagen der beiden Hände und das Wort von der verdoppelten Kraft des Schwertes wird in der hebräischen Sprache durch den gleichen Wortstamm ausgedrückt. So wie beide Hände in Bewegung geraten, so hat auch die Hand, die das Schwert hält, vielfache Kraft. Und dieses Richt- und Würgeschwert umkreist wie ein unheimlicher Schatten die Bedrohten, daß sie vor Angst verzagen und viele getroffen und durchbohrt werden. Jahve selbst gibt das blitzende Schwert dem Würgeengel in die Hände und befiehlt ihm: „*Schlage zur Rechten, wende dich zur Linken!*“ Ja, Jahve selbst als Richter und Sieger über seine Feinde klatscht im Siegestriumph in die Hände. So steigert sich das Grauen bis zum vollzogenen Gericht.*

Nun wird den Propheten offenbart, wer im irdischen Geschehen das Richtschwert Jahves führen soll.

* Es scheint möglich zu sein, daß in dem kaum mehr deutlich lesbaren Vers 15 und 18 ein Lichtstrahl durch die schwarzen Gewitterwolken dieses Schwertliedes dringt. Die Züricher Übersetzung liest:

„Oder sollen wir uns freuen: Die für meinen Sohn bestimmte Rute verachtet alles Holz?“ (V. 15 b.) — „Denn Prüfung kommt, und wie, wenn auch die verachtende Rute nicht wäre? spricht Gott, der Herr“ (V. 18). Ähnlich auch die Miniaturbibel.

Keil übersetzt:

„Oder sollen wir uns freuen (sagend): Das Zepter meines Sohns verachtet alles Holz?“ (V. 15 b.) „Denn die Probe ist gemacht, und wie, wenn auch das verachtende Zepter nicht ergehen wird? ist der Spruch des Herrn, Jehovas“ (V. 18).

4. Das Racheschwert Nebukadnezars (Kap. 21, 23—32)

Und es geschah ein Wort Jahves zu mir also: Du, Menschensohn, mach dir zwei Wege, auf denen das Schwert des Königs von Babel kommen könnte! Von einem Lande sollen sie beide ausgehen. Mache einen Wegweiser am Anfang des Weges zu einer jeden Stadt! Weise einen Weg, daß das Schwert komme „nach Rabba der Kinder Ammon“ und „nach Juda in das befestigte Jerusalem“! Denn der König von Babel steht am Kreuzweg am Anfang beider Wege, um ein Orakel zu fragen. Er schüttelt die Pfeile, befragt die Götzen, schaut nach der Leber. In seiner Rechten ist das Los „Jerusalem“, daß er Mauerbrecher einsetze, daß er den Mund öffne zum Kriegsruf, daß er die Stimme der Kriegsposaune erklingen lasse, Sturmböcke vor die Tore zu setzen, einen Wall aufzuschütten und einen Belagerungsturm zu bauen. Aber ihren Augen ist's ein Trugorakel, (sie meinen) Woche um Woche (vor sich zu haben) — [?] —; aber er bringt die Schuld in Erinnerung, daß sie ergriffen werden. Darum spricht Jahve, der Allherr, also: Weil an eure Schuld erinnert wird, indem eure Sünden offenbar werden und eure Übertretungen an all euren Taten zu sehen sind — weil an euch erinnert wird, sollt ihr mit der Faust ergriffen werden. Du aber, dem Tod verfallener Gottloser, Fürst Israels, dessen Tag kommt zur Zeit, da dem Frevel ein Ende wird — so spricht Jahve, der Allherr: Wirf weg den Kopfputz, nimm weg die Krone! Schluß damit! Das Niedrige wird erhöht, das Hohe wird erniedrigt. Trümmer, Trümmer, Trümmer werde ich aus ihr (der Stadt) machen. Sie soll nicht sein, bis der kommt, dem das Recht zusteht und dem ich's übergebe! (V. 23—32.)

Weismann:

„Nicht schwach ist die Rute meines Sohnes, die alles Holz verschmäht“ (V. 15 b.) — „Denn es ist erprobt, und wie, wenn auch die Rute es verschmähen würde? Das wird nicht geschehen, ist der Spruch des Allherrn Jahve.“ (V. 18.)

Ist hier von der Rute als Mittel des Gerichts die Rede oder vom Zepter des durch Jahve zu sendenden Messias? Liegt etwa eine Anspielung auf den Segensspruch des Patriarchen Jakob für Juda vor? „Es wird das Zepter nicht von Juda weichen“ (1. Mose 49, 10). Der genaue Text scheint nicht mehr herstellbar zu sein.

Hesekiel erfährt durch die Wortoffenbarung, wer der Würger sein wird, der das Würgeschwert in die Hand bekommt und in Gottes Auftrag das Gericht vollziehen wird: König Nebukadnezar von Babel. Es ist in der Heilsgeschichte Gottes nichts Ungewöhnliches, daß Gottlose oder Heiden, ohne es zu wissen, Werkzeuge des Handelns Gottes werden. Wer nur die Engel, die unsichtbaren Geister, als Mächte und Boten kennt, die Gottes Willen vollführen, bleibt hinter der Bibel zurück. „*Assur ist die Rute meines Zorns, in seiner Hand ist der Stecken meines Grimms*“, sagt Gott durch den Propheten Jesaja (10,5). Und wie Nebukadnezar Jahves Gericht an Jerusalem vollziehen soll, so wird Jahve den Perserkönig Koresch „*bei seiner Rechten erfassen, um Nationen vor ihm niederzutreten und um Türen vor ihm zu öffnen*“ (Jes. 45, 1). Er rief ihn „*um Jakobs, meines Knechtes, und um Israels, meines Erwählten, willen*“ (Jes. 45, 4).

Offenbar soll der Prophet Hesekiel wieder einen Plan auf eine Steintafel skizzieren, wie wir es Kap. 4, 1 gelesen haben. Solche Kartenskizzen kennen wir auch aus archäologischen Funden. Zwei Wege des Vormarschs der Babylonier sollen darauf zu erkennen sein. Ausgehend „*von einem Lande*“ — das kann nur Babel sein — geht der Weg bis zu einer Kreuzung. Hier stehen zwei Wegweiser: Der eine weist „*nach Rabba der Kinder Ammon*“ (wörtlich: „die Große der Ammoniter“). Es ist jene Stadt, die wir heute als Hauptstadt Jordaniens Amman nennen. Der andere Wegweiser weist „*nach Juda, das seine Festung in Jerusalem hat*“ (so übersetzt Zimmerli). Wo dieser Kreuzweg auf der Landkarte zu finden ist, wird nicht gesagt und ist auch nicht entscheidend. Wahrscheinlich steht Nebukadnezar an der Grenze seines Landes. Hier befragt er die Götter*, wohin er sich mit seinem Feldzug zuerst wenden soll. Wir kennen solche Orakelbefragung auch aus Israel (1. Sam. 22, 15; 23, 2. 4. 9 ff.; 2. Sam. 5, 19. 23). Als Saul keine Antwort Gottes mehr erhält — „weder durch Träume, noch durchs Licht (Urim), noch durch Propheten“ —, geht er schließlich zur Hexe von Endor (1. Sam. 28, 6 ff.).

* Wie auch im christlichen Raum solch Orakelfragen geübt wurde, wissen wir aus dem Bericht eines Augenzeugen. Anfang 1918 erbat General Ludendorff von diesem, einem Stabsoffizier, das Losungsbuch der Brüdergemeine, das er im Besitz dieses bekennenden Christen wußte. Ein passender Spruch sollte das Datum der Frühjahrsoffensive bestimmen. Diese Tatsache ist bestens bezeugt.

Dreifach ist das Orakel Nebukadnezars — wohl um ganz sicher zu gehen. Erstens schüttelt er Pfeile. Das ist eine primitive Art der Losbefragung. Der Pfeil, der als erster aus dem Köcher springt, zeigt den Namen der Stadt, die er zuerst angreifen soll. Als zweites Orakel werden die Götzen (wörtlich: Theraphim) befragt. Der Ausdruck ist uns auch sonst im Alten Testament bekannt. Es wird erzählt, daß Rahel ihres Vaters „Theraphim“ stahl (1. Mose 31, 19; auch 1. Sam. 19, 13 ff.; Sach. 10, 2 u. ö.). In welcher Weise diese Theraphim ihren Willen kundtaten, ist nicht erkennbar. Als drittes Orakel ist die Leberschau genannt. Diese Art Orakelbefragung kennt das Alte Testament sonst nicht. Wir wissen aber aus der Religionsgeschichte, daß die Leberschau im Orient wie auch bei den Etruskern und bei den Römern geübt wurde. Es sind Lebermodelle gefunden worden, die in viele Felder eingeteilt waren und offenbar den Priestern zur Anleitung dienten, damit sie die rechten Beobachtungen an den Lebern der geschlachteten Opfertiere machen konnten.

Nebukadnezar bekommt die eindeutige Antwort: „nach Jerusalem“ zu ziehen, zu der Festung, der „festen Stadt“, wie Luther übersetzt (Jes. 25, 2; 27, 10; Ps. 31, 22; 60, 11). Jetzt ist die Entscheidung gefallen. Mit drohender Ausführlichkeit wird beschrieben, wie Nebukadnezar den Kriegsruf erschallen läßt. Die Kriegsposaune ertönt. Mauerbrecher werden für die Tore bereitgestellt, ein Wall soll aufgeworfen und ein Belagerungsturm gebaut werden. Von ihm aus soll die Stadt erobert werden. Fast bekommen wir hier einen Unterricht in antiker Kriegskunst, lauter Dinge, die die damalige Zeit leider oft genug vor Augen geführt bekam. Sie werden in Kürze das Geschick Jerusalems besiegeln.

Aber die herrschende Clique in Jerusalem hält solche Prophezeiungen für „Trugorakel“ — wir würden heute sagen: Schwindel. (Der zweite Teil von Vers 28 ist dunkel, zumal ein Homonym benutzt wird, d. h. ein Wort, das zweierlei Bedeutung haben kann. Es kann heißen: „Woche um Woche“ oder „Eide auf Eid“. Die letzte Deutung haben wir in der Übersetzung Luthers. Vielleicht ist hier ein Wort bei der Abschrift weggelassen. Der Sinn könnte sein: „Woche um Woche lassen sie verstreichen“, nämlich ohne an die kommende Belagerung zu denken.)

Das Orakel bringt die Schuld Zedekias, der seinen Eid gebrochen hat, in Erinnerung, mit der auch die regierenden Kreise und Berater des Königs behaftet sind. Jahve selbst stellt sich auf die Seite der Ankläger. Die Verschuldung Jerusalems ist nicht zu verbergen und nicht zu leugnen. Ihre Taten beweisen ihre Gesinnung. Darum haften sie alle mit und gehen ihrer Strafe entgegen.

In Vers 30 wird der König persönlich aufs schärfste angegriffen. Er wird ein dem Tod Geweihter und ein Gottloser genannt. Das ist aus Jahves Mund ein furchtbares Urteil. Die Endabrechnung läßt nicht auf sich warten: der „*Tag des Herrn*“, von dem die Propheten zu allen Zeiten mit großem Ernst sprachen (Jes. 2, 12; 13, 6; Jer. 46, 10; Joel 2, 2 ff.; Amos 5, 18 ff.; Zeph. 1, 14 ff.; Mal. 3, 19). Dieser Tag hat seine Vorläufer. Vor dem Endgericht gibt es Gerichtstage Jahves innerhalb unserer Menschheitsgeschichte, die sein Gericht Vorbilden. Das gilt von der Sintflut (1. Mose 6—8), vom Untergang Sodoms und Gomorras (1. Mose 19), auch von dem durch Jesus verkündeten Untergang von Jerusalem (Matth. 24 und Parallelstellen, wo das zeitliche Gericht aus dem Jahre 70 nach Christus und das Endgericht ineinander gesehen werden).

In kurzen, herausgestoßenen Worten wird in den Versen 31 und 32 das Urteil unmißverständlich ausgesprochen. Krone und Kopfschmuck — Zeichen der königlichen Würde — fallen in den Staub. „Die Wegnahme der Insignien bedeutet die Entkleidung von der königlichen Macht“ (Zimmerli a. a. O., S. 494). „*Schluß damit!*“ heißt es kurz in unwidersprechbarem Kommandoton.

Und wieder wird in diesem Bericht der göttliche Grundsatz ausgesprochen: „*Wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden*“ (Matth. 23, 12; Luk. 14, 11; 18, 14; 1. Petr. 5, 5; Hiob 22, 29; Spr. 29, 23; lies auch 1. Sam. 2, 6—8; Luk. 1, 52). Gott bleibt seinen heiligen Grundsätzen treu. Wer ihm widerspricht und zuwiderhandelt, muß scheitern.

Ein starkes Drohwort gegen die treulose Stadt beendet dieses Gerichtswort: „*Trümmer, Trümmer, Trümmer!*“ — das ist das Zukunftsbild der wider Gott revoltierenden Stadt. Unsere Generation sieht bei diesem Wort die Ruinen unserer Großstädte, auch wenn sie inzwischen beseitigt wurden. Wehe aber unserem Volk, wenn

wir die Sprache der Steine und der Trümmer vergessen, die redeten, weil wir Menschen schwiegen (Luk. 19, 40)!

Auch durch diese Unwetterwolke fällt für den Glauben ein Lichtstrahl der Verheißung. Ist jener Kommende (V. 32) nur Nebukadnezar, der Gottes Gericht vollzieht und Gottes Recht in Anwendung bringt? Ihm hat Gott „die Gerichtsaufgabe zugeteilt“ (Zimmerli). Aber das Wort: „*der da kommen soll*“ hat für die neutestamentliche Gemeinde einen besonderen Klang. „*Bist du, der da kommen soll?*“ fragt der Täufer Jesus aus dem Gefängnis heraus. „*Gelobt sei der Kommende*“, singt das Volk, das Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem begleitet (Matth. 11, 3; 21, 9). Der „*nach mir kommt*“ — so bezeichnet Israels letzter Prophet den erwarteten Messias (Matth. 3, 11). Jesus selbst bezeichnet sich als den „*Gekommenen*“ (Matth. 5, 17; 11, 19; 18, 11; 20, 28; Luk. 9, 56; 19, 10; Joh. 5, 43; 6, 38; 7, 28; 8, 42; 9, 39; 12, 46 f.; 15, 22 u. ö.). Letztlich steht nur dem Christus das Gericht zu (Matth. 25, 31). Ihm übergibt der Vater das Gericht, weil er dem Recht Gottes zur Erfüllung hilft (Joh. 5, 22. 27; 9, 39). Er wird einst herrschen auf dem Berge Zion.

5. Das Schwert trifft auch Ammon (Kap. 21, 33—37)

Aber du, Menschensohn, weissage und sprich: So spricht Jahve, der Allherr, wider die Söhne Ammons und wider ihre Höhen: Schwert, Schwert, gezückt, um zu schlachten, geschärft, um zu fressen, damit es blitze — während man Trügerisches von dir kündete und Lüge um dich orakelte — daß man dich an die Hälse der schändlichen Frevler setze, deren Tag kommt am Ende des Frevels [oder: zur Endstrafe]. Steck es in die Scheide! An dem Ort, wo du geschaffen bist, im Lande deiner Herkunft will ich dich richten und will meinen Zorn über dich ergießen, das Feuer meines Grimms über dich entfachen und werde dich in die Hand roher Männer geben, die Verderben schmieden. Dem Feuer wirst du zum Fraß werden. Dein Blut soll in die Erde fließen. Deiner wird nicht mehr gedacht werden, denn Ich, Jahve, habe es gesagt. (V. 33—37.)

Auch Ammon, dessen Hauptstadt auf dem zweiten Wegweiser Nebukadnezars stand (V. 25), bleibt nicht vom Gericht ausgenommen. Ein Wort über Ammon lesen wir auch Kapitel 25, 2—7. Dort wird von der spottenden Schadenfreude der Ammoniter geredet, die sie beim Untergang Jerusalems zeigten. Hier aber wird Ammon ähnlich angeredet wie Jerusalem. Es scheint, daß Lügenpropheten verkündeten, als sollte Ammon selbst das Schwert zum Gericht ziehen, um den Frevler, Jerusalem, zu richten. Die Ammoniter wädhnten sich jedenfalls in Sicherheit: Es geht ja nur gegen Jerusalem! Das wird sich aber als trügerische Hoffnung erweisen. Auch der Gedanke, selbst ein Richtschwert bekommen zu haben, ist falsch. „*Steck dein Schwert in die Scheide!*“ Nicht dein Schwert wurde hier gerufen. Aber du selbst wirst dem Gericht nicht entgehen: „*Im Lande deiner Herkunft*“ — in den engen Grenzen deiner Heimat wird Jahve auch dich und deinen Haß gegen das auserwählte Volk richten. „*Ich will dich in die Hand roher Gesellen geben*“; dunkel und drohend ist dieses Wort. „*Dein Blut soll im Innern der Erde sein*“, heißt es wörtlich. Dein Leben wird ausgelöscht. Das alte Ammonitervolk ist längst nicht mehr. In Amman residiert ein arabischer König über ein arabisches Volk.

Niemand entgeht der göttlichen Gerechtigkeit. Wir sollten uns nicht in Sicherheit wiegen, weil das Gericht „nur“ über die anderen kommt. Das will dieses Wort uns heute noch sagen. „Das gedrängte, stellenweise formelhaft raffende und schließlich von höchster Erregung durchzitterte Prophetenwort V. 23—32 führt in einen Zeitpunkt sich zuspitzender Entscheidung. Das babylonische Heer, das den Abfall Zedekias ahnden soll, ist von Babel aufgebrochen. Man mag in den Exulantenkreisen einiges von den Kriegszielen Nebukadnezars gehört haben. Bedrängend steigen die Fragen auf: Wo wird der Schlag fallen? Wird Ammon, Ägypten, ihn auffangen, so daß für Jerusalem weitere Bewegungsmöglichkeit bleibt? Oder wird er Jerusalem treffen?“ (Zimmerli a. a. O., S. 499.)

XV. Die Sünden Jerusalems (Kap. 22)

Schon das vorige Kapitel mit dem drohenden Schwertlied zeigte, wie die politische Entwicklung einer Entscheidung zueilt. In dem neuen Kapitel wird die göttliche „Rechnung“ für Jerusalem geschrieben, die es nicht bezahlen kann. Auch das ist eine Vorbereitung auf die nun vor der Tür stehende Abrechnung, die Jahve halten wird.

1. Allenthalben Übertretungen und Unrecht (Kap. 22, 1—16)

Und es geschah ein Wort Jahves zu mir also: Du aber, Menschensohn, willst du nicht richten? Willst du nicht richten die Stadt der Blutschulden? So tue alle ihre Greuel kund und sprich: So spricht Jahve, der Allherr: Du Stadt, die Blut in ihrer Mitte vergießt, auf daß ihre Zeit (des Gerichts) komme — und die sich Götzen macht, daß sie unrein wird! Um des Blutes willen, das du vergossen hast, bist du mit Schuld beladen, und um der Götzen willen, die du gemacht hast, bist du unrein geworden, so daß deine Tage [nämlich des Gerichts] sich nahen und du (zum Ende) deiner Jahre kommst. Darum mache ich dich zur Schmach unter den Völkern und zum Hohn in allen Ländern. Die Nahen und die Fernen werden dich verspotten, weil dein Ruf befleckt und deine Verwirrung groß ist. (V. 1—5.)

Zweierlei wird auf Jerusalems Rechnung gesetzt, wodurch ihre Schuld so groß ist, daß sie sie nicht tilgen kann: Mord und Götzendienst. „Ihr habt viele erschlagen in dieser Stadt, und eure Straßen sind voll Toter“ — so lasen wir schon Kapitel 11, 6. Der Prophet Jeremia ist fast ein Opfer dieser Mordlust geworden. Wir wissen, wie politischer Terror und die Diktatur einer Partei das Menschenleben gering achten. Es werden auch damals blutige Kämpfe innerhalb der Stadt stattgefunden haben: politische Morde und blutige Raufereien, wo Tote am Kampfplatz liegenblieben. Jerusalem war eine Stadt geworden, in deren Mitte Blut floß. Der Zusammenhang mit dem Götzendienst ist deutlich. Jahves Gebot verbietet den Mord (2. Mose 20, 13). Aber die Götzen, die blutige Menschenopfer fordern (vgl. 16, 21), lassen ein Menschenleben im Preise sinken. Durch

Götzendienst im Gewissen beschmutzt, greift der Mensch schneller zum Dolch. Die Verbindung von Aberglauben und Totschlag läßt sich auch heute noch in der Geschichte der Verbrechen nachweisen.

Aber mit solch einer Haltung beschleunigen wir unser Gericht. Nicht nur die Nachbarländer, auch ferne Nationen werden die Geschichte Israels zu wildem Gespött machen. „*Dein Name ist beschmutzt, das Chaos ist groß bei dir*“ — so könnte Vers 5 gelesen werden.

Siehe, die Fürsten Israels brauchen jeder seinen Arm, um Blut zu vergießen. Vater und Mutter sind bei dir geringgeachtet. Der Fremdling wird in deiner Mitte unterdrückt. Gegen Witwe und Waise wird Gewalt geübt bei dir. Meine Heiligtümer verachtest du. Deine Sabbate entweihst du. Verleumder sind unter dir, um Blut zu vergießen. Auf den Bergen halten sie bei dir Opfermahlzeiten. Schandtaten vollbringt man in deiner Mitte. Man hat Umgang mit dem Weibe des Vaters [der Stiefmutter], man schwächt Frauen, die durch den Blutfluß unrein sind. Der eine treibt Greuel mit dem Weibe seines Nächsten, der andere verunreinigt schändlich seine Schwiegertochter, der nächste mißbraucht seine Schwester, seines Vaters Tochter. Man nimmt bei dir Bestechung, um Blut zu vergießen. Wucher und Zins nimmst du und übervorteilst mit Gewalt deinen Nächsten — mich aber vergißt du! lautet der Ausspruch Jahves, des Allherrn. (V. 6—12.)

Wer seinen Gott vergißt, ist zu jeder Bosheit und Sünde fähig. Wie ungern lassen wir diese Wahrheit gelten! Wir versuchen es mit guten Vorsätzen, mit Ehrgefühl, mit Moral und anderen Ersatzkräften. Wir sollten uns auf jeden Fall nicht über Jerusalem entrüsten, da wir genug vor der eigenen Tür zu kehren haben.

Es scheint, daß Hesekiel die Sünde nach den Zehn Geboten des Mose aufzählt in diesem seinem „Lasterkatalog“. Die Fürsten, das sind die Angesehenen, Einflußreichen. Sie mißbrauchen ihre Gewalt und übertreten das Gebot: „*Du sollst nicht töten*“. Die Eltern werden verachtet; aber das vierte Gebot lautet: „*Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf daß du lange lebest in dem Lande, das dir Jahve, dein Gott, gibt*“ (2. Mose 20, 12). Der Fremdling hatte im Gesetz Moses eine ganze Anzahl von schützenden Geboten: „*Die*

Fremdlinge sollst du nicht schinden“ — heißt es 2. Mose 22, 20 — „noch unterdrücken, denn ihr seid auch Fremdlinge in Ägypten gewesen“ (vgl. 2. Mose 23, 9; 3. Mose 19, 10; 5. Mose 10, 18 f. u. ö.). Das gleiche gilt von Witwen und Waisen. Jahve ist stets ein Beschützer der Schwachen und Elenden (2. Mose 22, 21; 5. Mose 10, 18; 27, 19; Ps. 72, 12; 140, 13; 149, 4 u. ö.). Das Sabbatgebot, das, wie wir hörten, ein besonderes Bundeszeichen Israels war, wird mit Füßen getreten (2. Mose 20, 8—11). Sagt der Dekalog: „*Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten*“ (2. Mose 20, 16), so geht in Jerusalem der Verleumder um im Bund mit dem Mörder. Denunzianten nennen wir solche, die andere ans Messer oder an den Galgen liefern. Die Opfermahlzeiten auf den Höhen und Bergen gelten falschen Göttern, während Jahves Grundgebot heißt: „*Du sollst keine andern Götter neben mir haben*“ (2. Mose 20, 3). Abstoßend ist die Aufzählung der Übertretungen des sechsten Gebotes: „*Du sollst nicht ehebrechen*“. Blutschande, Gewalttat, Ehebruch in widerlicher Weise scheint in Jerusalem an der Tagesordnung gewesen zu sein. Und Gottes Gebot verbietet den Neid (2. Mose 20, 17), während hier Wucherzins und Bestechung Zeichen schändlicher Habgier sind. Der ganze Dekalog, das Zehngebote-Gesetz, ist in den Staub getreten. Jahve und sein Wille ist vergessen, verlacht, verachtet. Was wird die Folge sein?

Aber siehe, ich schlage die Hände zusammen ob deines schnöden Gewinns, den du gemacht hast, und ob der Bluttaten, die in deiner Mitte geschehen sind! Wird dein Mut noch bestehen und werden deine Hände stark bleiben in jenen Tagen, wenn ich an dir (im Gericht) handeln werde? Ich, Jahve, habe gesprochen, und ich werde es vollbringen. Und ich werde dich unter die Nationen zerstreuen und dich in die Länder versprengen und werde deine Unreinheit gänzlich von dir tun. Und du wirst durch dich selbst vor den Augen der Nationen entweiht sein, und du wirst erkennen, daß Ich Jahve bin. (V. 13—16.)

Das In-die-Hände-Schlagen bedeutet auch hier nicht etwa Beifall, sondern Ausdruck richterlicher Überlegenheit (vgl. V. 21, 22). Wenn Gott im Zorn redet, dann verstummt auch der Großmäulige, der

seinen Mut oft durch lästerliche Worte zu bescheinigen sucht. Die Hände, die stark waren zur Sünde und zum Frevel, erweisen sich als Hände eines Schwächlings, wenn Gottes Tag, der Tag der Abrechnung, kommt. „Dann werden sie anfangen zu sagen zu den Bergen: *Fallet über uns! und zu den Hügeln: Decket uns!*“ (Luk. 23, 30.) Dann beginnt die große Erprobung dessen, was echt und aus Gott geboren ist, und dessen, was die Feuerprobe nicht aushält (1. Kor. 3, 13).

Wir sehen hier wiederum, daß der Priester Hesekiel gar nicht nur kultische Übertretungen kennt, sondern den Abfall Jerusalems bis in das Alltagsverhalten verfolgt. Die Übertretung der Gebote Gottes wecken das Zornesgericht Jahves: „Gott drohet zu strafen alle, die diese Gebote übertreten. Darum sollen wir uns fürchten vor seinem Zorn und nicht wider solche Gebote tun.“ So lehrte Luther in seinem Kleinen Katechismus.

Das Gericht der Zerstreuung unter fremde Völker und Nationen hat Israel wie kein anderes Volk über sich ergehen lassen müssen. Überraschend ist die Aussage, daß dann Israels Unreinheit und Entweihung ganz aufhören werden. Man erwartet in diesem Zusammenhang noch keine Wendung zur Heilsverheißung. Das Wort ist wohl so zu verstehen, daß alle Unreinen vernichtet werden. Vielleicht enthält es auch einen Hinweis darauf, daß Israel in Verhältnisse geraten wird, in denen die Unterscheidung von kultischer Reinheit und Unreinheit nicht mehr möglich sein wird. Solche Zeiten hat das Volk oft durchmachen müssen. Aber Gott wird auch in seinem Richten erkannt als der Ewige, Wahrhaftige und Heilige.

2. Alles ist zur Schlacke geworden (Kap. 22, 17—22)

Und es geschah ein Wort Jahves zu mir also: Menschensohn, das Haus Israel ist mir zur Schlacke geworden. Alle sind sie Kupfer, Zinn, Eisen und Blei. Im Schmelzofen sind sie zu Silberschlacken geworden. Darum spricht Jahve, der Allherr, so: Weil ihr allesamt zu Schlacken geworden seid, darum — siehe! — will ich euch inmitten von Jerusalem versammeln. Wie man Silber, Kupfer, Eisen, Blei und Zinn in einen Schmelzofen hineinsam-

melt, um unter ihm ein Feuer anzufachen, um es zu schmelzen, so werde ich euch in meinem Zorn und in meinem Grimm sammeln, häufeln und schmelzen. Und ich werde euch sammeln und das Feuer meines Grimms in euch entfachen, und ihr werdet darin geschmolzen werden. Wie Silber im Ofen geschmolzen wird, so werdet ihr darin geschmolzen werden, damit ihr erkennt, daß Ich, Jahve, meinen Zorn über euch ergossen habe. (V. 17—22.)

„Euch hat Jahve aus dem eisernen Ofen, aus Ägypten, geführt, daß ihr sein Volk des Erbes sein sollt“ — so hatte Jahve einst die Geschichte Israels begonnen (1. Kön. 8, 51; Jer. 11, 4). Das wertvolle Silber wird nie in reiner Form gefunden, sondern nur in Verbindung mit anderen Metallen und Mineralen (Kupfer, Blei, Zinn usw.). Um es zu gewinnen, muß silberhaltiges Metall oder Gestein in einen stark erhitzten Ofen. In einer Mehrzahl von komplizierten Prozessen wird das Edelmetall gereinigt.

An diesen auch in Israel geübten Schmelzprozeß haben die Propheten und Psalmisten oft erinnert. „Du, Gott, hast uns erprobt und geschmolzen wie geschmolzenes Silber“, heißt es in Psalm 66, 10. „Ich will dich auserwählt machen im Ofen des Elends“, sagte Jahve durch den Mund des Propheten (Jes. 48, 10). „Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen; er wird die Kinder Levi reinigen und läutern“, verheißt der Prophet Maleachi (3, 3; vgl. auch Sach. 13, 9). Aber schon Jesaja sagte: „Dein Silber ist zur Schlacke geworden“ (1, 22). Die Hoffnung des Schmelzers wurde zunichte. Das Metall gab kein Edelsilber her, alles wurde zum Abfall, der im Feuer ausgeschieden wurde. Es hatte die Probe nicht bestanden. Das ist es, was Hesekiel hier Jerusalem zu verkünden hat.

Solche Schlacke taugt zu nichts. Sie wird gehäuft und weggeworfen. Oder ist im Worte des Propheten doch noch ein Hoffnungsstrahl, wie wir ihn gerade bei Hesekiel oft so sehr versteckt zu finden meinten (21, 32)? Unter der eisernen Klammer der Belagerung durch Nebukadnezar gleicht Jerusalem einem Schmelzofen. Hier wird der Rest Judas zusammengepreßt und gehäufelt wie ein Schlackenhaufen. Aber nun heißt es doch: „wie man Silber, Kupfer, Eisen, Blei und Zinn in einen Schmelzofen hineinsammelt“ — so

kommt das Volk in den Ofen. Es wird also nicht wie Schlacke auf die Straße geworfen und eingewalzt, damit man drauf trete. Der Zorn Jahves häufelt und schmilzt sie ein. Aber das Ziel soll doch sein: *„Ihr werdet erkennen, daß Ich, Jahve, meinen Grimm über euch ergossen habe.“* Auch Gottes Zorn über sein abgefallenes, ungetreues Volk ist nicht das Letzte. *„Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen“*, sagt Paulus im Blick auf die Geschichte Israels voller Gerichte und doch voller Gnade (Röm. 11, 29). Aber weil es lautere Gnade ist, muß Israel-Juda es in seiner blutigen Geschichte lernen: *„Sie mangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten“*, (Röm. 3, 23). — Noch aber ist die Stunde des Gerichts.

3. Die Schuld der Propheten, der Priester und der Fürsten (Kap. 22, 23—31)

Wem am meisten anvertraut wird, von dem wird am meisten erwartet und verlangt (vgl. Matth. 13, 12; 25, 29). Wer hoch erhoben ist, kann auch tief stürzen. Das Volk Gottes ist nicht ein Haufen Sandkörner, eine Menge und Masse, sondern ein gegliederter Organismus. Es gibt Dienste und Ämter, die Gott einsetzt und ausrüstet. Schon im 13. Kapitel hörten wir Gerichtsworte gegen falsche Propheten und Prophetinnen. Gegen die verantwortlichen Fürsten und den König Zedekia lasen wir wiederholt strenge Drohworte. Jetzt, kurz vor dem Schlußakt des davidischen Königtums in Jerusalem, wird die Verantwortung der führenden Stände noch einmal ans Licht gestellt.

Und es geschah ein Wort Jahves zu mir also: Menschensohn, sage ihm (dem Lande Juda): Du bist ein Land, das nicht beregnet ist, nicht befeuchtet wird am Tage des Zorns, dessen Fürsten [nach der Septuaginta] in deiner Mitte dem brüllenden Löwen gleichen, der Beute reißt. So fressen sie Menschenseelen, sammeln Macht und Pracht und machen zahlreich die Witwen in deiner Mitte. Seine Priester vergewaltigen mein Gesetz und entweihen meine Heiligtümer; sie machen keinen Unterschied zwischen Heiligem und Profanem; und vor meinen Sabbaten schließen sie die Augen — und ich werde in ihrer Mitte entweiht.

Seine Beamten in seiner Mitte sind wie Wölfe, die Raub reißen, um Blut zu vergießen, Seelen zu verderben, um ihren Vorteil zu haben. Und seine Propheten streichen ihnen Tünche darüber durch falsche Schauungen und Trugorakel, indem sie sagen: So spricht Jahve, der Allherr . . . Aber Jahve hat nichts gesagt. — Das Volk des Landes übt Gewalt und treibt Räuberei; den Elenen und Armen bedrücken sie, und dem Fremdling tun sie Gewalt ohne Recht. Und ich suchte unter ihnen einen Mann, der eine Mauer baute und in die Bresche träte vor mir um das Landes willen, daß es nicht zugrunde ginge — aber ich fand keinen. Da ergoß ich meinen Zorn über sie und machte sie im Feuer meines Grimms zunichte. Ich lasse ihre Wege ihnen auf den Kopf entgelten, lautet der Ausspruch Jahves, des Allherrn. (V. 23—31.)

Ein älterer Zeitgenosse Hesekiels, der Prophet Zephanja, hat mit ähnlichen Worten die Stände Israels angeprangert und gestraft. Da einige Ausdrücke bei Hesekiel fast wörtlich wiederkehren, darf man annehmen, daß Hesekiel Zephanjas Worte kannte. Es wäre ja auch überraschend, wenn die kleine Schar der Gottesmänner keine Notiz voneinander genommen hätte. So ist es ja auch bei den Boten des Neuen Testaments. Es scheint unrealistisch gedacht, wenn wir überall „literarische Abhängigkeit“ festzustellen suchen, wenn Paulus, Petrus und Jakobus — wie jeder aufmerksame Bibelleser feststellen kann — nicht nur die gleichen Gedanken äußern, sondern auch dieselben Ausdrücke benutzen. Es geht ja immer um das Stehen des Menschen vor Gott, um bleibende göttliche Maßstäbe und um die Hilfe durchs Evangelium. Es waren Fragen, die sozusagen „in der Luft“ lagen: das Verhältnis zur heidnischen Obrigkeit und Umgebung, die Stellung zu Leid und Verfolgung, die Bewährung in Glauben und Liebe, die lebendige Hoffnung. Weil die Antworten auf diese Fragen nicht menschlicher Weisheit, sondern göttlicher Intuition entspringen, so ist es gewiß nicht verwunderlich, daß sie sich so sehr ähneln. So ist es auch hier bei der „Standespredigt“ der Propheten.

„Ein Land ohne Regen“ nennt Jahve das Land Juda. Das heißt in unserer Sprache: ein Land ohne Segen. Denn das Wasser ist lebensnotwendig. Auch heute spielt die Wasserfrage im Konflikt

Israels mit seinen arabischen Nachbarn eine große Rolle. Das Alte Testament kennt Regenlosigkeit als Gericht Gottes (vgl. Joel 1, 20; Jer. 14, 2 ff.; vgl. auch Ps. 42, 3; 63, 2; 143, 6).

Nach dieser Anrede werden die Fürsten (so ist in Vers 25 mit der Septuaginta statt „Propheten“ zu lesen. Es ist nur ein Buchstabe verschrieben) angedet. Ihre Brutalität und Machtgier, die vor blutigen Gewalttaten nicht zurückschreckt, wird nochmals gestraft. „*Sie machen die Zahl der Witwen im Lande groß*“, d. h. viele Männer wurden ihren Frauen geraubt (vgl. auch Kap. 19, 3. 6 f.; 21, 30 f.).

Dann werden die Priester gestraft. Sie sollten nach Jahves Willen achten auf den Gehorsam dem Gesetz gegenüber (vgl. 5. Mose 33, 10; 1. Sam. 2, 12 f.; Mal. 2, 7). Statt dessen tun sie dem Gesetz Jahves Gewalt, sie unterdrücken und brechen es. Die Heiligtümer Jahves, Tempel und Gottesdienst, werden entweiht. Wie es im Tempel aussah, schilderte uns Hesekiel im 8. Kapitel ausführlich. Der ganze Kultus in Israel sollte eine Erziehung zur Anbetung des Heiligen sein. Der Unterschied zwischen dem unreinen, sündigen Wesen des Menschen und der Heiligkeit Gottes sollte dem Volk allezeit vor Augen stehen. Jesaja hatte nach seiner Berufung im Tempel (Jes. 6) das Volk zu dieser ehrfürchtigen Distanz zum „*Heiligen in Israel*“, wie er Jahve nannte, führen wollen. Die Priester aber vergaßen ihre Pflicht und trieben es ebenso schlimm wie die anderen. Auch das Überwachen der Einhaltung des Sabbatgebots war ihre Aufgabe. Daß der Sabbat ein besonderes Kennzeichen des Jahvebundes war, haben wir auch schon von Hesekiel gehört (20, 12 ff. 21). Aber die Priester schließen vor dem Sabbat die Augen zu. Sie achten nicht auf ihn. Er ist ihnen gleichgültig, weil Jahve ihnen gleichgültig wurde.

Als die dritte Gruppe werden die Beamten, wie wir mit Zimmerli übersetzen, angedet. Es sind die leitenden Männer, die, vom König beauftragt, die hohen Posten in Stadt und Land bekleiden, wohl aus den aristokratischen Familien. Aus ihrer Mitte kamen die entschlossenen Gegner Jeremias (vgl. Jer. 37, 15 f.; 38, 4 ff.). Auch sie sind gleich dem Raubzeug, gleich Wölfen, die rauben und Blut vergießen. Um ihres Vorteils und Gewinns willen sind ihnen Menschenleben feil. Statt in ihrem Amt dem Volk zu dienen, nützen sie ihre Macht, daß alles ihnen und ihren Wünschen dienen muß.

Und schließlich werden die Propheten ins Licht des Gerichts gezogen. Sie waren schon im 13. Kapitel des Hesekiel angegriffen worden. Zephanja nennt sie „leichtfertig und betrügerisch“ (Zeph. 3, 4). Gegen Jeremia hatten Propheten und Priester Stellung genommen (Jer. 26, 7 ff.). Der Prophet Hananja wird namentlich als Lügenprophet entlarvt (Jer. 28). Aus den charismatischen Propheten waren mit der Zeit Leute geworden, die sich den Geist der Prophetie anmaßend zuschrieben, ohne von Jahve gerufen zu sein. Diese Entwicklung muß früh eingesetzt haben. Einer der ältesten Schriftpropheten, Amos, wehrt sich dagegen, ein Prophet zu heißen: „*Ich bin weder ein Prophet noch ein Prophetenschüler, ich bin ein Hirt, der Maulbeeren abliest*“ (7, 14). Und doch konnte er gleichzeitig bekennen: *Jahve nahm mich von der Herde und sprach zu mir: Gehe hin und weissage meinem Volk Israel!*“ (7, 15.) Die Propheten waren ein Stand geworden, in den man nach menschlicher Willkür eintreten zu können meinte. Bei einem der spätesten nachexilischen Propheten, Sacharja, lesen wir, daß die Propheten so verachtet sein würden wegen ihrer Trugorakel, daß sich jeder fürchten wird, für einen Propheten gehalten zu werden (13, 3–6).

Hesekiel charakterisiert die falschen Propheten mit einem einzigartigen Bilde. Statt die Sünde der Könige, Priester und Beamten zu strafen, überstreichen sie alles mit Tünche. Das heißt mit anderen Worten: Sie beschönigen die Untaten jener und bringen ihre frommen Reden wie einen Lack über alles Böse. Nach außen hin scheint alles recht und gut. Aber es ist nur Tünche, mit der die tiefen Risse und Schäden überpinselt sind. Dahinter sind lauter Greuel und Scheuel. Die Propheten behaupten dreist: „*So spricht Jahve . . .*“ Aber Jahve blieb ihnen gegenüber stumm. Es sind erlogene, erfundene Offenbarungen, „*falsche Schauungen und Trugorakel*“. — An solchen „Propheten“ mangelt es bis in unsere Gegenwart nicht. Sonst gäbe es kein so buntes Sektenwesen. Manch ein Schwarmgeist bewegt die Menschen, sich selbst für einen Propheten zu halten, ohne den Selbstbetrug zu erkennen. So wird man verführt und wird zum Verführer.

Zuletzt als fünfte Gruppe neben Fürsten, Priestern, Beamten, Propheten wird das „*Volk des Landes*“ angeredet. Damit ist wohl nicht das gesamte Volk gemeint, sondern — wie Zimmerli vermutet

— der „Landadel“, die Großbauern, die Kulaken. Sie üben Gewalt, bedrücken die Armen und Elenden und die Fremdlinge. Wer aufmerksam die Psalmen liest, hört manchen Seufzer dieser „Stillen im Lande“, denen schweres Unrecht geschieht.

In einem Schlußwort dieser Gerichtspredigt über die einzelnen Stände in Juda klagt Jahve, daß er keinen findet, der eine Mauer oder einen Wall baut gegen das steigende Verderben. Er fand keinen, der in die Bresche oder in den Riß zu treten bereit war. Es ist wohl hier nicht an jene gedacht, die seufzten und klagten über Israels Untreue und die darum mit dem Zeichen versehen wurden, um gerettet zu werden (Kap. 9, 4), sondern um die Männer von Einfluß und Verantwortung aus den oben aufgezählten fünf Ständen. Die Berufenen versagten. Kapitel 13, 5 war es im besonderen den Propheten vorgeworfen, daß sie nicht in die Lücken treten und keine Mauer bauten, um das Volk vor Verführung und Verderben zu schützen. Aber wie sie wären die Könige und ihre Beauftragten und ebenso die Priester als Diener am Tempel verpflichtet gewesen, gegen den Strom zu schwimmen. So taten es einst der Prophet Elia, der König Josia und zuletzt auch Jeremia. Jeremia war ja ein Zeitgenosse Hesekiels. Weiß dieser denn nichts von ihm? Oder ist Jeremia bereits ausgeschaltet? Weismann schreibt (a. a. O., S. 88): „Wohl kennt Gott einen betenden Jeremia, aber er ist durch seine besondere Erwählung dem Volk entnommen als Gerichtswerkzeug, während seine Fürbitte abgewiesen wird (Jer. 14, 11).“ Gerade der brutale Kampf gegen Jeremia zeigt, daß man dem, der wohl eine Mauer hätte sein können und der in den Riß zu treten bereit war, den Mund stopfte und ihn am Wirken hinderte.

Einst war Mose priesterlich für sein Volk eingetreten. „Mose, sein Auserwählter, war in den Riß getreten vor ihm, seinen Grimm abzuwenden“, singt Psalm 106, 23. Auch sonst zeigt Israels Geschichte manche Fälle, wo ein einzelner durch sein Gebet, sein Zeugnis und sein Wirken dem Verderben steuerte. Man denke auch an Samuel, an die Richter vor ihm, an Elia. Es geht bei Gottes Wirken nicht um die Masse oder die Mehrheit. Ein einzelner kann in der Lücke einer Mauer stehend, viele Feinde abwehren — wie ein Leonidas an den Thermopylen. Hier heißt es ausdrücklich: „Ich suchte

unter ihnen einen Mann, der eine Mauer baute und in den Riß träte." Damals suchte Gott vergeblich. Aber die Erkenntnis, daß es nicht ohne Mittler gehe, war auch in der Gemeinde Gottes vorhanden. Bei Hiob lesen wir (33, 23. 24): *„Wenn da für ihn ein Engel als Mittler eintritt, einer, der aus Tausenden hervorragt, zu verkünden dem Menschen, was ihm frommt, so erbarmt er sich seiner und spricht: Erlöse ihn, daß er nicht hinabfahre zur Grube — ich habe erlangt ein Lösegeld.“* (Übersetzt von Franz Delitzsch.) Daß dieses Lösegeld nicht aus Menschenhand kommen kann, bezeugt Psalm 49, 8: *„Doch niemand kann je sich loskaufen oder Gott ein Lösegeld zahlen — zu teuer ist der Loskauf seiner Seele; er muß es aufgeben für immer“* (übersetzt von Hans-Joachim Kraus). Franz Delitzsch übersetzt: *„Den Bruder loszukaufen, vermag mitnichten der Mann, nicht kann er geben Elohim für ihn ein Lösegeld (zu teuer ist der Loskauf ihrer Seele), und er muß es anstehen lassen ewiglich.“* Alle diese bald leiser, bald lauter ausgesprochenen Hoffnungen sind erst erfüllt in jenem, von dem Paulus an Timotheus schrieb: *„Es ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung“* (1. Tim. 2, 5 f.). In ihm fand der Vater den, der sich zur Mauer machte und der in die Bresche trat zur Rettung vieler. Wo er ist, ist der Zorn gelöscht. Wo er nicht Raum bekommt, *„bleibt der Zorn Gottes“* (Joh. 3, 36).

XVI. Die Buhlerei der beiden Schwestern (Kap. 23)

Je näher die Eroberung Jerusalems durch Nebukadnezar kommt, je drohender die Lage des Volkes ist, um so schärfer wird die Sprache Hesekiels. Das folgende 23. Kapitel hat manche Parallelen zu Kapitel 16. Wie dieses schaut es zurück auf Israels Geschichte. Wie dieses schildert es Israels Untreue Jahve gegenüber als Ehebruch und Unzucht. Wie in diesem scheut sich der Prophet auch hier nicht vor groben, realistischen Schilderungen bis zum Anstößigen. Gerade hierin aber übertrifft das Kapitel 23 noch das 16.

1. Oholas und Oholibas Unzucht (Kap. 23, 1—21)

Und es geschah ein Wort Jahves zu mir also: Menschensohn! Zwei Frauen waren die Töchter einer Mutter. Und sie buhlten in Ägypten — in ihrer Jugend schon buhlten sie. Dort wurde ihr Busen gedrückt und dort ihre jungfräulichen Brüste berührt. Ihre Namen sind Ohola, die ältere, und Oholiba, ihre Schwester. Und sie wurden mein und gebaren Söhne und Töchter. Und ihre Namen sind: Samarien=Ohola und Jerusalem=Oholiba. Aber Ohola buhlte hinter meinem Rücken und schmachtete nach ihren Liebhabern — nämlich Assur —, die sich näherten, in Purpur gekleidet, Statthalter und Landpfleger, lauter begehrenswerte Jünglinge, Reiter, auf Rossen reitend. Sie ergab sich ihnen zur Buhlerei, der Auswahl aller Söhne Assurs. Und sie verunreinigte sich mit allen ihren Götzen, nach denen sie schmachtete. Aber ihre Buhlerei mit den Ägyptern ließ sie nicht. Sie hatten in ihrer Jugend bei ihr gelegen, ihren jungfräulichen Busen gedrückt und Buhlerei mit ihr getrieben. Darum habe ich sie in die Hand ihrer Liebhaber gegeben, in die Hand der Söhne Assurs, nach denen sie geschmachtet hatte, Diese deckten ihre Blöße auf, sie nahmen ihre Söhne und Töchter; sie selbst aber töteten sie mit dem Schwert. Und sie ward zum Klatsch unter den Weibern, und diese hielten Gericht über sie. (V. 1—10.)

Samarien ist Ohola, d. h. wörtlich: „ihr eigenes Zelt“. Damit soll ausgedrückt werden, daß Samarien mit ihren Heiligtümern und Gottesdiensten nicht Jahves Werk war. Seit dem Abfall unter Jerobeam I., der „Israel sündigen machte“, wurde das Nordreich in seiner Staatsreligion von Bethel und Dan unabhängig von Jerusalem (1. Kön. 12, 26 ff.). Jerobeam aber kam aus Ägypten, wohin er vor Salomo geflohen war. Dort hatte er wohl die Bedeutung einer starken Staatsreligion erkannt. Damit fing der Bruch der „Ehe“ mit Jahve an, und die Buhlerei mit den Götzen begann. Die „Kälber“ waren die in Ägypten bekannten Stierbilder als Symbole der Gottheit. Bald aber fing die nach Osten gerichtete Politik Samariens an. Assur, die Weltmacht, wurde als Gegengewicht gegen den Westen umworben. Schon König Baesa von Samarien, der dritte König des Nordreichs, hatte

ein Bündnis mit Assur geschlossen. Im letzten Abschnitt der Geschichte Samariens aber war das Nordreich nur noch ein Vasall Assurs (2. Kön. 15, 19 ff.). Im Jahre 722 schließlich eroberte Assur nach langer Belagerung Samarien und machte damit dem Nordreich Israel ein Ende. Die „Liebhaber“, mit denen man „buhlte“, wurden zu tödlichen Feinden. Sie töteten die Mutter Samarien und verschleppten ihre Söhne und Töchter, die Einwohnerschaft des Nordreichs, gen Osten nach Assur (2. Kön. 17, 5 ff.).

Ihre Schwester Oholiba aber sah das; doch sie trieb es in ihrer Buhlerei schlimmer als jene und mit ihrer Unzucht ärger als ihre Schwester. Sie gierte nach den Söhnen Assurs, den Statthaltern und Landpflegern, die sich ihr nahten — aufs feinste gekleidet, zu Roß einherreitend, allesamt von auserwählter Schönheit. Und ich sah, daß sie sich verunreinigte — sie gingen beide den gleichen Weg. Und sie trieb ihre Buhlerei weiter fort. Sie sah Männer auf Wandzeichnungen, Bilder aus Chaldäa, mit roter Farbe (in die Wand) geritzt, um die Hüften mit Gürtel umgürtet, mit herabhängenden Kopfbedeckungen auf den Häuptern — sie sahen alle aus wie Adjutanten —, ein Abbild der Babylonier, geboren in Chaldäa. Als ihre Augen sie sahen, verlangte sie nach ihnen und schickte Boten zu ihnen nach Chaldäa. Und die Söhne Babels kamen zu ihr, um an ihrer Brust zu liegen, und sie verunreinigten sie mit ihrer Buhlerei. Und da sie unrein geworden war, wurde sie ihrer überdrüssig. So offenbarte sie ihre Buhlerei und deckte ihre Blöße auf. Da ward ich ihrer überdrüssig, wie ich ihrer Schwester überdrüssig geworden war. Sie aber mehrte ihre Buhlerei. Sie gedachte der Tage ihrer Jugend, da sie im Lande Ägypten gebuhlt hatte. Und sie verlangte nach ihren Buhlen, die Fleisch gleich dem Esel haben und Triebe gleich den Hunden. Und du schautest sehnsuchtsvoll zurück nach der Schandtät deiner Jugend, als man in Ägypten deinen Busen drückte und deine jungfräulichen Brüste berührte. (V. 11—21.)

Oholiba, d. h.: „Mein Zelt ist bei ihr“. Damit ist das innigere Verhältnis Jahves zum Südreich Juda=Jerusalem ausgedrückt. Hier stand ja Jahves „Zelt“, das Heiligtum seiner Offenbarung. Weil Oholiba reicher beschenkt war, der Wahrheit nähergestanden hatte,

wird sie noch härter von ihrer Schande überführt als ihre Schwester Ohola. Auch Juda begann zuerst um Assurs Bundesgenossenschaft zu „buhlen“. Das geschah zur Zeit des sog. syrisch-ephraimitischen Krieges, als König Ahas von Juda durch die beiden Verbündeten Samarien und Damaskus bedroht war. Damals trat der Prophet Jesaja dem König entgegen und rief ihn zum Glauben auf (Jes. 7, 1 ff.; 2. Kön. 16, 9 ff.). Doch Ahas verweigerte das Vertrauen auf Jahves Verheißung. Er wandte sich vielmehr an Tiglat-Pileser von Assur um Hilfe (2. Kön. 16, 7). Die kirchlich-religiösen Folgen ließen nicht lange auf sich warten: Ahas ließ nach der entscheidenden Besprechung mit Tiglat-Pileser in Damaskus einen heidnischen Altar im Tempel von Jerusalem aufstellen (2. Kön. 16, 10 ff.)

Mit beißender Ironie schildert Hesekiel die nobel gekleideten Ausländer, „zu Rosse reitend“ (V. 12). Seit Absaloms Zeiten war das Pferd, das den Esel verdrängte, ein Zeichen von ausländischem Luxus und „Angabe“ (2. Sam. 15, 1). Salomos Reichtum führte dann zur Pferdezucht im Lande (1. Kön. 5, 6; 10, 26). Aber die Frommen haben den Pferden keinen Beifall gezollt (Ps. 20, 8; 33, 17; Jes. 31, 1 ff.; Hos. 1, 7; Micha 5, 9). „Lauter hübsche Burschen“, übersetzt Robert Brunner treffend. Aber bald gab es einen neuen Treubruch: Chaldäa=Babel trat in Judas Horizont. Der Prophet Jesaja straft den frommen König Hiskia, weil er in kurzsichtiger Torheit die Gesandten Babels wie Freunde behandelte (Jes. 39). Zuerst sah Oholiba diese Fremdlinge auf Wandzeichnungen. Es waren geritzte, farbige Reliefs, wie wir sie aus den Ausgrabungen im heutigen Irak reichlich kennen. Diese Fremden werden spöttelnd beschrieben. Die Kopfbedeckungen mit lang herunterhängenden Quasten kennen wir von einem Relief aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. in Persepolis in Iran. Auf diesem Relief ist dargestellt, wie Männer aus Babylon Tributgaben für den Perserkönig bringen: An ihren großen Kapuzen hängt je eine lange Quaste. „Alle sahen sie aus wie Adjutanten“ — die bunte Uniform ist stets imponierend für den naiven Menschen. Es wiederholt sich das abstoßende Bild der Buhlerei. Der bloße Trieb ist bald gestillt. Was übrigbleibt, ist Überdruß. Daran knüpft Jahves Gericht an: Auch er ist seiner ungetreuen Ehefrau Juda „überdrüssig“ geworden. Das ist ein unüberhörbares Gerichtswort an das „ehe-

brecherische Geschlecht", das treulos den Bund mit Jahve brach. Was bleibt solch einer Ehebrecherin als die schändliche Erinnerung an ihre Verdorbenheit von Jugend auf?

2. Gottes Strafgericht über die beiden Schwestern (Kap. 23, 22—49)

Darum, Oholiba, spricht Jahve, der Allherr, also: Siehe, ich erwecke gegen dich deine Liebhaber, deren du überdrüssig wurdest, und bringe sie von allen Seiten her über dich — Babels Söhne und alle Chaldäer, Pekod, Schoa und Koa, alle Söhne Assurs mit ihnen, Auserlesene an Schönheit, Statthalter und Landpfleger, allesamt Adjutanten und Leute von Ruf — alle hoch zu Pferde. Sie werden über dich kommen in Menge [?] mit Wagen und Rädern und einem Haufen Volks. Tartsche, Schild und Helm werden sie gegen dich setzen. Ihnen übergebe ich das Gericht, und sie werden dich nach ihrem Recht richten. Und ich werde meinen Eifer wider dich setzen, und sie werden mit dir im Zorn handeln. Deine Nase und deine Ohren werden sie dir abschneiden, und deine Sprößlinge werden durchs Schwert fallen. Sie werden deine Söhne und Töchter nehmen, und was von dir übrigbleibt, wird durchs Feuer verzehrt werden. Und sie werden dir die Kleider ausziehen und deine Juwelen rauben. Und ich will deiner Buhlerei ein Ende machen und deiner Buhlerei vom Lande Ägypten her, daß du deine Augen nicht mehr auf sie richtest und Ägyptens nicht mehr gedenkst.

Denn so spricht Jahve, der Allherr: Siehe! Ich gebe dich in die Hand derer, die du haßt, derer, deren du überdrüssig wurdest. Und sie werden in ihrem Haß an dir handeln und werden all deinen Besitz wegnehmen und werden dich nackt und bloß zurücklassen, so daß die Schande deiner Buhlerei und Unzucht offenbar wird. Das werden sie dir antun, weil du mit den Nationen buhltest, da du dich mit ihren Götzen beflecktest. Auf dem Wege deiner Schwester bist du gewandelt — so werde ich ihren Kelch in deine Hand geben.

So spricht Jahve, der Allherr: Trinke den Kelch deiner Schwester, den tiefen und breiten, der viel faßt — er soll dir zum Gelächter und zum Spott werden. Du wirst voll Trunkenheit und Kummer werden. Ein Bechér des Schreckens und des Entsetzens ist der Becher deiner Schwester Samarien. Du mußt ihn austrinken und ausschlürfen und noch seine Scherben abnagen und dir deine Brust zerreißen. Denn Ich habe gesprochen — ist Ausspruch Jahves, des Allherrn. — Darum spricht Jahve, der Allherr, also: Weil du mich vergessen und mich hinter dich geworfen hast, darum trage deine Schandtät und Buhlerei! (V. 22—35.)

Gottes Gerichte sind nie unbegründet. Sie haben stets ihre Ursache in unserem, des Menschen, Verhalten. Nach der realistisch-abstoßenden Schilderung des Treubruchs der beiden Schwestern folgt nun nach einem drohenden „Darum“ die Gerichtsansage an Oholiba=Juda=Jerusalem. Die ältere Schwester, Ohola=Samarien, hat ihr Gericht schon erfahren. Weil Oholiba=Juda reicher beschenkt war, wird ihr Gericht auch noch härter.

Auch Jeremia hat die Untreue Jerusalems mit Ehebruch und Unzucht bezeichnet (3, 1 ff.). Aber Jeremia bleibt bei aller Gerichtspredigt ein Evangelist und Verkünder des Erbarmens Jahves. Darum darf er rufen: *„Kehre wieder, du Abtrünnige Israel, so will ich mein Antlitz nicht gegen dich verstellen; denn ich bin barmherzig, spricht Jahve, und will nicht ewig zürnen“* (Jer. 3, 12). Hesekiel, der in der Gola, der Verbannung, predigt, darf vor dem Fall Jerusalems nur sehr leise Andeutungen von einem noch ausstehendem Heil machen. Seine Predigt soll zuerst und vor allem den heiligen Zorn Jahves gegenüber aller Verunreinigung Judas durch Götzendienst und Entweiheung des Heiligtums Jahves verkünden. Jahves Gericht vollziehen auch hier die ehemaligen „Liebhaber“ Oholibas. Neben Babyloniern und Chaldäern (letztere waren der eingewanderte, aber herrschende Volksstamm in Babel) werden noch drei Völkerstämme aus Babels Weltreich genannt, die wir nicht mehr genau identifizieren können. Pekod nennt auch Jeremia einmal, wo es um das Gericht über Babel geht (Jer. 50, 21). Offenbar war es ein streitbarer Beduinenstamm. Schoa ist vielleicht Jesaja bekannt, wenn man Jes. 22, 5 so übersetzen wollte, was aber unsicher ist. Denn Schoa heißt auch *„Geschrei*,

Hilferuf". Die Stämme Schoa und Koa sind jedenfalls auch Bundesgenossen Babels. Sie werden absichtlich ebenso schön und anziehend geschildert, wie sie einst Juda erschienen, als diese sich zum Abfall verführen ließ. Nun aber kommen sie als Feinde. Was hilft nun ihr stattliches Aussehen? Wie verkehrt ist es, nach äußeren Reizen zu urteilen und sich dadurch fangen zu lassen! Aus Freunden wurden grimmige Feinde. Weil man ungöttliche Maßstäbe anlegte, verrechnete man sich blutig und verhängnisvoll. Grausig war damals die Kriegführung, der Assyrer zumal, aber auch der Babylonier. Und die Ägypter waren nicht besser. „*Ich will deiner Buhlerei ein Ende machen*“ — das ist das Ziel der Gerichte Gottes. Unrecht wird durch Unrecht gestraft. „Gott braucht keine Engel vom Himmel; er richtet den Menschen durch das, was dieser sich in seiner eigenen, gottlosen Liebe selber gewählt hat“ (Zimmerli, S. 551).

Überraschend ist, daß Vers 27 so betont von der Buhlerei mit Ägypten spricht. Aber der Abfall des Königs Zedekia von seinem vor Jahve beschworenen Bund mit Nebukadnezar geschah ja in der Hoffnung auf ägyptische Hilfe. Immer war Ägypten die politische Hoffnung, wenn der Feind von Osten drohte. So auch vor über hundert Jahren zur Zeit Jesajas. (Lies Jes. 30, 1–5; 31, 1–3!) Zimmerli spricht vom „wetterwendischen Pendeln von einem zum andern“. Wir wissen aus der Geschichte unseres deutschen Volkes, dessen Lage zwischen Ost und West politisch derjenigen Israels von damals sehr ähnlich ist, wie verhängnisvoll ein Zickzackkurs in der Politik ist. Bei Israel, als der Gemeinde Gottes, ging es aber nicht zuerst um Politik, sondern um Treue zu Jahve.

Das Bild des Kelches oder Bechers voll Rauschtranks, den Oholiba trinken muß (V. 31 ff.), ist uns aus der prophetischen Sprache bekannt (Jer. 25, 15 ff. 28; 49, 12; 51, 7; Jes. 51, 17. 22; Klagel. 4, 21; Ob. 16; Ps. 60, 5; 75, 9). Auch Jesu Wort vom Kelch gehört hierher: Matth. 20, 22; 26, 39 ff.; Joh. 18, 11 und ebenso: Offb. 14, 10. Der vom Rausch- oder Gifttrank gefüllte Becher war in der Antike eine Hinrichtungsart. So hat der Philosoph Sokrates, der von seinen Gegnern zum Tode verurteilt war, den Gifttrank trinken müssen. Der Rauschtrank kann aber auch ein Mittel sein, um schwankend und widerstandslos zu machen, so daß wir um so leichter zu fällen sind.

Dieser Kelch, den Oholiba trinken muß, ist breit und tief. Er umfaßt große, schwerwiegende Gerichte, „ein Becher des Schreckens und Entsetzens“. Bis auf den Grund wird Oholiba ihr Geschick austrinken — „bis zum bitteren Ende“ — und noch an den Scherben des zersprungenen Bechers nagen. Ein erschütterndes Bild!

