BK 11: 1./2. Könige – Seite 1

Bibelkunde »1./2. Könige«

2 1) Einleitung

- 3 Die beiden Bücher Könige umspannen vier Jahrhunderte der Geschichte Israels und waren im
- Original ein Gesamtwerk. Erstmals wurden sie bei der Übersetzung ins Griechische
- (Septuaginta, LXX) aufgeteilt und diese Aufteilung wurde in alle nachfolgenden
- 6 Versionen übernommen.

9

10

18

28

29

30

31

32

33

- Das Werk setzt die religiöse Geschichtsdarstellung fort, die mit dem Buch Josua begonnen hatte:
 - > Es beginnt mit dem Aufstieg Salomos und endet mit der Zerstörung Jerusalems.
 - > Es beginnt mit der Aufrichtung des Tempels und endet damit, dass dieser niedergebrannt wird.
- Das Werk zeigt, wie das Volk Israel seinen Bund mit Gott nicht einhielt und sich weigerte, Gott treu zu bleiben.

2) Der Verfasser

- Die jüdische Tradition bezeichnet Jeremia als Verfasser. Obwohl die Bücher den Verfasser nicht
- benennen und es Hinweise gibt, die *gegen* Jeremia als Verfasser sprechen, entscheiden wir
- uns, diese Frage offen zu lassen.

3) Zeitpunkt der Verfassung

- Der Verfasser dieser Bücher war Zeuge des Untergangs des Südreichs und des Versagens des
- Volkes Israel, seine einzigartige Beziehung zu Gott aufrechtzuerhalten. Die Abfassung der Bü-
- cher der Könige wurde nach 561 v. Chr. abgeschlossen, denn dies ist das Datum des letzten
- historischen Ereignisses, von dem sie berichten (2. Kön 25,27-30). Der Verfasser bezieht sich
- 23 nirgends auf den Perserkönig Kyrus und dessen Edikt auch zur Freilassung der Juden aus dem
- Jahr 539 v.Chr., durch das das Exil offiziell beendet wurde (2. Chr 36,22-23). Wir vermuten,
- dass die Bücher der Könige irgendwann während der letzten 20 Jahre des Exils abgeschlossen
- worden sind.
- Der Verfasser blickt also zurück und deutet die Ereignisse theologisch:
 - Die Weltreiche waren Werkzeuge in Gottes Hand, um sein Volk zu bestrafen.
 - Die Assyrer und die Babylonier konnten nur das bewerkstelligen, was Gott sie zu seiner Zeit ausführen ließ, auf seinen Befehl hin.
 - Der Verfasser führte das politische und militärische Scheitern der israelitischen Könige darauf zurück, dass sie dem Bund mit Gott nicht die Treue hielten.

4) Vorgehensweise

Das Werk gibt nicht einfach nur Geschichte wieder. Die Anordnung und Kommentierung erfolgt aus einer deutlich religiösen Sicht: Wie sah es mit der Treue des einzelnen Königs aus und welcher Zusammenhang zum "Schicksal" Israels besteht?

SBGBS • Südberliner Gemeindebibelschule Autor: Ansgar N. Przesang

Datum: Juni 10

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

a) Segen oder Fluch?

In seiner letzten Rede in 5. Mose 28 legt Mose dem Volk vor, was gemäß dem Bund Segen und was Fluch nach sich zieht (Das "Wohl und Wehe"). Rückblickend stellt der Verfasser nun die Richtigkeit dieser Lehre, ja dieses Bundes, fest und belegt es König für König: Folgt er Gott in seinem Herzen und in seinem praktischen Leben (vgl. David)? Oder mangelt es seinem Glauben an vollständiger Hingabe - und dies hat böse Konsequenzen (vgl. Saul)?

b) treu oder untreu?

Bei der Beurteilung benutzte der Verfasser ein Muster: Jeder König wird anhand einer stehenden Einleitungs- und Schlussformel vorgestellt. Diese Formel enthält immer auch eine Bewertung des betreffenden Königs: Beurteilt wird seine Treue gegenüber dem Bund und seine Bereitschaft, in den Wegen des Königs David als des mustergültigen israelitischen Königs zu wandeln. Viele Könige, die im Blick auf den Bund mit dem Herrn versagt haben, werden mit Jerobeam I. verglichen, dem König des Nordreichs Israel, der für Rebellion und Missachtung Gottes steht (15,33-34; 16,25-26)

Dem Verfasser geht es in erster Linie um Treue zum Bund und Loyalität zu Gott, nicht um politischen Mut:

- Er stellt kaum die großen politischen Taten von Omri, Jerobeam II. und Usija heraus
- Er ist hingegen sehr interessiert an dem reiligiösen Abfall Jerobeams I., Ahabs, Ahas' und Manasses wie auch an den religiösen Reformen Jehus, Hiskias und Josias.
- Der Verfasser sagt nur wenig zu Omris wichtiger Herrschaftszeit im Nordreich Israel. Aber er widmet Omris Sohn Ahab lange Passagen, diesem König, der politisch kaum interessant war.

