

^L
L^a 57.

21

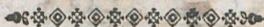

114

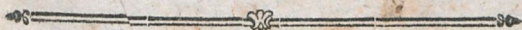

Freie Untersuchung
über
die Weissagung Daniels
von den
Siebenzig Wochen.

Mebst
einem Anhange
über
den jüdischen Begriff von einem Messias.

Aus dem Englischen
von
Christian Friedrich Preis
Professor in Stettin.

H A L L E,
bey Johann Jacob Gebauer,
1783.

KÖN. PR. FR.
UNIVERS.
ZVHALLE

Er.
Hochwolerwürden
dem
Herrn Benjamin Stabenau
ältestem Diakon an der St. Katarinenkirche
in Danzig.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and difficult to decipher but appears to be organized into several lines.

Hochwolerwürdiger Herr,

Hochzuerender Gönner!

Ew. Hochwolerwürden äuferten vor einiger Zeit, da ich bey meinem Aufenthalt in Danzig, nach einer zenjähigen Abwesenheit, das vorzügliche Vergnügen genoß, mich mündlich mit Ihnen zu unterhalten, und da unsere Unterredung unter andern auf theologische und exegetische Gegenstände gefallen war, den Wunsch, die neue Erklärung eines ungenanten Engländer's über die wichtige Bibelstelle der danielischen Weissagung von den 70 Jarwochen zu lesen. Hier ist eine Uebersetzung der Originals, davon, so viel ich weiß, nur einige Abdrücke in Deutschland vorhanden sind. Die Erklärung empfielt sich

sich nicht nur durch einen deutlichen Vortrag sondern auch durch natürliche und ungezwungene Beweisgründe, ob ich gleich gestehe, daß mir noch beträchtliche Schwierigkeiten bei derselben aufgestossen sind, die ich mir bei einer andern Gelegenheit zu entwikeln vorbehalte. Gegenwärtig nem ich mir die Freiheit Ew. Hochwolerwürden diese Uebersetzung als einen geringen Beweis der grossen Verbindlichkeit die mir gegen Sie obliegt, und der ausnemenden Hochachtung zu übersenden, womit ich stets seyn werde

Ew. Hochwolerwürden

Stettin, im Aprilmonat

1783.

gehorsamster Diener

Preiß.

Vorrede.

Hätten sich die Gelehrten bei all den Versuchen, welche sie gemacht haben, die Weissagungen des alten Testaments zu übersetzen und zu erklären, weniger von Religionseifer und Vorurteil hinreissen lassen, nie wären diese vielleicht für so dunkel und geheimnisvol gehalten worden als es nun allgemein geschieht.

Eine von diesen Weissagungen in ein neues, und, wie ich glaube, helles Licht zu stellen, und zugleich ihre ware Deutung zu zeigen, ist die Absicht der folgenden Blätter. Ich bin überzeugt, man hat sie bisher im Ganzen missverstanden, und wenn man sich ferner hierin irret, so mögen Erfindungen und Hypothesen unaufhörlich gehäuft werden, das Resultat wird immer nur Irrtum und Verwirrung seyn.

Schon längst hab ich es geglaubt, daß Daniels Weissagung von den 70 Wochen, die nun so lange her die Lere der Religion irre gemacht hat, einer leichten und ser warscheinlichen Erklärung fähig wäre; kaum aber würd ich mich entschlossen haben, sie von neuem zu bearbeiten, hätt ich nicht gefunden, daß sie seit einiger Zeit von grossen Gelehrten wieder hervorgezogen wäre, die sich wie alle vormalige Bibelerklärer, in ein Labyrinth von unerträglichen Vermutungen und Ausrechnungen verirrt, und nach eben den irrigen Grundsätzen gehandelt zu haben scheinen, welchen jene folgten, wenn sie gleich in weniger wesentlichen Punkten von ihnen verschieden seyn mögen.

Herr Ritter Michaelis in seinen Briefen über die 70 Wochen rechnet nach uneingeschalteten Mondjahren ^{a)}, eine Art zu rechnen, die zu Daniels Zeiten weder bei den Juden, noch warscheinlich bei irgend einer andern Nation üblich war. Zwar pflegten die Juden nach Mondjahren von 354 Tagen zu rechnen; aber damit dann die Jahreszeiten genau in die gehörigen Teile des Jahres einfallen möchten, schalteten sie in jedes dritte Jahr einen Monat ein, und dies machte, daß ihre Rechnung von der Sonnenrechnung wenig verschieden war. Ueberdem erlaubt sich der Herr Ritter auch grosse Freiheiten in Ansehung des hebreischen gedruckten Textes, und läßt endlich doch den letzten Vers der Weissagung unerklärt mit dem freimütigen Bekenntnis, daß er ihn nicht verstehe.

Herr Blayney, der seitdem eine Abhandlung über dieselbe Stelle heraus gegeben hat, fängt seine Erklärung ser unglücklich an. Die zwei ersten Worte der Weissagung, Dan. IX, 24. hat
man

a) Michaelis Epist. de Sept. Hebd. p. 203. 204.

man immer von 70 Wochen verstanden; aber so zweideutig sol der hebreische Text seyn, daß sie können übersezt werden, siebenzig, siebenzig. Er billigt diese äußerst sonderbare Uebersetzung und glaubt, daß 70 Jare gemeint sind. Der Engel sol also, wie er annimt, ohne Not das Wort siebenzig wiederholt, hingegen das Wort Jare, das eigentlich zum Verstande seines Orakels durchaus notwendig war, ausgelassen haben ^{h)}. Zur Verbesserung und Aufklärung des Urtextes, braucht er die vor Kurzen zu Rom entdeckte und bekantgemachte Uebersetzung Daniels von den 70 Dolmetschern ⁱ⁾, und doch sind die Verse unserer Weissagung gerade in dieser Uebersetzung, ich füre Herrn Michaelis eigene Worte an, *incredibili licentia interpolati, transpositi, mutati, vexati* ^{j)}. Aus Schriften von der Art erwartet man doch wol umsonst was Befriedigendes.

Ich hoffe, daß man meine Erklärung der 70 Wochen, die ich in der folgenden Untersuchung vorgetragen habe, leicht und natürlich, verwirrungsgelos und ohne Ungereimtheit finden wird. Ich habe mich bemüht den Worten ihre ware und eigentümliche Bedeutung zu geben, und meine Deutung des Orakels einer genauen Uebersetzung des Originaltextes gemäß einzurichten, wie er izt in den gedruckten Ausgaben vorhanden ist, von dem ich nur in einer Kleinigkeit abgewichen bin, da ich aus nicht verwerflichen Gründen, die Einheit eines Nennworts für die ächte Lesart, statt der Mehrheit hatte.

A 3

Das

- b) Blayney's Dissertation on Daniel. p. 16.
- c) Ebd. p. 29.
- d) Michaelis de sept. Hebd. p. 220.

Das Studium des Hebräischen scheint gegenwärtig mit Eifer getrieben zu werden. Indes da viele Gelehrte, selbst Theologen, mit jener Sprache unbekant sind, hab ich es für gut befunden, die Worte, die ich aus ihr eingeschaltet habe, merenteils mit englischen Buchstaben abdrucken zu lassen. Hierin hab ich das Beispiel verschiedener Schriftsteller vor mir.

In dem im Anhang mitgetheilten Auffatz vom Messias, hab ich mich blos auf den jüdischen sinnlichen Begriff von einem mächtigen Eroberer eingeschränkt, von einem Messias, dessen Königreich von dieser Welt seyn sollte.

Daß

Daß man Ausleger mit Vorteil brauchen könne, ist nicht zu läugnen; allein da sie zuweilen auf Irrwege führen, mus ihnen ein sorgfältiger Leser behutsam folgen, sonst läuft er Gefahr sich weiter zu verirren, als wenn er blos seinem eigenen Urtheil getraut hätte. Diese Sorgfalt hat man vornemlich bei dem Gebrauche der Werke unserer Bibelausleger nötig, deren Erklärungen uns nur gar zu oft weiter von der Wahrheit entfernen als ihr zuführen können.

Die verschiedenen Systeme und Hypothesen, die man erfunden hat, Daniels Weissagung von den siebenzig Wochen zu erklären, sind so viele Beweise für die Wahrheit dieser Behauptung. Immer mögen sie von der Gelehrsamkeit und dem Scharffinn ihrer Erfinder zeugen, ich trage demungeachtet kein Bedenken, sie für gezwungen und unnatürlich zu erklären, für unfähig jene befriedigende Einsicht in dem Sinne der Weissagung zu verschaffen, die der genaue Forscher zu erhalten wünscht, und die dessen vorausgesetzte Wichtigkeit zu fordern scheint.

Sie einzeln zu beurteilen, ihnen durch alle Irrgänge und Verwirrungen nachzuspähen, wär' ein endloses Unternemen. Ich wil mich also nur darauf einschränken, durch einige allgemeine Bemerkungen dar-

zutun, daß die Gründe, auf denen sie beruhen, leicht sind, und dann versuchen, ob sich nicht die ganze Stelle auf eine deutlichere Art erklären lasse.

Dies sind die Worte der Weissagung, wie sie nach luthers Uebersetzung im neunten Kapitel Daniels vom vier und zwanzigsten Verse bis ans Ende des Capitels vorkommen.

Vers 24. „Siebenzig Wochen sind bestimt über dein Volk, und über deine heilige Stadt; so wird dem Uebertreten geweret, und die Sünde zugesiegelt, und die Missethat verjõnet, und die ewige Gerechtigkeit gebracht, und die Gesichte und Weissagungen zugesiegelt, und der Allerheiligste gesalbet werden.

Vers 25. So wisse nun und merke: Von der Zeit an, so ausgehet der Befel, daß Jerusalem sol wiederum gebauet werden bis auf Christum den Fürsten, sind sieben Wochen: und innerhalb zwei und sechzig Wochen werden die Gassen und Mauern wieder gebaut werden, wiewol in kümmerlicher Zeit.)

Vers 26. Und nach den zwei und sechzig Wochen wird Christus ausgerottet werden und nichts mehr seyn. Und ein Volk des Fürsten wird kommen, und die Stadt und das Heiligthum zerstören, daß es ein Ende nemen wird wie durch eine Flut; und bis zum Ende des Streits wirds wüste bleiben.

Vers 27. Er wird aber vielen den Bund stärken eine Woche lang. Und mitten in der Woche wird

- e) Die gemeine Methode, da man die Worte, und zwei und sechzig Wochen, zum ersten Teil des Verses zieht, und sieben Wochen und zwei und sechzig Wochen zusammen liest, für neun und sechzig Wochen, ist unnatürlich; und stellt den Engel vor, als bemühe er sich den Daniel durch eine sonderbare Redensart zu belehren. Besser stimmt mit dem gewöhnlichen Sprachgebrauch überein, daß man hinter die Worte sieben Wochen, ein Kolon setze, und die folgenden Worte ein anderes Glied anfangen lasse.

wird das Opfer und Speisopfer aufhören: und bei den Flügeln werden stehen Greuel der Verwüstung; und ist beschlossen, daß es bis ans Ende über die Verwüstung triefen wird. „

Das ist sie nun die Weissagung, die bisher fast allgemein von den Christen als eine merkwürdige Vorherverkündigung zum Behuf des Christentums, ja wol gar als eine seiner vornehmsten Stützen ist angesehen worden. Fromme Männer, die geneigt waren, die Beweise für ihren Glauben zu vermehren, wurden anfangs durch einige Stellen derselben leicht dahin verleitet, sie, ohne gehörige Untersuchung für eine Beschreibung des Todes unsers Erbsers und der Zerstörung Jerusalems durch die Römer zu halten, folglich die Wochen für Jarwochen anzunehmen; nachher hat die Länge der Zeit sowol als das Ansehen der Verteidiger diesen Begriffen eine Heiligkeit erteilt. Als Beweise, auf wie so gar nichts gegründet, und wie so ganz dem Hauptzweck und der Hauptabsicht der Weissagung zuwider sie sind, überlaß ich dem Leser folgende Betrachtungen.

I. Im erstem Jar Darius des Meden, als Daniel, der aus Jeremias Weissagung wußte, daß Gott Jerusalems siebenzig Jar in der Zerstörung lassen wolte, merkte, daß dieser Zeitraum beinah verflossen wäre, bekannte er die Sünden seines Volks, und flehete zu Gott, daß er die Strafen, die er sie ihres Ungehorsams wegen hatte fülen lassen, aufheben und sie aus dem Exil befreien möchte, Daniel IX, 1. 2. u. f. w. gründet aber seine Hoffnung ihrer Befreiung offenbar auf die durch Jeremias erteilte Verheißung Gottes, daß Jerusalems nach siebenzig Jaren wieder sollte erbaut werden. Jerem. XXX, 18.

Unsere Weissagung erfolgte auf dieses Gebet; daher ist es ungereimt sie auf ein fernes Zeitalter hindeuten zu wollen. Denn als eine Antwort auf Daniels

niels Gebet hat sie augenscheinlich den Zweck ihn theils über die Absicht Gottes, die Erfüllung seines Versprechens nicht aufzuschieben, theils über den bestimmten Zeitpunkt, da es erfüllt werden sollte zu belehren; womit noch einige Nebenumstände, die aber auf jene Hauptsache eine Beziehung haben, verbunden sind.

Daniel redet Gott in seinem Gebet v. 16. 17. so an: „Ach Herr, um aller deiner Gerechtigkeit (Güte) willen, wende ab deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berge. Denn um unserer Sünde willen, und um unserer Väter Missethat willen, trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen die um uns her sind. Nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechts und sein Flehen; und sieh gnädiglich an dein Heiligtum, das verstorbet ist.“ Und v. 19. „Ach Herr, höre; ach Herr, sei gnädig; ach Herr, merke auf, und tue es, und verzweuch nicht.“ Gott merkt nach v. 21. auf das Gebet des Propheten, und läßt seinen Engel schnell zu ihm fliegen: in welcher andern Absicht als ihn zu versichern, daß die Verheißung, die Gott durch Jeremias erteilt hatte, nicht verzögert, sondern bald erfüllt werden sollte. Nicht Jerusalems viele Jahrhunderte nachher erfolgte Zerstörung zu verkünden, war seine Absicht, sondern dessen schleunige Wiederherstellung; eine Begebenheit, um die er Gott eben vorher gebeten hatte, die er mit ängstlichem Verlangen erwartete, und die, wie wir aus der Geschichte wissen, sich wirklich ereignete: nicht, um ihm Nachricht von einem Messias zu erteilen, der in einem entfernten Zeitalter in die Welt kommen, und da den Tod dünden sollte, sondern von einem, der damals in der Welt lebte, und umgebracht werden würde, nachdem durch seine Vermittelung die heilige damals in Trümmern liegende Stadt wieder aufgebaut wäre.

Es

Es ist freilich war, der Engel, nachdem er Daniel diese Versicherungen erteilt hatte, verkündet hierauf, daß Jerusalem von neuem würde zerstört werden. Aber dies sollte nur eine Zerstörung von kurzer Dauer seyn, sie sollte auf die Wiederverbauung der Stadt und auf den Tod des Fürsten, mit dessen Erlaubnis sie gebaut werden würde, unmittelbar folgen, und nicht länger als bis zum Ende des Streits dauern. (Ein Ausdruck, dessen Sinn im Folgenden wird erklärt werden.)

II. Der Engel sagt zum Daniel, Kap. IX, 23.

„Da du anfangest zu beten, ging dieser Befehl aus; und ich bin kommen, es dir anzuzeigen: denn du bist lieb und wert. So merke nun darauf, daß du das Gesicht verstehst. Und nachher v. 25. sagt er „So wisse nun und merke: von der Zeit an, so ausgeht der Befehl, daß Jerusalem sol wieder erbaut werden, bis auf Messias den Fürsten, sind sieben Wochen.“ Mich dünkt, der ware Sinn dieser Worte kann kein anderer seyn als dieser: der Gottheit Befehl betreffend die schleunige lang vorher durch ihre Propheten Jesaias und Jeremias verheißene Wiederaufbauung Jerusalems, wird beim Anfange deines Gebets erteilt, und dir dem liebliche der Gottheit die frohe Nachricht davon zu bringen, bin ich gekommen: merke dir's also wol, daß von der Zeit an, da jener Befehl ausging, bis auf den Fürsten Messias, der ihn ausführen sol, sieben Wochen seyn werden. Und sonach, dünkt mich, könne der vom Engel gemeinte Fürst kein anderer seyn als Chrus der Perser, der unmittelbar nach seiner Thronbesteigung die Erlaubnis von der Rückkehr der Juden, und von der Wiederverbauung der heiligen Stadt bekant machen ließ, 2 Chronik XXXVI, 22. 23. Und der, weil er das erkorne Werkzeug Jehovas zur Wiederherstellung Jerusalems war, hier Messias oder der Gesalbte genant wird, ein Ehrenname,

name, dessen er bereits von Esaias in eben der Rücksicht war gewürdigt worden. Esaias XLV, 1.