„Weil du mich vergessen hast und mich hinter deinen Rücken geworfen hast (so wörtlich!), darum trage deine Schandtat und Buhlerei!“ Gottes zu vergessen, ist für Gottes Volk das Schlimmste. Daraus erwächst alles übrige. „Israel, vergiß mein nicht!“ heißt es Jes. 44, 21. „Vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat!“ mahnt Ps. 103, 2. Und unermüdlich mahnen die ersten Kapitel des 5. Buches Mose: „Bewahre deine Seele, daß du nicht vergessest der Geschichten, die du gesehen hast!“ (4, 9.) „Hüte dich, daß du nicht Jahves vergessest, der dich aus Ägyptenland, aus dem Diensthaus, geführt hat!“ (6, 12; auch 4, 23; 8, 11. 14.) „Wirst du aber Jahves, deines Gottes, vergessen und anderen Göttern nachfolgen und ihnen dienen und sie anbeten, so bezeuge ich heute über euch, daß ihr umkommen werdet“ (8, 19). Nun war's geschehen. Sie warfen Jahve hinter sich, hinter ihren Rücken, d. h. sie drehten ihm den Rücken zu, um ihn nicht mehr zu sehen, nicht nach ihm zu fragen. Gott aber ist die Quelle des Lebens (Ps. 36, 10). Wer ihn verläßt und sich statt seiner löchrige Brunnen macht, der tauscht die lebendige Quelle gegen abgestandene Tümpel ein. Er wird die Folgen tragen.

Und Jahve sprach zu mir: Menschensohn, wirst du nicht Oholiba und Oholiba richten? Dann verkündige ihnen ihre Greuel! Denn sie haben Ehebruch getrieben, und an ihren Händen klebt Blut. Mit ihren Götzen haben sie die Ehe gebrochen, und ihre Söhne, die sie mir geboren haben, haben sie (durchs Feuer) gehen lassen, daß sie zum Fraß würden. Und auch das taten sie mir an: sie haben (damals) mein Heiligtum verunreinigt und meine Sabbate entweiht. Denn wenn sie ihre Söhne den Götzen geopfert hatten, kamen sie am gleichen Tage in mein Heiligtum und entweihten es. Siehe, so etwas taten sie inmitten meines Hauses. Ja, dazu sandten sie zu den Männern, die aus der Ferne kamen. Sobald ein Bote zu ihnen geschickt war, kamen jene. Für sie hast du dich gebadet, die Augen geschminkt und dich schön geschmückt. Und

du saßest auf einem herrlichen Lager, und vor ihnen war ein gedeckter Tisch, auf den du mein Rauchwerk und mein Öl setztest. Und lauter Lärm erscholl, und zu den Männern aus der Menge kamen Zechende aus der Wüste hinzu [??]. Und sie schenkten ihr Armringe für die Hände und eine kostbare Krone auf ihr Haupt [?]. Da sprach ich: Sollte die Verfallene noch immer Ehebruch treiben? Jetzt treibt man wirklich mit ihr noch Ehebruch. [Der Vers ist sehr ungewiß. Diese Übersetzung stammt von Kautzsch.] Und man geht zu ihr, wie man zu einer Dirne geht. So ging man zu Ohola und Oholiba, den schändlichen Weibern. Aber gerechte Männer werden sie richten als Ehebrecherinnen und Mörderinnen; denn Ehebrecherinnen sind sie, und Blut klebt an ihren Händen.

Denn so spricht Jahve, der Allherr: Man führe eine Volksversammlung gegen sie herauf und übergebe sie dem Schrecken und der Plünderung! Man steinige sie in der Versammlung und zerhaue sie mit ihren Schwertern! Ihre Söhne und Töchter töte man, und ihre Häuser verbrenne man mit Feuer! Und ich will der Unzucht im Lande ein Ende machen. Und alle Weiber werden sich warnen lassen und werden nicht wie jene Unzucht treiben. Man wird eure Unzucht auf euch legen, und ihr sollt die Versündigung mit euren Götzen tragen, auf daß ihr erkennt, daß Ich der Allherr Jahve bin! (V. 36—49.)

Ähnlich wie 20, 4 und 22, 2 wird Hesekiel hier von Jahve aufgefordert, feierlich das Urteil über die beiden ehebrecherischen Schwestern Ohola und Oholiba auszusprechen. Nachdem zuerst Ohola und dann Oholiba — eine jede einzeln — von ihrer Sünde überführt und mit schwerstem Gericht bedroht wurde, werden sie nun zusammenfassend beide verurteilt. Des Ehebruchs und des Mordes sind sie überführt. Der Ehebruch geschah durch Abfall von Jahve zu den Götzen der Fremdvölker, der Mord durch die blutigen Kinderopfer, von denen schon früher die Rede war (16, 20f.; 20, 26. 31). Als besonders erschwerend wird bemerkt, daß diejenigen, die ihre Kinder dem Moloch opferten, noch am gleichen Tage den Tempel besuchten und ihn dadurch häßlich entweiheten und beschmutzten. Ganz abgesehen von der Heuchelei, daß man so tat, als

hielte man Jahve die Treue. Aber niemand kann zwei Herren dienen. Den Sabbat feiern und gleichzeitig Kinderopfer bringen, ist furchtbare Gotteslästerung.

Noch einmal wird dann auf die Vers 16 erwähnte Sendung in die Ferne hingewiesen. Das Bündnis mit heidnischen Nationen, das Juda und Israel beide suchten, ist ein eklatanter Ehebruch, nämlich eine Sünde gegen den Ehemann Jahve (vgl. Jes. 54, 5). Wieder wird mit abstoßendem Realismus geschildert, wie das ungetreue Weib sich für den Fremden schmückt, ja sogar die Gaben — Rauchwerk und Öl —, die dem eigenen Ehegatten hätten gelten sollen, dem Fremden bietet. Die Verse 42 und 43 sind zerstört und schilderten wohl wüste Szenen in solch einem unzüchtigen Hause. Lautes Gegröle erklingt. Offenbar sind auch fremde Wüstenbewohner hinzugekommen. Sie bringen kostbare Geschenke. Die Ehefrau ist zur schändlichen, käuflichen Dirne herabgesunken. Aber es werden sich redliche Richter finden, die sie nach dem Gesetz Moses verurteilen werden.

Gottes Gesetz sieht — wie wir schon früher feststellten — für Ehebrecher die Todesstrafe durch Steinigung vor (3. Mose 20, 10; vgl. Joh. 8, 5). So hart uns diese Strafe erscheint, so drückt sie doch Gottes absolutes Nein gegen die Sünde aus. Gottes Gerechtigkeit will nicht nur Vergeltung, sondern Ausrottung des Unrechts. „*Ich will der Unzucht im Lande ein Ende machen*“ (V. 48). Daß das Gesetz allein dieses Ziel nicht erreichen kann und wird, daß eine innere Erneuerung des Menschen die Voraussetzung seiner sittlichen Neuorientierung sein muß, wird Hesekiel nach dem Fall Jerusalems verkündigen dürfen (36, 26 f.). Daß die absolute Verurteilung aller Sünde, auch der Unzucht, dennoch mit der Rettung des Schuldig gewordenen verbunden sein kann, wird erst das Werk des Christus im Neuen Bunde zeigen.

XVII. Das Gleichnis vom rostigen Kochtopf **(Kap. 24)**

1. Das Gleichnis und seine Deutung (Kap. 24, 1—14)

Es geschah ein Wort Jahves zu mir im neunten Jahr, am zehnten Tag des zehnten Monats also: Menschensohn, schreib dir das

Datum dieses Tages auf — eben dieses Tages —: Der König von Babel hat sich an eben diesem Tage auf Jerusalem geworfen. (V. 1. 2.)

In dem umfangreichen Buch des Hesekiel finden wir einige Male eine — dann freilich sehr genaue — Datierung seiner Offenbarungen. Nach 1, 1 f.; 8, 1; 20, 1 lesen wir hier das vierte Datum bei Hesekiel. (Es folgen noch: 26, 1; 29, 1; 29, 17; 30, 20; 31, 1; 32, 1; 32, 17; 33, 21; 40, 1.)

Der Prophet erhält in der Ferne von Jerusalem durch Jahve die Mitteilung von dem Tage, an dem Nebukadnezar seine Belagerung Jerusalems beginnt. Von dieser hat der Prophet seit langem geweisagt. Es ist der zehnte Tag des zehnten Monats im neunten Jahre der Regierung Zedekias. Nach neuesten Berechnungen soll es nach unserer Zeitrechnung der 17. Dezember 589 v. Chr. gewesen sein (vgl. 2. Kön. 25, 1; Jer. 52, 4).

Auf diesen kommenden schicksalsschweren Tag hat Hesekiel seit etwa vier Jahren (vgl. 1, 2) mit großem Ernst und Eifer hingewiesen. Jetzt beginnt der letzte Akt in der Geschichte des alten Jerusalem. Die Katastrophe bricht an. Keiner von den Verbannten weiß, was dort im Westen vor der hochgebauten alten Residenz Davids geschieht. Welch eine Last legt sich in dieser Stunde auf die Seele des Hesekiel! Dieser Tag blieb ihm unvergessen.

Sage dem widerspenstigen Hause ein Gleichnis und sprich zu ihnen: So spricht Jahve, der Allherr: Setze den Kochtopf auf, setze ihn und gieß Wasser hinein! Sammle Fleischstücke hinein, lauter gute Stücke von Lenden und Schultern, mit besten Knochen fülle ihn! Nimm vom Besten des Kleinviehs [der Schafe], schieb Holz darunter! Laß tüchtig sieden, daß auch die Knochen kochen! Darum spricht Jahve, der Allherr, also: Wehe der Stadt der Blutschulden — ein Kochtopf, an dem Rost ist und dessen Rost nicht heruntergeht! Stück um Stück räume ihn aus, ohne das Los geworfen zu haben! Denn das (vergossene) Blut ist in ihrer Mitte — auf den nackten Felsen hat sie's getan — nicht auf die Erde gegossen, um es mit Sand zu bedecken. Um Grimm aufsteigen zu lassen, um Rache zu nehmen, habe ich das von ihr vergossene Blut auf den nackten Felsen getan, damit es nicht bedeckt werde.

Darum spricht Jahve, der Allherr, also: Wehe der Stadt der Blut-schulden! Auch ich werde den Holzstoß groß machen. Sammle viel Holz! Zünd das Feuer an! Mach das Fleisch gar! Laß die Brühe sieden, daß auch die Knochen zerkochen! Und setze ihn leer auf seine Kohlen, damit er heiß werde und sein Erz glühe und die Unreinigkeit schmelze und sein Rost vergehe! — Vergebliche Mühe! Denn der viele Rost geht von ihm nicht ab. Ins Feuer den Rost! Um deiner unzüchtigen Unreinheit willen und weil ich dich reinigte und du nicht rein wurdest von deiner Unreinigkeit, wirst du auch nicht mehr gereinigt werden, bis ich meinen Zorn an dir gekühlt habe. — Ich, Jahve, habe es geredet — und es wird geschehen! Ich tue es, ich werde nicht nachlassen und nicht schonen. Es wird mich nicht gereuen. Nach deinem Wandel und nach deinen Taten wird man dich richten — lautet der Ausspruch Jahves, des Allherrn. (V. 3—14.)

Schon im Beginn seiner Prophetentätigkeit hat Hesekiel Gleichnis-handlungen vollziehen müssen. Im 3. Kapitel lasen wir von einer sinnbildlichen Darstellung der Belagerung Jerusalems, an die dieses Bild hier erinnert. Das kräftige Bild vom Kessel, in dem die Unterdrückten mit ihren Knochen verkocht werden, benutzte schon Micha (3, 2 f.) in einer Gerichtsrede gegen die führenden Klassen in Juda. Bei Hesekiel fanden wir im 11. Kapitel die lästerliche Rede in Jerusalem: Man sei hier sicher wie in einem eisernen Kochtopf. Dieses Bild, das schon dort in ein Gerichtswort umgedeutet wird, greift Jahve hier auf: Jawohl, ihr seid im Kessel allesamt — aber das Feuer unter dem Kessel wird jetzt heiß brennen.

Wieder wie zu Anfang wird Jerusalem als das „Haus der Wider-spenstigkeit“ bezeichnet (vgl. 2, 5). Dieses Haus voller Widerstand gegen Jahve soll nun sein Gericht erfahren. Ein Gleichnis soll es ihm unüberhörbar deutlich machen. Es beginnt so harmlos und alltäglich wie die Vorbereitung einer Mahlzeit im Hause eines Israeliten alle Tage. Ein Kochtopf wird aufs Feuer gesetzt, Wasser hineingegossen, Fleisch — und zwar die besten Oberschenkel- und Schulterstücke — samt Knochen hineingetan. Das beste Stück aus der Schafherde wurde geschlachtet. Nun soll es tüchtig sieden, daß alles gar werde.

Zimmerli erinnert an das Weinbergsglied Jes. 5, 1 ff. Auch dort klingt zuerst alles so gefällig und freundlich, bis in Vers 3 die Aufforderung zum Gericht ertönt und im Folgenden das Gleichnis auf Jerusalem und sein Versagen gedeutet wird. So auch hier. Jahve ist es selbst, der den rostig gewordenen Kochtopf Jerusalem zum Sieden bringt. Dieses Mal wird besonders der Blutschulden gedacht. Die Bibel weiß von der Stimme des Blutes. Schon auf ihren ersten Blättern heißt es: *„Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde.“* Das ist das Wort an den ersten Mörder auf Erden (1. Mose 4, 10). In Jerusalem ließ man unachtsam das Blut auf die Straße fließen, ohne es mit Erde oder Sand zu bestreuen. Diese blutigen Flecken auf den Steinen blieben nicht ohne Wirkung Gottes unbedeckt. Sie werden jetzt zu verklagenden Stimmen, um deretwillen Jerusalem jetzt eine Stadt des Blutes oder der Blutschulden genannt wird. Welch ein Name für die Stadt, die Jesus die *„Stadt des großen Königs“* nennt (Matth. 5, 35)! *„Ich habe es auf den nackten Fels getan, damit es nicht bedeckt werde.“* Ungetilgte Blutflecken, ungetilgte Schuld — Schuld, die nach Gericht und Rache ruft!

Jahve macht den Holzstoß unter dem Kessel Jerusalem groß. Und dann befiehlt er: *„Räume ihn aus, Stück um Stück, ohne das Los geworfen zu haben!“* Was in diesem Kessel verkocht wurde, geht *„Stück um Stück“* in die babylonische Gefangenschaft. Jetzt werden keine Ausnahmen gemacht. Vor neun Jahren war der erste Exulanzzug nach Osten gezogen. Darunter war auch der Priester Hesekiel. Es ist nicht unmöglich, daß damals das Los über manchen entschieden hat.

Wie ein nachfolgendes zweites Gericht erscheint das Aufsetzen des leeren Kochtopfs aufs Feuer, damit er seinen Rost verliere. Aber es ist vergebliche Mühe. Der viele Rost geht nicht ab. Jetzt wird noch einmal die Unzucht genannt, die bisher ein Bild für den gebrochenen Treubund Jahve gegenüber war. Aber ist die Stadt nicht buchstäblich durch Unsittlichkeit beschmutzt worden? Wir wissen, daß gerade Unkeuschheit und Hurerei sich wie Rost ins Herz und in die Seele des Menschen fressen. Es ist eine alte Erfahrung der Seelsorge, daß Menschen, die ungehemmt der Unzucht nachgehen, taub werden für das Wort Gottes. Es sei denn, daß sie wie der

verlorene Sohn im Evangelium des Lukas nach Vergebung und Aufnahme im Vaterhaus rufen lernen (Luk. 15).

Jahve wird seinen Grimm ergießen und erschöpfen. Aber finsterner als alle Gerichtsmächte wird der Tag von Golgatha sein, wo das Lamm Gottes den Zorn trägt. Dann wird das Blut Jesu, „das da besser redet als das Blut Abels“, auch die Blutschulden Israels und der Völker zudecken. „Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist“ (Ps. 32, 1; Röm. 4, 7).

2. Der Tod des Weibes Hesekiels (Kap. 24, 15—27)

Und es geschah ein Wort Jahves zu mir also: Menschensohn, siehe! Ich nehme von dir deiner Augen Lust durch einen plötzlichen Tod. Und du sollst nicht klagen noch weinen, und es soll dir keine Träne kommen. Klage in der Stille, aber halte keine Totenklage! Binde dir deinen Kopfbund um und tue Schuhe an deine Füße, verhülle nicht deinen Bart und iß kein Trauerbrot!

Und ich redete zum Volk am Morgen — und am Abend starb meine Frau. Und ich tat des Morgens, wie mir befohlen war. Und die Leute sagten zu mir: Zeigst du uns nicht an, was das für uns bedeutet, was du tust? — Und ich sagte zu ihnen: Ein Wort Jahves geschah zu mir also: Sage dem Hause Israel: So spricht Jahve, der Allherr: Siehe! Ich werde mein Heiligtum entweihen, den Hort, auf den ihr stolz seid, eure Augenweide und die Sehnsucht eures Herzens. Und eure Söhne und Töchter, die ihr zurückgelassen habt, werden durchs Schwert fallen. Ihr aber werdet tun, wie ich getan habe: Ihr werdet den Bart nicht verhüllen und kein Trauerbrot essen. Und ihr werdet den Kopfbund auf dem Kopf und eure Schuhe an den Füßen behalten, ihr werdet keine Klage anstimmen und nicht weinen, sondern ihr werdet verschmachten in euren Verschuldungen und einer zum andern stöhnen. Hesekiel aber wird euch zum Zeichen sein; denn alles, was er tat, werdet ihr auch tun. Wenn es eintrifft, werdet ihr erkennen, daß Ich, Jahve, der Allherr bin. — Du aber, Menschensohn, wahrlich, an jenem Tage, da ich von ihnen nehme ihren Hort, ihre herrliche Freude, die Lust ihrer Augen, das Ver-

langen ihres Herzens, ihre Söhne und Töchter — an jenem Tage wird ein Entronnener zu dir kommen, um es deinen Ohren kundzutun. An jenem Tage wird dein Mund geöffnet werden gegenüber dem Entronnenen, du wirst wieder reden und nicht stumm sein. Und so wirst du ihnen ein Zeichen sein, daß sie erkennen, daß Ich Jahve bin. (V. 15—27.)

Der Weg der Propheten in Israel war meist hart. Das hat Mose, „der Allergeplagteste unter den Menschen“, erfahren (4. Mose 12, 3). Darüber ging eine Hünengestalt wie Elia fast zugrunde (1. Kön. 19, 4). Denn der Prophet ist nie bloß der Mund Gottes, sondern auch sein Zeuge mit seiner ganzen Existenz. Jeremia wollte sich dem entwinden, aber es gelang ihm nicht (z. B. Jer. 20, 9). Und welch furchtbares Geschick hatte Hosea, der eine Ehe mit einem notorisch ehebrecherisch gesinnten Weibe eingehen mußte, um Jahves Verhältnis zu Israel darzustellen! Vgl. auch Jes. 7, 3; 8, 1—4! So war auch Hesekiel vom Anfang seiner Tätigkeit an in dem Dienst des Propheten verhaftet. Schon Kapitel 3, 25 wird dem soeben Berufenen mitgeteilt, was seiner an Bindung und Lähmung wartet. Kapitel 4 muß er durch sein Leiden „die Missetat“ tragen. Kapitel 12 mußte er das Exulantenschicksal bildhaft darstellen und damit zugleich das Geschick Zedekias, in dem er mit seinem Wandergerät durch den Zaun bricht. Aber das Schwerste trifft ihn erst jetzt.

„Ich nehme dir deiner Augen Lust durch einen plötzlichen, jähen Tod.“ Es ist nicht nötig, daß wir die Todesursache der Frau Hesekiels wissen. Sie wird ihm unerwartet durch den Tod genommen. Aber seinem Schmerz darf er nicht Raum geben: Keine Träne noch Klage soll an ihm zu erkennen sein. Nur in der Stille und Verborgenheit darf er seinen Kummer beweinen. Nach außen soll er alle Trauersitten meiden. Und gerade daran war der Orient zu allen Zeiten reich. Er darf seinen Kopfbund oder Turban nicht abnehmen, um Asche aufs Haupt zu streuen oder sich die Haare zu raufen. Er darf nicht barfuß gehen oder sein Angesicht bis zum Bart verhüllen. Das wäre alles der Sitte gemäß, aber Propheten durchbrechen die Tradition und die Gewöhnung. Selbst das Trauerbrot, das man ihm reicht, soll Hesekiel ablehnen.

Durch all das soll das Volk ins Fragen kommen. (Vgl. dazu: 12, 9; 17, 12; 21, 5. 12; 37, 18.) „Zeigst du uns nicht, was es bedeutet, was du da tust?“ Seine Landsleute sind schon daran gewöhnt, daß Hesekiel sich anders verhält als sie. Er ist und bleibt ihnen eine Rätselgestalt. Was sie dann hören, bleibt allerdings immer noch rätselvoll: „So spricht Jahve: Siehe! Ich nehme euch euren Hort, auf den ihr stolz seid, eure Augenweide, die Sehnsucht eures Herzens.“ Wie der Prophet sein Liebstes hergeben muß, so wird es den Verschleppten gehen. Ihre Augenweide, das, wonach ihre Sehnsucht steht — es wird ihnen genommen werden. Das ist der Tempel Jerusalems und die Jugend ihres Volkes.

Wie sehr der Tempel Jerusalems für die Heimatlosen in Babel die Sehnsucht ihres Herzens war, wissen wir aus den Psalmen: „Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wo ich dein nicht gedenke, wo ich nicht Jerusalem lasse meine höchste Freude sein“ — so sangen sie „an den Wassern Babels“ (Ps. 137, 6). Ob buchstäblich die eigenen Kinder der Verbannten daheim blieben und nun dem furchtbaren Geschick des Gottesgerichts über Jerusalem verfielen, ist ungewiß. Doch werden bei der ersten Verschleppung der Angesehenen und Führenden meist ältere Glieder des Volkes dagegewesen sein. Und es werden mehr als nationale Bande gewesen sein, die diese in Babel Angesiedelten mit Jerusalem verbanden. Sie hofften gewiß bis zuletzt auf ein Gotteswunder der Bewahrung — wie zur Zeit Hiskias, der von Sanherib belagert wurde. Deshalb wird die Nachricht vom Untergang der Stadt über sie ebenso unerwartet kommen wie der jähe Tod der Frau des Hesekiel.

„Dann werdet ihr tun, wie ich getan habe.“ So sagt Hesekiel seinen Hörern. Es gibt einen Schmerz, der alle gewohnten Gebräuche sprengt, eine Trauer, die alles äußere Gehabe verachtet. Der tiefste Schmerz führt uns in Erstarrung. Äußerlich scheinen wir gleichgültig, aber innerlich sind Saiten gesprungen, die nun nicht mehr klingen können. Keine Träne fließt, keine Klage erklingt.

„Hesekiel wird euch zum Zeichen sein.“ Wenn er über der Trauer um sein Weib gleichgültig schien, so hat er nur dargestellt, wie es euch zumute sein wird, wenn euch die Nachricht vom Untergang des Tempels, vom Sterben Jerusalems erreicht. „Dann werdet ihr er-

kennen, daß Ich, Jahve bin“, der Heilige, der zu seinem Worte steht — nicht nur zum Wort der Gnade, sondern auch zum Wort des Zorns und des Gerichts. Die rechte Erkenntnis Gottes wird von uns Menschen meist unter viel Schmerzen und in viel Leid erworben.

Zum Schluß hat Jahve noch ein Verheißungswort an Hesekiel persönlich. Über den vielen Offenbarungen, die ihm im Lauf der Jahre anvertraut wurden, mögen wir vergessen haben, daß Hesekiel bald nach seiner Berufung verstummte. Nur zur Weitergabe der Worte Jahves öffnete ihm dieser den Mund (3, 26 f.). An jenem Tag aber, wo ein Bote ihm Nachricht vom Fall Jerusalems bringen wird, soll sein Mund aufgetan werden, und er wird wieder frei zu jeder Zeit reden können.

Erst Kapitel 33, 21 werden wir von der Erfüllung dieser persönlichen Weissagung an Hesekiel hören. Wie sehr seine Botschaft an das Volk dann eine Wandlung erfahren wird, wird dann erkennbar sein. Ehe wir von dieser Wende hören, haben wir im Buch des Hesekiel — nämlich wie bei Jesaja und bei Jeremia — eine Anzahl Kapitel, die seine Botschaft an die fremden Völker und Nationen enthalten. Diese Anordnung ist geschickt, da der Leser nun in der Spannung gehalten wird: Wann kommt die Botschaft vom Untergang Jerusalems?

Am Ende des ersten großen Teils der Reden Hesekiels tun wir einen kurzen Rückblick. Mit einzigartiger Ausführlichkeit hat uns Hesekiel seine Berufungsvision geschildert. Als ein leiblich gebundener Mann, nicht als Rufer auf dem Markt, sondern in seiner Krankenstube wird Hesekiel ein Zeichen, ein unübersehbares und unüberhörbares Zeichen für die mit ihm Verschleppten in Babel. Immer wieder kommen sie fragend zu ihm. Seine harten Reden gehen ihnen nicht leicht ein. Seine Visionen waren voller Unbegreiflichkeit. Seine Gleichnisse und Parabeln verstanden sie oft nicht. Aber rückblickend mußten sie erkennen, daß ein Prophet unter ihnen war. Es waren harte Gerichts- und Zornesreden — so hart, wie sie kaum einer der Schriftpropheten verkündet hat. Aber hier und da leuchtete das Licht der unwandelbaren Treue Jahves hindurch, die er auch den Ungetreuen halten wollte. Hesekiel durfte ihnen den Weg der Bekehrung zeigen. Aber das oberste Ziel aller Jahvereden durch den

Mund seines Propheten war und blieb: „*Daß sie erkennen, daß Ich Jahve bin!*“ Diesen Kehrreim lesen wir in unermüdlicher Wiederkehr im Buche des Hesekiel.

B. DAS GERICHT ÜBER DIE NATIONEN (Kap. 25-32)

Jahve ist Israels Gott insofern, als er sich Israel zum Zeugen in der Welt erwählte und zugleich als die Stätte, in der einst der Christus Gottes geboren werden sollte. Israel behält in der Geschichte des kommenden Reiches Gottes seine Aufgabe (siehe Römer 9—11). Aber Jahve ist nicht nur der Gott Israels, er ist auch der Völker Gott. „*Wendet euch zu mir, aller Welt Enden! Mir sollen sich alle Knie beugen!*“ — so wird Jahve bald bezeugen lassen (Jes. 45, 22 f.). „*Lobet Jahve, alle Völker!*“ mahnt der 117. Psalm. „*Die Erde ist Jahves Eigentum mit allem, was sie erfüllt*“ (Ps. 24, 1). Weil das so ist, haben Israels Schriftpropheten meist auch ein Wort an die Völker anvertraut bekommen. Schon Amos, vielleicht der erste unter ihnen, beginnt sein Buch mit Worten an die umwohnenden Völker.

Auch Hesekiel beginnt mit Worten an jene Volksstämme, die Israel im Osten, Süden und Westen umgeben. Es mag uns auffallen, daß kein Wort an Babel folgt. Für Hesekiel ist Babel vor allem das Gerichtsinstrument Jahves. Wohl darum ist es in den Reden Hesekiels ausgeklammert. Dagegen haben wir zwei sehr ausführliche Worte an Tyrus und an Ägypten. Daß Ägypten genannt und ausführlich angesprochen ist, verwundert nicht. Die ägyptische Orientierung lag zur Zeit Zedekias in der Luft. Überraschend dagegen ist, daß Tyrus, die große Handelsstadt Phöniziens im Norden, einen weiten Raum in den Reden Hesekiels findet. Über die Gründe wird die Auslegung sprechen müssen. Zuerst haben wir es mit den kurzen Worten an Jerusalems unmittelbare Nachbarn zu tun. Dabei mag es dem Leser zu denken geben, wie ähnlich die heutige politische Lage Israels inmitten seiner arabischen Nachbarn ist.

Schon Kapitel 16, 61 lasen wir die Verheißung an die Völker, daß auch sie in den Bund Jahves aufgenommen werden sollen. Das entspricht der Verheißung an Abraham: „*In dir sollen gesegnet*

werden alle Geschlechter auf Erden“ (1. Mose 12, 3). Dazu ein Wort Robert Brunners (a. a. O. II, S. 5): „Wie Israel sich in Schuld setzte vor Gott dadurch, daß es sein wollte wie die Völker, so werden sich umgekehrt die Völker vor Gott dadurch schuldig erweisen, daß sie Israel weder unter sich noch neben sich dulden wollen.“ Darum aber müssen auch sie durch Gerichte hindurch.

Die folgenden Reden an die Völker sind zum Teil genau datiert. Daraus sehen wir, daß sie in jener spannenden Pause zwischen der konkreten Verheißung vom Untergang Jerusalems und der Erfüllung dieser Verheißung dem Propheten offenbart wurden. Er und seine Hörer sollten in dieser Zeit neu daran erinnert werden, daß Jahve über alle Völker regiert in Gericht und Gnade und daß vor ihm kein Ansehen der Person gilt.

I. Wider die Nachbarvölker Israels (Kap. 25)

1. Wider Ammon (Kap. 25, 1—7)

Und es erging ein Wort Jahves an mich also: Menschensohn, richte dein Antlitz gegen die Söhne Ammons, weissage über sie und sage den Kindern Ammons: Höret ein Wort des Allherrn Jahve! So spricht der Allherr Jahve: Weil du schreist „Ha! Ha!“ über mein Heiligtum, weil es entweiht ist, und über das Land Israel, weil es verwüstet ist, und über das Haus Juda, weil es in die Verbannung ging — siehe, darum werde ich dich den Kindern des Ostens zum Besitz geben, und sie werden ihre Zeltlager in dir aufschlagen und ihre Wohnung in deiner Mitte machen. Sie werden deine Früchte essen und deine Milch trinken. Und Rabba werde ich zur Weide der Kamele machen und das Land der Kinder Ammon zum Lagerplatz der Schafe, damit ihr erkennt, daß Ich Jahve bin.

Denn so spricht der Allherr Jahve: Weil du in die Hände schlugst und mit dem Fuß stampfstest vor Freude im Herzen aus Verachtung des Landes Israel, darum — siehe! — recke ich meine Hand gegen dich aus und gebe dich den Nationen zur Beute und

rotte dich aus den Völkern aus und tilge dich aus den Ländern, damit du erkennst, daß Ich Jahve bin. (V. 1—7.)

Die Bibel weiß, daß das Volk der Ammoniter mit Israel verwandt war. In Blutschande zeugte Lot, der Neffe Abrahams, die beiden Söhne Moab und Ammon (1. Mose 19, 38). Ihre Nachkommen bevölkerten das Ostjordanland. Sie stellten sich der Einwanderung Israels nach Palästina in den Weg und wurden geschlagen (4. Mose 21, 24). Seitdem war dauernde Feindschaft zwischen Israel und Ammon (vgl. Richt. 3, 13; besonders 1. Sam. 11). David hatte Ammon unterworfen (2. Sam. 12, 26 ff.). Später fielen sie vom zweigeteilten Reich ab. Es scheint, daß sie mit König Zedekia gegen Nebukadnezar konspiriert haben (Jer. 27, 3). Kapitel 21, 33 ff. lasen wir bei Hesekiel schon ein Wort an Ammon. Der Wegweiser für Nebukadnezar hieß nicht nur nach Jerusalem, sondern auch nach Rabba (d. h. die Große), der Hauptstadt der Ammoniter (21, 25). Zuerst aber galt das Gericht Jerusalem. Das war für die Ammoniter ein Anlaß zu giftiger Schadenfreude. Höhnische Jubelrufe weckte die Nachricht von der Zerstörung des Tempels Jahves (V. 3). Wie sie einst über die Verwüstung des Nordreichs gejubelt hatten, so taten sie es, als aus Juda die Verbannten nach Osten ziehen mußten. Aber Ammon blieb nicht verschont.

„Die Kinder des Ostens“ — so werden die vielen Beduinenstämme mit einem Sammelnamen genannt. Es sind Nomadenstämme, die aller städtischen Kultur feindlich gesonnen sind. Sie überschwemmen das Land Ammons. Sie zehren von seinen Früchten, ohne daß ihnen gewehrt werden könnte, und lagern mit ihren zahllosen Herden inmitten der Siedlungen der Ammoniter. So war es je und je bei Völkerwanderungen. Alte Völker, die jahrhundertlang stolz auf ihre Eigenart und Kultur waren, wurden überrannt. So wirkte die germanische Völkerwanderung in Europa, so der Zug der Araber in Nordafrika und später weit schrecklicher Tamerlan mit seinen Mongolen gegenüber den arabischen Kulturstaaten.

Die Gebärde des Händeklatschens begegnete uns schon als Triumphgebärde (21, 19. 22). Hier hat sie einen besonders häßlichen Sinn und ist begleitet mit dem Stampfen der Füße. Mit Händen und Füßen freute sich Ammon an Israels Unglück. Aber das Gericht blieb

nicht aus. Wenn heute noch die Hauptstadt Jordaniens Amman den alten Ammoniternamen festhält, so sind es andere Völker, die die Oasen und Täler des alten Ammonitervolkes bewohnen. Dieses ist in seiner Existenz ausgelöscht. Auch in diesem Gericht ist die Heiligkeit Jahves, über den sie spotteten, offenbar geworden.

Da das Wort an Ammon die Zerstörung des Tempels voraussetzt, ist es wohl später gesprochen worden und hier den anderen Drohworten an die Nachbarn beigegeben.

2. Wider Moab (Kap. 25, 8—11)

So spricht der Allherr Jahve: Weil Moab und Seir sagen: Siehe, das Haus Juda ist auch nicht anders als alle Völker!, darum — siehe! — werde ich die Seite Moabs entblößen von allen Städten, von Städten insgesamt, von der Zierde des Landes, Beth-Hajeschimoth, Baal-Meon und Kirjathaim! Ich gebe es den Kindern des Ostens und den Kindern Ammon zum Eigentum, damit man der Kinder Ammon unter den Nationen nicht mehr gedenke. Und über Moab will ich Gericht halten, damit sie erkennen, daß Ich Jahve bin. (V. 8—11.)

Auch Moab stammt von Lot ab. Der Gegensatz zu Israel war ursprünglich bei Moab noch erbitterter. Balak, der König Moabs, rief den heidnischen Propheten Bileam, damit er Israel fluche (4. Mose 22, 1 ff.). Auch mit den Moabitern gab es in der Richter- und Königszeit Kämpfe (Richt. 3, 30; 2. Kön. 3). Aber mit Moab gab es weniger Grenzkämpfe als mit dem Ammonitern, weil sie südlicher, ostwärts des Toten Meeres wohnten. Man vergaß in Israel auch nicht, daß Ruth, die Ahne König Davids, eine Moabitin war. David selbst hat in der Zeit seiner Kämpfe mit Saul seine Eltern in Moab in Sicherheit gebracht (1. Sam. 22, 3 f.). Tat er das im Blick auf seine Blutsverwandtschaft? Dennoch blieb das Volk Israel feindlich. In der Redensart: „Das Haus Juda ist auch nicht anders als alle Völker“ wird Jahves Wort und Bund mißachtet. Es geht hier nicht um nationale, sondern um Glaubensgegensätze (vgl. auch Zeph. 2, 8; Jer. 48, 27). Vielleicht sagen die Moabiter auch nur: Was half Israel sein Glaube? Es geht ihm ja auch nicht besser als allen andern Völkern!

Das Gericht über das Lästern Moabs wird nicht ausbleiben. Die Städte Moabs fühlten sich in ihren blauen Moabiterbergen wohlgeschützt. Aber seine Bergseite oder Berglehne wird aufgebrochen werden gleich einem Zaun, und die Städte — „die Zierde des Landes“ — gehen verloren. Vielleicht handelt es sich um Ortschaften, um die Israel mit Moab in früherer Zeit gekämpft hat. Darum werden gerade sie genannt. Auch hier brechen die Leute vom Osten ins Land und mit ihnen Ammon, das wohl aus dem eignen Lande verdrängt nun seinerseits Moab bedrängt. „Ammons wird nicht mehr gedacht“ — es geht im allgemeinen Völkerbrei der Kriege und Völkerwanderungen unter.

Jesaja (Kap. 15 und 16) und Jeremia (Kap. 48) haben beide Moab ausführliche Gerichtsworte zu sagen gehabt. Der moabitische Götze Kamos war seit Salomos Zeit eine Versuchung für das Volk. Erst Josia suchte diesen Götzendienst auszurotten (1. Kön. 11, 7; 2. Kön. 23, 13 f.). Die äußere Stammesverwandtschaft reichte nicht aus, um echte Gemeinschaft zu stiften. Dennoch wird Ruth im Stammbaum Jesu genannt (Matth. 1, 5). Erst durch ihn wird es heißen: „Hier ist nicht Grieche, Jude, Barbar und Skythe, sondern alles und in allen Christus“ (Kol. 3, 11; Röm. 10, 12; 1. Kor. 12, 13; Gal. 3, 28).

3. Wider Edom (Kap. 25, 12—14)

So spricht der Allherr Jahve: Weil Edom böse Rache übte am Hause Juda und sich schwer verschuldete, als es sich an ihnen rächte, darum spricht der Allherr Jahve also: Ich werde meine Hand ausstrecken gegen Edom und aus ihm Menschen und Vieh ausrotten und will von Theman bis Dedan eine Einöde machen, und sie sollen durchs Schwert fallen. Aber meine Rache werde ich in die Hand meines Volkes Israel legen, und sie werden nach meinem Zorn und meinem Grimm an Edom tun, so daß sie meine Rache erkennen — lautet der Ausspruch des Allherrn Jahve. (V. 12—14.)

Mit Edom ist Israel noch näher verwandt als mit Moab und Ammon. Denn Edom ist der zweite Name für Esau, den Bruder Jakobs. Die Edomiter hatten ihre Heimat südlich Moabs, also etwa

südlich des Toten Meeres. Das Gebirge Seir wird oft mit Edom gleichgesetzt. Die Grenzen dieser Völkerschaften dürfen wir uns nicht zu fest denken. Es handelt sich meist um Weideplätze oder Marktorte. An Edom werden wir noch ein Wort im 35. Kapitel unseres Prophetenbuches lesen.

Die Gesinnung Edoms gegenüber Juda, besonders zur Zeit der Zerstörung durch Nebukadnezar ist aus Ps. 137, 7 und aus Obadja V. 10 ff. zu ersehen. Es war nicht nur Schadenfreude, sondern auch tätige Feindschaft, die die Niederlage Judas feige ausnutzte. Alter Haß zwischen den Brudervölkern brach auf (vgl. 2. Sam. 8, 14; 1. Kön. 11, 15) und ließ sie grausame Rache üben. Dedan und Theman, die als Beispiele der Verwüstung genannt werden, sind auch sonst als edomitische Städte in der Bibel bekannt. Aus Theman stammt Eliphas, der eine der Freunde Hiobs. Auch die anderen Propheten nennen Theman in ihren Drohworten gegen Edom (Jer. 49, 7; Amos 1, 12; Ob. 9). Daß Israel das Gericht (und nichts anderes heißt „Rache“) an Edom vollziehen soll, ist aus ihrer besonderen Verbundenheit heraus zu erklären. Wer Wind sät, wird Sturm ernten.

4. Wider Philistää (Kap. 25, 15—17)

So spricht der Allherr Jahve: Weil die Philister in Rachgier handelten und mit ganzer Verachtung grausam Rache übten, um in ewiger Feindschaft zu vernichten, darum — so spricht der Allherr Jahve: Siehe! Ich strecke meine Hand aus gegen die Philister und vertilge die Kreter und richte den Rest (der Bewohner) der Meeresküste zugrunde. Und ich werde große Rache an ihnen nehmen mit grimmiger Züchtigung, daß sie erkennen, daß Ich Jahve bin, wenn ich meine Rache an ihnen nehme. (V. 15—17.)

Wenn das häßliche Wort vom „Erbfeind“ in der Bibel Raum und Recht hätte, dann könnte Israel es von den Philistern sagen. Hier liegt keinerlei Stammesverwandtschaft vor wie mit den drei bisher genannten Völkern im Osten. Die Philister sind ein übers Meer eingewandertes Seevolk, das an der Südwestküste Kanaans sich angesiedelt hatte. Wie oft in der Geschichte hat ein verhältnismäßig kleiner Bevölkerungsteil dem ganzen Lande seinen Namen gegeben.

Der Name Palästina ist aus „Philistää“ entstanden. Dieser Name ist durch die Jahrtausende dem Lande geblieben, obwohl er eigentlich ein zufälliger Name ist. (Ähnlich nannten die Franzosen Deutschland *Allemagne*, weil ihre nächsten Nachbarn in Germanien die Alemanen waren.) — Nach der Kenntnis der Propheten stammen die Philister von der Insel Kaphthor, dem heutigen Kreta (5. Mose 2, 23; Amos 9, 7; Jer. 47, 4). Auch hier werden die Philister und Kreter zusammen genannt. Nach dem Bibellexikon des Brockhaus-Verlags soll Kreta bei den Ägyptern *Kephto* geheißen haben. Vergleiche auch die „*Krethi und Plethi*“, die Schutzgarde Davids, die aus Kretern und Philistern bestand!

Von der fruchtbaren Küste her versuchten die Philister, die Siedlungen der israelitischen Stämme zu bedrängen. Oft mit Erfolg! Jahrhundertlang waren sie die gefährlichsten Nachbarn Israels, das hier keine natürliche Grenze hatte wie den Jordan im Osten. Wir wissen von den schweren Kämpfen des Richters Simson mit den Philistern. Zu Samuels Zeit dauerten die Kämpfe an. Der erste König Israels, Saul, starb in den Bergen Gilboas im Kriege gegen die Philister. Noch Hiskia hatte mit ihnen Kämpfe (2. Kön. 18, 8). Es war zu erwarten, daß die Philister die Zerstörung Jerusalems zu Überfällen benutzen würden.

Aber auch gegen Philistää streckt Jahve drohend seinen Arm aus. „Ich vertilge die Kreter“ — im Urtext ist hier ein Wortspiel. Der hebräische Wortstamm „*karath*“ heißt vertilgen. Man müßte also eigentlich übersetzen: „*Ich werde den Kretern nach ihrem Namen tun.*“ Auch der Rest der Bewohner, die durch die vielen Kriegszüge zwischen dem Norden und Ägypten, deren Heeresstraße längs der Küste ging, schwer gelitten hatten, soll vernichtet werden. Doch hat noch Nehemia mit der Feindschaft der Philister zu rechnen gehabt. (Neh. 4. 1 werden die Asdoditer genannt. Asdod war eine der philistäischen Städte.)

In jedem dieser Drohworte gegen die Nachbarvölker bleibt das Ziel — gleich den Gerichten an Jerusalem — die Selbstoffenbarung Jahves. Ihn zu erkennen, ist das Ziel aller Geschichte der Völker. Er handelt in Gericht und Gnade.

II. Wider Tyrus (Kap. 26–28)

Es ist auffallend, daß drei ganze Kapitel unseres Buches Tyrus gewidmet sind. Dieses wird sonst von Hesekiel überhaupt nicht erwähnt. Eine politische Anfechtung — wie etwa von Ägypten her — bedeutete Tyrus in jener Zeit gewiß nicht. Robert Brunner vermutet in Tyrus einen Antisemitismus der dortigen Kaufleute, die Israels Konkurrenz fürchteten. Das wäre möglich, aber sichere Belege fehlen. Tyrus war eine reiche Handels- und Seefahrerstadt. Es ist die Gefahr solcher Handelsvölker, daß sie aus dem Krieg anderer und aus den Niederlagen ihrer Nachbarn materiellen Gewinn ziehen. Das mag bei dem Wort wider Tyrus mitgewirkt haben. Wo der Mammon angebetet wird, wird Gott entehrt. Darüber wird die Einzelauslegung einiges sagen müssen. Zu Salomos Zeiten gab es eine Verbindung mit dem König Hiram von Tyrus (969–936 v. Chr.). Dieser König vereinigte die beiden Felseninseln, auf denen die Stadt gebaut war, durch einen Damm. Tyrus heißt hebräisch: Zor=Fels. Durch starke Mauern befestigt, galt die Inselstadt für uneinnehmbar. Es wird erzählt, die Mauern seien hundertfünfzig Fuß hoch gewesen. Auch Nebukadnezar hat sie wohl nicht bezwungen (siehe darüber Kap. 29, 18 ff.). Erst durch Alexander den Großen wurden die durch Hesekiel angedrohten Gerichte vollzogen. Er ließ einen Damm vom Festland aus zur Insel bauen, erstürmte die Stadt und soll dreißigtausend ihrer Bewohner in die Sklaverei verkauft haben.

Die Schwesterstadt Sidon auf dem Festlande wurde durch Tyrus und seinen Reichtum überflügelt, obwohl jene ursprünglich die Hauptstadt Phöniziens war. Aus Sidon stammte Isebel, die Tochter des phönizischen Königs Ethbaal, deren verhängnisvoller Einfluß den Untergang der Omriden=Dynastie in Samarien beschleunigte. Sie war die erbitterte Feindin des Propheten Elia. Damals war der phönizische Kultus eine furchtbare Gefahr für den Jahvedienst in Israel.

Gegen Tyrus lesen wir auch Gerichtsworte bei Amos (1, 9) und Joel (4, 4 f.). In beiden Fällen wird Tyrus vorgeworfen, Geschäfte mit Gefangenen auf den Sklavenmärkten gemacht zu haben. Die Worte des Propheten Jesaja gegen Tyrus (Kap. 23) haben viel Ähnlichkeit mit den Reden des Hesekiel. (Lies auch Sach. 9, 3 ff.!)

1. Die Zerstörung von Tyrus (Kap. 26)

Und es geschah im elften Jahr am ersten Tage des [?] Monats — da geschah ein Wort Jahves an mich also: Menschensohn, weil Tyrus über Jerusalem ruft: Haha, zerbrochen ist die Tür der Völker! Zu mir gewendet wird es, ich werde angefüllt, sie ist verwüstet! [?] — Darum spricht der Allherr Jahve also: Siehe! Ich komme über dich, Tyrus, und werde viele Völker über dich branden lassen, gleichwie Meereswellen anstürmen. Sie werden deine Mauern, Tyrus, zerstören und deine Türme abreißen und ihren Staub von dir wegfegen und dich zum nackten Felsen machen. Zum Trockenplatz der Fischernetze wird es werden inmitten des Meeres — denn Ich habe es gesagt, ist Ausspruch Jahves, des Allherrn —, und sie wird zur Beute der Nationen werden. Und ihre Töchter auf dem Festland werden durchs Schwert getötet werden, damit sie erkennen, daß Ich Jahve bin. Denn so spricht Jahve, der Allherr: Siehe! Ich bringe von Norden her über Tyrus den König von Babel, Nebukadnezar, den König der Könige, mit Roß und Wagen und Reiterei und mit der Menge vieler Völker. Deine Töchter auf dem Festland wird er mit dem Schwert töten, und wider dich wird er einen Belagerungsturm aufrichten und einen Wall aufschütten und ein Schutzdach wider dich aufrichten. Und er wird seine Mauerbrecher gegen deine Mauern richten und deine Türme mit seinen Eisenhaken niederreißen, und mit der Menge seiner Pferde wird er dich mit Staub bedecken; durch den Lärm seiner Reiter und Räder werden deine Mauern erzittern, wenn er durch deine Tore einzieht wie beim Einzug in eine eroberte Stadt. Mit den Hufen seiner Pferde wird er alle deine Straßen zerstampfen. Dein Volk wird er durchs Schwert töten, und die Säulen deiner Macht wird er zu Boden werfen. Deinen Reichtum werden sie rauben, deinen Gewinn plündern, deine Mauern einreißen und deine protzigen Häuser zerstören, aber deine Steine, Balken und Schutt ins Wasser werfen. Das Getöse deiner Lieder werde ich verstummen lassen, und den Klang deiner Lauten wird man nicht mehr hören. Und ich werde dich zum nackten Felsen machen, zum Platz, wo man

Fischernetze trocknet, und du wirst nicht wieder aufgebaut werden. Denn Ich, Jahve, habe es gesagt — lautet der Ausspruch des Allherrn Jahve. (V. 1—14.)

In den Drohreden gegen Tyrus und Ägypten fällt die große Zahl genauer Datierungen auf. Wie hier, so 29, 1. 17; 30, 20; 31, 1; 32, 1. 17. Aus dem Vergleich der Daten erkennen wir, daß die Reden nicht zeitlich geordnet sind. Hier (26, 1) fehlt die Angabe des Monats. Die griechische Übersetzung der Septuaginta hat ergänzt: „*Im ersten Monat*“. Das scheint aber ein späterer Einschub zu sein. Da Jerusalem am 9. 4. des elften Jahres in die Hand Nebukadnezars fiel, so werden wir hier etwa in der gleichen Zeit sein, offenbar kurz nach Eintreffen der Nachricht des Falles bei Hesekiel. Das Wort an Tyrus setzt den Fall Jerusalems voraus. Auffallen muß auch, daß die prophetischen Offenbarungen nach den vorhandenen Daten vielfach am Ersten des Monats geschahen. An den Neumondtagen gab es gottesdienstliche Versammlungen. Stehen diese etwa in Beziehung zu der Offenbarung, die dem Propheten geschah? Es wäre denkbar, daß Hesekiel den Auftrag bekam, sein Wort bei dieser Gelegenheit in der Synagoge zu sagen. (Vgl. dazu 4. Mose 10, 10; 1. Sam. 20, 5; Ps. 81, 4; aber auch Jes. 1, 13 f.; Hos. 2, 13; Amos 8, 5.)

Im Blick auf das soeben zerstörte Jerusalem soll Hesekiel Tyrus anreden (V. 1). Ähnlich wie Ammon hat auch Tyrus und seine Bevölkerung eine hämische Freude, ja Jubel über Jerusalems Untergang laut werden lassen. Tyrus triumphiert, daß Jerusalem als Handelskonkurrenz ausgeschaltet ist. Die Not der einen ist der Gewinn der anderen Stadt. Solche Vorfälle sind zahlreich in der alten und neuen Geschichte. So „redet ein Nutznießer des göttlichen Gerichts von dem, was ihm das Gericht über Jerusalem einbringt“, sagt Zimmerli (S. 614). Jerusalem wird „*die Tür der Völker*“ genannt. Das zeigt, welche politische Bedeutung die Stadt durch ihre Stellung zwischen Nord und Süd in der Nähe der großen Karawanenstraßen hatte. Vielleicht schwingt auch in dieser Bezeichnung ein langjähriger Neid der Kaufleute von Tyrus mit, weil Jerusalem Anziehungskraft für die Völker hatte. Sie wird sie einst im Reiche Christi noch mehr haben (vgl. Jes. 60). Über diese Gesinnung spricht Jahve sein Gerichtswort durch seinen Propheten. Das Gericht wird nicht nur den

Reichtum und die Vormachtstellung der Handelsstadt treffen — es wird zu einer völligen Vernichtung von Tyrus führen. Wie die Meereswogen an die Felseninsel branden, so werden „viele Völker“ heranbranden, um Jahves Gericht zu vollziehen. Das wird so radikal sein, daß nur der nackte Fels überbleiben wird, weil aller Schutt ins Meer geworfen wird. Fischer werden die Insel dann als Trockenplatz für ihre Netze gebrauchen, wo sie sie in der Sonne ausspannen. Ein Bild, das an allen Meeresküsten bekannt ist. Die „Töchter auf dem Festland“ sind die jenseits der Meeresenge zu Tyrus gehörenden Ortschaften. Auch sie werden vertilgt.

Mit Vers 7 folgt die konkrete Drohung Jahves, daß Nebukadnezar wie für Jerusalem, so auch für Tyrus ein Werkzeug des Gottesgerichts werden soll. Mit plastischer Ausführlichkeit wird das Werk der Belagerungstruppen geschildert: Wälle, Mauerbrecher und ein Schilddach zum Schutz für die stürmenden Truppen. Zuerst fallen die Städte auf dem Festland, dann folgt die eigentliche Belagerung von Tyrus und schließlich die Verwüstung der Stadt. Wir werden zu Augenzeugen gemacht, wie die Türme mit gewaltigen Eisenhaken umgerissen werden. Riesige Staubwolken wallen auf. Man hört die Hufe der Pferde in den Straßen und das Rollen der Kriegswagen. Der griechische Historiker Herodot erzählt von zwei Prunksäulen im Tempel von Tyrus, „deren eine von lauterem Golde war, die andere von Smaragden, die des Nachts stark leuchteten“ (zitiert nach Zimmerli, S. 618). Sie mögen in Vers 11 gemeint sein. Raub, Plünderung, Zerstörung bis auf den Felsengrund! Und dann folgt die Todesstille. Alle Lieder und Klänge von einst sind verstummt. Man kann sich dem Realismus dieser Schilderung nicht entziehen.

Die Drohung gegen Tyrus in dieser Form ist allerdings — soweit wir geschichtlich sehen können — erst sehr viel später in Erfüllung gegangen. Erst Alexander der Große hat im Jahre 332 v. Chr. Tyrus erstürmt, nachdem er einen Damm vom Festland zur Insel hatte bauen lassen. Immerhin wurde er hier sieben Monate festgehalten. Aber dann erfüllte sich das Schicksal von Tyrus so, wie es Hesekiel beschrieb. Kapitel 29, 18 ff. kündigt Hesekiel, daß sich Nebukadnezar vor Tyrus „die Schultern wundgerieben“ habe und „nicht belohnt“ worden sei. Wir stehen hier also vor der Frage, ob sich Hesekiel mit

seiner ersten Verheißung geirrt habe. Aber denken wir an Jonas Dienst in Ninive! Jahve hat offenbar Tyrus noch eine Gnadenfrist zugelegt. Gottes Pläne sind stets elastisch. Sein ewiger Wille ist nicht der der Schicksalsgöttin Moira der Griechen und auch nicht dem Kismet der Moslim gleich. „Es reut ihn“ einmal sein Zorn, ein andermal seine Hilfe. Darüber muß der Bibelleser sich selbst ein Bild beim Lesen seiner Bibel machen. Zum Begriff der Reue Gottes lese man folgende Stellen nach: 1. Mose 6, 6; 1. Sam. 15, 11; Jer. 18, 8 ff.; 42, 10; Joel 2, 13; Amos 7, 3. 6. Hier werden wir die Antwort finden, warum das Gericht über Tyrus aufgehalten wurde.

Das bedeutet allerdings keine Zurücknahme der heiligen Grundsätze Gottes. Was Tyrus gilt, gilt jedem Mammons knecht. Darum wird uns über diese Gerichte an Tyrus noch ausführlich berichtet.

So spricht der Allherr Jahve zu Tyrus: Werden nicht vom Getöse deines Sturzes und vom Stöhnen der Durchbohrten, vom Morden in deiner Mitte die Inseln erbeben? Alle Fürsten der Meeresküsten werden von ihren Thronen herabsteigen und ihre Festgewänder ablegen, sich in Schrecken hüllen, auf dem Fußboden hocken, jeden Augenblick erbeben und sich über dich entsetzen. Und sie werden über dich ein Klagelied anstimmen und sagen: Wie bist du untergegangen, von den Meeren verschwunden, du gepriesene Stadt, die du so mächtig auf dem Meere warst, du und deine Einwohnerschaft, die du der Schrecken warst auf dem Meere für alle Anwohner! Nun erzittern die Inseln am Tage deines Sturzes, erschrecken die Gestade ob deines Endes.

Denn so spricht der Allherr Jahve: Wenn ich dich zur verwüsteten Stadt mache gleich den Städten, in denen niemand mehr wohnt, wenn ich die Flut über dich ansteigen lasse, daß die vielen Wasser dich bedecken — dann will ich dich hinuntersinken lassen mit denen, die ins Grab sanken, zum Volk der Urzeit und werde dich in der Unterwelt wohnen lassen gleich uralten Ruinen — mit denen, die in das Grab sanken —, damit du nicht mehr bewohnt seist und keine Zierde mehr im Lande der Lebendigen. Zum Schrecken werde ich dich machen, daß du zunichte werdest. Wer dich sucht, wird dich nicht mehr finden in Ewigkeit — lautet der Ausspruch des Allherrn Jahve. (V. 15—21.)

Die Seefahrer unter den Völkern waren in alter Zeit viel bewundert und viel gefürchtet. Israel war — trotz dem Seehandel zur Zeit Salomos — doch ein ausgesprochenes Landvolk der Nomaden, später auch der Händler. Wer das Wasser beherrschte, erschien den Menschen des Festlandes fast unheimlich. Schon die Ägypter hatten Kämpfe mit Seefahrervölkern zu bestehen. Die Perser erlagen mit ihrer Flotte den geübten griechischen Seefahrern bei Salamis. Und wie hat Europa über ein Jahrhundert gezittert und gelitten unter den Normanneneinfällen! Hamburg brannten sie ab, und sogar Paris griffen sie an. Selbst das Mittelländische Meer war vor ihnen nicht sicher. Die Grenzen zwischen Krieg und Seeräuberei waren fließend. Aber das bevorzugte Los der Seefahrer war buchstäblich wetterwendisch. Spaniens Armada scheiterte im Sturm. Wisby, die reiche Handelsstadt auf Gotland, sank eines Tages in Trümmer. Und als die Luftfahrt die Entfernung der Meere überwand, war es auch mit Englands Vorsprung dahin.

Etwas Ähnliches steht hinter diesem Klagelied der Nachbarvölker von Tyrus. Die am Meere anliegenden Völker haben einerseits am Handel viel verdient, andererseits aber gebebt vor den schnellen Schiffen der Phönizier. Nordafrika wurde damals phönizische Kolonie, ebenso Südspanien. Der Niedergang von Tyrus zieht alle in die Katastrophe hinein. Könige verlassen ihre Thronessel und legen ihre Königsmäntel ab. Schrecken umgibt sie wie dunkle Trauergewänder. Gleich Hiob hocken sie auf dem Boden (Hiob 2, 12 f.) und stimmen ihre Klagegesänge an.

Wie schon in Vers 3 des gleichen Kapitels werden auch hier die Bilder aus dem Seeleben genommen. Gleich einem stolzen Dreimaster ging Tyrus unter. Sie, die einst allen Küstenvölkern Respekt und Schrecken einjagte, ist nicht mehr. Der Sturz der hohen Felsenstadt bewirkt ein See- und Erdbeben: Alle Inseln erzittern. Die Inseln — das ist in Israels Blickfeld Europa, das man nur aus der griechischen Inselwelt und der tiefgegliederten Südküste Europas kannte (vgl. Jes. 41, 1 f.; 42, 10 ff.; 49, 1; 66, 19; Jer. 31, 10 u. ö.). Der Untergang von Tyrus wirkt gleich einem gewaltigen Felssturz, der das Meer in Wallung bringt.

Ist Tyrus wieder zur nackten Felseninsel geworden, so sinken seine Bewohner ins Totenreich, wie alle, „*die ins Grab sinken*“. Dort warten die Völker der Urzeit auf die Tyrer. Die „*scheol*“, griechisch der „*Hades*“, ist der Ort der Toten. Von ihnen sagt der erste Petrusbrief, daß Christi Herrschaft einst auch dort verkündet werden soll. Ja, er selbst *„ist hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis“* (1. Petr. 3, 19; 4, 5 f.). Das Alte Testament macht Ernst mit der Post-Existenz des Menschen, der nicht ins Nirwana, ins Nichts, sinkt, sondern ein Schattenleben führt in der Tiefe. Auf diesem Hintergrund ist die Auferstehungskunde des Neuen Testaments erst recht verständlich.

„Wenn die Sturmflut über dich kommt, daß die Wasser dich bedecken“ — unsere Nordseeküstenbewohner wissen etwas vom Schrecken solch einer Drohung. „*Land unter*“ melden die Halligen, wenn nur noch die Warf, der künstliche Hügel, aus dem Wasser ragt, auf die der Halligbewohner sein Haus baut. Auch dieses wurde im Lauf der Jahrhunderte furchtbar bedroht vom „*blanken Hans*“.

„Daß du keine Zierde mehr seist im Lande der Lebendigen.“ Dieser feierliche Ausdruck ist wohl mit einem Anflug von Ironie gesagt. Tyrus mag sich die Zierde des Meeres genannt haben. Nun sinkt sie dahin. „*Das Land der Lebendigen*“ ist der Gegensatz zum Land der Toten, der „*scheol*“ (Jes. 53, 8; Jer. 11, 19; Ps. 27, 13; 52, 7 u. ö.). *„Wer dich sucht, wird dich in Ewigkeit nicht finden“*, das ist das Gericht spurloser Vernichtung.

2. Das Klagelied um Tyrus (Kap. 27)

Das nun folgende Klagelied ist nicht nur der Form nach in seinem Rhythmus bedeutsam, sondern auch inhaltlich voll hochinteressantem kulturhistorischem Kolorit. Was es im Rahmen der Heilsgeschichte bedeutet, darüber werden wir nachdenken müssen.

Und es erging ein Wort Jahves an mich also: Aber du, Menschensohn, stimme ein Klagelied über Tyrus an! Sage zu Tyrus, die da wohnt an den Zugängen des Meeres, der Händlerin mit den Völkern auf vielen Inseln: So spricht der Allherr Jahve: Tyrus

(die du sagst:) *Ich bin ein wunderschönes Prachtschiff! — Dein Gebiet ist im Herzen der Meere, deine Erbauer gaben dir vollkommene Schönheit. Aus Zypressen von Senir bauten sie alle deine Planken. Zedern vom Libanon nahmen sie zu deinem Mastbaum. Aus Eichen von Basan machten sie deine Ruder. Dein Schiffsschild [oder: Verdeck] machten sie von Elfenbein, eingelegt in Zedernholz von den kittäischen Inseln. Aus buntgesticktem Baumwollstoff aus Ägypten war dein Segel, damit es dir zum Panier diene. Aus blauem und rotem Purpur von den Elischa-Inseln war dein Zeltdach. Die Einwohner Sidons und Arvads waren deine Ruder knechte. Deine Weisen, Tyrus, waren bei dir, sie waren deine Steuerleute. Die Ältesten von Gebal und seine Meister waren bei dir als Schiffszimmerleute. Alle Schiffe des Meeres und ihre Matrosen standen dir zur Verfügung, um mit deinen Waren Handel zu treiben. Perser, Lydier und Libyer waren als Kriegsknechte in deiner Heeresmacht. Schild und Helm hängten sie bei dir auf. Die waren dein Schmuck. Die Söhne Arvads waren mit deinem Heer auf deinen Mauern ringsum und Gamaditer [?] auf deinen Türmen. Ihre Schilde hingen sie ringsum an deinen Mauern auf. Und diese machten dich noch schöner. (V. 1—11.)*

Auf Befehl Jahves stimmt Hesekiel selbst ein Klagelied auf Tyrus an. Er vergleicht sie mit einem prachtvollen Schiff. Die Erbauer dieses Schiffes haben die kostbarsten Materialien verwendet: aus Zypressenholz die Planken, von Zedernholz die Masten, die Ruder aus Eichenholz von Basan, der geschmückte Schiffsschnabel eingelegte Elfenbeinarbeit, die Segel aus ägyptischem Byssos und das Sonnenzelt auf Deck in zweifarbigem Purpur.

Dazu die beste Besatzung: die Ruder knechte aus Sidon und Arvad, den phönizischen Häfen; die klügsten Leute aus Tyrus selbst sind Steuerleute; aus Gebal kommen die Schiffszimmerleute. Als Söldner im Heer dienen Soldaten aus dem Osten und Süden. Handelsschiffe waren damals in den unruhigen Verhältnissen, wo allezeit mit Seeräuberei gerechnet werden mußte, von Kriegsschiffen nicht unterschieden. Arvad ist eine weiter nördlich gelegene phönizische Inselstadt (nicht zu verwechseln mit dem syrischen Stadtstaat Arpad).

