

Jeffrey Niehaus 博士，圣经神学，第 2 节， 亚当之约，第 2 部分

© 2024 Jeffrey Niehaus 和 Ted Hildebrandt

这是杰弗里·尼豪斯博士关于圣经神学的教学。这是第二节，亚当之约，第 2 部分。

正如我们所说，我们将继续探讨亚当之约。

正如我们所说，我们将讨论《创世记》第 1 章和第 2 章之间的关系。您可能会读到，您经常听说有两个创世记。只要我们以忠于材料的方式理解，这种表达方式并不坏。如果两个创世记是指两个不同的作者用两种不同的神学和观点所写的两个不同的记述，我认为这不是一个好的看法。

更好的观察方法是将其视为古代近东的材料和叙事流，从中可以得到一个总体叙述，然后放大该叙述的一些细节。当然，当高级批评出现时，古代近东文字几乎不为人知。而且由于没有外部控制，没有人有圣经以外的任何东西可以与人们创作事物的方式进行比较。

人们可以随心所欲地想象谁写了什么。所以我们有 JEDP 业务，这与古人的写作方式完全不符。话虽如此，但有一种观点，这种观点一直存在，而且仍然存在，即你有两个相互矛盾的说法。

牛津大学的英语学者 SR Driver 是牛津大学的英语旧约学者，他可能是英语世界中这一观点的主要支持者。具有讽刺意味的是，牛津大学之所以聘用他，是因为他们想确保聘用的人不会相信欧洲大陆盛行的高等批判。当他们聘用 Driver 时，他对圣经持有正统的看法。

但他最终皈依了更高批判性的观点，并成为其主要倡导者。你可以读德赖弗的作品，学到很多东西，但你必须明白，这些预设是错误的。所以，他对《创世记》和《旧约》中某些事物的看法是极其错误的。

但无论如何，他认为这两份不同的文献是因为来源不同。典型的原因是，《创世纪》第 1 章是由祭司作者所写。《创世纪》第 2 章则结合了文献 J 和 E。

祭司作家喜欢重复和公式化，而《创世记》第 2 章则不同，叙事流畅。我们现在知道了，我还没有谈论过这一点，但它出现在第一卷中，也出现在我为《福音派神学协会杂志》撰写的关于契约和叙事的文章中。另一种理解《创世记》第 1 章第 1 节至第 2 章第 3 节的方式是将其视为古代近东列表。

和苏美尔王表一样，它有叙事、公式化的介绍、每个部分的结论和叙事内容。所以它是一个列表。高级批评家不理解这一点，但他们能感觉到它是重复的和列表式的，所以他们把它归为 P 所作，据他们说，P 喜欢这样写。

我们现在知道这有点愚蠢。我的意思是，你或我可以在一封电子邮件或一封给朋友的信中写一篇叙述性文章，并在其中列出我们去过的地方或类似的东西。你不需要请另一位作者来制作这份清单，因为只有一位作者喜欢写清单。

所以，这有点愚蠢，但这就是他们的想法。但无论如何，事情就是这样，而且据说创造的顺序也不同。在《创世纪》第 1 章中，上帝首先创造了动物，然后创造了人类。

在《创世纪》第 2 章中，上帝显然先创造了人类，然后创造了动物。但这只是表面上的，很大程度上取决于如何翻译动词。钦定本圣经写道，上帝用泥土造了田野里的各种野兽和空中的飞鸟，并把它们带到亚当前面，看他给它们起什么名字。

嗯，他创造了它们。所以，如果你读到那段话，你会有这样的印象，好吧，这里是亚当，然后上帝创造了动物并给它们命名。如果我们在这里深入到不同的创造顺序，这取决于翻译。

这个动词可以按照钦定本的翻译方式来翻译，但也可以像 NIV 那样翻译成过去完成时或过去完成时。现在，上帝用泥土造出了所有的野兽等等。如果这样翻译，矛盾就消失了，因为画面是，好吧，这是《创世纪》第 2 章中的亚当。顺便说一句，上帝创造了动物。

他以前创造了它们，但现在 he 把它们带给亚当，让亚当给它们命名。如果你这样翻译，矛盾就消失了。而且必须说，德赖弗知道这一点。

他是牛津大学的希伯来语皇家教授。但你只是没有提到这一点，所以你显然有争论。肯·基钦在他的书《古代东方和旧约》中说，不，我们这里没有矛盾的记载，这本书之所以得名是因为他从古代近东的角度来研究旧约以及他们的写作方式。