Im IX. Kapitel, v. 2. erzählt uns Daniel, daß er aus Schriften, d. i. aus Jeremias Weissagung es wußte, daß Jerusalem siebenzig Jar zerstört bleiben sollte, und die Worte seines Gebets „Nun, unser Gott, höre das Flehen deines Knechtes, und verzeuch nicht,“ geben deutlich zu verstehen, daß die festgesetzte Zeit eben damals zu Ende lies; ein Umstand, der uns natürlicherweise veranlassen muß, das Wort Wochen in seiner gemeinen und gewöhnlichen Bedeutung für Tagewochen anzunehmen, die zum Trost und zur Beruhigung Daniels, den schon nah bevorstehenden Zeitpunkt, da Darius sterben, und den Cyrus, den von der Gottheit bestimmten Wiederhersteller Jerusalems in vollem Besiz der Babylonischen Monarchie hinterlassen würde, so genau bestimmen sollte, daß dem Daniel in Rücksicht auf die Erfüllung der Weissagung Jeremias, gar kein Zweifel mer übrig bliebe.

III. Der Engel gebietet dem Daniel: „Versteh es wol,“ aber ich seh nicht ein, wie es möglich war, weder die Wochen noch den Fürsten Messias in irgend einem andern Sinne zu verstehen, als der in der vorigen Bemerkung angegeben ist. Die Begnadigung und Wiederherstellung seines Volks, die Wiederaufbauung Jerusalems und des Tempels, waren die Gegenstände seines Nachdenkens, als ihm der Engel erschien. Die Weissagung Jeremias, über die er eben nachgedacht hatte, so wol als die Weissagungen Esaias, müssen ihn überzeugt haben, daß die Verwüstungen der heiligen Stadt, sich ihrem Ende näherten, und daß Cyrus der seyn würde, der sie enden sollte, denn es konnte ihm unmöglich jene Weissagung des Propheten unbekant seyn, da er den Fürsten ausdrücklich nennt, Kap. XLIV. „Ich bin der Herr, der alles thut, s. w. der ich spreche zu Cores: der ist mein Hirt,

Hirt, und sol alle meine Wünsche erfüllen; der ich sage zu Jerusalem: Sei gebaut; und zum Tempel: sei gegründet;,, eben so wenig als ihm der Ehrenname des Messias unbekant seyn konnte, den ihm Esaias beigesetzt hatte. Er konnte also wol natürlicherweise an nichts anders denken als daß der Messias, dessen der Engel, in dem Augenblick, da er von Wiedererbauung Jerusalems sprach, erwänte, eben dieser Christus und die Wochen eigentliche Tagewochen seyn müßten.

Grozius und andere Ausleger in ihren Bemerkungen über die Worte Kap. X, 2. „Ich Daniel war traurig drei Wochen lang,, oder, wie es genau nach dem Hebreischen heißet, drei Tagewochen lang, haben geglaubt, daß der Ausdruck absichtlich gebraucht wäre, um sie von jenen Jarwochen zu unterscheiden, von denen sie einmal glaubten, daß sie im vorigen Kapitel, worin unsere Weissagung erzählt wird, verstanden werden müsse. Aber diese Voraussetzung hat gar keinen Grund, denn die Redensart ist ganz eigentümlich und nachdrücklich; sie bedeutet drei Wochen, nicht etwa unvollständige, sondern ganz vollständige Wochen, und ist von unsern Uebersetzern richtig ausgedrückt worden.

Wir finden Tagemonden auf eben die Art gebraucht. Num. XI, 19. 20. „Ihr sollt nicht einen Tag, nicht zweien, nicht fünf, nicht zehn, nicht zwanzig Tage lang essen, sondern einen Tagemonat lang, wie es im hebreischen heißet, oder einen Mondenlang, wie es Luther richtig gegeben hat. Eben so kommt auch der Ausdruck Tagjare in der Bedeutung voller Jare oft vor.

IV. Der ganze Zusammenhang zeigt offenbar, daß die Worte:,, es sol zugesiegelt werden das Gesicht und die Weissagung. ,, v. 24. oder, genau nach dem Original, der Prophet, auf die Bestätigung und Erfüllung der Weissagung Jeremias anspielen. Die Meinung also, die die Ausleger gemeiniglich angenommen haben,

ben, daß das Gesicht in dieser Stelle eine andere Beziehung habe, oder daß andere prophetische Schriften gemeinet sind, die in der weiten Entfernung von 490 Jahren solten erfüllt werden, ist eine bloß ausgelassene und grundlose Vermutung, und eine handgreifliche Verdrehung des deutlichen Sinns der Stelle.

V. Ueberall im ganzen alten Testament, wo das Wort צב als ein Nennwort gebraucht wird, wie hier in unserer Weissagung, bedeutet es sieben Tage oder eine Woche, in der gemeinen Bedeutung des Wortes ז . Sieben Jar hingegen werden immer bezeichnet durch צב als ein Beiwort gebraucht, mit den Worten שנים , oder שני Jare, es mag dies entweder ausgedruckt seyn, oder weil es unmittelbar vorher ging, darunter verstanden werden. Auch der Zusammenhang ist in unserer Weissagung so weit davon entfernt irgend eine solche Bedeutung von Jarwochen zu begünstigen, daß er uns vielmehr augenscheinlich auf die gewöhnliche Bedeutung des Wortes Wochen leitet, wie die Bemerkungen in den vorigen Abschnitten dartun.

Aus diesen allgemeinen Bemerkungen, denk ich, läßt sich sicher der Schluss machen, daß die Weissagung weder auf den Tod Jesu, noch auf die nachmalige Zerstörung Jerusalems eine Beziehung habe, und daß folglich diese Worte unsers Erlösers, „*Ὁταν δε ἴδῃτε τὸ βδελύγμα τῆς ἐρημώσεως, τὸ ἐστὶν ὑπο Δαυνὴλ τὰ προφητὰ, ἕως ὅπου εἰ δέη.*“ Wenn ihr sehen werdet den Greuel der Verwüstung, von dem der Prophet Daniel gesagt hat, daß er stehet an der heiligen Stätte: Marc. XIII, 14. sich nicht auf die Erfüllung unserer Weissagung beziehen können, sondern nur, was die Theologen eine Akkommodazion nennen, seyn müssen, die sich eher auf Daniels Kap. XI, 31. „Sie

f) S. Genes. K. 29, v. 27. 28. Levit. K. 12, v. 5. Dan. Kap. 10, v. 2. 3. f. w.

„Sie werden einen Greuel der Verwüstung anrichten: oder auf Kap. XII, 11. Und von der Zeit an, wenn das tägliche Opfer abgetan, und ein Greuel der Verwüstung wird dargesezt werden, als auf diese Weissagung beziehe und anzeige, daß, wenn sie wieder Gözenbilder im Tempel aufgestellt sehen würden, wie zu den Zeiten Antiochus Epiphanes, dann diejenigen, die in Judäa wären, auf die Gebirge fliehen sollten. Eben dies mag auch von den ähnlichen Ausdrücken, die Mathäus anführt, Kap. XXIV, 25. gesagt seyn.

Nachdem ich also verschiedene Hypothesen die Weissagung von den siebenzig Wochen zu erklären, entkräftet habe, bleibt es übrig, daß ich eine neue Erklärung versuche; und solte sich's da finden, daß es eine Weissagung wäre, die gar nicht mit dem Christentum zusammenhinge und sich ganz auf die Zeiten Daniels und die unmittelbar darauf folgenden bezöge, so kann daraus auf keine Weise ein Nachtheil für unsere Religion entstehen, da ihr auffer der Bestätigung durch Wunder so manche andere Weissagungen zu ihrer Unterstützung immer noch übrig bleiben.

Um zu zeigen, daß diese Deutung zuverlässig sei, und daß die Dunkelheit, die die Weissagung verhüllt hat, aus einem allgemeinen Mißverständnisse der Begebenheiten entstanden ist, die sie erzählt, will ich nun zu einer besondern und theilweisen Untersuchung derselben fortschreiten, und die Verse in ihrer gewöhnlichen Ordnung erklären.

Vers 24. **שבעים שבעים נחתך על-עמך ועל-עיר קרשך לכלא הפשע ולהתם חטאות ולכפר עון ולהביא צדק עלמים ולחתם הזון ונביא ולמשח קדש קדשים:**

Im ersten Gliede dieses Verses hat man das Hebräische **נחתך**, ein Wort das sonst nirgends in der Bibel vorkommt, gemeinlich in einer von diesen zwei Bedeutungen übersezt, sie sind bestimt, oder sie

wers

werden abgekürzt. Die Vulgate, die griechische und die arabische Uebersetzungen haben es durch Worte übersezt, die abkürzen oder kurz abschneiden bedeuten. Diesen folg ich, und übersez die Stelle, siebenzig Worten werden abgekürzt. Hiezu bin ich desto geneigter, wenn ich diesen Vers mit dem 23sten vergleiche, wo erzählt wird, daß das Opfer und Speisopfer mitten in der siebenzigsten Woche aufhören sol, wodurch eine schleunige und plözliche Veränderung der Schicksale der Nation kurz vor dem Ende der 70 Wochen angezeigt wird.

Es kann freilich nicht geleugnet werden, daß hebreische, wie es izt dasteht, ist ungrammatikalisch, da שבועים Wochen, die Mehrheit, und das Zeitwort יחיד die Einheit ist, ein Umstand, der dem Verdacht erregt hat, daß der Text verstümmelt seie. Indes finden sich häufige Beispiele in der heiligen Sprache, worin eine Zeit, ein Geschlecht und eine Zahl für andere gesetzt sind.

Das nächste Glied des Verses „לְכָל אֲשֶׁר“ ist nicht ganz genau übersezt worden, durch „so wird dem Uebertreten geweret,“ richtiger, „so wird der Empörung Einhalt getan.“ Denn אֲשֶׁר heißt hemmen, und das Wort אָשַׁם, wie Michaelis wol bemerkt, ist nicht ein Ausdruck für irgend eine Art von Uebertretung, sondern bedeutet das besondere Verbrechen der Empörung und der Treulosigkeit gegen Gott.

Vor dem Babylonischen Exil namen die Juden beständig an den abgöttischen Gebräuchen der benachbarten Nationen Anteil; sie waren geneigt die Verehrung Jehova's zu verlassen, oder sie nach der in den Zeiten der Vielgöttereien herrschenden Gewohnheit, mit der Verehrung anderer Gottheiten zu verbinden. Das war die Ursache, nach der Versicherung ihrer Propheten, warum Gott sie unter ihre Feinde zerstreut und ihre Stadt eingekerkert werden ließ.

Wä

Während des Exils wurde das Volk auch wahrscheinlich zur häufigen Begehung derselben Verbrechen, entweder durch Ueberredung und Beispiel gereizt, oder durch Furcht angetrieben; vornemlich da sie ohne Altar und ohne Priester einer genauen Gottesverehrung nach den mosaischen Vorschriften unfähig waren. Hingegen nach ihrer Befreiung finden wir, daß sie die erste Gelegenheit ergriffen sich von der Abgöttereie zu reinigen, einen Altar zu errichten, und ihren alten Gottesdienst wieder anzufangen. Esra III, 3. So daß die Worte, Einhalt zu tun der Empörung, ganz genau auf die Zeit passen, da die Nation gleich nach ihrer Rückkunft in ihr Land, mit Wegschaffung der Götzen Babylons, von neuem dem Dienst ihres Gottes einrichteten.

In dem Gliede „ולחביא צדק עלמים,“ sind die zwei letzten Worte buchstäblich übersetzt worden, die ewige Gerechtigkeit. עלמים, Zeiten, bedeutet oft, lang vergangene Zeiten, und das Glied kann sehr wol übersetzt werden, wiederzubringen die Gerechtigkeit der vorigen Zeiten. So lesen wir Ps. LXXVII, 6. „Ich denke der alten Zeit, der vorigen Tage: im Urtext: חשבת ימים מקדם שנות עלמים. Und Esaias LI, 9. „עכי כימי קדם, דורות עלמים.“ In beiden Stellen kommt das Wort עלמים vor. Das ist der Sinn, den sowol Herr Michaelis in seinen Briefen, als auch Herr Blayney in seiner Dissertation über die siebenzig Wochen angenommen haben ⁹⁾, und der sich ohne Zweifel für die Stelle am besten schickt.

In dem folgenden Gliede des Verses hat das Original statt נבואה Prophezeiung, נביא Prophet. Es wird zugesiegelt das Gesicht und der Prophet, heißet.

9) Michaelis de Sept. Hebd. p. 70. Balyney's Dissertation. p. 18.

Urtext. über d, M, D,

heißet ohne Zweifel, das Gesicht und die Weissagung des Propheten werden bestätigt, wodurch offenbar die prophetische Schriften Jeremias ausgedruckt sind.

Dieser Prophet hatte geweissaget, daß Jerusalem von den Chaldäern eingenommen und verbrant werden würde, Jerem. Cap. XXI, und die Vorherverkündigung war erfüllt worden. Auch hatte er angekündigt, daß Judäa verwüestet werden, und die Juden siebenzig Jar in Babylon gefangen seyn würden. „Dies ganze Land wird wüste und zerstört liegen, und dies Volk wird dienen dem Könige von Babylon siebenzig Jar Kap. XXV, 11. „ Daß aber dann auch am Ende dieses Zeitpunkts Jehova sein Volk nach Jerusalem wieder heimbringen wolte. „Wenn siebenzig Jar aus sind, so wil ich eurer eingedenk seyn, und meine euch erteilte Verheißung erfüllen, nemlich euch wieder an diesen Ort bringen Kap. XXIX, 10. „ Urd daß dann die heilige Stadt wieder würde erbaut werden. „Siehe, ich wil das Exil der Hütten Jacobs aufheben, mich über seine Wohnungen erbarmen, und die Stadt sol wieder auf ihren Hügeln erbaut werden. Kap. XXX, 18. „

Die Zeit nahete heran, da dieser Teil der Vorherverkündigungen Jeremias entweder sollte erfüllt werden oder nicht; und auf Daniels Gebet wird der Engel ihm zu verkünden gesandt, daß Gott durch die Wiedererbauung Jerusalems innerhalb siebenzig Wochen, die Weissagung seines Propheten zuverlässig besiegeln, d. i. bestätigen werde.

Der letzte Teil des Verses „למטה קראו קרשים“ Es wird gesalbt werden der Allerheiligste, oder der Heilige unter den Heiligen, haben die Christen gemeinlich, aber ohne hinreichenden Grund, auf unsern Erlöser und auf seine Einweihung zu seinem göttlichen Aunte gedeutet. Denn die Worte קרשים beszeichnen überall im alten Testament, Sachen. Gewöhnlich werden sie von Orakel, vom innern Heiligtum,

tum, von den zween Altären und von den Opfern; bisweil obgleich selten, vom ganzen Tempel; aber niemals in keiner einzigen Stelle von Personen gebraucht. Hier, dünkt mich, ist der Brandopfersaltar gemeint, der abgesondert stand, und durch feierliche Salbung unter siebenfacher Besprengung mit dem heiligen Del zum heiligen Gebrauch eingeweiht war. Levit. VIII, 11.

Als der siebente Monat nach dem Auszuge der Juden aus Babylon herannahete, Esra III, 3. gingen sie alle nach Jerusalem, und errichteten so gleich, einige Monate vor der Gründung des Tempels jenen Altar. Dies war für sie eine Sache von der äussersten Wichtigkeit, denn auf dem Altar mußten die Opfer für die Sünden des Volks dargebracht werden, wegen der Strafen, von welchen sie gesetzmässig ohne dergleichen Ausföhrungen nicht konten befreiet werden.