Woher die Gamaditer sind, die als Wachtposten auf den Türmen stehen, ist nicht auszumachen. Es werden Leute mit scharfen Augen gewesen sein. Diese alle machten die Pracht und Schönheit von Tyrus aus, an deren Mauern die Schilde der Bundesgenossen und Söldner hingen — wie später die Wappen in den Rathäusern der Hansestädte.

An diesen Lobpreis der Schönheit von Tyrus schließt Hesekeiel eine Aufzählung der Handelsbeziehungen, die Tyrus reich gemacht haben, an. Auffallend ist, daß das ganze Lied, das Jahve durch den Mund seines Propheten singen läßt, völlig weltlich klingt. Von Gottes Schenken und Versagen, Segnen und Richten ist keine Rede. Den Weltlichen wird Jahve weltlich (Ps. 18, 27).

Tharschisch hatte Handel mit dir um der Menge willen deines Reichtums: Mit Silber, Eisen, Zinn und Blei hatten sie Tauschhandel mit dir. Javan, Tubal und Mesech handelten mit dir: Sie brachten dir Sklaven und Kupfergeräte als Tauschware. Vom Hause Thogarma kamen Pferde, Reittiere und Maulesel zu dir als Tauschware. Die Söhne von Rhodos [Septuaginta] waren deine Handelsagenten. Mit vielen Inseln handelte dein Land. Elfenbein und Ebenholz brachten sie dir als Tribut. Edom [Septuaginta] war dein Handelsvermittler wegen der Menge deiner Waren: Edelsteine, Purpur und bunte Stoffe, Leinen, Korallen, Karfunkel brachten sie dir als Tauschware. Juda und das Land Israel handelten mit dir: Minnith=Weizen und Pannag [Backwerk?], Honig, Öl und Balsam brachten sie dir als Waren. Damaskus handelte mit dir um der Menge deiner Waren willen, um alles Reichtums willen. Wein von Chelbon [Aleppo?] und Wolle von Zachar lieferten sie dir als Tauschware. Aus Usal kamen Eisenwaren, Kassia [Zimt] und Würzrohr für dich als Waren. Dedan war dein Handelsagent für Reitdecken. Arabien und alle Fürsten Kedars waren deine Handelsvermittler: Lämmer, Widder, Ziegenböcke erhandelten sie für dich. Kaufleute von Saba und Rama waren deine Händler: Den besten Balsam, vielerlei Edelsteine und Gold brachten sie als Tauschware. Haran, Kanne und Eden, die Kaufleute Sebas, Assur und ganz Medien handelten mit dir. Sie waren deine Vermittler für schöne Kleider,

purpurne Mäntel, bunte Gewänder, Schätze von Buntgewirktem, gewundene und feste Seile für deine Waren. Tharschisch-Schiffen glichen deine Karawanen mit Waren. Du wurdest reich und sehr herrlich inmitten des Meeres. (V. 12—25.)

Hier ist ein reicher Stoff für die Markterforschung am Ufer des Mittelländischen Meeres. Phönizien, Ägypten, später Persien, die Griechen, die Araber — alle diese Völker wurden reich durch ihre Vermittlertätigkeit von Ost nach West. Tyrus war damals der Umschlaghafen. Bis in die neueste Zeit waren die großen Häfen, die den Warenaustausch eines reichen Hinterlandes in die Übersee vermitteln, Stätten großen Reichtums. Einst Alexandrien, Antiochien, Korinth, später Venedig, Genua, Lübeck und Brügge, dann Lissabon und Amsterdam, heute London, Hamburg, New York. Nur die Namen und Waren ändern sich. Die Situation bleibt die gleiche.

An einigen Stellen ist der Text fraglich, zumal sonst nicht vorkommende Ausdrücke, sogenannte „hapaxlegomena“, vorkommen. Hie und da hilft uns die alte griechische Übersetzung der Septuaginta. Nicht alle Orte und Länder lassen sich heute auf der Landkarte finden. Aber viele Namen kennen wir aus den Völkertafeln der ersten Kapitel der Bibel. Israel kannte also diese Völker, von denen uns manche öfters in der Bibel begegnen.

Tharschisch (1. Mose 10, 4) ist das Land, in das der Prophet Jona fliehen wollte (Jona 1, 3; 4, 2). Man sucht es in Südspanien, das von den antiken Schriftstellern um seiner Metallbergwerke gerühmt wurde. „Tharschisch-Schiffe“ waren damals das, was wir heute stolz Überseedampfer nennen (Jes. 23, 1). Wenn die Karawanen von Tyrus Tharschisch-Schiffe genannt werden, so ist damit ihr großer Reichtum an Waren bezeichnet.

Javan (1. Mose 10, 2. 4) ist Jonien, die kleinasiatische Küste. Daß sie Kriegsgefangene ankauften und mit Menschenseelen handelten, lesen wir auch bei Joel (4, 6). Thogarma ist wahrscheinlich Armenien, woher auch sonst Pferde bezogen wurden (1. Mose 10, 3). Statt Dedan, das in Vers 20 genannt wird, lesen wir in Vers 15 mit der Septuaginta Rhodos, die große, Kleinasien vorgelagerte Insel. Das Elfenbein und Ebenholz konnte Rhodos freilich nur durch eigenen Handel vermitteln. Vers 16 lesen wir mit der Septuaginta Edom

statt Aram. Auch die Edomiter waren Handelsvermittler nach dem Südosten. Juda und Israel exportierten Qualitätsweizen, Honig, Öl und Balsam. Was Pannag heißt, ist unbekannt, vielleicht eine Art Backwerk oder Keks. Es folgen weitere Handel treibende Staaten und Städte, von denen uns manche bekannt sind: Damaskus, Dedan (1. Mose 10, 7) — wohl eine arabische Oase; Usal (1. Mose 10, 27) sucht die Überlieferung in Sana, der heutigen Hauptstadt des Jemen. Araber und Beduinen (Söhne Kedars, von Ismael abstammend, (1. Mose 25, 13) waren stets handelstüchtig. Saba ist das Land jener Königin von Reicharabien, die Salomo besuchte (1. Kön. 10). Rama gehört ins gleiche Land. Zuletzt werden östliche Stämme Mesopotamiens genannt und zusammenfassend von Assur und Medien gesprochen. Von dort kamen wertvolle Textilien.

Aber all dieser Reichtum garantierte die Existenz von Tyrus nicht. Es geht eben im Großen wie im Kleinen: „*Du Narr, heute nacht wird man deine Seele von dir fordern; und wes wird's sein, was du bereitet hast?*“ (Luk. 12. 20.) Über den Mammondsdiener entläßt sich das Gericht Jahves.

Über mächtige Wasser brachten dich deine Ruderer — aber der Sturm von Osten zerbrach dich auf hoher See. Dein Reichtum und dein Besitz, deine Ruderer und deine Steuerleute, deine Schiffszimmerer und deine Handelsagenten und all deine Kriegersleute, die in dir sind, mit all der Menge in deiner Mitte werden in die Tiefe des Meeres fallen am Tage deines Sturzes. Vom Geschrei deiner Schiffer wird deine Umwelt erbeben. Von ihren Schiffen werden alle herabsteigen, die das Ruder halten. Matrosen und alle Seeleute gehen ans Land. Sie werden über dir ihre Stimme erheben, bitterlich schreien, Staub auf ihre Häupter werfen, in Asche sich wälzen. Sie werden sich eine Glatze scheren um deinetwillen, sich in Trauergewänder hüllen und über dich weinen mit trauernder Seele und bitterem Weh. Und ihre Söhne werden über dich ein Klagelied singen und über dich klagen: Wie ist es um Tyrus so still geworden auf dem Meere! Wenn deine Waren dem Meere entstiegen, hast du viele Völker gesättigt. Durch deinen großen Reichtum und deine Waren machtest du die Könige auf Erden reich. Jetzt bist du zerborsten — hinweg

von den Meeren hinein in die Wassertiefen. Mit dir versanken deine Waren und deine Mengen. Alle Bewohner der Inseln sind entsetzt über dich, und ihre Könige erschauern, verstört sind die Angesichter. Die Händler unter den Völkern zischen dich aus. Du bist zum Schrecken geworden und zunichte auf ewig.
(V. 26—36.)

Aller Reichtum von Tyrus galt nicht für die Ewigkeit. Mit einem Satz wird alles in Frage gestellt: Ein gewaltiger Oststurm ließ das Staatsschiff in die Tiefe sinken. „Tyrus — eine untergehende Titanic“, schreibt Robert Brunner dazu, in Erinnerung an jenen Ozeanriesen, der nach einem Zusammenstoß mit einem Eisberg im Atlantischen Ozean auf den Meeresgrund sank (a. a. O. II, S. 20). Mit dem Prachtschiff Tyrus versinken nicht nur Macht und Reichtum, sondern auch alle Steuerleute, d. h. die Regierung mit ihren Beamten und ihrem ganzen Volk — Matrosen, Schiffszimmerer, Handelsagenten, Kriegsteleute. Über dem Geschrei der Gerichteten erbeben die Inseln des Meeres. Auch ihr Handel und Wandel wird von der Katastrophe mit betroffen. Ihre Schiffe werden stillgelegt. Ihre Mannschaften werden abgeheuert und gehen an Land. Leidenschaftliche Trauer erfaßt alle, die an Tyrus verdienten. Ja, *„wie ist es still geworden um Tyrus“!* Mit ihrem Gelde hatte sie sich viele Freunde gemacht unter den Mächtigen der Erde. Jetzt sind ihre ehemaligen Freunde entsetzt und verstört. Aber die Händler unter den fremden Völkern spotten und pfeifen. Wie einst Tyrus sich freute am Untergang Jerusalems, weil ein gefährlicher Konkurrent ausgeschaltet wurde (26, 2), so geschieht es nun hier von denen, die sie um ihre Erfolge beneideten.

Vergleichen wir dies Klagelied um Tyrus mit Offenbarung 18 im Neuen Testament, so wird uns deutlich, worin das Interesse des Propheten an diesen innerweltlichen Ereignissen besteht. Wie später Babel (siehe Jes. 47), so ist hier Tyrus ein Prototyp des antichristlichen Reiches, dessen Untergang unter Babels Namen in Offenbarung 18 in sehr ähnlichen Bildern geschildert wird. Auch dort zieht der Untergang Könige und Kaufleute mit ins Verderben (V. 3). Auch dort ist es an einem Tage aus mit aller prunkenden Herrlichkeit (V. 8. 17). Auch dort wird die untergegangene Stadt beweint und

betrauert (V. 9 ff.). Auch dort wird die Mannigfaltigkeit ihrer Handelswaren — nur Luxuswaren! — aufgezählt (V. 12 ff.).

Es gibt in der Heilsgeschichte Gottes, die hineingesponnen ist in die Weltgeschichte, immer wieder solche Knotenpunkte, die auf die „letzten Tage“ hinweisen. Die Sintflut und Sodoms Katastrophe, der Untergang des salomonischen Tempels, Tyrus' Untergang und Babels Eroberung durch Koresch, der Untergang Jerusalems im Jahre 70 — an all diesem entzündet sich das prophetische Wort und findet Bilder für Gottes große Abrechnung mit seinen Feinden. Auch die neue Geschichte der Völker ist nicht arm an solchen Bildern. Je näher wir dem Tage Christi kommen, um so häufiger mögen sie erscheinen. Unserer Generation möchte man zuzurufen: Wer Ohren hat zu hören, der höre! Wer Augen hat zu sehen, der sehe!

Wie wichtig Tyrus und seine Geschichte im Rahmen der Offenbarungen an Hesekiel ist, zeigt sich auch darin, daß noch ein Gerichtswort an den König von Tyrus beigelegt ist.

3. Die Anklage gegen den König von Tyrus (Kap. 28, 1—10)

Und es geschah ein Wort Jahves zu mir also: Menschensohn, sage dem Fürsten von Tyrus: So spricht der Allherr Jahve: Weil du hochmütig bist in deinem Herzen und sagst: Ich bin Gott! Ich bewohne den Göttersitz inmitten der Meere! — und bist doch nur ein Mensch und nicht Gott und dünkst dich in deinem Herzen wie Gott — siehe! Ja, du bist weiser als Daniel, alle Geheimnisse sind dir klar. Durch deine Weisheit und deine Erfahrung hast du dir Reichtum erworben und sammeltest Gold und Silber in deine Schatzkammern. Dank deiner großen Weisheit mehrtest du durch deinen Handel dein Vermögen, und du wurdest hochmütig durch deinen Reichtum.

Darum spricht der Allherr Jahve also: Weil du dich in deinem Herzen Gott gleich machst, darum — siehe! — werde ich Fremde über dich bringen, die stärksten Völker, und sie werden ihre Schwerter zücken wider den Schmuck deiner Weisheit und werden deinen Glanz entweihen. Ins Grab lassen sie dich fahren, und du

wirst den Tod der Erschlagenen sterben inmitten des Meeres. Wirst du dann (noch) sagen: Ich bin Gott!? Angesichts deiner Mörder? Denn du bist Mensch und nicht Gott in der Hand deiner Würger. Den Tod der Unbeschnittenen: wirst du sterben durch die Hand von Fremden — denn Ich habe es gesagt, lautet der Ausspruch des Allherrn Jahve. (V. 1—10.)

An der Spitze von Tyrus steht der Prototyp des Antichristen der Letztzeit — der König. Wahrscheinlich hieß er Ithobaal. Daß er den neutestamentlichen Antichristen vorschattet, erkennen wir an seiner Vermessenheit, in der er spricht: „Ich bin Gott und bewohne den Göttersitz inmitten des Meeres!“ Auch „das Tier“, die Gestalt des Antichristen in der Offenbarung des Johannes, läßt sich anbeten (Offb. 13, 4). Wenn der König die Stadt Tyrus als Göttersitz bezeichnet, so ist das nur die Folgerung aus seiner gotteslästerlichen Überheblichkeit.

„Ihr werdet sein wie Gott“ — so lautete die satanische Versuchung im Garten Eden. Die erste Christenheit hat in der göttlichen Verehrung des römischen Imperators diese antichristlichen Züge wiederzuerkennen geglaubt. Davon ist die Offenbarung des Johannes Zeuge, denn der Seher sieht „die große Babylon“ sitzen auf den sieben Bergen der Siebenhügelstadt Rom (Offb. 17, 9).

Jahves Antwort ist eindeutig: „Du bist Mensch“ — wobei wir daran denken müssen, daß das hebräische Wort „Mensch“ = „adam“ heißt: „zur Erde gehörig“. „Der erste Mensch ist von der Erde her erdig“, übersetzt Adolf Schlatter 1. Kor. 15, 47.

Es folgt dann ein ironisches Lob auf die große Weisheit dessen, der sich für Gott hält. „Du bist weiser als Daniel — dir ist alles Verborgene offenbar.“ Schon damals war Daniel unter den Juden als ein Beispiel der Weisheit bekannt. Sie mögen stolz gewesen sein auf ihn, den nicht nur seine bekenntnisfrohe Frömmigkeit auszeichnete.*

* Es mag rätselvoll sein, daß Daniels Name schon damals unter den Juden so volkstümlich war. Und doch überzeugt uns Zimmerlis Vermutung nicht, der meint, es handle sich um eine mythologische Gestalt, die man auch bei den Ausgrabungen in Ugarit (Syrien) gefunden hat. Diese Lösung des Rätsels findet heute viele Anhänger. Wir halten es auch heute für wahrscheinlicher, daß Daniel am Hofe Nebukadnezars eine überragende Stellung eingenommen hat.

Die Weisheit war in Israel eine begehrte Eigenschaft. Sie hat in der Furcht Gottes ihren Anfang, ist aber in ihrer Auswirkung eine „Kunst der Lebensbewältigung“ (Zimmerli). Um das zu verstehen, gilt es, die Sprüche Salomos, den Prediger, manche Psalmen, aber auch die apokryphen Bücher der Weisheit Salomos und Jesus Sirach zu lesen (vgl. dazu 1. Kön. 3, 16 ff.; 10, 1 ff. und das Lob der Weisheit in Hiob 28, 12–28). Weil die Weisheit Verborgenes ergründet („*nichts Verborgenes blieb mir unbekannt*“), darum führt sie auch zum Lebenserfolg und schließlich zum Reichtum. Die sog. große Weisheit des Königs von Tyrus aber verführte ihn zum Hochmut, weil das Fundament der Gottesfurcht fehlte. Die biblische Weisheit dagegen sagt: „*Dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn*“ (Spr. 3, 7; 26, 12); „*Wehe denen, die sich selbst für weise halten und halten sich selbst für klug*“, ruft Jesaja (5, 21); „*Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit*“, mahnt Jeremia (9, 22).

Deshalb steht auch Tyrus vor seinem Sturz in den Abgrund. Jahve alarmiert die stärksten Völker zum Gericht (V. 7). Aller Glanz schwindet. Alle eingebildete Weisheit versagt. Wenn der König in den Hades sinkt und bei den Erschlagenen liegt, wird er nicht mehr sagen können: „*Ich bin Gott!*“ Der Tod entthront alle Menschengröße. „*Ich habe es gesagt*“ — Gottes Wort bleibt in Ewigkeit und trügt nicht.

Und wieder ertönt ein Klagelied, diesmal nicht um Tyrus, sondern um seinen vergötterten König.

4. Das Klagelied um den König von Tyrus (Kap. 28, 11–19)

Und es geschah ein Wort Jahves zu mir also: Menschengesohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyrus! Sage ihm: So spricht der Allherr Jahve: Du warst ein vollendetes Siegel, voller Weisheit und von vollkommener Schönheit. In Eden, dem Garten Gottes, warst du. Du warst bedeckt mit allerlei Edelsteinen: mit Sarder, Topas, Diamant, Chrysolith, Soham [?], Jaspis, Lapislazuli [?], Granat und Smaragd. Von Gold waren deine Einfassungen und die Verzierungen an dir [?]. Am Tage, da du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Dem schützenden Cherub

gesellte ich dich bei, auf dem heiligen Berge Gottes warst du inmitten feuriger Steine. Unsträflich wandeltest du auf deinen Wegen seit dem Tage deiner Erschaffung — bis daß Frevel an dir entdeckt wurde. In der Menge deiner Handelsgeschäfte füllte Gewalttat dein Inneres, und du sündigtest. Darum verstieß ich dich vom Gottesberg, und der schützende Cherub tilgte dich aus der Mitte der feurigen Steine. Hochmütig wurdest du um deiner Schönheit willen, und durch deinen Glanz zerstörtest du deine Weisheit. Ich warf dich zur Erde und machte dich zum Schauspiel im Angesicht von Königen. Durch die Menge deiner Verschuldungen und durch den Frevel deines Handeltreibens entweihtest du deine Heiligtümer. Da ließ ich Feuer auflodern aus deiner Mitte, das dich fraß und vor den Augen aller, die auf dich schauten, zu Asche machte auf Erden. Alle, die dich kannten unter den Völkern, erstarrten ob deiner. Du bist zum Schrecken geworden — zunichte in alle Ewigkeit. (V. 11—19.)

Hier wird die Geschichte eines Sündenfalls berichtet, die manche verwandte Züge hat mit der Erzählung aus 1. Mose 3. In der Gottesnähe, im Garten Eden, beginnt die Geschichte dieses Königs. Aber durch Hochmut und Vielgeschäftigkeit befleckt er sich und wird vom Cherub Jahves gestürzt. Gestürzt aus der Höhe zur Erde! „*Du bist zum Schrecken geworden.*“ Wird hier etwa der Sturz Luzifers geschildert, den seine Schönheit verführte, dem sein Reichtum zum Anstoß des Falls wurde?

Die Übersetzung bereitet nicht geringe Schwierigkeiten. Auch für Zimmerli und Robert Brunner, an deren Übersetzungen wir uns hier halten, gibt es allerlei Fragezeichen. Es erscheinen hier eine Anzahl „mythischer“ Bilder: der Gottesgarten, der Berg Gottes, feurige oder brennende Steine. Solche Bilder erscheinen in der Bibel meist, wenn übergeschichtliche Zusammenhänge geschildert werden, für die Sprache und Symbolik des Alltags nicht ausreichen. Beim Lesen hat man bald den Eindruck, als ob über die Gestalt des Königs hinweg von Hintergründigem die Rede ist.

Ob hier nicht verhüllt der Sturz Satans geschildert ist? Über das Rätsel der Entstehung des Bösen auf Erden gibt die Bibel nur Andeutungen, die uns freilich neue Rätsel aufgeben. So spricht der

2. Petrusbrief von Engeln, die gesündigt haben und die in der Finsternis auf ihr Gericht warten (Kap. 2, 4 f.). Im 14. Kapitel des Jesajabuches wird in einem ganz ähnlichen Bilde wie hier vom Sturz Babels gesprochen. Dabei wird das Bild gleichfalls überweltlich erweitert. Im 12. Verse heißt es: *„Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern! Wie bist du zur Erde gefällt, der du die Heiden schwächtest!“* Dort wie hier an unserer Stelle wird über die Vermessenheit das Gericht gesprochen.

„Du warst ein vollendetes Siegel“, d. h. ein Siegelring und Kleinod von hohem Wert, nach innen und außen schön. Dein Platz war in Eden, im Garten Gottes, in seiner Nähe. Die Edelsteine sind vielleicht als Schmuck des Gewandes gedacht — jedenfalls als Zeichen hoher Wertschätzung. (Die einzelnen Steinarten sind nicht eindeutig festzustellen. Der Schlußsatz von V. 13 ist ganz unklar). Gott hat ihn bei seiner Erschaffung neben den schützenden Cherub gestellt. Auf dem *„Berge Gottes“*, wo Gott thront, war auch er. Das ist in diesem Fall weder der Sinai noch der Zionsberg, sondern der Ort Gottes. *„Inmitten der feurigen Steine.“* Zimmerli meint, es könnten hier *„Lichtwesen“* gemeint sein (S. 682). Wir haben uns die unsichtbare Welt Gottes reichgegliedert zu denken und nicht alles gleich unter den Namen *„Engel“* zu subsumieren. Man lese etwa Eph. 1, 21; Kol. 1, 16 und ähnliche Stellen bei Paulus! Für den König bedeutet das *„seine Zulassung zum Ort der Herrlichkeit, an dem er nun unter anderen Wesen, die dort sind, weilen darf“* (Zimmerli). Diese rätselhafte Königsgestalt ist offenbar nicht König Ithobaal von Tyrus. Dieser wird zum Anlaß, um zu zeigen, wie in Urzeiten der Sturz eines königlichen Geistes voller Schönheit und Reichtum geschah, der sich durch seine ihm geschenkten Vorzüge zu Stolz und Hochmut verführen ließ.

„Bis daß Frevel an dir entdeckt wurde.“ Wie es dazu kam, bleibt verdeckt. Über der Vielgeschäftigkeit seines Handels wurde sein Herz gewalttätig. Aus der Psychologie des Menschen kennen wir diese Übergänge nur zu gut. Vollmacht, die wir haben, mißbrauchen wir. Vielgeschäftigkeit führt zur Oberflächlichkeit und schließlich zur Ablösung von Gottes führender Hand, dem wir uns nicht mehr verantwortlich wissen. So wird das Genie zum Verbrecher.

Darauf folgt das Gericht. „*Ich verstieß dich vom Gottesberg.*“ Der Cherub, der ihn schützte, wird zum Rüstzeug der Strafe: Er tilgt den königlichen Geist aus der Mitte jener Lichtwesen. Nun wird er auf die Erde geworfen. Seine Weisheit wird zur Torheit, seine Schönheit — verzerrt. Aus ihm selbst steigt das Feuer, das ihn vernichtet. Wir sterben alle an unserer eigenen Sünde. Aus dem Gericht wird ein grausiges Schauspiel für alle, die zusehen.

Die Berleburger Bibel, deren oft geistvolle Betrachtungen zu schnell vergessen sind, exemplifiziert an dieser Stelle auf die Kirche, die zur Krämerstadt wurde — ein Vorwurf, den bekanntlich Luther in seinem Kampf gegen den Ablasshandel wiederholt erhoben hat. Jene alte Bibelauslegung schreibt vom König von Tyrus: „Er ist nur ein Fürbild gewesen von einem anderen, der die Kirche in eine Handelsstadt verwandelt hat, in derselben herrschen will und sich für einen Statthalter Gottes ausgibt, der sich in den Tempel Gottes setzt . . . Es ist einer, der sich vor infallibel hält und ausgibt.“

Es ist die Weise aller Apokalyptiker, gewisse Dinge nur andeutungsweise zu sagen. Das hat Hesekiel gemeinsam mit Daniel und mit Johannes auf Patmos.

5. Das Gericht über Sidon (Kap. 28, 20—23)

Sidon war früher die Hauptstadt Phöniziens. Sie wurde durch die Handelsstadt Tyrus überflügelt. Wir erinnern nochmals daran, daß Isebel, jene verhängnisvolle Gattin Ahabs, aus Sidon stammte (1. Kön. 16, 31 und die folgenden Kapitel).

Und es geschah ein Wort Jahves zu mir also: Menschensohn, wende dein Antlitz gegen Sidon und weissage über sie! Sprich: So spricht der Allherr Jahve: Siehe! Ich komme über dich, Sidon, und werde mich in deiner Mitte verherrlichen, daß man erkenne, ich sei Jahve, wenn ich dich richte und mich an dir heilig erweise. Und ich werde Pest in sie senden und Blut auf ihre Gassen, und vom Schwert Erschlagene werden in ihrer Mitte liegen ringsum — daß sie erkennen, daß Ich Jahve bin. (V. 20—23.)

Es wird kein besonderes Vergehen Sidons genannt. Unter den Juden wußte man Bescheid. Seit Elias Tagen war Sidon wie ein

widergöttliches Programm. Die Stadt wird ausdrücklich genannt, damit sie sich nicht Tyrus gegenüber abgrenzen oder gar überheben könnte. Sie sind beide vom gleichen Holz geschnitzt. Gottes Gericht an Sidon wird seine unnahbare Heiligkeit erweisen, die niemand — auch von uns keiner — ungesühnt verletzen darf. Dafür soll Sidon ein Zeichen sein. Man wird am Ausgang ihrer Geschichte die unauslöschlichen Spuren des Handelns Jahves erkennen. „Der Heiligkeits-erweis Jahves ist ein gefährlicher Brand“, schreibt Zimmerli (S. 693). Die apokalyptischen Reiter Pest, Tod und Krieg reiten auch über Sidon hinweg (vgl. Offb. 6).

Auf dem düsteren Hintergrund dieses Gerichtswortes an die Heimatstadt der Isebel schließt sich unmittelbar eine Verheißung für Gottes Volk an.

6. Das Heil für Israel (Kap. 28, 24—26)

Für das Haus Israel soll hinfort kein stechender Dorn wachsen und kein Schmerz verursachender Stachel von allen, die es umgeben und verachten, damit sie erkennen, daß Ich der Allherr Jahve bin.

So spricht der Allherr Jahve: Wenn ich das Haus Israel aus allen Völkern, unter die ich es zerstreute, sammeln werde, so will ich mich an ihnen heilig erweisen vor den Augen der Nationen, und sie werden in dem Lande wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gab. Sie werden dort sicher wohnen, Häuser bauen, Weinberge pflanzen — ja, sicher werden sie wohnen —, wenn ich die Gerichte an allen vollziehe, die sie ringsum verachten, und sie werden erkennen, daß Ich, Jahve, ihr Gott bin. (V. 24—26.)

Das Gericht über Israel wurde als Zeugnis über die Völker verkündet. Auch die Begnadigung Israels als des Volkes Gottes wird ein Zeugnis für alle Welt sein.

Dornen und Disteln waren Adam verheißen auf seinem Acker. Der Mensch arbeitet nie ohne Widerstand, ohne drohenden Mißerfolg und Gefährdung. Dornen blieben das Zuchtmittel in der Hand Jahves: „Ich will deinen Weg mit Dornen vermachend“, drohte Jahve Israel durch Hoseas Mund (Hos. 2, 8). Wer den Ruf Gottes nicht

hört, wird die scharfen Hindernisse Gottes schmerzhaft fühlen. Auch Saulus konnte den Stachel nicht entfernen, der ihm auf seinem selbstgerechten Wege ins Herz gedrungen war (Apg. 26, 14). Hier aber verheißt Jahve seinem Volk, daß er ihm die stehenden Dornen und Stacheln nehmen wird, die die Völker mit ihrem Antisemitismus Israel bereiteten. Die Dornenkrone des Messias schafft Raum für die Lebenskrone der Seinen. Was nun an Gerichten und Züchtigungen folgt, wird sie nur hin zum Throne des Heilandes treiben (Hebr. 12, 5—11).

Nach außen wird Gott sein Volk schützen und nach innen viel Segen bereiten (V. 25 f.). Das erste, was Gott an seinem Volk tut, ist, daß er es sammelt aus der unnatürlichen Zerstreung, die er über seine Gemeinde verhängt hat. Was hier von Israel gesagt wird, gilt ihm nicht zuerst als Nation, sondern als Kirche Gottes. Und was die Judenschaft als Volk erlebt, erlebt das neutestamentliche Volk Gottes als Gemeinde. Sie sind beide in der „Zerstreung“, der Diaspora (1. Petr. 1, 1). Sie sind Fremdlinge in einer ihnen fremden Welt. Ihre Sammlung zur *einen* Herde unter dem *einen* Hirten geschieht erst am Tage Christi. Alles, was von uns aus in dieser Weltzeit gemacht wird und gemacht werden soll, kann nicht mehr als ein Zeichen sein, ob es sich nun Ökumene, Una Sancta oder Allianz nennt. Die Propheten aber wissen, daß Gott selbst die Sammlung der Seinen vollziehen wird (5. Mose 30, 4; Jes. 43, 5; 52, 12; 56, 8; Jer. 23, 3; 29, 14; 31, 8 ff.; Zeph. 3, 19 u. ö.). Auch dieses Sammeln seines Volkes wird ein Beweis der Heiligkeit Gottes sein. Aus dem Versammeltwerden erwächst das Wohnen und Wurzeln im Lande. Dabei wird zwiefach unterstrichen: in Sicherheit! Statt Angst vor den Nachbarn (Richt. 6, 11 ff.) bekommt Gottes Volk die Geborgenheit in Gottes starker Hand (lies dazu 5. Mose 12, 10; Ps. 4, 9; Jes. 32, 17 f.; 35, 9; Jer. 23, 6; 33, 16; Sach. 14, 11). Auch bei Hesekiel wird diese Verheißung wiederholt: 34, 25. 28; 38, 8. 11. 14; 39, 26. Die Beschreibung des Häuserbaus und der Anlage von Weinbergen ist Sinnbild messianischer Zeiten. Das feste Haus löst die leichten Zelte ab. Der Weinberg bedarf jahrelanger Pflege und ist schon dadurch ein Zeichen der dauernden Verwurzelung in der Heimat. „Ihr seid zur Ruhe gekommen“, hieß es zur Zeit Josuas (1, 13; 21, 44). Die

Ruhe ist wie die Sicherheit ein Kennzeichen des kommenden Friedensreiches (Ps. 95, 11; Matth. 11, 29; Hebr. 4, 1 ff.). Und alles wird in der Offenbarung Hesekiels gekrönt mit der Erkenntnis Jahves als Gott seines Volkes.

III. Wider Ägypten (Kap. 29–32)

Daß Hesekei ein ausführliches Wort an Ägypten erhielt, ist nicht überraschend. Ägypten war Israels Schatten seit der Erwählung des Volkes Gottes — eine Folie zu den Heilstaten Jahves. Nie durfte Israel vergessen, daß es aus Ägypten, dem Haus der Sklaverei, erlöst war (5. Mose 5, 6). „Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen“ (Hos. 11, 1). Schon wiederholt hat Hesekei in seinen Reden auf die ägyptische Anfechtung hingewiesen (16, 26; 20, 7; 23, 3 ff. u. ö.). Ägypten bot sich als politischer Gegenspieler gegenüber Mesopotamien an (Jes. 30 und 31; Jer. 2, 18). Von der Zeit der Patriarchen Abraham, Isaak, Jakob, Joseph an bis in die Zeit des untergehenden Jerusalem war Ägypten die große Versuchung für Gottes Volk. Auch nach der Zerstörung Jerusalems ist eine Gruppe von Juden nach Ägypten ausgewandert (Jer. 43, 1–7). Es ist nicht ausgeschlossen, daß diese Gruppe den Jahvetempel auf der Insel Elefantine bei Assuan in Oberägypten baute, von dessen Existenz die Archäologen bei Ausgrabungen im Anfang unseres Jahrhunderts überrascht wurden. Aufs neue wurde deutlich, daß trotz aller Feindschaft eine Verbundenheit mit Ägypten blieb und die Warnungen der Propheten nicht überflüssig waren. An keines der Fremdvölker hat Hesekei ein so ausführliches Wort wie an Ägypten. Es übertrifft an Umfang das an Tyrus.

1. Wider Pharaon, das Krokodil (Kap. 29, 1–12)

Im zehnten Jahre, am zwölften Tage des zehnten Monats geschah ein Wort Jahves an mich also: Menschensohn, richte dein Antlitz gegen Pharaon, den König von Ägypten, und weissage wider ihn

und ganz Ägypten! Sage und sprich: So spricht der Allherr Jahve: Siehe! Ich komme über dich, Pharao, König von Ägypten, du großes Krokodil, das inmitten seiner Ströme lagert, das da sagt: Mir gehört mein Strom, und ich habe ihn gemacht! — Ich werde Haken an deine Kinnbacken legen und werde die Fische deiner Ströme an deine Schuppen kleben und werde dich herausholen aus deinen Strömen mit allen Fischen, die an deinen Schuppen kleben, und werde dich in die Wüste werfen, dich und alle Fische deiner Ströme. Auf offenem Felde wirst du liegen, man wird dich nicht einsammeln oder auflesen, sondern ich werde dich der Tierwelt des Landes und den Vögeln des Himmels zum Fraß geben, daß alle Einwohner Ägyptens erkennen, daß Ich Jahve bin. Weil du eine Stütze aus Schilfrohr warst für das Haus Israel — wenn sie sich mit der Hand an dich hielten, so knicktest du ein und rissest ihnen die ganze Hand auf, und wenn sie sich auf dich stützten, zerbrachst du und ließt ihre Hüften wanken —, darum spricht der Allherr Jahve also: Siehe, ich werde ein Schwert über dich bringen und aus dir Menschen und Vieh vertilgen. Das Land Ägypten soll zur Einöde werden und zur Wüste, damit man erkenne, daß Ich Jahve bin. Weil du gesagt hast: Mein ist der Strom, und ich habe ihn gemacht! — darum, siehe, ich komme über dich und deine Ströme und werde Ägyptenland zur Einöde und Wüstenei machen von Migdol bis nach Syene und bis an die Grenze von Kusch [Nubien oder Äthiopien]. Keines Menschen Fuß wird es durchschreiten und keines Tieres Fuß hindurchgehen, und vierzig Jahre lang soll es nicht bewohnt sein. Und ich werde das Land Ägypten zur Einöde machen inmitten verwüsteter Länder, und seine Städte werden inmitten zerstörter Städte wüst liegen vierzig Jahre lang, und ich werde Ägypten unter die Nationen zerstreuen und in die Länder verwehen. (V. 1—12.)

Rund sechs Monate vor dem Fall Jerusalems empfängt Hesekiel dieses Wort gegen Ägypten. Es mag um jene Zeit gewesen sein, als Pharao Hophra die belagernden Babylonier vor Jerusalem angriff und unter den Belagerten die falsche Hoffnung weckte, ihr Geschick könnte sich mit ägyptischer Hilfe wenden (Jer. 37, 5). Mit Pharao (das ist ja der Königstitel in Ägypten) ist hier das ganze Volk und

Land gemeint. Er wird in einer großartigen und naheliegenden Gleichnisform angeredet: „*Du großes Krokodil!*“ Das darf nicht als lächerliches Schimpfwort verstanden werden. Vor dem Krokodil hatten die Israeliten allen Respekt. Man lese dazu die Schilderung des „Leviathan“ im Hiobbuch (Hiob 40, 25—41, 26)! Inmitten der Nilarme des großen Deltas lagert sich das unheimliche, so schwer zu bekämpfende und gefährliche Reptil. (Zur Zeit Nebukadnezars war Unterägypten, d. h. wesentlich das fruchtbare Delta, die Kriegsmacht, um die es ging.) Das Krokodil, das ja auch in der deutschen Sage die Urgestalt des Drachen darstellt (so übersetzt auch Luther hier und Jes. 51, 9), erschien dem Israeliten wie ein überirdisches, teuflisches Wesen (vgl. Hiob 7, 12). Im Psalm 74 wird es neben anderen zur Verkörperung ungöttlicher Mächte, gegen die Gott sieghaft streitet (V. 13). Daß in der Gestalt des Krokodils in Ägypten auch Götter verehrt wurden, macht dieses widergöttliche Bild noch deutlicher. In einem Gedicht auf Pharao Thutmoses III. heißt es im Blick auf Pharaos Feinde: „Ich ließ sie deine Majestät schauen als ein Krokodil, den furchtbaren Gebieter des Wassers, den Unnahbaren“ (Breasted: Geschichte Ägyptens, zitiert nach Zimmerli, S. 708).

Der Hochmut ist stets ein Zeichen des Widergöttlichen: „*Mir gehört der Nil! Ich habe ihn gemacht!*“ Das ist Rebellion gegen die Allmacht des Schöpfers. Haben sich doch die Pharaonen die Erfolge der Nilüberschwemmungen zugesprochen. — Jahve antwortet dieser Vermessenheit mit einer furchtbaren Gerichtsdrohung. Dabei bleibt die Gleichnisrede erhalten. Es geht zu wie bei einer Krokodiljagd. Mit einem starken Angelhaken, der sich an seine Kinnbacken hängt, wird das Krokodil gefangen. An seinen Schuppen hängen die Nilfische — denn mit dem Schicksal Pharaos werden auch die Ägypter getroffen. Und dann wird diese wilde Jagdbeute aufs trockene Land geworfen, um Vögeln und wilden Tieren zum Fraß zu werden.

Jahves Gerichte führen auch hier dazu, daß er in seiner Macht erkannt wird. Daß Ägypten mit dem Rohrstab verglichen wird, auf den man sich nicht stützen kann, ist ein aus der Natur Ägyptens sich anbietendes Bild. Die Nilufer waren reich an langem, schönem Schilfrohr. Aber die Schönheit betrog den, der meinte, dieses Rohr sei stark genug, daß man sich darauf stützte. Dieser Vergleich war

sprichwörtlich unter den Gegnern Ägyptens verbreitet. Wir lesen das gleiche Bild in der Hohnrede des Rabsake (Luther: Erzschenke) des Sanherib von Assur (2. Kön. 18, 21; Jes. 36, 6). Statt Hilfe zu leisten, verwundet es; denn man zieht sich böse Splitter ein und bekommt eine arge Wunde an der Hand. Ohne Bild: Ein Bündnis mit Ägypten bringt Schaden statt Nutzen.

In einer neuen Drohung spricht Jahve vom Schwert in der Hand Nebukadnezars, mit dem er Ägypten richten wird. Statt sich gehorsam in Gottes Wege zu fügen, wie Jeremia vergeblich predigte (z. B. Jer. 37, 6—10), ließ sich Israel verlocken, sich auf den schwachen Bundesgenossen Ägypten zu verlassen. Ägypten wird aber, wie Juda, der Zerstörung und Verwüstung anheimfallen. „Von Migdol bis Syene“, d. h. vom Norden bis zum Süden. Denn Migdol war eine Grenzstadt, wo einst die Israeliten auf der Flucht die Grenze überschritten (2. Mose 14, 2). Bei Syene, dem heutigen Assuan, am ersten Nilkatarakt, wird in unseren Tagen das gewaltige Stauwerk gebaut. Das ganze damalige Ägypten also ist vom Gericht bedroht. (Zum Ausdruck vergleiche für Israel: „von Dan bis Beerseba“, z. B. Richt. 20, 1; 1. Sam. 3, 20.) Überraschend ist die Angabe, daß die Verwüstung vierzig Jahre dauern soll. Vierzig Jahre — das ist die runde Zahl, mit der die Bibel eine Generation umschreibt (vgl. 4. Mose 14, 33). Nach einer Generation will Jahve dem Land und Volk eine Regenerierung gewähren.

2. Ägyptens Zukunft (Kap. 29, 13—16)

Denn so spricht der Allherr Jahve: Nach vierzig Jahren werde ich Ägypten aus den Völkern sammeln, unter die sie zerstreut waren. Ich werde die Gefangenschaft Ägyptens wenden und werde sie in das Land Pathros, in das Land ihrer Herkunft, zurückbringen, daß sie dort ein geringes Königreich seien. Es wird geringer sein als die anderen Königreiche und sich nicht mehr über die Nationen erheben. Ich werde sie (so) verringern, daß sie nicht mehr über die Nationen herrschen werden. Sie werden dem Hause Israel nicht mehr eine Zuflucht sein und wird keiner sein, der Israels Schuld anzeigt, wenn es sich an sie an-

schließt, so daß man erkennen wird, daß Ich der Allherr Jahve bin. (V. 13—16.)

Das Gericht über Ägypten soll zeitlich begrenzt sein (vgl. auch Jer. 46, 26b, auch Jes. 19, 18 ff.). Und das Heil, das Israel erfährt, wird sich auch auf die Völker auswirken. Was hier im konkreten Bezug gesagt ist, wird durch die weite Schau des Paulus (Röm. 11, 11 ff.) bestätigt und auf die ganze Völkerwelt bezogen.

Aber Großmacht wird Ägypten nicht mehr sein. Pathros (vgl. Jes. 11, 11; Jer. 44, 1. 15) ist Oberägypten, wo einst das alte ägyptische Reich mit der Hauptstadt Memphis lag. Später wurde das fruchtbare und wasserreiche Delta das eigentliche Kernland Ägyptens, also der äußerste Norden mit der Hauptstadt Theben. Gott erniedrigt das Große und gibt dem Erniedrigten seine Existenzform und seine Aufgabe. Das mußten im Lauf der Geschichte viele Völker lernen, die einst Großmächte waren.

Dann wird Ägypten nicht mehr Zeuge sein für die Untreue Israels und insofern kein Ankläger, wie es in V. 16 heißt.

3. Nebukadnezar erobert Ägypten (Kap. 29, 17—30, 26)

Und im siebenundzwanzigsten Jahr, am ersten Tag des ersten Monats geschah ein Wort Jahves an mich also: Menschensohn, Nebukadnezar, der König Babels, hat sein Heer eine große Arbeit gegen Tyrus tun lassen. Jeder Kopf ist kahl geworden und jede Schulter wundgerieben, aber er und sein Heer bekamen von Tyrus keinen Lohn für ihre Arbeit, die er an ihr getan hat. Darum spricht der Allherr Jahve also: Siehe, ich gebe dem Nebukadnezar, dem König Babels, das Land Ägypten! Er wird seinen Reichtum wegtragen, er wird Beute machen und rauben. Das wird der Lohn für sein Heer sein. Als Arbeitslohn für die Arbeit gebe ich ihm das Land Ägypten, denn sie haben für mich gearbeitet, lautet der Ausspruch des Allherrn Jahve. An jenem Tage werde ich dem Haus Israel ein Horn aufwachsen lassen, und dir will ich ein Auftun des Mundes geben, daß sie erkennen, daß Ich Jahve bin. (V. 17—21.)

Wir haben hier das späteste Datum des ganzen Buches Hesekiel. Das siebenundzwanzigste Jahr der Verbannung ist das sechzehnte Jahr nach der Eroberung Jerusalems durch Nebukadnezar. — Der jüdische Historiker Josephus berichtet, daß Nebukadnezar Tyrus dreizehn Jahre lang vergeblich belagerte. Das könnte in den Jahren 585—572 gewesen sein. Das Wort sprach Hesekiel wohl im Jahre 571.

Das Gesagte erscheint, wie schon oben erwähnt, wie eine Korrektur der früheren Erwartung Hesekiels, daß Tyrus schon durch Nebukadnezar seine Zerstörung erfahren würde. Bei der Auslegung des Kapitels 26 und der folgenden wurde darauf hingewiesen, daß dies jedoch erst durch Alexander den Großen geschehen ist, also zweihundertvierzig Jahre später. Es war naheliegend, daß das Volk fragte: Warum wurde Tyrus verschont? Ohne in die verborgenen Pläne Gottes hineinzuleuchten, vollzieht der Prophet hier die Korrektur seiner Erwartung.

Das Heer Nebukadnezars hat schwere Arbeit vor Tyrus getan, ohne Lohn für die Mühe zu haben. *„Jeder Kopf wurde kahl, jede Schulter wund“* — das werden wir als sprichwörtliche Redensart zu verstehen haben. Nun fällt statt Tyrus Ägypten in die Hände von Babel. *„Sie haben für mich gearbeitet.“* Auch dort, wo Unglaube oder gar Sünde handelt, bleibt Jahves Ziel unangetastet. *„Es muß dir alles dienen“*, bekennt Ps. 119, 91. Diese Gewißheit gibt dem Glauben seine Gelassenheit, wenn widergöttliche und widerchristliche Kräfte eine Weile in der Geschichte zu triumphieren scheinen. Auch Nebukadnezar und Koresch (Jes. 45, 1) sind doch nur Werkzeuge in Gottes gewaltiger Hand.

Der letzte Vers des Kapitels wendet sich an Israel, das auch in den Völkerreden im Mittelpunkt bleibt. *„Das Gericht über die Jahve widerstrebende Völkergrößmacht ist verbunden mit der Erwartung des Anbruchs des großen Heils für das Gottesvolk“*, sagt dazu Zimmerli (S. 721).

Das Horn ist in der Sprache der Bibel das Symbol der Kraft. David nennt Jahve das *„Horn meines Heils“* (Ps. 18, 3). Vgl. dazu: Ps. 89, 18. 25; 92, 11; 112, 9 u. ö.! Wir werden hier aber wieder an die persönliche Spitze des zu erwartenden Heils, den Messias, denken müssen (ähnlich 21,32). Hesekiel selbst wird der Mund zu Bekennt-

nis, Lob und Verkündigung aufgetan werden, heißt es hier. Einst ward ihm das Reden verwehrt (3, 26). Nur zur besonderen Offenbarung durfte er ein Wort sagen. Mit der Nachricht von Jerusalems Untergang wurde seine Zunge gelöst (24, 27; 33, 22). Jetzt — sechzehn Jahre später — wird dem älter gewordenen Propheten ein besonderer Freimut zum Reden geschenkt. Das Evangelium vom Heil predigt sich leichter als das Gesetz und das Gericht.

Und es geschah ein Wort Jahves an mich also: Menschensohn, weissage und sprich! So spricht der Allherr Jahve: Wehklaget! Weh des Tages! Denn nahe ist ein Tag, nahe ist der Tag Jahves, ein Tag des Dunkels. Es naht die Zeit der Nationen. Ein Schwert kommt über Ägyptenland, Zittern kommt über Kusch [Äthiopien], wenn in Ägypten die Erschlagenen umherliegen und man ihm seinen Reichtum nimmt und die Fundamente schwinden. Kusch, Put, Lud und alles Gesindel, die Libyer und alle Verbündeten — sie werden alle durchs Schwert fallen.

So spricht Jahve: Die Ägypten unterstützen, werden fallen und seine stolze Kraft wird zu Boden sinken; von Migdol bis Syene werden sie durchs Schwert fallen — lautet der Ausspruch des Allherrn Jahve. Es wird wüste sein inmitten verwüsteter Länder und die Städte inmitten zerstörter Städte. Und man wird erkennen, daß Ich Jahve bin, wenn ich Feuer an Ägypten lege, so daß alle Hilfsvölker vernichtet werden. An jenem Tage werden Boten von mir auf Schiffen ausgehen, um Kusch aus der Sicherheit aufzuschrecken. Es wird sie ein Zittern befallen am Tage Ägyptens. Denn siehe: Es kommt! So spricht der Allherr Jahve: Dann werde ich dem Gelärme Ägyptens durch die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, ein Ende machen. Er und sein Volk mit ihm, gewalttätige Völker, werden hergeführt, das Land zu verderben. Sie werden ihre Schwerter gegen Ägypten zücken und werden das Land mit Erschlagenen erfüllen. Und ich will die Ströme trockenlegen und das Land in die Hand Gottloser verkaufen und das Land mit dem, was es erfüllt, verwüsten durch die Hand Fremder. Ich, Jahve, habe es gesagt.

So spricht der Allherr Jahve: Dann werde ich die Klötze [Götzen von Stein] vernichten und die Götzen von Memphis vertilgen,

und den Fürsten im Lande Ägypten wird's nicht mehr geben, und ich werde Angst wecken im Lande Ägypten. Und ich werde Pathros zerstören und Feuer in Zoan anlegen und Gerichte vollziehen in No [= Theben]. Und ich werde meinen Zorn über Sin ergießen, das Bollwerk Ägyptens, und dem Lärm in No ein Ende machen. Und ich werde Feuer in Ägypten anlegen, so daß Sin [der=Syene] sich vor Schmerzen windet und No eingerissen wird. Noph [Memphis] soll am hellen Tage bedrängt werden [?]. Die junge Mannschaft von On [Heliopolis] und Pibeseth [Bubastis] wird durchs Schwert fallen, und die Frauen werden in Gefangenschaft geführt. Und in Tachpanes [Daphne] verdunkelt sich der Tag, wenn die Zepter Ägyptens zerbrechen und seine stolze Hoheit dort zu Ende geht. Gewölk wird sie bedecken, und ihre Töchter werden in Gefangenschaft gehen. Dann werde ich über Ägypten Gerichte vollziehen, daß man erkenne, daß Ich Jahve bin. (Kap. 30, 1—19.)

Trotz mehrfacher Neuansätze (V. 6. 10. 13) empfiehlt es sich nicht, diese Gerichtsrede in Unterteile zu zerlegen. Wie in den Drohreden gegen Israel scheut Hesekiel die Wiederholungen nicht. Damit betont der Prophet die Eindringlichkeit des Gesagten.

Die Rede beginnt mit der Ankündigung des Tages Jahves. Wir haben eine ähnliche Ankündigung schon Israel gegenüber gehört (7, 6 ff.). Der Tag Jahves ist bei den Propheten der große Gerichtstag am Ende aller Geschichte (Hos. 2, 2; Joel 2, 2 ff.; 3, 4; Amos 5, 18 ff.; Zeph. 1, 14 ff. u. ö.).

„Es naht die Zeit der Nationen.“ Zimmerli versteht das Wort als „ein Kampftag völkergeschichtlichen Ausmaßes“. Müßte das aber nicht anders ausgedrückt werden? Der Tag der Völker oder der Nationen steht im Gegensatz zu dem Tag Israels. Wie Israel ein Gericht findet, so werden auch die Nationen vor Gott Rede und Antwort stehen. Davon spricht Jesus im großen Bild vom Gericht (Matth. 25, 31 ff.): „Dann werden vor ihm alle Völker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet.“ Zuerst werden die Nationen zu Gerichtswerkzeugen an Israel. Dann werden sie selbst gerichtet. In der Offenbarung des Johannes (11, 2) lesen wir, daß der Vorhof des

Tempels den Nationen gegeben ist, daß sie ihn zertreten. Aber ihre Frist ist begrenzt. In einem anderen Sinn werden auch in Römer 11 Israel und die Nationen vom Apostel gegenübergestellt. „*Israels Fall ist der Welt Reichtum und ihr Schade der Welt Gewinn*“ (Röm. 11, 12). Aber wenn die Vollzahl der Heiden — die Zahl, die in Gottes Plan steht — ins Reich Gottes einging, kommt für Israel das volle Heil (Röm. 11, 25 f.).

Wenn das Schwert über Ägypten kommt, erzittern auch die Nachbarn. Südlich von Oberägypten liegt Kusch, das alte Äthiopien, das einst weit größer war als das heutige Abessinien auf dem Hochland von Habesch. Es umfaßte in der älteren Zeit auch noch einen Teil der arabischen Halbinsel. Hier geht es um Nubien und Teile des heutigen Sudan. Neben Kusch werden noch genannt: Put — wohl ein Teil Libyens —, Lud, wahrscheinlich Lydien in Kleinasien, das seine Söldner gern nach Ägypten schickte. Verächtlich werden sie „*all das Gesindel*“ genannt, die Ägypten als Verbündete schützten und ihm halfen. Gegen Gottes Gericht hilft nicht die Menge der Hilfsvölker (Ps. 20, 8; 33, 16 f.; 76, 11 u. ö.). Von Migdol bis Syene, vom äußersten Norden bis zum äußersten Süden, wütet Gottes Schwert (vgl. 29, 10). Auch am Zerstörungswerk offenbart sich die Gerichtsherrlichkeit Jahves. Auf Nilbooten kommt die Nachricht stromaufwärts (V. 9), um Kusch aus aller Sicherheit zu wecken.

Die Selbstsicherheit hindert den Menschen, Gott ernst zu nehmen. Darum ist Gottes Pädagogik darauf aus, uns mit allen Mitteln aus diesem verhängnisvollen Traum zu wecken, damit wir allein bei ihm die Sicherheit suchen und finden (Ps. 56, 4 f. 12 u. ö.).

Mit dem neuen Ansatz in Vers 10 wird dieser allgemeinen Drohung geschichtliche Konkretetheit gegeben: Nebukadnezar kommt mit den stärksten Truppen. Wenn die Nilarme austrocknen, ist es aus mit Ägypten. Gott fehlt es an Mitteln nicht. Vom 13. Verse an werden die einzelnen Städte Ägyptens aufgezählt, an denen Jahve seine richterliche Gewalt offenbaren wird. Zuerst wird die alte Hauptstadt Oberägyptens Memphis genannt. „*Klötze*“ ist ein verächtlicher Ausdruck für die gewaltigen steinernen Götterbilder des ältesten Ägypten. Mit Pathros ist das ganze Land Oberägypten gemeint. Zoan — das griechische Tanis — liegt im Delta des Nils. Man hat

es das Venedig des Deltas genannt. Die Stadt schützte Ägyptens Ostgrenze vor Angriffen. No — Nahum 3, 8 No=Amon genannt — ist die Stadt Amuns, eines der höchsten Götter Ägyptens, vielfach mit dem Sonnengott Ré verbunden. Das ist wohl das alte Theben die Hauptstadt Unterägyptens, des Deltas. Mit Sin (V. 15) ist vielleicht Sais gemeint. Andere setzen Sin der Grenzfestung Pelusium gleich. On heißt griechisch Heliopolis, die Sonnenstadt, wo der Mittelpunkt des Sonnenkultus war. Pibeseth ist das griechische Bubastis. Der Gott dieser Stadt wurde in Gestalt einer Katze angebetet. Tachphanes ist die Stadt, in die nach Jer. 43, 7 ff. und 44, 1 jüdische Flüchtlinge nach der Zerstörung Jerusalems kamen. Die Griechen nannten sie Daphne. Wir sehen aus dieser Aufzählung, wie das Land der Ägypter mit seiner alten Kultur in Israel und unter den jüdischen Exulanten bekannt war. Aber ob alte Kultur, ob Kunst oder Wissenschaft — die Welt vergeht mit ihren zeitlichen Werken, und Gott behält das letzte Wort in der Geschichte.

Und im elften Jahr, am siebenten Tage des ersten Monats geschah ein Wort an mich also: Menschensohn, ich habe den Arm Pharaos, des Königs von Ägypten zerbrochen, und — siehe! — er ist nicht verbunden worden, um ihn wieder zu heilen; kein Verband wurde angelegt, daß er etwa wieder stark würde, um ein Schwert zu fassen. Daher spricht der Allherr Jahve also: Siehe! Ich will an Pharao, den König von Ägypten, und werde seine Arme zerbrechen — den gesunden und den gebrochenen — und werde das Schwert aus seiner Hand fallen lassen. Und ich werde Ägypten unter die Nationen zerstreuen und in die Länder verwehen. Aber die Arme des Königs von Babel werde ich stark machen und mein Schwert in seine Hand legen und werde die Arme Pharaos zerbrechen, daß er aufstöhnen wird wie ein zum Tode Getroffener. Ja, die Arme des Königs von Babel werde ich stark machen, aber dem Pharao werden die Arme niedersinken, daß man erkenne, daß Ich Jahve bin, wenn ich mein Schwert in die Hand des Königs von Babel gebe, daß er es gegen das Land Ägypten erhebe. Und ich werde Ägypten unter die Nationen zerstreuen und sie in die Länder verwehen, daß man erkenne, daß Ich Jahve bin. (V. 20—26.)

Dieses Wort an Hesekiel stammt dem gegebenen Datum nach aus der Zeit etwa drei Monate vor der Eroberung Jerusalems durch Nebukadnezar. Wir wissen, daß Pharao Hophra zum Entsatz Jerusalems gegen Nebukadnezar zog (Jer. 37, 5). Aber dieser Feldzug schloß mit einer Niederlage Hophras. Der „zerbrochene Arm“ Pharaos ist Bildsprache für die Niederlage seines Heeres (Ps. 10, 15). Wenn der Arm ungeheilt und unverbunden bleibt, dann ist deutlich, daß Hophra sich von dieser Niederlage nicht erholen kann. Ein zerbrochener Arm kann das Schwert nicht halten. Es sinkt herunter und entfällt der Hand. Der Sieg Nebukadnezars wird aber nicht diesem zum Ruhm gereichen, sondern Jahves Kraft offenbaren. Da Jeremia den Ausgang des Kampfes schon als Gottes Wort verheißen hat, so ist die Bestätigung dieses Wortes zugleich eine Kundmachung der Kraft Gottes, der zu seinem Worte steht (Jer. 37, 6 ff.). Es ist anzunehmen, daß Hesekiel über die Vorgänge in Jerusalem Nachricht bekam.

„Die Weltgeschichte will dem Betrachter immer wieder als das Werk der starken Arme erscheinen“, schreibt Zimmerli (S. 745). Denken wir an die sogenannte „Politik der Stärke“, an das Wettrennen, an die Prestigepolitik der Großstaaten! Die Bibel urteilt hintergründiger. Es ist letztlich Gottes Schwert (V. 24), das die Entscheidung bringt. Es gehören prophetischer Blick und prophetischer Glaube dazu, wenn man sich von der Rechenkunst derer frei machen will, die die menschliche Stärke bewundern und sich auf sie verlassen. Im Kreuze Jesu erkennen und erfahren wir, daß Gott in der Schwachheit seine Kraft vollendet und im Unterliegen seinen Sieg zum Ziel und zur Offenbarung bringt. Wohl denen, die im Glauben hindurchschauen durch die vordergründigen Tagesereignisse zu Gottes Plan und Handeln!

4. Die zerbrochene Zeder (Kap. 31)

Und es geschah, daß im elften Jahre, am ersten Tage des dritten Monats ein Wort Jahves an mich erging also: Menschensohn, sage zu Pharao, dem König von Ägypten, und zu seiner Menge: Wem ähnelst du in deiner Größe? Siehe, Assur war eine Zeder

auf dem Libanon, schön an Gezweig, mit schattigen Ästen, von hohem Wuchs, und bis in die Wolken ragte seine Krone. Wasser ließen sie wachsen, und Fluten machten sie groß. Mit ihren Strömen umgaben sie ringsum seine Pflanzung, und ihre Kanäle schickte sie zu allen Bäumen des Feldes. Darum wurde sie größer an Wuchs als alle Bäume des Feldes. Ihre Zweige mehrten sich, und ihre Äste dehnten sich durch das viele Wasser. In ihren Zweigen nisteten alle Vögel unter dem Himmel, unter ihren Ästen warfen alle Tiere des Feldes ihre Jungen, unter ihrem Schatten wohnten allerlei zahlreiche Nationen. So war sie schön in ihrer Größe und in der Länge ihrer Äste, denn ihre Wurzeln reichten an viele Wasserquellen. Die Zedern im Garten Gottes stellten sie nicht in den Schatten. Zypressen ähnelten nicht ihrem Gezweig, Platanen hatten nicht Äste wie sie — kein Baum im Garten Gottes glich ihr in ihrer Schönheit. Ich hatte sie schön gemacht mit der Fülle ihrer Zweige, so daß alle Bäume Edens, die im Garten Gottes sind, eifersüchtig auf sie wurden. (V. 1—9.)

Solche Bildreden haben wir bei Hesekiel schon kennengelernt (z. B. Kap. 15 und 19). Überraschen muß es uns, daß hier in Vers 3 von Assur geredet wird, obgleich die Rede sich weiterhin an Pharao wendet. Viele Ausleger haben versucht, das entsprechende Wort anders zu übersetzen. „Ein Buchsbaum auf dem Libanon“, liest Robert Brunner. „Eine Zypresse, eine Zeder auf dem Libanon“, liest Zimmerli. Solche Übersetzungen sind bei dem leider vieldeutigen Ausdruck „*aschur*“ wohl möglich. Wir versuchen dennoch bei der alten Übersetzung „*Assur*“ zu bleiben. Damit ist die alte Weltmacht dem Pharao als Beispiel göttlicher Gerichte vor Augen geführt.

Auch Assur glich einst einer prachtvollen Zeder. Großer Wuchs, politische Ausdehnung und Macht waren seine Kennzeichen. Gleich einem Riesenbaum ragte sein Gipfel bis in die Wolken. Das Kanalsystem Mesopotamiens wandelte das später zur Wüste gewordene Land in einen fruchtbaren Garten. Unter den Zweigen dieses machtvollen Baums sammelten sich die Völker. So glich der Assur-Baum den Lebensbäumen des Gartens Eden, des Paradieses. Der Schöpfer selbst hatte dieses Volk zu dieser Größe und Macht wachsen lassen wie kein Weltreich zuvor.

Aber menschliche Größe kommt zu Fall, sobald sie sich überhebt. „Wer zugrunde gehen soll, wird zuvor stolz; und Hochmut kommt vor dem Fall“ (Spr. 16, 18). Man braucht nur ein wenig offene Augen im Leben zu haben, um die Wahrheit dieses Wortes bestätigt zu bekommen. So ging es einst Assur.

Darum spricht der Allherr Jahve so: Weil sie groß geworden ist in ihrem Wuchs und ihre Gipfel in die Wolken ragen und ihr Herz sich zur Größe erhob, so gab ich sie in die Hand eines Mächtigen unter den Nationen, daß er mit ihr handle nach ihrer Gottlosigkeit und sie vernichte. Fremde, die stärksten unter den Nationen, haben sie gefällt und liegengelassen. Auf die Berge und Täler fielen ihre Zweige, und ihre Äste sind zerbrochen in allen Schluchten des Landes, so daß alle Völker aus ihrem Schatten wichen und sie liegenließen. Auf ihrem gefällten Stamm wohnten die Vögel des Himmels, und auf ihren Ästen lagerten sich die wilden Tiere, damit sich kein Baum am Wasser mehr erhebe, noch seine Wipfel in die Wolken ragen lasse und sie nicht alle in ihrer Größe daständen, die vom Wasser getränkt werden. Denn sie sind alle dem Tode verfallen — hinunter in die Erde, inmitten der Menschensöhne, die ins Grab gesunken sind. (V. 10—14.)