c) Reihenfolge

Beachte: Der Verfasser wechselt zwischen den Königen Israels und denen Judas ab, ohne dabei immer chronologisch zu verfahren, was zu einem gewissen Durcheinander im historischen Ablauf führt. So schildert er zunächst Baschas Grenzkonflikte mit Asa, ehe er Bascha formell einführt (15,16-33).

d) Quellen

Der Verfasser benutzte in erster Linie drei Geschichtsquellen

- Die »Chronik von Salomo« (11,41)
- Die »Chronik der Könige von Israel« (14,19; 15,31 u.a.)
- Die »Chronik der Könige von Juda« (14,29; 15,7 u.a.) 1

Beispiel für das Muster, mit dem in 1./2. Könige die Herrscher vorgestellt werden

1. Einleitende Bemerkungen

- a) synchronistische Feststellung: "Im achtzehnten Jahr des Königs Jerobeam…" 1Kön 15,1
- b) Alter und/oder Regierungszeit: "und regierte drei Jahre zu Jerusalem" 1Kön 15,2a
- c) Bezugnahme auf die Mutter: "Seine Mutter hieß Maacha, eine Tochter Abischaloms" 1Kön 15,2b

2. Beurteilende Bemerkung

"Und er wandelte in allen Sünden seines Vaters, die dieser vor ihm getan hatte, und sein Herz war nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David" 1Kön 15,3

3. Bezugnahme auf eine Geschichtsquelle

"Was aber mehr von Abija zu sagen ist und alles, was er getan hat, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Juda." 1Kön 15,7

4. Bemerkungen zum Tod, zur Bestattung und zum Nachfolger

"Und Abija legte sich zu seinen Vätern, und sie begruben ihn in der Stadt Davids. Und sein Sohn Asa wurde König an seiner Statt." 1Kön 15,8

Hierin wurden vermutlich die politischen Aktivitäten jedes Königs verzeichnet; dies waren offizielle Aufzeichnungen der Königshäuser, die in eigenen Archiven aufbewahrt worden sind. Bei Vergleichen zahlreicher solcher

78

79

80

81

82

83

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

5) Gliederung der Königebücher

- 1. Das Großreich Salomos (1Kön 1,1-11,43)
 - Der Beginn der Herrschaft Salomos (1,1-2,46)
 - Die Herrlichkeit der Herrschaft Salomos (3,1-10,29)
 - > Das tragische Ende der Herrschaft Salomos (11,1-43)
- 2. Das geteilte Königreich (1Kön 12,1-2Kön 17,41)
 - Feindschaft zwischen Israel und Juda (1Kön 12,1-16,28)
 - Friede und Freundschaft zwischen Israel und Juda (1Kön 16,29 bis 2Kön 9,37)
 - Feindschaft zwischen Israel und Juda (2Kön 10,1-17,41)
- 3. Nach dem Untergang Israels (722 vChr): Das Königreich Juda (2Kön 18,1-25,30)
 - ➤ Die Herrschaft Hiskias (18,1-20,21)
 - > Die Herrschaft Manasses (21,1-18)
 - Die Herrschaft Amons (21,19-26)
 - Die Herrschaft Josias (22,1-23,30)
 - Die Herrschaft Joahas' (23,31-35)
- Die Herrschaft Jojakirrs (23,36-24,7)
 - Die Herrschaft Jojachins (24,8-17)
 - Die Herrschaft Zedekias (24,1825,26)
 - Jojachins Freilassung (25,27-30)

6) Inhalt des Buches

a) Das Großreich Salomos (Kapitel 1-11)

Unter Salomo ist Israel² ist auf seinem Höhepunkt der politischen und militärischen Macht. Er selbst sorgt aber dafür, dass diese Macht vergeht: Er bleibt dem Bund nicht treu.

Das Buch beginnt mit der Erklärung, wie Salomo König werden konnte³. Die Kapitel 3-11 beschreiben die glanzvolle Herrschaft Salomos: Der Anfang war von Liebe und Gehorsam geprägt: »Salomo aber hatte den Herrn lieb und wandelte nach den Satzungen seines Vaters David, nur dass er auf den Höhen opferte und räucherte« (3,3).

Israel blühte nicht wegen Salomos Genialität oder seiner besonderen Begabung auf, sondern wegen der Weisheit, die Gott ihm verlieh. Gott versprach, Salomo das zu geben, was er von ihm erbat (V. 5). Anstatt um Reichtum, ein langes Leben oder den Sieg über seine Feinde zu bitten, bat Salomo um Weisheit. Gott war über dieses Ersuchen so erfreut, dass er Salomo zur Weisheit auch Reichtum, langes Leben und Siege schenkte (V. 12-13). All dieser Segen war allerdings damit verknüpft, dass Salomo Gott gegenüber gehorsam war (V. 14). Die Erinnerung daran klingt wie eine unheilschwangere Warnung.

Die Weisheit Salomos wird anschaulich anhand des Geschehens um zwei Frauen, die sich um ein Kind streiten, beschrieben.