Hier mußte auch ihrem Gott das Morgen- und Abendopfer oder sein gewöhnliches Mahl dargebracht werden; denn dieses war eigentlich, wie der Bischof Patrik bemerkt, Jehova's Tafel, auf der sich ein täglicher Vorrat vom Lammfleisch nebst Brodt und Wein, den gewöhnlichen Beisätzen auf jeder andern Tafel, und Salz, die Speisen schmackhaft zu machen, befand. Und er bemerkt mit Aberbinel, in seiner Vorrede zum Leviticus, die wahre Ursache, warum da zwei Opfer waren, wäre diese gewesen, daß so wie jeder wohlhabende Mann zwei Mahlzeiten des Tages zu sich nähme, eben so viele Opfer auch für die Gottheit zu ihrem Mahl bestimmt wären ^b).

Diese Bemerkung des gelehrten Exegeten, bringt uns natürlicherweise auf den Gedanken, daß sich die Juden durch die Erneuerung lang ausgesetzter Opfer oder schmackhafter Mahlzeiten, mit grossen Hof-

B 2

nun

^b) Patricks Commentar. über Exod. 25, 30. und 29, 40. 41.

nungen des Bestandes Jehova's gegen die gefürchtetsten Unternehmungen ihrer Nachbarn schmeicheln mochten.

So oft sie ungehorsam seyn würden, hatte er gedroht ihre Städte zu verwüsten, ihr Heiligtum zu zerstören, und den Geruch ihrer Wolgerüche nicht zu riechen, *levit. XXVI, 31.* Ungefähr siebenzig Jahr hatten sie immer unter diesen fürchterlichen Strafen geknechtet; endlich schien es, als hätte sich der Zorn der Gottheit gewandt, sie eilten also den Altar zu errichten, und das tägliche Opfer darzubringen, von dem sie erwarteten, daß es ihr höchst angenehm seyn müßte.

Allen diesen bisher gemachten Bemerkungen gemäß übersez ich den 24ten Vers etwa so:

v. 24. Siebenzig Wochen werden abgekürzt (oder nicht volle siebenzig Wochen sind bestimmt) deinem Volk und deiner heiligen Stadt, so wird der Empörung (oder dem Abfall von Jehova) Einhalt getan, und die andern Beleidigungen geendigt werden, und durch Opfer wird eine Versöhnung für die Bosheit veranstaltet, und die Gerechtigkeit vormaliger Zeiten wieder gebracht und die Wahrheit der Weissagungen Jeremias besiegelt oder bestätigt, und der allerheiligste Altar gesalbt oder eingeweiht werden.

Dies ist, wie ich glaube, die richtige und ungewollene Erklärung der Worte, die mit der Hauptabsicht des Engels genau übereinstimmt, die dahin ging den Daniel zu belehren, daß von der Zeit an, da er das Gesicht sah, in einem Zeitraum von beinaß siebenzig Wochen, die Sachen der Juden mit erträglichem Erfolge fortgehen, das Volk unterdes aus dem Exil zurükkehren, der Altar aufgerichtet, eine Ausöhnung für die Bosheit veranstaltet, d. i. die Jüdische Art Gott zu verehren wieder angefangen, die ehemalige Reinigkeit wieder hergestellt, die Abgötterei abgeschafft

schaft und ein Siegel auf die Wahrheit der Weissagungen Jeremias gedruckt werden sollte.

In dem nächsten Verse geht der Engel zu einer ausführlicheren und deutlicheren Erzählung über, und entdeckt dem beliebten Propheten die bestimmte Zeit, wenn Cyrus der Fürst, der die heilige Stadt wieder aufbauen sollte, kommen würde; er nennt ihn mit dem Namen, unter dem er sonst schon in den heiligen Büchern vorkam; und macht ihm zugleich die Anzahl der Wochen bekannt, innerhalb welchen Jerusalem wieder erbaut werden sollte.

Verse 25. ותדע ותשכל מן - מצא דבר להשיב ולבנות ירושלים עד - משיח נגיד שבעים שבעה ושבעים שנים ושוב ובבנתה רחוב וחרוץ ובצוק העתים:

Der Befehl, dessen im Anfange dieses Verses gedacht wird, drückt, wie ich schon gezeigt habe, den Rathschluss der Gottheit aus, der die schleunige Wiederaufbauung Jerusalems durch ihren erkornen oder gesalbten Cyrus betraf, denselben Rathschluss, der beim Anfange des Gebets Daniels erteilt, und öffentlich, wie ich glaube, im Himmel den aufwartenden Schutzengeln, diesen geflügelten Boten der Gottheit verkündet war. Denn der Prophet berechtigt uns zu glauben, daß die jüdische so wol als andere Nationen, ihre Schutzengel, Geister eines höhern Rangs hatten, die vor Gottes Antlitz stehen und bereit sind die empfangene göttliche Aufträge aufs genaueste zu erfüllen. ¹⁾

B 3

So

¹⁾ Siehe Daniel X, 20. 21. Der Dienst der Engel, ihre besondere Aufmerksamkeit über verschiedene Reiche und Provinzen und deren Beschützung, wurden allgemein von den Chaldäern und Persern geglaubt. Von ihnen haben die Juden nach ihrem eigenen Geständnis, die Engeln Michael, Raphael, Gabriel s. w. dieser

So bald dieser Befehl gegeben war, flog Gabriel zum Propheten, und nachdem er ihn im 23ten V. davon Nachricht erteilt hatte, belert er ihn in diesem, daß zwischen der Zeit der Befehlerteilung und der Thronbesteigung des gesalbtem Fürsten, sieben Wochen verfließen würden.

Daß hier Wochen in der gewöhnlichen Bedeutung des Worts gemeint sind, werden wir kein Bedenken tragen zu glauben, wenn wir uns erinnern, daß die verheißene Periode der Wiederherstellung Jerusalems igt herannahete, und wenn wir zugleich erwägen, daß die dahin abzwelkende göttliche Verordnung eben igt erteilt war. Ich wil nun ferner zeigen, daß kein Umstand in der Geschichte die hieraus entstehende Folge entkräften könne, daß nemlich Darius der Nieder, der 62 Jar alt und im ersten Jar seiner Regierung war, als Daniel die Erscheinung hatte. Daniel V, 31. IX, 1. starb, und den Fürsten Messias sieben Wochen nachher zum Nachfolger hatte.

Allgemein und mit Recht hält man den Darius des Propheten für den Charares des Xenophon, den Sohn und Nachfolger des Asthages, und den Bruder der Mandane Cyrus Mutter ¹⁾. Josephus hält ihn offenbar für jenen Fürsten, wenn er ihn einen Sohn Asthages und Anverwandten des Chrus nennt, der aber unter den Griechen einen andern Namen geführt habe. ¹⁾

Herodot aber und mit ihm alle übrige alte Geschichtschreiber der Griechen ausser Xenophon, melden uns von so einem Fürsten nichts, und lassen unmittelbar auf den Asthages den Chrus folgen, der 29

oder
eterischen Wesen gelernt. Siehe Hyde Relig. Vet. Persl. Kap. XX. Sie kommen auch wirklich in den Büchern des Alten Testaments, die vor dem Babylonischen Exil geschrieben sind, nirgends vor.

¹⁾ Cyropaed. Lib. I.

¹⁾ Joseph. Antiquit. Lib X. capit. II, 34.

ober 30 Jar regierete. Xenophon, der des Cyaxares mermals erwänt, sagt kein Wort weder von seinem Tode noch von der Zeit desselben. Er erzält zwar, daß Cyrus auf seiner Reise nach Persien ihn besucht habe ^{m)}), nachher aber schweigt er gänzlich von ihm.

Prideaux indes und andere glauben die Zeit seines Todes aus dem Kanon des Ptolemäus und einer Stelle im Xenophon sicher bestimmen zu können. Denn nach Ptolemäus regierete Cyrus 9 Jar, und nach Xenophon sol er, wie man uns versichern wil, nur 7 Jar regiert haben. Um auf irgend eine Art diese beide Schriftsteller zu vereinigen, sagt man, der erstere rechne Cyrus Regierung von der Eroberung Babylons an, und der letztere von dem eigentlichen Anfange seiner Monarchie nach dem Tode des Cyaxares. Daraus folgert man, daß Cyaxares, den man übrigens für Daniels Darius hält, ungefähr noch zwei Jare nach der Eroberung Babylons regiert habe ⁿ⁾).

Aber die ganze Behauptung sowol als die Folgerung daraus sind auf einen schwachen Grund gebaut, beide müssen also mit einander fallen. Xenophon in der Stelle, auf die man sich bezieht, sagt urs, Cyrus wäre in ziemlich hohen Alter, nach Persien gegangen (wo er auch bald darauf starb) „Το ἑβδόμου ἀπὸ τῆς αὐτῆς ἀρχῆς“ zum siebenten mal seit dem Anfang seiner Regierung ⁿ⁾ nicht im siebenten Jar, Hutchinsohn richtig bemerkt hat ^{o)}).

Doch nicht diese mißverständene Stelle Xenophons allein ist die Ursache des Irrthums in Ansehung Darius des Meden. Christliche Chronologen rechnen den Anfang des jüdischen Exils von dem ersten Jare Nebucadnezars; und da die allgemein angenommene Zeitrechnung die Eroberung Babylons aufs

B 4

höch

m) Cyropaed. Lib. 8.

n) Cyropaed. Lib. 8.

o) Hutchinsf. Dissert. prima de Xenoph.

Höchste nur 68 Jar nach jener Zeit setzt, so glauben sie, daß Darius ungefähr zwei Jar nach der Eroberung regiert haben müsse, um so die Zal voller 70 Jare, da das Exil sich endigte, heraus bringen zu können. v).

Aber weder die ganze Zeitrechnung noch diese Voraussetzung stimmen mit der Schrift überein. Daß Babylon nicht 68 sondern 70 Jar, nach dem ersten Regierungsjar Nebukadnezars erobert werden; und daß das Exil nicht zwei Jar nach der Eroberung Babylons sondern in demselben Jar ein Ende nehmen sollte, erhellet deutlich aus folgender Weissagung Jeremias, die im ersten Jar dieses Fürsten vorgetragen wurde, und offenbar die zwö Begebenheiten an einen Zeitpunkt anschließt. „Dies ganze Land (Judäa) wird wüste und zerstört liegen, und dies Volk wird dem Könige von Babylon 70 Jar dienen. Wenn aber die siebenzig Jar um sind, wil ich den König zu Babel strafen, und alle dies Volk, spricht der Herr, wegen ihrer Missetat; dazu das Land der Chaldäer, und will es zur ewigen Wüste machen. Jerem. XXV, II. 12.,

Wie also die siebenzig Jar des Exils, in dem ersten des Cyrus sich endigten, Esra I, 1. so muß auch Babylon, wenn anders die Weissagung erfüllt ist, in demselben Jar erobert worden seyn; und wol-

len

v) Diese Chronologie scheint hauptsächlich auf dem Ansehen einer Stelle des chaldäischen Berossus zu beruhen, die Josephus in seinem ersten Buch gegen den Appian, S. 20. anführt. Aber wie wenig Achtung die chronologischen Verzeichnisse dieser Zeiten verdienen, sieht man alsbald, wenn man diese Anführung mit der Nachricht vergleicht, die Josephus in seinen Altertümern X, II, 2. mittelst. Nach jener Anführung regierte der Sohn Nebukadnezars nur zwei Jar, und sein Nachfolger 4, nach den Altertümern regierte jener 18, und dieser 40 Jar, und der ganze Zeitraum vom ersten Jar Nebukadnezars bis zur Eroberung Babylons betrug 118 Jar.

len wir Daniel mit Esra und Jeremia vereinigen, so müssen wir zugeben, daß das erste Jar des Darius zugleich das erste des Cyrus gewesen sei. Nämlich der eine Fürst starb und der andere ward noch in eben dem Jar sein Nachfolger.

Da wir also völlig hinreichenden Grund haben die gewöhnliche Bedeutung des Wortes Wochen beizubehalten, so wollen wir nun das folgende Glied des Verses betrachten. ושבעים ושנים וחוד ויבנותה העתים: Der Sinn der Worte ist sehr einleuchtend der: die Strassen Jerusalems sollen wieder hergestellt werden innerhalb zwei und sechzig Wochen nach der Thronbesteigung des Cyrus und diese Nachricht stimmt, wenn ich mich nicht irre, mit der Erzählung Esra's vollkommen überein.

Am Ende des sechsten Monats des Jars ⁹⁾; in welchen die Juden Babylon verließen, scheinen sie (nach Esra Kap. III.) sich alle zum Tempel in Jerusalem, d. i. zu dem heiligen Platz, auf dem er ehemals stand, versammelt zu haben, und im zweiten Monat des folgenden oder zweiten Jars legten sie den Grund des Tempels.

Die Jüdische Monate fingen sich mit dem Neumonde an und bestanden wechselweis aus 29 oder 30 Tagen ¹⁰⁾. Das gemeine Jar der Juden bestand aus 12 solchen Monaten oder aus 50 Wochen und 4 Tagen. Rechnen wir nach diesen Mondjaren, so verfloßen vom Anfange des Jars ihrer Abreise aus Babylon, bis zum zweiten Monat des folgenden

B 5

Jar

9) Wir lesen Esra III, 1. „Und als der siebente Monat gekommen war, und die Kinder Israel in den Städten waren, versammelte sich das Volk als ein Mann zu Jerusalem.“ Der erste Theil dieses Verses kann richtiger übersetzt werden „und als der siebente Monat herannahete.“

10) Die Zeit von einem Neumonde bis zum andern macht gerade 29 Tage mit einem halben aus.

Jares 55 Wochen; und in der 56sten Woche, d. i. im Anfange des zweiten Monats, wurde warscheinlich der Grund des Tempels gelegt; und das war eben die Zeit, da Salomo den ersten Tempel gegründet hatte.⁵⁾

Bis zu dieser 56sten Woche, waren sie zuerst mit ihrer Reise aus Babylon, und dann bei ihrer Ankunft in Judäa ohne Zweifel mit der notwendigen Errichtung ihrer Privatgebäude so wol als mit Beforgung der Materialien für den Tempel beschäftigt. Die Strassen Jerusalems wurden also innerhalb 55 Wochen gebaut, vom Anfange des Jars gerechnet, in dem die Juden zurückkerten. Aber der Engel verkündet dem Daniel, daß sie innerhalb 62 Wochen, seit der Thronbesteigung Cyrus sollte gebaut werden. Daraus kan man schließen, daß die Thronbesteigung dieses Fürsten sich sieben Wochen vor dem erwarteten Jar ereignet habe.

So wäre es denn herausgebracht, daß die Zeit des Jars, da Cyrus Monarch wurde, ungefähr der Monat Sebat, oder der eilfte Monat, der mit einem Teil des Januar und Februar übereinkommt, gewesen sei.

Im ersten Monat Nisan des folgenden Jars, nemlich an, haben die Juden ihre Reise aus Babylon angefangen, ungefähr um die Frühlings Tag- und Nachtgleiche, gerade im Monat ihres ehemaligen Ausganges aus Egypten. Warscheinlich legten sie diese Reise in 4 oder 5 Monaten zurück, und nachdem sie den übrigen Teil dieses Jars, und den ersten Monat des folgenden, mit Aufbauung ihrer Städte insbesondere Jerusalems, und mit Errichtung des Altars, und mit Sammlung einiger Materialien für den Tempel zugebracht

5) Salomons Tempel ward gegründet am zweiten Tage des zweiten Monats, genant Zif oder Jar, oder in unserm April. 2 Chron. III, 2.

bracht hatten, schritten sie unmittelbar zu seiner Gründung in der 56sten Woche, seit dem Anfange des Jars, in dem sie aus dem Exil zurückkehrten; in der 63sten nach der Thronbesteigung Cyrus; und der 70sten seit dem erteilten Befehl oder seit der Erscheinung des Engels; denn man muß sich erinnern, daß der Befehl sieben Wochen vor der Thronbesteigung des Fürsten, erteilt wurde.

Das Wort פּוֹרַיִם hat alle Bibelerklärer sehr schwierig gemacht. Luther hat es Mauren übersetzt, aber ohne allen Grund; nirgends kommt es in dem Sinne vor, und er scheint auch nicht die geringste Verwandtschaft mit dem Stammwort zu haben.