Assur wurde stolz. Es erhob sein Herz zur Höhe. Da wurde die hohe Zeder gefällt von fremden Völkern. Nun lag der Prachtbaum da und wurde beschmutzt von den Vögeln und Waldtieren, die auf seinen Zweigen ruhten und darunter ihre Höhlen bauten. Damit hat Gott ein Exempel statuiert. „*Alles Hohe soll erniedrigt werden*“ — man lese die kraftvollen Worte des Propheten Jesaja (2, 11 ff.)! „*Der Tag Jahves wird gehen über alles Hoffärtige und Hohe und über alles Erhabene, daß es erniedrigt werde; auch über alle hohen und erhabenen Zedern auf dem Libanon und über alle Eichen in Basan*“ usw. Die Vergänglichkeit aller irdischen Pracht haben die Propheten Israels immer wieder verkündet. Der Mensch gleicht dem Grase oder der Blume (Jes. 40, 6 ff.; Ps. 90, 5 f.; 103, 14 ff.). „*Sie sind alle dem Tode preisgegeben*“ und teilen das Los aller Sterblichen.

Es folgt ein Bild von der Hadesfahrt Assurs, von seinem Hingang ins Totenreich (vgl. dazu 26, 20 f.).

So spricht der Allherr Jahve: Am Tage ihres Abstiegs ins Totenreich ließ ich die Flut sich trauernd verhüllen um seinetwillen, ich hemmte die Ströme in ihrem Lauf, und die großen Wasser wurden zurückgehalten. Der Libanon trauerte um sie, und alle Bäume des Feldes verschmachteten. Über dem lauten Getöse ihres Zusammenbruchs ließ ich die Nationen erbeben, als ich sie hinunterstieß ins Totenreich mit denen, die ins Grab sinken. Aber in der Unterwelt trösteten sich alle Bäume Edens, alle Auserlesenen des Libanon, die vom Wasser getränkt waren. Auch sie sanken mit ihr hinunter ins Totenreich zu denen, die vom Schwert erschlagen sind — die Nachkommen derer, die (einst) in ihrem Schatten wohnten inmitten der Nationen. Wem warst du ähnlich an Herrlichkeit und Größe unter den Bäumen Edens? So bist du mit den Bäumen Edens hinabgesunken in die Unterwelt — inmitten Unbeschnittener liegst du mit den durchs Schwert Erschlagenen.

Das ist Pharao mit all seiner Menge — lautet der Ausspruch Jahves, des Allherrn. (V. 15—18.)

Alle menschliche Größe endet im Grab. So fand Assur wie später Tyrus sein Ende. Mag die Trauer derer, die an Assurs Macht Gewinn hatten, noch so groß sein; mögen der Weltenocean und die Wasserströme stocken; mag es ein Weltengetöse geben, von dem alle erschüttert werden — der letzte Feind, der Tod, stürzt auch die Größten ins Grab (1. Kor. 15, 26). Es mag für die kleinen Geister unter uns ein magerer Trost sein (V. 16), daß auch die Großen zunichte werden und keine irdische Herrlichkeit ewig gilt. Zuletzt liegen sie alle zusammen auf einem Haufen.

Dieses düstere, bedrückende und bedrohende Bild malt Hesekiel aus, um ganz zuletzt zu sagen: Das gilt Pharao! Jahve selbst, der Allherr, hat's gesagt!

Der Standort des prophetischen Menschen vor dem Allherrn Jahve schützt ihn davor, sich von menschlicher Größe imponieren zu lassen. Dieser Versuchung aber erliegt ein jeder, der die Gegenwart Gottes flieht.

5. Der Klagegesang um Pharao (Kap. 32, 1—16)

Und es geschah im zwölften [elften], am ersten Tag des zwölften Monats — da erging ein Wort Jahves an mich also: Menschensohn, erhebe ein Klagelied über Pharao, den König Ägyptens, und sprich zu ihm: Du Junglöwe unter den Nationen, du bist vernichtet und warst doch gleich dem Krokodil im Meere und hast mit deinen Nüstern gesprudelt und machtest mit deinen Füßen die Wasser trübe und stampfstest in ihren Fluten! — So spricht der Allherr Jahve: Nun werde ich mein Netz über dich ausbreiten — durch die Ansammlung vieler Völker — und dich mit meinem Fanggarn herausziehen. Und ich werfe dich aufs Land und schleudere dich aufs Blachfeld und lasse alle Vögel des Himmels sich auf dich setzen und sättige mit dir die Tiere des ganzen Landes. Und dein Fleisch werde ich auf den Bergen darbieten und die Täler füllen mit deinem Aas. Und ich werde das Schwemmland mit deinem Blute tränken bis zu den Bergen, und die Kanäle sollen davon gefüllt sein. Bei deinem Erlöschen werde ich den Himmel zudecken und seine Sterne verfinstern. Die Sonne werde ich mit Wolken verhüllen, und des Mondes Licht wird nicht mehr leuchten. Ich werde alle Lichter des Himmels verhüllen um deinetwillen und Finsternis über das Land breiten — lautet der Ausspruch des Allherrn Jahve. Und ich werde das Herz vieler Völker unruhig machen, wenn ich deine Trümmer [?] in die Nationen bringe, in Länder, die du gar nicht kanntest. Deinetwegen werde ich viele Völker mit Entsetzen erfüllen, und ihre Könige werden über dich erschauern, wenn ich mein Schwert über dich schwinge. Alle Augenblicke werden sie erzittern am Tage deines Sturzes — ein jeder um sein Leben.*

Denn so spricht der Allherr Jahve: Das Schwert des Königs Babel wird über dich kommen. Durch Schwerter der Helden werde ich deine Menge fällen, es sind allesamt die Stärksten aus den Nationen. Sie werden gegen den Hochmut Ägyptens Gewalt üben, und alle seine Menge wird vertilgt werden. Und ich tilge all sein Vieh von den großen Wassern hinweg, keines Menschen Fuß soll sie mehr trüben, noch Hufe der Tiere sie trübe machen.

Dann will ich ihre Wasser klar werden lassen, daß ich ihre Ströme wie Öl dahinfließen lasse, lautet der Ausspruch des Allherrn Jahve. Wenn ich das Land Ägypten zur Wüste mache und das Land seiner Fülle beraubt sein wird, wenn ich alle seine Bewohner schlage, dann wird man erkennen, daß Ich Jahve bin. Dies ist ein Klagelied, und ihr sollt es singen, die Töchter der Nationen sollen es anstimmen, ja singen sollen sie über Ägypten und all seine Menge, lautet der Ausspruch des Allherrn Jahve. (V. 1—16.)

Wieder wird Ägypten mit einem Riesenkrokodil verglichen (siehe Kap. 29). Wie dieses im Nil schwimmt, alles in Unruhe versetzt, mit den Nüstern sprüht und das Wasser trübt mit den Bewegungen seines großen Leibes, so hat Pharao im Völkermeer Unruhe und trübe Wasser gemacht. Aber Jahve fängt als geübter Krokodiljäger mit Netz und Fanggarn das große Tier, wirft es aufs freie Feld gefesselt und hilflos und überläßt es den Vögeln und wilden Tieren zum Fraß.

Wie beim Klagelied um Tyrus (Kap. 27) werden auch hier die geschichtlichen Maße gesprengt. Der Leser bekommt den Eindruck: Es geht nicht nur um das Land dort am Nil, so gefährlich seine Politik und Macht für Israel je und dann auch wurden. Denn wenn es hier heißt, daß die Sonne und die Lichter des Himmels dunkel werden (V. 7. 8) und der Himmel verdeckt wird, so geht es um mehr als um politische Katastrophen. Wie dort in Tyrus, so auch hier in Ägypten ist offenbar an die Verkörperung der widergöttlichen Macht gedacht, die einst in kosmischen Katastrophengerichten von Gott überwunden und vertilgt werden wird. Dann werden alle Völker in diese Katastrophe hineingezogen. Sie werden mit Entsetzen erfüllt und alle Augenblicke um ihr Leben zittern müssen.

6. Ägyptens Grabgesang (Kap. 32, 17—32)

Und es geschah im zwölften Jahre, am fünfzehnten Tage des [?] Monats — da erging ein Wort Jahves an mich also: Menschensohn, stimme ein Trauerlied an über die Menge Ägyptens und

* In Kapitel 32, V. 1, lesen manche Handschriften: Im elften Jahr (statt: im zwölften). Es ist möglich, daß diese Lesart die richtigere ist.

laß sie hinuntersinken mitten unter mächtige Völker! In die Unterwelt mit denen, die ins Grab fallen! Bist du lieblicher als andere? Sinke hinab, um mit den Unbeschnittenen zu liegen! Inmitten der durchs Schwert Erschlagenen werden sie sinken, dem Schwerte preisgegeben. Dort werden sie in all ihrer Menge liegen. Die starken Helden inmitten des Totenreichs werden zu ihnen sagen: Mitsamt ihren Helfern sind sie herabgekommen und liegen bei den Unbeschnittenen, den durchs Schwert Erschlagenen. — Da ist Assur und seine ganze Schar, ringsum seine Grabstätten, allesamt Erschlagene, vom Schwert Getötete, dem sein Grab in der tiefsten Grube gegeben wurde, und seine Schar liegt ringsum, lauter Erschlagene, durchs Schwert Getötete, die einst im Lande der Lebendigen Schrecken verbreitet haben.

Dort ist Elam und all seine Menge, die sein Grab umgeben — allesamt Erschlagene, durchs Schwert Getötete, die als Unbeschnittene hinabsanken in die Unterwelt, die einst Schrecken verbreiteten im Lande der Lebendigen und ihre Schande tragen mit den ins Grab Gesunkenen. Inmitten der Erschlagenen gab man ihm sein Lager mit all seiner Menge — rings um seine Grabstätte — lauter Unbeschnittene, durchs Schwert Getötete —; denn ihr Schrecken verbreitete sich im Lande der Lebendigen, und sie tragen ihre Schande mit den ins Grab Gesunkenen. Inmitten Erschlagener legte man ihn hin.

Da ist Mesech-Tubal — und alle ihre Menge umgibt sie und ihr Grab — lauter Unbeschnittene, durchs Schwert Getötete —; denn sie verbreiteten ihren Schrecken im Lande der Lebendigen. Sie liegen nicht mit den Helden, den in der Vorzeit Gefallenen, die ins Totenreich sanken mit ihren Kriegswaffen — ihre Schwerter legten sie unter ihre Häupter und ihre Schilde auf ihre Gebeine. Denn der Schrecken der Helden lag auf dem Lande der Lebendigen. Auch du sollst inmitten der Unbeschnittenen zerbrochen lagern mit den durchs Schwert Erschlagenen.

Da ist Edom, seine Könige und all seine Fürsten, die trotz ihrer Heldenkraft mit den durchs Schwert Erschlagenen dahingegeben sind. Sie liegen mit den Unbeschnittenen und den ins Grab Gesunkenen.

Da sind die Fürsten des Nordens allesamt und alle Sidonier, die niedersanken mit den Erschlagenen. Bei allem Schrecken, die ihre Heldenkraft verbreitete, sind sie zuschanden geworden. Sie liegen als Unbeschnittene mit den durchs Schwert Erschlagenen und tragen ihre Schande mit den ins Grab Gesunkenen.

Sie alle wird Pharao sehen und sich über alle seine Menge trösten. Vom Schwert Erschlagene sind Pharao und sein Heer, lautet der Ausspruch des Allherrn Jahve. Ich habe vor ihm Schrecken ausgebreitet im Lande der Lebendigen, aber er wird gebettet inmitten der Unbeschnittenen mit den durchs Schwert Getöteten, Pharao und all seine Menge — lautet der Ausspruch des Allherrn Jahve. (V. 17—32.)

Ein eigenartiges Klage lied um Pharao! Ob es eine Umdichtung eines heidnischen Liedes ist? Je und dann schimmert etwas hindurch von Heldenverehrung und Walhallstimmung. Aber das Klage lied bedauert Pharao nicht, geschweige, daß es seine Taten rühmt. Es ist in dieser Form die Ankündigung seines schmachlichen Untergangs in die Welt der Toten.

Das Datum sagt, daß Hese kiel den Auftrag bald nach dem Untergang Jerusalems bekam. Der wievielte Monat des zwölften Jahres es war, wird nicht gesagt. Wenn die Zahl nicht ausgefallen ist, ist wohl wieder der zwölfte Monat wie in Vers 1 gemeint. Ägypten hat Schrecken verbreitet auf Erden wie jene anderen alten Völker, die einst mächtig waren und doch ins Grab sanken. „*Bist du etwa lieblicher als andere?*“ — die Frage klingt ironisch (V. 19). „*Sinke hinab*“ — hinunter mit dir! Daß die Toten allesamt die Unbeschnittenen genannt werden, unterstreicht, daß es der Ort derer ist, die außerhalb des Bundes mit Jahve starben. „*Die starken Helden*“ — immer wieder hören wir diese Bezeichnung —; aber wo ist ihre Kraft und der Schrecken geblieben, den sie einst verbreiteten „*im Lande der Lebendigen?*“ „*Durchs Schwert Erschlagene*“ — das ist kein Ehrentitel. Es kann ebenso auch die Hingerichteten bezeichnen.

Und dann werden sie einzeln aufgezählt: Assur, Elam (ein Bergvolk aus der Zeit vor Assurs Weltreich), Mesech=Tubal (Völker von der Südostküste des Schwarzen Meeres, die 27, 13 als Sklavenhändler bezeichnet wurden) und schließlich Edom, die Nachkommen Esaus.

Sie waren unruhige, feindliche Nachbarn im Süden. Dazu alle Fürsten des Nordens, wo in Phönizien und Syrien viele kleine Fürstentümer noch vor Assurs großer Zeit ihre Selbständigkeit wahrten. Mit einer gewissen Monotonie, die einem Klagegesang entspricht, wird ihr Geschick in der Unterwelt geschildert. Dort findet Pharaos alle vor. Da mag er sich über den Verlust seiner Menge trösten. Er ist in passender Gesellschaft. Einst verbreitete auch er Schrecken; jetzt ist er in die Reihen derer gebettet, die erschlagen wurden und keine Gefahr mehr bedeuten. Sie „ruhen nicht“ etwa, wie es in unserer Sprache heißt — sie sind vielmehr an den Ort der Verurteilten und Hingerichteten gelangt. „Nicht nur der Tod ist angedroht, sondern ein unehrlicher Tod, Verstoßung in die Sphäre der Unreinheit und Ruhelosigkeit selbst in der Unterwelt unten“, schreibt dazu Zimmerli (S. 786).

Mit diesem Drohwort des Todesgerichts schließen die Kapitel Hesekiels, die er an die Adresse der Nachbarvölker Israels richtete.

C. DAS BUCH VOM KOMMENDEN HEIL (Kap. 33–39)

I. Prophetischer Wächterdienst (Kap. 33)

Ehe Hesekiel nach dem Gericht über Jerusalem den Auftrag erhält, dem gerichteten Israel das Heil durch Jahve zu verkünden, wird er nochmals von Jahve an sein Wächteramt gemahnt. Die in diesem 33. Kapitel vereinten Reden sind wie eine Einleitung zu der großartigen Schau, die die folgenden Kapitel uns geben.

1. Die neue Beauftragung (Kap. 33, 1–9)

Und es geschah ein Wort Jahves an mich also: Menschensohn, sprich zu den Söhnen meines Volkes und sage ihnen: Wenn ich ein Schwert über ein Land bringe, und das Volk des Landes bestimmt einen Mann aus seiner Mitte und macht ihn zum

Wächter, und dieser sieht das Schwert gegen das Land kommen und bläst das Horn und warnt das Volk; wenn dann einer den Klang des Hornes hört, läßt sich jedoch nicht warnen, und das Schwert kommt über ihn und rafft ihn hinweg — so wird sein Blut über sein eigenes Haupt kommen. Er hat ja den Klang des Hornes gehört, hat sich aber nicht warnen lassen — so kommt sein Blut über ihn. Läßt er sich aber warnen, so hat er sein Leben gerettet. — Wenn aber der Wächter das Schwert kommen sieht und bläst nicht das Horn, und das Volk wird nicht gewarnt, und das Schwert kommt und rafft aus seiner Mitte Menschen-seelen hinweg — so wird dieser (der Wächter) um seiner Schuld willen weggerafft, und das Blut jener werde ich von seiner Hand fordern.

Du aber, Menschensohn! Dich habe ich zum Wächter gesetzt für das Haus Israel. Wenn du ein Wort aus meinem Munde hörst, so sollst du sie um meinetwillen warnen. Wenn ich zum Gottlosen sage: Du Gottloser sollst sterben! — und du redest nicht, um ihn vor seinem Wege zu warnen, so wird jener Gottlose um seiner Schuld willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber den Gottlosen vor seinem Wege warnst, daß er sich bekehre, und er bekehrt sich nicht von seinem Wege, so wird er zwar um seiner Schuld willen sterben; du aber hast deine Seele gerettet. (V. 1—9.)

In Kapitel 3, 17—19 haben wir fast wörtlich den gleichen Auftrag wie hier in Vers 7—9. Es scheint uns müßig, zu fragen, ob hier nur eine Erinnerung an jene Berufung vorliegt oder ob jene erste Stelle vorausnahm, was erst hier zu Beginn der eigentlichen Evangeliumsverkündigung ausgesagt wird. Da es um die Warnung des Gottlosen vor dem Gericht geht, hat das Wort vor den Gerichtsreden seinen vollen Sinn. Aber auch hier, wo die Heilspredigt beginnt, die ja — wie wir sehen werden — auch ihre sehr ernste Gerichts-Kehrseite hat, ist diese Mahnung Jahves an Hesekiel verständlich. Es ist nicht einzusehen, warum Jahve seinen Propheten nicht ein eindringliches Repetitorium halten sollte. Ein Prophetenbuch ist kein Lehrbuch mit Paragraphen, sondern der Niederschlag eines lebendigen Umgangs mit Gott. Wir fürchten uns deshalb, hier mit pedantischen Korrek-

turen einzugreifen. Unser Abschnitt beginnt mit einer Erinnerung an Ereignisse, wie sie die Bevölkerung Israels oft in der Geschichte erlebt hat. Von der Richterzeit an waren die offenen Grenzen Israels — aber auch die Jordangrenze — stets bedroht. Das Alte Testament ist weithin eine Kriegsgeschichte, was manchem Bibelleser Anstoß gab. Gottes Wort aber spricht immer in reale Zustände hinein, wie sie nun einmal auf Erden sind. Die Verse 1—6 geben also das Vorbild ab, aus dem in den Versen 7—9 die Folgerung für den Wächter oder Späher Gottes, Hesekiel, gezogen wird. „Das Schwert“ ist ein bildhafter Ausdruck für die heranziehende Kriegsmacht eines Feindes. „Wird die Posaune in einer Stadt geblasen, ohne daß die Leute zusammenfahren?“ fragt Amos (3, 6, nach der Übersetzung von Kautzsch). Die Sirenenübungen in unseren Städten lassen die Alten unter uns auch heute noch erschrecken. Es geht um den gleichen Vorgang wie 2. Sam. 18, 24 ff. zu Davids Zeiten oder 2. Kön. 9, 17 ff. bei der Rebellion Jehus. Jeder Luginsland unserer so romantisch wirkenden Burgruinen zeugt von der Notwendigkeit, rechtzeitig den Feind zu sehen, um schnell warnen zu können. In Kriegszeiten kann Unaufmerksamkeit eines Postens mit dem Tode bestraft werden. So war es damals, so blieb es heute. Ob der Hornruf wirksam ist, bleibt dann noch die Frage. Im Luftkrieg verlor mancher sein Leben, weil er den Sirenenton nicht ernst nahm. „*Sein Blut komme über sein Haupt*“, d. h. die Schuld fällt auf ihn, er muß sie tragen und die Folgen sich selber zuschreiben.

Daß die Propheten solchen Wächterdienst zu tun hatten, wiesen wir schon in der Auslegung von Kapitel 3 nach (vgl. Jes. 21, 6 ff.; Jer. 6, 17; Hab. 2, 1). Die vierundzwanzig Kapitel des ersten Hauptteils unseres Buches bezeugen, wie unermüdlich Hesekiel diesen Wächterdienst getan hat. Die neue Beauftragung des Propheten geschieht mit Worten, wie wir sie Kap. 18, 21 ff. ganz ähnlich lasen. Die Kommentare weisen darauf hin, daß Hesekiel nicht wie sonst die Propheten nur das ganze Volk oder die Stände anredet, sondern die Bekehrung des einzelnen zum Ziel hat. Das wird mit der Entwurzelung der Exulanten, an die er sich zuerst wendet, zusammenhängen. Durch den Fall Jerusalems ist das Volksganze getroffen und gerichtet. Soll es zu einem „heiligen Rest“ kommen, von dem Jesaja

als erste Sprache, mit dem die Erneuerung beginnen kann, so ist die Umkehr vieler einzelner Glieder des Volkes nötig. Jede Erweckungsbewegung beginnt mit der Bekehrung einzelner. Im Angebot solcher Umkehr liegt auch die Verheißung Jahves für die Zukunft.

2. Der Ruf zur Bekehrung (Kap. 33, 10—20)

Und du, Menschensohn, sprich mit dem Hause Israel und sage ihm: Unsere Verfehlungen und unsere Sünden liegen auf uns, und wir vergehen unter ihnen. Wie sollten wir leben? Sprich zu ihnen: So wahr Ich lebe — lautet der Ausspruch des Allherrn Jahve —, ich habe kein Wohlgefallen am Tode des Gottlosen, sondern vielmehr daran, daß sich der Gottlose bekehre von seinem Wege und lebe. Bekehrt euch, bekehrt euch von euren bösen Wegen! Warum wollt ihr sterben, ihr Haus Israel? — Und du, Menschensohn, sage den Söhnen deines Volkes: Die Gerechtigkeit des Gerechten wird ihm nicht helfen am Tage, da er frevelt — und der Gottlose wird nicht zugrunde gehen durch seine Gottlosigkeit am Tage, da er sich von seiner Gottlosigkeit bekehrt — (so wie) der Gerechte nicht das Leben gewinnt am Tage seiner Versündigung. — Wenn ich zum Gerechten sage: Er soll gewiß leben! — er aber vertraut auf seine Gerechtigkeit und begeht einen Frevel —, so wird aller seiner Gerechtigkeit nicht mehr gedacht werden, sondern um des Frevels willen, den er getan hat, wird er sterben. — Und wenn ich zum Gottlosen sage: Du wirst gewiß sterben! — und er bekehrt sich von seiner Sünde und tut Recht und Gerechtigkeit, gibt ein Pfand zurück, ersetzt Geraubtes, wandelt in den Satzungen des Lebens und tut kein Unrechtes —, so soll er gewiß leben und nicht sterben. Alle Sünde, die er getan hat, wird ihm nicht mehr angerechnet. Er übt Recht und Gerechtigkeit — so soll er leben! Und doch sagen die Söhne deines Volkes: Der Weg des Allherrn ist nicht richtig. Aber ihr (eigener) Weg ist nicht richtig. Wendet sich der Gerechte von seiner Gerechtigkeit und frevelt, so wird er darum sterben. Und wenn sich der Gottlose von seiner Gottlosigkeit bekehrt und Recht und Gerechtigkeit tut, so wird er darum leben. — Ihr

aber sagt: Der Weg des Allherrn ist nicht richtig. Ich aber werde einen jeden nach seinem Wege richten, Haus Israel. (V. 10—20.)

Wenn wir es hier auch mit einer Parallelstelle zu Kapitel 18, 21 ff. zu tun haben, so ist die Wiederholung dieser Worte doch Grund genug, daß wir uns neu mit der Kernbotschaft des Evangeliums des Hesekiel beschäftigen.

Wie so oft bei den Propheten — besonders bei den priesterlichen Propheten — geht hier Hesekiels Wort von einer Frage oder Rede-weise seiner Hörer aus. (Vgl. dazu besonders Mal. 1, 2 ff. 6 ff. 13; 2, 14. 17; 3, 8. 13; Jer. 17, 15 u. ö.) Zweierlei Rede hört Hesekiel aus der Mitte der Exulanten. Auf der einen Seite das Hadern mit Jahves Gerichten und Wegen: *Der Weg des Allherrn ist nicht richtig! Wer kennt diese murrende Stimme im Innern nicht, selbst wenn wir ihr nicht so leicht lauten Ausdruck geben? In Zeiten des Niedergangs wie damals sind diese Gedanken besonders naheliegend: „Hat es denn nie Gerechte in Jerusalem gegeben? Vergißt Gott nicht all das Gute, was auch geschehen war? Soll das Alte ganz gestrichen sein?“* Der natürliche Mensch denkt zuerst moralisch und hat ein erstaunlich gutes Gedächtnis für seine guten Werke. Das ist die eine Stimme aus der Mitte der Exulanten.

Es gab aber auch andere, und die sind verheißungsvoller: *„Unsere Verfehlung und unsere Sünde liegen wie eine Last auf uns. Wir vergehen und verschmachten unter ihnen. Wie sollten wir leben?“* — Das ist der Ton der Bußpsalmen: *„Da ich's wollte verschweigen, verschmachtetete meine Gebeine; denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir“* (Ps. 32, 3 f.). *„Meine Sünden gehen über mein Haupt; wie eine schwere Last sind sie mir zu schwer geworden“* (Ps. 38, 5). Daß die Sünde zentnerschwer drücken kann, weiß Gottes Volk zu allen Zeiten. Sie ist „wie Bergeslasten schwer“. Darum verzagt der schuldig Gewordene am Leben. Er verschmachtet (3. Mose 26, 39). Das hatte Hesekiel seinem Volk verheißen (4, 17; 24, 23).

Doch in diese Reden, Klagen und Seufzer des Volkes darf der Prophet Jahves Antwort hineinrufen. Und diese Antwort ist eine Frohbotschaft. Gewiß ist es noch nicht das Evangelium Jesu Christi. Aber es ist ein Wort voller Gnade.

Jahve hat kein Wohlgefallen daran, daß der Gottlose, der Ungerechte, der gegen Gott Rebellierende, stirbt. Jahve ist der Schöpfer des Lebens. Er freut sich an denen, die umkehren und leben. Denn hier geht es um Leben und Sterben. Es sind unüberbrückbare Gegensätze, die hier immer neu ausgesprochen werden. „Bei dir ist die Quelle des Lebens (Ps. 36, 10); „Jahve ist meines Lebens Kraft“ (Ps. 27, 1); „Ich bete zum Gott meines Lebens“ (Ps. 42, 9) — so beten die Psalmisten. Dabei geht es gewiß zuerst um dieses irdische Leben, das wir Gott zu verdanken haben. Und doch geht es schon im Alten Testament — eben auch hier bei Hesekiel — um mehr als eine Verlängerung unserer irdischen Existenz. Weil Sünde Tod bedeutet und Gerechtigkeit — Leben, darum geht es um eine Beziehung zu Gott. Psalm 73 kann der Sänger sagen: „Wenn mir auch Leib und Seele verschmachten, so bist du doch, Gott, meines Herzens Trost und mein Teil.“ Hier findet der Beter eine neue Erkenntnis für das, was Leben ist. Ein Leben, das bleibt, wenn auch Leib und Seele sich trennen, also unsere irdische Existenz ihr Ziel und Ende findet. — Diesen Gegensatz von Tod und Leben kennen wir im Neuen Testament ähnlich in den Schriften des Johannes. Da wird noch deutlicher bezeugt, daß das Leben in ganzer Gemeinschaft mit Gott ewiges Leben ist. „Wer den Sohn hat, der hat das Leben, wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht“ (1. Joh. 5, 12). Hesekiel weiß, daß das Leben aus Gerechtigkeit kommt; aus der Sünde aber kommt der Tod. Das ist kein Naturprozeß, sondern eine Glaubensfrage, eine religiöse Entscheidung. Und diese ist nötig.

Der Gottlose kehre um von seinem Wege, damit er lebe! Alle Propheten von Samuel an haben die Bekehrung betont. Das ist die Umkehr vom Wege, der in Tod und Verderben führt, auf den Weg, der Heil und Leben ist. Jahve will die Bekehrung. Das ist Gnade. Er hält die Tür zur Umkehr und Heimkehr auf. Das ist Gnade. Dem Gottlosen und Sünder sollen das alte Wesen und die bösen Taten nicht angerechnet werden. Sie sollen ihn nicht hindern dürfen, denn der Weg zur Umkehr ist bereitet. Das ist Gnade. Es findet keine Aufrechnung der guten und bösen Taten statt. Das ist Gnade.

Diese Gnade ist von Grund auf wahr, denn sie ist göttlich. Eben weil sie kein Rechenexempel statuiert, kann auch der Gerechte,

der zu Fall kam, nicht zu seiner Entlastung auf seinen früheren Wandel in Gerechtigkeit weisen. Wie dem Sünder die alte Schuld erlassen wird, so ist dem Gerechten, der nicht gerecht blieb, all seine Gerechtigkeit verlorengegangen. Es gibt in der ganzen Bibel keine Gnade, die zu sündigen erlaubt. Wer anders predigt, betrügt sich und seine Hörer.

Wenn darum das Volk sagt: Gott ist ungerecht in seiner Entscheidung, so zeigt es nur, daß es die Gnade nicht kennt. Darum ist es unmöglich, unseren Abschnitt moralisch zu verstehen im Sinne des „Ich tue Recht und scheue niemand“. Hier wird nicht moralisiert. Hier wird zur Entscheidung, zur Bekehrung gerufen. Aber zu einer Bekehrung, die sich nicht bloß im verborgenen Innenleben vollzieht, sondern die reiche Früchte eines neuen Lebens zeitigt. Neutestamentlich gesprochen: Keine Rechtfertigung ohne Heiligung! Römer 3—5 nicht ohne Römer 6—8!

Keiner braucht zu verzagen, sagt Hesekiel. Drücken euch eure Schuld und Sünden wie Lasten, unter denen ihr verschmachtet, so ist der Weg zu Jahve offen. Kehrt um, und ihr findet das Leben! Und wir fügen als Bekenner Jesu Christi hinzu: das ewige Leben!

3. Die Kunde vom Untergang Jerusalems (Kap. 33, 21. 22)

Und es geschah im zwölften [elften?] Jahr, am fünften Tage des zehnten Monats unserer Verbannung, da kam ein Entronnener aus Jerusalem zu mir und sagte: Die Stadt ist eingenommen! — Und die Hand Jahves war über mir des Abends, ehe der Entronnene kam, und er öffnete mir den Mund, bis er am Morgen zu mir kam. So wurde mein Mund geöffnet, und ich war nicht mehr stumm. (V. 21. 22.)

Wenn wir wie üblich lesen: „im zwölften Jahr“, so wäre zwischen der Zerstörung der Stadt und der Ankunft dieses Entronnenen eine Spanne von anderthalb Jahren. Nach Jeremia (39, 2) brachen die Babylonier am neunten Tage des vierten Monats des elften Jahres durch die Mauer. An siebenten Tage des fünften Monats im elften Jahr wurden die Stadt und der Tempel verbrannt (2. Kön. 25, 8 f.). Die Zeit von anderthalb Jahren scheint aber reichlich lang. Nun lesen

wir aber in mehreren alten Texten statt des zwölften das elfte Jahr für die Ankunft. Das wären dann fünf bis sechs Monate seit der Eroberung. So lange Zeit konnte der Weg schon in Anspruch nehmen. Vergleiche Esras Reise in umgekehrter Richtung (Esra 7, 9)!

Es ist unwahrscheinlich, daß ein die Katastrophe Jerusalems Überlebender gerade nach Babylonien fliehen sollte. Darum wird es wohl ein Gefangener gewesen sein, der dem Blutvergießen entrann und nun eine Begegnung mit Hesekiel hatte.

Mit dem Kommen dieses Augenzeugen erfährt Hesekiel die Befreiung vom Stummsein (vgl. 3, 26). Jahves Hand, die ihn band, löst ihn jetzt. „Von nun an ist er ganz frei für das Wort, während die vorherige Zeit immer wieder unter der Hemmung des Wortes stand“, sagt Zimmerli (S. 813). Hatte doch Hesekiel an Gottes kurzer Kette gelebt und immer nur nach einem von Gott gegebenen Offenbarungsgeschehen den Mund auftun dürfen. „Der Fall Jerusalems ist nun der große Geschichtserweis Jahves, der sichtbar macht, daß Ezechiel mit seiner Botschaft nicht zuschanden wurde und nicht vor Scham stumm bleiben muß“ (Zimmerli, S. 814). Hesekiel erlebt leibhaftig, daß Gottes Wort nicht bloß die Wiedergabe von Gedanken und Wahrheiten ist, sondern eine Macht, die wirksam bindet und löst. Der Untergang Jerusalems und die Nachricht eines Augenzeugen darüber greift auch in seine Prophetentätigkeit ein. So sollte Gottes Wort je und dann im Leben seiner Gläubigen sichtbar werden. Auch wir bekommen nicht nur Gedanken durch das Wort, sondern erfahrbare Einflüsse, die den Weg und Inhalt unseres Lebens ändern. Da können auch wir „erfahren, daß Jahve der Allherr ist“, wie es so oft bei Hesekiel heißt.

4. Gegen die Unbußfertigkeit (Kap. 33, 23—33)

Und es geschah ein Wort Jahves an mich also: Menschensohn, die Bewohner dieser Ruinen im Lande Israel sagen so: Abraham war allein und erhielt das Land zum Eigentum. Wir aber sind viele — uns ist das Land zum Besitz gegeben! Darum sage ihnen: So spricht der Allherr Jahve: Ihr eßt (das Opferfleisch) mitsamt dem Blut und erhebt eure Augen zu den Götzen und vergießt

Blut — und ihr solltet das Land besitzen? Ihr besteht auf eurem Schwert, vollbringt Greuel, einer schändet die Frau des andern — und ihr solltet das Land besitzen? — So sollst du zu ihnen sagen: So spricht der Allherr Jahve: So wahr als ich lebe! Die in den Ruinen werden durchs Schwert fallen, und wer auf dem freien Felde ist, den gebe ich den wilden Tieren zum Fraß, und wer auf den Felshöhen und in den Höhlen ist, der soll an der Pest sterben. Ich werde das Land zur Wüste machen und zum Grauen. Aus ist's mit seiner stolzen Kraft! Und die Berge Israels sollen so wüst werden, daß keiner hindurchgeht. Und man wird erkennen, daß Ich Jahve bin, wenn ich das Land zur Wüste mache und zum Grauen um aller Greuel willen, die sie taten.

Aber du, Menschensohn, die Söhne deines Volkes reden über dich untereinander längs den Mauern und in den Haustüren, und einer sagt dem andern und dieser zum nächsten: „Kommt, laßt uns hören, welch ein Wort von Jahve ausgegangen ist!“ Und sie kommen zu dir, wie Leute zusammenzukommen pflegen, und setzen sich vor dich hin, als seien sie mein Volk, und hören deine Worte, tun sie aber nicht. Denn Lügen sind in ihrem Munde, und ihr Herz geht (nur) auf Gewinn aus. Und siehe, du gleichst ihnen einem Liebesliede, mit schöner Stimme und begabt im Saitenspiel. Sie hören deine Worte, aber sie handeln nicht danach. Wenn's aber kommt — siehe, es kommt! —, dann werden sie erkennen, daß ein Prophet in ihrer Mitte gewesen ist.
(V. 23—33.)

Mit dem Gericht über Jerusalem hat sich das Menschenherz noch nicht gewandelt. Das Sprichwort „Not lehrt beten“ ist recht fragwürdig. Not kann auch verhärten oder leichtsinnig machen, zur Verzweiflung führen oder verstocken.

Zwei Gruppen von Menschen sind in diesem Abschnitt angeredet. Vers 24—29 redet zu den im Lande Juda nach der Katastrophe Zurückgebliebenen. Wieder knüpft Jahve an Redereien der Menschen an wie schon oft. (Vgl. dazu das zu 33, 10 Gesagte und die dort aufgezählten Beispiele!) Nach 2. Kön. 25, 12 blieben „geringe Leute“ nach der Deportation im Lande. Davon weiß auch Jeremia, der Augenzeuge (Jer. 40, 7 ff.). Daß diese entwurzelten Leute moralisch

und religiös zu verkommen drohten, ist nach dem Bericht des Jeremia erkennbar. Die Reden dieser Übriggebliebenen zeugen davon, daß sie aus ihrer Bewahrung in der Katastrophe einen Anspruch machen. Wenn Abraham als einzelner das Land zum Erbe verheißen wurde — wieviel mehr haben wir ein Recht darauf! Bewahrende Gnade sollte uns demütigen und zur Buße führen im Sinne des Wortes: „Herr, was hat dich bewogen, daß du uns vorgezogen?“ Aber nur zu leicht tritt das Gegenteil ein. Wir meinen, wir seien verschont worden, weil Gott an uns Vorzüge erkannt habe. Statt Beugung und Staunen — Anspruch und Hochmut! „*Unser sind viele*“ — die Masse will ihr Recht. Hier ist nicht mehr Hoffnung auf Jahves Heil, sondern ein Bauen auf die Zahl und ihre Kraft.

Immerhin zeugt die Berufung auf Abraham, daß die Katastrophe von Juda=Jerusalem zu einer geistlichen Bestandsaufnahme geführt hat. Ist nun alles verloren? Nein, das Wort an Abraham bleibt: „*Ich will dir und deinen Nachkommen nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan, zur ewigen Besizung*“ (1. Mose 17, 8). Aber die Berufung auf die Geschichte und die Vorfahren ist stets mißlich, wenn daraus keine eigene Verantwortung erwächst. „*Wir haben Abraham zum Vater*“ — das wird der letzte Prophet des Alten Bundes, der Täufer Johannes, nicht gelten lassen (Matth. 3, 9).

Jahves Antwort ist eindeutig: „*Ihr solltet das Land besitzen?*“ — so fragt er. Und dann beschreibt er ihre Vergehungen: Blutgenuß (der schon Noah verboten war), Götzendienst, Mord. „*Ihr besteht auf eurem Schwert*“, ihr behauptet das Recht des Stärkeren. Selbst die Ehen werden nicht geachtet, sondern entwürdigt. Jahves Gericht hat sie nicht geändert. Es sind die alten Anklagen, die Hesekiel schon in der Zeit vor Jerusalems Untergang gegen Juda schleuderte. Und wieder wird mit den apokalyptischen Reitern gedroht: Krieg, wilde Tiere und Pest. Es sind zugleich Zeichen der Verwilderung des Landes. Man haust in Ruinen, in Felsennestern und Höhlen. „Wo Gericht so überstanden wird, daß von der Schlußbilanz her der alte Mensch sein altes Wesen wieder neu aufzubauen beginnt, da wird Gott, mag dieser Neubau sich weltanschaulich noch so sehr mit

frommer Tradition umkleiden, am Werk bleiben und sich im neuen Gericht wahrhaft zu erkennen geben“ (Zimmerli, S. 821).

Und wie verhält sich die „Gola“, die verschleppten Nachbarn Hesekiels? Nun, der Prophet ist Gegenstand ihrer Unterhaltung vor den Haustüren und im Schatten der Mauern. Man hört, wie sie sich gegenseitig auffordern: *„Kommt, wir wollen ihn hören!“* Und sie kommen und sitzen in seiner Hütte oder in seinem Hof vor ihm und hören anscheinend interessiert zu. Hesekiel ist seinen verschleppten Volksgenossen zur Sensation geworden. Nicht, daß sie über ihn spotten, aber was er sagt, bleibt bei ihnen an der Oberfläche. Ihr Herz geht auf Gewinn aus. Geld und Gut ist ihnen mehr wert als Gottes Wort. *„Lügen sind in ihrem Munde“* oder anders übersetzt: *„Sie haben Liebesbegier in ihrem Munde“* — das Wort im Sinne unkeuscher Gedanken benutzt. Wie wir auch übersetzen wollen, es sind Gedanken, die sich in Gegensatz zu Gottes Gerechtigkeit, Wahrheit und Heiligkeit setzen. Schon hier wird deutlich, daß das Wort als Gesetz nicht ausreicht, um den Menschen von Grund auf zu ändern. Der neue Samen muß auf neuen Acker fallen. Ohne Bild: Das Wort muß ein erneuertes Herz treffen. Darüber wird Kapitel 36 sprechen (vgl. auch 11, 19). Solange der Mensch das Alte nicht lassen will oder nicht kann, ist Gottes Wort ihm eine harmlose Unterhaltung. *„Ihr wolltet eine kleine Weile fröhlich sein in seinem Licht“* — dies Wort Jesu an die Juden im Blick auf Johannes den Täufer gilt auch hier (Joh. 5, 35). *„Sie werden deine Worte hören und nicht danach tun.“* Das ist das Kennzeichen aller Frömmigkeit ohne Heiligen Geist. Kapitel 36, 27 werden wir das Gegenstück hören. Es ist die Gefahr aller „Religion“ — ob sie nun mehr gesetzlich oder magisch, mystisch oder rationalistisch ist —: Man hört die schönsten Gedanken und Ideen, Mythen und Lehren, aber es bleibt alles beim alten.

Wenn aber das Gericht kommt — *„es kommt gewiß!“* —, dann werden sie erkennen: Es war wirklich ein Prophet, ein Träger des Wortes Gottes, unter uns. Von der Erfüllung her wird der Prophet gerechtfertigt. Es ist so manch ein Werkzeug Gottes verlacht, verspottet und gejagt worden, dem man später an sein Geburtshaus Tafeln setzte. Die Kirchengeschichte ermangelt nicht der Beispiele.

II. Israels Erneuerung (Kap. 34 - 37)

Mit dem großen Hirtenkapitel 34 beginnt die eigentliche Heilspredigt Hesekiels. Im strengen Sinn ist die Unterscheidung von Unheilspredigt und Heilspredigt falsch. Einerseits erkannten wir, daß auch die Gerichtsdrohungen des öfteren deutlich die Richtung auf das Heil Jahves hatten. Andererseits aber werden wir bald erkennen, daß es keine prophetische Heilsverkündigung gibt ohne den dunklen Schatten des Gerichts neben sich. Das läßt sich aus allen prophetischen Büchern nachweisen. Es geht ja nicht um das Wohlsein oder Unwohlsein des Menschen. Es geht vielmehr um Gottes Ehre, Macht, Wille und Reich. Daher wird aller Widerspruch überwunden und erledigt und sein hohes Ziel erreicht. Aber das ist die Offenbarung seiner vergebenden und erneuernden Liebe.

1. Das große Hirtenkapitel (Kap. 34)

Der 23. Psalm dürfte eine der bekanntesten Bibelstellen sein, die unzählige von Kind auf auswendig können. Jesus als der Gute Hirte war in alter Zeit eine beliebte Darstellung, die in billigen Öldrucken in vielen Wohnungen hing. Obwohl der Beruf der Schafhirten immer seltener wird und der Großstadtmensch einen Hirten vielleicht nie im Leben zu Gesicht bekommt, bleibt das Bild des Hirten volkstümlich. Erst recht war es und ist es so in Palästina und überall, wo noch nomadisierende Stämme mit ihren Kleinviehherden durchs Land ziehen. Der Beruf des Hirten ist älter als die Bibel. Und ebenso die Übertragung des Hirtennamens auf Jahve. Schon Jakob, der Patriarch und Nomade, sprach von seinem Gott als von seinem Hirten: „*Der Gott, der meine Hirte gewesen ist bis aus diesen Tag*“ (1. Mose 48, 15; 49, 24). Aber nie hat Israel seine Könige und Herrscher Hirten genannt, wie sonst die altorientalischen Völker taten. Selbst der ehemalige Schafhirte David bekommt diesen Titel nicht. Wohl aber bekennt er: „*Jahve ist mein Hirte.*“ Daß die Hirtenbezeichnung auch auf den kommenden Messias übertragen wird, zeigt gerade das 34. Kapitel bei Hesekiel, das das Hirten Thema am ausführlichsten im Alten Testament behandelt.

Doch zuerst spricht Hesekiel von den Hirten Israels, den guten und den schlechten (vgl. Jer. 23, 1–4). Dabei denkt er weniger an die politischen als an die religiösen oder „geistlichen“ Führer des Volkes und ihre Verantwortung.

a) Gegen die ungetreuen Hirten

Und es geschah ein Wort Jahves an mich also: Menschensohn, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, den Hirten: So spricht der Allherr Jahve: Wehe den Hirten Israels, die sich selber weiden! Sollten die Hirten nicht die Schafe weiden? Die Milch trinkt ihr, und in Wolle kleidet ihr euch, das Gemästete schlachtet ihr — aber die Herde weidet ihr nicht. Das Schwache habt ihr nicht gestärkt, das Kranke nicht geheilt, das Gebrochene nicht verbunden, das Versprengte nicht zurückgeholt, das Verlorene nicht gesucht und das Starke mit Gewalt zertreten. Da wurden sie zerstreut, weil kein Hirte da war, und wurden allen wilden Tieren zum Fraß und zerstreuten sich. Meine Schafe irrten auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln umher, und über das ganze Land wurden meine Schafe zerstreut — und keiner nahm sich ihrer an, und keiner suchte sie. (V. 1–6.)

Mit einem Weheruf beginnt Jahve die Klage gegen die Hirten, die ihren Dienst vernachlässigten und vergaßen. Zur selbstverständlichen Pflicht der Hirten gehört die Fürsorge für die Glieder der Herde und der Schutz vor den ihnen drohenden Gefahren. Die Hirten dachten aber nur an den Gewinn für sich selbst. Gewiß wird der Hirte sich von der Milch der Herde nähren dürfen und auch die Wolle zur Kleidung nehmen (1. Kor. 9, 7; auch 2. Tim. 2, 6). Aber daraus ergeben sich Pflichten. Wenn er gar das Gemästete schlachtet, so ist damit deutlich gezeigt, daß er nur sein Interesse sucht, nicht aber das Interesse der ihm anvertrauten Herde. Er übersieht die schwachen Glieder seiner Herde, die doppelte Fürsorge brauchen. Krankheit und Knochenbruch mögen täglich in der Herde vorkommen. Aber es ist Aufgabe des Hirten, zu heilen, zu verbinden, zu helfen. Leicht wird ein Glied der Herde in die Berge gesprengt, wenn das wache Auge des Hirten nicht achthat. Das Versprengte

wird zum Verlorenen, das zu suchen viel Zeit und Kraft kostet. Aber dazu ist der Hirte da. Versagen die Hirten, so sind die Tiere allen Gefahren ausgesetzt und werden leicht dem Wolf und damals auch noch dem Löwen zum Raube (Richt. 14, 5; 1. Sam. 17, 34 ff.; Jer. 5, 6; Joh. 10, 12).

So sieht Jahve sein Volk an — durch die Schuld der versagenden Hirten. Es mögen damit auch die Könige und Fürsten gemeint sein, denn ein König in Israel hatte nicht nur politische Aufgaben, sondern war auch verantwortlich für den Kultus und Gottesdienst. Man denke an David und Salomo, an Hiskia und Josia! In diesem Sinne gehörten sie zu den Hirten, wenngleich sie, wie oben gesagt, den Hirtentitel persönlich nicht erhielten. Zu diesen gehören aber vor allem die Priester und Propheten (lies Micha 3). An die gleiche Adresse hat auch Jeremia seinen Weheruf gerichtet (Jer. 23, 1 ff.). Eine Herde ohne Hirten hört auf, eine Einheit zu sein. Sie verläuft sich über das Land, weil sich ihrer niemand annimmt. „*Schafe, die keinen Hirten haben*“ — was der Evangelist vom jüdischen Volk seiner Tage sagt, ist diesem Hirtenkapitel des Hesekiel entnommen (Matth. 9, 36).

Aber Gott hat eine Antwort auf das Versagen der Hirten:

Darum, ihr Hirten, hört Jahves Wort! So wahr ich lebe — lautet der Ausspruch des Allherrn Jahve —, weil meine Schafe zur Beute wurden und meine Schafe zum Fraß allen wilden Tieren, weil kein Hirte da war und meine Hirten sich um meine Schafe nicht sorgten und die Hirten sich selber weideten, die Schafe aber nicht weideten — darum hört, ihr Hirten, Jahves Wort! So spricht der Allherr Jahve: Siehe, ich komme über die Hirten und werde meine Schafe von ihrer Hand fordern und werde ihrem Hirtenamt über die Schafe ein Ende machen, und sie werden sich nicht mehr selber weiden, und ich werde meine Schafe aus ihrem Rachen retten, so daß sie ihnen nicht mehr zum Fraß werden.
(V. 7—10.)

Es geht hier nicht so sehr um das Gericht über die ungetreuen Hirten — obwohl das auch ausgesprochen wird — als vielmehr um die Rettung der verlorenen Herde. In zweimaligem Anruf: „*Hört, ihr Hirten, Jahves Wort!*“, mit drohender Stimme verheißt Gott: „*Ich komme über die Hirten und werde meine Schafe von ihrer*

Hand fordern.“ Weil die Hirten ihren Dienst in Selbstsucht taten, sich selber „weideten“, statt fürsorgend für die Herde einzutreten, so will Jahve sein Volk aus der Macht dieser Hirten retten.

Hesekiel hat, wie wir lasen, die Verantwortung des einzelnen vor Gott geweckt und gestärkt (vgl. besonders Kap. 18, auch 33, 11 ff.). Aber Gott sieht diese einzelnen als Glieder des Volkes Gottes, seiner Herde. Innerhalb dieser Herde sind einzelne mit besonderer Verantwortung begabt. Neben den Fürsten und Ältesten sind es die Priester und die offenbar zahlreichen Propheten. „Diesen Hirten liegt die Aufgabe ob, dem Recht Gottes im Innern dieses Volkes Raum zu schaffen, den es nach Gottes Willen haben soll“ (Zimmerli, S. 848). Wer aber in seinem Amt nur eine Pfründe — oder gar ein „gefundenes Fressen“ — zu finden meint, der zerbricht, statt zu bauen. Vor solch ungetreuen Knechten rettet Gott sein Volk. Wie er es zu tun beabsichtigt, zeigen die weiteren Abschnitte.

b) Jahves Hirtentreue in Gnade und Gericht

Denn so spricht der Allherr Jahve: Siehe, ich selbst werde für meine Schafe sorgen und mich um sie kümmern. Wie ein Hirte sich um seine Schafe kümmert am Tage des Unwetters, wenn er mitten unter seinen Schafen ist, die sich zerstreuten — so werde ich mich um meine Schafe kümmern und werde sie aus allen Orten retten, in die sie zerstreut wurden am Tage des Gewölks und der Finsternis. Und ich werde sie aus allen Völkern herausführen und werde sie aus allen Ländern sammeln und werde sie in ihr Land führen und werde sie auf den Bergen Israels, an allen Bächen und an allen Wohnplätzen des Landes weiden. Auf guter Weide werde ich sie weiden, und auf den hohen Bergen Israels wird ihre Trift sein. Dort werden sie auf guter Trift lagern. Auf fetter Weide werden sie weiden auf den Bergen Israels. Ich selbst werde meine Schafe weiden. Ich selbst werde sie lagern — ist der Ausspruch des Allherrn Jahve. Das Verlorene werde ich suchen und das Versprengte zurückbringen, das Gebrochene verbinden und das Kranke heilen, das Starke und Fette werde ich behüten [Septuaginta! Im hebräischen Text: werde ich vertilgen]. Ich werde es weiden nach dem Recht. (V. 11—16.)

„Ich selber“ — so beginnt diese kostbare Verheißung. Jahve überläßt seine Herde, sein Volk, nicht der Menschenfürsorge und Menschengunst oder =mißgunst. „Ich selber“ — das ist die große frohmachende Gewißheit für die Seinen. „Du bist bei mir“, betete David im 23. Psalm. „Die Katastrophe liegt schon dahinten, und der Prophet möchte nun von dem reden, was Jahve Neues in seinem Volke wirken wird“, sagt Zimmerli (S. 838). Hesekiel ist Jahves Prophet und hat zu sagen, was Jahve ihm als Auftrag gibt. Dazu verzehrte er einst das Büchlein aus Jahves Hand (Kap. 2, 8 ff.). Jahve selbst wird für seine Herde sorgen. Das ist jene Zusage, aufgrund deren der im Wort des Alten Testaments so bewanderte Petrus schreiben konnte: „Er sorgt für euch; darum werft alle eure Sorge auf ihn“ (1. Petr. 5, 7). Und er will sich um sie kümmern. Hier steht im Urtext ein Wort, das „ein behutsames, sorgfältiges Prüfen“ meint. Es steckt fürsorgende Aufmerksamkeit in diesem Wort, mit dem Jahve sein Bemühen um sein Volk beschreibt. Alle diese Sätze sind von großer Zartheit und Herzlichkeit. Ein Schafhirt ist kein Rinderhirt. Das Rind mag härter angefaßt werden als das empfindlichere Kleinvieh. Beim Unwetter wurde die Herde zerstreut. Das ist das Bild des Gerichts über Jerusalem und seines Untergangs. Aber Jahve kümmert sich gerade um jenes von ihm gerichtete Volk. Er rettet seine Glieder aus allen Orten, Schluchten und Abgründen, in die sie im Gericht — „am Tage des Gewölks und der Finsternis“ — zerstreut wurden. Er wird sie wieder sammeln — eine Verheißung, die wir immer wieder zu lesen bekommen (z. B. 11, 17; 20, 34. 41; 28, 25; Jes. 27, 12; 49, 18; Jer. 23, 3; 29, 14; 31, 8; 32, 37 u. ö.) Das Volk des Neuen Testaments heißt einfach „die Versammlung“ (ekklesia) — so sehr gehört es zum erlösten Volk, daß sie zueinandergebracht wurden (vgl. auch Joh. 11, 52). Und dann wird in breiten Wiederholungen gesagt, daß Jahve sein Volk auf bester Weide weiden wird. Bergalmen mit würzigen Kräutern werden ihre Trift sein (Ps. 23, 2). Der rechte Hirte sammelt und schützt nicht nur seine Herde, sondern er sorgt für die beste Nahrung der Tiere.

Der 16. Vers faßt im Gegensatz zu Vers 4 das Heilandsmäßige der Hirentreue Jahves in fünf kurzen Sätzen zusammen. Hier wird das so ganz andere Verhalten des göttlichen Hirten gegenüber dem

Versagen der menschlichen Hirten kräftig unterstrichen. „Das Verlorene“ — der Ausdruck wird vorangestellt; denn gerade das Verlorene bewegt Jahve, es zu suchen, wie der rechte und gute Hirte es tut. Das Verlorene soll nicht verloren bleiben, weil der Hirte es sucht, „bis daß er's findet“ (Luk. 15, 4). Das gleiche gilt vom Versprengten. Es ist ein Zustand, der vielleicht noch nicht dem Verlorene gleichkommt. Aber die Verbindung mit der Herde ging verloren. Ein Irrweg wurde beschritten. Das einsam weidende Glied der Herde ist allseitig gefährdet. Der Hirte holt es zurück. Das ist echte „Bekehrung“, Umkehr vom Irrweg. Wo ein Bein gebrochen ist, ist das Tier ganz hilflos und braucht wie das kranke die Pflege, das Verbunden- und Geschientwerden als Weg zur Heilung. „Die Starken bedürfen des Arztes nicht, aber die Kranken“ (Mark. 2, 17). „Ich bin Jahve, dein Arzt“ — verhiess Gott seinem Volk schon in der Wüste (2. Mose 15, 26). Im fünften Sätzlein werden wir mit der griechischen und lateinischen Übersetzung lesen müssen: „werde ich behüten“. „Vertilgen“ und „behüten“ — beide Worte sind im Hebräischen leicht zu verwechseln, da sie sich nur durch die Schlußbuchstaben unterscheiden, die dazu nur durch ein leicht übersichtbares Häkchen voneinander abweichen. Es wäre nicht zu erwarten, daß der Hirte die gesunden Glieder seiner Herde vernichtet. Zimmerli weist noch darauf hin, daß der Ausdruck „behüten“ auch das Zurückhalten vor unrechtem Gebrauch der Stärke enthält (S. 840). Das Gesunde und Starke ist leicht rücksichtslos gegen das Schwächere. Gerade davon sprechen die nächsten Verse.

Ihr aber, meine Schafe — so spricht der Allherr Jahve — siehe, ich bin Richter unter den Schafen, unter Widdern und Böcken. Ist's euch etwa zu wenig, die beste Weide abzuweiden, daß ihr noch den Rest der Weide mit euren Füßen zertretet, das klare Wasser zu trinken und das übrige mit euren Füßen trübe zu machen — so daß meine Schafe fressen, was ihr zertrampelt habt, und trinken, was ihr trübe gemacht habt? Darum spricht der Allherr Jahve zu euch: Siehe, ich selbst werde richten zwischen dem fetten Schaf und dem mageren Schaf. Weil ihr all die Schwachen mit der Seite und mit der Schulter zurückdrängt und mit euren Hörnern stoßt, bis ihr sie vertrieben habt, so werde

ich meinen Schafen helfen, und sie sollen nicht mehr zum Raube werden, und ich werde richten zwischen Schaf und Schaf.
(V. 17—22.)

Nicht nur die versagenden Hirten werden bedroht, die gewiß die erste Verantwortung tragen, sondern auch in der Herde selbst werden Scheidungen vollzogen. „*Ich werde richten zwischen Schaf und Schaf.*“ Diese richtende Tätigkeit Jahves ist von seiner rettenden gar nicht zu trennen. Darum ist im Hebräerbrieff bei der Aufzählung der Heilsgaben auch der richtende Gott genannt (Hebr. 12, 22 ff.). Sein Richten ist ein Retten, ein Zurechtbringen. Wir sollen und dürfen uns auf sein Richten freuen.

Jahve wendet sich deutlich gegen das in der Welt und nur zu oft auch in der Gemeinde geübte „Recht des Stärkeren“. Die gesunden, kräftigen Glieder der Herde sind rücksichtslos gegen die Schwachen, indem sie ihnen eine zertrampelte Weide und einen trübe gestampften Bach hinterlassen. Sie drängen die Schwachen zur Seite, ja sie stoßen sie mit ihren Hörnern, daß sie verjagt werden. Das klingt gefährlich nach einem Kampf gegen „*lebensunwertes Leben*“. Diese Gesinnung der Starken, die die Schwachen nicht dulden wollen und ihre Kraft in der Unterdrückung der Schwachen beweisen, wird immer und überall Gott zu ihrem Gegner haben. Das sollten wir uns merken. „*Ich werde richten zwischen dem fetten Schaf und dem mageren Schaf.*“ Diese sollen nicht mehr zum Opfer selbstsüchtiger und eigenmächtiger Gewalttat werden. Das ist die Verheißung für alle Unterdrückten. „*Was schwach ist vor der Welt, hat Gott erwählt, daß er zuschanden mache, was stark ist*“, schreibt Paulus den hochgemuten korinthischen Christen (1. Kor. 1, 27 ff.). Das hat nichts mit einer Revolution der Unbegabten zu tun, sondern allein mit der Ehre Gottes — „*auf daß sich vor ihm kein Mensch rühme*“, sondern: „*Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn!*“ Es gilt, sich in diese göttlichen Prinzipien hineinzudenken, wenn man nicht am Felsen Gottes scheitern will.

Wie Gott seiner bedrängten Schar heilend und erneuernd hilft, zeigt die messianische Verheißung, die nun folgt.

c) Der kommende Hirte aus Davids Haus und sein
Friedensreich

Ich werde ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der wird sie weiden — meinen Knecht David. Er wird sie weiden, und er wird ihr Hirte sein, und Ich (selbst), Jahve, werde ihr Gott sein und mein Knecht David ein Fürst in ihrer Mitte. Ich, Jahve, habe es gesagt!

Und ich werde einen Bund des Friedens mit ihnen schließen und werde alle wilden Tiere aus dem Lande wegtreiben, daß sie sicher wohnen in der Steppe und in den Wäldern schlafen. Und ich werde sie und die Umgebung meines Hügels zum Segen setzen und werde ihnen zur rechten Zeit Regen niedergehen lassen, und es werden gesegnete Regengüsse sein. Und die Bäume auf dem Felde werden ihre Frucht bringen und das Land seinen Ertrag, und sie werden auf ihrem Acker sicher sein, daß man erkenne, daß Ich Jahve bin, wenn ich ihre Jochstäbe zerbreche und sie errette aus der Hand derer, die sie verknechteten. Und sie werden nicht mehr den Nationen zum Raube werden und nicht mehr zum Fraß der wilden Tiere, und sie werden sicher wohnen, und niemand soll sie erschrecken. Und ich werde ihnen eine Pflanzung zum Ruhm [oder: zum Heil] errichten, und sie werden nicht mehr Opfer des Hungers werden im Lande und nicht mehr die Schmähung der Nationen ertragen. Und sie werden erkennen, daß Ich, Jahve, ihr Gott, mit ihnen bin und sie mein Volk sind, das Haus Israel — lautet der Ausspruch des Allherrn Jahve. Und ihr — meine Schafe, Schafe meiner Weide, ihr Menschen, ich aber — euer Gott — lautet der Ausspruch des Allherrn Jahve. (V. 23—31.)

Wir stehen auf einem Höhepunkt des Buches Hesekiel. Wie hart und rücksichtslos klangen die Gerichtsreden des Propheten! Nur hier und da schien ein Hoffnungsschimmer das Dunkel lichten zu wollen. Aber nun ist das furchtbare Unwetter vorbei. Jetzt strahlt die Sonne der Gnade in dieser ausdrucksvollen Messiasverheißung auf. Der Christus kommt und mit ihm Christi Friedensreich. Gleich einem göttlichen Dekret, einem öffentlichen Heilsbeschuß, erklingt das Verheißungswort Jahves: „*Ich werde ihnen einen einzigen Hirten*

erwecken.“ Alle menschlichen Hirten versagen. Jahve selbst wird sich daher seiner Herde, seines Volks, annehmen (V. 11). Nun zeigt dieses Wort, wie Jahve die versagenden Hirten ersetzen wird. Ein einziger — für die vielen! Also auch: ein Bleibender, den der Tod nicht hinrafft. Die Betonung des Einen und Einzigen soll auch die Einigung zur *einen* Herde unterstreichen. Das bedeutet für damals: Es soll kein zweigeteiltes Israel mehr geben. Darüber wird Kapitel 37, 15 ff. noch ausführlich gesprochen werden. Aber an dieses „Ein Einziger“ knüpft Jesu Wort in seiner Hirtenrede an: „*Es wird eine Herde und ein Hirte sein*“ (Joh. 10, 16).