Werke, die man in Archiven der Königshäuser oder der Tempel des alten Vorderen Orients gefunden hat, stellte man fest, dass sie Königslisten, Annalen und Chroniken enthielten, aber auch königliche Inschriften, historische Epen und biographische Angaben.

² Hier noch ungeteilt

Er war weder Kronprinz noch ältester lebender Sohn.

120

121

122

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

147

Unter Salomos weiser Staatsführung war dies eine der wenigen Phasen der Geschichte Israels, in der das gesamte Gebiet, das Abraham verheißen worden war, auch tatsächlich in Israels Händen war (5,1; vgl. 1. Mose 15,18).

Einer der größten Augenblicke in Israels Geschichte war die Einweihung des salomonischen Tempels (Kap. 8). Während der bewegenden Feier erfüllte die Herrlichkeit des Herrn das Gebäude. Gott ehrte Salomos Gehorsam durch seine heilige Gegenwart (8,10-11)⁴.

Materieller wie geistlicher Segen sind keine Garantie dafür sind, dass Gottes Gunst ein für alle Mal bestehen bleibt. Mit Kapitel 11 endet die Geschichte Salomos, und hier kommt sein moralisches Versagen zur Sprache. Obwohl Gott ihm alles gelingen ließ und ihn mit jedem erdenklichen Segen gesegnet hat, führte Salomos persönliche Schuld dazu, dass sein großes Reich in zwei schwächere Teilstaaten zerfiel.

Schon früh in seiner Regierungszeit war Salomo ein Bündnis mit Ägypten eingegangen, das die Heirat einer Pharaonentochter mit einschloss. Salomos zahlreiche politischen Ehen sollten wie üblich die Beziehungen zu anderen Staaten festigen. Doch Gott hatte gerade solche Ehen mit Ausländerinnen untersagt (11,2; 5. Mose 7,4; 17,17). Seine ausländischen Frauen nahmen Einfluss auf den alternden Salomo. Er betete zunehmend andere Götter an.

Dies führte zur nationalen Krise. Gott wird das Königreich nach Salomos Tod nicht in seiner jetzigen Größe bestehen lassen, sondern wird Salomos Sohn nur einen kleinen Teil davon übergeben (11,9-13). Da Salomo den Bund nicht einhielt, erweckte Gott ihm Feinde, die ihm im Süden (der Edomiter Hadad, V. 14-22) und im Norden (Reson von Damaskus, V. 23-25) seines Reiches, aber auch intern (der Ephraimit Jerobeam, V. 26-40) Probleme bereiteten. Hatte Salomo anfangs keine militärische Gefahr gekannt, hatte er nun ringsum Probleme.

Kapitel 11 ist für die Bücher der Könige im Ganzen von zentraler Bedeutung. Für Salomo war alles gut gegangen; durch ihn schienen sich die Verheißungen an die Erzväter zu erfüllen, und er schien all das durchzuführen, was Gott für sein Volk geplant hatte. Aber ab nun wird die Geschichte voll von Zerstörung und Verlusten sein.

b) Das geteilte Königreiches (Kapitel 12-225)

Der 2. Hauptteil⁶ beginnt damit, dass geschildert wird, wie Salomos Reich in zwei kleinere Reiche aufgeteilt wird: Israel im Norden und Juda im Süden⁷. Zunächst standen sich beide feindlich gegenüber, dann folgten übergangsweise Friedenzeiten, die letzte Phase der Feindschaft wird durch die Eroberung des Nordreichs durch Assyrien beendet.

Jerobeam

Die Frühzeit des geteilten Königreichs ist die Geschichte des Konflikts zwischen Jerobeam im Norden und Rehabeam im Süden (Kap. 12-14). Der Verfasser stellt besonders die Folgen religiöser Untreue (der Abgötterei) sowie die Rolle der Propheten dar.

Als Jerobeam versuchte, seine Macht im Nordreich zu festigen, führte er religiöse Neuerungen ein, die die bisherige Anbetung Jahwes stark bedrohten (12,25-33).

Vgl. die Erscheinung Gottes vor Mose bei der Errichtung von der Stiftshütte (2. Mose 40,34)

Der zweite Hauptteil des Königewerkes setzt sich bis 2. Kön 17,41 fort.

Vgl. die Gliederung in Abschnitt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. auf Seite 3

Wer sich nie merken kann, welcher Staat nun "Norden" und "Süden" ist, dem hilft vielleicht folgende Eselsbrücke: Wir schreiben von oben nach unten. Wenn man Israel und Juda alphabetisch auflistet, steht Israel oben (also im Norden) und Juda unten (also im Süden). / Dieselbe Eselsbrücke gilt, wer sich merken will, welches Reich zuerst erobert wird: Von oben anfangen!