Prideaux will es Leich übersetzt wissen; Mebe vermutet, es bedeute einen Graben, der die Grenzen einer Stadt zu bestimmen, in den ältesten Zeiten, vermittelst eines Pfluges gezogen zu werden pflegte; und Lowth scheint mit dieser Erklärung zufrieden zu seyn, während daß der Ritter Michaelis gesteht, daß er nicht im Stande sei über den wahren Sinn des Wortes etwas, das ihn selbst befriedigte, zu geben.

Jede der Bedeutungen, die Mebe und Prideaux dem Worte beigelegt haben, würde mit meiner Erklärung der Weissagung ganz gut übereinstimmen; dem ungeachtet glaube ich, daß weder ein Leich noch ein Graben vom Engel gemeint sei. Das Wort kommt von dem Stammwort פָּרַח abschneiden, her, und bedeutet daher wahrscheinlich ein Gäßchen, das ein anderes oder auch eine breite Straße durchschneidet, welches das vorhergehende Wort חַוּוֹת bedeutet. Und so scheint mir חַוּוֹת und פּוֹרַיִם in dieser Stelle eins zu seyn mit πλατεια , und εὐμης beim Lukas. „ἐξῆλθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ εὐμῆς τῆς πόλεως. Geh hurtig auf die Straßen und Gäßchen der Stadt. Kap. XIV, 21.“

Es

Es verdient bemerkt zu werden, daß in diesem Verse weder des Tempels, auf den doch alle Bekümmernis der Nation gerichtet war, noch auch der Mauer Jerusalems, sondern blos der Strassen oder der Privathäuser der Einwohner Erwähnung geschieht; denn diese allein waren es, die in der hier bestimmten Zeit aufgeführt wurden. Der Tempel und die Mauer wurden erst einige Tage nachher geendigt und weder von jenem noch von dieser wurde während dieser Periode der Bau nur einmal angefangen.

Ich schliesse meine Erklärung des 25 sten Verses mit der Bemerkung, daß bei den Zeitwörtern im Original „תשוב ונבנתה“ sie wird zurückeren, und gebaut werden, oder wie Luther sie wol übersezt hat, sie wird wieder gebaut werden, da beide weibliche Endung haben, das weibliche Wort Jerusalem, als das Subjekt, müsse verstanden werden, und nicht רחוב und חרור, die männliche Endung haben; und ferner, daß die Worte „העתים ובצוק“, wiewol in unruhigen Zeiten, am Ende des Verses im eigentlichsten Verstande die Schwierigkeiten und Gefahren andeuten, die die Juden während daß sie ihre Stadt baueten, von der Eifersucht der Samaritaner, ihrer Nachbarn, von welchen ich bald werde Gelegenheit haben, ausführlicher zu sprechen, erfahren mußten.

Die vorhergehende Bemerkungen, die der buchstäblichen und ungezwungenen Verbindung der Worte des Engels gemäß sind, dienen, wenn ich mich nicht fer irre, dazu, hinlängliches Licht über den Sinn dieses Verses zu verbreiten, den ich denn in einer Uebersetzung so ausdrücken würde.

B. 25. Versteh es also wol, daß seit dem gegebenen göttlichen Befehl Jerusalem wieder aufzubauen (nemlich gegeben ward er beim Anfange deines Gebets, wie ich dich eben belet habe) bis zur Thronbesteigung des gesalbten Fürsten Cyrus werden sieben Wochen seyn:

seyn: denn sol innerhalb 62 Wochen nach seiner Thronbesteigung Jerusalem wieder gebaut werden mit Straßen und Gassen, obgleich wegen der Eifersucht und Bosheit des benachbarten Volks unter bedrängten Umständen.

Der folgende sechs und zwanzigste Vers eröffnet uns eine ganz neue Szene.

B. 26. ואחרי השבעים שנים ושנים יכרת
 משיח ואין לו והעיר והקדש ישחית עם נגיד
 חבא וקצו בשטף וער קץ מלחמה. נחרצת
 שממות:

In den zwei vorigen Versen hatte der Engel dem betenden Daniel die Rücker der Juden, die genaue Zeit der Thronbesteigung Cyrus, und die Wiederherstellung der Straßen Jerusalems u. s. w. bekannt gemacht; in diesen verkündet er ihm drei Begebenheiten, die für die jüdische Nation, die eben izt auf dem Punkt war einem Persischen Monarchen unterworfen zu werden, von äußerster Wichtigkeit seyn mussten, und die sich nach jenen zwei und sechzig Wochen ereignen sollten.

I. Jener Monarch Cyrus, der Wohlthäter und Beschützer der Juden würde vertilgt werden, d. i. eines gewaltsamen Todes sterben.

II. Die Untertanen seines Nachfolgers Cambyses, würden sie plözlich in ihrem schlechten und verteidigungslosen Zustande überfallen, ihre Werke zernichten und sie wieder in einen nicht viel geringern Zustand der Verwüstung zurückführen, als der gewesen war, den sie vorher erfahren hatten. Denn, wie es scheint, so war Jehovah, ob er gleich die Rücker seines Volks bewilligt hatte, noch nicht völlig versöhnt, hatte seinen Unwillen noch nicht ganz von ihnen abgewendet und ließ die hoffnungsvolle Aussicht beim Anfang der Regierung Cyrus nicht lange dauern; denn kaum war der Grund des Tempels gelegt und Jeremias Weissagungen erfüllt,

erfüllt, so ward die Nation den Mißhandlungen ihrer beleidigten Nachbarn ausgesetzt, in ihren Bemühungen ihren Staat wieder herzustellen gehindert, und, so lang Cyrus lebte, auf alle Weise geschwächt; Esra IV, 4. nach dessen Tode aber sah sie sich in noch grössere Drangsale verwickelt.

III. Die Stadt und das Heiligthum sollte wüste bleiben, bis die Kriege, worinn das persische Reich während der ganzen Regierung Cyrus und seines Sohnes verwickelt war, geendigt seyn würden; da denn den Verwüstungen ein Ziel gesetzt und der Bau des Tempels aufs neue angefangen werden sollte, welches auch wirklich im zweiten Jar Darius Hystaspis geschah.

I. Daß Cyrus glückliches Leben durch einen gewaltsamen und frühzeitigen Tod beschloffen wurde, darüber haben wir das einstimmige Zeugnis der ältesten Geschichtschreiber, die zugleich in ihren Erzählungen so verschieden sind, daß sie dadurch zum wenigsten beweisen, daß sie sich einander nicht abgeschrieben haben.

Diodor schreibt, er sey von einer Skythischen Prinzessin aefangen und auf ihren Befehl gekreuziget worden ¹⁾. Ktesias sagt, er sei an einer Wunde am Schenkel gestorben, die ihm ein Indier in einer Schlacht gegen die Derbiger, ein Volk das an Hyrcanien gränzete, beigebracht habe ²⁾. Herodotus steht, daß die Art seines Todes verschieden erzählt werde, hält aber für die glaubwürdigste Nachricht diese, daß er von der Tomyris einer Königin der Massageten getödtet sei ³⁾.

Xenophon läßt ihn zwar auf seinem Bette, umringt von seinen Freunden, und in seinem eigenen Lande

1) Diodor. Biblioth. Histor. Lib. II. cap. 44.

2) Excerpta ex Ctesiae Persicis.

3) Herod. Lib. I. cap. 214.

de so glücklich sterben als er gelebt hatte ^{w)}). Aber es ist merkwürdig, daß Josephus, ob er gleich mit diesem Verfasser übereinzustimmen scheint, (denn auch er läßt den Darius, Xenophons Cyaxares, mit seinem Anverwandten Cyrus das babylonische Reich unterjochen ^{v)}); demungeachtet in seiner Erzählung von Cyrus Tode, den Herodot zu folgen scheint ^{u)}). Aus allen diesen dem Verfasser der Cyropädie entgegengesetzten Zeugnissen kann man mit Recht schließen, daß dieser leutselige Held, der von den Persern Vater genannt ^{d)}) und der einzige fremde Fürst ist, der je in der Schrift mit dem Ehrennamen des Gesalbten des Herrn belegt wird ^{a)}), im Kriege geblieben. Sein Tod ward von den Juden bedauert, und er ist es, der in dieser Weissagung offenbar vom Engel vorherverkündigt worden.

Wie lang nach der Gründung des Tempels sich dieser Tod ereignet habe, wil ich nicht bestimmen; da die eigentliche Zeit in der Schrift nicht erwähnt ist, und wir uns auf die chronologischen sich so oft widersprechenden Erzählungen jener fernern und dunklern Zeitalter nicht verlassen können ^{b)}).

Keine

w) Cyropaed. Lib. VIII. Aus den verschiedenen Geschichtstraditionen in Ansehung des Cyrus war wolmer Xenophons Absicht, wie ich vermute, diejenige auszuwählen, die seinen Held in einen reizenden Gesichtspunkt stellten, als solche die am zuverlässigsten waren. Die Cyropädie scheint noch allem was man für ihr Ansehen angeführt hat, mer Erdichtung als wahre Geschichte zu enthalten. S. Cic. I Epist. ad Quint. Anton. Paneg. ad Gratian. etc.

f) Iosephi Antiquit. Lib. X. cap. II, §. 4.

y) Id. Lib. VI, cap. II, §. 1.

d) S. Excerpta ex Diodoro.

Herod. Lib. VIII, cap. 89.

a) So spricht der Herr zu seinem Gesalbten dem Cyrus Esaja, 45, v. 1.

b) Ptolemaeus läßt, nach Prideaux, den Cyrus 9 Jar nach

Keine Stelle in der ganzen Weissagung hat die Ausleger mer in Verlegenheit gesetzt als die Worte וְיָבִי , die in Luthers Uebersetzung schlecht übersezt sind, „und er wird nichts mer seyn;“, Mich dünkt, sie lassen sich ganz wörtlich übersezen „und es wird nicht sein seyn“, nach der allgemeinen gewöhnlichen Ellipse des Zeitworts.

Man denke sich nun den ersten Teil dieses Verses in Verbindung mit dem unmittelbar vorhergehenden, so wird, wie ich glaube, der Sinn deutlich und natürlich seyn. Im vorhergehenden Verse wird angekündigt, daß Messias (ein Fürst) kommen werde, und daß innerhalb 62 Wochen seit dem Anfange seiner Regierung Jerusalem wieder werde gebaut werden. In diesem werden wir unterrichtet, daß nach jenen 62 Wochen der Messias (Fürst) sol hingerrichtet werden, und daß es (Jerusalem) nicht werde sein seyn. Dies Nennwort Jerusalem mit dem Zeitwort, seyn, scheinen offenbar zu sezen, die Ellipse zu ergänzen.

Der Sinn der ganzen Stelle ist also der: die heilige Stadt, die dem Cyrus unterworfen gewesen war, und die die Juden durch seine Huld wieder hatten erbauen dürfen, solle nicht länger unter der Herrschaft und den Schutz dieses Gesalbten des Herrn, den Jehovah seinen Hirten genant, und zum Herrscher und Wohlthäter seines Volks bestimmt hatte, bleiben. Esata XLIV, 28.

II. Um besser zu verstehen, wer im Daniel unter dem „ גִּי רִבְבָא “ dem Fürsten, der kommen wird, gemeint sei, muß man sich die, Esra IV, 6. 7. vorkommende Namen Ahasver und Artaxerxes im Original Artastasta bekant machen. Uscher und Prideaux behaupten, Rams

nach der Eroberung von Babel regieren; aber die jüdische Schriftsteller nach eben jenen Verfasser lassen ihn nur 3 Jar regieren. Prid. Connex. part. I. Buch.

Kambyses sei der *Uhasber*, und *Smerdes* der *Artaxerxes* dieses Geschichtschreibers ^{c)}. Der ersten Behauptung tret ich bei; der andern aber auf keine Weise. Gewiß sind *Artaxerxes* und *Uhasber* nur verschiedene Namen, der eine persischen der andere wahrscheinlich chaldäischen Dialekts, für einen und denselben Fürsten *Kambyses*. Meine Gründe gegen die Meinung, daß *Artaxerxes* ^{d)} *Smerdes* seyn solle, sind folgende:

I. *Smerdes* war ein *Magier*, ein verächtlicher Betrüger, der bald aus dem Wege geräumt wurde. Daher ist es unwahrscheinlich, daß er nachher in die Reihe persischer Monarchen gestellt, oder unter dem Namen *Artaxerxes* in der Geschichte angeführt gewesen seyn sollte. *Justin* nennt ihn *falsus rex* ^{e)}, und *Valerius Maximus* giebt der Regierung der *Magier* den Beinamen *fordida*, einer elenden schimpflichen Regierung ^{f)}. Die ganze Nothe fiel hierauf in Betrachtung, und das jährliche Fest zum Andenken ihrer unmittelbar auf die Entdeckung des Betruges erfolgten Hinrichtung wurde lang mit viel Feierlichkeiten bei den *Persern* wiederholt ^{g)}. Auch das läßt sich vermünftigerweis nicht denken, daß so ein berücktigter *Usurpator*, der nur sieben Monat regierte, und während dieser Zeit sich in der Festung einschloß, den Schluß eines so angesehenen Fürsten, als *Chrus* war,

c) *Usseri Annal. Vet. Test. Ann. Mund. 3475. et 3482. Prid. Connex. Teil 1. Buch 3.*

d) *Kerres* und *Artaxerxes* waren Namen verschiedener Prinzen unter den *Persern*. Sie bedeuteten nach dem *Herodot* eben das in der persischen Sprache, was *agnios* und *mevas agnios* in der griechischen bedeuten, nämlich einen Krieger, einen grossen Krieger. *Herod. VI, 98.*

e) *Justin. Hist. Lib. I, cap. 9.*

f) *Valerius Maximus Lib. VII. cap. 8.*

g) *Herod. Lib. III, cap. 79.*

war, hätte widerrufen dürfen, für den sogar der frevelhafte und ausschweifende Kambyses, wie Prudeau anführt, einige Achtung bewiesen hatte.

II. Wenn Plato von den Persischen Königen spricht, schließt er offenbar den Magier aus der Reihe aus, und rechnet Kambyses als den zweiten, und Darius Hystaspis, als den dritten Fürsten in der Thronfolge ^{h)}. Auch Phozius behauptet ausdrücklich, daß Smerdes, der zwischen dem Kambyses und Darius sich die Regierung angemasset, nicht unter die Könige von Persien gezählt worden, weil er ein Usurpator war, und sich durch Betrug in die Monarchie, auf die er keine rechtmässige Ansprüche machen konnte, eingeschlichen hatte ⁱ⁾.

Die Verkündigung des Engels an Daniel, die ihm im dritten Jar Cyrus zu teil ward, statt diese Meinung, daß der magische Betrüger nicht der Artaxerxes des Esras sei, zu entkräften, dient vielmehr zu ihrer Bestätigung. Die Stelle, die ich meine, steht Daniel XI, 2. „Siehe, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen; der vierte aber wird größern Reichthum haben, denn alle andere: und wenn er in seinem Reichthum am mächtigsten ist, wird er alles wider das Königreich Griechenland aufwiegen.“ Unter den drei Königen, die noch auf den Cyrus folgen sollten, sind ohne Zweifel Kambyses, Darius und Xerxes gemeint; von welchen der letztere, nämlich Xerxes, der vierte in der Thronfolge der persischen Monarchen der war,

h) Ὅτι πᾶσα μὲν ἡ Ἀσία ἐδάλευε τρίτῳ ἤδη βασιλεῖ. Ἄνδρ' ὁ μὲν πρῶτος Κυρὸς εἶς. ὁ δὲ υἱὸς αὐτοῦ Αἰγύπτου τε καὶ Λιβύης ὅσον υἱὸν τε ἠν ἐπισβαίνειν. Τρίτος δὲ Δαρείος. Plat. Menexenus.

i) Τετάρτος δὲ ἐστὶν ἀπὸ Κυρῆ Ξέρξης δεύτερος γὰρ Καμβύσης καὶ τρίτος Δαρείος. Ὁ γὰρ μετὰ τὴν Σμερδὸς ἀκριβέστατος τῶν βασιλέων, ὅτε δὴ τυραννὸς καὶ ἀπροσηκαστοῦ ἀρχὴν δόλω καὶ ἀπατῆ ὑπέλθειν. Plat. Bibl. cap. 60.

war, der seine Vorgänger an Macht weit übertraf, und mit einer ungeheuren Armee in Griechenland einfiel.