„*Meinen Knecht David.*“ Knecht heißt hier nicht Sklave, sondern „eine ganz ihrem Herrn gehörige und zum Hinhören verpflichtete, darin aber zugleich mit einer großen Freiheit zum Erfüllen ihres Amtes betraute Person“ (Zimmerli, S. 844). Am schönsten ist diese Knechtsgestalt geschildert im Knechte Jahves im zweiten Teil des Jesajabuches (Jes. 42, 1 ff.; 49, 1 ff.; 50, 4 ff.; 52, 13 ff.). Dort aber scheint die Verbindung zu David nicht ausgesprochen zu sein (vgl. jedoch Jes. 55, 3). Hier dagegen ist der kommende Messias der Davidssproß. „*Ich selbst, Jahve, werde ihr Gott sein und mein Knecht David ein Fürst in ihrer Mitte.*“ Fürst ist das alte eigentliche Wort für den Herrscher in Israel. Zimmerli weist darauf hin, daß hier (wie auch Kap. 40—48) der Königstitel vermieden wird. König waren Nebukadnezar und alle heidnischen Herrscher. Der Kommende tritt nicht in ihre Reihe. Es ist wie eine Zurücknahme dessen, was das Volk unter Samuel einst zugestanden bekam, als es die Bitte aussprach: „*Setze einen König über uns, der uns richte, wie alle Heiden haben!*“ (1. Sam. 8, 5.) Nun wird das Volk Gottes wieder aus der Reihe der Nationen und Heiden herausgenommen. Es bekommt einen Fürsten, wie kein Volk auf Erden ihn haben kann. Einen Fürsten, der im Namen Jahves regiert! An den Davididen dachten auch die älteren Schriftpropheten: Hosea (3,5) und Amos (9, 11). Zu Jesajas Zeit wurden die Augen der Hoffenden eindeutig auf den kommenden Davidsnachkommen gerichtet: Das neugeborene Kind, das begrüßt wird, sitzt auf Davids Thron und hat das Königreich für alle Ewigkeit (Jes. 9, 5 f.). Und der hoffnungsvolle Schößling, der Frucht bringt, kommt aus der Wurzel Jsais (Jes. 11. 1 f.; Ruth 4, 17;

1. Sam. 16, 1; 17, 12 u. ö.). Jesajas Zeitgenosse Micha teilt diese Zuversicht: Aus Bethlehem kommt der Verheißene, aus Davids Stadt und Familie (Micha 5, 1). Jeremia aber, Hesekiels Zeitgenosse, weiß, daß dem Volke Israel der König David neu geschenkt werden soll (Jer. 30, 9). Er kann verheißen: „Es kommt die Zeit, daß ich dem David einen rechten Sproß erwecke; der soll als König herrschen“ (Jer. 23, 5; dazu auch 33, 15). So blieb die Zusage nicht vergessen, die einst dem König David gegeben war: „Wenn deine Zeit hin ist, daß du mit deinen Vätern schlafen liegst, will ich deinen Nachkommen nach dir erwecken, der von deinem Leibe kommen soll; dem will ich sein Reich bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen, und ich will den Thron seines Königsreichs bestätigen ewiglich“ (2. Sam. 7, 12 ff.). An der Gestalt Davids wollte Jahve seine Treue zu Israel erweisen. Der wiederkommende David ist der verheißene Fürst Jahves, der seinem Volke das Heil bringen wird.

An diese Inaussichtstellung des kommenden Messias schließt sich die Schilderung jenes heilserfüllten Reiches, das alle Sehnsucht nach Frieden und Geborgenheit erfüllen soll. Einen Bund des Friedens will Jahve schließen. Bei Jeremia ist vom „neuen Bunde“ die Rede (Jer. 31, 31 ff.), bei Jesaja, dem großen Trostpropheten des Exils, gleichfalls vom Friedensbund (Jes. 54, 10). Hesekiel konnte schon Kap. 16, 60 dem Volke Jahves Verheißung auf „einen ewigen Bund“ sagen. „Wo Jahve Bundespartner ist, da wird dieses Heil auf den ganzen Lebensbereich des Volkes ausstrahlen und auch dort Frieden wirken“ (Zimmerli, S. 845). — Wiederholt hat Hesekiel die reißenden Tiere als Werkzeuge des Gerichts genannt (5, 17; 14, 15. 21; 33, 27). Nun wird diese Gefahr gebannt. Infolgedessen herrscht Sicherheit in der Steppe, auf den Weiden, in den Wäldern. Die Romantik lehrte uns den Wald als Sinnbild des Traulichen, Malerischen. Im Mittelalter aber suchten auch bei uns die Straßen alle Wälder möglichst zu umgehen. Der Wald galt als unsicher durch Tiere und Räuber. Sicherheit und Geborgenheit aber ist das Kennzeichen des kommenden Reiches Christi (28, 26; dazu 5. Mose 33, 12. 28; Jes. 32, 18; 33, 20; Jer. 23, 6; 33, 16; Sach. 14, 11). „Es ist das Stichwort für die im kommenden Gottesfrieden geschenkte Freiheit von Furcht“ (Zimmerli, S. 845.)

Dazu kommt des Landes Fruchtbarkeit. Die Zusage ausreichender

Niederschläge kann nur ein Volk verstehen, das mit kargem Boden zu kämpfen hat. (V. 26 ist nicht deutlich gesichert. Zimmerli liest: „Ich gebe Tauregen zu ihrer Zeit und lasse Regen fallen zu seiner Zeit.“ Der Sinn bleibt fast der gleiche.) „Es werden gesegnete Regengüsse sein.“ Regen, die segnende Wirkung haben werden. Jesaja 44, 3 heißt es: „Ich will Wasser gießen auf das Dürre . . . ich will meinen Geist auf deinen Samen gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen.“ Der Regen ist also zugleich Sinnbild göttlichen Geistessegens. — Zur Fruchtbarkeit des Landes kommt die Befreiung von jeglicher Knechtschaft. Jochstäbe, Zeichen der Verknechtung des Menschen, werden zerbrochen (vgl. Jes. 9, 3; 10, 27; Jer. 30, 8). „Niemand soll sie erschrecken.“ In einer Zeit, wo der Terror wieder zum üblichen politischen Mittel innerhalb der Völker und in ihrem Verhältnis zueinander geworden ist, verstehen wir diese Verheißung besonders gut. „Ich werde ihnen eine Pflanzung zum Ruhm errichten.“ Ob damit auf das wiedergewonnene Paradies, den neuen Garten Eden, hingewiesen werden soll? Statt Feindschaft — Friede; statt Schmach — Ruhm; statt Hunger — Überfluß; statt Angst und Schrecken — Sicherheit und Geborgenheit! Das bringt das kommende Reich. Und vor allem: „Ich, Jahve, ihr Gott, werde mit ihnen sein und sie mein Volk.“ Gott und sein Volk auf ewig miteinander verbunden.

Im Schlußsatz dieses reichen Abschnitts wird noch einmal das Bild des Hirten sichtbar: „Ihr — Schafe meiner Weide.“ Und zwar: „Ihr Menschen“ — es wird hier der Name Adams genannt. Das ist nicht nur der Name des ersten Menschen, sondern der Name verrät auch seinen Ursprung vom Acker (adama), seine Qualität. „Von Erde bist du genommen, zu Erde sollst du wieder werden.“ Zugleich ist aber auch die Zielsetzung über Israel hinaus auf die Menschheit erweitert. „Hier ist nicht Jude noch Grieche, sondern allzumal einer in Christus“ (Gal. 3, 28). „Eine letzte Erweiterung macht ganz überschwenglich sichtbar, wie sehr Gottes Heilswille wirklich das ganze Heil seines Volkes meint — ein Heil, in dem die, welche hungern und dürsten, satt werden (Luk. 6, 21; Matth. 5, 6), die von der Friedlosigkeit Geängsteten ‚Frieden auf Erden‘ bekommen (Luk. 2, 14; Joh. 16, 33), und in dem alles lastende Joch der Gebundenheit und Knechtschaft weggetan ist (Joh. 8, 36) . . . Aber es geht nicht um die Aufrichtung

einer menschlichen Herrlichkeit, sondern um das Geschehen, in dem sich Gott selber als der Gott seines Volkes erkennbar macht." (Zimmerli, S. 849.)

2. Das Wort wider Edom (Kap. 35)

Es geschah ein Wort Jahves an mich also: Menschensohn, richte dein Angesicht gegen das Gebirge Seir und weissage um seinetwillen! Und sprich zu ihm: So spricht der Allherr Jahve: Siehe, ich komme über dich, Gebirge Seir, und strecke meine Hand gegen dich aus und mache dich zur Wüstenei und Einöde. Ich werde deine Städte zu Ruinen machen, und du wirst zur Wüstenei werden, daß du erkennen wirst, daß Ich Jahve bin. Weil du eine ewige Feindschaft hegst und die Söhne Israels dem Schwert übergabst in der Zeit ihres Unglücks und ihrer Endschuld. Darum — so wahr Ich lebe — lautet der Ausspruch Jahves —, weil du Blutschuld auf dich ludest, wird Blut dich verfolgen [nach der Septuaginta]. Und ich werde das Gebirge Seir zur Wüstenei und Einöde machen und aus dir vertilgen, die hin- und herziehen. Und ich werde deine Berge mit Erschlagenen erfüllen. Durchs Schwert Erschlagene werden in deinen Höhen, Tälern und Schluchten liegen. Zur ewigen Wüstenei mache ich dich, deine Städte werden unbewohnt sein, auf daß ihr erkennt, daß Ich Jahve bin. — Weil du sagst: Die beiden Völker und die beiden Länder sollen mein sein, und wir nehmen sie in Besitz — während dort Jahve ist —, darum — so wahr Ich lebe — ist Ausspruch des Allherrn Jahve — ich werde entsprechend deinem Zorn und deinem Eifer handeln, nach denen du handeltest in deinem Haß, und ich werde mich vor ihnen kundtun, wenn ich dich richte. Und du wirst erkennen, daß Ich Jahve bin. Ich habe alle deine Schmähungen gehört, die du wider die Berge Israels gesagt hast, als du sprachst: Sie sind verwüstet, uns zum Fraß gegeben! — Ihr habt euch erhoben wider mich mit eurer Rede und habt der Worte viel gemacht gegen mich. Ich habe es gehört. So spricht der Allherr Jahve: Wie du dich freutest, daß das ganze Land verwüstet wurde, so will ich dir tun. Wie du dich freutest über

das Erbe der Häuser Israel, daß es verwüstet ist, so werde ich dir tun. Zur Wüstenei sollst du werden, Gebirge Seir, und du Edom allesamt — auf daß sie erkennen, daß Ich Jahve bin.
(V. 1—15.)

Edom wurde schon Kapitel 25, 12—14 kurz genannt — dort im Rahmen der Gerichtsworte gegen die Nachbarvölker Israels. Darum würde man auch dieses Kapitel, das hier die Heilsreden an Israel zu unterbrechen scheint, gern dorthin verweisen. Aber erstens ist dieses Gerichtswort gegen Edom offenbar späteren Datums als jenes in Kapitel 25. Denn hier ist Jerusalem schon erobert, weil von der Zeit des Unglücks der Söhne Israels gesprochen wird. Zweitens aber soll das Gerichtswort gegen Edom hier die dunkle Folie sein zu der Heilsverheißung an Israel, die im Folgenden gegeben wird. Hier wird das Gebirge Seir gerichtet — dort werden die Berge Israels begnadigt. Wir bemerkten schon: Es ist die Art der Propheten Israels, Heilsverkündigungen mit Gerichtsschatten zu verbinden.

Edom hat den Haß gegen Israel gepflegt und gehegt. Das häßliche Wort vom „Erbfeind“ gehört auch hierher. Und es bleibt bei der Verheißung, die Abraham erhielt: „*Ich werde dem fluchen, der dir flucht*“ (1. Mose 12, 3). Das soll auch Edom erfahren: „*Weil du ewige Feindschaft hegst und die Söhne Israels dem Schwert übergabst in der Zeit ihres Unglücks und ihrer Endschuld . . .*“ (Zur Situation lies: Ob. 10—14; Ps. 137, 7.) Edom suchte aus Jerusalems Unglück zu profitieren und verriet oder verschacherte jüdische Flüchtlinge an die Chaldäer. „*Die Zeit ihrer Endschuld*“ (V. 5) ist ein Ausdruck, der von Hesekiel auch 21, 30f. benutzt wurde. Der Begriff „*Schuld*“ ist hier schillernd, fast im Sinn von „*Strafe*“. Im Untergang Jerusalems kommt beides zum Endziel: Jerusalems Schuld und Jerusalems Strafe.

„*Weil du Blut auf dich nahmst, wird das Blut dich verfolgen*“ (V. 6) ist ein einmaliger Ausdruck ohne Parallele. Das Blut wird als Verfolger personifiziert. „*Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir*“, sagt Gott zum Brudermörder Kain (1. Mose 4, 10). Weil das Blut Träger des Lebens ist — „*Des Leibes Leben ist im Blut*“ (3. Mose 17, 11—14) —, darum spricht es, handelt es, verfolgt es. Aber darum kann es auch versöhnen. „*Das Blut der Besprengung,*

das da besser redet als das Blut Abels" (Hebr. 12, 24) ist das Blut Christi, das er für die Menschheit vergießt. Nun *„macht das Blut Christi rein von aller Sünde"* (1. Joh. 1, 7), denn in ihm spricht Jesus selbst sein vergebendes Wort.

Wieder wird eine Redensart zitiert, wie so oft bei Hesekiel (z. B. 18, 2; 11, 3 u. ö.): *„Die beiden Völker und die beiden Länder sollen mein sein, und wir nehmen sie in Besitz"* (V. 10). Edom meint, Ansprüche auf Israel und Juda anmelden zu dürfen. Das geschieht in der Geschichte oft durch Nachbarvölker nach einer Niederlage. Aber — *„dort ist Jahve!"* Das Gelobte Land ist nicht irgendein Land, das verschoben und verkauft werden könnte. Jahve hat dort den Platz seiner Anbetung. Jahve bestimmt das Geschick dieses Landes insonderheit. Wer sich an diesem Lande vergreift, vergreift sich an Jahve. Darum ist es ein furchtbares Risiko, zu sagen von den Bergen Israels: *„Sie sind uns zum Fraß gegeben."* Jahve aber antwortet: *„Ihr habt euch mit eurem Maul groß gemacht gegen mich und eure Worte gegen mich frech gemacht"* (so übersetzt Zimmerli). Jahve kann im Gericht auch Israel zur Wüste machen, aber damit ist Edom kein Anrecht eingeräumt. *„Ich habe es gehört"* (V. 13) — das klingt drohend. *„Der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören?"* fragt der Psalmist (94, 9) und fährt fort: *„Jahve weiß die Gedanken der Menschen, daß sie eitel sind"* (V. 11). Edom hat sich in seiner Schadenfreude zu früh gefreut (V. 15). Es wird vom gleichen Gericht betroffen werden.

Auf diesem dunklen Grunde der Gerichtsworte gegen das Gebirge Seir hebt sich nun leuchtend die Verheißung des Heils an die Berge Israels ab, nach denen sich Edoms Hände vergeblich ausstrecken.

3. Die Wende zur Heilszeit (Kap. 36 und 37)

a) Durch Gerichte zur Erneuerung Israels

Du aber, Menschensohn, weissage über Israels Berge und sprich: Ihr Berge Israels, hört Jahves Wort! So spricht der Allherr Jahve: Weil der Feind über euch ruft: „Ha, ha! Die ewigen Höhen sind

uns als Besitz zugefallen!“, darum weissage und sprich: So spricht der Allherr Jahve: Darum, ja darum, weil man euch verwüstet und von allen Seiten nach euch schnappt, so daß ihr dem Rest der Völker zum Besitz werdet und seid in aller Mund und im Geschwätz der Leute, darum hört, ihr Berge Israels, ein Wort des Allherrn Jahve! So spricht der Allherr Jahve zu den Bergen, zu den Hügeln und zu den Schluchten und Tälern, zu den wüsten Ruinen und zu den verlassenen Städten, die zum Raube und zum Spott wurden den übrigen Nationen, die ringsumher sind — darum spricht der Allherr Jahve: Fürwahr, im Feuereifer rede ich zu den übrigen Nationen und zu ganz Edom, die mein Land sich zum Besitz nahmen mit Freude des Herzens und (doch) voller Verachtung, um es zu plündern. Darum weissage dem Lande Israel und sprich zu den Bergen und Hügeln, zu den Schluchten und Tälern: So spricht der Allherr Jahve: Siehe, im Eifer und Grimm habe ich geredet, weil ihr die Schmähung der Nationen getragen habt. Darum spricht der Allherr Jahve also: Ich habe meine Hand (zum Schwur) erhoben, daß die Nationen ringsumher ihre Schmach tragen werden. Ihr aber, ihr Berge Israels, werdet eure Zweige haben und Frucht bringen meinem Volk Israel, denn ihre Heimkehr ist nahe. Denn siehe, zu euch, ja, zu euch wende ich mich, daß ihr angebaut und besät werdet. Ich werde bei euch die Menschen mehren, das ganze Haus Israel insgesamt, und die Städte werden wieder bewohnt und die Ruinen aufgebaut werden. Ich werde Menschen und Vieh unter euch mehren, sie sollen viel und fruchtbar werden, und werde euch bewohnt sein lassen wie in alten Zeiten und mehr Gutes tun als zu Anfang, auf daß ihr erkennt, daß Ich Jahve bin. Und ich werde Menschen auf euch wandeln lassen, mein Volk Israel, und sie werden dich besitzen, und du wirst ihr Erbteil sein und wirst sie nicht mehr ihrer Kinder berauben.

So spricht der Allherr Jahve: Weil man zu euch sagt: Du bist eine Menschenfresserin und hast dein Volk seiner Kinder beraubt — darum sollst du nicht mehr Menschen fressen und dein Volk nicht mehr seiner Kinder berauben, ist der Ausspruch Jahves. Ich werde dich nicht mehr die Schmähung der Nationen

hören lassen, und du wirst die Schmach der Völker nicht mehr tragen und dein Volk nicht mehr seiner Kinder berauben, ist Ausspruch des Allherrn Jahve. (V. 1—15.)

In Kapitel 6 lasen wir eine Gerichtsrede gegen die Berge Israels — jetzt werden die Berge Israels mit neuen Gnadenverheißungen beschenkt und dadurch Israels kommende Erneuerung in Aussicht gestellt. Die Feinde haben in ihren Schmähungen gerufen: Nun ist das Land unser Besitz! „Die ewigen Höhen“ (V. 2) — das könnte ironisch gemeint sein. Vielleicht liegt hier eine Verschreibung vor. Dann hieße es: „für ewig verwüstet“. Auch das hätte einen guten Sinn. Die Feinde legen die Hand auf Israels verwüstetes Land, das nach ihrer Meinung nie mehr blühen soll. „Verbrannte Erde“ heißt das in moderner Sprache. Aber „der im Himmel wohnt, lacht ihrer“ (Ps. 2, 4). Feindliche Völker ringsum; aber wenn Jahve spricht und seinen Willen kundtut, dann sind die Pläne jener erledigt. In Jahves Urteil sind die gottfeindlichen Völker nur ein Überrest, die zwar nach Israel schnappen und über Israel schwatzen, aber gegen Jahves Verheißungen nichts vermögen.

„Siehe, zu euch, ja, zu euch wende ich mich, daß ihr angebaut und besät werdet“ (V. 9). Das Land soll wieder ein blühender Garten werden. Es soll wieder ein zahlreiches Volk beherbergen; Städte werden neu gebaut; Ruinen verschwinden, weil das Zerstörte wieder aufgerichtet wird. „Ihre Heimkehr ist nahe“ (V. 8) — das ist ja das langersehnte Wort für die Exulanten in Babel, um dessentwillen in früheren Jahren die Ältesten immer wieder zum Propheten kamen mit der Frage im Herzen: Wann dürfen wir wieder in die Heimat (vgl. 8, 1; 14, 1)? Stets hörten sie das Wort vom Gericht. Nun aber — nach Jerusalems Zerstörung — dürfen sie das hoffnungsvolle Wort hören: Der Tag der Heimkehr nähert sich.

Es klingt durch diesen ganzen Abschnitt etwas von Auferstehungshoffnung. Während die Feinde sich schon auf das verlassene Land freuen und es als ihr Erbe deklarieren, hat Gott noch eine paradiesische Zukunft für das Land Israel bereit. Während die Exulanten mit Schrecken erkennen, daß das Land nach aller Verwüstung „kinderlos“ sein wird, weil die blühende Jugend hingerafft wurde, verheißt Gott Kinderreichtum und eine zahlreiche Einwohnerschaft.

Während die Feinde schmähen und spotten, spricht Gott von neuer Würde und Heil. Wer wird recht behalten? Die Spötter unter dem Kreuz? Diejenigen, die die Kleider teilen und um den Rock würfeln? Oder die Verzweifelten und Verzagten, die da sagen: „Wir aber hofften, er würde Israel erlösen“ (Luk. 24, 21)? — „Der Tag der Heimkehr ist nahe!“ „Siehe, ich mache alles neu!“ „Was sucht ihr den Auferstandenen bei den Toten?“ (Offb. 21, 5; Luk. 24, 5.)

b) Die Heiligung des Namens Jahves

Und es geschah ein Wort Jahves an mich also: Menschensohn! Als das Haus Israel sein Land bewohnte, verunreinigten sie es durch ihren Wandel und ihre Taten. Wie die Unreinheit der Monatsblutung war ihr Wandel vor mir. Da ergoß ich meinen Zorn über sie um des Blutes willen, das sie im Lande vergossen hatten, und wegen ihrer Götzen, durch die sie es verunreinigten. Und ich zerstreute sie unter die Nationen und verwehte sie in die Länder und hielt Gericht über sie nach ihrem Wandel und nach ihren Taten. Aber als sie zu den Nationen kamen, zu denen sie gelangten, da entweiheten sie meinen heiligen Namen, indem man über sie sagte: „Diese sind Jahves Volk und haben aus seinem Land hinwegziehen müssen.“ Ich aber wollte meinen heiligen Namen schonen [oder: Es tat mir leid um meinen heiligen Namen], den das Haus Israel entweihete unter den Nationen, zu denen sie gekommen waren.

Darum sage dem Hause Israel: So spricht der Allherr Jahve: Nicht um euretwillen tue Ich's, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweihet habt unter den Nationen, unter die ihr gekommen seid. Ich aber werde meinen großen Namen heiligen, der unter den Nationen entweihet ist, den ihr in ihrer Mitte entweihet habt — damit die Nationen erkennen, daß Ich Jahve bin —, lautet der Ausspruch des Allherrn Jahve, wenn ich mich vor ihren Augen heilig erweise. (V. 16—23.)

Soll Gottes Reich kommen, so muß sein Name geheiligt werden. Aber „durch die Widerspenstigkeit Israels mußte der Name und Ruf seines Gottes leiden“ (Robert Brunner II, S. 83). Der Name Jahves,

seine Selbstmitteilung an sein Volk, enthält seine heilige Majestät. Er darf nicht bloßgestellt, nicht profaniert werden. Er darf nicht zum Gegenstand der Kritik oder gar des Spottes der Goyim, d. h. der Nationen außerhalb des einen Volkes, des Volkes Jahves, werden. Weil Israel Träger dieses Namens ist, liegt höchste Verantwortung auf dem Volk. Wenn nun Jahve sein Volk richtet und es unter die Nationen zerstreut, so daß sie nicht mehr in Jahves Land leben, so ist der Name Jahves entweiht. Vgl. das Gebet Moses: *„Würdest du dieses Volk töten wie einen Mann, so würden die Heiden sagen, die solche Gerichte von dir hörten, und sprechen: Der Herr konnte mitnichten dies Volk in das Land bringen, das er ihnen geschworen hatte“* (4. Mose 14, 15 f.)! Nach Vers 20 aber sagen die fremden Nationen: *„Diese sind Jahves Volk und haben aus seinem (Jahves) Land hinwegziehen müssen.“* Indem das Volk Israel Jahves Gericht auf sich zieht, veranlaßt es zugleich die Verhöhnung des Jahve-namens.

Wenn es jetzt zu einer Wende kommt, so geschieht das, weil es Jahve *„leid ist um seinen Namen“*. Nicht um Israels willen, nicht aus weichlichem Mitleid, nicht weil die „Wohlfahrt“ das Höchste wäre, sondern *„um meines heiligen Namens willen“* geschieht das Heil. *„Ich werde meinen großen Namen heiligen“* (V. 21–23).

Zimmerli schreibt: *„Es fehlen auch hier bei Ezechiel alle weichen Züge und wärmeren Töne. Es ist nicht von der Barmherzigkeit, der Liebe, der Bundestreue, der Heil schaffenden Gerechtigkeit Jahves geredet. Dieses ganze Vokabular fehlt im Buche Ezechiel.“* (S. 877.) Diese Beobachtung ist ungemein wichtig, um Hesekiel und seine Botschaft recht zu verstehen. Er ist der Prophet des gleichen Gottes wie jener Prophet, der da sagte: *„Tröstet, tröstet mein Volk! Redet zu Jerusalem freundlich!“* (Jes. 40, 1.) Aber er hat einen anderen Auftrag. Auch die Strenge und Härte Hesekiels hat etwas Großartiges. Es ist einseitiger Theozentrismus. Nicht der Mensch und seine Rettung, sondern Gott in seiner Heiligkeit und Ehre steht im Mittelpunkt. Es ist nötig und wichtig, daß wir uns das gerade in diesem Heilskapitel ins Gedächtnis rufen. Nur dann können wir Hesekiel verstehen. Zimmerli weist auf Ps. 115, 1 f. hin, um zu zeigen, daß Hesekiels Botschaft im Volk offene Ohren fand: *„Nicht*

uns, Jahve, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre um deiner Gnade und Wahrheit willen! Warum sollen die Heiden sagen: Wo ist nun ihr Gott?" Ob Hesekiels Wort auch bei uns offene Ohren findet, das ist die Frage. Wenn Jesus als erste Stelle im Vaterunser die Bitte um die Heiligung des Gottesnamens stellt, so zeigt er, daß er auf Hesekiels Seite steht. Wer echt das Vaterunser beten will, muß sich das Wort Hesekiels gefallen lassen.

c) Die Geistesausgießung

Zuerst die Heiligung des Namens Jahves — dann die Erneuerung durch den Heiligen Geist! Zuerst betet Jesus: *„Ich habe deinen Namen offenbart den Menschen“*, dann: *„Ich heilige mich selbst für sie“* (Joh. 17, 6. 19). Zuerst geht er den Opferweg, ehe er als der Erhöhte den Heiligen Geist auf die Seinen ausgießt (Apg. 2, 33).

Und ich werde euch aus den Nationen herausnehmen, euch aus allen Ländern sammeln und in euer Land bringen. Und ich werde euch mit reinem Wasser besprengen, daß ihr rein werdet. Von all euren Unreinigkeiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euer Inneres geben und werde das Herz von Stein aus eurem Leibe herausnehmen und werde euch ein fleischernes Herz geben und werde meinen Geist in euer Inneres geben und machen, daß ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und sie tut. Und ihr werdet in dem Lande wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe, und werdet mein Volk sein, und Ich werde euer Gott sein. Und ich werde euch erretten aus allen euren Unreinigkeiten. Und ich werde dem Korn rufen und es mehren und werde euch nicht hungern lassen. Und ich werde die Früchte der Bäume des Feldes mehren, damit ihr nicht mehr die Schmach des Hungers unter den Völkern ertragt. Und ihr werdet (dann) an eure bösen Wege denken und an eure ungunten Taten, und es wird euch ekeln vor euch selbst um eurer Verschuldung und Greuel willen. — Nicht um euretwillen tue ich das — ist Ausspruch des Allherrn Jahve — das sei euch kund! Schämt euch und fühlt Schmach um eures Wandels willen, du Haus Israel! (V. 24—32.)

Der Zusammenbruch des Tempelkultus, der Fall Jerusalems, der Verlust des Landes, die „*Schmach unter den Nationen*“, das ganze Versagen Israels, des Volkes Gottes — das alles hat Hesekiel in seinen prophetischen Reden ausführlich gezeigt. Jahves Name war entheiligt worden durch Israel, und zwar in aller Öffentlichkeit. Will Jahve seine Ehre wahren und seine Heiligkeit an Israel erweisen, so muß ein Neues werden. Das kann nur durch Jahve selbst geschehen. Er hat es verheißen. Er wird es tun.

Die Krise Israels und seines Gottesdienstes, die durch das Exil entstand, führt dazu, daß die Propheten dieser Exilzeit alle dieses Neue verheißen dürfen. Jeremia spricht vom „*neuen Bund*“, den Jahve mit dem Hause Israel schließen will, weil der alte versagte. Dieser Bund soll nicht durch Zwang und Drohung begründet sein. Vielmehr wird Jahve einen Weg finden, um sein Gesetz und seinen Willen in Herz und Sinn seines Volkes zu legen. Davon lesen wir in jener eindrucksvollen Stelle Jer. 31, 31—34. — Auch in dem Prophetenbuch, das nach Hesekiel entstand und der exilierten Gemeinde in warmer Verkündigung die Frohbotschaft vom neuen Heil Jahves predigt (Jes. 40 ff.) lesen wir: „*Ich werde mit euch einen ewigen Bund machen, daß ich euch die gewissen Gnaden Davids gebe*“ (Jes. 55, 3). Im Kapitel vorher wird von dem unerschütterlichen Friedensbund gesagt, den Jahve als Erbarmer mit Israel schließen will (Jes. 54, 10). Hesekiel selbst hat schon in Kapitel 16 Jahves Verheißung verkündet: „*Ich will mit dir einen ewigen Bund aufrichten*“ (16, 60 ff.). Im großen Hirtenkapitel 34 wurde die Verheißung wiederholt und auch dort vom Bund des Friedens gesprochen (34, 25). Nun aber kommt diese Verheißung zu ihrer vollen Entfaltung.

Das aus allen Ländern vom Exil ins Land der Verheißung zurückgekehrte und von Gott neu gesammelte Volk wird zuerst einer Reinigung unterzogen. „*Ich werde euch mit reinem Wasser besprengen, daß ihr rein werdet*“ (V. 24. 25). Der Ausdruck ist so gewählt, daß er nicht von einem Vollbad zur körperlichen Reinigung spricht, sondern von einer rituellen Weihe. Es ist ein Zeichen der neuen Annahme, in dem Jahve den Schmutz der Untreue und des Götzendienstes Israels entfernt. Es ist demnach ein Bild der Vergebung, wie

sie sich David in seinem Bußpsalm erbittet: „*Wasche mich, daß ich schneeweiß werde!*“ (Ps. 51, 9.) Daß Sünde und Übertretung unreinigen, hat der Priesterprophet Hesekiel seinen Hörern unermüdlich gesagt. Jetzt wird der Unrat entfernt durch einen Gnadenakt Gottes. Etwas Ähnliches geschieht im Nachtgesicht des Sacharja bei der Reinigung und Neueinkleidung des Hohenpriesters Josua (Sach. 3, 1—5).

Zur Reinigung, die das Vergangene löscht, kommt nun die Erschaffung des Neuen: „*Ich werde euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euer Inneres geben und werde das Herz von Stein aus eurem Leibe herausnehmen und werde euch ein fleischernes Herz geben*“ (V. 26). „Geist im Alten Testament ist nie nur ein Einsehen, Verstehen, sondern eine Kraft, die zu Neuem tüchtig macht“, sagt Zimmerli (S. 879). Es ist die sittliche Neuschöpfung, ähnlich dem Wort aus Jeremia 31, 33: „*Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben.*“ Hier schafft Jahve durch seinen Geist den neuen Gehorsam. Er macht solche Menschen aus uns, die nach seinen Geboten handeln und wandeln. „*Was dem Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich*“ (Mark. 10, 27).

Die Geistesgabe ist also verbunden mit der Reinigung. Neutestamentlich geredet: Ohne Rechtfertigung des Sünders gibt es keine Heiligung durch den Geist. Römer 6—8 steht erst nach Römer 3—5. Andererseits gibt es auch keine Reinigung, die nicht die Erneuerung des Herzens nach sich zieht. Der rechtfertigende Glaube ist der gleiche Glaube wie der, der durch die Liebe tätig ist. Hat der Glaube „*keine Werke, so ist er tot in sich selber*“, d. h. er ist ein Scheinglaube (Röm. 2—4; Gal. 5, 6; Jak. 2, 17).

„*Ihr sollt mein Volk sein, und Ich werde euer Gott sein*“ — das ist der Bund, den Jahve mit den Seinen schließt. Immer wieder klingt diese Zusage sieghaft, Zuversicht weckend, Treue heischend durch die Bibel (3. Mose 26, 12; Jer. 7, 23; 11, 4; 24, 7; 31, 33; 32, 38; 2. Kor. 6, 16; Offb. 21, 7 u. ö.; und bei Hesekiel 11, 20; 14, 11; 34, 31; 37, 23).

Wo aber ein mit Gott versöhntes, erneuertes Volk ist, da ist auch eine gesegnete Kreatur. Es gilt auch hier: „*Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch*

das andere alles zufallen" (Matth. 6, 33). Wer „*Geheiligt werde dein Name!*“ betet, der betet auch: „*Dein Reich komme!*“ Und weil wir in sein Reich nur als die Überwundenen, Gehorsamen kommen, beten wir auch: „*Dein Wille geschehe!*“ Erst dann ist Raum für die vierte Bitte ums tägliche Brot. — Verstummt die fünfte Bitte als überflüssig: „*Vergib uns unsere Schuld . . .*“? Bei Hesekiel wird gerade hier im Anschluß an die Geistesgabe nicht von perfekten Menschen oder menschlichem Perfektionismus geredet. Gerade jetzt erwacht eine vertiefte Buße: „*Ihr werdet an eure bösen Wege denken und an eure ungunen Taten, es wird euch ekeln vor euch selbst und eurer Verschuldung und Greuel willen*“ (V. 31). Vertiefte Gnadenerkenntnis schafft immer vertieftes Sündenbewußtsein. Wo dies nicht der Fall ist, ist die Gnadenerkenntnis nicht echt. Wer sich dieser Wahrheit entzieht, versteht auch die Botschaft der Apostel nicht. Zwischen Römer 6 und 8 steht Römer 7: „*Ich weiß, daß in mir, das ist in meinem Fleische, wohnt nichts Gutes.*“ Das hemmt den Dank nicht, sondern heiligt die Freude im Herrn.

„*Nicht um euretwillen handle ich*“ (V. 32). Hesekiel schaudert vor menschlichem Selbstruhm und frommer Eitelkeit. Auch darum brauchen wir seinen Dienst. Zum Übermut ist kein Anlaß. Auch Zimmerli unterstreicht es, indem er feststellt, daß eine Gnadenbotschaft an die Erwählten, die nicht auf dem tiefen Grund der Buße und des Wissens in das begründete „*Nicht um euretwillen*“ ruft, zur teuflischen Versuchung werden kann.

d) Der Neubau des Landes

So spricht der Allherr Jahve: Am Tage, an dem ich euch reinige von all euren Verschuldungen, werde ich eure Städte bewohnt machen und eure Trümmerstätten wieder aufbauen. Und das verwüstete Land wird bestellt werden, anstatt eine Wüste zu sein vor den Augen aller Vorübergehenden. Und sie werden sagen: „Dieses Land da war eine Wüstenei — nun ist es zu einem Garten Eden geworden, und die Städte, die zerstört, verwüstet und niedergerissen waren, sind (nun) befestigt und bewohnt.“ Und die Nationen, die rings um euch nachgeblieben sind, werden

erkennen, daß Ich Jahve das Niedergerissene gebaut und das Verwüstete gepflanzt habe. Ich, Jahve, habe es gesagt und vollbracht!

So spricht der Allherr Jahve: Auch darin werde ich mich vom Hause Israel erbitten lassen, daß ich sie so zahlreich an Menschen machen werde wie eine Schafherde. Wie die geweihten Schafe, wie die Schafe in Jerusalem an ihren Festen, so sollen die zerstörten Städte erfüllt von Menschenherden sein, damit sie erkennen, daß Ich Jahve bin. (V. 33—38.)

Wo die Herzen erneuert sind, erneuert sich die Umwelt. Das wird in diesem Schlußabschnitt des reichen 36. Kapitels weiter ausgeführt. Zuerst die Reinigung von aller Schuld. Dann ein gesegneter Wiederaufbau. Machen wir Menschen es nicht oft umgekehrt? Zuerst unsere materiellen Bedürfnisse — und hernach, soweit noch Zeit und Kraft bleibt, das Lob Gottes und die Ordnung unseres Verhältnisses zu ihm? Hier liegt ein entscheidender Grund dafür, daß die alte Christenheit ihre Zeugniskraft und Glaubwürdigkeit weithin verlor. Aus einer begnadigten Sündergemeinde wurden wir eine anspruchsvolle Wohlstandsgemeinde. Gewiß mit viel sozialen und wohltätigen Absichten, aber ohne jene heilige Scheu, von der oben die Rede war.

Hier aber wird gezeigt, wie der Neubau des Landes zu einem Zeugnis für die draußen wird. Sie haben etwas zu beschauen: „Dieses Land war eine Wüstenei — nun gleicht es einem Garten Eden. Die Städte glichen Ruinen — nun sind sie wiederhergestellt und bewohnt.“ An diesem Wunder der Erneuerung wird Jahve erkannt werden. Er ist ein Gott, der das Niedergerissene baut und das Verwüstete zum Blühen bringt. Wo so etwas nicht geschieht, da bleibt er ein verborgener Gott. Aber Jahve spricht: „Ich habe es gesagt und vollbracht!“

Am Pfingsttage rühmten die vom Geist Erneuerten nicht ihre Gefühle, Erfahrungen und Erkenntnisse, sondern die „magnalia Dei“, die Großtaten Gottes (Apg. 2, 11).

Die Abraham gegebene Verheißung von der Mehrung des von ihm abstammenden Volkes findet eine großartige Erfüllung (1. Mose 17, 2; 15, 5; 22, 17; auch 3. Mose 26, 9; 5. Mose 1, 10). In Anknüpfung an Kapitel 34 und an das Bild vom Hirten und seiner Herde

wird diese zahlreiche Gemeinde Gottes mit einer riesigen Schafherde verglichen. Aber „wie die geweihten Schafe, wie die Opferschafe in Jerusalem an den Festen“. Das sind nun nicht im Gericht geschlachtete Schafe, wohl aber solche, die Jahve zum Opfer geweiht sind. Sollten wir uns hier nicht an das Apostelwort erinnern: „Gebet eure Leiber zum Opfer, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist! Das sei euer vernünftiger Gottesdienst!“ (Röm. 12, 1)? Das erneuerte Volk Gottes besteht aus Gliedern, die ihr neues Leben Gott danken und ihm weihen.

e) Die Auferstehung der Totengebeine

Es kam über mich die Hand Jahves, und er führte mich durch den Geist Jahves hinaus und ließ mich inmitten der Ebene nieder. Und diese war voller Gebeine. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorbei, und siehe! — es waren sehr viele in der Ebene verstreut, und — siehe! — sie waren sehr verdorrt. — Und er sprach zu mir: Menschensohn, werden diese Gebeine wohl lebendig? Und ich sagte: Allherr Jahve, du weißt es! Er aber sprach zu mir: Weissage über diese Gebeine und sage zu ihnen: Ihr dürren Gebeine, hört das Wort Jahves! So spricht der Allherr Jahve zu diesen Gebeinen: Siehe, ich bringe Geist in euch, so daß ihr leben werdet. Ich werde an euch Sehnen geben und Fleisch an euch wachsen lassen und werde euch mit Haut überziehen und werde euch Geist geben, daß ihr lebt und erkennt, daß Ich Jahve bin.

Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Und als ich weissagte, entstand ein Geräusch, und — siehe! — ein Rauschen, und die Gebeine rückten eines zum andern, und ich sah, und — siehe! — Sehnen an ihnen, und Fleisch wuchs auf, und Haut zog sich darüber, aber es war kein Geist in ihnen. — Da sagte er zu mir: Weissage über den Geist, weissage, Menschensohn, und sage zum Geist: So spricht der Allherr Jahve: Von allen vier Winden komm, Geist, und hauche diese Getöteten an, daß sie leben! — Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Und der Geist kam in sie, und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße

— ein sehr, sehr großes Heer. — Und er sprach zu mir: Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sagen: „Unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist geschwunden, wir sind verloren!“ Darum weissage und sage zu ihnen: So spricht der Allherr Jahve: Ich öffne eure Gräber und führe euch als mein Volk aus euren Gräbern hervor und bringe euch in das Land Israel. Und ihr werdet erkennen, daß Ich Jahve bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch heraussteigen lasse aus euren Gräbern als mein Volk. Und ich werde meinen Geist in euch geben und werde euch in euer Land setzen, damit ihr erkennt, daß Ich, Jahve, das gesagt und vollbracht habe — lautet der Ausspruch Jahves. (Kap. 37, 1—14.)

Die Vision von der Auferstehung der Totengebeine ist wohl der bekannteste Abschnitt aus dem sonst in der Gemeinde viel zu wenig gelesenen Prophetenbuch des Hesekiel. Auch die Synagoge liebte offenbar diese plastische Verheißung. Im Jahre 1932 fand man bei einer Ausgrabung im alten Dura-Europos am Westufer des Euphrat eine Synagoge aus der Zeit um 245 n. Chr. Sie war überraschenderweise mit viel Bildschmuck aus den Geschichten des Alten Testaments geschmückt — darunter mit einer eigenwilligen Darstellung dieser Totenerweckung aus dem 37. Kapitel des Hesekiel. Die mittelalterlichen Darstellungen der Totenauferstehung haben viele Züge aus dem Bilde des Hesekiel übernommen.

„Keine der übrigen Visionen Ezechiels ist zu solcher Dramatik gesteigert wie die Vision von den Totengebeinen“, sagt Zimmerli (S. 889). Wieder kommt die Hand Jahves über den Propheten. So lasen wir schon 1, 3; 33, 22; 8, 1 — so werden wir auch 40, 1 noch einmal lesen. Der Ausdruck steht als Einleitung einer Vision, die nicht dem äußeren Auge, nicht dem natürlichen Blick sichtbar wird. Wir stehen vor einem Rätsel, das auch die Psychologie nicht erklären kann. „Die Hand Jahves“ — also unmittelbar Gottes Kraft greift nach dem Propheten, nicht als Ertrag von Bildung oder Übung, nein, ohne Vorbereitung wirkt Gott an seinem Werkzeug und Propheten; Jahves schöpferische Kraft führt ihn hinaus in die Ebene. Vielleicht ist es der gleiche Ort, wo seine seltsame Berufung stattfand (3, 22). Aber wie verändert ist das Bild gegen damals! Nicht

Gottes Herrlichkeit, sondern der Triumph des Todes zeigt sich seinem erschrockenen Blick: ein Feld voller gebleichter Totengebeine. „*Er führte mich ringsherum an ihnen vorbei.*“ Hesekiel wird nichts erspart. Das ist das Ende Israels. Jahves Frage: „*Werden diese Gebeine wohl lebendig?*“ kann eigentlich nur eine verneinende Antwort bekommen. Hat nicht Hesekiel in seinen Klageliedern um Tyrus und Ägypten den Sieg des Todes über alle menschliche Größe und die Hoffnungslosigkeit der Toten erschütternd geschildert (28, 18. 19; 31, 15 ff.; 32, 18 ff.)? Hesekiels Antwort klingt ausweichend: „*Allherr, du weißt es!*“ Oder liegt in ihr etwas wie Hoffnung und Zutrauen? Wahrscheinlicher ist der Ton: Du weißt besser als ich, daß es hier keine Hoffnung mehr gibt. Tot ist tot!

Doch Jahve gibt seinem Propheten den Befehl, diese gebleichten dünnen Knochen auf der Ebene anzureden: „*Siehe, ich bringe Geist in euch, so daß ihr lebendig werdet!*“ So vollmächtig kann nur der Schöpfer reden, nur der, der des Lebens und des Todes Herr ist. Für ihn sind Gräber keine unübersteigbaren Grenzen. „*Ihr dünnen Gebeine, hört Gottes Wort!*“ Dieser paradoxe Befehl ist eine „magna charta“, Vollmachtsurkunde, für alle Evangelisation und Mission mit dem Worte Gottes. Hier geht es nicht um menschliche Anstrengung, denn Auferstehung hat keine irdischen Voraussetzungen. Hier gilt allein das Werk des souveränen Gottes.

Hesekiel tut, wie ihm befohlen. Es beginnt ein Rauschen in dem Feld voller Menschengebeine: Die Knochen, die auseinandergerissen und verstreut waren, rücken zusammen. Sehnen spannen sich um das Gebein. Fleisch setzt sich zu Muskeln zusammen. Haut bildet sich darüber, so daß die Menschenleiber wieder heil und vollkommen sind.

Aber noch liegen sie tot da. Da kommt der neue Befehl: „*Weissage und sprich zum Geist!*“ (V. 9.) Nun bläst es auf das Wort des Propheten hin aus allen Himmelsrichtungen. (In beiden biblischen Ursprachen ist Geist und Wind das gleiche Wort.) Der Geist des Lebens haucht diese Menschenleiber an. Sie werden lebendig, sie erheben sich, sie richten sich auf — nun stehen sie auf den Füßen. „*Ein sehr, sehr großes Heer*“ (V. 10).

Welch ein Bild! Welch ein Geschehen! Welch ein Erleben Hesekiels! Jahve selbst gibt dem Schauenden die Deutung dieses unge-

wöhnlichen Geschehnisses. Wieder knüpft die Offenbarung Jahves an eine Redeweise der Israeliten an: *„Unsere Gebeine sind verdorrt — unsere Hoffnung ist geschwunden — wir sind verloren!“* Übermut und Vermessenheit des Menschen schlägt leicht in hoffnungslose Verzweiflung um. Das wissen wir. Wer nur mit dem Sichtbaren rechnet, ist bald an der Grenze angelangt.

Aber hier spricht Jahve, der auch dem Tode gebietet: *„Ich öffne nun eure Gräber und führe euch als mein Volk aus euren Gräbern hervor.“* Gott ist ein Gott der Auferstehung. Ist auch im Alten Testament davon wenig die Rede und bestürzt uns auch oft die Hoffnungslosigkeit der Psalmisten gegenüber dem Tode (z. B. Ps. 6, 6; 30, 10; 88, 11 u. ö.), so bricht doch schon in einigen von ihnen und erst recht bei den Propheten die Hoffnung auf den Sieg über den Tod hindurch (z. B. Ps. 49, 16; 73, 26; 139, 8; Jes. 26, 19; Dan. 12, 2 f.; Hos. 13, 14 u. ö.).

Hier geht es nicht um das individuelle Geschick, sondern um die Zukunft des Volkes Israel. Es ist scheinbar im Grabe verschwunden. Wer wollte ihnen nach dem Untergang Jerusalems noch eine Zukunft geben? Aber Jahve schafft Neues aus Totengebeinen. Das ist das Evangelium von Kapitel 37. Jahves Lebensgeist erneuert das, was tot ist. *„Ich werde meinen Geist in euch geben, daß ihr lebet.“* — Dieses Verheißungswort weist allerdings weit über Israels Schicksal hinaus. Gewiß mag das heutige Israel beim Lesen dieses Kapitels meinen, den ersten Teil der Verheißungen in ihrem Lande zu erfahren: *„Ich werde euch in euer Land setzen.“* Das ist in den letzten Jahrzehnten gegen viel Feindschaft der Nachbarn und gegen den Pessimismus vieler Freunde Israels wahr geworden. Die Knochen rückten zueinander, Muskeln und Sehnen setzten sich an, Fleisch und Haut bedeckten den neuen Leib des jüdischen Volkes. Aber: *„damit ihr erkennt, daß Ich, Jahve, das gesagt und vollbracht habe“!* Ob auch dieses Ziel erreicht ist, das kann allein der beurteilen, den die Apostel *„aller Herzen Kündiger“* nennen (Apg. 1, 24). So viele einzelne das Leben aus Gott auch fanden, die geistliche Erneuerung des Volkes Israel steht noch aus.

Wir werden die Erfüllung dieser Verheißung erst von der Gabe des Neuen Bundes erwarten können. Das Hochziel dieser Verheißung

bleibt die erneuerte Menschheit durch Christus, begnadet und belebt durch seinen Geist, den er zu Pfingsten ausgoß. Wo dieser Geist die Herzen erfüllt und Menschen erneuert, da erwacht auch die lebendige Hoffnung auf eine neue Leiblichkeit in einer erneuerten Welt Gottes.

Wo aber die Auferstehungskräfte Jahves am Werk sind, da wird alle Zerrissenheit geheilt. Da trennen nicht Rassen noch Sprachen; der *eine* Hirt sammelt die *eine* Herde.

f) Das Gleichnis der beiden Hölzer

Und es geschah ein Wort Jahves an mich also: Du aber, Menschensohn, nimm dir ein Holz und schreib darauf: „Für Juda und die Söhne Israels, seine Bundesgenossen!“ Und nimm noch ein Holz und schreib darauf: „Für Joseph-Ephraims Holz — und das ganze Haus Israel, seine Bundesgenossen!“ Und füge eines zum andern zu einem einzigen Holz, daß sie eines seien in deiner Hand! — Und wenn die Söhne deines Volks zu dir sagen: „Willst du uns nicht kundtun, was das für dich bedeutet?“, so sage ihnen: So spricht der Allherr Jahve: Siehe! Ich werde das Holz Josephs, das in der Hand Ephraims ist, nehmen und die Stämme Israels, seine Bundesgenossen, und lege sie zum Holz Judas und mache sie zu einem Holz, daß sie eines seien in meiner Hand. — Und wenn die Hölzer, auf die du schriebst, vor ihren Augen in deiner Hand sind, so sage ihnen: So spricht der Allherr Jahve: Siehe, ich nehme die Söhne Israels aus der Mitte der Nationen, unter denen sie leben, und sammle sie ringsum ein und werde sie in ihr Land bringen und werde sie zu einem einzigen Volk machen im Lande, auf den Bergen Israels. Und es wird ein König für sie alle König sein. Und sie werden nicht mehr zwei Völker sein und werden nicht in zwei Königreiche zerteilt sein. Und sie werden sich nicht mehr mit ihren Götzen und Scheusalen beflecken und mit all ihren Freveln von all ihren Wohnorten, in denen sie sich versündigten. Und ich werde sie reinigen, und sie werden mein Volk sein, und ich werde ihr Gott sein. Und mein Knecht David wird König über sie und der einzige Hirte für sie alle sein. Und sie werden nach meinem Recht

wandeln und meine Satzungen bewahren und sie tun. Und sie werden im Lande wohnen, das ich meinem Knecht, dem Jakob, gegeben habe, in welchem ihre Väter gewohnt haben. Und sie werden darinnen wohnen, sie und ihre Söhne und ihrer Söhne Söhne, in Ewigkeit, und mein Knecht David als ihr Fürst in Ewigkeit. (V. 15—25.)

Was ein zerrissenes, zerspaltenes Volk bedeutet, erfährt nicht nur Deutschland, sondern auch Korea und Vietnam. Aber einen Volkskörper kann man nicht zerschneiden, wie man einen Felsen zersprengt. Geschichte und Sprache, Verwandtschaft und Versippung sind starke Bänder. Und doch kam es immer wieder — nicht ohne Menschenschuld und zugleich durch Gottes Gerichte — zu solchen Aufspaltungen. Israel hatte unter seinen ersten drei Königen Saul, David und Salomo eine verhältnismäßig kurze Blütezeit. Schon unter Salomos Sohn Rehabeam riß sich der größere Teil des Volkes vom davidischen Königshause ab und bildete von da an gegenüber dem Südstaat Juda mit der Hauptstadt Jerusalem ein wesentlich größeres Nordreich mit der Hauptstadt Thirza. Unter König Omri wurde die Hauptstadt nach Samarien verlegt. Dieses Nordreich wird in den Königsbüchern gewöhnlich „Israel“ genannt, seltener nach der Hauptstadt „Samarien“. Von den Propheten und Psalmisten auch „Ephraim“, weil dies der führende Stamm des Norden war. Ephraim war Josephs Sohn, so kann seltener das Nordreich „Joseph“ genannt werden. Das alles sollte der Bibelleser wissen. Der kleinere Südstaat hieß Juda, obwohl auch Teile von Benjamin und Simeon zu ihm gehörten. Über das alles muß man in den Königsbüchern nachlesen (1. Kön. 12; 16, 24). Diese Spaltung war eine arge Belastung der Geschichte des Volkes. Oft gab es Bruderkriege. Und wenn sie sich verbündeten, so war das religiöse Übergewicht bei Samarien, das ohne den Tempel von Jerusalem heidnischen Einflüssen gegenüber besonders anfällig war und dadurch auch Jerusalem verführte. Der Riß wurde im Lauf der Jahre immer tiefer, bis Samarien 722 von den Assyern erobert und zerstört wurde. Der größte Teil der Bevölkerung wurde nach dem Osten verschleppt, wo er anscheinend in der dortigen Bevölkerung aufging. Den Verlust dieser „Zehnstämme“ hat das Volk nie verwunden. Bis in das Mittelalter hinein,

ja bis in die Neuzeit, suchten die Juden im Osten nach dem verlorenen Volksteil.

Deshalb aber ist diese Verheißung, die im Bilde von den beiden Hölzern gegeben wird, für das Volk Gottes von so hoher Bedeutung. Was einst gespalten wurde wie ein Holzscheit, wird jetzt in Jahves Hand wieder vereint. Was Menschensünde zerriß, heilt die Schöpferkraft des Gnädigen, Barmherzigen und Gerechten (Ps. 112, 4). Er weiß auch die in der Völkerwelt Verirrten und Verlorenen zu finden. *„Ich nehme sie aus der Mitte der Nationen, unter denen sie leben, und sammle sie von ringsum und werde sie in ihr Land bringen und werde sie zu einem einzigen Volk machen“* (V. 21. 22). Das ist Jahves Werk. Sein Ziel ist die Einheit seines Volkes, seiner Herde. Wie wir es in Kapitel 34 lasen, so wird es hier bestätigt: Es wird ein König sein, und der wird sie einen. Durch ihn wird das Getrennte wieder verbunden wie einst unter David.

Und mit der Einigung kommt die Reinigung. Von allen Götzen und Abgöttern werden sie unter diesem König frei.

Und dann folgt aufs neue die Verheißung des kommenden David, wie 34, 23 f. *„der Knecht“* genannt wurde. Als Knecht ist er Jahve ganz zur Verfügung, tut, was Jahve will, und redet sein Wort. Unter ihm wird das Volk wahrhaft eine Gemeinde. Unter diesem Hirten gehen sie auf Jahves Wegen nach seinen Geboten und Satzungen. Was nach Kapitel 36 der Geist vollbringt, vollbringt hier der Knecht Jahves, David. Wie dort der Bund ausgesprochen wurde: *„Ihr werdet mein Volk sein, und Ich werde euer Gott sein“* (36, 28), so wird es hier bekräftigt (V. 23). Das Königtum des Knechtes David wird als in Ewigkeit bestehend verheißt. Damit ist der enge Rahmen menschlicher Geschichte gesprengt. Der Davidssohn ist mehr als der Nachkomme des einstigen Königs David. Man lese dazu die Frage und die Antwort Jesu: Mark. 12, 35–37. Es ist der Christus Gottes, der ewige Sohn des Vaters.

g) Der ewige Bund

Und ich werde mit ihnen einen Bund des Friedens schließen, ein ewiger Bund wird es mit ihnen sein — und ich werde sie einsetzen und mehren und mein Heiligtum auf ewig in ihre Mitte setzen.

Und meine Wohnung wird über ihnen sein, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Damit die Nationen erkennen, daß Ich, Jahve, Israel heilige, wenn mein Heiligtum auf ewig in ihrer Mitte ist. (V. 26—28.)

Vom Bund des Friedens war schon 34, 25 gesagt. Dort erwähnten wir, daß dieser neue Bund oder der Bund des Friedens wiederholt von den Propheten der Exilzeit verheißen wurde.

Diese letzten Verse fassen noch einmal das verheißene Heil für Gottes Volk zusammen: ein ewiger Bund des Friedens und Gottes Heiligtum als Mittelpunkt zur Anbetung und als Zeichen seiner bleibenden Gegenwart. Von der Höhe des Tempelberges regiert er in Christus über die Seinen. Er — ihr Gott; sie — sein Volk, wie wir das schon 11, 20 und 34, 30 als Ziel der Königsherrschaft des Davidssprosses hörten. Diese heilige und heiligende Gegenwart Gottes inmitten seines Volkes soll ein Zeugnis für die Nationen sein.

Fragen wir uns, wann und wo diese Verheißung in der Hoffnung des Neuen Testaments ihren Platz hat, so dürfen wir noch nicht in das 21. und 22. Kapitel der Offenbarung des Johannes gehen. Denn dort sieht der Seher keinen Tempel mehr (Offb. 21, 22). Wir werden diese Gnadenzeit vielmehr in den tausend Jahren zu suchen haben, wo Christus mit den Seinen regiert (Offb. 20, 4—6). Daß auch diese Heilszeit ihre Anfechtung hat, darüber berichten die nächsten zwei Kapitel.

III. Der letzte Kampf (Kap. 38 und 39)

1. Der Ansturm Gogs von Magog (Kap. 38, 1—16)

Und es geschah ein Wort Jahves an mich also: Menschensohn, wende dein Angesicht gegen Gog vom Lande Magog, den Großfürsten von Mesech und Tubal, und weissage wider ihn und sprich: So spricht der Allherr Jahve: Siehe, ich komme über dich, Gog, Großfürst von Mesech und Tubal! Ich werde dich herumlenken und Angelhaken in deine Kinnbacken legen und werde dich herausführen und dein ganzes Heer, Pferde und Reiter, alle

in prächtiger Rüstung, eine große Menge mit Tartsche und Schild, mit Schwertern bewaffnet, Perser, Kuschten und Putier mit ihnen — allesamt mit Schild und Helm —, Gomer und alle seine Heeresabteilungen, das Haus Thogarma vom äußersten Norden und alle ihre Heeresabteilungen — viele Völker mit dir. (V. 1—6.)

Die Weissagung gegen Gog von Magog, wie sie die beiden Kapitel 38 und 39 als Abschluß auf die vorangegangenen Heilsverheißungen bringen, stellen den Bibelleser vor nicht geringe Rätsel. Bis her hatte Hesekiel mancherlei Feinde Israels genannt: Assur, Babel, Ägypten, dazu die kleineren Nachbarländer Philister, Phönizier, Edomiter, Ammoniter usw. Alle diese Völkerschaften sind geschichtlich deutlich erkennbare Größen, über die wir auch durch außerbiblische Quellen wissen. Aber diese versagen im Blick auf Gog von Magog. In der Völkertafel 1. Mose 10, 2 ist Magog als einer der Nachkommen Japhets, des dritten Sohnes Noahs, genannt. (Daß Magog bei Hesekiel ein Land oder Volk bezeichnet, darf uns nicht stören. In jener Völkertafel sind die Länder personifiziert, bzw. sie haben einen Stammvater gleichen Namens wie ihr Land — etwa Kanaan, Assur, Elam u. a.). Eine geographische Fixierung des Landes Magog ist bis heute aber nicht gelungen. Josephus, der jüdische Schriftsteller aus der Zeit des Kaisers Vespasian (69—79 n. Chr.), setzt Magog mit den Skythen gleich. Diese waren ein indogermanisches Reitervolk (mit den Sarmaten und Massageten verwandt), das aus dem Süden der heutigen Ukraine — also nördlich des Schwarzen Meeres — im siebenten Jahrhundert vor Christus gen Süden vorstieß, Medien eroberte und bis an die ägyptische Grenze gekommen sein soll. Davon spricht auch Herodot. Leider ist dieser und noch mehr Josephus nur mit Vorsicht als Quelle zu benutzen. Eine Zeitlang hat die Bibelauslegung viel mit dieser Skythenhypothese operiert und auch Jer. 6—9 auf den Skythensturm bezogen. Die neuere Forschung ist zurückhaltender geworden. Sie setzt die Skythen — die auch Paulus noch kennt (Kol. 3, 11) — mit Askenas gleich (1. Mose 10, 3; Jer. 51, 27). Damit fällt die Deutung Gogs von Magog auf die Skythen dahin.

Auch alle Versuche, den Namen Gog in der vorderasiatischen Geschichte wiederzufinden, befriedigen nicht. Man hat etwa auf den

König Gyges von Lydien gewiesen (eigentlich: Gugu) oder an eine babylonische Gottheit Gaga erinnert. Auch an ein altsumerisches Wort „gug“, d. h. Finsternis, wurde gedacht. (Die Sumerer waren die Vorläufer der Babylonier im Süden des Landes.) Keine dieser Vermutungen ist überzeugend. Ein historisches Bild von Gog von Magog haben wir demnach nicht. Wir schließen uns der Deutung der Offenbarung Johannes an, die Kapitel 20, 7 ff. „Gog und Magog“ als Führer der letzten widergöttlichen Macht ansieht, die nach dem Tausendjährigen Reich Christi noch einmal mit großer Heeresmacht gegen die Heiligen und „die geliebte Stadt“ zieht, um sie zu vernichten. Aber „es fällt Feuer von Gott aus dem Himmel und verzehrte sie“. Hier in der Offenbarung klingt es, als wären es zwei Personen: Gog und Magog. Aber dem Verfasser war das Buch Hese-kiel gewiß bekannter als uns. Auch wir haben seine Redeweise, wenn wir etwa sagen: „Napoleon und Frankreich“ oder „Stalin und die Sowjetunion“. Das evangelische Kirchenlexikon (Göttingen) sagt: „Gog ist ein endzeitlicher König des Landes Magog, der einst am Ende der Tage mordend und plündernd über das wehrlose, friedliche Gottesvolk hereinbrechen, dann aber auf den Bergen Israels von Jahve schrecklich vernichtet werden wird“ (EKL I, Sp. 1627). Demnach haben wir es in diesem Kapitel mit der letzten Schlacht der Feinde Gottes zu tun. Wir finden diese Verheißung bei vielen Propheten, etwa Joel 4, 2 ff.; Sach. 14, 2 ff.!

Das Wort Jahves richtet sich gegen Gog (V. 3). Seinen Titel könnte man auch übersetzen: Fürst von Rosch, Mesech und Tubal. Da aber ein Land Rosch völlig unbekannt ist, wird die richtige Übersetzung lauten: Großfürst von Mesech und Tubal. Dieser Fürst Gog hat eine gewaltige Heeresmacht gesammelt. In dieser sind Truppen aus Persien, Äthiopien und Libyen (Put), Leute von Gomer (Kimmerer) und Thogarma (wahrscheinlich Armenien). Es sind meist Völker von den äußersten Grenzen des damaligen politischen Weltbildes. Sie werden sonst kaum aktiv im Alten Testament eingeführt. Ausgenommen die Perser, deren Name aber in den Texten nicht ganz feststeht. Die anderen Völker sind alle nicht mit Israel benachbart.

Nach Vers 4 scheint es, daß Jahve selbst den Gog zu seinem Raubzug verleitet. Denn der Haken im Kinnbacken Gogs scheint an

einer langen Angelleine zu hängen, deren anderes Ende in Jahves Hand liegt. Das sollten sich die Tyrannen und Diktatoren dieser Welt sagen lassen, denn auch ihre Zeit ist begrenzt durch Gottes Absichten und Pläne (zum Bilde vgl. Kap. 29, 4). Auch die Widersacher Gottes stehen heimlich unter seiner Providenz. Sie sind Gerichtswerkzeuge in seiner Hand und verfallen ihrerseits dem Gericht. Wir wissen es von Pharao, von Assur, von Nebukadnezar. So wird es auch sein bei jener letzten Zusammenballung antichristlicher Feindschaft. Jahve selbst also bestärkt Gog in seinem Feldzug.