- Der Verfasser berichtet von zwei Propheten, die von Gott gesandt wurden, damit Jerobeam 150
- dem Götzendienst entsage. Einer von ihnen, Ahija (14,1-18), sagte Jerobeam, dass dieser mehr 151
- Böses getan habe als alle, die ihm vorausgegangen waren, und dass er Gott selbst verworfen 152
- habe (V. 9). Künftig wird alles Böse mit Jerobeams großer Sünde verglichen werden. 153
- Einzelne Könige und Omri (14,21-16,28) 154
- Im nächsten Abschnitt erzählt der Autor die Geschichten einzelner Könige Israels und Judas. 155
- Dieser Abschnitt mit Geschichten über einzelne Herrscher erreicht seinen Höhepunkt in der 156
- 157 kurzen Darstellung Omris (16,21-28). Omri von Israel (885-874 v.Chr.) führte solch ein (poli-
- tisch!) beeindruckendes Königreich, dass selbst 100 Jahre später in assyrischen Texten das 158
- Nordreich Israel immer noch als »das Haus des Omri« auftaucht. 159
- Obwohl Omri große politische Macht ausübte, erwähnt dieser Abschnitt nur, wie er an die 160
- Macht kam, wie er die neue Hauptstadt Samaria erbaute und wie beispiellos böse er handelte. 161
- Dass er die Hauptstadt nach Samaria verlegte, hat vielleicht damit zu tun, dass er seine 162
- Untertanen zwang, andere Götter neben Jahwe anzubeten. 163
- Omris Bündnis mit dem König von Sidon führte dazu, dass Omris Sohn Ahab Isebel heiratete, 164
- die Prinzessin von Sidon. Diese Heirat war den Ehen Salomos nicht unähnlich, denn auch hier 165
- war die Eheschließung politisch motiviert, und auch hier sollte sie ihre geistlichen Auswirkun-166
- gen haben. 167

- Zeitweise Frieden und Freundschaft (16,29-22,53)
- Der letzte Teil des 1. Buches der Könige beschreibt eine Zeit des Friedens und der Freundschaft 169
- zwischen Israel und Juda. Hier wird wieder deutlich, dass der Verfasser weniger an politischem 170
- Können interessiert ist und sein Augenmerk vielmehr der Tatsache gilt, dass der Bund gebro-171
- chen wurde. 172
- Dass Jerobeam I. Götzenbilder zur Anbetung Jahwes anfertigen ließ, war nur die erste Stufe. 173
- Omri und Ahab gingen noch weiter: Sie versuchten, eine neue Religion einzuführen, die den 174
- Glauben Israels in seinem Kern traf (16,31-33). Die existenzgefährdende Auseinandersetzung, 175
- die in diesen Kapiteln geschildert wird, entschied über Israels Zukunft. 176
- Nun traten Propheten als warnende Werkzeuge Gottes mehr in den Vordergrund, zunächst 177
- Elia und Elisa. Unheil drohte wegen der Sünde. 178
- Ohne vorgestellt zu werden, erscheint Elia auf der Bildfläche (17,1). Er erinnerte Ahab an 179
- den wahren Gott Israels: Jahwe. Seine Ankündigung, dass Tau und Regen aufhören werden, 180
- war eine unmittelbare Herausforderung an Baal, den kanaanitischen Gott des Sturmes und des 181
- Regens! 182
- Nach einer Trockenperiode von fast vier Jahren (18,1; vgl. Lk 4,25) forderte Elia Hunderte von 183
- Baalspropheten und das Volk heraus (18,19). Am Berg Karmel, der Baal geweiht war, sollten sie 184
- ein für alle Mal erkennen, wer der Gott des Himmels ist: Elia forderte Baal somit auf seinem 185
- eigenen Terrain heraus. Treffend entlarvte er die Doppelbödigkeit ihrer Religion: »Wie lange 186
- hinket ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach, ist's aber Baal, so wandelt
- 187 ihm nach« (18,21). Zur Hingabe an Gott gehört die Hingabe an seine Wahrheit mit ganzem und
- 188 ungeteiltem Herzen. Jeder Kompromiss bedeutet, »auf beiden Seiten« zu hinken. 189
- Die heidnischen Propheten wandten ihre ganze magische Kunst auf, um Baal dazu zu bewegen, 190
- 191 Feuer vom Himmel zu schicken, doch vergeblich. Dann sprach Elia ein schlichtes Gebet, und
- das Feuer vom Herrn fiel herab (18,36-38). 192

Sieg und Depression

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

Der Herr siegte an jenem Tag großartig durch Elia, aber die Schlacht war noch lange nicht vorbei. Königin Isebel trachtete Elia nach dem Leben (19,2). Nach dem Triumph auf dem Berg Karmel war Elia physisch wie emotional nicht mehr in der Lage, den Konflikt fortzusetzen. Es war leichter, fortzulaufen und Gott zu bitten, einen anderen seiner Knechte im Kampf gegen den Baalismus einzusetzen (19,3-4).