Die unmittelbar folgende Worte „darnach wird ein mächtiger König (Alexander) aufstehn, mit großer Macht herrschen, und was er will, ausrichten“, v. 3. sind, wie nicht gelehnet werden kan, etwas auffallend; man könnte aus ihnen vermuten, daß nur vier persische Könige, vom Anfange des Reichs unter Cyrus bis zu seiner Unterjochung durch den macedonischen Fürsten, registert hätten, wenn wir nicht die unzweifelhaftesten Zeugnisse aus der Geschichte hätten, daß ihre Anzahl viel größer gewesen ¹⁾.

III. So wol der Verf. des ersten Buchs Esdras, als auch Josephus, erwähnen nur einer Anklage, die zum Nachteil der Juden zwischen der Regierung Cyrus und Darius geschrieben sei. Beide lassen sie an einen und denselben Fürsten abgeandt werden, aber unter verschiedenen Namen ¹⁾. Esdras nennt ihn Artaxerxes, und Josephus Kambyses. Sie haben die ganze Anklage, zugleich mit der Antwort darauf in ihre Geschichten eingeschaltet, und man sieht offenbar, daß es keine andere sei als die, deren Esra 4, gedacht wird, und von der es dort heißt, sie sei an den Artaxerxes gerichtet. Ich schliesse hieraus, daß die drei Geschichtschreiber von einem Fürsten sprechen, und daß Artaxerxes und Kambyses nur verschiedene Namen des einen Fürsten sind.

C 2

Diese

¹⁾ Es ist bekant, daß die Juden schlechte Geschichtschreiber gewesen sind. Ihre Schriftsteller, wie Priebeaur versichert, rechnen wirklich nur vier Könige von Persien, bis zu dessen Eroberung durch Alexander den grossen; und lassen die persische Monarchie nicht länger als 52 Jar dauern, ob man gleich gemeiniglich annimt, daß sie über 200 Jar gedauert habe.

¹⁾ 1 Esdr. 2, 16 f. v. Joseph. Antiq. Lib. II. cap. 2. §. 1.

Diese Bemerkungen sind hinreichend zu zeigen, daß Artaxerxes Esra IV, unmöglich Smerdes seyn könne, sondern, so wie Ahasver, den Kambyses anzeigen müsse. Dieser ungewöhnlich eifersüchtige und despotische Monarch war es, der den Feinden der Juden Gehör gab und ihnen vollkommne Erlaubniß erteilte zu verhindern, daß Jerusalem nie mer eine blühende und befestigte Stadt würde. Er ist, wie ich überzeugt bin, der in der Weissagung unter den Fürsten, der kommen wird, gemeint ist.

Unter dem Volk des Fürsten werden, meiner Meinung nach, die Nachkommen jener Nation verstanden, die der König von Assyrien bei der Wegführung der zehn Stämme ins Exil, in die Städte der Israeliten aus verschiedenen Theilen seines Reichs versetzte, besonders aber aus Kuthah, woher sie anfangs Kuthäer hießen, ob sie gleich nachher von der Landschaft Samarien, in der sie sich niederließen, den Namen der Samaritaner annamen.

Sie brachten ihre eigene Götter mit sich, verereten sie nach der Weise der Länder, die sie verlassen hatten, und unterließen anfangs dem Gott der Israeliten zu dienen, bis er durch die ihm zugesetzte Verachtung beleidigt, Löwen unter sie sandte, die einige von den Einwohnern tödteten. 2 König. XVII, 24. 25. f. w^m). Hierauf ward auf Befehl des Königs von

m) Statt der Geschichte von den Löwen erzählt Josephus, daß die neuen Einwohner, da eine Pest unter ihnen wüthete, ein Orakel befragt und von demselben die Ermahnung erhalten haben, den höchsten Gott zu verehren, wenn sie das Uebel abwenden wollten. Nachdem sie dieser Warnung zu Folge, sich israelitische Priester verschafft hatten, die sie unterrichten mußten, so verpflichteten sie sich herzlich zur Verehrung Jehova's, und die Pest wurde sogleich geheilt. Altertümer. IX, 14. 3. Wahrscheinlich weicht der Geschichtschreiber absichtlich von der Erzählung der Schrift ab, um seine Erzählung war-

von Assyrien ein hebreischer Priester aus dem Exil zurück gesandt bei der Kolonie zu bleiben, und das Volk in der Verehrungsweise des Israelitischen Gottes zu unterrichten; indes räumten sie ihm nur eine Stelle unter den übrigen Gottheiten ein, und verehrten Jehova mit diesen zugleich ⁿ⁾.

Die Rückker der Juden aus dem Exil, beinaß zwei Jahrhunderte nach der Wegführung der zehn Stämme, war etwas, wobei die Nachkommen dieser Kuthäer, oder die Samaritaner, nicht gleichgültig seyn konnten. Natürlicherweis mußten sie in Ansehung der Folgen, die das für sie haben konnte, nicht wenig besorgt seyn, und das in ihre Nachkommenschaft neu ankommende Volk mit argwöhnischen Augen ansehen.

Indes so bald sie erfuhren, daß die Juden, geschützt durch Cyrus Dekret, angefangen hatten, den Grund des Tempels zu legen, gingen sie zu ihnen, Esra IV, 2. und boten ihnen Beihülfe zum Bau an, mit dem Beding, daß sie ihnen einen gemeinschaftlichen Antheil an ihrer Gottesverehrung verstaten möchten.

Ihr Glaube, daß der Gott der Juden eben so wol die Schutzgottheit ihres Landes, worin sie wonten, als Judäa's wäre, war vermutlich der Bewegungs-

E 3

grund

wahrscheinlicher zu machen, und nach dem Geschmak seiner römischen Leser zu bequemen.

- n) Vielgötterei sol unter den Samaritanern die eingefürte Religion gewesen seyn, bis zum Abfal Manasses eines der Söhne Jojada's, des Hohenpriesters zu Jerusalem, der zu den Samaritanern überging, und von ihrem eigennütigen Statthalter Samballat seinem Schwiegervater die Erlaubnis erhielt einen Tempel auf dem Berge Garizim zu bauen. Dies geschah, nach Josephus, gegen das Ende der Regierung des letzten Königs der Perser. Altertümer XI, 8, 3. 4. Aber Priedeauy glaubt, daß es lange vorher unter der Regierung Darius Nothus geschehen sei. Nach diesem sollen die Samaritaner eifrige Gottesvererer gewesen seyn. Connex. I, i. 6.

grund zu diesem Betragen. Ohne Zweifel dachten sie nach den rohen Begriffen, die sie von der Gottheit hatten, sie würde sich jetzt entschlossen haben in das Haus zurückzukehren, worin sie sich sonst aufgehalten hatte, zumal da es mit den von Nebukadnezar geraubten goldenen und silbernen Geräthen von neuen ausgeschmückt werden sollte; ihnen aber würde sie ihre Gegenwart und Schutz entziehen, wenn sie nicht zum Anteil an ihrer Vererung zugelassen würden.

Die unbedingte Weigerung der Juden, ihrem Ansuchen Gehör zu geben, Esra IV, 3. brachte die Samaritaner aufs äußerste auf, und war alleine hinreichend sie zu bewegen, sich dem Bau des Tempels eifrigst zu widersetzen; und was ihren Haß und ihre Feindseligkeit natürlicherweise vermehren mußte, war: daß von dem Tribut, den sie gaben, die Unkosten der Opfer bezahlt werden durften, von welchen sie ganz ausgeschlossen seyn sollten ^{o)}. Von nun an also wurden sie bittere Feinde der jüdischen Nation, und ergriffen jede Gelegenheit, ihre Absicht, den Tempel und die Mauern Jerusalems aufzuführen, zu vereiteln.

So lang Cyrus lebte, tat er ihnen einigermaßen Einhalt. Sein Schluß zum Vorteil der Juden, hielt die Samaritaner ab, den äußersten Schritt von Gewalttätigkeit, den die Nachbegierde ihnen eingab, zu tun. Indes da wichtigere Gegenstände des Königs Aufmerksamkeit beschäftigten, oder auch seine Achtung gegen die jüdische Nation, durch die Einflösungen solcher mächtigen Gegner inunter mer geschwächt wurden, waren sie unaufhörlich darauf bedacht ihre hilflose Nachbarn zu drängen und zu verspotten, welches denn verursachte, daß die Arbeit zu Jerusalem sehr langsam von statten ging. Esra schreibt: „Das Volk im Lande hinderte die Hand des Volks Juda's, schreckte sie ab vom Bau, und dingete Ratgeber wider

^{o)} Iosephi Antiquit. Lib. II. cap. I. § 3.

der sie, die ihr Vorhaben verhinderten, so lang Cyrus der König in Persien lebre., Kap. IV, 4. 5.

So bald aber Kambyfes, sein Sohn, ihm auf den Thron folgte, schrieben sie an ihn, Esra IV, 11. 12. s. w. daß Jerusalem wegen Empörung und Treulosigkeit bekant wäre, und daß, wenn die Juden ihre Mauern aufführen dürften (wie sie denn izt damit beschäftigt wären) sie nachher sich weigern würden, den Persern Tribut zu bezalen.

Der König, so bald er den Brief erhielt, besal sogleich die Urkunden nachzusehn, v. 19. betreffend das Verhalten unter den assyrischen und babylonischen Monarchen, und da man fand, daß die Beschuldigungen der Samaritaner Grund hatten, so ward die Verordnung zurück gesandt, daß die aufrührerische und empörerische Stadt nicht aufgebaut und nicht verstatet werden sollte, daß Jerusalem je ein Ort würde, wo sich die Nazion hineinwerfen und verteidigen könnte.

Dies war nun in der That eben so viel als eine förmliche Wiederrufung des Schlusses Cyrus, und die Ausführung des Befehls ward einigen vornemen Samaritanern aufgetragen. Keim Geschäfte konnte diesen leuten erwünschter seyn. Was sie vorher nur mit Behutsamkeit zu verhindern bemüt gewesen waren, dem glaubten sie sich izt ganz ungescheut und mit Nachdruck widersezen zu dürfen. Sie gingen also eilend nach Jerusalem und nötigten die Juden mit aller Gewalt aufzuhören, indem sie einen Haufen Meiter und eine Menge streitrüstiger leute mit sich brachten. Esra IV, 23.

Unter diesen Umständen, glaub ich, geschah es, daß jene Nazion, theils aus Nachsicht gegen die ihr verhasste Juden, theils weil es ihr eigener Vorteil war, wenn jene den Tempel zu bauen und sich aus ihrem kraftlosen Zustande emporzuschwingen verhindert wür-

den; endlich durch die Verordnung Sambyses nicht wenig unterstützt und aufgemuntert Verwüstung und Elend über die Stadt und die heilige Stätte verbreiteten, indem sie den Bau des Heiligthums zerstörten und zernichteten, und die aufgeführten Mauern niederrissen.

Es hatten nemlich die Häupter der Samaritaner in ihrem Briefe sich insbesondere über den aufrührerischen Geist der Juden, und über die Aufrichtung der Stadtmauern beschwert. Da die erstere dieser Anklagen gegründet war, so ist wahrscheinlich, daß die andere es ebenfalls gewesen, und daß die Juden, nachdem sie angefangen hatten, den Tempel zu bauen, weil sie sich im Bau gehindert fanden, und immerfort Hindernisse von ihren Feinden besorgten, zu ihrer grössern Sicherheit es auch versuchten, die Mauern der Stadt aufzuführen. Jenes gewaltthätige Verfahren der Samaritaner also war es, wodurch dieser Theil der Vorherverkündigung des Engels erfüllt wurde „daß das Volk des künftigen Fürsten die Stadt und das Heiligthum zerstören würde.“

Das Wort Heiligthum מִקְדָּשׁ soll, glaub ich, hier den Tempel bezeichnen, mit dessen Erbauung man sich damals beschäftigte, und die Art des Ausdrucks hat auch gar nichts ungewöhnliches. Der heilige Platz, wo der erste Tempel gestanden hatte, wurde so gar nach seiner gänzlichen Zerstörung noch immer das Heiligthum oder das Haus Jehova's genennet. So betete Daniel in eben dem Kapitel, worin unsere Weissagung vorkommt, zu Gott, daß er gnädig ansehen möchte das zerstörte Heiligthum. „Und Esra sagt: Im andern Jar ihrer Zukunft zum Hause Gottes gen Jerusalem, verordnete Serubabel und Josua Leviten zu treiben das Werk im Hause des Herrn. Kap. III, 8.

III. Die folgenden Worte des Verses „ $\text{וְכִי יִבְנֶה אֶת-בְּיָמָיו}$, daß es ein Ende nehmen wird wie durch eine

eine Flut,, brüken bildlich die schnelle Verheerung Jerusalems durch die Samaritaner aus. Esra sagt, Sie, d. i. die Samaritaner gingen ellich nach Jerusalem 4, 23. Das Fürwort aber in זר , welches die einfache Zal und männlichen Geschlechts ist, bezieht sich wol auf das vorhergehende männliche Wort זר das Heiligtum, oder den heiligen Platz, als den ersten und vornehmsten Gegenstand der Achtung der Juden und des Hasses ihrer Feinde.

Dieser Ueberfal der Samaritaner ereignete sich im Anfange der Regierung Kambyses, und von dieser Zeit an, nach Esra IV, 24. hörte das Werk am Hause Gottes ganz auf, oder das Heiligtum lag noch einmal verwüstet, bis ins zweite Jar Darius, ein Zeitraum von beinah zehn Jaren.

Von dem verwüsteten Zustande desselben haben wir auch noch ausserdem andere Beweise in den Weissagungen Hagai und Zacharia, die eben in dies zweite Jar fallen. Im neunten Verse des ersten Kapitels Hagai, wird das Volk ermahnt Holz herbei zu bringen und das Haus Jehova's zu bauen, der ihnen durch den Mund des Propheten verkündet, daß er eine Leurrung übers Land verursacht habe, weil sie auf ihre eigenen Häuser aufmerksam wären, und das seinige zerstört liegen ließen. Im achtzehnten Verse des folgenden Kapitels spricht er zu ihnen: „So schaut nun darauf von diesem Tage an, nämlich vom 24sten Tage des neunten Monden, von dem Tage, da der Tempel des Herrn gegründet wurde, s. w. von diesem Tage an wil ich euch beglücken.“

Vom Tempel heist es hier, er wäre gegründet im neunten Monat des zweiten Jars Darius; daraus schließ ich, daß der Teil des Baues, den die Juden, während der Regierung Cyrus geendigt hatten, zur Zeit seines Nachfolgers zerstört worden, und seit

dem wüßte gelegen. Zacharias Kap. VIII, 9. sagt eben das.

Daß Jerusalem noch im Anfang der Regierung Darius, seit dem plötzlichen Ueberfall der Samaritaner unter der vorhergehenden Regierung, ganz verwüßtet da lag, dies scheint die Ursache gewesen zu seyn, warum der Prophet Zacharias die 70 Jar der Zerstörung so rechnet, daß sie erst unter der Regierung Darius Hystaspis ihr Ende erreicht haben, indem er offenbar einer andern Rechnung folgt als Daniel, Kap. IX, 2. und der Verfasser der Chronik. 2 B. XXXVI, 22.

Jene Beleidigungen nun von Seiten der Samaritaner waren die ware Quelle der ewigen Feindschaft und des Abscheu's der Juden gegen dieses Volk, das sie mer hasseten als irgend ein Volk der Erde, und mit dem sie schlechterdings keine Gemeinschaft haben wolten, so daß sie selbst die Früchte ihres Landes unrein nannten, und sich sogar weigerten ein Samaritaner als einen. Proselyten zu ihrer Religion anzunehmen p).