我们有互补的记述。正如我所说，在古代近东文献中，我们发现了同样的东西：一个总体记述。然后是一个详细的记述。

基钦说，人们经常声称《创世记》第 1 章和第 2 章包含两个不同的创世叙述。但事实上，这两个叙述严格互补的性质是显而易见的。《创世记》第 1 章提到人类的创造是一系列创造中的最后一个，没有任何细节。

而在《创世记》第 2 章中，人类是故事的中心，他是一位英国学者，因此才这样拼写。书中提供了有关他及其背景的更多具体细节。这里根本没有不相容的重复。

未能认识到主题区别的互补性，一方面是创造的骨架轮廓，另一方面是专注于人类及其直接环境的细节，这近乎蒙昧主义。这个词我们可能不常用。这是永远不应该发生的事情。

但蒙昧主义是指你知道一些事情，如果你与阅读你论点的人分享，他们会削弱你的论点。但由于他们会削弱你的论点，使它看起来不像你希望的那样可靠，你只能隐瞒这些信息。现在，我们期望政治家这样做，但我们希望学者能做得更好。

但事实就是如此。而且事情就是这样。我们生活在一个堕落的世界。

那么，第二个创世记又如何呢？它具有所谓的叙事自然主义。其中涉及自然过程。克莱因很久以前在他的小文章《因为没有下雨》中指出了这一点。

地上还没有长出灌木，田野的草木还没有长起来，因为耶和华上帝还没有降雨在地上。

再次，正如 Kitchen 所说，你正在研究事物的细节，并获得有关正在发生的事情的更详细的描述。正如我之前所说，《创世纪》1-2 也可能暗示了一个过程。但它只是在开始时暗示。

在《创世纪》第 2 章中，你会看到更多叙事细节。我们讨论过花园是圣殿的想法。当然，这也是《创世纪》第 2 章的内容。

但这个想法得到了强化，因为请记住，上帝将人放在花园里，让他们耕种和看守花园，这是祭司的职责。后来，当以西结和约翰看到末世论的异象，看到当上帝降临并解决了每个人的问题，我们拥有新的秩序时，事情会如何发展，我们得到了与创世纪 2:9 和 10 中花园中河流和生命树的相似之处。因此，你会看到水流淌，如果你愿意的话，河流从上帝的圣殿中流出，果树和生命树沿着河流生长，等等。

这两个要素是关键。我认为以西结和约翰看到了相同的启示，尽管在约翰福音中，你又得到了更多细节。随着圣经的发展，情况确实如此；随着你得到后续启示，你会对某些异象或教义有更详细的了解。

最终你会发现，我认为在我们与主同在之前，这都是一个谜，而这一切的最终结果就是，这座城市里没有圣殿。我们可能还记得，在《启示录》第 4 章中，主从他的宝座上发出雷鸣。那里似乎有一座圣殿。那里有一个天上的圣幕，地上的圣幕就是仿照它建造的；甚至希伯来人也谈到了这一点。

但最终，没有圣殿，因为主上帝和羔羊就是圣殿。如果我们再次理解圣殿是上帝居住的地方，我认为这指出了上帝形象的基本性质，我们稍后也会讨论这一点，上帝有形象，如果你愿意的话，这种形象包含着他的精神。我们是按照他的形象、他的形象和样式造的，我们也被造来包含他的精神，这最终通过新约实现了。

因此，从这个意义上说，上帝是他自己的圣殿，当所有事情都解决后，他似乎就是圣殿。但在此之前，你在天上有上帝的圣殿，有约柜，还有那里的所有其他东西。所以这些事情似乎是连续的，顺便说一句，这表明，你知道，如果你在《启示录》第 11 章中看到上帝的圣殿，然后如果你在书的最后 10 章中看到没有圣殿，因为上帝就是圣殿，那么，这就是一系列事件。

当然，《启示录》充满了一系列事件，我现在只简要地提到这些事件，但它确实表明，是的，天堂里有时间。但它不一定像我们的时间；它不是我们的时间，但它是时间。如果你有一系列事件，你就有时间。

因此，上帝在创造宇宙时，创造了与天堂类似的时间和事件顺序。但这需要进一步探索。但是，好吧，如果我们回顾《创世纪》第 2 章，我们会看到我们一直在谈论的相似之处。

在这三个例子中，都有生命之树，也有河流从某个地方流出，即《以西结书》和《启示录》中的上帝宝座，《创世纪》第 2 章中的伊甸园。所以，我的意思是，这里的想法是，这些相似之处就是它们本来的样子。那么，这说明了什么呢？嗯，这表明伊甸园是一座圣殿，这与我们所知道的一致，即基督降临使万物焕然一新。因此，这是一个既定的圣经原则，即末日与urzeit相对应，这是德语中末日与原始时间相对应的意思。