Selbstzweifel, Depressionen, sogar Selbstmordgedanken können sich nach geistlichen Triumphen einstellen. Doch Gott gab Elia das, was dieser brauchte: Ruhe und Nahrung (19,5-8) sowie eine neue Schau von Gottes herrlicher Majestät, speziell zugeschnitten auf Elias Situation (19,9-18). Es kann schon zu Gottes Wesen gehören, dass er im starken Wind, im Erdbeben oder im Feuer erscheint (19,11-12). Aber an jenem Tag erschien Jahwe dem Elia in einem »stillen, sanften Sausen«. Nach seinem Rückzug war Elia allein mit Gott gewesen, und nun war er bereit, in den Kampf zurückzukehren und Elisa zu seinem Nachfolger zu salben.

Ahabs Ungehorsam und Isebels Unterstützung (1Kön 20-21)

In zwei Schlachten lässt Ahab die letzte Gelegenheit verstreichen, auf Jahwe zu hören. Nachdem er sich noch nach Isebels Intervention den Weinberg Nabots einverleibt, kündigt Elia sowohl den gewaltsamen Tod als auch den Untergang der Dynastie Ahabs an.

c) Das geteilte Königreich (Fortsetzung) (2Könige 1-17)

Von Elia zu Elisa

Ahasjas abgötterische Herrschaft wird durch gewaltsamen Tod beendet (2. Kön 1): Er stürzte, verletzte sich und sandte Boten um Baal-Sebub im Blick auf seine Gesundheit zu befragen. Bei Baal-Sebub handelte es sich um eine Form des Baalskultes, die die Philister in Ekron betrieben.

Es ist hingegen der treue Elia der Ahasja erklärt, dass die Verletzung tatsächlich tödlich sei, da Ahasja hatte den Einen abgewiesen, der ihm die Gesundheit hätte wiedergeben können.

Damit endet die Geschichte Elias; er ist (neben H e n o c h , 1. Mose 5,22-24) jemand, der nicht leiblich stirbt, sondern direkt in den Himmel entrückt wird.

In den Kapiteln 2-8 berichtet der Verfasser über Elisa, der Gott erfolgreich darum bat, Elias Nachfolge anzutreten. Die Berichte sind verwoben mit Ereignissen um Joram, den Sohn Ahabs, den König von Israel. Zu den Episoden aus dem Leben Elisas gehören

- Elisa wird berufen (1. Kön 19,19-21)
- Elisa wird Elias Nachfolger (2. Kön. 2,1-18)
- Elisa macht Wasser "gesund" (2. Kön. 2,19-22)
- Elisa bringt das Gericht über die, die ihn verspotten (2, 23-25)
- Elisa prophezeit im Hinblick auf Moab (3,1-27)
- ➤ Elisa tut für eine arme Witwe ein Wunder (4,1-7)
- Elisa tut für eine Schunemiterin ein Wunder (2. Kön 4,8-37)
- Elisa wirkt bei Gilgal (2. Kön 4,38-44)
- Elisa heilt Naaman (2. Kön 5,1-27)
- Elisa lässt Eisen schwimmen (2. Kön 6,1-7)
- Elisa greift gegen die Aramäer ein (2. Kön 6,8-23)
 - Elisa rettet das Volk (2. Kön 6,24-7,20)
 - Elisa bewahrt die Familie der Schunemiterin (2. Kön 8,1-6)
- Elisa wirkt auf Staatsangelegenheiten ein (2. Kön 8,7-15; 9,1-13; 13,14-19)

- Elisa stirbt, und durch seine Leiche wird ein Toter auferweckt (2. Kön 13,20-21)
- Elisas Wirken betraf den Untergang der Dynastie Omris (des Vaters von Ahab) in Israel (9,1-10,28) sowie die Königin Atalja, die Tochter Ahabs, in Juda (11,1-20).
- Etwa 40% von 2Kön berichten von Elisa (und damit den israelitischen Königen) das ist über-
- proportional. Der Verfasser will aufzeigen, wie es zum Untergang beider Teilstaaten Israels gekommen ist. Nach den Büchern der Könige war die Hauptursache für das Scheitern Israels
- gekommen ist. Nach den Büchern der Könige war die Hauptursache für das Scheitern Israels
- die Politik seiner Könige und deren Mangel an Gehorsam gegenüber dem prophetischen Wort.
- Nur Hiskia und Josia werden lobend hervorgehoben, weil sie in hohem Maße auf das Wort
- Gottes hörten. Alle anderen Könige sind im besten Fall nachlässig, im schlimmsten Fall gottlos
- und böse.

Die Dynastie Jehus (2Kön 9-14)