Die zunächst folgenden Worte der Weissagung „*וְעַד קֵץ מְלַחְמָה נִחְרָצָת שְׂמֹמֹת*“ und bis zum Ende des Streits wird's wüßte bleiben,“ bekomme ich, durch folgende Stelle des Zacharias vorzügliches Licht. „Ich sah bei der Nacht, und siehe ein Mann saß auf einem roten Pferde, und er hielt ein unter den Myrten in der Aue; und hinter ihm waren rote, braune, und weiße Pferde. Und ich sprach: mein Herr, wer sind diese? und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir: Ich will dir anzeigen, wer diese sind. Und der Mann, der unter den Myrten einhielt, antwortete mir: diese sinds, die der Herr ausgesandt hat das Land durchzuziehen. Sie aber ant

p) Prid. Connex. Teil. I. Buch 6.

antworteten dem Engel des Herrn, der unter den Myrten einhielt: Wir sind durchs Land gezogen, und siehe das ganze Land ist ruhig. Da antwortete der Engel des Herrn: Herr der Heerschaaren, wie lange willst du dich nicht erbarmen über Jerusalem, und über die Städte Juda's, über welche du zornig gewesen bist, diese 70 Jar; und der Herr erteilte dem Engel, der mit mir redete, eine frohe und trostvolle Antwort.
„Zach. I, 8. f. w.

Zacharias hatte diese Erscheinung gegen das Ende des zweiten Jars Darius, bald nachdem der Tempel gegründet, oder zum zweiten mal angefangen war gebaut zu werden, nemlich durch Serubabel und Josua, die den Bau ununterbrochen fortsetzten bis ins sechste Jar Darius, da der Tempel völlig geendigt und feierlich eingeweiht wurde. Esra IV, 15. 16.

Das Bild des Engels, sitzend auf einem feuerroten Ross (des Krieges Bild) der sich nach seiner Ermüdung in einem Thal von Myrten beschattet, (Bild der des Vergnügens) erholte; begleitet von Geistern eines niedrigeren Rangs, ist ein vortreffliches ausdrucksvolles Gemälde jenes tiefen Friedens, der, wie seine Begleiter ihn belehren, damals auf der Erde herrschte.

Der andere Engel, der sprechend mit Zacharia vorgestellt wird, war vermuthlich eben der Gabriel, der dem Daniel bei der Weissagung von den 70 Wochen erschienen war ⁴⁾; dessen damalige Vorherverkündigung, daß bis ans Ende des Kriegs Verwüstungen bestimmt wären, oder fort dauern sollten, wie in diesem zweiten Jar Darius Hystaspis genau erfüllt finden; denn ein Krieg, der lang in der Welt gewüthet hatte, war izt geendigt worden, und mit ihm die Verwüstungen Jerusalems; Jehova hatte sich wieder mit Huld zu seiner Stadt gewandt. Zach. I, 16. Der Bau

4) S. Grotzii Anmerkungen bei dieser Stelle.

Bau des Tempels war unternommen worden, und weil man ihn mutig fortgesetzt hatte, wenige Tage nachher glücklich geendigt worden. So trägt die Weissagung im ersten Kapitel Zacharias viel zur Aufklärung der letzten Worte des 26sten Verses der Weissagung Daniels bei.

Herr Michaelis vermutet, daß das Partizipium passivum כְּרַצָּה, nicht so wol bestimmt, res decisa, als vielmehr mit Eile ausgeführt, bedeute. Er verbindet es mit dem Nennwort מלחמה Krieg, und übersetzt die Stelle, „et usque ad finem belli summo studio gesti sunt vastationes“). Herr Blayney übersetzt es eben so *). Allein ich finde keinen hinreichenden Grund von der gewöhnlichen Uebersetzung abzugehen.

Die erste Bedeutung des Stammworts פָּרַח, scheint diese zu seyn, etwas schärfen, Es. XLI, 15. daher natürlicherweise die Bedeutung abschneiden. Levit. XXII, 22. Von dem erstern Sinn muß der tropische Gebrauch des Zeitworts und der von ihm abstammenden Nennwörter abgeleitet werden: wenn es z. B. vom Schärfen oder Spizen der Zunge aus Zorn oder Spott, Jos. X, 21. und von der Schärfe, Tätigkeit und Sorgfalt in Geschäften gebraucht wird 2 Samuelis V, 24. Sprüchw. XII, 24. Von der andern Bedeutung abschneiden, kommt ein anderer auch tropischer Gebrauch her, da es für decidere (wie das lateinische *decare*) gesetzt wird. Das aber seh ich nicht ein, wie das Wort כְּרַצָּה, 1 Könige XX, 40. oder כְּרַצָּה, Daniel XI, 36. eher durch beschleunigt, als durch entschieden oder bestimmt übersetzt werden könne.

Man kan übrigens mit den eben genannten Gelehrten in ihrer Auslegung des hebreischen Worts überein

r) Michaelis de 70 Hebd. p. 159.

s) Blayney's Dissert. p 52.

einstimmen, ohne daß dieses einen wesentlichen Unterschied macht; weil immer die Absicht des Engels, die dahin ging, zu verkünden, daß die Verwüstungen nicht länger als bis ans Ende des Kriegs dauern sollten, vollkommen ausgedrückt bleibt. So genau aber diese Vorherverkündigung unter Darius Hystaspis war erfüllt worden, so wenig war sie es unter Vespasian; denn weit entfernt, daß die Verwüstungen Jerusalems und des Tempels, die zu seiner Zeit erfolgten, am Ende des jüdischen Kriegs aufhörten, dauern sie vielmehr seitdem bis auf diesen Tag unaufhörlich fort.

Sol **נחיצת** beschleunigt, bedeuten, und auf **מלחמה** den Krieg gezogen werden, so kan es auf die heftigen Kriege Cyrus gegen die Skyten, und des Kambyses gegen die Egyppter und Ethiopier gehen; oder auf das schleunige Ende, das dem Kriege durch den unerwarteten Tod des letztern Fürsten gemacht wurde.

Den Sinn des ganzen 26sten V. würd ich demnach ungefähr so ausdrücken.

V. 26. In den Zeiten, die auf die zwei und sechzig Wochen folgen, wird der gesalbte Fürst Cyrus in einem Treffen geschlagen werden; und Jerusalem nicht mer unter seiner Herrschaft und unter seinem Schutz seyn; und das Volk des ihm folgenden Fürsten, (d. i. die Samaritaner, die Untertanen seines Nachfolgers, Kambyses) wird die Stadt und das Heiligthum, das in ihr gebaut werden wird, verheeren, und eine Flut wird sein Ende beschleunigen, (d. i. ein plötzlicher Ueberfal der Feinde) und die Verheerung wird fortdauern bis ins zweite Jar Darius Hystaspis, wenn sich die Reiche der Erde vom Kriege ausruhen werden.

Ich gehe nun zur Erklärung des sieben und zwanzigsten und letzten Verses der Weissagung.

V. 27.

והגביר ברית לרכים שבוע אחד
 וחצי השבוע ישבית זבח ומנחה ועל כנף שקצים
 משמם ועל-כלה ונחרצה תתך על-שמם:

Das hebreische Zahlwort אחד, einer, bedeutet auch der erste, in verschiedenen Stellen der Bibel. Gen. I, 5. Esra III, 6. Hag. I, 1. s. w. Und der erstere Teil des Verses kan buchstäblich so übersetzt werden: die erste Woche wird vielen den Bund bestätigen; aber die Mitte, oder die andere Hälfte der Woche wird dem Brandopfer und Speisopfer ein Ende machen.

In den zwei vorhergehenden Versen hatte der Engel nach dem, was ich vorhin bemerkt habe, geweist, daß der gesalbte Cyrus innerhalb sieben Wochen, von der Erteilung des Befehls, d. i. von der Zeit der Weissagung an, den Thron besteigen, sodann innerhalb zwei und sechzig Wochen, die Strassen Jerusalems wieder hergestellt werden, und nach diesen Wochen Cyrus aus dem Wege geräumt werden und eine einstweilige Verwüstung erfolgen würde. In dem 12ten zu erklärenden Verse verkündet er, daß die erste Woche dieser Zeitperiode vielen den Bund bestätigen würde.

Jehova hatte sich zu einer Art von Vergleichen mit seinem Lieblingsvolk herabgelassen, und sich an seiner Seite verpflichtet sie gegen ihre Feinde zu schützen, und ihnen zeitlichen Wohlstand aller Art zu verleihen; unter der von ihrer Seite eingegangenen Bedingung alle seine Gesetze, die zeremoniellen so wol als die moralischen aufs genaueste zu beobachten.

Da einmal der erste Tempel erbaut war, und die Juden, durch der Gotttheit Zorn, weil sie jenen Bund gebrochen hatten, in fremde Länder weggeführt worden waren, so konnte es wol nicht anders seyn, die von ihr erhaltene Erlaubnis den Grund zum zweiten Tempel zu legen, mußte manchem von ihnen die Hoffnung einflößen, daß der Bund, den sie durch ihren Unge-

Ungehorsam gebrochen hatten, wieder errichtet werden würde. Ich glaube daher, daß die Grundlegung des Tempels im zweiten Monat des zweiten Jars, nach der Rückkehr der Juden, oder in der siebenzigsten Woche nach der Bekanntmachung des göttlichen Befehls; und die frohen hiedurch veranlasseten Erwartungen einiger von ihnen, in diesem Teil der Vorherverkündigung des Engels, enthalten sind.

Es ist schon bemerkt worden, daß die Samaritaner so gleich beim Anfange des Baues, zu den jüdischen Anführern kamen, und zur Theilnehmung daran zugelassen zu werden wünschten; denn, sagten sie, „wir verehren euren Gott wie ihr, und opfern ihm seitdem Assarhaddon der König von Assur, uns herauf gebracht hat,“ Esra IV, 2. daß sie aber, da man ihnen jenes verweigert hatte, höchst unwillig wurden. Es ist wahrscheinlich, daß ihr Gefühl beleidigt zu seyn alsbald in einem gewissen Grade ausgebrochen sei, und sie ihre Zuflucht zu einer leichten Art von Rache genommen haben, indem sie den Opfern Einhalt taten.

Daß die Juden zu der Zeit, da sie den Altar bauten, nicht ganz frei von solchen Besorgnissen waren, können wir aus Esra III, 3. schließen, wo es heisset: „Sie fürten den Altar auf seinem Gestell auf: denn richtiger, obgleich, ein Schrecken sie überfiel vor dem Volk des Landes.“ Nachher fanden sie diesen Schrecken nur gar zu sehr gegründet und in der Mitte der siebenzigsten Woche waren sie genöthigt, von כֹּהֵן, dem täglichen Brandopfer der Liere, und vom מִנְחָה, dem aus Mehl und Del bestehenden Speisopfer abzulassen.

Ich wende mich nun zur Untersuchung des nächsten Gliedes dieses Verses: ועל כנף שקוצים משמם:

כנף, im Original, oder der Flügel in der Uebersetzung, bedeutet ursprünglich den Flügel eines

Wo

Vogels, es wird aber figurlich gebraucht, die Ecke oder das Ende einer jeden Sache oder einer Gegend anzuzeigen. So lange Salomons Tempel stand, war der Brandopfersaltar an den östlichen Flügel des Heiligthums vor dem dahinführenden Vorhofe hingestellt. Die Juden richteten den Altar im ersten Jar ihrer Rücker aus dem Exil an derselben Stelle auf ¹⁾. Ich vermute, daß durch das Wort $\eta\delta$, dieser Platz gemeint sei.

עֲרִיבָה Greuel, ist die Lesart der hebreischen gedruckten Bibel. Dieser Plural in עֲרִי , zum vorhergehenden Wort $\eta\delta$ gezogen, giebt kaum einen erträglicheren Sinn; und doch kan es auch nicht, nach dem Genie der hebreischen Sprache mit dem folgenden עֲרִיבָה verbunden werden. Aber eine Handschrift in der königlichen Bibliothek zu Paris hat עֲרִיבָה , im Singular, dies kann damit verbunden werden, und beides עֲרִיבָה עֲרִיבָה zusammen genommen, bedeutet dann den Greuel der Verwüstung, oder eine greuliche schreckliche Verwüstung. Ich wag es dieser Lesart zu folgen, indem ich überseze: Neben den Flügel oder der Ecke wird der Greuel der Verwüstung stehen ²⁾, und glaube, daß in diesen Worten die Entweihung des Altars enthalten ist.

Daniel, Kap. XI, 31. findet sich eine ähnliche Stelle einer andern Weissagung. Wenn der Engel die Verfolgung der Juden unter Antiochus Epiphanes verkündet, sagt er: „Sie werden Einhalt tun dem täglichen Opfer und eine greuliche Verwüstung anrichten.“ Hier wird ein Hindern oder Einhalten des Opfer vorhergesagt, wie in dem Verse, den ich erkläre; unmit-

- 1) Sie setzten den Altar auf seine Stelle; Esra III, 2. das heißt, an eben den Ort, wo er vorher gestanden. S. Heid. Connex. Teil I, Buch 3.
 2) Die Vulgate hat eben so, *abominatio desolationis*. Auch die LXX $\beta\delta\epsilon\lambda\upsilon\mu\alpha\ \epsilon\pi\eta\mu\omega\sigma\epsilon\omega\upsilon$.

unmittelbar darauf sind die Worte **השקוף משמם** gebraucht, und offenbar von der Entweihung des Altars. Siehe 1 Makkab. I, 54.

Der einzige Teil der Weissagung, der noch übrig ist betrachtet zu werden, ist dieser:

ועד - כלה ונחרצה תתך על - שומם:

Das hebreische Wort **כלה**, das hier, Ende, übersetzt ist, kan ser wol durch Zerstörung ausgedruckt werden. So heist es Jerem. V, 18. „Ich wil zur selbigen Zeit, spricht der Herr, ein völliges Ende machen, **כלה**, oder Zerstörung.“

Das letzte Wort **שומם**, welches übersetzt ist, die Verwüstung, hat offenbar einen aktivischen Sinn. Kap. VIII, 13. und XII, 11. den einzigen Stellen, auſſer diesem Verse, wo es im Daniel vorkommt. Ich übersez es also mit dem Bischof Lloyd und andern, der Verwüſter.

Diese Worte, glaub ich, beziehen sich auf Kambyses, den Nachfolger Cyrus. Wir haben vorherhin gesehen, daß er ein Feind der Juden war, und daß sein Brief oder Edikt, die Samaritaner aufmunterte Jerusalem zu überfallen und die Stadt und das Heiligthum zu verwüſten.

Er war ein wegen Grausamkeit und Frevel berühmtester Fürst, und sol an einer Wunde gestorben seyn, die er zufälligerweis durch sein eigenes Schwert bekam, welches als eine Strafe für seine Gottlosigkeit angesehen wurde.

Während seiner ganzen Regierung, die, nach dem Herodot, sieben Jar und fünf Monat dauerte, waren die Juden in einem elenden und unglüklichen Zustande, den Beschimpfungen seiner Untertanen der

Unters. über d. W. D.

D

Sama

Samaritaner ausgeſetzt; aber nach ſeinem erbärmlichen Ende und der kurzen Dauer der geſezwidrigen Regierung des Magiers, fingen ſie an durch die Huld und den Schutz ſeines Nachfolgers Darius ihre Lage zu verbeſſern.

Der ganze ſieben und zwanzigſte Vers kan ſo umſchrieben werden.

B. 27. Die erſte Woche der auf die zwei und ſechzig Wochen folgenden Zeiten, (d. i. die ſiebenzigſte ſeit der Ertheilung des Befehls) wird nach der Vorſtellung vieler, noch einmal den Bund zwiſchen Jehova und ſeinem Volk wiederherſtellen; denn im Anfang dieſer Woche wird der Grund des Tempels gelegt werden: aber die Mitte der Woche wird dem Brandopfer und Speisopfer ein Ende machen (oder die Samaritaner werden in der Mitte der Woche den Opfern Einhalt thun;) und an dem öſtlichen Flügel des Heiligthums wird der Greuel der Verwüſtung ſeyn, bis die beſtimmte Verheerung über den Verwüſter komt: das heißt, der Plaz, der zum Altar beſtimmt war, wird verwüſtet und zerſtört bleiben, bis Rambyſes der Feind, d. i. Verheerer der Juden, vertilgt werden wird.

So hab ich's verſucht in den Sinn dieſer merkwürdigen Weiſſagung, die den Wiß der Juden und der Chriſten ſeit ſo vielen Jahrhunderten geübt hat, einzudringen, und ihre ware Abſicht und Zweck aufzulären. Keine Weiſſagung iſt häufiger erklärt, und keine, wie ich glaube, gröblicher mißverſtanden worden. Die auffallende Ungereimtheiten der einen Hypotheſe veranlaſſeten immer eine neue; wie ſich ihre Anzahl vermerete, in dem Verhältniß ward die Stelle ſelbſt immer dunkler und verwickelter gemacht.