Stehe fest und rüste dich, du und all deine Menge, die sich zu dir versammelt hat! Sei du ihnen zum Anführer! Nach langer Zeit wirst du einen Auftrag bekommen. Am Ende der Jahre wirst du in ein Land kommen, das sich vom Schwert wieder erholt hat, das aus vielen Völkern auf den Bergen Israels gesammelt ist, die lange verwüstet waren. Aber nun sind sie aus den Völkern herausgeführt und wohnen in Sicherheit. Du aber wirst heraufziehen wie ein Sturmwind, wie eine Gewitterwolke, um das Land zu bedecken — alle deine Heeresabteilungen und viele Völker mit dir. (V. 7—9.)

Gottes Ratschluß steht über den Kriegsplänen Gogs. In Gogs Hand liegt das Oberkommando. Er trägt die Verantwortung und wacht über dem Heereszug der vielen Völker. „Nach vielen Tagen“ — das ist eine prophetische Formel für die letzte Zeit. Um diese geht es also (vgl. V. 16). Am Ende der Jahre, wo ein Äon der Schöpfung sich zu Ende neigt, wird Gog seine Tat zu vollbringen suchen. Es ist das Land Israel, in das er bewaffnet zieht. Ausführlich wird die Friedlichkeit und Geborgenheit dieses Landes geschildert. Vom „Schwert“, d. h. von den Kriegen, hat es sich erholt. Die Wunden sind längst vernarbt. Bald wird vom Lande, bald vom Volk geredet, das aus dem Exil unter den Völkern herausgeführt wurde und nun in Sicherheit lebt (vgl. Kap. 28, 26 u. ö.). Über dieses im Frieden lebende Land und Volk braust nun Gog hinweg gleich dem Mongolensturm Tamerlans.

So spricht der Allherr Jahve: An jenen Tagen werden Gedanken in deinem Herzen aufsteigen, und du wirst böse Ränke sinnen. Und du wirst sagen: Ich will hinaufziehen gegen ein ungeschütz-

tes Land, gegen Einwohner, die in Frieden und Sicherheit wohnen, da sie allesamt wohnen ohne Mauern, Riegel und Tore, um Beute zu erbeuten und Raub zu rauben und die Hand zu kehren gegen wiederbewohnte Ruinen und gegen ein Volk, das aus den Nationen gesammelt ist, das Vieh und Besitz erworben und das am Nabel der Erde wohnt. — Saba und Dedan und die Kaufleute von Tharschisch werden zu dir sagen: „Kommst du, Beute zu erbeuten? Hast du deine Menge gesammelt, um Raub zu rauben? Um Gold und Silber wegzuholen und Vieh und Besitz wegzunehmen?“ — Darum weissage, Menschensohn, und sprich zu Gog: So spricht der Allherr Jahve: Nicht wahr, an jenem Tag, wo mein Volk Israel in Sicherheit wohnt, wirst du's erkennen, und du wirst von deinem Ort im äußersten Norden kommen und viele Völker mit dir, allesamt Reiter zu Pferde, eine große Menge und ein zahlreiches Heer! Und du wirst gegen mein Volk heraufziehen wie eine Wolke, um das Land zu bedecken. Am Ende der Tage wird es sein, daß ich dich über mein Land kommen lasse, damit die Nationen mich erkennen, wenn ich mich an dir, Gog, heilig erweise vor ihren Augen. (V. 10—16.)

Es kommt „zum Ausdruck, wie unfrei Gog aus Magog handelt, obwohl er nur seinem eigenen Trieb zu folgen scheint“ (Robert Brunner II, S. 104). Einerseits hängt er an Gottes Angelrute (V. 4), der ihn lockt, bestärkt, zieht. Andererseits steigen eigene Erwägungen und Ränke in Gog selbst auf. Raubkriege waren je und je die übelsten Waffentaten der Menschen. Auch hier ist Habgier und Beutelust die Verlockung, zumal das Land offen daliegt und keinen äußeren Schutz kennt. In einer Zeit, wo das Verlangen nach Ölfeldern und Rohstoffgebieten weithin die Politik der Völker lenkt, sind wir der Gesinnung Gogs nicht so fremd.

„Am Nabel der Welt“ wohnt dieses Volk Gottes. Die Völker haben sich oft als die Mitte der Kultur und Zivilisation gefühlt. Die großen Völker Europas machen alle keine Ausnahme. China nannte sich lange Zeit das Land der Mitte. Und die Russen bezeichneten zur alten Zarenzeit Moskau wörtlich als den Nabel der Welt. Letztlich aber hat nur jenes Land und Volk das Recht dazu, von der Mitte zu sprechen, dessen Berg „zur letzten Zeit höher sein wird als alle

Berge" (Jes. 2; 2 ff.; Micha 4, 1 ff.). Daß das kleine Land nicht weit von der Grenze der beiden großen Kontinente Asien und Afrika liegt, mag bei der Entstehung dieses Vergleichs eine Rolle spielen.

Die Handelsvölker — wir kennen sie aus dem Tyrus-Kapitel 27 — erkennen schnell Gogs Absichten. Die Weltbörsen haben auch heute ein gutes Fingerspitzengefühl für die große Politik. Aber das entscheidende Wort spricht Jahve. Er kennt Gogs Pläne. „Vom äußersten Norden“, aus jenen Israel unbekanntem Ländern am Schwarzen Meer und am Kaukasus kommt dieses unheimliche Ungewitter hergezogen.

Es ist „am Ende der Tage“ (V. 16), in der Letztzeit, was hier geschieht. Jahve läßt zwar Gog herankommen, aber sein Ziel ist, seine Heiligkeit vor den Augen der Nationen an Gog zu beweisen.

2. Jahves Eingreifen (Kap. 38, 17—23)

So spricht der Allherr Jahve: Bist du nicht derjenige, von dem ich in lange vergangenen Tagen durch meine Knechte, die Propheten Israels, die in jenen Tagen Jahre hindurch weissagten, gesagt habe, daß ich dich wider sie heraufführen werde? Und es wird an jenem Tage geschehen, da Gog gegen das Land Israel zieht — lautet der Ausspruch des Allherrn Jahve —, daß mein Grimm in meinem Zorn aufsteigen wird. Und in meinem Eifer, im Feuer meines Zorns habe ich gesprochen: Fürwahr, an jenem Tage wird ein großes Erdbeben im Lande Israel sein. Da werden vor mir die Fische im Meer erbeben und die Vögel des Himmels und die wilden Tiere und alles Gewürm, das auf Erden kriecht und alle Menschen, die auf Erden leben. Und die Berge werden eingerissen werden, und alle Felswände werden fallen und alle Mauern zur Erde stürzen. Und ich werde gegen ihn nach allen Bergen hin das Schwert rufen — ist Ausspruch des Allherrn Jahve. Eines jeglichen Schwert wird sich wider den Nächsten wenden. Und ich werde ihn richten mit Pest und Blut; mit Regenflut und Hagelsteinen, Feuer und Schwefel werde ich auf ihn regnen lassen, auf seine Heeresabteilungen und die vielen Völker, die mit ihm sind. Und ich werde meine Größe beweisen und mich

heilig erzeugen und werde mich kundtun in den Augen vieler Nationen, daß sie erkennen sollen, daß Ich Jahve bin. (V. 17—23.)

Jahves Propheten haben von jenem unheimlichen und mächtigen letzten Gegner seines Volkes nicht geschwiegen. Auch hinter den Mächten Assur und Babel, Tyrus und Ägypten erhoben sich die Schatten eines Mächtigeren. Was Micha 4, 9 ff. schildert, gehört wahrscheinlich ebenso hierher wie Joel 4 und Sacharja 14, die schon oben genannt sind. Jeremia (30, 23 ff.) weiß von einem mächtigen, namenlosen Feinde aus dem Norden — dieser kommt allerdings zum Gericht über Babel (Jer. 50 und 51).

Gog zieht zwar herauf, aber es kommt nicht zur Vernichtung des aus vielen Völkern vereinten und erneuerten Gottesvolkes. Denn nun greift Jahve machtvoll und mit allen Mitteln einer furchtbaren Naturkatastrophe ein. Ein gewaltiges Erdbeben stürzt Berge und Felsen um. Die ganze Kreatur erbebt. Weder das Meer noch die Luft bleibt von der Katastrophe ausgenommen. Die Fische wie die Vögel erbeben, ebenso wie die wilden Tiere und alle kriechenden Lebewesen. Gleich neben den letzteren werden die Menschen genannt. Wie einst zu Gideons Zeiten bringt Jahve die fremden Heerscharen so in Verwirrung, daß einer das Schwert gegen den anderen zieht (Richt. 7, 22). Über dieses allgemeine Chaos kommt ein furchtbares Unwetter mit Wasser und Hagel, Feuer und Schwefel wie einst über Sodom und Gomorra (1. Mose 19, 24).

Das Ziel dieses Gerichts ist, daß Jahve in seiner Größe und Heiligkeit erkannt werde. Wer sein Volk angreift, greift ihn an (Sach. 2, 12; Matth. 10, 40; Luk. 10, 16; Apg. 9, 4). Das Volk selbst aber braucht nicht zur Waffe zu greifen. Wie es ohne Mauern und Riegel lebte, so wird es jetzt durch den Eingriff Jahves gerettet. Nach Sach. 2, 9 hat Gott verheißen, in der letzten Stunde eine Feuermauer um sein Volk zu sein.

3. Jahves Sieg über Gog (Kap. 39, 1—7)

Du aber, Menschensohn, weissage wider Gog und sprich: So spricht der Allherr Jahve: Siehe, ich will auf dich, Gog, den Großfürsten von Mesech und Tubal! Ich werde dich verleiten

und gängeln und heraufführen aus dem äußersten Norden und dich auf die Berge Israels bringen. Ich werde deinen Bogen aus der linken Hand schlagen und deine Pfeile aus der rechten Hand fallen lassen. Auf den Bergen Israels wirst du zu Fall kommen und alle deine Heeresabteilungen, die mit dir sind. Den Raubvögeln und der ganzen Vogelwelt und den wilden Tieren werde ich dich zum Fraß geben. Auf offenem Felde sollst du zu Fall kommen, denn Ich habe es gesagt — lautet der Ausspruch des Allherrn Jahve. Ich werde Feuer werfen auf Magog und auf die Bewohner der Inseln, die da sicher wohnen, damit sie erkennen, daß Ich Jahve bin. Und ich werde meinen heiligen Namen kundtun inmitten meines Volkes Israel und werde meinen Namen nicht mehr entweihen lassen, damit die Nationen erkennen, daß Ich Jahve bin, der Heilige in Israel. (V. 1—7.)

Nicht das Volk Gottes siegt über Gog, sondern Jahve allein. Nachdem Jahve den Gog und seine Scharen aus dem Norden bis auf die Berge Israels kommen ließ, ist ihm hier sein Ende bereitet. Seine Waffen werden ihm aus der Hand geschlagen. Wie das geschehen wird, lasen wir im vorhergehenden Kapitel.

Aber das Ziel dieses furchtbaren Gerichts bleibt das Gleiche wie bei allen Gerichten Jahves, aber auch bei seinen Gnadenerweisungen: Jahves Heiligkeit, die in seinem Namen offenbart ist, wird von den Nationen erkannt werden. Es war das letzte Mal, daß dieser Name von ihnen entweiht wurde.

Und nun wird im Folgenden mit großer Ausführlichkeit geschildert, wie die furchtbaren Spuren des Gerichts über Gog beseitigt werden.

4. Gog wird begraben (Kap. 39, 8—24)

Siehe, es kommt und wird erfüllt! lautet der Ausspruch des Allherrn Jahve. Das ist der Tag, von dem ich gesagt habe. Und es werden die Bewohner der Städte Israels hinausgehen und Feuer anmachen und einheizen mit Rüstungen, Tartschen und Schildern, mit Bogen und Pfeilen, mit Lanzen und Speeren. Sie werden sieben Jahre lang damit Feuer machen. Da werden sie kein Holz vom Felde holen und kein Holz in den Wäldern hauen, sondern

mit Waffenrüstungen werden sie Feuer unterhalten. Sie werden ihre Räuber berauben und ihre Plünderer plündern — lautet der Ausspruch des Allherrn Jahve. Und es wird in jenen Tagen geschehen, da werde ich Gog eine Grabstätte in Israel geben — das Tal der Wanderer im Osten vom Toten Meer —, und man wird den Eingang (des Tales) verschließen, und dort wird man Gog und seine ganze Schar begraben. Und man wird das Tal nennen: das Tal der Scharen Gogs. Das Volk wird sie sieben Monate lang begraben, um das Land zu reinigen. Das ganze Volk des Landes wird sie begraben — das wird ihnen zum Ruhm gereichen am Tage meiner Verherrlichung, lautet der Ausspruch des Allherrn Jahve. Und man wird immer Männer auswählen, die durchs Land gehen und diejenigen begraben, die auf der Erde liegenblieben, damit diese gereinigt werde. Sieben Monate lang sollen sie danach suchen. Und wenn ein Wanderer durchs Land zieht und sieht Menschengelasse, so soll er daneben ein Mal aufrichten, bis die Totengräber sie begraben haben im Tale der Scharen Gogs. (Hamona ist auch der Name einer Stadt.) Und (so) werden sie das Land reinigen. (V. 8—16.)

Der Abschnitt mag den Leser befremden. Aber das furchtbare Massensterben der Feinde Gottes stellt den Priesterpropheten vor sehr ernste Probleme. Es geht hier nicht um Hygiene und Vermeidung von Seuchen. Es geht um die kultische Reinheit des Landes Gottes. Die Leiche verunreinigt Menschen und Gegenstände, die sie berühren (4. Mose 9, 6; 19, 11). — Wir wissen aus dem apokryphen Buch des Tobia, daß die Beerdigung der Leichen ein Jahve wohlgefälliges Tun ist (Tob. 1, 20).

„Siehe, es kommt und wird erfüllt“ — eine sachliche Feststellung, daß Jahve zu seinem Wort steht: wie zum Wort seines Heils, so auch zum Wort seines Gerichts. „Das ist der Tag, von dem ich geredet habe.“ — „Der Tag“ ist stets der Tag Jahves — nicht ein Kalendertag von vierundzwanzig Stunden, sondern ein den Äon abschließender Zeitabschnitt, wo Gottes Verheißungen zur Erfüllung kommen (vgl. dazu Kap. 30, 2 f.; Jes. 2, 12; Jer. 46, 10; Amos 5, 18 ff.; Joel 1, 15; Zeph. 1, 14; Mal. 3, 19; 1. Kor. 1, 8; 3, 13 u. ö.). Dieser „Tag Jahves“ umschließt immer Ereignisse der Letztzeit, so auch hier

beim Gericht über Gog von Magog. „Am Ende der Geschichte, als ihr Schlußpunkt gewissermaßen, wird das Geschehen mit Gog sich vollziehen. Es wird die letzte große Erschütterung der Heilszeit des Volkes Gottes sein.“ (Hans Bardtke a. a. O., S. 151.)

Daß die Beseitigung der Spuren von Gogs Niederlage sieben Jahre brauchen wird, soll die Größe seiner Heeresmacht zeigen, die doch der Macht Jahves im Nu unterlag. Die Waffen, die Gottes Volk vernichten sollten, dienen jetzt als Brennstoff im holzarmen Lande. Die Räuber wollten rauben und plündern und werden nun selbst mit all ihrer Habe zum Raub und zur Beute.

Im Osten des Toten Meeres, jenseits jenes erstorbenen Tales, wo einst Sodom und Gomorra ihre Blütezeit hatten (1. Mose 13, 10), findet Gog mit seinem Heere sein Massengrab. In den Moabiterbergen wird ein verborgenes Tal Abarim (d. h. übersetzt: Tal der Wanderer) dieses Grab bergen. Der Zugang zum Tal wird dann geschlossen. Die furchtbare Episode Gogs ist erledigt. Die Bestattung der Leichen wird sieben Monate dauern. Der Eifer des Volkes, das Land von aller Unreinheit zu befreien, wird ihm zum Ruhm reichen. „Am Tage meiner Verherrlichung“ — denn Gottes Name wird geheiligt, wenn Land und Leben des Volkes Gottes geheiligt sind.

Aber damit nicht genug! Es werden Männer beauftragt, das Land zu durchziehen und die letzten Spuren jener gottfeindlichen Macht aufzusuchen. Wo noch ein Versprengter liegenblieb aus Gogs Heer, machen sie ein Zeichen, damit die Gebeine weggeschafft werden. So wird heilige Ordnung geschaffen. Nichts soll mehr an die Empörer gegen Jahve erinnern. („Hamon ist auch der Name der Stadt“ — scheint die Randbemerkung eines Abschreibers zu sein. Die Stadt ist sonst unbekannt. Hamon heißt „die Schar, die Menge“.)

Du aber, Menschensohn — so spricht der Allherr Jahve — sprich zu den Vögeln, zu allem, was Flügel hat, und zu allen wilden Tieren: Sammelt euch und kommt herzu, kommt ringsum herbei zu meinem Schlachtopfer, denn ich opfre für euch ein großes Schlachtopfer auf den Bergen Israels, und freßt Fleisch und trinkt Blut! Fleisch der Helden sollt ihr fressen und Blut der Fürsten der Erde trinken. Widdern, Lämmern, Böcken und Farren, dem

Mastvieh von Basan (gleichen) sie alle. Freßt das Fette, daß ihr satt werdet, und trinkt Blut bis zur Trunkenheit von meinem Schlachtopfer, das ich euch geschlachtet habe! Ihr sollt an meinem Tisch satt werden, an Roß und Reitern, an Helden und Kriegsvolk — ist Ausspruch des Allherrn Jahve. Und ich werde meine Ehre unter den Nationen beweisen, und alle Nationen werden mein Gericht sehen, das ich vollbringe, und meine Hand, die ich an sie lege. Und das Haus Israel soll erkennen, daß Ich, Jahve, ihr Gott bin von jenem Tage an und in der Zukunft. Und die Nationen werden erkennen, daß das Haus Israel um seiner Schuld willen in die Verbannung mußte, weil sie treulos an mir gehandelt hatten, so daß ich mein Angesicht vor ihnen verbarg und sie in die Hand ihrer Bedränger gab und sie alle durchs Schwert fielen. Nach ihrer Unreinheit, nach ihren Freveln tat ich ihnen und verbarg mein Angesicht vor ihnen. (V. 17—24.)

Mit schauerlichem Realismus, den wir bei Hesekiel kennen, wird das große Schlachtopfer geschildert, das Jahve den Vögeln und den wilden Tieren bereitet. Alle Anhänger Gogs gleichen den Schlachtieren, die auf dem Altar Jahves in Jerusalem geopfert wurden. Die Aasvögel und Hyänen sollen sich an den Helden — wie es ironisierend heißt — sättigen. Dieses harte Bild entspricht dem harten Nein, das Jahve durch Hesekiel (und nicht nur durch ihn) allen Feinden und allen Empörern gegen seine Heiligkeit sagt. „*Ich werde meine Ehre unter den Nationen beweisen.*“ Sie haben seine Ehre geschmäht und verachtet. Nun fallen sie dem Gericht anheim, was von der ganzen Welt erkannt wird. Und auch Israel, das Volk Gottes, erkennt aufs neue: Jahve ist sein Gott. „*Von jenem Tage an*“ heißt hier: „*von Tag zu Tag*“ — bis in die Ewigkeit.

Jahve hat auch sein eigenes Volk ohne Ansehen der Person gerichtet. Um seiner Schuld willen ging es in die Verbannung, um seiner Untreue willen mußten viele durchs Schwert fallen. „*Nach ihrer Unreinheit*“, denn Untreue und Sünde macht schmutzig. Und wo Jahve sein Angesicht verbirgt, da weicht der Gotteseegen, den er seit Aaron aufs Volk zu legen befahl (4. Mose 6, 24 ff.). In solchen Gerichtszeiten betet Gottes Volk immer wieder: „*Laß dein Angesicht leuchten, dann genesen wir*“ (Ps. 80, 4. 8). Die Herrlichkeit des Vaters

aber sahen die Nachfolger Jesu in seinem Angesichte aufleuchten (2. Kor. 4, 6).

5. Israels Sammlung (Kap. 39, 25—29)

Daher spricht der Allherr Jahve also: Nun werde ich das Schicksal Jakobs wenden und mich des ganzen Hauses Israel erbarmen und für meinen heiligen Namen eifern. Und sie werden ihre Schmach und alle ihre Untreue vergessen, mit der sie treulos gegen mich waren, wenn sie in ihrem Lande sicher wohnen werden und niemand mehr sie schreckt. Wenn ich sie aus den Völkern zurückgebracht und aus den Ländern ihrer Feinde eingesammelt habe, werde ich mich an ihnen heilig erweisen vor den Augen vieler Nationen. Dann werden sie erkennen, daß Ich, Jahve, ihr Gott bin — nämlich daran, daß ich sie unter die Nationen verbannte und sie dann wieder auf ihrem Grund und Boden versammelte und keinen von ihnen dort zurückließ. Und ich werde mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, weil ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe — ist Ausspruch des Allherrn Jahve. (V. 25—29.)

So klingt das prophetische Wort vom Heil des Volkes Gottes aus, das Hesekiel von Gott anvertraut bekam. „Ich werde das Geschick (oder: die Gefangenschaft) Jakobs wenden“, sagt Jahve. In Verheißungen des Heils wird oft Israel mit dem älteren Namen des Patriarchen genannt: Jakob. So hieß er vor seinem Kampf mit dem Boten Jahves am Jabbok (1. Mose 32, 25—33). Jakob ist der Rebellierende, der Frevler. Zum Israel, zum „Gottesstreiter“, wird der „Überlister“ Jakob erst nach den Gnadenwegen, die Jahve mit ihm hatte. Jakob ist das Vorbild des begnadigten Sünders. (Lies: Jes. 14, 1; 27, 9; 41, 14; 43, 1; 44, 23; Jer. 31, 11; Mal. 1, 2 u. ö.) Jahve wird seines Volkes Geschick der Zerstreung und Heimatlosigkeit wenden und sein Erbarmen am ganzen Volk erweisen. Das Wort „erbarmen“, ein Wort, das bei Hosea, Jesaja, Jeremia so oft vorkommt, finden wir bei Hesekiel nur ein einziges Mal. Um so mehr Gewicht hat es hier am Ende der Heilsverheißung. (Die Worte „Liebe“ und „Güte“ finden sich bei Hesekiel überhaupt nicht.)

Selbst hier ist das höchste Ziel aller Heilstaten Gottes nicht die Rettung seines Volkes, sondern wiederum die Heiligung des Namens Jahve. Das entspricht der Gesamtbotschaft, die Hesekiel anvertraut bekam. Nicht die Wohlfahrt oder das Wohlsein der Menschen ist das Erste und Letzte, sondern Gottes Ehre. „Geheiligt werde dein Name!“ ist auch bei Jesus die oberste Bitte. Aber wo Jahve geehrt und sein Name geheiligt wird, da fehlt es auch nicht am Segen für die Seinen. „Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen“, sagt Jesus in der Bergpredigt (Matth. 6, 33). „Sie werden im Lande sicher wohnen.“ Wie furchtbar ist Gottes Volk im Lauf der Jahrtausende verfolgt und bedrängt worden! „Sie haben mich oft gedrängt von meiner Jugend an — so sage Israel!“ heißt es in Psalm 129, 1 ff. Nun soll es ohne Sorge und geborgen leben. Sicherheit ist eins der Lieblingsworte Hesekiels, der als Exulant die Not der Unsicherheit reichlich gekostet haben wird.

Und an seinem Volk wird Jahve vor der Welt seine Heiligkeit erweisen — wie einst im Gericht, so jetzt im Heil. Nun bleibt das Volk gesegnet, da Jahve sein Angesicht nicht mehr von ihm wendet, weil sein Heiliger Geist über das Gottesvolk ausgegossen ist.

Erst im Neuen Testament wird dann sichtbar werden, daß das neue Gottesvolk nicht mehr aus irdischer Abstammung von den Patriarchen her seine Verheißung hat, sondern daß Gottes Heiliger Geist durch die Wiedergeburt aus allen Völkern ein Volk schafft (vgl. 1. Petr. 2, 9 f.; Gal. 3, 26—29; Eph. 2, 14—22). So dürfen wir diesen Abschnitt unseres Prophetenbuches beschließen mit den anbetenden Worten des Apostels Paulus:

„O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und Erkenntnis Gottes! Wie gar unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege! Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, daß ihm werde wiedervergolten? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit! Amen.“ (Röm. 11, 33—36.)

D. DAS NEUE GOTTESREICH (Kap. 40–48)

Das an Rätseln so reiche Buch des Propheten Hesekiel schließt mit einer einzigartigen Vision der erneuerten Gottesherrschaft auf Erden. Daß dabei der Priester Hesekiel vor allem den neuen Kultus, die Stätte der neuen Gegenwart Jahves, seine Anbetung im Opfer- und Priesterdienst vors Auge gestellt bekommt, ist nicht überraschend. Robert Brunner nennt diese letzten neun Kapitel unseres Prophetenbuches Ezechiels Vermächtnis. Aber ist es wirklich des Propheten Testament? Ihm ist diese Vision von oben geschenkt worden wie alle seine Visionen. Wir haben daher nicht zu fragen: Was meinte Hesekiel mit diesen Kapiteln?, sondern: Was sagt uns Jahve durch diese Schauung? Was wird der Kirche Christi hier offenbart?

Damit fallen bei der Auslegung dieser Kapitel alle jenen Deutungen fort, die — seit Hugo Grotius (gest. 1645) — im Rationalismus und Liberalismus hier Reformvorschläge des Propheten für die Erneuerung des Kultus nach der zu erwartenden Rückkehr der Exulanten nach Palästina sehen wollen. Schon die Tatsache, daß wir weder bei Esra und Serubabel, noch bei Haggai und Sacharja eine Spur des Einflusses dieser letzten Vision Hesekiels finden, sollte den Bibelausleger vor dieser Deutung bewahren. Alle diese nachexilischen Männer haben Hesekiels Prophetie gewiß gekannt, seine Gottesreichvision aber offenbar nicht als Programm einer Tempelreform angesehen oder als ein Vorbild für den erneuerten Gottesdienst in Jerusalem.

Es ist auch nicht ganz genau, nur vom „Tempelgesicht“ zu sprechen (siehe Weismann, a. a. O., S. 148). Wenn auch die Maße des neuen Tempels viel Raum einnehmen, so geht es nicht nur um das Haus Gottes, es geht auch um das neue Priestertum; um den Fürsten mit seinen Rechten und Pflichten. Es geht um die neue Thora und die veränderten Opfersetze, es geht um die Neueinteilung des Landes und seine neue Verlosung des Landes an die Stämme. Mit einem Wort: Es geht um Gottes Herrschaft in seinem Volk.

So selbständig dieser Abschnitt, der Hesekiels Vision berichtet, ist, so steht er doch in engem Zusammenhang mit den Kapiteln seiner Heilsverheißung (34–37). Ganz besonders sind die letzten

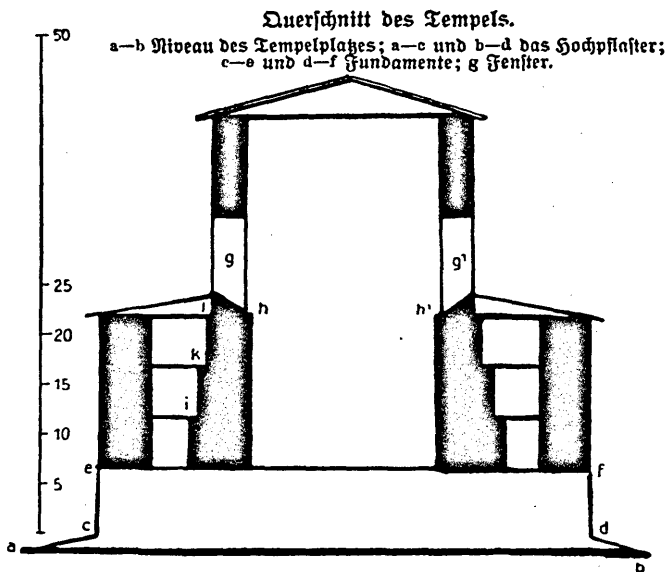
Kapitel eine Ausführung der Verheißung Kap. 37, 26—28. Dort heißt es: *„Ewig soll mein Heiligtum in ihrer Mitte sein, und meine Wohnung soll bei ihnen sein, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein.“* Was diese Verheißung bedeutet, wird in den Kapiteln 40—48 plastisch ausgeführt.

Mit Recht weist Kliefoth (siehe Literaturverzeichnis) darauf hin, daß Hesekeel all die genauen Maße des Tempels nicht als Anweisung zum Aufbau des Tempels gibt. Bei aller Ausführlichkeit sagt die Vision hierfür zu wenig. „Nur Grundrichtungen und Grundmaße“ werden gegeben, aber weder die Höhe noch das Baumaterial wird genannt. Das Wort spricht auch gar nicht davon, daß dieser Bau aufgerichtet werden solle, sondern vielmehr, daß er aufgerichtet ist. Nicht Menschen bauen, was Gott baut. Insofern ist alle unsere „Reichgottesarbeit“ fragwürdig, es sei denn, wir wissen uns als Arbeiter im Weinberg dessen, der uns zum Dienst rief. Übrigens ist auch die schematische Landverteilung, von der noch die Rede sein soll, nicht realistisch. Daß Hesekeel die Erfüllung der Vision bei Rückkehr des Volkes aus dem Exil erhofft haben mag, ist nicht das gleiche wie ein Reformplan nach seinem Vorschlag. Die Prophetie hatte stets eine Naherwartung des Heils. Das gilt auch für Hesekeel.

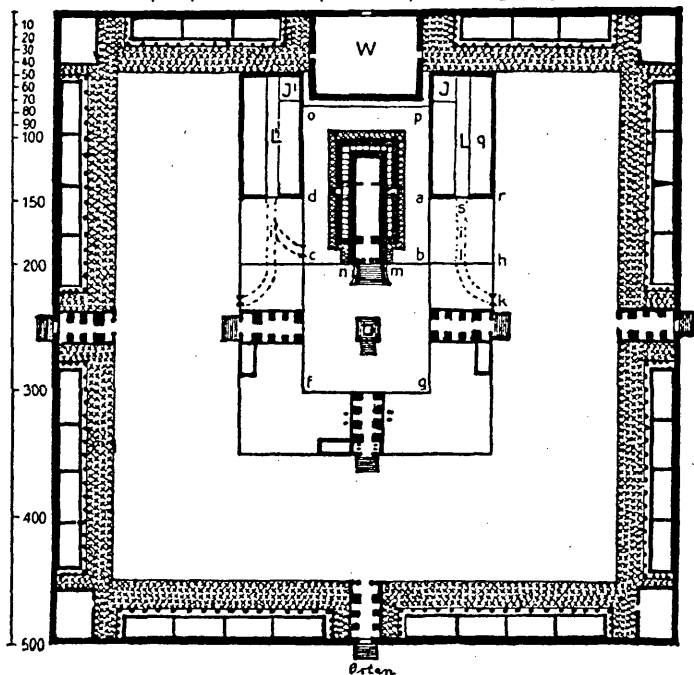
Ältere Ausleger, die der Vision einen Offenbarungscharakter zuschrieben, erörterten ausführlich die Frage, ob es sich hier um ein symbolisches Bild vom Tausendjährigen Reich handle oder um ein Bild von der Gegenwart Gottes auf der erneuerten Erde in der Vollendung. Hofmann (Erlangen) sprach von einem verklärten Palästina. Kliefoth dagegen suchte geistvoll nachzuweisen, daß ein wesentlicher Teil der Vision schon im „Israel nach dem Geist“, d. h. in der Geschichte der christlichen Kirche, sich erfüllt habe. Nach unserer Einsicht vom Charakter biblischer Eschatologie entspricht es diesem nicht, wenn wir ein sauberes Kalendarium der Ereignisse jener Letztzeit aufzustellen suchen, die ohnehin unsere Kategorien von Zeit und Raum hinter sich läßt. Besonders aber die alttestamentliche Schau trennt nicht — wie übrigens auch Kliefoth betont — die Bilder der Geschichte diesseits der neuen Schöpfungsordnung Gottes und jenseits dieser Grenze. Der Seher sieht bekanntlich flächenhaft, was sich erst in zeitlicher und überzeitlicher Tiefendimension entfaltet. Dann

aber sollte man nicht leugnen — wie die meisten der altlutherischen Ausleger es tun (Keil, Kliefoth u. a.) —, daß Gott seiner Schöpfung noch vor dem großen Gericht eine Heilszeit, eben das sogenannte Tausendjährige Reich, zudedacht hat. Es ist ein Versäumnis, das sich vielfach gerächt hat, daß unsere Kirche weithin eine nur sehr schmale eschatologische Verkündigung hat. Die Folgen sind, daß einerseits die biblischen Aussagen von bizarren Sekten vergrößert werden, andererseits säkulare Endzeithoffnungen von einem Zukunftsstaat und einer klassenlosen Gesellschaft an ihre Stelle traten.

Der Text dieser letzten neuen Kapitel unseres Prophetenbuches liest sich auch darum schwer, weil er an vielen Stellen durch Abschreibefehler oder andere Einflüsse sehr gelitten hat. Leider reicht auch hier nicht immer der Vergleich mit der altgriechischen Übersetzung, der Septuaginta, aus. Um z. B. die Maßangaben sinnvoll zu verstehen, sind einige Korrekturen unerlässlich. Wir halten uns dabei wesentlich an G. Richter, *Der ezechielse Tempel* (siehe Literaturverzeichnis), ohne ihm sklavisch zu folgen. Im übrigen ermüde man nicht beim Lesen der langen Beschreibung. Eine Grundrißzeichnung möchte das Verständnis unterstützen.

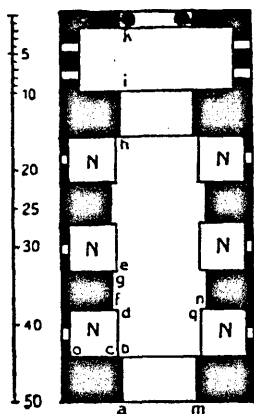

Gesamtplan des Tempels und seiner Umgebung.

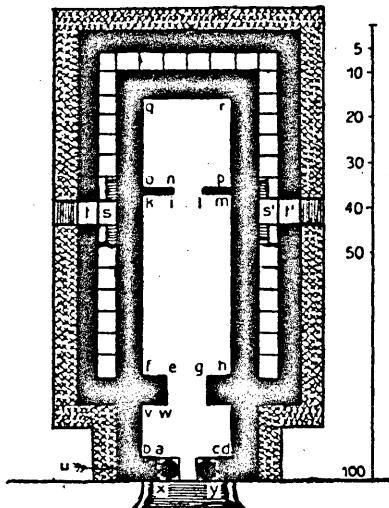

Grundriß der Tore.

Bei den Außentoren befinden sich die Stufen von a—m, bei den Innentoren vor der Vorhalle.

Grundriß des Tempels.

Datum und Auftrag (Kap. 40, 1—4)

Im fünfundzwanzigsten Jahr unserer Verbannung, im Anfang des Jahres, am zehnten Tage des Monats — vierzehn Jahre nach der Einnahme der Stadt — genau am gleichen Tage kam die Hand Jahves auf mich und führte mich dorthin. (V. 1.)

Nicht alle seine Reden hat Hesekiel mit dem genauen Datum versehen. Um so auffallender ist, wie betont er hier den Tag seiner großen Schauung datiert. Es war nicht die letzte Vision, die er hatte. Kap. 29, 17 lasen wir noch ein Wort aus dem siebenundzwanzigsten Jahr nach der Verschleppung nach Babel. Dort ist es ein Drohwort gegen Ägypten, das dem König Nebukadnezar ausgeliefert wird. Mit dieser Ausnahme ist unser großer Abschnitt von der Schau des neuen Reiches Gottes die späteste uns erhaltene Rede des Hesekiel. Durch das genaue Datum will der Prophet offenbar betonen, daß es sich hier um eine wirkliche Gottesschau und echte Inspiration handelt und nicht etwa um eigene Gedanken und Phantasie. Am Jahrestag der Einnahme und Zerstörung Jerusalems durch Nebukadnezar, wo die Gedanken der Verbannten ohnehin voll Schmerz in die Vergangenheit gingen, bekam der Prophet diese Schau. Seine Landsleute mögen voll Trauer den 137. Psalm gesungen haben: „An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Vergesse ich dein, Jerusalem, so werde meiner Rechten vergessen.“ Gottes Geschichte mit seinem Volk aber ist noch nicht zu Ende, auch wenn sein Volk am Ende seiner Hoffnung ist.

Es ist zugleich der fünfundzwanzigste Jahrestag der ersten Verschleppung, zu der auch Daniel und Hesekiel gehörten. Solch ein Datum vergißt man nicht so leicht. Aber für Hesekiel versinkt die Vergangenheit im Aufblick in die Zukunft Gottes.

In einem Gottesgesicht brachte er mich ins Land Israel und ließ mich auf einem sehr hohen Berge nieder — und nach Süden war's ähnlich wie der Bau einer Stadt. Und als er mich dahin gebracht hatte — siehe! — ein Mann! Sein Ansehen war wie von Erz — in seiner Hand eine leinene Schnur und ein Meßrohr. Und er stand am Tor. (V. 2. 3.)

Was Gottes Gesichte sind, weiß nur der Seher. Wir anderen stehen vor Rätseln. Hesekiel weiß sich im Geist durch Gottes Hand entrückt. Er findet sich auf einem hohen Berge im Heiligen Lande. Den Namen des Berges nennt er nicht. Sollen wir an das Wort Michas und Jesajas denken? „In den letzten Tagen wird der Berg, auf dem Jahves Haus steht, höher sein als alle Berge“, lesen wir in Micha 4, 1 und Jes. 2, 2. Da Hesekiel von Norden kommt, ist sein Auge nach Süden gerichtet. Was er sieht, ist ein großer Gebäudekomplex, ähnlich einer Stadt. Dabei haben wir nicht an Jerusalem, sondern an den Tempel mit all seinen Nebenbauten zu denken.

Die Sprache des Schauenden ist stotternd, als sähe der Redende oder Schreibende nochmals jene Bilder. Wir lassen diese abrupte Sprache in der Übersetzung stehen. „Siehe! — ein Mann!“ Es ist eine überirdische Gestalt, wie Sacharja und andere visionär begabte Propheten sie auch zu sehen bekamen. Strahlend wie aus Erz zeigt er sich. In seiner Hand eine Schnur und ein Rohrstab, wie sie zum Messen gebraucht werden.

Der Mann aber sagte zu mir: „Menschensohn, schaue mit deinen Augen und höre mit deinen Ohren und nimm alles ins Herz, was ich dir zeigen werde! Denn damit es dir gezeigt werde, bist du hergebracht. Alles, was du siehst, teile dem Hause Israel mit!“
(V. 4.)

Boten Gottes sind Offenbarungsträger. Der Mann bleibt nicht stumm. Mit Nachdruck fordert er die volle, gesammelte Aufmerksamkeit Hesekiels. Denn das Geschaute und Gehörte soll der Prophet dem Volk Israel verkünden. Sehen und hören und tief zu Herzen nehmen — das sind die Voraussetzungen jeder prophetischen Rede, eigentlich auch jeder rechten Predigt.

I. Die Maße des Tempels (Kap. 40,5 - 42,20)

1. Der äußere Vorhof (Kap. 40, 5—27)

Hesekiel bekommt nun nicht etwa „die Stadt der goldenen Gassen“ zu sehen oder Perlentore. Es geht, wie immer bei Hesekiel, wieder erschreckend nüchtern zu. Mancher Bibelleser langweilt sich

bei diesen Kapiteln und überschlägt sie deshalb. Aber damit zeigen wir, daß wir den Propheten nicht verstehen. Er ist kein Dichter oder sonst ein Künstler. Er bemüht sich vielmehr, das Geschaute und Gehörte gewissenhaft wiederzugeben. Es ist kein Bauplan, den wir ausführen könnten. „Seine Planung kennzeichnet ihn als ein überirdisches, jenseitiges Werk“, schreibt Robert Brunner. Wir wollen hier nicht erörtern, wieweit es sich bei den Maßangaben um Zahlensymbole handelt. Das würde den Umfang dieser Auslegung weit überschreiten. Wer sich dafür interessiert, greife zu dem im Literaturverzeichnis genannten Werk von Kliefoth.

Und siehe, eine Mauer ging rings um das Gebäude. Und in der Hand des Mannes war ein Meßrohr von sechs Ellen Länge — die Elle um eine Handbreit länger als die gewöhnliche Elle —, und er maß die Dicke der Mauer und die Höhe eine Elle. Und er ging zum Tor, das nach Osten ging, schritt seine Stufen hinauf und maß die Schwelle des Tores: eine Rute breit. Und die Nische [Wachtstube] eine Rute lang und eine Rute breit. Und zwischen den Nischen fünf Ellen. Und die Torschwelle neben der Halle des Torbaus nach innen: eine Rute. Und er maß auch die Torhalle: acht Ellen und ihre Pfeiler zwei Ellen. Die Torhalle lag nach innen (zum Tempel hin).

Die Nischen aber des Osttors waren je drei hüben und drüben, alle von gleicher Größe. Auch die Pfeiler waren hüben und drüben gleich. Und er maß die Torweite: zehn Ellen. Und der Torweg: dreizehn Ellen. Und vor den Nischen war eine Schranke von einer Elle auf beiden Seiten, so daß sie mit den Nischen sechs Ellen betrug. Und er maß die Breite des Torbaus von der Rückseite einer Nische bis zu ihrem Gegenüber von Tür zu Tor. [Hier handelt es sich offenbar um Türen, die aus den Nischen oder Wachtstuben rückwärts nach draußen führten.] Die Länge der Vorhalle betrug zwanzig Ellen und die Tür sechs Ellen. Und rings um den Torbau ist der Vorhof. Und von der Vorderseite des Toreingangs bis zur Vorderseite der inneren Vorhalle fünfzig Ellen. [V. 14 und 15 sind im vorhandenen Text unübersetzbar. Wir folgen der Korrektur von G. Richter.] Und vergitterte Fenster zu den Nischen und ihren Pfeilern ringsum. Ebenso ist die Vor-

halle ringsum nach innen. Und die Pfeiler waren palmenartig.
(V. 5—16.)

Auch schon bei oberflächlichem Lesen dieses Abschnitts wird deutlich, welch ein Gewicht auf die Tore des Tempels gelegt wird. Es handelt sich um drei gewaltige Torhäuser, deren östliches Tor hier ausführlich beschrieben wird. Jeder Bau ragt tief in den Vorhof hinein und enthält sechs Wachtstuben oder Nischen, je drei links und rechts des Eingangsweges. Hier standen levitische Wächter, die keinen Unbefugten in das Tempelgebäude hineinließen. Auf Stufen schreitet der Besucher hinauf, geht an den Wachen vorbei, durchschreitet eine längere Halle, um dann erst den inneren Vorhof zu betreten.

Der Eingang ins Heiligtum ist also streng bewacht. Hier kommt nicht jedermann hinein. Hier gilt es, nicht nur eine Schwelle zu überschreiten. Hier muß man auch die Prüfung durch die Wächter bestehen. Daher ist jedes Tor ein Ort der Entscheidung und des Gerichts.

Die genauen Maße, die gegeben sind und die mit peinlicher Genauigkeit aufgezählt werden, geben Zeugnis davon, daß Gottes Maße unerbittlich genau sind.

Nun erst folgt die Beschreibung des eigentlichen äußeren Vorhofs, in den wir durch das östliche Torgebäude hineinkommen.

Und er führte mich in den äußeren Vorhof. Und siehe, da waren Zellen und ringsherum ein Steinpflaster [Mosaik?]. Und dreißig Zellen am Steinpflaster. Und das Steinpflaster war zur Seite der Torhäuser — entsprechend ihrer Länge. Das war das untere Steinpflaster. Und er maß die Breite (des Vorhofs) von der Front des unteren Tores bis zur Außenfront des inneren Tores: hundert Ellen. (V. 17—19.)

Zwischen dem äußeren Torhaus, das soeben ausführlich beschrieben wurde, und einem zweiten inneren Torhaus, das zum inneren Vorhof führt, liegt der äußere Vorhof. Dieser hat am äußeren Rande ein Steinpflaster, das wir uns als Fliesenbelag oder Mosaik denken können, wie wir sie bei Ausgrabungen im Orient je und dann finden. Dieses Pflaster hat eine Breite der Tiefe entsprechend, mit der das Torhaus in den äußeren Vorhof hineinragt. Es werden weiter dreißig

Wohnzellen genannt, deren Lage nicht genau beschrieben ist. Wir werden sie längs der Außenwand rings um den inneren Vorhof suchen müssen.

Schon hier erkennen wir, daß man zum eigentlichen Heiligtum Jahves durch konzentrisch geordnete Vorräume kommt. Gottes Heiligtum liegt nicht an der Straße.

Im Folgenden werden die beiden äußeren Torhäuser rechts und links, im Norden und im Süden geschildert.

Auch das nördliche Tor am äußeren Vorhof maß er nach Länge und Breite. Auch seine Nischen — je drei hüben und drüben —, seine Pfeiler und seine Torhalle hatten genau das gleiche Maß wie das erste Tor: fünfzig Ellen lang, fünfundzwanzig Ellen breit. Auch seine Fenster und die an der Halle und seine Säulen waren wie beim Osttor. Und sieben Stufen stieg man hinauf. Auch seine Halle lag nach der Innenseite. Und ein Tor des inneren Vorhofs lag dem Nordtor gegenüber — gleich wie beim Osttor. Und er maß vom (Außen-)Tor bis zum (Innen-)Tor hundert Ellen.

Dann führte er mich nach Süden, und siehe, da war ein Tor an der Südseite. Und er maß seine Pfeiler und die Torhalle — die gleichen Maße. Und ringsum waren Fenster wie auch in der Halle gleichwie bei jenen. Fünfzig Ellen Länge, fünfundzwanzig Ellen Breite. Und sieben Stufen ging man hinauf. Und seine (Tor-)Halle lag (auch) nach innen zu. Und ein Tor des inneren Vorhofs lag (gleichfalls) nach Süden. Und er maß vom (Außen-)Tor zum (Innen-)Tor hundert Ellen. (V. 20—27.)

Der quadratische Vorhof hat somit drei äußere Torhäuser von gleichen Maßen und gleicher Einrichtung: von Osten, von Süden und von Norden. Gen Westen liegt ja das eigentliche Tempelhaus mit dem Allerheiligsten. Von dort her gibt es keinen Eingang.

Jedes der drei Torhäuser hat die Wahnischen und zur Innenseite gerichtet eine quergestellte Torhalle. Die Fenster sind vergittert (andere übersetzen: schräggestellt). Vielleicht soll es gar heißen: verglast. Alle haben die palmenartigen Säulen. Wir kennen sie aus ägyptischen Tempeln. Auch unsere spätgotischen Hallenkirchen haben palmenartige Säulen.

Niemand kann mutwillig nach eigenen Gedanken ins Heiligtum Gottes dringen. Er hat sich an die Ordnung Gottes zu halten. Später sagt Jesus: „*Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, der wird gerettet werden*“ und: „*Wer anderswo einsteigt, ist ein Dieb oder Mörder*“ (Joh. 10, 9. 1). So sieht auch Hesekiel die neue Gemeinschaft mit Gott und den Eingang zu ihr eindeutig geordnet.

Der äußere Vorhof ist noch nicht das Heiligtum selber. Aber selbst in diesem Vorhof geht es nach Gottes allgütigem Maß und Plan.

Die dreißig Zellen, deren Verwendung nicht beschrieben ist, sind vielleicht Vorratsräume gewesen. Man denke an Neh. 13, 5: „*Dahin hatten sie früher Speisopfer, Weihrauch, Geräte und den Zehnten vom Getreide, Most und Öl gelegt.*“ Dann gleichen diese Zellen etwa den Zehntenscheunen, wie wir sie aus dem Mittelalter noch in vielen Städten und Dörfern auch bei uns kennen. Bekannt ist aber auch, daß im Tempel Salomos (wie auch im herodianischen Tempel) besondere Versammlungsräume waren. Lies Jer. 35, 4!

Durch eines der inneren Torhäuser gelangt nun Hesekiel aus dem äußeren Vorhof in den zweiten, sog. inneren Vorhof.

2. Der innere Vorhof (Kap. 40, 28—47)

Und er führte mich durch das Südtor in den inneren Vorhof. Und er maß das Südtor: die gleichen Maße. Und seine Nischen, seine Pfeiler und seine Halle gleichen den anderen. Ebenso die Fenster ringsum — auch in der Vorhalle. Fünfzig Ellen lang, fünfundzwanzig Ellen breit. Seine Halle lag aber zum äußeren Vorhof. Palmen waren an den Säulen. Und acht Stufen ging es hinauf. (V. 28—31.)

(Vers 30 haben wir mit der Septuaginta gestrichen. Er ist offenbar durch Irrtum eines Abschreibers hineingekommen.) Diese Torgebäude, die vom äußeren Vorhof in den inneren führen, waren in ihren Maßen den äußeren Toren gleich. Nur hatten sie ihre Querhalle, die bei den äußeren Toren nach innen gerichtet war, nach außen gelagert. Dort kam man zuletzt durch eine Torhalle, nachdem man an den Nischen vorbeigegangen war; hier kam man zuerst durch

die Querhalle, um dann an den Nischen vorbeizugehen. — Gewissenhaft werden die Stufen gezählt, die man hinaufsteigt: Hier sind es acht. Zum Heiligtum geht es aus der Tiefe in die Höhe.

Nach dem Südtor wird auch noch das Ost- und das Nordtor des Innenhofes mit großer Genauigkeit beschrieben, obwohl die Maße die gleichen sind.

Nun führte er mich zu dem Tor auf der Ostseite und maß die gleichen Maße. Seine Nischen, seine Pfeiler und seine Halle hatten die gleichen Maße wie jene. Auch Fenster waren an ihm und der Halle ringsum. Fünfzig Ellen lang, fünfundzwanzig Ellen breit. Und seine Halle lag zum äußeren Vorhof hin. Und ihre Pfeiler waren mit Palmen hüben und drüben. Acht Stufen ging es hinauf. Dann führte er mich zum Nordtor und maß die gleichen Maße wie bei jenen: seine Nischen, seine Säulen, seine Halle und ringsum Fenster. Fünfzig Ellen lang, fünfundzwanzig Ellen breit. Und seine Halle lag zum äußeren Vorhof hin. Ihre Säulen mit Palmen hüben und drüben. Und acht Stufen ging's hinauf. (V. 32—37.)

Nach drei Seiten gelangt man durch völlig gleiche Tore in den inneren Vorhof. Nun aber folgt ein Neues, das zeigt, daß wir uns dem eigentlichen Heiligtum nähern. Bisher wurden nur die Zugänge mit ihren Einrichtungen geschildert. Nun aber wird zum erstenmal der Opferdienst erwähnt.

Und eine Zelle war da, und ihre Tür befand sich in der Vorhalle des Osttores [ergänzt nach Richter]. Dort wusch man das Brandopfer. Und in der Torhalle waren je zwei Tische hüben und drüben, um auf ihnen das Brandopfer, Sündopfer und Schuldopfer zu schlachten. (V. 38. 39.)

Hier beginnt ein Abschnitt, der den Auslegern seit jeher viel Mühe macht. Der Ort dieser Zelle oder Kammer wird nicht deutlich beschrieben. Der Gedanke Richters, daß diese Kammer zum Schlachten Wasser brauchte und dieses nur aus der Quelle kommen konnte, die in Kapitel 47 geschildert wird, ist bestechend. Demnach dürfen wir annehmen, daß die Kammer südlich des inneren Torhauses lag. (Im übrigen ist der Text der Verse 38—47 nicht fehlerfrei und bedarf vielfacher Korrekturen.)

Und draußen nach Norden zu an der anderen Seite bei der Torhalle standen zwei Tische. Vier Tische auf der einen und vier Tische auf der anderen Seite — acht Tische, auf denen geschlachtet wurde. [Da im Folgenden nur von vier Tischen die Rede ist, korrigiert Richter: zwei plus zwei = vier Tische.] Die vier Brandopfertische waren aus behauenen Steinen — anderthalb Ellen lang, anderthalb Ellen breit, eine Elle hoch. Auf sie legte man das Werkzeug, mit dem man das Brandopfer und Schlachtopfer schlachtete. Und Doppelhaken von einer Handbreit waren ringsum innen angebracht. Und auf die Tische kam das Opferfleisch. (V. 40—43.)

Hier bleibt vieles unklar. Nicht einmal die Zahl der Tische steht einwandfrei fest. Die Septuaginta spricht von Tischen von zweieinhalb Ellen Länge, was auch wahrscheinlicher ist. Der vorliegende Text macht auch nicht deutlich, warum zwei Tische drinnen und vier Tische draußen stehen. Für die Schlachtmesser sind die Tische zum Ablegen auch zu groß. Nicht einmal der Ausdruck für Doppelhaken steht fest. Weismann spricht von „gabelförmigen Pfählen“, Robert Brunner nur von einem Rand der Tische. Wir verzichten darauf, an dieser Stelle den vielen Vermutungen eine neue hinzuzufügen. Wichtig bleibt uns, daß für die Zurüstung der Opfer, die den Tempelgottesdienst erst möglich machen, alles vorbereitet war.

Und außerhalb des inneren Tores waren zwei Zellen im inneren Vorhof; eine an der Seitenwand des Nordtores nach Süden gerichtet, eine an der Seitenwand des Südtores nach Norden gerichtet. Und er sagte zu mir: „Diese Zelle, die nach Süden gerichtet ist, ist für die Priester, die den Tempeldienst tun. Und die Zelle, die nach Norden gerichtet ist, ist für die Priester, die den Altardienst tun. Das sind die Nachkommen Zadoks, die von den Söhnen Levis (allein) sich Jahve zum Dienst nahen dürfen.“ (V. 44—46.)

Die beiden Priesterräume lehnen sich rechts und links — wenn man durchs Osttor in den inneren Vorhof kommt — an die beiden Torgebäude im Norden und Süden. Sie sind für die diensttuenden Priester bestimmt, wobei die am Altar Dienenden von denen unterschieden werden, die sonst einen Dienst im Tempel haben.

Hesekiel betont, daß nicht der ganze Levi-Stamm zum Tempel- und Altardienst zugelassen wird, sondern allein die Nachkommen Zadoks. Der Name Zadok (der Gerechte) kommt mehrfach im Alten Testament vor. Hier handelt es sich wohl um Nachkommen jenes Priesters Zadok, der zu Davids Zeit in verantwortlicher Stellung stand (2. Sam. 15, 24 ff.). Nach dem Tode Davids hat er zusammen mit dem Propheten Nathan Salomo zum König ausgerufen, während Abjathar, der einst David die Treue hielt, den Halbbruder Salomos Adonia zum König ernannte (1. Kön. 1, 34). Auffallend bleibt, daß diese Zadokiden hier so bevorzugt sind. Aus ihnen ging später die Partei der Sadduzäer hervor.

*Und er maß den Vorhof — hundert Ellen lang und hundert Ellen breit im Quadrat. Der Altar aber befand sich vor dem Tempel.
(V. 47.)*

Die drei Torbauten im Norden, Osten und Süden ragen je fünfzig Ellen in den Vorhof hinein. Der Raum neben den Torbauten wird nach dieser Messung nicht zum eigentlichen inneren Vorhof gerechnet. Auf diese Weise ergibt sich ein viereckiger freier Platz von hundert mal hundert Ellen, in dessen Mitte der Brandopferaltar steht. Wie wir uns jene ausgesparten Teile neben den Torhäusern zu denken haben, wird nicht gesagt. Da es zum Tempelberg hinaufgeht, könnte es sich um Abhänge oder Terrassen gehandelt haben. Richter schreibt sogar: „Man mag ihn sich als mit Bäumen bepflanzt vorstellen.“ In unserem Text ist davon nichts gesagt.

3. Die Vorhalle des Tempels (Kap. 40, 48. 49)

Nun führte er mich zur Vorhalle des Tempelbaus und maß die Pfeiler der Vorhalle: fünf Ellen hüben und drüben. Die Breite des Toreingangs vierzehn Ellen und die Seitenwände (neben dem Toreingang) drei Ellen hüben und drüben [nach der Septuaginta]. Die Länge der Vorhalle zwanzig Ellen und die Breite zwölf Ellen. Und auf zehn Stufen stieg man hinauf. Und Säulen als Pfeiler: eine hüben, eine drüben [oder: Säulen an den Pfeilern].

Auch hier muß der Text nach der Septuaginta gefeilt werden.

Der eigentliche Tempelbau, der in seinem Kern das Allerheiligste umschließt, hat demnach auch eine Vorhalle. Immer wieder merken wir, wie das Heiligtum gegen die profane Welt abgeschirmt ist. Heutzutage sind wir leider bestrebt, alle Zäune niederzulegen. Das Heilige wird profaniert. Keine Schutzmauer, kein Vorhof, keine Distanz mehr zwischen der Welt und dem Heiligtum Gottes! Aber ist das wirklich der Sinn von Jesu Befehl: „*Gehet hin in alle Welt!*“? Gewiß betete er in seinem hohepriesterlichen Gebet: „*Ich bitte nicht, daß du sie aus der Welt nimmest*“ — denn wie könnten sie sonst das Licht der Welt sein? Zugleich aber betet er: „*Ich bitte, daß du sie bewahrest vor dem Argen. Sie sind nicht von der Welt, gleichwie ich auch nicht von der Welt bin.*“ Wer in der Welt lebt und der Welt mit dem Licht der Wahrheit dient, braucht ein verschlossenes Heiligtum, wohin der Geist der Welt und ihre unreine Atmosphäre nicht dringen. Hier kann er seinem Gott wahrhaftig begegnen.

4. Das Tempelhaus (Kap. 41)

Darauf führte er mich zum Tempelhaus und maß die Pfeiler: sechs Ellen dick hüben und sechs Ellen dick drüben. Die Breite der Tür: zehn Ellen. Und die Seitenwände (neben der Tür): fünf Ellen hüben und fünf Ellen drüben. Und er maß die Länge: vierzig Ellen, seine Breite: zwanzig Ellen. Und er ging nach innen und maß die Türpfeiler: zwei Ellen dick. Und die Türweite: sechs Ellen. Und die Seitenwände bei der Tür: je sieben Ellen.
(V. 1—3.)

An den Innenhof schließt sich nach Westen unmittelbar das eigentliche Tempelhaus an. Es hat eine kurze Vorhalle mit zwei gewaltigen Säulen von je sechs Ellen Dicke. Zehn Ellen weit ist der Eingang. Zwanzig Ellen ist die Halle breit und vierzig Ellen lang. Dahinter ist erst das Allerheiligste. Hesekiel betont, daß der himmlische Bote ihn nicht in das Allerheiligste führt, sondern allein nach innen geht und die Türpfeiler mißt. Hier ist die Türweite enger: nur sechs Ellen gegenüber den zehn Ellen der vorderen Tür. Das Allerheiligste, das hinter dieser schmälere Tür ist, ist nur halb so groß wie der große Vorraum.

Und er maß die Länge: zwanzig Ellen, und die Breite: zwanzig Ellen — wie man es vom Tempelraum aus sehen konnte. Und er sprach: „Dies ist das Allerheiligste.“ (V. 4.)

Da Hesekiel das Allerheiligste nicht betreten durfte, heißt es hier nicht wie bisher: „Er brachte mich hin.“ Nur durch die offene Tür konnte der Prophet die Messung beobachten.

Nachdem die inneren Maße des Tempelhauses gegeben sind, folgen die äußeren Maße und die Bauten außerhalb des eigentlichen Heiligtums.

Und er maß die Mauer des Tempelhauses: sechs Ellen dick. Und die Breite des Seitenbaus rings um den Tempel: vier Ellen. Die Seitenzimmer lagen Zimmer um Zimmer je dreißig in drei Stockwerken [Septuaginta], und sie lagen untereinander verbunden rings um den Tempelbau, aber nicht verbunden mit der Tempelwand. Und weiter nach oben wurden die Zimmer breiter, denn nach oben verjüngte sich der Tempel im ganzen Umfang des Tempels, so daß der Seitenbau an Breite gewann. Und von den unteren (Zimmern) führte eine Treppe zu den mittleren und oberen (Zimmern). (V. 5—7.)

Wir haben uns die Tempelhalle wie umhüllt durch diesen Zellenbau zu denken, der sich drei Stockwerke hoch erhebt. Hier sind drei mal dreißig kleine Räume, deren Bedeutung nicht erzählt wird. Auch hier schwanken die Texte und ihre Deutung. Wir haben uns wieder nach Richter gerichtet. Hesekiel betont, daß trotz unmittelbarer Nachbarschaft diese Seitengebäude nicht konstruktiv mit dem Tempelhaus verbunden waren. Das Tempelgebäude ruht in sich und hat keine Stützen an seinen Seiten. Darauf liegt offenbar hier der Ton. — Vielleicht sind diese Räume für die Tempelschätze gedacht gewesen, die zu allen Zeiten im Tempel vorhanden waren.

Und ich sah rings um das Tempelhaus ein Pflaster [Mosaik]. Und die Fundamente der Seitenzimmer waren sechs Ellen ringsum hoch. Die Dicke der Mauer des Seitenbaus betrug fünf Ellen. Und es war ein freier Raum gelassen zwischen dem Anbau des Tempelhauses und den Priesterzellen von zwanzig Ellen Breite rings um das Tempelhaus. Und die Türen des Seitenbaus gingen auf (diesen) freien Platz; eine Tür nach Norden und eine Tür

nach Süden. Und die Breite des freien Platzes ringsum: fünf Ellen. (V. 8—11.)

Auch dieser Abschnitt ist für den Leser auf den ersten Blick nicht verständlich. Denn von den Priesterzellen war bisher noch nicht die Rede. Es handelt sich hier um einen Bau, der noch erwähnt werden soll. Deutlich ist, daß der Tempelbau mitsamt dem Zellengebäude, das ihn umgibt, ringsum einen zwanzig Ellen breiten Platz hat. Auf diesen Platz gehen die Türen aus dem Bau der drei mal dreißig Zellen. Der letzte Satz aus Vers 11: *„Die Breite des freien Platzes betrug fünf Ellen“* bedarf einer Ergänzung, da ja eben von einem Platz von zwanzig Ellen Breite die Rede war. Man wird die fünf Ellen für den gepflasterten Streifen rechnen müssen, so daß der lichte Raum des das Tempelhaus umgebenden Platzes nicht zwanzig, sondern fünfundzwanzig Ellen beträgt.

Auffallend ist das Maß der hohen Fundamente. Sind diese etwa als Terrasse zu verstehen? Auf jeden Fall wird dadurch der Eindruck der Höhe des Baus betont. Von den erwähnten Priesterzellengebäuden wird im nächsten Kapitel die Rede sein.

Und das Gebäude, das hinter dem Tempelplatz gen Westen stand, hatte eine Breite von siebenzig Ellen und eine Mauerstärke von fünf Ellen. Und die Länge: neunzig Ellen. Und er maß das Tempelhaus: die Länge hundert Ellen, und der eingefriedete Raum mit dem Gebäude und seine Mauern auch hundert Ellen lang. Und die Breite der Vorderseite des Tempelhauses mit dem Tempelplatz nach Osten: hundert Ellen. Und er maß die Länge des Gebäudes (im Westen) im eingefriedeten Raum an der Rückseite (des Tempels) und seine Galerien zu beiden Seiten: hundert Ellen. (V. 12—15a.)