- Jehu stürzte -wie von Elia angekündigt- die Dynastie Omris, das war das Gericht Gottes über
- den Baalskult in Israel. Elisa beauftragte einen unbenannten Propheten damit, Jehu, den An-
- führer des Heeres Israels, zum König zu salben, um Ahabs Sippe auszulöschen und das Blut der
- 250 Propheten zu rächen, das Isebel vergossen hatte.
- König Joram von Juda hatte Atalja geheiratet, die Tochter Ahabs von Israel, um dadurch ein
- Bündnis zwischen dem Nord-und dem Südreich zu besiegeln (2. Kön 8,18). Jorams Sohn Ahasja
- wurde durch die Religionspolitik der Dynastie Ahabs beeinflusst, eventuell über seine gottlose
- Mutter (8,26-27; vgl. 2. Chr 22,3-5). Bei seiner Säuberungsaktion tötete Jehu auch Ahasja von
- Juda wegen dessen Verstrickung in die Religion und die Politik Ahabs (9,27).
- Als die gottlose Königsmutter Atalja erfuhr, dass Jehu ihren Sohn getötet hatte, versuchte sie,
- die davidische Königsfamilie in Jerusalem auszurotten, aus Rache dafür, dass Jehu ihre Familie
- im Nordreich dahin-gemetzelt hatte (Kap. 11). Sie hatte auch fast Erfolg damit. Aber einer der
- Söhne des Königs, der einjährige Joasch, wurde von seiner Tante im Tempel des Herrn ver-
- steckt. Sechs Jahre lang herrschte Atalja über Juda, während Joasch versteckt gehalten wurde.
- Im siebten Jahr führte der Hohepriester Jojada einen Aufstand an. Er tötete Atalja, setzte den
- siebenjährigen Joasch auf den Thron und feierte mit dem Volk ein Bundeserneuerungsfest.
- Solange der junge König Joasch den mächtigen Jojada zur Seite hatte, der ihn führte und ihn
- beriet, war er dem Bund treu. Nach Jojadas Tod aber war dessen guter Einfluss rasch verges-
- sen, und das Volk fiel wieder in die Abgöttere i zurück (2. Chr 24,17-25).
- 266 Mit dem Ausftieg Jehus und seiner Dynastie im Nordreich (Kap. 9-10) fand die Zeit des Friedens
- zwischen Israel und Juda ein Ende.
- Die restlichen Kapitel dieses Abschnitts (Kap. 13-17) berichten im Wechsel über die Könige
- beider Staaten und schließen mit dem Fall des Nordreichs:
- 270 In Kapitel 13 wird die Herrschaft der Nachfolger Jehus im Nordreich Joahas und Joasch zu-
- sammengefasst. Hier wird auch Elisas letzte Prophetie und sein Tod erwähnt (V. 14-20).
- 272 In Kapitel 14 wird die Geschichte mit der Regentschaft Amazjas von Juda fortgesetzt und
- schließt mit einer zusammenfassenden Bemerkung über den vierten König der Dynastie Jehus:
- Jerobeam II von Israel.
- 275 Israel missbrauchte unter Jerobeam sowohl seine Macht als auch seinen Reichtum. Die frü-
- hesten Schriftpropheten Amos und Hosea verurteilten diese Nation, weil dort die Armen un-
- terdrückt wurden und der König seine Privilegien zu sehr ausnutzte. Oft mussten die Prophe-
- ten die Nation wegen ihrer Dekadenz und Raffgier während der ersten Hälfte des 8. Jahrhun-
- derts verurteilen.

Asarja /Usija von Juda

280

286

297

309

310

311

312

313

- Kapitel 15 beginnt mit der Geschichte Asarjas von Juda (V. 1-7). Er wird in den Königs- und Chronikbüchern sowie bei den Propheten auch »Usija« genannt⁸. Alles in allem regierte er 52 Jahre lang. Er genoss friedliche und stabile Zeiten in Juda, ähnlich Jerobeam II. in Israel⁹.
- Wie instabil zeitgleich die Verhältnisse im Nordreich Israel waren, wird daran erkennbar, wie rasch dort die Könige wechselten.

Anfang der Eroberung des Nordreichs

- Der Assyrer Tiglat-Pileser III. (= Pul) (745-727 v.Chr.) dehnte sein Reich in Richtung Westen aus.

 Menahem konnte ihn sich nur dadurch vom Leibe halten, dass er ihm hohen Tribut entrichtete,
 den er aus Israels reicher Oberschicht herauspresste. Aber das war nur ein kurzer Aufschub.
 Unter Pekach begann Tiglat-Pileser, Teile Israels zu erobern und Leute gefangen wegzuführen
 (V. 29). Der Vorstoß Assyriens nach Syrien-Palästina sollte schließlich zum Untergang des Nordreichs Israel führen.
- Ehe er dies beschreibt, geht der Verfasser wieder zu Juda über (Kap. 16). Erstaunlicherweise spitzt Ahas den Götzendienst Judas noch weiter zu in dem Moment, da Israel wegen seiner Sünde dem Untergang entgegengeht. Zum erstenmal in der Geschichte Judas ahmt ein König in Jerusalem die Sünden des Nordreiches Israel nach (V. 3).