Bei

Bei mereren Weissagungen des alten Testaments, von denen man nach einem Vorurteil glaubt, daß sie sich aufs Christentum beziehen, wird sich's bei einer unparteiischen Untersuchung finden, daß sie sich bloß auf die Umstände und Zeiten der jüdischen Nation, lang vor der Erscheinung unsers Erlösers in der Welt beziehen; und ich bin überzeugt, daß diese prophetische Weissagung keine andere Beziehung habe.

Die Propheten haben, wie andere Männer, geschrieben; sie sind nicht so sehr unzusammenhängend, auch nicht so reich an plötzlichen und unerklärbaren Uebergängen von einem Gegenstande zum andern, und von ihrem Zeitalter zu einem weitentfernten, als gewöhnlich geglaubt wird.

Bei Erklärung der Worte unserer Weissagung, hab ich sorgfältig auf ihre Verbindung mit dem übrigen Zusammenhang gesehen, und sie scheinen, wie ich sie erklärt habe, eine gerade und eigentliche Antwort auf das unmittelbar vorhergehende Gebet Daniels zu seyn.

Die Geschichte der Begebenheiten, von denen unsere Weissagung, meiner Meinung nach, eine Beschreibung enthält, ist, wie andere Erzählungen aus entfernten Zeitaltern, freilich sehr kurz und unvollständig; doch hab ich sie, wie sie ist, beständig vor Augen gehabt, und sie ist es, die mir nebst den Weissagungen Hagai und Zacharia eine beträchtlichere Hülfe zur Erklärung meines Gegenstandes geleistet hat.

Erzählungen von ganz verschiedenen Dingen können übrigens eine Aenlichkeit haben. Die Begebenheiten, die in Daniels Weissagungen von den siebenzig Wochen vorkommen, wenn sie gleich eigentlich nur für ihn und seine Zeitgenossen merkwürdig waren,

und sich während der persischen Monarchie ereigneten, behalten bei dem allen immer eine gewisse Ähnlichkeit mit den Schicksalen der Nation in den Zeiten Jesu und den zunächst folgenden.

Nach der Rückkehr der Juden aus dem Exil, und nach der Wiederherstellung ihres Altars und ihrer Gottesverehrung, ward die Bosheit versöhnt, die Rechtschaffenheit wieder hergestellt und ein gleiches ward auch durch die Sendung unsers Erlösers bewirkt.

Cyrus, ein der jüdischen Nation günstiger Monarch, wird in unserer Weissagung mit dem Ehrennamen des Messias oder Gesalbten belegt; auf gleiche Weise führt unser Herr, denselben Ehrennamen Messias, und den ihm entsprechenden Christus, im neuen Testament.

Der erstere wurde durch einen gewaltsamen Tod hingerichtet, so auch der letztere.

Nach Cyrus Tode zerstörten und verwüsteten die Samaritaner das Volk des Fürsten Samses, die Stadt und das Heiligthum; nach dem Tode Jesu, richteten die Römer, das Volk des Fürsten Vespasian, sie völlig zu Grunde.

Die nemlichen Samaritaner veranlasseten eine einstweilige Unterlassung der hebreischen Opfer; Jesus, der christlichen Iere gemäß, hob durch Aufopferung seiner selbst ihre Nothwendigkeit auf einmal auf.

Diese Ähnlichkeit der Begebenheiten ist's nun wol, die manche fromme Theologen verleitet und aufgemuntert hat, diese Weissagung auf den Tod unsers Erlösers, und einiges andere, das man als Folgen seines Todes ansah, zu deuten.

Ihrem

Ihrem Eifer für die Bestätigung der Wahrheit des Christentums schmeichelte die Vorstellung, eine Weissagung zu haben, die ganz genau die Zeit der Kreuzigung bestimmte, und doch schon Jahrhunderte vorher gegeben wäre. So eine Weissagung bildete man sich ein in diesem Gesicht Daniels anzutreffen.

Man nam einmal an, die Worte מַלְאָכִים , eine Woche, und שָׁבָעִים , Wochen, sollten ihrer natürlichen Bedeutung und der Absicht des Propheten ganz entgegen, Jarwochen anzeigen. Auf diesem Grunde wurden Rechnungen gebaut, die alle unauslöbliche Schwierigkeiten hatten, und die Weissagung mit Begebenheiten verbanden, die von jenen, eigentlich durch sie angedeuteten, bei aller sonstigen Ähnlichkeit, ganz verschieden sind; ja selbst diejenigen Teile der Weissagung, in denen schlechterdings keine Ähnlichkeit gefunden werden kann, und die durch keine schickliche Erklärung mit den Begebenheiten, von denen sie eine Beschreibung seyn sollen, sich vereinigen lassen, suchte man demnach mit Gewalt, so gut man konnte, mit ihnen übereinstimmend zu machen ^{v)}.

D 3

Eine

- v) Ausleger dieser Weissagung, die das Vorurteil hatten, daß sie sich auf den Tod unsers Erlösers beziehe, und genau die Zeit desselben bestimme, haben von dieser Begebenheit rückwärts, oder *inter se ordine*, wie Michaelis es nennt, gerechnet, einen schicklichen Anfang für die angenommenen 70 Jarwochen zu finden; und da sie einen, den sie für den scheinbarsten hielten, ohne Grund fest setzten, so bemühten sie sich die Sachen so geschickt als möglich zu schmücken und anzupassen, und wolten durch diese Weissagung über die Feinde der geoffenbarten Religion triumphiren, welche, wie eben der Schriftsteller sagt, da sie selten die Schrift mit Aufmerksamkeit lesen, glücklicherweise für diese leichtgläubigen Ausleger, die Sophisterei und Schwäche ihrer Auslegungen nicht entdeckt haben. Michaelis de sept. Hebd. pag. 10. u. 66.

Eine gleiche Ähnlichkeit einiger Stellen in der Weissagung mit der Geschichte der jüdischen Verfolgung unter Antiochus Epiphanes, hat einige bewogen, sie auf jene Periode zu deuten, aber mit eben so unglücklichem Erfolge; dis führt mich auf die Bemerkung, daß der Engel, ehe er die Erzählung der Begebenheiten anfängt, die sich unter den Nachfolgern Alexanders, und zwar besonders unter der Regierung dieses Antiochus zutrugen, sorgfältig bemüht ist, den Daniel auf die Entfernung der Zeit, in der diese Weissagung erfüllt werden sollte, aufmerksam zu machen. Er sagt: „Nun aber komme ich, dich zu belehren, wie es deinem Volk in der letztern Zeit ergehen wird, denn das Gesicht wird erst nach langer Zeit in Erfüllung gehn. Kap. X, 14.

Ich wil zuletzt noch die genaue Uebersetzung der ganzen Weissagung nach dem hebreischen Text hersetzen, begleitet von einigen Erklärungen, wie ich sie oben gegeben habe, um so dem Leser den Sinn der ganzen Stelle auf einen Blick darzustellen.

Vers 24. Siebenzig Wochen werden abgekürzt (oder kaum werden siebenzig Wochen verfließen) deinem Volk und deiner heiligen Stadt, so wird der Empörung (oder dem Abfal von Jehova) Einhalt gethan, die andern Beleidigungen werden geendigt, durch Opfer wird eine Versöhnung für die Bosheit veranstaltet, die Rechtschaffenheit vormaliger Zeiten wieder hergestellt, die Wahrheit der Weissagungen Jeremias besiegelt oder bestätigt, und der allerheiligste Altar gesalbt oder eingeweiht werden.

Vers 25. Versteh es also wol; seit dem gegebenen göttlichen Befel Jerusalem wieder aufzubauen (nemlich gegeben ward er beim Anfange deines Gebets,

bets, wie ich dich oben belert habe) bis zur Thronbesteigung des gesalbten Fürsten Cyrus, der ihn ausführen wird, werden sieben Wochen seyn: dann sol in zwei und sechzig Wochen nach seiner Thronbesteigung Jerusalem wieder gebaut werden, mit Strassen und Gassen, obgleich, wegen der Eifersucht und Bosheit des benachbarten Volks, in bedrängten Zeiten.

Vers 26. In den Zeiten, die auf die zwei und sechzig Wochen folgen, wird der gesalbte Fürst Cyrus in einem Treffen geschlagen werden; und Jerusalem wird nicht mer unter seiner Herrschaft und unter seinem Schutz seyn; und das Volk des ihm folgenden Fürsten (d. i. die Samaritaner, die Untertanen seines Nachfolgers Kambyses) wird verheeren die Stadt und das Heiligtum, das in ihr gebaut werden wird, und ihr Untergang wird durch eine Flut (d. i. durch einen plötzlichen Ueberfal der Feinde) beschleuniget werden, und die Verheerung wird bis ins zweite Jahr Darius Hystaspis fortdauern, wenn sich die Reiche der Erde vom Kriege ausruhen werden.

Vers 27. Und die erste Woche der auf die zwei und sechzig Wochen folgenden Zeiten (d. i. die siebenzigste seit der Ertheilung des Befehls) wird nach der Vorstellung vieler noch einmal den Bund zwischen Jehova und seinem Volk wieder herstellen. Denn im Anfange dieser Woche wird der Grund des Tempels gelegt werden: aber die Mitte der Woche wird dem Brandopfer und Speisopfer ein Ende machen (oder die Samaritaner werden in der Mitte der Woche den Opfern Einhalt thun) und an dem östlichen Flügel des Heiligtums wird der Greuel der Verwüstung seyn, bis die bestimmte Verheerung über den Verwüster komt: das heist, der Platz, der zum Altar bestimmte war, wird verwüstet und zerstört bleiben, bis Kambyses,

bnses, der Feind, d. i. Verwüster der Juden vertilgt seyn wird.

Die ganze Abhandlung beschliesse ich mit einer kurzen Wiederholung ihrer Hauptsätze.

Jeremias hatte geweissagt, daß Jerusalem siebenzig Jar zerstört seyn würde. Kurz vor dem Ende des geweissagten Zeitraums betete Daniel, mit jener Weissagung vertraut, inständigst um die Wiederherstellung der heiligen Stadt; und weil er Jehova's lieblich war, wurde Gabriel vom Himmel befehligt ihm die göttlichen Verordnungen, die beim Anfange seines Gebets, in dieser Absicht erteilt worden waren, zu offenbaren.

Der Engel komt zu ihm, und fängt seinen Unterricht, Kap. IX, 24. mit der Versicherung an, daß die Juden, innerhalb 70 Wochen aus dem Exil zurückkehren, die Verehrung Jehova's wieder eingeführt, und Jeremias als ein wahrer Prophet erkannt werden würde. Dann geht er zu einer umständlichen Nachricht über und sagt ihm:

I. Daß Cyrus, der seine Landleute in ihr Land zurücksenden, und Jerusalem wiederherstellen sollte, innerhalb sieben Wochen, den Thron besteigen würde.

II. Daß innerhalb zwei und sechzig Wochen, seit seiner Thronbesteigung, die Strassen Jerusalems wieder hergestellt werden.

III. Daß nach diesen Wochen Cyrus geschlagen werden, die Samaritaner durch das Edikt seines Nachfolgers Kambyses, und einen Geist der Rache angetrieben, die Juden plötzlich in ihrem schlechten Zustande überfallen, die Stadt und das Heiligthum, das
in

in ihr gebaut werden sollte, zerstören, und Jerusalem ohne Tempel und Mauern verwüstet bleiben sollte, bis ins zweite Jar Darius Hystaspis, wo dann ein tiefer Friede sich über das ganze persische Reich verbreiten und Jerusalem wieder aufs neue aus seinen Trümmern sich empor heben sollte.

IV. Daß in der ersten Woche, nach den zwei und sechzig, oder in der siebenzigsten nach der Weissagung, der Tempel gegründet, und viele Juden hierdurch aufgemuntert werden würden, die gewisse Erneuerung ihres Bundes mit Jehovah zu erwarten; daß aber in der Mitte der Woche die Samaritaner sie nichtigen würden ihren Gottesdienst aufzugeben, durch Entweihung ihres ungefähr sieben Monate vorher aufgerichteten Altars, der dann wüste und entweiht bleiben würde, bis an den Tod Ramhyses, des Feindes der Juden, der erbärmlich umkommen sollte.

So ist denn also hier keine so erstaunliche Vorherverkündigung entfernter Begebenheiten, von denen der Prophet keinen Begriff haben konnte, sondern blos eine Erzählung besonderer Ereignisse, die sich bald jutragen würden, die eine Beziehung auf sein Gebet hatten, und an denen er als Jude unmittelbaren und nahen Anteil nahm; folglich nichts undurchdringlich geheimnisvolles, nichts räthselhaftes, das geschickt gewesen wäre ihn mer zu übertäuben als zu belehren, ihn mer zu verwirren als zu unterrichten.

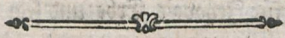
Ich glaube in der ganzen Stelle eine trostvolle Versicherung für den zweifelnden Propheten zu finden, daß die Verheißung Jehovah's bald würde erfüllt werden. Zwar sollten Unglücksfälle auf die Erfüllung folgen; denn die Juden sollten von Opfern abgehalten, und hernach einem Tyrannen unterworfen werden, der ihre

ihre Feinde, sie zu plagen und zu martern aufmuntern würde; aber die Drangsale solten vorüber gehen, der Tyran in wenig Jaren fallen, und sich alles zum Glück des erkornen Volks endigen.

Wer das ganze neunte Kapitel Daniels aufmerksam durchliest, muß es zum wenigsten für weit natürlicher halten, daß die Weissagung sich auf die Schicksale der Juden unter der Persischen als unter der römischen Monarchie beziehen; und daß die zwei Fürsten, deren darin gedacht wird, Cyrus und Cambyses seyn, als Jesus und Vespasian. Aus diesem Gesichtspunkt die Weissagung anzusehn, war mein Vorsatz, um so ihre ware Deutung zu enthüllen, und ich glaube, daß mein Versuch nicht ganz unglücklich gewesen ist.

Anhang
 über
 den jüdischen Begriff
 von
 einem Messias.

Den Ausdruck Messias oder Gesalbter, brauchen die Schriftsteller des Alten Testaments zuweilen von Priestern, gewöhnlicher aber von Königen, weil diese durch eine feierliche Salbung zu Regenten der Israeliten, und Anführern in ihren Kriegen eingesetzt wurden. 1 Sam. VIII, 20. und X, 1.

In dem Zeitalter Augustus und nach demselben finden wir eben den Ausdruck von den Juden gebraucht, den außerordentlichen, von Jehova bevollmächtigten Fürsten oder Helden zu bezeichnen, dessen Erscheinung sie erwarteten, und unter dessen Fahne sie alle ihre Feinde zu vertilgen hofften.

Will man einer so eigenen Vorstellungsart bis zur Quelle nachspüren, so muß man bis auf die Zeiten Moses zurückgehen.

Der Pentateuch enthält eine Menge Verheißungen zeitlichen Wohlstands und Drohungen zeitlichen Elends, das die jüdische Nation betreffen sollte. Es war ihnen gedroht worden, daß sie verflucht seyn sollten
 in

in der Stadt, und verflucht auf dem Felde, falls sie ungehorsam würden dem Gesetz. Deut. XXVIII, 16. und daß, wenn sie Gott ihrem Herrn nicht dienen würden, sie gewiß ihren Feinden dienen sollten. v. 47. 48.

So waren sie gelehrt jedes National- und Privatdrangsal, als die Strafe des Himmels für irgend eine Abweichung von den Befehlen ihres Gesetzgebers zu betrachten ^{m)}, aber selbst dann noch wurden sie angefeuert sich für Jehova's Erbe und sein Lieblingsvolk

zu

m) Der Glaube an häufige unmittelbare Erscheinungen einer Gottheit ist unter allen Nationen sehr gewöhnlich gewesen, vornemlich in ihrem unwissenden und rohen Zustande. Das Glück oder Unglück ihrer Waffen, die Fruchtbarkeit oder Unfruchtbarkeit ihrer Heerden und Gesilde schrieben sie der Dazwischenkunft irgend einer übernatürlichen Macht zu. Lag eine Flotte vom Winde gehalten im Hasen, oder herrschte eine Krankheit bei der Armee, so war der Zorn einer beleidigten Gottheit Schuld daran. Ward ein Held vom Tode gerettet, oder im Kriege getödtet, so war irgend ein Gott oder eine Göttin die Hauptursache davon. Die Probe durch einen Zweikampf, die Reinigung durch Gift oder eine Art von Verwünschung, oder durch eine Feuerprobe unter unsern nördlichen Vorfahren, welche letztere auch bei den alten Griechen bekant war ⁿ⁾, sind aus diesem Glauben entstanden. Allein, obgleich Unwissenheit so einen Begriff unter den übrigen Menschen mag erzeugt haben, so müssen wir doch annehmen, daß er unter den Juden, die ihn auf den höchsten Gipfel brachten, einen ganz andern Ursprung hatte, und aus der Art zu handeln entstand, wie menschliche Angelegenheiten unter ihrer göttlichen Regierung verwaltet wurden.