Auch hier wird der Leser zuerst verwirrt durch die vielen Maßangaben. Ohne Vorbereitung wird noch ein Gebäude von großen Maßen am Westende des Tempels — also hinter dem Tempel — erwähnt. Richter meint, es handle sich um ein großes Wirtschaftsgebäude, das gewiß für den Tempel notwendig war und hier im Hintergrund seinen besten Platz hatte. Es steht in einem eingefriedeten Raum. Hier könnten die nötigen Handwerker ihre Arbeitsstätten gehabt haben. Aber auch Stallungen für die Opfertiere und

Raum für die großen Holzvorräte waren nötig. Immerhin sind die starken Mauern von fünf Ellen Dicke überraschend. Aber da der große Bau jenseits der Höhe des Tempelberges liegt, wird er kräftiger Stützung bedurft haben.

Nun wird die Seitenlänge des eigentlichen Tempelbaus angegeben: hundert Ellen. Davon die Vorhalle — zwanzig Ellen, die große Halle des Heiligtums — vierzig Ellen, das Allerheiligste — zwanzig Ellen und weitere zwanzig Ellen für die Mauern und den umgebenden Zellenbau.

Der Raum hinter dem Tempel nach dem Westen enthält also das siebzig Ellen breite Gebäude. Die restlichen dreißig Ellen werden für die umgebende Mauer und einen nicht genannten Zwischenraum zu rechnen sein, der selbstverständlich dieses Wirtschaftsgebäude vom Heiligtum trennt.

Wenn die Breite der Vorderfront des Tempels auch mit hundert Ellen gerechnet wird, so wird hier außer dem eigentlichen Gebäude auch der eingefriedete Platz rechts und links vom Tempelbau gezählt.

Nun erst schildert der Prophet die Ausstattung und den Schmuck des Tempels.

Und das Tempelhaus — das Innere und seine Vorhalle zum Vorhof waren getäfelt und hatten Galerien und vergitterte Fenster ringsum auf allen drei Seiten gegenüber der Schwelle mit getäfeltem Holz ringsum, vom Boden bis zu den Fenstern, und die Fenster waren vergittert [verglasst?]. (V. 15b. 16.)

Diese Sätze machen den Übersetzern stets erhebliche Mühe. Die Konstruktion des Satzes ist undurchsichtig. Überflüssig scheinende Wiederholungen weisen auf Schreibfehler. Deutlich aber ist, daß das Innere des Tempels kostbare Holzbekleidungen hatte. Dazu kommt weiterer Schmuck. Leider scheint auch der folgende Vers erheblich beschädigt zu sein.

Über der Tür und bis zum inneren Hause (dem Allerheiligsten) und außerhalb und an allen Wänden ringsum — innerhalb und außerhalb waren Maße. (V. 17.)

Das letzte Wort scheint sinnlos. Viele Ausleger verstehen es darum als Bilder, obwohl das Wort diese Bedeutung sonst nicht hat. Richter ergänzt: „Über der Tür zum Allerheiligsten hing auf der

Außenseite ein Vorhang herab. Und die ganze Wand ringsum im Allerheiligsten war bedeckt mit überlebensgroßen Bildern.“ So einleuchtend solch eine Übertragung wäre, dem vorhandenen Text entspricht sie leider nicht. Vielleicht ist sogar das Fehlen des Vorhangs Absicht, da Jahve in ganz anderer Weise in seinem Heiligtum anwesend sein will. Auch die Bundeslade ist ja nicht genannt. Zwar halten auch andere Übersetzer an den Bildern fest, die nach den folgenden Versen in irgendeiner Form vorhanden waren. Der Text vermeidet aber den Ausdruck Bild — wohl um das zweite Gebot des Dekalogs nicht etwa in Frage zu stellen. Mit den „Maßen“ könnten etwa auch Facetten gemeint sein, d. h. abgemessene Felder, die die großen Mauerflächen gliederten. In diesen Feldern sind dann allerdings Cheruben und Palmen dargestellt.

Und es waren Cheruben und Palmen angebracht — je eine Palme zwischen den Cheruben —, und die Cheruben hatten zwei Antlitze: ein Menschenantlitz zur Palme diesseits gewendet und ein Löwentantlitz zur Palme jenseits. So war es im ganzen Hause ringsum gemacht. Vom Erdboden bis über die Tür waren Cheruben und Palmen an den Wänden gestaltet. (V. 18—20.)

Mit Bildschmuck war man in Israel immer sehr zurückhaltend. Eben im Hinblick auf das Gebot aus 2. Mose 20, 4 f.: „*Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder des, das oben im Himmel, noch des, das unten auf Erden, oder des, das im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht!*“ Der Götzendienst der heidnischen Völker von Ägypten bis nach Assur und Babel war abschreckend. Doch lasen wir bereits im vorigen Kapitel, daß die Säulen palmenartig gestaltet waren. Die Palme in ihrem hohen, schlanken Wuchs ist auch in der Poesie Israels ein Sinnbild der Lebenskraft. „*Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum*“, singt der Psalmist (92, 13). „*Dein Wuchs ist hoch wie ein Palmbaum*“, preist der Bräutigam seine Braut im Hohenlied (7, 8). Eine Cherubim-Darstellung kannte schon die Stiftshütte (2. Mose 25, 18 ff.) wie auch Salomos Tempel (1. Kön. 6, 23; 8, 7; vgl. Ps. 80, 2). Sie wurden dem Propheten Hesekiel schon in seiner Gotteserscheinung sichtbar (9, 3; 10, 1; 11, 22). Sie gehören zum Throne Gottes. Darum sind sie bildhaft hier am Heiligtum gezeigt. Weil die flächen-

hafte Zeichnung nicht mehr als zwei Seiten im Profil zu zeigen vermag, sehen wir hier nur das Menschen- und das Löwenantlitz, nicht das des Adlers und des Stiers.

Das Tempelhaus hatte viereckige Pfeiler, und vor dem Heiligtum war etwas, das aussah wie ein hölzerner Altar: drei Ellen hoch, zwei Ellen lang. Er hatte Ecken, und sein Sockel und seine Wände waren von Holz. Und er sagte zu mir: „Dies ist der Tisch, der vor Jahve steht.“ (V. 21. 22.)

Es überrascht, daß der Tempel im übrigen leer ist. Dieser hölzerne Tisch, mit dessen Ecken wohl die vier Hörner des Räucheraltars gemeint sind, ist das einzige Gerät im Heiligtum. Es muß uns auffallen, daß weder die Bundeslade noch der Schaubrottisch erwähnt ist. Schon bei Jeremia lesen wir eine Verheißung für das Volk, die in diese Richtung weist: *„Und es wird geschehen, wenn ihr euch vermehrt und fruchtbar werdet im Lande in jenen Tagen, spricht Jahve, so wird man nicht mehr reden von der Bundeslade Jahves, und sie wird niemand mehr in den Sinn kommen; man wird ihrer nicht mehr gedenken, noch sie vermissen; sie soll auch nicht mehr gemacht werden. Zu der Zeit wird man Jerusalem den Thron Jahves nennen.“* (Jer. 3, 16 f.) Der Grund liegt darin, daß Jahve selbst mit seiner Herrlichkeit das Heiligtum bewohnen wird. Davon wird in Kap. 43 die Rede sein. Deshalb fehlt auch der siebenarmige Leuchter, denn Jahve wird das Licht seines Hauses und seiner Gemeinde sein (Jes. 60, 19 f.; Offb. 21, 23). Ebenso fehlt das Gold, das Salomo einst so reichlich verwendete (1. Kön. 6, 21). All diese Zurückhaltung in Einrichtung und Schmuck weisen auf ein neues Verhältnis Jahves zu seinem Volk und Eigentum hin.

Doppeltüren haben der Tempel und das Heiligtum. Zwei Flügel hatte eine jede, zwei sich drehende Blätter — je zwei Blätter die eine und die andere Flügeltür. Auch an ihnen — an den Türen des Tempels — waren Cheruben und Palmen gestaltet gleichwie an den Wänden. Und ein Holzgesims [„Schirmdach“, sagt Richter] war außen an der Vorhalle. Und vergitterte Fenster und Palmen waren hüben und drüben an den Seitenwänden der Halle. [Die drei letzten Worte sind verstümmelt und unübersetzbar. Richter schlägt vor: „Auch an den Eingängen des Seiten-

hauses waren Vorhallen.“ Aber das ist nur eine Kombination.] (V. 23—26.)

Damit ist die Beschreibung des eigentlichen Heiligtums, des Tempelhauses, beendet. Wir bekamen die genauen Maße und sind vielleicht überrascht über die etwas wortreiche Beschreibung des Wandschmucks, der offenbar auf den Propheten, der diese Vision schaut, einen besonderen Eindruck gemacht hatte. Eine Bauanweisung ist auch hier nicht gegeben. Dieses Heiligtum baut nicht der Mensch für Jahve, sondern Jahve für sein Volk.

5. Die Zellengebäude (Kap. 42, 1—14)

Getrennt vom Tempelhaus durch den inneren Vorhof und auf der anderen Seite begrenzt durch den äußeren Vorhof liegen rechts und links, nach rückwärts gerückt, zwei Gebäude, die nun geschildert werden. (Von Kap. 42, 1—14 sagt Cornill: „Des sicher Erkennbaren ist so wenig, daß man sich vielfach mehr aufs Raten angewiesen sieht.“ Wir hoffen dennoch, den Sinn und Inhalt der Verse wiederzugeben zu können.)

Und er führte mich in den äußeren Vorhof und brachte mich zum Zellenhaus, das dem Tempelplatz und dem Wirtschaftsgebäude nach Norden vorgelagert war. Die Langseite betrug hundert Ellen in Richtung nach Norden. Die Breite: fünfzig Ellen. Es (das Gebäude) lag (einerseits) gegen den zwanzig Ellen breiten Innenhof und (andererseits) gegen das Steinpflaster des anderen Vorhofs, eine Galerie nach der anderen in drei Absätzen. Und vor den Zellen ging ein zehn Ellen breiter Gang ins Innere — hundert Ellen lang [Septuaginta]. Und ihre Türen gingen nach Norden [Richter liest: „Auf diesen Gang gingen die Türen.“] Die oberen Zellen waren kleiner gegenüber den unteren und mittleren, weil die Galerien ihnen Raum nahmen. Sie waren dreistöckig und hatten keine Pfeiler wie die Säulen der Vorhöfe. Darum waren sie (die oberen) schmaler als die mittleren und unteren. Und außen lief eine Mauer gegenüber den Zellen. Ihre Länge: fünfzig Ellen. Denn die Länge der Zellengebäude nach dem äußeren Vorhof war fünfzig Ellen, aber gegen den Tempel hundert Ellen.

Und unten war ein Eingang von Osten, wenn man vom äußeren Vorhof kam, wo die Vorhofsmauer anfing. Auch nach Süden [Septuaginta] waren dem Tempelplatz und den Wirtschaftsgebäude Zellen vorgelagert. Und ein Weg ging vor ihnen her [Richter korrigiert offenbar richtig: „und ihr Aussehen war“] wie bei den Zellen im Norden — in Länge und Breite wie jene, auch alle ihre Ausgänge und Anordnungen und Türen. Und die Türen der Zellen, die nach Süden lagen, hatten einen Eingang am Anfang des Weges, nämlich des Weges vor der Mauer, entsprechend dem Weg im Osten. [Richter ändert so: „Die Türen aber der nach Süden zu liegenden Zellen gingen auf einen Weg, der zu einer Pforte in der Mauer des Tempelplatzes hinlief. Der Zugang zu ihnen war von Osten her.“] (V. 1—12.)

Wir ersparen dem Leser mit Absicht nicht den Einblick in die Schwierigkeit dieses Textes. Es sollen auch gerade jene, die etwas vorschnell von der buchstäblichen Inspiration des Bibeltextes sprechen, deutlich erkennen, daß dieser von ihnen gewünschte Text uns keineswegs vorliegt. Es geht eben nicht bloß um eine glatte Übersetzung und Übertragung in ein verständliches Deutsch, sondern auch um die Gewinnung des Sinnes aus der in manchen Abschnitten — wie hier — leider verdorbenen Textüberlieferung. Wir beweisen unseren Glauben in Gottes Führung, wenn wir uns gehorsam unter diese „Knechtsgestalt“ des Wortes stellen und nach bester Einsicht fleißig darüber nachdenken.

Trotz mancher Unklarheit ist deutlich, daß in einem Abstand von zwanzig Ellen vom Tempelhaus sich zwei langgestreckte Gebäude befinden, die in drei Stockwerken Zellen haben, deren Türen auf einen langen Korridor gehen. Der Eingang geht nach vorn und ist nach einem gewissen Abstand durch eine Mauer vom übrigen inneren Vorhof getrennt, in den man offenbar nur durch eine Pforte gelangen kann.

Über den Zweck der Zellen wird der Prophet nun aufgeklärt. *Und er sagte zu mir: Die Zellen im Norden und die Zellen im Süden, die vor dem Tempelplatz liegen, sind heilige Zellen, wo die Priester, die Jahve nahen, das Hochheilige essen sollen. Dahin sollen sie das Hochheilige bringen, nämlich das Speisopfer, das*

Sündopfer und das Schuldopfer; denn der Ort ist heilig. Wenn die Priester ihn betreten, dürfen sie nicht aus dem Heiligtum in den äußeren Vorhof gehen. Sie sollen dort ihre Kleider ablegen, in denen sie Dienst taten — denn sie sind heilig —, und sollen andere Kleider anziehen und in diesen unter das Volk treten.
(V. 13. 14.)

„Dieser Ort ist heilig.“ Damit ist gesagt, daß er ganz für den Dienst Gottes reserviert ist. Nur die diensthabenden Priester dürfen diese Zellengebäude betreten. Hier wechseln sie ihre Priesterkleider, ehe sie zum Volk gehen. Hier verzehren sie die ihnen zustehenden Opferteile. Auch diese Anlage dient der Betonung des Heiligen. Wer im Tempel Jahves Dienst tut, ist der profanen Welt entrückt.

Am Schluß dieses Kapitels wird nun zusammenfassend der Umfang des ganzen Tempelgeländes ausgemessen.

6. Der Umfang des Tempels (Kap. 42, 15—20)

Nachdem er die Vermessung des inneren Hauses vollendet hatte, führte er mich durch das Osttor hinaus und maß den äußeren Umfang. Und er maß die Ostseite mit dem Meßrohr — fünfhundert Ellen. Darauf maß er die Nordseite mit dem Meßrohr — fünfhundert Ellen. Die Südseite maß er mit dem Meßrohr — fünfhundert Ellen. Und er wandte sich zur Westseite und maß mit dem Meßrohr — fünfhundert Ellen. Nach allen vier Winden maß er. Eine Mauer war ringsum — fünfhundert Ellen lang, fünfhundert Ellen breit —, um das Heilige vom Profanen zu trennen. (V. 15—20.)

An diesem Heiligtum ist alles „mit göttlicher Elle“ gewesen. Nur die Breiten- und Längenmaße sind angegeben, keine Höhenmaße. Und doch müssen wir uns den ganzen heiligen Bezirk auf einem ansteigenden Hügel denken. Es wird uns aufgefallen sein, daß es immer wieder stufenweise aufwärts ging: 40, 6. 22. 26. 31. 34. 37. 49. Das Heiligtum selbst liegt inmitten von Vorhöfen, die alle niedriger liegen. So wird der Blick des Einziehenden immer wieder in die Höhe gezogen.

II. Der neue Gottesdienst (Kap. 43 und 44)

1. Die Erscheinung der Herrlichkeit Gottes (Kap. 43, 1—12)

Wir bemerkten, daß das Allerheiligste dieses von Hesekiel geschauten Heiligtums keine Bundeslade kennt oder irgendein anderes Zeichen der Gegenwart Jahves. Wohl aber erlebt Hesekiel nun den Einzug der göttlichen Herrlichkeit, wie er sie einst bei seiner Berufung gesehen hatte.

Und er führte mich zum Tor, das nach Osten liegt. Und siehe — die Herrlichkeit des Gottes Israels kam von Osten her, und seine Stimme glich dem Rauschen vieler Wasser, und die Erde ward von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Und die Erscheinung glich der Erscheinung, die ich gesehen hatte, als ich kam, die Stadt zu vernichten — und die Erscheinung glich der Erscheinung, die ich am Flusse Chebar sah. Und ich fiel auf mein Angesicht. (V. 1—3.)*

Nach Osten hin ist der Tempel gerichtet. Das Osttor ist nun auch das Tor, durch das Gott selbst an den Ort seiner Offenbarung zieht. „Ex oriente lux“ = Aus dem Osten kommt das Licht, heißt ein altes Wort. Die aufgehende Sonne ist ein Sinnbild für das Erscheinen Gottes. Das nun geübte Auge des Propheten erkennt die Herrlichkeit Gottes, die sich dem Menschaugen nur unter Bildern zeigen kann. Es gilt auch für Hesekiel, was einst Mose zur Antwort bekam: „Kein Mensch wird leben, der mich sieht“ (2. Mose 33, 20). „Niemand hat Gott je gesehen“ — das Wort des Johannes bleibt gleichfalls bestehen (Joh. 1, 18). Denn Gott „wohnt in einem Licht, wo niemand zu kommen kann, welchen kein Mensch gesehen hat noch sehen kann“ (1. Tim. 6, 16).

Aber selbst in dieser Umhüllung wirkt die Erscheinung so, daß der Prophet wie geblendet zu Boden sinkt in tiefer Anbetung (vgl. Dan. 8, 18; 10, 9. 15; Offb. 1, 17).

Und die Herrlichkeit Jahves zog durch das Tor im Osten in den Tempelbau. Und der Geist hob mich auf und führte mich in den inneren Vorhof — und siehe! — das Tempelhaus war voll der

* Es wird wohl zu lesen sein: „als er kam, die Stadt zu vernichten.“

Herrlichkeit Jahves. Und ich hörte jemand zu mir reden vom Hause her. Und ein Mann stand neben mir. Und er sprach zu mir: Menschensohn, die Stätte meines Thrones und die Stätte meiner Fußsohlen, woselbst ich wohne inmitten der Kinder Israel in Ewigkeit! Darum soll das Haus Israel nicht mehr meinen heiligen Namen entweihen, sie und ihre Könige mit ihrer Unzucht und mit den Leichnamen ihrer Könige bei deren Sterben — indem sie ihre Schwelle an meine Schwelle und ihre Türpfosten neben meine Türpfosten setzen und (nur) eine Wand zwischen mir und ihnen ist — und sie (dadurch) meinen heiligen Namen entweiheten durch ihre Greuel, die sie taten; und ich vernichtete sie in meinem Zorn. Nun aber sollen sie ihre Unzucht und die Leichname ihrer Könige von mir entfernen. Dann werde ich ewig in ihrer Mitte wohnen. — Du Menschensohn, tue dem Hause Israel dieses Haus kund, damit sie sich ihrer Übertretungen schämen, und sie sollen das Ebenmaß [Abbild, Urbild] messen. Und wenn sie sich all dessen, was sie getan, schämen, so zeige ihnen den Grundriß des Hauses und seine Einrichtung, seine Aus- und Eingänge und alle seine Formen und alle seine Ordnungen und seine Thora [Gesetz]! Zeichne es vor ihre Augen, daß sie alle seine Formen und alle seine Ordnungen halten und danach tun! Das ist die Thora des Tempelhauses: Auf dem Gipfel des Berges ist sein Gebiet ringsum Allerheiligstes. Das ist die Thora des Tempelhauses. (V. 4—12.)

Für den Propheten ist dieser Abschnitt seiner Vision von zentraler Bedeutung. Ein Heiligtum ohne den Heiligen ist sinnlos. Solch sinnlose Heiligtümer hat es je und je genug gegeben. Auch vom Tempelkult in Jerusalem mußte Jahve einst durch Jesaja sagen: „*Ich bin satt der Brandopfer von Widdern! Was zertretet ihr mir meinen Vorhof?*“ (Jes. 1, 11 f.). Und durch Amos: „*Ich mag eure feisten Dankopfer nicht ansehen! Tu nur weg von mir das Geplärr deiner Lieder!*“ (Amos 5, 22 f.). Und doch war damals Jahve noch an heiliger Stätte gegenwärtig. Sonst wäre seine Reaktion im Zorn nicht denkbar. Hesekiel aber hatte erleben müssen, wie die Herrlichkeit Jahves den Tempel verlassen hatte (Kap. 11, 22 f.). Damit war das Gericht über den alten Tempel ausgesprochen.

Nun aber erfährt Hesekiel, wie Jahve Einzug hält in das erneuerte Heiligtum. Dieser Tempel sollte nicht leer sein, und sein Gottesdienst soll nicht im leeren Formendienst geschehen. Wie einst zu Salomos Zeit ist der Tempel nun voll der Herrlichkeit Gottes (1. Kön. 8, 10 f.). Der Prophet wird durch den Geist von der Erde aufgehoben, auf die er in zitternder Ehrfurcht gesunken war, und in den inneren Vorhof gebracht. Und nun hört er die Stimme Jahves aus dem Allerheiligsten zu ihm reden. Jener Bote, der ihn bisher geleitet, bleibt ihm zur Seite, gleichsam als Ehrenwache und sichtbarer Vertreter des Unsichtbaren.

Die offenbarende Stimme versichert Jahves Gegenwart inmitten seines Volkes. Einst stand diese Zusage am Anfang aller Jahve-Offenbarung an Israel. Damals wich die Wolkensäule nicht des Tages und die Feuersäule nicht des Nachts vom Volke Gottes (2. Mose 13, 21 f.). So blieb er bei ihnen in der Stiftshütte (2. Mose 29, 45 f.; 40, 34 ff.; 4. Mose 35, 34). Und so bewies Jahve seine Gegenwart auch im Tempel Salomos (1. Kön. 6, 13; 8, 10 f.; 1. Chron. 23, 25; Jer. 7, 3). Alle Heilsprophetie der Propheten Israels hat seinen Höhepunkt in der Aussicht: Jahve wird wohnen unter seinem Volk (Micha 4, 7; Joel 4, 21; Zeph. 3, 17; Hab. 2, 20; Sach. 2, 14; vor allem Offb. 21, 3). Auch Hesekiel hatte diese Heilshoffnung schon verkünden dürfen (Kap. 37, 26 f.).

Aber diese Gegenwart Jahves unter den Seinen ist voll heilighender, verwandelnder Wirkungen. Wo er seinen Namen offenbart, wo er gegenwärtig ist, da verstummt alle Lästerung, da hört alle Entweihung auf. Die Unzucht, die hier genannt wird, haben wir als Treubruch gegenüber Jahve zu verstehen, dessen Bund mit Israel von den Propheten auch von Hesekiel oft mit der Ehe verglichen wird (z. B. Hos. 2, 21 f.; Jes. 54, 5 f. u. ö.).

Neu ist ein zweiter Vorwurf. Jahve sieht sein bisheriges Heiligtum entweiht durch die Leichname der Könige Judas, die in unmittelbarer Nachbarschaft des Tempels beigesetzt waren. Die Geschichtsbücher des Alten Testaments berichten allerdings darüber nichts Genaueres. Seit Davids Tod wurden die Könige Judas „in der Stadt Davids“ beigesetzt. Nur von zweien — und zwar besonders belasteten Königen der Spätzeit, von Manasse und seinem Sohn Amon — heißt

die Notiz: „*Er ward begraben im Garten an seinem Hause, im Garten Usas*“ (2. Kön. 21, 18. 26). Wer dieser Usa war und wo sein Garten lag, ist unbekannt. Vielleicht aber geht das Wort, das Hesekiel hier zu hören bekommt, gerade gegen diese beiden Königsgräber. Beide Könige, besonders Manasse, dessen fünfundfünfzig Jahre währende Regierungszeit so verhängnisvoll war, verführten Juda zum Götzen dienst. Amon wurde allerdings schon nach zwei Jahren ermordet (2. Kön. 21, 19—26).

Die Berührung mit einem Toten machte nach dem Gesetz kultisch unrein (3. Mose 21, 1; 22, 4; 4. Mose 5, 2; 6, 6; 9, 10; 19, 16.). Aus unserem Text geht hervor, daß es jedenfalls Königsgräber in Jerusalem gab, die nur durch eine Mauer von Jahves Tempel getrennt waren.

Tod und Leben schließen sich aus. „*Laßt die Toten ihre Toten begraben; du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes!*“ (Luk. 9, 60.) So hat Jesus den Trennungsstrich gezogen zwischen dem Gräberkult und der Anbetung des lebendigen Gottes.

„*Dann werde ich ewig in ihrer Mitte wohnen.*“ Als Johannes Jesus begegnet war und sein Evangelium schrieb, sagte er: „*Das Wort ward Fleisch und zeltete in unserer Mitte*“ (Joh. 1, 14). In der Person Jesu und seiner Gegenwart sah er die alttestamentliche Verheißung bereits erfüllt: Gottes Wohnung inmitten der Seinen.

Und nun folgt der Auftrag an den Propheten. Die Kundmachung dieses Jahveheiligtums soll die Israeliten zur Buße und Scham über ihre Verfehlungen führen. Diese Stätte der Gegenwart Jahves inmitten seines tief gefallenen Volkes soll den Sündern die göttliche Gnade verkünden und besiegeln. „*Der Herr ist nun und nimmer nicht von seinem Volk geschieden.*“ Gottes Treue überstrahlt alle Untreue der Seinen. „*Sind wir untreu, so bleibt er treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen.*“ (2. Tim. 2, 13.) Es wird ihnen gesagt von diesem Heiligtum: „*Sie sollen das Ebenmaß messen.*“ Das ist ein überraschender Ausdruck und wohl ein Hinweis auf die göttlichen Maße, die so ausführlich gegeben sind. Keil übersetzt: „*den wohl-bemessenen Bau*“. Mit gehäuften Ausdrücken wird Hesekiel gemahnt, alle Ordnungen, Formen und Vorschriften, den Grundriß und die Einrichtung des Hauses zu zeigen. So ebenmäßig hier alles ist, so

sind auch die Maße Gottes für sein Volk. Er ordnet ihr Leben nach innen und außen. Wie sein Tempel, so sei sein Volk, das Paulus wiederholt mit dem Tempelbau vergleicht (1. Kor. 3, 16; Eph. 2, 19 ff.; vgl. 1. Petr. 2, 5).

Diese Ermahnung, das Heiligtum in allen seinen Teilen dem Volk vor Augen zu stellen, schließt mit dem Wort: „*Das ist das Grundgesetz des Tempels: Ringsum ist das Gebiet Allerheiligstes.*“ Wieder sind wir überrascht über diesen Ausdruck, den wir nicht anders verstehen können, als daß das Allerheiligste eben nicht mehr nur den inneren Kern des Tempels umfaßt, sondern daß die Heiligkeit der Gegenwart Jahves ausstrahlend den Umkreis heiligt.

2. Die Maße des Brandopferaltars und seine Weihe (Kap. 43, 13—27)

Dies sind die Maße des Altars in Ellen — die Elle eine Hand breit länger als sonst. Der Fuß eine Elle und eine Elle breit. Und sein Gesims an seinem Rand eine Spanne breit. Und so hoch ist der Altar: von seinem Fuß an der Erde bis zum unteren Absatz zwei Ellen. Die Breite: eine Elle. Und vom kleinen Absatz bis zum großen Absatz: vier Ellen, und die Breite: eine Elle. Und der Opferherd: vier Ellen. Und vom Opferherd ragten vier Hörner empor. Und der Opferherd zwölf Ellen lang und zwölf Ellen breit im Quadrat. Und der oberste Absatz vierzehn Ellen lang und vierzehn Ellen breit. Und das Gesims rundum eine halbe Elle und der Sockel eine Elle ringsum. Und der Ausgang zu ihm war von Osten her. (V. 13—17.)

Die etwas umständliche Beschreibung (mit einigen schwer übersetzbaren technischen Ausdrücken) zeigt den hohen Block des Brandopferaltars, zu dem der Priester von Osten her auf Stufen hinaufschreitet. Durch zwei Absätze von je einer Elle bekommt der Altar einen pyramidenhaften Charakter. Unten am Fuß ist ein ausgebauchter Rand, auf dem sich das Blut, das herunterfließt, sammelt. Oben bildet der eigentliche Opferherd ein Quadrat von zwölf mal zwölf Ellen. Am Fuß ist er entsprechend breiter, also von eindrucksvoller Größe. An den vier Ecken sind die öfters genannten Hörner

des Altars (vgl. Ps. 118, 27). An diese Hörner wird das Blut gestrichen. Und auf diesem Altar werden die täglichen Opfer dargebracht.

Es folgt eine sehr ausführliche Bestimmung für die Weihe des Altars. Für diese kultischen Vorschriften werden wir bei dem Priester Hesekiel besonderes Interesse erwarten dürfen.

Und er sprach zu mir: Menschensohn! So spricht Jahve, der Allherr: Das sind die Vorschriften für den Altar, am Tage, da er aufgerichtet wird, damit auf ihm Brandopfer geopfert werden und Blut auf ihn gesprengt werde: Du sollst den Priestern aus den Leviten, die Nachkommen Zadoks sind und die sich mir zum Dienst nahen, einen Farren, nämlich ein junges Rind, als Sündopfer geben. Von seinem Blut sollst du nehmen und es auf die vier Hörner und auf die vier Ecken des Absatzes und auf das Gesims ringsum streichen. So sollst du ihn entsündigen und versöhnen. Und nimm den Farren des Sündopfers und verbrenne ihn außerhalb des Heiligtums auf dem dazu bestimmten Ort des Tempels! Und am zweiten Tage bringe einen fehllosen Ziegenbock zum Sündopfer dar, um den Altar (ebenso) zu entsündigen, wie man ihn mit dem Farren entsündigte! Und wenn du das Entsündigen vollendet hast, so bringe einen fehllosen Farren, nämlich ein junges Rind, und einen fehllosen Widder von den Schafen dar! Bringe sie vor das Angesicht Jahves! Die Priester aber sollen Salz darauf streuen und sie als Brandopfer für Jahve opfern. Sieben Tage sollst du täglich einen Bock zum Sündopfer darbringen, auch einen Farren, d. h. ein junges Rind, und einen fehllosen Widder aus den Schafen darbringen. Sieben Tage soll man den Altar versöhnen und reinigen und seine Hände füllen. Und wenn die Tage vollendet sind, so sollen die Priester am achten Tage und weiterhin auf dem Altar eure Brandopfer und eure Dankopfer darbringen. So will ich Wohlgefallen an euch haben — lautet der Ausspruch Jahves, des Allherrn. (V. 18—27.)

Darum geht es bei jedem Altardienst im Volke Gottes: daß sein Wohlgefallen auf den Seinen ruhe. Gewiß wird dieses nicht durch die Einhaltung kultischer Vorschriften erworben. Gegen dieses furchtbare Mißverständnis und solche gottlose Werkerei haben die alten Propheten — besonders Amos und Jesaja — leidenschaftlich und in

Vollmacht gepredigt. Der Opferdienst in Israel hatte nie seinen Selbstzweck. Er war stets eine Verheißung auf das Kommende und den Kommenden, auf das messianische Reich. Es gilt also auch hier das Wort des Hebräerbriefes: „*Es ist unmöglich, durch Ochsenblut und Bocksblut Sünden wegzunehmen, sondern es geschieht nur ein Gedächtnis der Sünden*“ (Hebr. 10, 3 f.).

Deshalb kann es überraschen, daß in Hesekiels Schau das versöhnende Tieropfer einen solchen Raum hat, obwohl auch Hesekiel von dem großen Hirten wußte, den Jahve seinem Volk schicken wollte (Hes. 34, 23). Aber ihm, dem Priester, zeigte Jahve noch nicht jene heilige Gegenwart inmitten seines Volkes, wie sie Johannes auf Patmos sehen durfte: „*Und ich sah keinen Tempel darin; denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel und das Lamm* (Offb. 21, 22). Hesekiel sieht noch „*den Schatten von dem, was zukünftig war*“ aber nicht „*den Körper selbst in Christus*“ (Kol. 2, 17).

Wie gewaltig aber und eindrucksvoll sind auch schon diese Schatten! Ähnlich, wie einst Mose (3. Mose 8) den Altar weihet und es später Salomo mit Hekatomben von Opfern tat (1. Kön. 8, 62 ff.) — so wird hier eine ganze Woche lang Opfer um Opfer gebracht, um den Weg zu einem weiteren Opferdienst erst zu bahnen. Der Prophet sieht gewiß nicht im Opferdienst einen Weg, um sich gegen Gott zu behaupten oder etwa ihn umzustimmen. Das blutige Opfer ist vielmehr für ihn ein Zeichen der unnahbaren Heiligkeit seines Gottes, dessen Name so vielfältig von seinem Volk entweht war.

Ob wir hierin nicht eine entscheidende Botschaft für unsere Zeit hören sollten? Ob uns hier nicht das Auge aufgeht für das Mysterium von Golgatha? „*Mit einem Opfer hat er in Ewigkeit vollendet, die geheiligt werden*“ (Hebr. 10, 14). Zu diesem Zielpunkt weisen auch die Opfer der Thora des Hesekiel.

3. Die Vorschrift für das Osttor (Kap. 44, 1—3)

Im Zusammenhang mit dem Einzug der Herrlichkeit Jahves in den Tempel steht die Vorschrift über das äußere Osttor, durch das man in den ersten Vorhof gelangt.

Und er führte mich den Weg zum äußeren Tor des Heiligtums zurück, das nach Osten liegt. Es war aber verschlossen. Und Jahve

sagte zu mir: *Dieses Tor bleibt verschlossen und wird nicht aufgetan, und niemand soll je durch dieses Tor gehen! Denn Jahve, der Gott Israels, ist durch dasselbe hindurchgegangen. Daher bleibt es verschlossen. Nur der Fürst — eben weil er der Fürst ist — soll in ihm sitzen und sein Brot essen vor Jahve. Durch die Halle des Tores soll er kommen und den gleichen Weg wieder fortgehen.* (V. 1—3.)

Wo Jahve seinen Fuß hinsetzte, darf kein Sterblicher seinen Weg gehen. Hier zog Jahve in sein Heiligtum ein. Nun ist das Tor, das seine Aufgabe erfüllte, verschlossen und wird nicht wieder geöffnet. Denn Jahve bleibt nun am Ort seiner Offenbarung. Und doch ist dieser Platz damit nicht verödet. Hier wird zum ersten Mal der Fürst in Israel genannt. Einen solchen soll das Volk haben. Und dieser Fürst wird in einem einzigartigen Verhältnis zu Jahve stehen. Er allein betritt vom Vorhof aus die nach innen liegende Vorhalle des Torhauses, um hier sein Opfermahl zu verzehren. „*Sein Brot essen*“ ist allgemeiner Ausdruck für: „*seine Mahlzeit halten*“ (vgl. 2. Mose 18, 12). Hier ist der Fürst bei seinem Opfermahl allein vor Jahve. Hier hat er Tischgemeinschaft mit ihm.

Der Fürst, der hier ganz allgemein so genannt wird, ist der kommende David (Kap. 34, 23). Neutestamentlich gesprochen ist es jener Eingeborene, der von Ewigkeit beim Vater war und zum Vater zurückkehrt. Beim Abschied von seinen Jüngern beim letzten Mahl sagte er: „*Wahrlich, ich sage euch, daß ich hinfort nicht trinken werde vom Gewächs des Weinstocks bis auf den Tag, da ich's neu trinke in dem Reiche Gottes*“ (Mark. 14, 25).

Auch der Fürst durchschreitet hier das verschlossene Tor nicht. Nur die Vorhalle betritt er vom Vorhof aus und verläßt sie wieder zum Vorhof hin. Das ist Ausdruck dafür, daß er als Repräsentant des Volkes vor Jahve steht.

4. Der niedere Dienst der Leviten (Kap. 44, 4—14)

Danach führte er mich durch das Nordtor vor das Tempelhaus. Und ich sah — siehe! —, die Herrlichkeit Jahves erfüllte das Haus Jahves. Und ich fiel auf mein Angesicht.

Und Jahve sprach zu mir: Menschensohn! Nimm in dein Herz, schaue mit deinen Augen und höre mit deinen Ohren alles, was ich dir sage, alle Satzung des Hauses Jahves und alle seine Thora [Ordnung], und nimm zu Herzen den Eingang in den Tempel und alle Ausgänge des Heiligtums und sage den Widerspenstigen, dem Hause Israel: So spricht Jahve, der Herr: Nun ist das Maß eurer Greuel voll, Haus Israel, da ihr Fremde mit unbeschnittenen Herzen und unbeschnittenem Fleisch herbeibrachtet, daß sie in meinem Heiligtum waren und mein Haus entweihten — wenn ihr meine Speise, Fett und Blut opfertet und (so) zu allen Greueln meinen Bund bracht. Und ihr habt die Hut meiner Heiligtümer nicht gehütet, sondern habt sie (die Fremden) zu Hütern der Hut in meinem Heiligtum gemacht. (V. 4—8.)

Es sind konkrete Vorwürfe gegen alte Unordnungen, wie sie früher im Tempel geschahen, die hier gestraft werden. Lesen wir Kap. 43, 7 ff., daß die Nähe der Königsgräber das Heiligtum entweihte, so wird hier aufs ernsteste gerügt, daß zu den niederen Wächterdiensten im Tempel nicht levitische Israeliten hinzugezogen waren.

Durch das Nordtor am inneren Vorhof wird Hesekiel vom Himmelsboten geführt, so daß er das Tempelhaus vor Augen hatte. Wieder erkannte der Prophet die nun im Tempel anwesende Herrlichkeit Jahves und fiel anbetend auf sein Angesicht. Wir haben uns leider weithin gewöhnt, die Frage Gottes und seiner Gegenwart in kühler Sachlichkeit — als eine Frage unserer intellektuellen Erkenntnis — zu beantworten. Das ist der tiefe Schade nicht nur einer glaubensarmen Theologie, sondern auch einer glaubensarmen Frömmigkeit. Darum ist uns diese Haltung des Propheten fremd geworden. Indem wir unsere Gottesbegegnung nur im Innern unseres Herzens suchen, kennen wir kaum noch eine Gebärde der Anbetung, geschweige denn ein Niedersinken in den Staub vor Gottes Heiligkeit.

Jahve selbst redet mit dem Propheten. Hesekiel wird gemahnt, mit allen seinen Sinnen, mit Herz, Auge und Ohr — d. h. mit höchster Sammlung —, die Worte Jahves zu hören. Eine gespaltene Aufmerksamkeit kann nicht Mittler des Wortes Gottes sein. Es geht hier um das Eingehen und Ausgehen aus dem Tempel. Schon bei der

Beschreibung des Baues fiel uns auf, wieviel Aufmerksamkeit den beiden Torhäusern gewidmet war, durch die die Besucher in den Tempel zu gehen hatten. Es bleibt für Hesekiels Einsicht eine entscheidende Frage: „*Wer wird auf Jahves Berg gehen? Wer wird stehen an seiner heiligen Stätte?*“ (Ps. 24, 3; vgl. Ps. 15, 1.) Für Gottes Auge und Maßstab ist es ein Greuel, eine Entweihung, wenn „*Fremde*“, d. h. solche, die nicht zu Gottes Volk gehören — „*unbeschnittenen Herzens und Fleisches*“ —, im Tempel Dienst tun. Ob sich die levitischen Priester für die niederen Dienste als zu gut vorkamen? Wer die Kanzel besteigt, ergreift nicht gern das Staubtuch, um die Kirchenbänke abzuwischen! Im übrigen bemerken wir, daß hier die Beschneidung schon nicht mehr nur als eine äußere Angelegenheit angesehen wird: Das beschnittene Herz ist vorangestellt. So lasen wir schon Kap. 16, 30. Damit ist ein Schritt in der Richtung des Paulus getan: „*Das ist nicht eine Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern die Beschneidung des Herzens ist eine Beschneidung, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht*“ (Röm. 2, 28 f.). Als Hüter des Heiligtums waren jenen Priestern „*Fremde*“, die nicht zu Jahve gehörten, gut genug! — Ob wir hier etwa zur Frage der Kirche und ihrer Diener etwas lernen sollten?

So spricht Jahve, der Herr: Kein Fremder unbeschnittenen Herzens und unbeschnittenen Fleisches komme in mein Heiligtum aus all den Fremden, die unter den Kindern Israels wohnen! Vielmehr sollen die Leviten, die sich während des Abfalls Israels, als es sich von mir weg zu seinen Götzen verirrte, von mir entfernten — diese sollen ihre Schuld tragen und sollen in meinem Heiligtum Diener sein als Wachen an den Tempeltoren und das Tempelhaus bedienen. Sie sollen das Brandopfer und das Schlachtopfer für das Volk schlachten und zu seinem Dienste bereitstehen. Denn (einst) dienten sie ihnen vor ihren Götzen und wurden dem Hause Israel ein Anstoß zur Verschuldung. Darum habe ich meine Hand gegen sie erhoben (zum Schwur) — lautet der Ausspruch Jahves, des Herrn —, daß sie ihre Schuld tragen sollen. Und sie sollen mir nicht nahen, um Priesterdienste zu tun, auch nicht zu meinem Heiligtum nahen — etwa zum Allerheiligsten —, sondern sollen ihre Schande tragen und ihre

Greuel, die sie getan haben. Und ich werde sie zu Wächtern der Hut des Tempels machen, zu all seinem Dienst und zu allem, was sonst in ihm verrichtet werden muß. (V. 9—14.)

Die Scheidung von Gemeinde und Welt wird hier scharf gezogen. „Alles, was in der Welt ist, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt“ (1. Joh. 2, 16). Johannes kennt die klaren Grenzen, die dem Propheten Hesekiel gezeigt wurden.

In den früheren Zeiten waren all die schweren und unangenehmen Dienste im Tempel von den Priestern abgelehnt worden. Sie holten dazu allerhand Knechte und Tempelsklaven aus fremden Völkern, vielleicht auch aus der Zahl der Kriegsgefangenen. Diese Mißachtung des Tempeldienstes wird nun gerichtet. Zum Dienst an fremden Kulturen und Götzen wart ihr euch nicht zu schlecht, aber die geringen Dienste im Tempel Jahves habt ihr verachtet! Nun wird der Priesterstamm Levi — mit einer Ausnahme, von der gleich die Rede sein soll — erniedrigt zum geringsten Dienst. „*Sie sollen ihre Schande tragen.*“ Was sie verachteten, wozu sie Fremde und Unbeschnittene gerade für gut genug hielten, das wird jetzt ihres Amtes. Zu Torwächtern, zu Schlachtergesellen, wohl auch zum Reinigen der Höfe des Tempels werden jetzt einstige Priester degradiert.

Zweierlei ist erkennbar. Erstens kann demnach nicht die Rede davon sein, daß diese neue Ordnung des Heiligtums ein Abbild des Tausendjährigen Reiches ist, erst recht nicht der Vollendung. Jedenfalls gehört dieser geschilderte Zug noch in die zeitliche Gerichts- und Läuterungszeit des Gottesvolkes. Zweitens aber sollten wir uns merken: Kein Dienst für den Herrn sei uns zu gering! Wer im Heiligtum Gottes dient, darf sich nie für zu groß und wichtig halten, um auch das zu tun, was nach dem Maßstab des natürlichen Menschen gering erscheint. Das ist die neue Würde, die Gott denen schenkt, die ihr Leben als einen Dienst Gottes leben: Es ist alles geadelt, was durch ihre Hände geht. „*Alles was ihr tut, das tut dem Herrn und nicht den Menschen*“ (Kol. 3, 23), kann Paulus den Sklaven zurufen, die Anschluß an Jesus fanden. „*Zu Königen und zu Priestern hat er uns gemacht*“ (Offb. 1, 6), jubelt der Seher Johannes. Wer dieses neue Dienstethos im Heiligtum Gottes nicht fand, wird noch durch manche Gerichte hindurchmüssen.

5. Der Priesterdienst der Zadokiden (Kap. 44, 15—31)

Aber jene levitischen Priester, die Nachkommen Zadoks, die der Hut hüteten in meinem Heiligtum, als die Kinder Israel von mir abirrten, die sollen sich mir nahen, um mir zu dienen und vor mir zu stehen, mir Fett und Blut darzubringen, lautet der Ausspruch Jahves, des Herrn. Diese sollen in mein Heiligtum treten, sie sollen sich meinem Tische nahen, um mir zu dienen und meines Dienstes zu warten. (V. 15. 16.)

Der Prophet Maleachi hat später geschrieben: „Ihr sollt sehen, was für ein Unterschied sei zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient“ (Mal 3, 18). Diese Unterschiede setzt Gott allein. Er bestimmt, wer ihm nahen darf. Er ruft in seinen Dienst, er verteilt die Aufträge.

Von Zadok war schon die Rede (40, 46; siehe auch 48, 11). Sein Geschlecht hatte sich bewährt und Jahve in bösen Zeiten der Versuchung die Treue gehalten. Dem Treuen wird mehr anvertraut. Hierher gehört das Wort: „Wer da hat, dem wird gegeben“ (Matth. 13, 12; 25, 29). Im Dienst Jahves gilt zuerst und zuletzt die Treue. (Ps. 101, 6; Matth. 25, 21; 1. Kor. 4, 2). Glaube im Sinne des Neuen Testaments ist ja nichts anderes, als der Treue Gottes mit Treue anzuhängen.

Von diesen durch Treue gekennzeichneten Zadokiden wird auch eine besonders gewissenhafte Beachtung der kultischen Reinheitsvorschriften erwartet. Die kultische Reinheit soll ja der Ausdruck für die innere Heilung sein.

Und wenn sie zu den Toren des inneren Vorhofs eingehen, sollen sie leinene Kleider anziehen, und es soll nichts Wollenes an ihnen sein, während sie innerhalb der Tore des inneren Vorhofs im Tempelhaus dienen. Leinene Kopfbinden sollen auf ihren Häuptern sein und leinene Beinkleider um ihre Hüften und sollen sich mit nichts gürten, was Schweiß treibt. Wenn sie aber in den äußeren Vorhof gehen zum Volk, so sollen sie ihre Kleider, in denen sie Dienst taten, ausziehen und in den Zellen des Heiligtums niederlegen und sich andere Kleider anziehen, daß sie das Volk mit ihren Kleidern nicht heiligen. Und ihre Häupter sollen

sie nicht (kahl) scheren, die Haare aber (auch) nicht frei wachsen lassen, sondern das Haar (ordentlich) schneiden. Kein Priester soll Wein trinken, wenn sie in den inneren Vorhof treten. Und eine Witwe oder Verstoßene sollen sie nicht zum Weibe nehmen, sondern eine Jungfrau aus den Nachkommen des Hauses Israel; nur wenn es die Witwe eines Priesters ist, dürfen sie sie ehelichen. Und sie sollen mein Volk lehren, zwischen Heiligtum und Profanem, zwischen Reinem und Unreinem zu unterscheiden. Und sie sollen bereit sein, in Streitsachen zu entscheiden, nach meinem Recht zu richten; sie sollen wachen über meine Thora [Gesetz] und meine Satzungen bei allen Festen und meine Sabbate heiligen. Zu keiner Leiche dürfen sie gehen, damit sie sich nicht verunreinigen — es sei denn zum Vater, zur Mutter, zum Sohn und zur Tochter, zum Bruder oder zur Schwester, sofern diese noch unverheiratet war. Da dürfen sie sich verunreinigen. Aber nach seiner Reinigung zähle man noch sieben Tage hinzu! Und am Tage, da er wieder zum Heiligtum kommt, in den inneren Vorhof, bringe er sein Sündopfer — lautet der Ausspruch Jahves. Und was ihr Erbe betrifft: Ich selbst bin ihr Erbteil. Einen Besitz soll man ihnen in Israel nicht geben, denn Ich selbst bin ihr Besitz. Das Speisopfer, das Sündopfer und das Schuldopfer sollen sie essen. Und alles Gebannte in Israel soll ihnen gehören. Und das Beste aller Erstlingsgaben und alle Hebe von allem, von all euren Hebopfern, soll den Priestern gehören. Und die Erstlingsgabe vom Mehl gebe man dem Priester, auf daß der Segen auf deinem Hause ruhe! — Nichts Gefallenes und nichts Gerissenes — weder vom Geflügel noch vom Vieh — sollen die Priester essen. (V. 17—31.)

Die Kleidung der Priester soll so sein, wie wir es schon 2. Mose 28, 39 ff. lesen. Deutlicher und schärfer noch wird hier betont, daß sie die Kleider innerhalb des inneren Vorhofs wechseln müssen, ehe sie unter das Volk gehen. Auch wird erklärt, warum sie leinene Kleidung tragen sollen und nichts von Wolle, weil diese hitzt und den Schweiß treibt, der sie verunreinigen würde. Nicht leicht mag uns verständlich erscheinen, daß die Berührung der priesterlichen Dienstkleider andere auch „heiligen“ würde. Haggai 2, 12 wird aus-

drücklich verneint, daß die Berührung mit „heiligem Fleisch“ andere Speisen heiligen könnte. Bei unserer Vorschrift wird daran gedacht sein, daß mit der Gegenwart des Priesters im Dienstgewand seine Umgebung die gleiche Qualität bekäme. Das heißt aber, daß alle, die dann mit ihm im Umgang stehen, auch die einengenden Vorschriften einhalten müßten, die den Priestern gelten. Da das für sie kaum möglich ist, wäre der Unterschied von Heiligem und Profanem in Frage gestellt. Das aber sollen diese Vorschriften verhüten. Es soll ja all der Verwilderung und Zuchtlosigkeit des Gottesdienstes gewehrt und ein starker Eindruck von der unnahbaren Heiligkeit Jahves neu geweckt werden.

Die einzelnen Vorschriften finden sich ähnlich im zweiten und dritten Buch Mose. Manches ist verschärft: So wird das strenge Ehegesetz, das dort nur für den Hohenpriester gilt, hier auf alle Priester angewendet (3. Mose 21, 14). Dagegen ist das Verbot des Wein- genusses für den diensttuenden Priester schon 3. Mose 10, 9 gegeben. Zu den Dienstpflichten der Priester gehört die Unterrichtung des Volkes in allen Fragen kultischer Reinheit. Vgl. Haggai 2, 11 ff.; Mal. 2, 7: *„Die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis hüten, daß man die Thora von seinem Munde erfrage.“* Auch als eine Art Friedensrichter ist der Priester zum Rechtsprechen berufen. In Israel ist das Recht stets göttliches Recht (vgl. 5. Mose 17, 8 ff.; 19, 17; 21, 5). An den Festtagen und Sabbaten haben sie über die Ordnung und Einhaltung der Gesetze zu wachen. Nach der Berührung einer Leiche muß ein Priester bei seiner Reinigung noch eine Woche über die vorhandene Vorschrift hinaus sich vom Dienst enthalten (vgl. 4. Mose 19, 11 ff.).

Diese ausführlichen kultischen Vorschriften für die zadokidischen Priester betonen mithin stark die Heiligkeit ihres Dienstes für Jahve. Für diesen Dienst gibt es keinen anderen Lohn als die Verbundenheit mit Jahve. Durch das Teilhaben an den Opfern haben alle Priester ihr Existenzminimum. Ein persönlicher Landbesitz — für jene Zeit der eigentliche Reichtum — fällt für den Priester fort. (Daß es trotzdem Priesterland gibt, auf dem sie ihre Herden weiden und ihre Gärten bebauen dürfen, wird im nächsten Kapitel gesagt und gilt nicht als persönliches Erbteil.) *„Ich selbst bin ihr Erbteil! Ich*

selbst bin ihr Besitz!" Damit ist ausgesprochen, daß der Priester nicht nur versorgt, sondern in seinem Gott reich ist. So hat es der schöne 16. Psalm bekannt: „*Der Herr ist mein Gut und mein Teil; du erhältst mein Erbteil. Das Los ist mir gefallen aufs Liebliche; mir ist ein schönes Erbteil geworden.*“ (V. 5—6.)

III. Die Landverteilung und der Opferdienst (Kap. 45 und 46)

In diesen beiden Kapiteln finden wir nicht nur Vorschriften für die Versorgung der Priester und Leviten, sondern auch über die Zuteilung des nötigen Landes für das Heiligtum und den Fürsten, aber auch über die Opferdienste und für Feste. Bei alledem ist erkennbar, wie es sich bei diesen Neuordnungen um irdische Verhältnisse handelt und nicht um die ewige Herrlichkeit.

1. Priester-, Leviten- und Fürstenland (Kap. 45, 1—8)

Und wenn ihr das Land zum Erbe verlost, sollt ihr eine Hebe [Teruma] für Jahve erheben, ein Heiliges von dem Lande. Fünfundzwanzigtausend Ellen lang und zwanzigtausend [Septuaginta] breit — heilig soll es sein im ganzen Umfang ringsum. Von diesem sollen fünfhundert mal fünfhundert Ellen im Geviert dem Heiligtum gehören, dazu fünfzig Ellen freier Raum um ihn her. Und von diesem abgemessenen Raum sollst du fünfundzwanzigtausend lang und zehntausend breit messen; darin soll das Heiligtum sein — als Allerheiligstes. Dieses soll ein Heiliges von dem Lande sein für die Priester, die am Heiligtum dienen, die sich Jahve im Dienste nahen. Es soll der Platz für ihre Häuser sein, ein Heiligtum für das Heiligtum. Und fünfundzwanzigtausend lang und zehntausend breit soll (Land) für die Leviten sein, die im Tempelhaus dienen, zum Besitz zu Städten, wo sie wohnen. Und zum Besitz der Stadt soll man fünftausend breit und fünfundzwanzigtausend lang geben, entlang der Hebe des Heiligtums. Das soll dem ganzen Haus Israel zu eigen sein. Und für

den Fürsten: beiderseits der Hebe [Teruma] des Heiligen und des Besitzes der Stadt — westwärts der Westseite und ostwärts der Ostseite — und die Länge entsprechend der Erbteile von der West- bis zur Ostgrenze. Es soll ihm als Land zum Besitz in Israel gehören, damit meine Fürsten mein Volk nicht mehr bedrücken, sondern das (übrige) Land dem Hause Israel und seinen Stämmen überlassen. (V. 1—8.)

In Kapitel 48 wird uns noch die ausführliche Vorschrift über die Verteilung des Landes an die zwölf Stämme beschäftigen. Doch wird hier schon im voraus bestimmt, wieviel vom Lande für das Heiligtum, nämlich den Tempelbezirk, für die Priester, die Leviten und den Fürsten reserviert sein soll. Dieser Anteil des Landes wird eine „Teruma“ genannt. Luther übersetzt „Hebe“, ein Abhub, eine heilige Abgabe — ein Ausdruck, der schon bei den Opfervorschriften im mosaischen Gesetz zu lesen ist (2. Mose 25, 2 ff.; 30, 15; 3. Mose 7, 14; 4. Mose 15, 19 u. ö.)

Es geht hier zuerst um ein Gebiet von fünfundzwanzigtausend mal zwanzigtausend Ellen. So ist nach der Septuaginta zu lesen, weil sonst die Rechnung gar nicht aufgeht, denn beide Hälften betragen in der Breite je zehntausend Ellen. Dieses Gebiet wird zur Hälfte den zadokidischen Priestern, zur Hälfte den Leviten überlassen, daß sie sich hier ansiedeln. Damit ist die alte Ordnung aufgehoben, nach der den Priestern gewisse Städte im Lande zum Bewohnen angewiesen waren (4. Mose 35, 1—8; Josua 21). Vielleicht hatte jene Zerstreuung der Priesterfamilien viel zu ihrer Zuchtlosigkeit beigetragen, die Hesekiel beklagen mußte. Nun werden also die Priester rund um den Tempelbezirk angesiedelt; denn in ihrer Hälfte steht im Zentrum der Tempel. Dabei wird betont, daß die nächsten Häuser der Priester wenigstens fünfzig Ellen Abstand von der äußeren Tempelmauer halten müssen. Es liegen also zwei gleichgroße Streifen Landes nebeneinander. Es ist anzunehmen, daß der nördliche für die Leviten, der südliche für den Tempel und die Zadokiden bestimmt war.

Weiter südlich wird ein dritter Streifen abgemessen, der bei gleicher Länge nur fünftausend Ellen Breite hat. Er ist für die Stadt, die mit eigenem Acker und Weideland ausgestattet ist, bestimmt. Dieses Stadtgebiet gilt als Eigentum des ganzen Volkes. Es fällt auf,

daß Stadt und Tempel voneinander getrennt sind. Auch das geschieht, um die Heiligkeit des Tempels Jahves zu betonen. Auf seinen Vorhöfen würden sich keine Marktszenen mehr abspielen oder Wechslertische stehen, wie später zu Jesu Zeit in Jerusalem. Es ist nicht wichtig, wieweit wir uns dies alles, wie auch die weiter unten geschilderte Aufteilung des Landes an die Stämme, geographisch vorstellen können. Der ganze Plan hat — wie auch der Tempelbau — etwas Zeitloses, ohne Rücksicht auf die Beschaffenheit des Landes Palästina.

Rechts und links von diesem mächtigen Quadrat von fünfundzwanzigtausend mal fünfundzwanzigtausend Ellen Landes liegt je ein Streifen Fürstenland — westlich bis ans Meer und östlich bis an den Jordan, nach der Innenseite sich an das Priester- bzw. Stadtland anlehnend. Im alten Israel war dem König kein Eigenland zugedacht. Da aber Landbesitz Reichtum, Einfluß, Macht bedeutet, haben die Könige sich stets um Land bemüht und je und dann ihre Untertanen von ihrem Besitz verdrängt. Das bekannteste Beispiel dafür ist Ahabs Unrecht an Naboth (1. Kön. 21). In diese Versuchung sollten die Fürsten dieses neuen Gottesreiches nicht kommen. Es wird hier deutlich, daß mit dem Fürsten also noch nicht an den erwarteten Messias zu denken ist.

2. Eine Mahnung an die Fürsten (Kap. 45, 9—17)

So spricht Jahve, der Allherr: Es sei euch genug, ihr Fürsten Israels! Laßt ab von Gewalttat und Bedrückung! Handelt nach Recht und Gerechtigkeit! Hört auf mit der Vertreibung meines Volkes (nämlich vom eigenen Lande)! — lautet der Ausspruch Jahves, des Herrn. Rechte Waage, rechtes Epha und rechtes Bath soll bei euch sein. Das Epha und das Bath sei von gleichem Maß, so daß das Bath ein Zehntel Chomer und das Epha auch ein Zehntel Chomer sei. Nach dem Chomer richte sich das Maß! Und der Schekel soll zwanzig Gera haben. Und fünfzig Schekel eine Mine. [Hier ist der Text verdorben.] Dies ist die Hebe, die ihr heben sollt: ein Sechstel Epha vom Chomer Weizen und ein Sechstel Epha vom Chomer Gerste. Und die Vorschrift für Öl: vom Bath

Öl ein Zehntel Bath vom Kor, denn zehn Bath sind ein Chomer. Und ein Stück Kleinvieh von einer Herde von zweihundert — vom wasserreichen Teile Israels — zum Speisopfer, zum Brandopfer und zum Dankopfer, um sich zu versöhnen — lautet der Ausspruch Jahves, des Herrn. Das ganze Volk des Landes wird zu dieser Hebe für den Fürsten in Israel (herbeigezogen). Dem Fürsten aber liegen die Brandopfer, das Speisopfer und das Trankopfer ob — zu den Festen, zu den Neumonden und Sabbaten, zu allen Festzeiten des Hauses Israel. Und er soll das Sündopfer, das Speisopfer, das Brandopfer und die Dankopfer vollziehen zur Versöhnung des Hauses Israel. (V. 9—17.)

Die Pflichten des Fürsten werden deutlich umschrieben. Von politischen Pflichten hören wir nicht. Der Fürst ist der Repräsentant des Volkes, für dessen Versöhnung er die Opfer vollzieht. Insofern steht er hier dem Hohenpriester nahe, der in Hesekiels Vision nicht genannt ist. Man könnte sagen: Dieser Fürst ist ein Kirchenfürst. Er ist der Vollstrecker des Willens Jahves. Deshalb muß er sich von der Art der ehemaligen Könige unterscheiden. Statt Unterdrückung — Recht! Statt Gewalttat — Gerechtigkeit! Er hat nun seine eigene Domäne und darf niemand aus dem Volk vom eigenen Besitz verdrängen. Gewissenhaft muß er die Maße einhalten, die beim Opfer eine gewichtige Bedeutung haben (V. 14). (Kor ist die spätere Bezeichnung für Chomer. Epha ist das Hohlmaß für Trockenfrucht, Bath für Flüssiges. Beide sind gleichgroß, nämlich ein Zehntel des Chomer oder des Kor. Nach heutigem Maß umfaßt das Epha oder das Bath etwa sechsunddreißigeinhalb Liter. Der Wert des Schekel ist bei unseren gleitenden Preisen schwer zu umschreiben, etwa DM 2,50 bis DM 5,—.)

3. Die Sündopfer und die Festopfer (Kap. 45, 18—25)

Hier folgen Verordnungen über die Opfer, besonders solche in den Festzeiten.

So spricht Jahve, der Allherr: Im ersten Monat am Monatsersten nehme man ein fehlloses junges Rind und entsündige das Heiligtum! Und der Priester nehme vom Blut des Sündopfers und

streiche es an die Türpfosten des Tempelhauses, an die vier Ecken der Umfriedung des Altars und an die Türpfosten des Tores am inneren Vorhof! Und ebenso tue man auch am siebenten Tag des Monats im Hinblick auf jene, die in Irrtum oder aus Torheit sündigen, damit ihr das Tempelhaus entsündigt! Und im ersten Monat am vierzehnten Tage soll das Passahfest sein. Sieben Tage soll man ungesäuertes Brot [Mazzen] essen. An diesem Tage soll der Fürst um seiner selbst willen und um des ganzen Volkes willen einen Farren zum Sündopfer darbringen. Und während der sieben Tage des Festes soll er ein Brandopfer für Jahve bringen: Tag für Tag sieben Farren und sieben fehllose Widder sieben Tage lang und als Sündopfer täglich einen Ziegenbock. Und als Speisopfer soll er je ein Epha zum Farren und ein Epha zum Widder und ein Hin Öl fürs Epha darbringen. Und am fünfzehnten Tage des siebenten Monats — am Feste — soll er ebenso tun sieben Tage lang — Sündopfer, Brandopfer, Speisopfer und Öl. (V. 18—25.)