正如我所说，你必须加入一些德语和拉丁语，这样人们才能意识到你是一位学者。所以，你会说一些德语。埃及人明白这一点。

他们认为，恢复一切如初是每个法老的首要任务。这是埃及思想和圣经思想之间众多显著相似之处之一。它的广泛性确实非常不寻常。

但那是另一回事了。伊甸园圣殿性质的其他证据是，一旦男人和女人犯了罪，上帝就会把他们赶出去，并派出基路伯和一把燃烧的剑守卫返回生命之树的道路。所以，这是基路伯在圣经中的第一次出现，第一次被提及。

我们后来得知，圣幕的帷幔上织有基路伯的雕像。所罗门圣殿的内殿和外殿墙壁上也雕刻有基路伯的雕像。我们知道我们是圣灵的殿堂，耶稣说天堂里的天使保护着我们，他们也是服侍的灵。

这些雕像是否是基路伯尚不清楚。但重点是，我也应该补充一点，在古代近东地区，有基路伯雕像，像雕像一样。它们的名字来自亚述语词根karabu，显然是“强大”的意思。

他们守卫着寺庙和宫殿。所以，似乎有这样一种观点，即小天使和基路伯守卫着寺庙。顺便说一句，这可能会影响你对“小天使”一词的使用。

如果你看看《以西结书》第 1 章中的基路伯，你会发现它们非常具有震撼力，是拥有四个面孔和其他特征的巨大人物。有一次我碰巧在教堂讲道，在讲道之前，青年牧师正在为一个孩子做奉献仪式，他将这个孩子称为基路伯。然后我就谈到了基路伯的真实样子。

所以，当你谈论婴儿时，你可能想用不同的术语。但无论如何，他们似乎是圣殿的守护者。那么，伊甸园就是一座圣殿。

在这个创造秩序中，这很自然地会引发一个问题，那么，亚当是作为圣灵的殿堂而被创造的吗？上帝用地上的尘土创造了他，将生命之气吹入他的鼻孔，他就成了一个活生生的人。地上的尘土似乎很清楚。生命之气呢？圣灵与生命有关。

这是否意味着上帝将他的灵放入人类体内，这样亚当在堕落之前就是灵的殿堂？我认为证据指向否定的答案。我认为亚当是靠灵而活的。他靠灵而活，但灵并没有住在他里面。

那么我们如何才能理解这一点呢？因为《创世记》第 2 章中的说法似乎很模糊。其实，有几条证据。《创世记》第 6 章第 3 节，洪水之前，上帝说，“我的灵不会永远与人争战，因为他是凡人。他的日子将是 120 年。”

翻译为“contend”的动词可以翻译为“remain in”或“remain with”。可以说，这就是希伯来语中所谓的短语动词，最好的翻译是“remain with”。我们

提到了约翰·温汉姆对《创世纪》的评论，他持这种观点，我认为他对此非常正确。

戈登·温汉姆，对不起，是他对《创世纪》的评论，我认为他说得对。顺便说一句，戈登·温汉姆曾经在这里教过书。他被邀请来这里当客座教授，我想只有一次讲座。

但我记得在一次会议上见过他，我们谈论了这件事，他说，所以我，戈登·温汉姆，在马萨诸塞州温汉姆的戈登学院任教。他说这有点超现实主义，但他是个好人。但我认为他持这种观点，我认为他是对的，主在《创世纪》6-3 中说，我的灵魂不会留在世上。

这表明灵魂维持着生命，而不是寄居在人体内。我认为这与大局相符。如果这是正确的理解，那么人类寿命的极限为 120 岁似乎与灵魂的工作有关。

有些人认为这意味着距离洪水还要 120 年，但我认为这不是对它所说的内容的自然解读。因此，这项工作可能是维持人类生命而不是居住的工作。在约伯记中，我们读到以利户这样说：上帝的灵造就了我，全能者的气息给了我生命。

虽然这些平行的 kola 是希伯来语的专业术语，但这些平行的线条清楚地表明，神的灵，ruach 创造了他，而气息，nishamah 赋予了他生命。nishamah 与创世记第 2 章中的词是同一个：耶和华将气息吹入他体内，他将气息吹入他体内，生命与动词有关，或者说动词与创世记第 2 章中的 Chayim 一词有关，即生命。那么，我们在这里谈论的是什么呢？以利户在五旬节之前很久就处于堕落状态，因此，人们会得出结论，在堕落之后但在五旬节之前的人类并不是精神的殿堂。因为顺便说一句，这是另一回事：在耶稣降临并说“拆毁这殿，我三日内要再建立起来”之前，人类从未使用过“殿堂”这个词。