Eine nicht unwichtige Geschichte

- Als Ahas König in Jerusalem war, versuchten Rezin, der letzte König Syriens, und Pekach von Israel ihn dazu zu zwingen ein Bündnis gegen Tiglat-Pileser einzugehen. Ahas musste sich entscheiden, ob er sich mit diesen beiden schwachen Herrschern zusammenschließen oder ob er sich den Assyrern unterwerfen sollte. Dies führte zu einer klassisch gewordenen Konfrontation zwischen dem Propheten Jesaja und dem König (dazu sollte man noch Jes 7 lesen).
- Ahas entschied sich dafür, lieber Tiglat Pileser zu <u>v e r t r a u e n</u> statt Gott¹⁰. Als Vasall
 Assyriens genoss Ahas den Schutz vor anderen Feinden. Doch dieser Schutz verlangte einen
 hohen Preis. Die Schätze von Tempel und Palast mussten geleert werden, um »Geschenke« an
 Tiglat-Pileser senden zu können, die dieser als Tribut akzeptierte (V. 8). Von da an würde Juda
 nie mehr völlig frei existieren können. Politische Großmächte aus Mesopotamien werden Juda
 die restliche Zeit seiner Geschichte über im Griff haben.

Hoschea, der letzte König Israels (2Kön 17)

Hoschea, der letzte König Israels wollte sich durch ein Bündnis mit Ägypten gegen Assyrien schützen. Doch Tiglat-Pilesers Nachfolger Salamanssar V. (727-722 v.Chr.) sah darin einen Verrat, belagerte Israels Hauptstadt Samaria und eroberte sie nach drei Jahren. Er deportierte viele ihrer Bürger¹¹.

beachte die Bemerkung: »Ich bin dein Knecht und dein Sohn«, V. 7

Vielleicht war das eine sein Geburtsname und das andere der Name, den er als König trug.

⁹ 2. Chr 26,1-23

Die Assyrer hielten besiegte Völker dadurch unter ihrer Hand, dass sie weite Teile der Bevölkerung ins Exil brachten und sie durch Bewohner anderer eroberter Gebiete ersetzten. Der letzte Teil von Kapitel 17 (V. 24-41) schildert, wie Ausländer in Israel angesiedelt wurden. Die Vermischung religiöser Überzeugungen aus dem Ausland mit häretischen Praktiken im Norden Israels führte dazu, dass der Götzendienst in Samaria fortgeführt wurde (V. 29). Die Mischbevölkerung, aus denen die Samaritaner hervorgingen, würde künftig zum Feind Judas werden. Die Samaritaner und ihre Religion bestanden bis in die Zeit des Neuen Testaments (Joh 4,9.19-20) und existierten selbst heute noch in anderer Form bei einer kleinen Volksgruppe.

Der Verfasser nennt in den Versen 7-23 deutlich die Gründe für Israels Fall: Es ging nicht deshalb unter, weil es ein zu kleines Heer gehabt hätte; vielmehr hatte Israel hat die Gebote und Satzungen des Herrn gebrochen. Sie »wandelten ihren nichtigen Götzen nach und trieben Nichtiges« (V. 15). Es war Jahwe, der für Israels Fall verantwortlich war (V. 18.20.23)!

d) Das Königreich Juda allein (Kapitel 18-25)

Überblick

318

319

328

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

Nach dem Untergang Israels beschreibt der Verfasser das Leben Judas. Judas Könige schwankten zwischen echten religiösen Reformen (Hiskia und Josia) und Götzendienst (Manasse und Joahas) hin und her. Wir wissen über diese Epoche der Geschichte Israels mehr als über jede andere, weil hierzu sehr viel Textmaterial vorliegt, biblisch¹² wie außerbiblisch¹³.

Auch nach dem Untergang Israels im Jahre 722 v.Chr. setzte Assyrien sein aggressives militärisches Vorgehen fort, und Sanherib fiel im Jahre 701 in Juda ein, als Hiskia König war (s.u.).

Aber um die nächste Jahrhundertwende folgte den Assyrern eine andere Großmacht: die Babylonier. 2Kön schließt mit der Zerstörung Jerusalem und dem Beginn des babylonischen Exils.

König Hiskia (18-20)

Hiskia ist in den Augen Gottes (und das entscheidet!) ein guter König: Er leitete eine religiöse Reform ein; er setzte sich gegen Assyrien zur Wehr und kehrte so die Politik des Ahas um; auch eroberte er das Philisterland.

Dass sich Hiskia dem Bund des Herrn gegenüber verpflichtet wusste, bedeutete für ihn, dass er sich weigerte, an den Machtspielen der internationalen Politik jener Zeit teilzuhaben. Sein Aufstand gegen Assyrien mag wie ein Selbstmord ausgesehen haben.

Der Assysrer Sanherbib greift Juda an - und dessen Niederlage scheint schon festzustehen. Da betet Hiskia im Tempel eines der großartigsten Gebete, die die Bibel enthält. Er strebte danach, dass es Gottes Königreich gut gehe, und bat Gott um Befreiung. Der Herr verhieß ihm durch den Propheten Jesaja, dass die Befreiung erfolgen werde. In nur drei kurzen Versen wird wiedergegeben, wie Sanheribs Heer durch ein Wunder Gottes vernichtend geschlagen wurde. Sanherib kehrte nach Assyrien zurück und wurde ermordet. Die Assyrer hatten Hiskias Gott unterschätzt. Hätte Hoscheauvon Israel doch denselben Glauben gehabt (vgl. vorige Seite)

Nachfolger Hiskias (21-23)

Hiskias Sohn Manasse gehört zu den gottlosesten Königen Judas. Er regierte von allen Königen Israels am längsten, was allerdings nur Schlechtes bedeutet, denn seine Amtszeit ist eine der dunkelsten Epochen in Judas Geschichte¹⁴. Auf ihn wird Untergang Jerusalems zurückgeführt.