Je am Anfang einer Jahreshälfte wird ein siebentägiges Fest mit vielen Opfern gefeiert. „Gott hat auch Anspruch auf unsere Zeit. Ihm gehören nicht nur das Land und die Früchte, die es trägt; ihm gehören auch die Jahre, die Tage, die Stunden, in denen wir Menschen leben“, schreibt Robert Brunner zu diesem Abschnitt (a. a. O. II, S. 155). Bei dieser Regel fällt das Pfingstfest, das Frühjahrs-Erntefest des Alten Testaments, weg. Es bleibt nur die Passah-Festwoche im ersten Monat und die Laubhütten-Festwoche im siebenten Monat des Jahres (vgl. 3. Mose 23. 5 ff. 34 ff.). Jede dieser Festwochen beginnt mit einem Versöhnungstag. Dafür entfällt der große Versöhnungstag (Jom kippur) (3. Mose 16). Er ist also nicht etwa für überflüssig erklärt, sondern nun verdoppelt. In unserem Abschnitt wird in Vers 20 noch besonders auf die Schwachheitssünden Rücksicht genommen, die das Gesetz von den mutwilligen Sünden unterscheidet. Es wird von uns Menschen vielfach „aus Verirrung oder Torheit“ gesündigt (vgl. 3. Mose 4, 2; 4. Mose 15, 22). Nun wird das Volk zweimal im Jahr daran erinnert, daß es auch da, wo es zum Dienst Gottes bereit ist, vielfältig schuldig wird. Das ist die Erziehung zur Erkenntnis der Sünde, die das Gesetz am Menschen vollbringt (Röm.

3, 20), bis er bekennen lernt: „Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht“ (Röm. 7, 18).

4. Die Sabbat- und die Neumondfeiern (Kap. 46, 1—10)

So spricht Jahve, der Allherr: Das Tor des inneren Torhofs, das nach Osten geht, soll an den sechs Werktagen geschlossen bleiben; am Sabbat aber soll es geöffnet werden, desgleichen am Neumondstag. Und der Fürst soll von außen her zur Torhalle kommen und sich am Torpfeiler hinstellen. Und die Priester sollen sein Brandopfer und Dankopfer darbringen; er aber soll an der Schwelle sich anbetend beugen (niederknien) und (darauf) hinausgehen. Das Tor soll bis zum Abend nicht geschlossen sein. Und das Volk des Landes [„am haarez“] soll am Eingang des gleichen Tores an den Sabbaten und Neumonden anbetend niederfallen. Das Brandopfer aber, das der Fürst an den Sabbatagen Jahve darbringt, sei: sechs fehllose Lämmer und ein fehlloser Widder. Und als Speisopfer: ein Epha für den Widder und für die Lämmer, was seine Hand geben mag, und ein Hin Öl fürs Epha. Und am Neumond: ein fehlloses junges Rind und fehllose sechs Lämmer und ein Widder. Und ein Epha fürs Rind und ein Epha für den Widder und zu den Lämmern, was seine Hand geben mag; dazu ein Hin Öl zum Epha. Und wenn der Fürst kommt und zur Vorhalle geht, soll er den gleichen Weg fortgehen. Und wenn das Volk des Landes zu den Festen vor Jahve kommt, so gehe, wer durch das Nordtor kommt, um anzubeten, durch das Südtor fort — und wer durch das Südtor kommt, gehe durchs Nordtor fort! Man soll nicht zum Tor umkehren, durch das man eintrat, sondern der Ausgang soll gegenüber sein. Und der Fürst soll in ihrer Mitte kommen und mit ihnen fortgehen. (V. 1—10.)

Die beiden großen Festwochen genügen noch nicht. Auch jede Woche und jeden Monat — am Sabbat und am Neumond — versammelt sich das Volk zur Anbetung im Tempel. In seiner Mitte — der Fürst. Das Volk wird betont genannt: am haarez, das Volk des Landes. Das drückt seine Würde als gotterwähltes Volk aus. Dadurch

ist es von allen Fremden unterschieden. Das Gelobte Land oder auch das „liebe Land“ hat ihm Gott als Zeichen seiner Gnade und seines Wohlwollens verliehen. Als sein Volk, als seine Beschenkten, kommt es nun vor sein Angesicht.

Nur am Sabbat und am Neumond wird das innere Osttor geöffnet. Das äußere Osttor bleibt bekanntlich immer verschlossen — siehe Kap. 44, 1 f. Hier in der Vorhalle kniet der Fürst; im Vorhof umgibt ihn sein Volk. Auch hier wieder merken wir, daß der Fürst keine politische, sondern kultische Pflichten für sein Volk hat. Er opfert im Namen und zum Besten des ganzen Volkes Brandopfer, Speisopfer und Dankopfer. — Vielleicht überrascht uns die Verkehrsordnung im Vorhof. Offenbar soll niemand genötigt sein, dem Heiligtum den Rücken zu kehren, und alles unordentliche Gedränge soll vermieden werden.

5. Allerlei Opfer (Kap. 46, 11—15)

Und an den Festen und zu den Festzeiten sei das Speisopfer ein Epha für ein Jungrind und ein Epha für den Widder und für die Lämmer, was seine Hand geben mag, und ein Hin Öl fürs Epha. — Und wenn der Fürst Jahve ein freiwilliges Brandopfer oder Dankopfer darbringt, so soll ihm das Osttor geöffnet werden. Er bringe sein Brandopfer und seine Dankopfer, wie er es tut an den Sabbaten, und wenn er weggeht, soll das Tor nach seinem Fortgang geschlossen werden. — Und täglich sollst du ein einjähriges fehlloses Lamm Jahve darbringen. Morgen für Morgen sollst du es darbringen. Und als Speisopfer bring dazu Morgen für Morgen ein Sechstel Epha und Drittel Hin Öl, um das Mehl anzufeuchten, als Speisopfer für Jahve! Das seien Satzungen, die immer gelten sollen: Man bringe das Lamm, das Speisopfer und das Öl alle Morgen als beständiges Brandopfer! (V. 11—15.)

Das Tor, um das es sich hier handelt, ist das Osttor zum Innenhof. Das äußere Tor im Osten soll, wie oben gesagt, nach dem Eingang der Herrlichkeit Jahves nicht mehr geöffnet werden. Hier will die Vorschrift an den Fürsten ähnlich wie in Vers 2 verhindern,

daß er den Innenhof betritt, wie es offenbar früher die Könige getan haben (vgl. 2. Chron. 6, 13). Der Fürst bleibt im inneren Osttor. — Das tägliche Opfer des Lammes ist nicht Sache des Fürsten, sondern des Volkes durch die Priester. 4. Mose 28, 3 f. war außer dem Opferlamm morgens auch eins für den Abend befohlen. Dieses wird hier ausdrücklich fortgelassen.

6. Der Grundbesitz des Fürsten (Kap. 46, 16—18)

So spricht Jahve, der Allherr: Wenn der Fürst einem seiner Söhne ein Geschenk macht, so sei es dessen Erbteil und bleibe seinem Sohn zum Eigentum als Erbe! Wenn er aber von seinem Erbteil einem seiner Knechte ein Geschenk macht, so soll es bei diesem bleiben bis zum Jahr seiner Befreiung und dann wieder an den Fürsten zurückfallen. Auch soll der Fürst nicht vom Erbteil des Volkes nehmen, so daß er sie von ihrem Besitz verdränge. Er soll vom eigenen Besitz seinen Söhnen vererben, damit mein Volk nicht verstreut werde — ein jeglicher aus seinem Besitz. (V. 16—18.)

Wir haben schon Kap. 45, 7 ff. gelesen, daß dem Fürsten darum sein eigener Landbesitz gegeben wird, damit das Volk nicht in Gefahr gerät, seinen Landbesitz an den Fürsten zu verlieren. Der Landbesitz fesselt den Menschen an die Scholle. Daß Gottes Volk nicht zerstreut werde, ist ja die Heilsgnade Jahves. Er behält sich vor, im Gericht zu zerstreuen, aber in der Gnade wieder zu sammeln. Das Erbe im Land der Verheißung ist Garantie der Gemeinschaft mit Jahve.

7. Die Opferküchen (Kap. 46, 19—24)

Und er führte mich durch den Eingang, der seitwärts vom Tore liegt, zu den heiligen Zellen für die Priester, die gen Norden lagen, und siehe! — da war ein Raum an der hintersten Seite nach Westen. Und er sprach zu mir: Dies ist der Ort, wo die Priester das Schuldopfer- und Sündopferfleisch kochen und wo sie das Speisopfer backen, damit sie es nicht in den äußeren

Vorhof hinauszutragen brauchen, wobei das Volk geheiligt würde. Und er führte mich in den äußeren Vorhof und ließ mich an den vier Ecken des Hofes vorbeigehen, und siehe! — in jeder Ecke des Vorhofs war ein (kleiner) Hof. In den vier Ecken waren (also) vier abgeschlossene Höfe, vierzig Ellen lang und dreißig Ellen breit; alle vier Höfe von gleichem Maß. Und ringsum hatten alle vier ein Mauerwerk [Gewölbe?], und Herde waren unter den Wölbungen gemacht. Und er sprach zu mir: Das sind die Küchen, in denen die Tempeldiener das Opfer des Volkes kochen. (V. 19—24.)

Die Gesetzesvorschriften sind wiederholt ausdrücklich als Aussprüche Jahves eingeführt. Kap. 44, 2 begann Jahve selbst zu reden. Im Folgenden wird immer wieder betont, daß Jahve spricht: 44, 6. 9. 15. 27; 45, 9. 15. 18; 46, 1. 16. Nun aber weiß sich Hesekiel wieder vom Himmelsboten durch den heiligen Bezirk geführt wie am Anfang. Zuletzt wurde der Bote 44, 1 und 4 genannt.

Erst nachdem von den mancherlei Opfern die Rede war und die neuen Opfergesetze gegeben sind, darf der Prophet sehen, wo diese Opfer, die ja zu einem Teil von den Priestern bzw. vom Volk verzehrt wurden, in Küchen zubereitet wurden. Zuerst wird Hesekiel eine der Priesterküchen gezeigt. Dazu wird er durch ein Seiteneingangsportal, das neben dem nördlichen Innentorhaus zu suchen sein wird, in das nördliche Zellengebäude der Priester geführt (vgl. 42, 1 ff.). Dort am hinteren Ende gegen Westen liegen diese Küchen. Eine gleiche wird gewiß im entsprechenden südlichen Zellenhaus gewesen sein. Hier bereiteten die Priester die heiligen Opfermahlzeiten. Wieder finden wir die Warnung, daß bei der Berührung mit dem profanen Volk dieses durch die geheiligten Opfer etwas von der ihm nicht zukommenden Heiligkeit empfangen könnte (vgl. 44, 19). Hier fehlen uns die nötigen kultischen Begriffe. Darum ist die wörtliche Übersetzung nicht ganz sinntensprechend. Denn wir sind gewöhnt, beim Begriff der Heiligung nicht mehr kultisch, sondern sittlich — im Sinne des Neuen Testaments zu denken.

Die Übersetzung der Einrichtung jener vier kleinen Eckhöfe, in denen die Tempeldiener die dem Volk zukommenden Opferteile zu den Opfermahlzeiten zubereiteten, ist nicht ganz sicher. Es kann sich

um Gewölbe handeln, die einen gewissen Wetterschutz hätten geben können, oder um höhere Steinbänke, in die die Herde eingelassen wurden. Das Wort spricht nur von Mauerwerk.

Aus dem Buche Nehemia wissen wir, wie diese Opfermahlzeiten des Volkes fröhliche Feierstunden brachten. Siehe Nehemia 8, 10 ff.: „Und alles Volk ging hin, daß es äße und tränke, auch Teile weitergab und eine große Freude machte“. Diese heiligen Mahlzeiten im Tempel sind Vorbilder des Mahls im Neuen Testament, das Jesus seinen Jüngern als Vermächtnis hinterließ.

IV. Das neue Land (Kap. 47 und 48)

1. Der Lebensstrom (Kap. 47, 1—12)

Die Opfergesetze erwecken beim Lesen den Eindruck, als ginge es hier um eine Reform des Kultes, die nach der Rückkehr nach Palästina nach diesen Vorschriften durchgeführt werden sollte. Die beiden letzten Kapitel aber, die uns nun noch zu beschäftigen haben, wirken zeitlos. Insonderheit hat das Bild vom Lebensstrom, der aus dem Tempel kommt, veranlaßt, hier eine Verheißung auf das Tausendjährige Reich Christi auf Erden zu sehen.

Hesekiel hat oft den trockenen Stil eines Chronisten, der mit einer gewissen Pedanterie alle Einzelheiten aufzählt, die er gesehen und gehört hat. Hie und da aber sind seine Bilder und Gleichnisse von poetischer Bildhaftigkeit und beweisen, daß er eine göttlich erleuchtete Phantasie besaß. Das gilt auch von der ersten Hälfte des 47. Kapitels.

Und er führte mich zu der Tür des Tempelhauses, und — siehe! — Wasser floß unter der Schwelle des Hauses hervor gen Osten — denn die Front des Hauses ging ja nach Osten. — Das Wasser floß aber von der rechten Seite des Hauses, südlich vom Altar. Und er führte mich den Weg durch das nördliche Tor und außen herum zum äußeren Tor, das nach Osten führt, und — siehe! — (das) Wasser floß unter der rechten Seite hervor. Als der Mann nach Osten hinging, hatte er eine Meßschnur in der Hand. Und

er maß tausend Ellen und ließ mich durchs Wasser gehen; und das Wasser ging mir bis an die Knöchel. Und er maß (weiter) tausend und ließ mich durchs Wasser gehen; (das) Wasser (ging) bis an die Knie. Und er maß (weitere) tausend und ließ mich durchs Wasser gehen; und (das) Wasser (ging) bis an die Hüften. Und er maß (weitere) tausend — (es ward) ein Fluß, den ich nicht durchwaten konnte, denn es schwellen die Wasser — Wasser, die man durchschwimmen mußte —, ein Fluß, der nicht mehr zu durchschreiten war. (V. 1—5.)

Das Bild von der Tempelquelle ist auch sonst in der biblischen Verheißung gegeben. Der Prophet Joel schreibt (4, 18): *„Es wird eine Quelle vom Hause Jahves ausgehen, die wird das Sittim-Tal bewässern.“* Ähnlich Sacharja (14, 8): *„Zu der Zeit werden lebendige [d. i. Quell=] Wasser aus Jerusalem fließen, die eine Hälfte nach Westen, die andere Hälfte nach Osten.“* Sacharja erwähnt zwar nicht den Tempel, aber da in seiner letzten Vision alles *„heilig für Jahve“* ist, so ist Jerusalem eben der Wohnsitz Jahves, der von hier aus als der König über die Welt herrscht. Das Wort im letzten Kapitel des Neuen Testaments wird uns allen bekannt sein — von jenem *„lauteren Strom des lebendigen Wassers, klar wie ein Kristall, der ausging vom Throne Gottes und des Lammes“* (Offb. 22, 1 f.).

Auch wir lernen in unserer fortgeschrittenen Zivilisation und Technisierung das Wasser ganz neu schätzen. Wie selten ist bei uns noch reines Wasser zu finden! Aus der Leitung kommt es mit Beigeschmack und ist oft gesundheitsgefährdend. Die Fische in den Flüssen sterben, weil die Gewässer durch die Industrie verschmutzt und vergiftet sind. Dabei steigt der Wasserverbrauch durch die zunehmende Zahl der Fabriken. Wer hätte vor hundert Jahren daran gedacht, daß eine Bewirtschaftung des Wassers, seine Überwachung und Verteilung, bei uns nötig würde? Uns aber ist dadurch das Verständnis dafür erleichtert, daß das Wasser im Lande der Bibel einen so hohen Wert hatte. Auch in der Gegenwart ist das Wasserproblem für den Staat Israel sehr schwierig und führt zur Verschärfung des Konflikts mit den arabischen Nachbarn.

Darum ist das Wasser vom ersten bis zum letzten Blatt der Bibel ein Bild des göttlichen Heils. Wie alles Leben — besonders im

trockenen Palästina — auf das Wasser angewiesen ist und dieses darum Lebensbedingung darstellt, so ist Gottes Heil und Leben für uns Menschen Lebensbedingung und Mittel unserer Erneuerung. Schon vom Garten Eden, der Wohnstätte des ersten Menschenpaares vor dem Sündenfall, ging ein Strom aus, der sich in vier Arme teilte (1. Mose 2, 10 ff.). Daran knüpft das eben zitierte Wort in Offb. 22, 1 an. In der Sprache der Psalmen und der Prophetie wird immer wieder die Sehnsucht nach dem Lebenswasser Gottes und der Glaube an seine erneuernde Kraft laut. Luthers Übersetzung des 46. Psalms läßt uns leider mehr an rauschende Brunnen mittelalterlicher Städtlein denken, anstatt, wie es im Urtext steht, zu lesen: *„Ein Strom — seine Wasserarme erfreuen die Gottesstadt.“* Ebenso lautet es in Ps. 65, 10: *„Der Fluß Gottes voll Wassers“* (Luther: *„Gottes Brunnlein hat Wassers die Fülle.“*). Oft hören wir in den Psalmen das Seufzen dessen, dessen Seele in der Dürre sich nach Gottes Lebenswasser sehnt: *„Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele, Gott, nach dir; meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott“* (Ps. 42, 1 f.). Ähnlich Ps. 63, 1: *„Es dürstet meine Seele nach dir, mein Fleisch verlangt nach dir in einem trockenen und dünnen Lande, das ohne Wasser ist“* (vgl. auch Ps. 143, 6). Um so mehr preist dann der Psalmist, daß die an Gottes Wasser Gepflanzten auch wirkliche Frucht bringen (Ps. 1, 3). Denn er weiß: *„Bei dir ist die Lebensquelle“* (Ps. 36, 10). Von diesem Brunnen des Heils kündigt auch Jesaja (12, 3). Und durch den Mund des Propheten Jeremia klagt Jahve: *„Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich hier und da Brunnen, die doch kein Wasser geben“* (Jer. 2, 13; vgl. 17, 13). Und in dem großen Trostbuch an die Exulanten in Babel wird oft das Wasser in der Dürre verheißen (Jes. 43, 20; 48, 21; 49, 10; 51, 3; 58, 11).

Noch eindrucksvoller und in der Gemeinde bekannter sind Jesu Worte. Der Samariterin am Brunnen gibt er die Verheißung: *„Wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewig nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einem Brunnquell werden, der in das ewige Leben quillt“* (Joh. 4, 14). Und am Laubhüttenfest ruft er in die Festgemeinde hinein: *„Wen dürstet, der komme zu mir und trinke! Wer an mich glaubt,*

von des Leibe sollen Ströme lebendigen Wassers fließen.“ (Joh. 7, 37 f.) Der Evangelist deutet das Wort auf die noch ausstehende Gabe des Heiligen Geistes — wohl unter Bezugnahme auf Jes. 44, 3.

Für den Propheten Hesekiel war diese Bildersprache nichts Fremdes. Die Wasserquelle unter der Schwelle des Tempelhauses sprach zu ihm eine akute Sprache. Mit der ihm eigentümlichen Genauigkeit beschreibt er, wie ihm der Lauf des Bächleins gezeigt wurde. Zuerst steht er im inneren Vorhof und sieht, wie das Wasser links vom Eingang ins Tempelhaus hervortritt und den Brandopferaltar südlich umfließt. Dann wird er durch das nördliche Tor um den Tempelbezirk herum außen vor das verschlossene Osttor geführt. Auch hier fließt das Wasser links vom Tor heraus. (Wenn der Prophet beide Male von der rechten Seite spricht, so sagt er das vom Standpunkt des Heiligtums aus.) Und nun begleitet er den Strom flußabwärts. Je tausend Ellen mißt der himmlische Bote mit seiner Meßschnur ab und läßt jeweils Hesekiel selbst die Tiefe des Wassers erproben. In wunderbarer, unerklärlicher Weise wächst der Wasserreichtum des Baches, der bald zum Fluß anschwillt. Nach den ersten tausend Ellen kann Hesekiel noch bequem hindurchwaten, denn das Wasser reicht ihm nur bis an die Knöchel. Bei den nächsten tausend Ellen geht es ihm bis an die Knie und dann gar bis an die Hüften. Bei dem vierten Tausend Ellen kann der Fluß nur noch schwimmend überquert werden. Am Stil des Erzählenden ist das Erstaunen erkennbar: „*Es schwollen die Wasser — Wasser, durch die man schwimmen mußte — ein undurchschreitbarer Fluß*“ (V. 5).

Und er sprach zu mir: Hast du es gesehen, Menschensohn? — Und er führte mich wieder zurück längs dem Ufer des Flusses. Und als ich zurückkehrte — siehe! — am Ufer des Flusses waren sehr viel Bäume hüben und drüben. Und er sprach zu mir: Dieses Wasser fließt ins Ostland und ergießt sich in die Wüste [= Araba] und dringt bis ans Meer. Ins Meer wird es geführt, damit die Wasser des Meeres genesen. Und es soll geschehen: Alles Lebewesen, das sich regt, zu dem der Fluß kommt, wird leben. Und es werden sehr viel Fische da sein. Denn wohin diese Wasser kommen werden, da werden sie gesund werden, und alles wird leben, wohin der Fluß nur kommt. Und es wird geschehen: Es werden

Fischer an ihm (an dem Wasser) stehen von Engedi bis En-Eglajim wird man Netze ausbreiten. Fische aller Art wird es geben, gleich den Fischen im Meer in großer Menge. Seine Sümpfe und Pfützen werden nicht gesund werden. Sie sind dem Salz übergeben. Und an den Ufern des Flusses wird hüben und drüben allerlei Art von Bäumen mit eßbaren Früchten aufwachsen. Ihr Laub wird nicht welken, und ihre Früchte werden nicht ausgehen. Alle Monate werden sie reifen [oder: zu ihren Monaten werden sie reifen], denn seine Wasser gehen vom Heiligtum aus. Und ihre Frucht wird zur Speise und ihr Laub zur Arznei dienen. (V. 6—12.)

Der Bote unterstreicht die Bedeutung des Geschauten: „Hast du es gesehen?“ Dann führt er den Propheten wieder stromaufwärts zurück. Und nun sieht Hesekiel voll Überraschung wieder etwas Neues: Beide Ufer sind nun bewachsen mit „*sehr viel Bäumen*“. Wir haben also nicht bloß an bescheidene Alleeen zu denken, sondern eher an Wälder.

Und dann bekommt der Prophet eine nähere Erklärung von der Bedeutung dieses Wassers. Es fließt nach Osten und in die „Araba“, d. h. in jene von Trockenheit so sehr bedrohte Ebene im Osten des Landes. Und es dringt bis ins Meer. Wir werden hier an das Tote Meer denken müssen, in dem alles Leben erstorben ist. Es ist nach der biblischen Überlieferung jene Stätte, wo einst Sodom und Gomorra stand, deren Untergang allezeit ein Bild des Gottesgerichts über die Menschensünde war. So sagt Jesaja: „*Wenn uns Jahve Zebaoth nicht ein wenig ließe übrigbleiben, so wären wir wie Sodom und Gomorra*“ (Jes. 1, 9). Durch Jeremias Mund straft Gott die falschen Propheten: „*Sie sind mir alle gleich wie Sodom, und die Bürger von Jerusalem wie Gomorra*“ (Jer. 23, 14). „*Die Missetat der Tochter meines Volkes ist größer als die Sünde Sodoms*“, heißt es in den Klage Liedern (4, 6). Man lese dazu noch: 5. Mose 29, 22; Amos 4, 11; Hos. 11, 8; Matth. 10, 15; 11, 23; Luk. 17, 29; 2. Petr. 2, 6! Wir sehen, wie das Gericht an jenen Städten in der einst so fruchtbaren Jordanaue für die ganze Bibel ein Urbild des Gerichts ist — ähnlich der Austreibung des ersten Menschenpaares aus dem Garten Eden.

Auf diesem dunklen Hintergrunde müssen wir diese Worte von der Wirkung des Lebensstroms lesen. Hier wird nicht weniger als die Auferstehung des Lebens aus den Toten verheißen — ähnlich wie in Kap. 37 in dem Bilde vom Felde voller Totengebeine, die zu neuem Leben erweckt werden. Deshalb wird hier die Richtung des Stroms und sein Ziel ausdrücklich genannt. Das Tote Meer steht hier nicht nur als Zeichen für Israel. Hier ist die Verheißung auf die Heidenwelt erweitert. Denn jene untergegangenen Städte waren von Kanaanäern bevölkert. Diese toten Wasser, die kein Leben in sich dulden, werden genesen. Das ist wahrhaftig eine Osterbotschaft! Und es erfolgt eine wunderbare Metamorphose (Verwandlung): Wo früher der Tod regierte, erscheint nun das Leben in reichem Überfluß. Wo dieses Wasser hinkommt, wimmelt es von Fischen aller Art. *„Alles wird leben, wohin der Fluß kommt.“*

Es ist herzbewegend, daß dem Propheten gesagt wird: Von En=Gedi bis En=Eglajim werden die Fischer ihre Netze ausspannen und einen reichen Fischzug tun. Im Hintergrund steht ja die jämmerliche Armut dieser Gegend zur Zeit des Propheten: ein meerähnlicher großer See, aber ohne seinen Anwohnern Speise und Erwerb zu vermitteln. En=Gedi, d. h. die Bocksquelle, liegt am westlichen Ufer des Toten Meeres etwa in der Mitte zwischen Nord- und Südensee (Jos. 15, 62). Hier in der Wüstenei, in der eine Quelle entsprang, um alsbald im Toten Meer alles Leben zu verlieren, verbarg sich einst David auf der Flucht vor Saul (1. Sam. 24, 2). En=Eglajim ist wohl jene Quelle in der Nähe der Qumran-Funde, die seit dem Jahre 1947 der Archäologie Palästinas und der Handschriftenkunde der alttestamentlichen Schriften ein kaum mehr übersehbares Feld neuer Einsichten und Aufgaben gebracht hat. Diese Nordspitze des Toten Meeres beschäftigt die Historiker und Theologen z. Z. mehr als irgendein Teil des Gelobten Landes. Und hier werden einst Fischer wunderbare Fischzüge tun — so verheißt unser Wort.

Auch diese Heilsverheißung kennt neben sich eine Gerichtsverheißung, wie meist in den prophetischen Schriften. Sümpfe und Pfützen, die abgetrennt sind vom großen Meere, bleiben auch abgetrennt von dem verheißenen Segen. *„Sie sind dem Salz übergeben“*, d. h. sie behalten ihre Unfruchtbarkeit. Es gibt ein Einspännertum auch

in der Gemeinde, das gerichtet wird. Man behält seinen alten Geschmack gleichwie Moab, von dem Jeremia sagt, er sei *„nie aus einem Gefäß ins andere umgegossen worden; darum ist ihm sein Geschmack geblieben und hat sich sein Geruch nicht verändert“* (Jer. 48, 11).

Zuletzt wird Hesekiel auch über die Bedeutung der Bäume an den beiden Ufern des Flusses aufgeklärt. Sie erinnern an den Lebensbaum im Garten Eden, von dem es heißt, daß, wer danach die Hand ausstreckt und von seiner Frucht ißt, ewiglich lebe (1. Mose 2, 8; 3, 22). Diese Bäume verlieren auch nicht ihr Laub. Das weiß auch Ps. 1, 3 und Jer. 17, 8, wo das Gepflanztsein an Gottes Wassern das Leben bringt und erhält. Die Früchte dieser Bäume dienen zur Lebensspeise, die Blätter zur Arznei und Heilung aller Krankheiten und Leiden.

Wir können nicht ergründen, was für Gedanken Hesekiel beim Schauen und Hören dieser wunderbaren Vision gehabt hat. Gewiß empfing er das Wort zuerst und vor allem für Israel. Gottes Volk und Gottes Land ist Israel und Kanaan. Wir wissen aber, daß viele Verheißungen, die in die Stunde hineingesprochen sind, unerkant durch den Propheten, sich weiteten zu Ewigkeitsweiten. Als Kinder des Neuen Bundes, in dem Jesus und seine Apostel uns die Schriften des Alten Testaments als Verheißung zu lesen gelehrt haben, können wir auch diese Verse nicht lesen, ohne auf die Erfüllung oder doch Erweiterung im Neuen Testament hinzuweisen. Hat doch der Seher Johannes in seiner Offenbarung die gleichen Bilder in erneuerter Form zu schauen bekommen. Am Ufer jenes Stromes, der Offb. 22 als vom Heiligtum ausgehend geschildert wird, stehen gleichfalls Bäume des Lebens. Es ist zwar kein Tempelgebäude mehr sichtbar (Offb. 21, 22), denn Gott selbst ist der Tempel. Von seinem und des Lammes Thron geht die Lebensquelle aus. Und die Blätter jener Lebensbäume an den Ufern *„dienen zur Gesundheit der Völker“*. Hier ist ein Wort benutzt, das ausdrücklich alle Völker (nicht Israel) meint. Luthers Übersetzung *„die Heiden“* klingt für uns irreführend. Es soll ja nicht ihr Heidentum betont werden, sondern ihr Ursprung außerhalb Israels.

Man wird der Frage des Bibellesers entgegenkommen müssen:

Was bedeutet denn das Wasser? Wir brauchen nicht in eine eigenwillige Allegoristik zu fallen. Was hier Hes. 47 steht, hat eine deutliche Parallele bei Jesaja und Micha: *„Zur letzten Zeit wird der Berg, auf dem Jahves Haus steht, fest stehen, höher als alle Berge, und über alle Hügel erhoben werden; und alle Nationen werden ihm nahen. Und viele Völker werden hingehen und sagen: Kommt, laßt uns auf den Berg Jahves gehen zum Hause des Gottes Jakobs, daß er uns seine Wege lehre! Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und Jahves Wort aus Jerusalem.“* Wie ein geheimnisvoll anwachsender Fluß fließt Gottes Heilsbotschaft von der Stätte seiner Offenbarung hinaus in die Völkerwelt. „Wohin dieser Strom sich nur immer ergießt, da jubelt und jauchzet das Herz, das nunmehr den köstlichen Segen genießt, erlöst von Sorge und Schmerz“ — so heißt es in einem von den Stillen im Lande vielgesungenen Liede. Wo die Heilsbotschaft hinkommt, da ist Vergebung, Heilung, Erneuerung.

Der Prophet Sacharja hat noch ein Wort der Verheißung: *„In der Zeit wird das Haus David und die Bürger zu Jerusalem eine freie offene Quelle haben gegen die Sünde und die Unreinigkeit“* (Sach. 13, 1). Kann man die Wirkung dieser Gottesgnade stärker ausdrücken? Das Todesgericht über alles, was auf Erden Sodom und Gomorra heißt, soll aufgehoben werden. Das ist die Wirkung Jesu Christi, seines Kreuzes und seiner Auferstehung. Wo der Tod triumphierte, herrscht nun das Leben in schöpferischem Reichtum. Wir haben gelernt, daß Sodom nicht nur in der Jordanaue frevelte. Und wir lernen tagtäglich, wie der Lebensstrom des Evangeliums gesagt und gepredigt wird und wie er gedruckt und geschrieben durch die Nationen geht und Leben aus dem Tode wirkt. Davon erzählt die Geschichte der Mission und der Evangelisation. Das meiste und Wichtigste freilich vollzieht sich im Verborgenen und wird uns erst in der Herrlichkeit offenbar werden.

Man mag auch daran erinnern, daß Jesus seine ersten Jünger aus dem Fischerberuf wählte und ihnen verhiess: *„Ich will euch zu Menschenfischern machen“* (Matth. 4, 19; Luk. 5, 10). Er verglich das Himmelreich mit einem Fischernetz, das ins Völkermeer geworfen wird, um Fische zu fangen (Matth. 13, 47 f.). Es mag ihn diese Stelle im Buch des Propheten Hesekiel dazu veranlaßt haben.

Aber wir wollen uns auch mahnen lassen, daß wir nicht in selbstzufriedener Eigenart verharren und unseren eigenen Ansichten und Meinungen nachlaufen, statt uns vom Strom des Wortes überspülen und überströmen zu lassen. Wir gleichen sonst allzuleicht den Tümpeln und Lachen, die zur Zeit des Hochwassers das Land bedeckten, aber beim Rückgang des Wassers den Anschluß verloren und nun der Versumpfung verfallen. Eine eigenwillige, bibellose Frömmigkeit bleibt stets ohne Frucht für das Reich Gottes. Die Kirchengeschichte ist voll von erschütternden Beispielen dafür.

2. Die Grenzen des Landes (Kap. 47, 13—23)

Auf diesen so reichen bildhaften Abschnitt folgt nun eine geographische Grenzziehung des dem Volke Israel zugedachten Landes.

So spricht Jahve, der Herr: Dies ist die Grenze, innerhalb derer ihr einander das Erbe des Landes für die zwölf Stämme Israels verteilen sollt. (Und zwar erhält) Joseph (zwei) Lose. Einer gleich dem andern sollt ihr erben, weil ich meine Hand (zum Schwur) erhoben habe, es (das Land) euren Vätern zu geben, und (darum) soll dieses Land euch zum Erbe sein. — Und dieses ist die Grenze des Landes: im Norden vom großen Meer über Hetlon in Richtung auf Zedad, Hamat, Berota, Sibrajim, das zwischen dem Gebiet von Damaskus und dem Gebiet von Hamat liegt, das mittlere Hazer, das an Hauran grenzt. Die Grenze geht also vom Meer bei Hazer-Enon so, daß das Gebiet von Damaskus nördlich bleibt und auch das Gebiet von Hamat nördlich. Das ist die Grenze nach Norden. — Und im Osten: zwischen Hauran und Damaskus und Gilead und dem Lande Israel — der Jordan. Von der Grenze bis zum Ostmeer sollt ihr messen. Das ist die Grenze nach Osten. — Und die Negeb-Grenze nach Süden: von Thamar bis zum Haderwasser Kades und dem Bach (Ägyptens) zu bis an das große Meer. Das ist die Südgrenze zum Negeb. — Und die Grenze nach Westen das Meer von der (Süd-)Grenze bis Hamat. Das ist die Westgrenze. (V. 13—20.)

Bei der Festsetzung der Landesgrenze wird als Grundsatz betont, daß diesmal alle zwölf Stämme in gleicher Weise bedacht werden sollen. Zwölf Stämme — obwohl der Stamm Levi nur sein Priesterland bekommt (siehe Kap. 45). Denn wie in alter Zeit sollen Josephs Söhne, Ephraim und Manasse, je als ein voller Stamm gerechnet werden. Das geht auf den Segen Jakobs, des Patriarchen, zurück (1. Mose 48, 15 ff.).

Die Grenzen werden nun ausführlich festgesetzt. Am einfachsten sind die West- und Ostgrenzen. Dort — das „große Meer“, d. h. die Küste des Mittelländischen Meeres; hier — der Jordan bis hinunter zum Ostmeer, d. h. zum Toten Meer. Auch die Südseite ist verständlich. Thamar werden wir an der Südspitze des Toten Meeres zu suchen haben. Dann umfaßt die Grenze den heute oft genannten Negeb, jenes Steppengebiet im Süden des jetzigen Landes Israel. Und weiter geht die Südgrenze über Kadesch, das aus den Wanderungen des Volkes durch die Wüste bekannt ist, bis an den sogenannten Bach Ägyptens, einem Tälchen südlich des Philisterlandes, das als die alte Grenze nach Ägypten angesehen wird. Schwieriger ist die Nordgrenze zu erkennen, trotz der vielen genannten Namen. Denn diese sind zum großen Teil heute nicht mehr zu identifizieren. Das Gebiet um Damaskus und Hamat bleibt außerhalb. Aber die Jordanquellen scheinen einbezogen. Auffallen muß es, daß das Ostjordanland, wo einst die Stämme Ruben, Gad und halb Manasse siedelten, nicht in das Land Gottes einbezogen werden. Wenn wir jene Verhandlungen mit Mose und Josua nachlesen, so wird uns bald deutlich, daß schon damals die Ansiedlung im Osten des Jordans als problematisch angesehen wurde (4. Mose 32, besonders V. 6 ff.; Jos. 1, 12 ff.; 22). Außerdem hat die Geschichte gezeigt, daß jene Stämme von den feindlichen Nachbarn ungleich mehr zu leiden hatten als das Westjordanland.

Und ihr sollt dieses Land an die Stämme Israels verteilen. Es geschehe aber so, daß ihr es durch das Los als Erbe verteilt unter euch und unter die Fremdlinge, die in eurer Mitte weilen und die in eurer Mitte Söhne gezeugt haben. Sie sollen gleich Einheimischen aus den Söhnen Israels gelten. Sie sollen losen inmitten der Stämme Israels. So soll es sein: In jedem Stamme,

wo der Fremdling weilt, dort gebe man ihm auch sein Erbteil — lautet der Ausspruch Jahves. (V. 21—23.)

Das Verlosen des Landes kann sich nur auf die Verteilung innerhalb der Stämme beziehen. Denn wir werden im nächsten Kapitel sehen, daß jedem Stamm sein begrenztes Gebiet schon zugedacht ist. Aber innerhalb der Stämme sollen die ansässigen Fremden mit bedacht werden. Diese Anordnung, die auch den Fremden ihr Recht gibt, finden wir schon im alten Gesetz. Darüber lesen wir im 23. Kapitel im fünften Buch Mose allerlei Vorschriften. Zog doch schon aus Ägypten „Pöbelvolk“ mit Israel (2. Mose 12, 38). Und die Verwandten Moses — da Zippora aus den Fremdlingen stammte — fanden einst ihre Siedlungsstätten in Juda (Richt. 1, 16). Im sogenannten Heiligungsgesetz (3. Mose 19—27) steht eine der vielen sozialen Vorschriften, die den Fremden in Israel schützten: *„Wenn ein Fremdling bei dir in eurem Lande wohnen wird, den sollt ihr nicht schinden. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer bei euch, und sollst ihn lieben wie dich selbst; denn ihr seid auch Fremdlinge in Ägypten gewesen. Denn ich bin Jahve, euer Gott.“* (3. Mose 19, 33 f.) Eine Vorschrift, die auch unter den veränderten Verhältnissen unserer Zeit ihre bleibende Bedeutung hat und überall beherzigt werden sollte! Viel Elend und Bitterkeit könnte dadurch vermieden werden.

Und nun folgt die ausführliche Beschreibung des Umfangs und der Lage der einzelnen Stammesanteile.

3. Die Verteilung des Landes (Kap. 48, 1—29)

Und dies sind die Namen der Stämme. Vom Nordende den Weg entlang, der über Hetlon nach Hamat geht über Hazar-Enon an der Grenze von Damaskus — nördlich zur Seite von Hamat —, soll ihm die Ostseite und Westseite angehören — Dan ein Erbteil. — Und längs dem Gebiet von Dan von der Ostseite bis zur Westseite — Asser ein Erbteil. — Und längs dem Gebiet Assers von der Ostseite bis zur Westseite — Naphtali ein Erbteil. — Und längs dem Gebiet Naphtalis von der Ostseite bis zur Westseite — Manasse ein Erbteil. — Und längs dem Gebiet Manasses

von der Ostseite bis zur Westseite — Ephraim ein Erbteil. — Und längst dem Gebiet Ephraims von der Ostseite bis zur Westseite — Ruben ein Erbteil. — Und längst dem Gebiet Rubens von der Ostseite bis zur Westseite — Juda ein Erbteil. —

Und längs dem Gebiet Judas von der Ostseite bis zur Westseite sei die Hebe [Teruma], die ihr abheben sollt — von fünfundzwanzigtausend Ellen Breite und die Länge wie (jedes) Erbteil von Ost nach West. Das Heiligtum soll in der Mitte liegen. Die Hebe, die ihr für Jahve erhebt, sei fünfundzwanzigtausend (Ellen) lang und zehntausend (Ellen) breit. Und folgenden soll die Hebe des Heiligtums gehören: den Priestern fünfundzwanzigtausend nach Norden, zehntausend breit im Westen, zehntausend breit im Osten und im Süden fünfundzwanzigtausend lang. Und das Heiligtum soll in der Mitte sein. Den Priestern des Heiligtums aus den Nachkommen Zadoks, die meinen Dienst gehütet haben, die nicht abirrten in die Irrwege der Kinder Israels, wie die Leviten abgeirrt sind — ihnen soll es zur Hebe sein aus der Hebe des Landes als ein Allerheiligstes — neben dem Gebiet der Leviten. Und die Leviten längs dem Gebiet der Priester — fünfundzwanzigtausend Länge und zehntausend Breite. — Alle Länge fünfundzwanzigtausend und Breite zehntausend. Und sie dürfen nichts davon verkaufen oder eintauschen. Und der Erstling des Landes darf nicht (an andere) übergehen. Denn es ist ein Heiligtum für Jahve.

Und die restlichen fünftausend in der Breite längs den fünfundzwanzigtausend ist nicht heilig (profan) für die Stadt zum Wohnplatz und Weichbild — und die Stadt sei in der Mitte. Und das sind ihre Maße: die Nordseite viertausendfünfhundert, die Südseite viertausendfünfhundert, die Ostseite viertausendfünfhundert und die Westseite viertausendfünfhundert. Und das Weichbild [freier Platz] der Stadt sei nach Norden zweihundertfünfzig und nach Süden zweihundertfünfzig, im Osten zweihundertfünfzig und im Westen zweihundertfünfzig. Und der Rest der Länge längs der Hebe des Heiligtums zehntausend ostwärts und zehntausend westwärts längs der Hebe des Heiligtums — dessen Ernte soll zur Nahrung der Arbeiter der Stadt

dienen. Und aus allen Stämmen Israels sollen Arbeiter in der Stadt arbeiten. Die ganze Hebe ist fünfundzwanzigtausend mal fünfundzwanzigtausend. Ein Viertel sollt ihr aus der Hebe des Heiligtums erheben für die Stadt.

Der Rest hüben und drüben von der Hebe des Heiligtums und des Eigentums der Stadt ist für den Fürsten. Was über die fünfundzwanzigtausend der Hebe nach Osten und Westen hinaus liegt — bis an die Grenze ostwärts und westwärts, entsprechend den Volksanteilen —, soll dem Fürsten angehören. Und in der Mitte soll die heilige Hebe und das Heiligtum des Tempelhauses sein. (Also) soll, was zwischen den Gebieten von Juda und Benjamin liegt — abgesehen vom Gebiet der Leviten (und der Priester), und der Stadt —, dem Fürsten gehören.

Und die übrigen Stämme: von der Ostseite bis zur Westseite — Benjamin ein Erbteil. — Und längs dem Gebiet Benjamins von der Ostseite bis zur Westseite — Simeon ein Erbteil. — Und längs dem Gebiet Simeons von der Ostseite bis zur Westseite — Isaschar ein Erbteil. — Und längs dem Gebiet Isaschars von der Ostseite bis zur Westseite — Sebulon ein Erbteil. — Und längs dem Gebiet Sebulons von der Ostseite bis zur Westseite — Gad ein Erbteil. — Und längs dem Gebiet Gads die Südgrenze im Negeb von Thamar über das Haderwasser von Kadesch bis zum Bach (Ägyptens) und bis zum großen Meer.

Das ist das Land, das ihr als Erbteil den Stämmen Israels verlosen sollt. Das sind die Stammesanteile — lautet der Ausspruch Jahves. (V. 1—29.)

Diese trockene Aufzählung der Grenzen und Stämme nach der Darstellung des göttlichen Lebensstroms mag den Bibelleser fast peinlich berühren. Aber wir dürfen nicht vergessen: Hier handelt es sich um Urkunden, die schriftlich niedergelegt werden. Auch eine Traurkunde auf unseren Standesämtern wirkt reichlich prosaisch an einem festlichen Hochzeitstag. Doch Hesekiel scheut hier keine Wiederholung. Kein Stamm wird übersehen, nichts wird summarisch erledigt, jeder und jedes wird wichtig und ernst genommen. Das gleiche gilt von den Maßen der Hebe, jenes für Gottes Zwecke ausgesonderten Teiles des Landes. (Bei den Messungen

merke man sich, daß stets die größere Seite als Länge bezeichnet wird und jede kürzere als Breite, ohne Rücksicht auf die Richtung, in der gemessen wird.)

Gewiß ist diese schematische Einteilung des Landes sehr unrealistisch. Aber es ist sinnlos zu fragen: Wie sollte das so mechanisch durchgeführt werden? Das Land wird von Nord nach Süd einfach in gleich lange und gleich breite Streifen geschnitten und sodann jedem Stamm solch ein Streifen zugeteilt, der in der Regel vom Mittelländischen Meer bis zum Jordan reicht. Auch das ließe sich nicht buchstäblich durchführen, weil beide Grenzen durch Meeresbuchten und Flußwindungen einen bald breiteren, bald schmäleren Raum lassen. Die Aufzählung soll wohl vor allem betonen, daß kein Stamm vergessen und keiner benachteiligt wird. Weder soll Ephraim, einst der mächtige Stamm Josuas, noch Juda, der Stamm des Königs David, eine Vorzugsstellung bekommen. Und der Stamm Simeon, der sich einst in der Geschichte im Süden Judas verloren zu haben schien, hat nicht weniger Land als die anderen. Ja, die im Jahre 722 durch die Assyrer verschleppten Nordstämme des Reiches Samarien, die geschichtlich nicht mehr aufzuspüren sind und auch dem Blicke Hesekiels entschwunden waren, werden ohne Erklärung ebenso bedacht wie die beiden Südstämme Juda und Benjamin (vgl. auch Offb. 7, 5—8). Die Nordgrenze des nördlichen Stammes Dan wird ähnlich wie im vorigen Kapitel beschrieben, ebenso die Südgrenze südlich vom Stamme Gad.

Ausführlicher wird von der „Teruma“, der Hebe des Landes, gesprochen, wo sich der Tempel, das Priester- und Levitenland, das Stadtgebiet und das Fürstenland befinden. Sieben Stämme (Dan, Asser, Naphtali, Manasse, Ephraim, Ruben und Juda) haben nördlich der Teruma ihre Erbteile. Fünf Stämme (Benjamin, Simeon, Isaschar, Sebulon, Gad) wohnen im Süden der Teruma. Die Teruma — ohne das Fürstenland — ist ein Quadrat von fünfundzwanzigtausend mal fünfundzwanzigtausend Ellen. Dieses Quadrat ist in drei gleich lange Streifen eingeteilt. Zwei Streifen sind je zehntausend Ellen breit. Der nördlichere ist das Land für die Leviten, die die niederen Dienste im Tempel tun. Südlich davon ist ein gleich großer Streifen für die zadokidischen Priester. Inmitten ihres Landes steht das Heiligtum,

wie es von Hesekiel geschaut wurde — also getrennt von der Hauptstadt des Landes. Wir hörten bereits, daß rings um die Außenmauer des Heiligtums fünfzig Ellen Abstand gehalten werden muß, so daß niemand näher am Heiligtum bauen darf. Der südlichste Streifen ist nur fünftausend Ellen breit und enthält in der Mitte die Stadt. Sie bildet gleichfalls ein Quadrat von viertausendfünfhundert mal viertausendfünfhundert Ellen. Aber um sie herum ist noch eine Art Glacis oder unbebautes Weichbild von zweihundertfünfzig Ellen Breite. Das übrige Land dieses Streifens ist Acker und Weideland für die Arbeiter in der Stadt. Diese haben wir uns also als Ackerbürger zu denken, die sich wohl auch in bescheidenem Maße Vieh halten. Eigenartig ist es, daß die Bewohner der Stadt, die aus allen Stämmen gekommen sein sollen, samt und sonders als Arbeiter bezeichnet werden. Es soll wohl damit betont werden, daß die Stadt keine Rentner oder Kapitalisten beherbergen wird, die von ihren Renten leben. Wer in Gottes Stadt wohnt, der arbeitet. „Seine Knechte werden ihm dienen“ (Offb. 22, 3), heißt es sogar vom himmlischen Jerusalem, das wir aber mit dieser Stadt nicht identifizieren dürfen. (V. 20 bedarf einer Sondererklärung: Wenn die ganze Teruma fünfundzwanzigtausend Ellen breit ist, so ist der Streifen der Stadt von fünftausend Ellen kein Viertel des Ganzen. Aber er ist ein Viertel der zwei mal zehntausend Ellen des Leviten- und Priesterlandes. So gilt es also das Viertel zu verstehen.)

Der Fürst besitzt zwei unter sich nicht verbundene Teile des Landes: den Küstenstreifen westlich der fünfundzwanzigtausend Ellen der gesamten Teruma und im Osten einen Streifen Land am Jordan, der gleichfalls durch die fünfundzwanzigtausend Ellen übriggelassen ist. Dieses Fürstenland legt sich also wie ein schützender Wall um das Heiligtum, seine Diener und die Stadt, die allen Stämmen zugleich angehört.

Innerhalb dieser Erbteile bekommen die Geschlechter, Sippen und Familien ihr Eigenland durchs Los wie einst zu Josuas Zeiten (Jos. 13, 6 und die folgenden Kapitel).

4. Die heilige Stadt, ihre Tore und ihr Name (Kap. 48, 30—35)

Und das sind die Ausgänge der Stadt. An der Nordseite hat sie eine Ausdehnung von viertausendfünfhundert Ellen. Und die Tore der Stadt (werden) nach den Namen der Stämme Israels (genannt). — Drei Tore nach Norden: ein Ruben-Tor, ein Juda-Tor, ein Levi-Tor. — Und nach der Ostseite viertausendfünfhundert (Ellen) und drei Tore: ein Joseph-Tor, ein Benjamin-Tor, ein Dan-Tor. — Und nach der Südseite viertausendfünfhundert (Ellen), drei Tore: ein Simeon-Tor, ein Isaschar-Tor, ein Sebulon-Tor. — Nach Westen viertausendfünfhundert (Ellen), und ihrer Tore sind drei: ein Gad-Tor, ein Asser-Tor, ein Naphtali-Tor. — Der Gesamtumfang (der Stadt): achtzehntausend (Ellen).

Und der Name der Stadt sei von nun an: Hier ist Jahve! (V. 30—35.)

Wie beim Tempel sind die Tore der Stadt des Gottesreiches von besonderer Wichtigkeit. So war es immer in der Geschichte: Wer die Tore hat, besitzt die Stadt. Erst wer das Tor durchschreitet, lernt sie kennen. Wer das Tor nicht durchschreiten will, bleibt draußen (vgl. Offb. 22, 15). Indem die Tore die Namen der zwölf Stämme erhalten, wird ausgewiesen, daß sie für das Volk Gottes in seiner Gesamtheit da ist (das gilt auch vom himmlischen Jerusalem — Offb. 21, 12). Weil nun der Stamm Levi dabeisein muß, werden die beiden Joseph-Stämme Manasse und Ephraim zusammengenommen als Stamm Joseph.

Der neue Name, den diese Stadt erhält, ersetzt den alten Namen Jerusalem, der hier geflissentlich vermieden wird. Es ist, als hätte Hesekiel den Namen der abgefallenen Davidstadt nicht erwähnen mögen. Nicht das Alte wird erneuert, sondern Neues wird von Gott geschaffen. „*Jahve daselbst*“ — so heißt sie, wengleich die Stätte der Herrlichkeit Jahves sein Tempel ist, der nun von der Stadt getrennt ist. Doch „*von nun an*“, d. h. von einem Zeitpunkt an, den Jahve sich vorbehält, wird seine Gegenwart vom Tempel her auch in seine Stadt hineinstrahlen, wo sich ein erneuertes Gottesvolk sammelt.

Nachwort

Es mag sein, daß manchem Bibelleser das Lesen der Reden des Propheten Hesekiel schwerfiel. Aber wir sollten nicht vergessen, daß er einer jener Propheten ist, in denen Jesus sich und seinen Weg vorgezeichnet fand. Gottes Wort ist nicht zu unserer Unterhaltung gegeben. Wir sind auch nicht gefragt, ob es uns gefällt oder nicht. Gewiß bringt Hesekiel zum größten Teil „eine harte Rede“. Aber eine solche hat auch Jesus seinen Jüngern zugemutet (Joh. 6, 60). Solange wir in der Bibel nur einseitig solche Worte herausuchen, die lieblich klingen und angenehm eingehen, verfälschen wir ihre Botschaft. Deshalb stellte Gott neben Jeremia seinen Zeitgenossen Hesekiel. Zwar hat auch Jeremia überaus ernste Gerichtsworte. Aber seine leidenschaftliche Art, sein Ringen um den König von Jerusalem, sein Beten und Klagen stehen uns näher als die herbe Gestalt des Propheten im Exil. Adolf Schlatter meint, Hesekiel hätte die Reden Jeremias — jene, die er zu Jojakims Zeit gehalten hat — schon gekannt. Gewiß wäre es denkbar, daß sie schriftlich bei den Verschleppten von Hand zu Hand gingen oder daß der Priester Jeremia sie dem Priester Hesekiel gesandt hätte. Es scheint, daß Hesekiel die Rede des Jeremia an einigen Stellen fortsetze. Wie Jeremia, so schilt auch Hesekiel über die versagenden Hirten (Jer. 23, 1 ff.; Hes. 34, 2 ff.). Das Wort Jeremias von den stumpfen Zähnen der Kinder, deren Väter Herlinge aßen, bringt Hesekiel wörtlich (Jer. 31, 29; Hes. 18, 2). Die Untreue, die Jeremia schilt (Jer. 3, 6 ff.), bildet bei Hesekiel den schier unerschöpflichen Stoff seiner Gerichtsreden. Aber gerade beim Vergleich mit dem so viel bekannteren Buch des Jeremia erkennen wir die Bedeutung Hesekiels. Jeremia preist in seinem Trostbuch (Kap. 27—31) die Güte und Liebe Gottes. Jedes Glied des Neuen Bundes ist mündig geworden und bedarf keines Lehrers, weil es Vergebung der Sünden fand (Jer. 31, 34). Hesekiel aber sieht am Schluß seines Buches den neuen Tempel, wo Jahve im unnahbaren Heiligtum thront inmitten seines heiligen Volkes, bedient von erwählten Priestern. Diese Heiligkeit und die Heiligung des Namens Gottes steht für Hesekiel höher als die Seligkeit der Begnadigten. „Sie werden erkennen, daß Ich Jahve bin.“

Schlatter schreibt: „Es ist kein Widerspruch, wohl aber ein Unterschied. Hier treffen wir ihn in zwei charaktervollen Priester- und Prophetengestalten gleichzeitig nebeneinander ausgeprägt. Erst der weitere Gang der Dinge und Gottes Offenbarung konnten zeigen, wie beide Verheißungen sich einen und zusammen Wahrheit und Erfüllung bringen.“ (Einleitung in die Bibel, S. 244.) Darum darf der Bibelleser nicht den einen Propheten gegen den anderen ausspielen. Er höre sie beide in Beugung und Glauben! Wer Hesekeil nicht hören mag, frage sich ernsthaft, ob ihm die erste Bitte des Vaterunsers wirklich die erste ist:

Geheiligt werde dein Name!

Literaturnachweis

Ich kann mich nicht rühmen, nachfolgende Bücher alle durchgearbeitet zu haben. Aber ich habe die meisten von ihnen dankbar benutzt, in viele freilich nur flüchtig hineingeschaut, aber manche eifrig bearbeitet. Wenn ich das Verzeichnis hier abdrucke, so will ich damit auch zeigen, was ich nicht zu Rate zog. Der Kenner wird manches vermissen. Mir waren jedoch materielle und zeitliche Grenzen gezogen.

Wo ich im Text wörtlich zitiere, habe ich Anführungsstriche gesetzt, dazu die genaue Seitenzahl angegeben. Um Raum zu sparen, schrieb ich meist: „a.a.O.“, d. h.: am angegebenen Ort – dazu Verfasser und Seitenzahl. Nach der Literaturangabe kann jeder Leser die Zitate nachprüfen.

Ich erfülle eine Pflicht der Dankbarkeit, wenn ich die Bibelfreunde unter meinen Lesern darauf hinweise, daß in der alttestamentlichen Disziplin unserer gegenwärtigen Theologie uns eine Reihe hervorragender Lehrer gegeben sind, die das Alte Testament lesen als Bekenner Christi. Wer noch die Zeit an den Universitäten erlebte, wo fast nur von „israelitischer Literaturgeschichte“ und „israelitischer Religionsgeschichte“ in den alttestamentlichen Kollegs die Rede war, ist freudig überrascht, daß heute vielerorts auch an den Universitäten das Alte Testament als Wegweisung zu Jesus verstanden wird. Dafür sollen wir um so dankbarer sein, als die bekennende Gemeinde in anderen Disziplinen der Theologie eine Entwicklung erlebt, die ihr zu ernster Sorge Anlaß gibt. Besonders bin ich den drei modernen Auslegern Walther Eichrodt, Walther Zimmerli und Robert Brunner, die ich oft zitiere, zu großem Dank verpflichtet, ohne daß ich ihnen kritiklos folgte.

Reich aber ist unsere Theologie heute auch durch die großen Nachschlagewerke und Lexika, die ich darum auch als Literatur anführe. Ich fand fast immer bei ihnen Antwort, wenn mich Fragen bedrängten. Freilich, je mehr man nachliest und nachschlägt, um so bescheidener denkt man über das eigene Wissen und Können. Welch unerschöpflicher Reichtum ist doch unsere Bibel!

I. Textausgaben und Übersetzungen

Biblia Hebraica. Hrsg. von Kittel-Kahle-Eißfeldt. Stuttgart 1945.

Sepher Thora Nebiim Ketubim. Hrsg. von Norman Henry Snaith. London 1960.

Vetus Testamentum graece iuxta LXX Interpretes. Hrsg. von Konstantin Tischendorf. Leipzig 1860.

Die Heilige Schrift. Altes und Neues Testament (Berleburger Bibel). Berleburg 1726.
Textbibel des Alten und Neuen Testaments. Hrsg. von E. Kautzsch und Carl Weizsäcker. Tübingen 1911.

Miniaturbibel. Herausgegeben von Franz Eugen Schlachter. 7. Auflage. Biel 1908.

Handbuch der Bibelerklärung. Hrsg. vom Calwer Verlagsverein. 7. Auflage. Calw und Stuttgart 1898.

Die Heilige Schrift. Übersetzt von D. H. Menge. Stuttgart.

II. Wörterbücher der hebräischen Sprache

Wilhelm Gesenius, Eduard König, Julius Fürst, Feyerabend (Ausgabe Langenscheidt) und vor allem das neue „Lexicon in Veteris Testamenti Libros“ von Koehler-Baumgartner. Leyden 1958.

III. Nachschlagewerke, Reallexika und Konkordanzen

Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG). 3. Auflage. Tübingen 1957.

Biblich-Theologisches Handwörterbuch. Hrsg. von Edo Osterloh und Hans Engelland. 2. Auflage. Göttingen 1959.

Evangelisches Kirchenlexikon. Hrsg. von Heinz Brunotte und Otto Weber. Göttingen 1956.

- Lexikon zur Bibel. Hrsg. von Fritz Rienecker. Wuppertal 1960.
 Kurzes Bibelwörterbuch. Hrsg. von H. Guthe. Tübingen und Leipzig 1903.
 Biblisches Handwörterbuch. Hrsg. von Paul Zeller. 4. Auflage. Stuttgart 1924.
 Calwer Bibellexikon, in 5. Bearbeitung hrsg. von Theodor Schlatter. Stuttgart 1959.
 Stuttgarter Biblisches Nachschlagewerk. Stuttgart 1931.
 Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. Begründet von Gerhard Kittel.
 Stuttgart ab 1932.
 Konkordanz zum hebräischen Alten Testament. Ausgearbeitet von Gerhard
 Lisowsky. Stuttgart 1958.
 Bremer Biblische Handkonkordanz. Frankfurt a. M. 1958.

IV. Kommentare

- Carl Friedrich Keil: Biblischer Commentar über den Propheten Ezechiel. Leipzig
 1868.
 Th. Kliefoth: Das Buch Ezechiel. Rostock 1864.
 C. von Orelli: Das Buch Ezechiel (Kurzgefaßter Kommentar zu den heiligen
 Schriften des Alten und Neuen Testaments). 2. Auflage. München 1896.
 Johannes Herrmann: Ezechiel (Kommentar zum Alten Testament. Hrsg. von
 Ernst Sellin). Leipzig und Erlangen 1924.
 Alfred Bertholet: Hesekiel. Unter Mitarbeit von K. Galling (Handbuch zum Alten
 Testament I, 13). Tübingen 1936.
 G. Weismann: Der Prophet Hesekiel (Erläuterungen zum Alten Testament, 7. Teil).
 Calw und Stuttgart 1916.
 Hans Bardtke: Hesekiel in Auswahl (Bibelhilfe für die Gemeinde). Leipzig und
 Hamburg o. J.
 Robert Brunner: Ezechiel, Band I und II („Prophezei“). Zürich 1944.
 Walther Eichrodt: Der Prophet Hesekiel (Das Alte Testament Deutsch-ATD,
 Band 22 I, Kap. 1-18). Göttingen 1959.
 Walther Zimmerli: Ezechiel (Biblischer Kommentar XIII, Lieferung 1-11). Neu-
 kirchen 1958-1963.

V. Sonstiges

- Johannes Herrmann: Ezechiel-Studien. Leipzig 1908.
 Werner Keßler: Die innere Einheitlichkeit des Buches Ezechiel (Berichte des theo-
 logischen Seminars der Brüdergemeine in Herrnhut). Herrnhut 1926.
 Anna Paulsen: Der Prophet Hesekiel (Schulungsreihe der Jungen Gemeinde,
 Heft 14). Berlin-Dahlem 1937.
 Edo Osterloh: Die Offenbarung Gottes in der Fremde. München 1939.
 Walther Zimmerli: Gottes Offenbarung. Gesammelte Aufsätze (darin: Erkennt-
 nis Gottes nach dem Buch Ezechiel. Das Gotteswort des Ezechiel) (Theolo-
 gische Bücherei 19). München 1963.
 G. Richter: Der ezechielische Tempel (Beiträge zur Förderung christlicher Theo-
 logie, 16. Jahrg., 2. Heft). Gütersloh 1912.
 S. Oettli: Geschichte Israels bis auf Alexander den Großen. Calw und Stutt-
 gart 1905.
 Martin Noth: Geschichte Israels. 2. Auflage. Berlin 1953.
 Carl Heinr. Cornill: Der israelitische Prophetismus. 6. Auflage. Straßburg 1906.
 Konrad von Rabenau: Das prophetische Zukunftswort im Buch Hesekiel in: „Stu-
 dien zur Theologie der alttestamentlichen Überlieferungen“). Neukirchen 1961.
 Adolf Schlatter: Einleitung in die Bibel. 4. Auflage. Stuttgart 1923.
 Walther Eichrodt: Die Theologie des Alten Testaments.
 I. 5. Auflage. Stuttgart und Göttingen 1957.
 II. 1. Auflage. Leipzig 1935.
 Carl Brockelmann: Hebräische Syntax. Neukirchen 1956.

DAS LEBENDIGE WORT

Diese Auslegungsreihe will die heilsgeschichtlichen Zusammenhänge und die Lebensprinzipien des Alten Testaments für den Bibelleser heute aufschließen und verständlich machen.

Bei den meisten alttestamentlichen Texten wird dabei versweise und unter Benutzung einer eigenen Übersetzung aus dem Grundtext vorgegangen. Das erleichtert den Gebrauch der Auslegungsreihe für den Mitarbeiter im Verkündigungsdienst. Andere biblische Bücher werden stärker im Überblick und mit Hinweis auf die geschichtliche Situation der Umwelt dargestellt.

Jeder Band ist in sich abgeschlossen und auch einzeln erhältlich.

»Das lebendige Wort« will zum Bibelstudium anleiten. Es ist ein wertvolles Hilfsmittel für Mitarbeiter in der Gemeinde, im Haus- und Jugendkreis.

BRUNNEN VERLAG

ISBN N 3-7655-5408-1