因此，旧约中从未有人被称为圣殿，亚当或其他任何人，而这个词肯定是存在的。旧约中从未告诉你圣灵居住在任何人身上，而这个词肯定是存在的。如果曾经有过这种情况，很容易说出来。因此，我们将进一步研究这一点，但这里的迹象是以利户是个好人，但他是一个堕落的人，而且他处于五旬节之前，因

此没有迹象表明他有灵居住在他身上，但他确实有灵创造他并维持着他，你可以将灵和呼吸视为平行的，旨在表示同一件事。

你可能会说，好吧，以利户是个好人。他在《约伯记》中得到了相当的认可，但他可能只是在表达自己对事物的看法，而且可能并不完全正确。我不会向你展示这一点，但你可以看看以赛亚书 42:5，在那里你会发现同样的术语，我们被告知 Ruach，上帝将 Ruach 赐给地球上的每个人，Neshama，呼吸。NIV 将 Ruach 翻译为生命，但显然，在以赛亚时代，主通过这位先知说，他赋予生命，Ruach，精神给地球上的每个人，我认为我们必须明白，这并不意味着地球上的每个人都有圣灵居住在他或她身上，它们并不是所有精神的殿堂。

所以，但这些都是相同的，这表明在堕落之后，肯定没有人是精神的殿堂，但他们都以某种方式拥有了 Ruach 和 Neshama，如果亚当有 Neshama 的气息吹入他的体内，那很可能意味着他有精神支撑着他，赋予他生命，但并没有居住在他体内，我认为情况就是这样。所以，我们可以肯定，精神是生命之气，上帝通过它赋予亚当生命，但正如亚当和以利户在这一点上是平行的，根据以赛亚书，地球上的其他人也是如此，你知道，亚当不是精神的殿堂。好的，哦，是的，你知道吗？我不记得我把这个包括进去了，但我确实有，所以给你。

他给地球上的所有人以呼吸，给行走在地球上的人以生命，这正是我们所说的。生命在这里实际上是精神。好吧，所以所有在普遍恩典下的人都有这种精神，但这并不意味着他们是精神的殿堂。

关于圣灵和人的另一个论点在《旧约》中更为广泛，介词 upon 或 to 几乎总是在谈论与某人有关的圣灵时使用，我们在这里只看一些例子，重点是，你从未被告知圣灵居住在任何人身上。那么，我们在这里做什么？我们得出结论，亚当很可能根据证据得出最合理的结论，他不是圣灵的殿堂。他没有圣灵居住在他里面。

他没有罪。他本可以避免犯罪，但他没有圣灵住在他里面。这也是一种典型的理解，有时人们会认为，如果他成功击败了撒旦，那么在某个时候，他就会被圣灵充满，或者诸如此类，这是合理的。

这是推测。我们不知道。堕落之后，肯定没有人有圣灵住在他里面。

居住于这个术语从未被使用过。但是还有其他表达方式，正如我们所说，大部分是介词 upon，有时是介词 to。如果我们看看这些例子，民数记 11 章，摩西说，我将从你们身上的灵中取走。

所以，即使是摩西，我们也没有被告知他有圣灵住在他里面，而是圣灵在你身上，把圣灵放在他们身上。这 70 人将帮助他承担人民的重担。当撒母耳膏立扫罗为王并告诉他将要发生的事情时，事情发生了：先知的队伍遇见了扫罗，神的灵大有能力地降临在他身上，他加入了他们的预言，所以人们说，扫罗也在先知之中吗？然后他出去做王国的工作，但圣灵在他身上。

说到大卫，你可能会想，如果在摩西之后，旧约中有一个人身上有圣灵，那一定是大卫，但我们没有被告知这一点。撒母耳膏了他，从那天起，我们读到主的灵降临到大卫身上，确实大有能力。所以，圣灵与他同在，降临到他身上，这是件好事，但这与一个人身上有圣灵是不一样的。

有几个例子表明，某些功能或任务似乎暂时或偶尔被替代。你在这里得到了一些异教思想。例如，法老，我们能找到像约瑟这样的人吗？他身上有上帝或众神的精神？好吧，上帝给了约瑟他所需要的智慧，法老能够看出这其中有什么神圣的东西。