ⁿ⁾ *Ἡμεῖς δ' ἐτοιμοὶ καὶ μὴδὲς αἰρεῖν χερσὶν
καὶ σὺν θεῷ ἐρκωμέναι.*

Sophocl. Antigone. ver. 270.

zu halten, das er, wenn er es gleich strafte, doch nicht ganz aufreiben würde. Lev. XXVI, 44.

Immerhin mochten sie also in die Gewalt ihrer Feinde fallen, sie waren versichert, daß, wenn sie sich besserten und genauen Gehorsam beobachteten, sie dennoch Befreiung erhalten, und zuletzt über ihre Unterdrücker triumphiren würden.

Moses, nachdem er eine Menge von Unglück hererzält hat, das dem Volk, wenn es seine Vorschriften überträte, begegnen würde, sagt zu ihnen, es werde geschehen, nachdem alle diese Dinge sie betroffen haben, wenn sie zum Herrn ihrem Gott zurückkehren würden, daß er alsdenn ihre Gefangenschaft aufheben, sie aus allen Nationen versammeln, sie in das Land, das ihre Vorfahren besessen, zurückbringen und sie zahlreicher als ihre Vorfahren machen, Deut. XXX, 1 - 5, oder sie über alle Nationen der Erde erheben wolle. XXVIII, 1.

Dürften wir Mose nicht als einen göttlichen sondern als einen menschlichen Gesetzgeber betrachten, der in aller Weisheit Egyptens unterrichtet war, eines Landes, wo abergläubische Furcht vor der Gottheit im hohen Grad herrschte, und den unwissenden Hausen in Erfurcht und Unterwürfigkeit zu erhalten, allgemein angewandt wurde, so könnten wir dies als einen ächten politischen Kunstgrif ansehen, den er brauchte, seinen Einrichtungen alle mögliche Dauer zu verschaffen. Gewis ein grosser Gegenstand für jeden Gesetzgeber sein Volk unter allen Umständen, in Verbindlichkeit gegen seine Gesetze zu erhalten, und es stolz
und

und ungebildig zu machen, wenn es je das Unglück haben sollte unter ein fremdes Joch zu kommen.

Die Propheten, deren Schriften auf uns gekommen sind, folgten dem Beispiel des grossen Stif- ters ihrer Religion. Sie, diese heilige Schriftsteller, die die Lehrer und Besserer ihres Volks waren, da sie in Zeiten lebten, wo die Juden entweder in wirkli- cher Sklaverei waren, oder sie doch befürchten mus- ten, schrieben, wie Moses, alle zeitliche Drangsale des Volks dem Ungehorsam gegen die göttlichen Gese- ze zu. Aber zugleich zu verhüten, daß ihr Mut nicht in Verzweiflung herabsänke, und sie zum gänzlichen Abfal von der Religion ihrer Väter verleitet würden, verhießen sie ihnen zu wiederholten Malen, wiewol un- ter denselben Bedingungen eines genauen Gehorsams gegen die göttlichen Gesetze, wie ihn die mosaïschen Bü- cher forderten, endlich Sieg über ihre Feinde und glückliche Befreiung von ihren Drangsalen.

Die glänzende Versicherungen der Propheten an die Juden zur Zeit ihres Drangfals, daß Jerusa- lem der Thron Gottes werden, Jerem. III, 17. und daß alle Nationen sich dorthin versammeln würden zu opfern und das Fest der Laubhütten zu feiern, Zach. XIV, 16. s. w. scheinen mit den Verheissungen zeitli- cher Hoheit und Glückseligkeit, zu der sich nach Moses Verheissungen dieses Volk endlich doch hinnan- schwin- gen sollte, so unterdrückt es auch seye, oder so lang es auch fremder Regierung unterjocht bleiben möchte, vollkommen übereinzustimmen.

Was

Waren nun die Juden andern Nationen unterworfen, so mussten diese Versicherungen ihres Gesezbuchs so wol als ihrer Propheten ihnen natürlicherweis den Wunsch und die Erwartung einflößen, daß Jehova der Gott der Heerschaaren ihnen einen Befreier erwecken würde, der ihre Bande zerreißen, ihnen Sieg verschaffen, und sie noch einmal zu einem grossen und blühenden Volk machen würde.

Gefinnungen, die den Stolz und Eigennuz der Menschen begünstigen, und in ihre Drangsale Linderrung mischen, verstärken und vermehren sich gewöhnlich durch die Zeit oder durch die besondre Lage derer die sie eingefogen haben, am meisten dann, wann sie in Köpfen entstanden sind, die Anlage zur Schwärmerei hatten.

Zuerst scheint es wol, die Nation habe sich ihren Befreier als einen siegreichen Fürsten gedacht, der ihrem Lieblingsfürsten David ähnlich und ein Abkömmling von ihm seyn würde; bald aber nam die Einbildungskraft ihren freien Lauf; mystische Erklärungen der Schrift, so wenig sie auch den wahren Sinn ausdrücken, wurden eingeführt, weil sie den Wünschen der Nation schmeichelten, und so ward der Charakter des Messias ausnehmend erhöht. Man erwartete Wunderthaten von ihm, und einige glaubten gar, daß er ewig leben würde. Joh. XII, 34.

Diese hohe Begriffe von einem Befreier, und ihre Vorbereitung unter den Juden während der Regierung Augusts und der folgenden römischen Kaiser, lassen sich, wie mich dünkt, leicht erklären, wenn man
nur

nur auf den Zustand dieses Volks in dieser Periode aufmerksam ist.

Ihr Land war ein Theil einer römischen Provinz geworden, ihnen waren schwere Steuern aufgelegt, welches eine allgemeine Gärung unter ihnen erregte; sie erduldeten jede Art von Verfolgung, Grausamkeit und Unterdrückung, von einer Anzahl tyrannischer und gewinnsüchtiger Statthalter, und waren außerdem ihres Stolzes, ihrer Ungeselligkeit, Leichtgläubigkeit und ihres Aberglaubens wegen, der Abscheu und die Verachtung ihrer Ueberwinder; doch glaubten sie noch immer ein Volk zu seyn, das Gott zu retten bestimmt und erkoren hätte, und sie hatten Versicherungen einer endlichen Befreiung in ihren heiligen Büchern.

Als Untertanen der Römer aber, die Herrn der Welt waren, konnten sie kaum erwarten, durch gewöhnliche Mittel, oder auf einem andern Wege aus der Sklaverei befreiet zu werden, als durch einem Führer, der ausgerüstet mit übernatürlichen Kräften, und sichtbar von Jehova unterstützt, ihr ganzes Reich ihren Feinden entreißen und selbst Herr der Welt werden würde; ihre Geschichte lieferte ihnen auch Beispiele von Helden, durch deren wundervolle Thaten ihre Vorfahren, wenn menschliche Bemühungen nicht hinreichten sie zu retten, waren befreit worden. So hatte z. B. Moses nach einer Sklaverei von vier hundert Jahren durch mehrere Wunder die Israeliten aus Egypten geführt, und ähnliche Thaten waren auch Josua

sua und andere ihrer Anführer zu verrichten im Stande gewesen.

Es ist also offenbar, daß die Erwartung eines zeitlichen Befreiers und die erhabene Idee, die die Nation unter der römischen Regierung von ihm hatte, aus den Verheißungen des Alten Testaments, und den dort aufgestellten Beispielen ähnlicher Erretter entstanden sey; verbunden mit der eigenen Ueberzeugung, daß sie die Lieblinge des Himmels wären, mit dem Gefühl ihrer Bedrängnisse und mit der Kenntnis der Macht ihrer Unterdrücker.

Ein so zum voraus eingenommenes Volk zu hintergehen, mangelte es nicht an Bösewichtern und Schwärmern.

Als Fadus Statthalter von Judäa unter dem Kaiser Klaudius war, zog ein gewisser Betrüger, Theudas, einen törichten Haufen von Juden hinter sich her zum Jordanstrom, mit dem Versprechen, er wolle, wie ein anderer Josua, seine Gewässer zerteilen. Er wurde aber ergriffen, ihm von römischen Soldaten der Kopf abgeschlagen, und seine verspotete Begleiter wurden theils niedergemacht theils zerstreut *).

Ein anderer Betrüger aus Egypten erschien bald darauf, und überredete eine Menge Volks ihn auf den Gipfel des ausserhalb Jerusalem gelegenen Delberges zu begleiten, mit der Versicherung, es sollten die Mauern der Stadt auf seinen Befehl einstürzen und ihnen einen Eingang verschaffen. Er selbst ent-

kam

*) Joseph. Ant. Lib. XX. c. 5. §. 1.

kam durch die Flucht, indes viele von seiner Partei getödtet und gefangen genommen wurden. Und doch schreckte das unglückliche Schicksal dieser falschen Messiasse andere nicht ab denselben Karakter anzunehmen.

Noch so oft wiederholte Täuschungen und Hintergehungen konnten die Juden von ihrer eiteln Erwartung nicht abbringen. Die gehäuften Grausamkeiten, die sie kurz vor der Ankunft Vespasians in Judäa von der Unmenschlichkeit der damaligen ihre Vorgänger an Härte weit übertreffenden Statthalter erduldeten, trügen das Ihrige dazu bei sie zu vergrößern, und machten sie noch allgemeiner geneigt zu glauben, daß sie ein Recht hätten, die Erscheinung eines Messias zur damaligen Zeit zu erwarten ¹⁾).

Einige misvergnügte Personen unter ihren Regenten und Priestern machten sich wahrscheinlich diese Verfassung der Nation zu Nutz; und um noch mächtiger das Volk zur Empörung zu reizen, verbreiteten sie ein Gerücht, daß ein Orakel in den heiligen Urkunden entdeckt wäre, welches des Messias Erscheinung gerade in diese bestimmte Periode setzte. Το δε επαράν αυτες καλιζα προς τον πολεμον sagt Josephus, ην χρησμος αμφιβολος εν τοις ισραοις ΕΤΡΗΜΕΝΟΣ γραμμασιν, ως κατω τον καιρον εκεινον απο της χωρας τις αυτων αρχει της οικουμενης. Was die Juden hauptsächlich zu dem Kriege anfeuernte, war ein
zwei

1) Florus war der letzte Statthalter der Juden, der, nach Josephus Beschreibung, einem blutigen Scharfrichter, der gesandt wäre sie hinzurichten, ähnlicher war als einer obrigkeitlichen Person, die sie regieren sollte. Vom jüdischen Kriege II, 14, 2.

zweideutiges Orakel, das man in der heiligen Schrift gefunden hatte, daß um jene Zeit einer aus ihrem Volk über die Welt herrschen würde ¹⁾).

Dieser Glaube, daß ein rumbvoller Sieger denn aufstehen würde, ein Glaube, der ihren gegenwärtigen Bedürfnissen so anpassend, und mit der Idee von einem Befreier, die sie längst eingesogen hatten, so sehr übereinstimmend war, wurde schnell durch alle Stände verbreitet, und reizte sie zum äußersten Troz gegen die römische Macht.

E 2

Wie

1) Iosephus de bello jud. VI, §. 4.

Nach dem Tacitus glaubten die Juden, daß dieses vermeinte Orakel, die Begebenheit, von der es spricht, genau an die Zeit hefte, da Jerusalem belagert wurde. Denn da er von dem damaligen Temperament des Volks spricht, sagt er, „*Prodigia evenerant, etc. quae pauci in metus trahebant; pluribus persuasio inerat antiquis sacerdotum libris contineri, eo ipso tempore fore, ut valesceret oriens, profectique Iudaea rerum potirentur.* Es waren Wunder geschehen s. w. doch glaubten wenige, daß sie Unglück bededeuteten; die meisten waren versichert, daß in den alten Büchern ihrer Priester geschrieben stünde, daß eben um jene Zeit der Orient mächtig wachsen, und einige aus Judäa Herrn der Welt werden würden. Tac. Hist. V, 13.

Svetonius sagt von eben dieser Sache: „*Percrebrerat oriente toto vetus et constans opinio esse in fatis, ut eo tempore Iudaea profecti rerum potirentur.* „Sveton vom Leben Vespasian Kap. 4. Aber dies konnte von den Juden nicht völlig war seyn; denn so lange sie auch einen grossen Heiter mögen erwartet haben, so war doch ihre Vorstellung, daß er um jene bestimmte Zeit erscheinen würde, zuverlässig nicht alt, denn wir finden, daß sie sich über 70 Jar vorher nach ihm gesehnet haben. Luk. II, 37. Math. III, 3. s. w.

Wie nun damals das Volk durch diese offenbar aus den jüdischen Schriften hergeleitete Idee von einem zeitlichen Retter, so mancherlei Ränken und Betrügereien ausgesetzt war, so ist es seitdem oft von gleichen Täuschungen hintergangen worden: und wie sie die gänzliche Zerstörung der Stadt, und des Tempels durch die Hartnäckigkeit und schwärmerische Wut, die sie erzeugte, bewürkt hat, so scheint sie eine Hauptursache zu seyn, daß der Name und die Gottesverehrung desselben noch izt nicht vertilgt sind, indem die Juden noch immer dieselbe Erwartung auf dieselben Beispiele und unbestimmten Verheissungen gründen.

Verbesserungen.

- S. 4. Lerer, stat Vere.
 : 7. in den Sinn, stat in dem Sinne.
 : 10. schnell zu ihm, stat ihn.
 : 11. ward beim Anf. stat wird.
 : 13. es im Hebräischen, stat hebräischen.
 : 14. daß das, stat, daß daß.
 : 16. das Hebräische, stat hebräische.
 : : verstümmelt sei, stat seie.
 : : Denn כלל, stat לכלל.
 : : Vielgötteri, stat Vielgöttereien.
 : 17. einrichtete, stat einrichteten.
 : : עמי כימי קרם, stat עמי כימי קרם.
 : 18. vom Orakel, stat von.
 : 19. bisweilen, stat bisweil.
 : : von Lamsfleisch, stat vom.
 : 22. nachdem er ihm, stat ihn.
 : : gesalbt, stat gesalbtet.
 : : Erscheinung hatte, stat Erscheinung hatte.
 : 23. wie Hutcheson, stat Hutcheson.
 : 24. erobert worden, stat werden.
 : 25. gewesen sei, stat seie.
 : : in welchem die Juden, stat welchen.
 : 26. sollten gebaut werden, stat sollte.
 : : genant Zif, stat genant Zif oder Jar.
 : 27. und in der 70ste, stat der 70ste.
 : 28. Erwähnung geschieht, stat geschicht.
 : 29. dann sol, stat dem sol.
 : : in diesem verkündet, stat in diesen.
 : 31. scheint nach allem, stat noch,
 : : dem Herodot, stat den.
 : 32. und dem Schutz, stat den.
 : 36. unter dem Fürsten, stat den.
 : 39. auf dem Thron, stat, auf den.
 : 42. einen Samaritaner, stat ein.
 : : Ich wil dir, stat dier.
 : 46. Art von Vergleich, stat Vergleichen.
 : 48. erträglichen Sinn, stat erträglicheren.
 : : neben dem Flügel, stat den.
 : 51. nach meinem Urtheil, stat einem.
 : : eine beträchtliche Hülfe, stat beträchtlichere.
 : 55. eben, stat oben.
 : 62. es auch sei, stat seye.
 : 64. durch einen Führer, stat einem.

Jd 5946

J

Vol 10-3

m.c.

Freie Untersuchung
über
die Weissagung Daniels
von den
Siebenzig Wochen.

Mebst
einem Anhang
über

einem Messias.

glischen

rich Preis
ettin.

gebauer,