Der letzte gottesfürchtige König Judas: Josia

Josia war der letzte gottesfürchtige Herrscher Judas vor der Zeit des babylonischen Exils. Als er noch ein junger König war, fand der Hohepriester das »Gesetzbuch« im Tempel des Herrn. Dies war vermutlich das ganze 5. Buch Mose (oder ein Teil davon), das bei der Tempeleinweihung durch Salomo im Tempel hinterlegt worden war (1. Kön 8,1-4; 5. Mose 31,26). Die Wiederentdeckung des Gesetzbuches machte auf den jungen König großen Eindruck. Er ließ rasch allen

Der parallele Bericht in 2. Chr 33,1-20 bestätigt die Darstellung in 2. Kön.

¹² Hilfreiche Informationen enthalten 2. Chr 29-32 und Jes 36-39.

Assyrische Darstellungen bestätigen die Ereignisse dieser Zeit und zeigen sie aus einer anderen Perspektive.

heidnischen Gottesdienst im Lande ausrotten und setzte das Passafest wieder ein, das seit der Richterzeit nicht mehr gefeiert worden war.

Assyriens Großmachtstellung wurde von den den Babyloniern und Medern angegriffen, sein Hauptstadt Ninive wurde im Jahre 612 v.Chr. erobert. Als ein ägyptischer König Assyrien beistehen wollte, stellte sich ihm Josia entgegen und kam dabei ums Leben. Judas letzte, viel versprechende Hoffnung auf echte Reformen starb damit ebenfalls.

Josias Nachfolger (23-25)

Auf Josia folgte eine Reihe schwächerer Könige, von denen keiner in der Lage war, Juda auf seinem Weg in den Untergang zu stoppen. Die Schilderung der Herrschaftszeit des letzten Königs Zedekia beinhaltet Einzelheiten über den Fall Jerusalems und die Zerstörung dieser Stadt durch die Babylonier (25,1-21). Die Propheten, insbesondere Jeremia und Habakuk, gewähren hier noch mehr Einblicke, auch in die emotionalen Folgen dieser Katastrophe.

e) Zwei Anhänge beenden das Werk

Der Verfasser fügte noch zwei Anhänge an, um damit sein Geschichtswerk abzuschließen. Die Geschichte Judas unter dem babylonischen Statthalter Gedalja sollte die Leser im Exil vom neuesten Stand unterrichten (25,22-26). Mehr dazu findet sich in Jer 40,7-41,9.

Der zweite Anhang (25,27-30) lässt erkennen, dass Gottes Bundesliebe zu seinem Volk selbst in jenen Tagen voll Verzweiflung noch da war. Im Frühjahr des Jahres 561 v. Chr. ließ Nebukadnezars Sohn, der ihm auf den Thron Babylons gefolgt war, Jojachin frei. Die Königsbücher schließen mit dem hoffnungsvollen Ausblick, dass ein Nachkomme Davids lebte und wohlauf war. Was auch immer den babylonischen Herrscher dazu bewegte, Jojachin freizulassen: Gott hatte verfügt, dass die Familie Davids nicht ausgelöscht werden solle (Mt 1,1-16). Obwohl Menschen den Bund brechen, hält Gott ihn immer durch.

7) Zusammenfassung

Der Verfasser konnte während des Exils rückblickend darüber nachdenken, was in den vergangenen vier Jahrhunderten geschehen war. Die Katastrophen der Jahre 722 v. Chr. und 587 v. Chr. Traten ein, weil Israel den Bund nicht gehalten hat, den Gott mit dem Volk am Sinai geschlossen hatte. Das 5. Buch Mose betont ganz klar, dass Israel nur dann im verheißenen Land leben und bestehen könnte, wenn es dem Bund treu bleibt. Ungehorsam bedeutete, dass das Volk das Land wieder verlieren würde. Dieser Gedanke bot die theologische Erklärung dafür, dass das Volk in den Untergang marschiert war und das verheißene Land verloren hatte.

Die Bücher der Könige erzählen eine traurige Geschichte. Aber sie betonen wieder und wieder, wie wichtig es für uns ist, gottesfürchtig und treu gegenüber unserem Gott zu leben. Wir messen unseren Erfolg nur zu oft an unseren äußerlichen Errungenschaften, d.h. nur an menschlichen Maßstäben. Die Königsbücher lehren uns, dass die eigene Treue und der Gehorsam gegenüber Gott der einzige Maßstab sind, nach dem wir beurteilen können, ob unser Leben erfolgreich ist.

8) Bibliographie

Großen Dank schulde ich: Bryan E. Beyer; Walter A. Ewell; Robert W. Yarbrough; Bill T. Arnold, Studienbuch Altes und Neues Testament, Haan: Brockhaus, 2006 (ISBN 3417249287)