有一种神圣的精神在他身上发挥作用，但法老只知道这一点。你不会从法老那里得到关于圣灵的准确神学，但这是他的印象。在《出埃及记》第 28 章中，我们读到，告诉那些我赋予智慧的能工巧匠，希伯来语说，我已充满智慧之灵，为亚伦做衣服，等等。

所以，主将他的灵放在他们身上，让他们完成一项任务。我们不知道灵是否住在他们身上。同样，比撒列，我以神的灵充满他，使他具备所有这些技能和能力，以便完成准备圣幕所必需的工作。

我们没有被告知圣灵住在他里面。我们被告知圣灵存在，他被圣灵充满，以便完成某项任务。同样，在出埃及记 35:31 至 35:31 中，他被神的灵充满，32，使他做出艺术设计，33，切割和镶嵌宝石，等等。

第 35 节也是如此。所以，如果我们把所有这些加在一起，我们就会发现上帝赐予他的灵来完成某些任务。所以，这是一幅新兴的画面，即灵降临到人们身上，为了一些事情。

有时，这种表达可能是上帝用他的灵充满某人，让他做某事，但没有迹象表明灵一直住在那个人身上。甚至《弥迦书》第 3 章，我充满耶和华的灵，公义，并可能向雅各宣告他的过犯。充满灵，向雅各宣告他的过犯。

合理地，人们会认为，一旦完成了预言工作，他就不再充满灵性了。在这里，这又是一个严格要求自己处理数据的问题。我们说基督徒充满灵性，所以你读了弥迦书，我们会想，好吧，他一定是个充满灵性的人，就像基督徒一样。

这根本不是重点。没有明说。如果一个人想在这些事情和许多事情上找到真相，就必须严格要求。

好吧，在但以理书中，你又得到了另一个异教徒的观点。你的王国里有一个人，在伯沙撒的宴会上看到了墙上的字迹，但没有人能解释。女王说，好吧，这个人身上有圣神的灵，等等。

嗯，她知道丹尼尔做了一些事情。她的结论是，丹尼尔身上有神圣的神灵。嗯，她再次知道某种神圣的灵在起作用，但她的思维方式是多神论的，那么她真正理解的是什么呢？没有证据表明圣灵一直居住在丹尼尔身上。

正如我们所说，旧约中没有一个人曾召唤过圣殿，而这很容易做到。在这方面，以西结书 36:27 非常重要，其中对现在处于摩西之约之下的人们做出了无限的承诺。他们有摩西五经。

他们有很多上帝的启示。但关于尚未发生但将要发生的事情的承诺，我会将我的灵放在你们里面，促使你们遵守我的法令，小心遵守我的律法。这是对新约伟大承诺的预示。

类似的事情，就围绕着这句话发生的事件而言，与流放和复兴有关，在《申命记》第 30 章中，结构上有些相似，主说，我要割礼你们的心。我认为这是另一种说法，在《罗马书》第 2 章中，我们了解到割礼是由灵来完成的。割礼是靠灵来完成的。

在旧约中，上帝的子民被告知并被劝告要割去他们自己的心，当然，他们做不到。但我们从未被告知他们的心被割去了。只有主才能做到这一点。

罗马书 2 章中就有这个记载。申命记 30 章中也有这个应许。但这里说，我要将我的灵放在你们里面，感动你们遵守我的法令，遵守我的律法。在约翰福音中，我们也读到这个说法，我们在这里谈论的灵，在人里面，灵的捐赠要住在我们里面，在我们里面流动，这还没有发生。

他指的是那些相信他的人以后要得到的圣灵。到那时为止，圣灵还没有赐下，因为耶稣还没有得到荣耀。最后，关于这个话题，耶稣在约翰福音第 14 章中说，真理的灵，他与你同在，并将在你里面。

所以，他是希腊人，他为你而存在。他与你同在，他仍与你同在。他将在你心中。

这差别很大。我想说，这完美地体现了旧约下的生活和新约下的生活之间的区别。拥有这种精神真是太好了。

大卫每天都有圣灵降临。圣灵每天都与大卫同在。门徒也拥有圣灵。

这是什么意思呢？他们出去传福音。他们医治病人。他们驱赶恶魔。

拥有圣灵同在是件好事。但拥有圣灵在你心中更好，圣灵会促使你顺服上帝，为他而活。这就是我们在新约下所拥有的。

正如我们所说，尽管亚当没有罪，但有迹象表明他没有灵住在他里面。好吧，再说一遍，在亚当之约的材料下，女人的创造，我们在《创世记》第 2 章中得到了更详细的描述，正如我们所说，这是你在很多问题上可以预料到的。当然，教会中偶尔会出现很多争议，以及关于教会服务、婚姻等的男女问题。

有一些关键术语。同样，我认为我们会发现数据告诉我们很多东西。还有很多东西它们没有告诉我们。

所以，上帝让女人成为帮手。这是什么意思呢？嗯，这个词肯定经常用来形容上帝作为拯救者。它与乌加里特语有关，这个词的意思是力量，所以也许是权力或资源。

上帝将创造女人。圣经中如何使用这个词？绝大多数情况下，这个词被用来形容上帝作为以色列的帮助者。但它也被用来形容男人，在《以西结书》第 12 章中，还有另一种情况可能适用，但这是最明显的例子。

以色列被掳的王子的助手。我将使他周围的人、他的手下、他的帮助者以及他所有的军队都四散。他的手下。

翻译就是这样的。可能是军事的，也可能不是。但这里的重点是，在这种情况下，在《以西结书》中。显然，王子的助手是王子的下属。

因此，当主让女人做帮手时，你对“帮手”一词的使用产生了完全模棱两可的看法。这可能意味着她，嗯，可能并不意味着她像上帝一样高于他。这可能意味着她就像以色列王子的帮手，在某种角色意义上服从于他。

这可能意味着她和他平等。为什么不呢？你不知道。而且我认为，如果我们要诚实地对待这个问题，那么从这个词的含义上来说，我们必须就此打住。

嗯，他不仅让她成为女人，他不仅让她成为帮手，他还让她成为合适的帮手。然而，Keneg在希伯来语中，有点对应于“之前”、“前面”。这当然是基于他们都是按照上帝的形象造出来的这一想法。

所以他们可以通信。这种关系是可能的。但这也是告诉你的全部。

因此，这又回到了上帝按照他们的形象创造他们的故事，我们从《创世记》1:27 中得出的结论是，这与角色无关。它没有告诉你丈夫是否在某种程度上是妻子的头，等等。上帝用希伯来语“男人”造了女人。

她用男人造就了他。而我们，彼得，或者说保罗，使用这种建筑理念。我们拥有一座永恒的房子。

那是一个身体，一个荣耀的身体，不是人手所造的。这是神要造的。那也是我们要成为的。

因此，正如我们稍后会看到的，保罗对这两个人的创造顺序做了一些说明。女人是由男人创造的，由男人建造而成。但是，如果我们对自己严格要求，如果我们看看《创世记》第 1 章和第 2 章的内容，甚至第 3 章的内容，就会发现一切都非常模糊。

所以，你不会想用那种证据来争论某个观点。因为如果你这么做，某个理解这些事情的人有一天会站出来指出你在做什么，以及为什么你不能说那些话。或者，如果上帝对你仁慈，有人会站出来这样做，因为我们需要有人指出我们的错误。

好吧，那命名呢？人们常说，好吧，他给她命名，这意味着他对她有权威。命名的意义。上帝命名事物时使用的习语是动词 to call 和介词 to。

所以，它的字面意思是呼唤某物。他给它命名。当亚当给动物命名时，也使用了相同的习语。

但在《创世记》2:23 中，她将被称为女人，因为她是从男人身上取出来的。这是被动语态中的相同习语。因此，在所有这些情况下，你都会看到相同的习语。

亚当给女人取了一个通用的名字，我们可以说，女人。上帝给创造物命名时也用了同样的俗语，亚当给动物命名时也用了同样的俗语。好吧，就是这样。

我认为你不能由此得出结论，亚当之于他的妻子就像上帝之于创造秩序，但使用了相同的习语。这里的问题是，这些名字习语最终归结为什么？当亚当在堕落之后给她起名叫夏娃时，使用的习语有所不同。顺便说一句，我喜欢把堕落之前的她称为女人，因为她直到堕落之后才得到夏娃这个名字。

所以，亚当在堕落之后给了她正确的名字。在堕落之前，他给了她一个普通的名字—女人。在堕落之后，他给了她正确的名字。

这是她个人的名字。它的词根是存在或生存，因为她是众生之母。所以，那里使用的习语不同。

它是同一个动词“call”的组合。但是，你会得到带有这些词的属格结构中的单词“name”。所以，他按字面意思叫的是他妻子或女人的名字。

那么，这里的问题是，这些习语之间的差异是否显著？也就是说，这里的习语“call to”和这里的习语“call the name of”之间的差异是否显著？我认为没有任何迹象表明这是一个显著的差异。那么他称她为夏娃，他称他妻子的名字为夏娃这个习语呢？它是如何使用的？嗯，它是用来给孩子起名字的。后来它被用于城市命名。

当上帝将撒莱改名为莎拉时，就会用到这个词。当上帝将雅各改名为以色列时，也会用到这个词。所以，在所有这些情况下，显然命名的人都有权威。

我不知道建造一座城市，然后给它命名，然后说，好吧，你就有权力了，这意味着什么。但你当然有权赋予它身份。名字赋予了身份。

这就是问题的关键。那么，这是什么意思呢？这是否意味着，这似乎意味着亚当实际上为她取了名字。因此他对她有权威。

或者在堕落之后，所以你可能会说他篡夺了对她的权威。但这两件事都不是我们可以坚持的事情，因为当夏甲提到上帝时，也使用了同样的习语。

在上帝向她显现后，我们读到她将这个名字给了与她说话的主。这与亚当给妻子取名夏娃时使用的习语相同。我认为，毋庸置疑，当夏甲给上帝取名时，她对他没有权威。

因此，关于命名，这里合理的结论是，命名习语的使用通常（但并非总是）似乎表明命名者有权命名所命名的事物。有人可能会认为，命名的权利被篡夺了，因为亚当在堕落之后才这样做。但这是因为习语中不一定涉及权威，正如我们从夏甲的例子中看到的那样，这也仍然含糊不清。

那么，女人的创造方式又是如何呢？在《创世记》第 2 章中，我们读到，上帝让男人沉睡，趁他沉睡时，上帝取出男人的一根肋骨，并用肉缝补起来。然后上帝用肋骨造了一个女人。好吧，我认为这本身就很简洁。

它没有告诉我们任何有关等级的东西。值得注意的是，上帝用地上的尘土造了亚当，但这并不意味着地上的尘土比亚当有权威，或者属于更高层次的存在，或诸如此类。所以，你不能从这段经文中得出这样的结论。

但是，如果我们想做一点圣经神学，进一步研究圣经，看看保罗说了什么，那么就会出现这个问题。保罗说女人应该安静地学习，完全顺服。我不允许女人工作或对男人拥有权威。

她必须保持沉默，因为亚当是先被创造的，然后是夏娃。现在，我在这里不想深入讨论这个问题，但我要说的是，不止一位学者有这样的想法和论证，那就是以弗所的情况，这很成问题，那里的女人制造了问题。所以，保罗的命令、他的禁令、他对提摩太的指示都是针对以弗所的、针对教会的，而不是针对一般人的。

当我们读到声明的最后一部分时，这变得有点问题，因为他诉诸的是创造秩序，而不是以弗所的情况。但我就此作罢。人们会为此而挣扎。

他们会在这些问题上意见不一。但关键在于，当我们看《创世纪》第 1 章和第 2 章时，我们要限制基于这些非常简明的数据得出的结论。这些材料告诉我们很多东西。

他们没有告诉我们很多事情。因此，我们需要通过《新约》来进一步理解。我在这里提到了戈登·胡根伯格，他是梅雷迪斯·克莱恩的另一位学生，目前是戈登·康威尔的兼职教授。

他在那里教过一段时间书，在公园街教堂当了多年的牧师，现在又回来当兼职牧师了。他写这篇文章是为了辩称保罗实际上是在谈论家庭而不是教堂。所以，这与女性从事牧师职业无关。

我个人认为这个论点有点牵强。他是个好哥哥。我爱他。

但如果你想的话，你可以读一下，看看你能从中得到什么。那么，我们在《创世纪》中发现的男女结合对家庭或关系有什么影响呢？在《创世纪》第 2 章中，我们读到了关于男人和妻子的什么内容？男人将离开父母，与妻子结合。他们将成为一体。

团结一词是动词“依附”，在希伯来语中，它与“依附”密切相关。它后来出现在《申命记》第 13 章中，当时有人主张不要追随假先知。你必须追随你的上帝耶和华，你必须敬畏他，遵守他的诫命，服从他，侍奉他，依附他。

使用非常有趣，因为我认为它预示了主与他的子民之间的婚姻关系，我们从末世论的角度来看待它。当然，保罗也诉诸于此。保罗在以弗所书第 5 章后面提到了创世记中的一些经文。因此，如果保罗在提摩太前书中写信给以弗所的提摩太，那么他写的是有关女性事工的内容，并诉诸于创造秩序。

他在这里写的是婚姻关系，但也诉诸于创造秩序。所以，他说，妻子要顺服自己的丈夫，如同顺服主，因为丈夫是妻子的头，正如基督是教会的头。因此，现在教会顺服基督，妻子也应该在一切事上顺服丈夫。

你们作丈夫的，要爱妻子，正如基督爱教会，为教会舍己，要用水藉着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子；爱妻子

便是爱自己了。从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督待教会一样，因我们是他身上的肢体。

然后他在这里引用了创世记 2:24。为这个缘故，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。你们各人都当爱妻子，如同爱自己一样；妻子也当敬重她的丈夫。

好吧，引用保罗的话，他谈论的是基督和教会，但他不只是谈论基督和教会。他显然在这里谈论的是婚姻。那么我们该如何理解呢？第 24 节中有一句非常有力的陈述，引用这里的话，正如教会服从基督一样，妻子也应该服从丈夫等等。

嗯，这听起来很有说服力。有人认为，在第 21、21 和 22 节中，你实际上有双重义务，即“顺服”。因此，当这里说“妻子要顺服丈夫如同顺服主”时，前一节用分词谈到了相互顺服，即在基督的爱中彼此顺服。

因此，动词实际上并没有出现在第 22 节中。它只是被带过来并被理解。因此，第21 节中提到，在基督里彼此顺服，妻子要顺服自己的丈夫。

至于主。我希望这很清楚。这是动词的双重用法。

这种事情经常发生。如果我说，我去了杂货店和邮局，那么动词“我去了”也适用于邮局。我去了邮局。

动词有双重作用。那些想在这里主张平等立场的人说，嗯，它是双重的。第 21 节是相互服从。第 22 节中动词被假定。

所以那里也必须是相互服从。我希望大家能明白，这是一个非常有缺陷的推理。无论人们想对男人和女人持什么观点，这都不是一个好的论点，因为某种东西的双重用途并不意味着在两种情况下以相同的方式使用它。

同样，第 22 节中的陈述似乎非常有力。它似乎被指定为婚姻的一部分。因此，无论一个人对婚姻持什么观点，都必须与对此的理解保持一致，这才是有意义的。

那么，保罗这段经文中有哪些相似之处呢？丈夫是妻子的头，基督是教会的头。丈夫服侍妻子，就像基督服侍教会和爱妻子一样。他关心妻子，就像基督关心教会——他的身体一样。

妻子服从丈夫就像教会服从基督一样。我想说，在这个敏感问题上，我在这里试图做的是看看材料和它实际上说了什么。正如我经常告诉学生的，我并不关心它如何发挥作用。

我只是想了解它的意思。我和妻子的婚姻可以说是互补的。因此，按照我建议的理解方式，应该理解它，包括它的含义。

那是什么样子的？我遇到过一些平等主义者，她们看着我们的婚姻，在她们看来，这是一场平等的婚姻。我们有很多共同点。我的妻子在哈佛大学获得了应用数学博士学位。

她的论文是关于天气锋面的数学建模的。所以她很聪明，也很能干。

她选择不追求事业，而是在家教育我们的孩子。我们共同做出许多决定。我的领导职责实际上是提供一些精神指导，如果需要做出决定，责任最终由我承担。

就是这样。但我不会高调地宣称我爱她就像基督爱教会一样，我在这方面做得完美无缺。但那是丈夫的职责。

我只是说，互补婚姻不一定看起来像是一种暴政，而有些人却认为如此。你可以拥有互补婚姻。你的妻子可以拥有事业和所有其他东西。

但这在每一种关系中都有其自己的表现方式。但我认为这就是圣经数据告诉我们的。我说数据是因为，事实上，数据是拉丁语中数据或datum的复数。

所以，它是复数。因此，尽管这些事情会随着时间而改变，例如，拉丁语中体育场的复数是 stadia。但人们不说 stadia。

他们说的是体育场。因此，这些事物会随着角度而变化，用法也会发生变化。但由于它是拉丁语复数，所以我喜欢使用复数。

所以，当你听到这个时，你会明白，因为我已经说过不止一次了。这里的结论性问题是什么？那么，你如何看待顺服的双重用途？这是值得思考的问题。你如何看待第 24 节？这些经文作为一种积极的解释是如何关联的？它们应该如何一起理解？你如何看待保罗在这里画出的平行线？显然，我已经试图为你阐明了这些事情。

我不会说出你应该想什么。但我试图解释他们说了什么。在这些讲座中，我们会不时地讨论一下《新约》，毕竟，《新约》确实对我们在《旧约》中发现的这些问题有最终的发言权，它确实似乎与《旧约》有关，并触及了一些应该关注的事情。

但现在，我们对创世之约的评论就到此结束。当我们继续评论创世之约时，我们将看看当女人和男人违反契约时，在契约的背景下会发生什么，以及由此产生的所有动态和不幸的后果。

这是杰弗里·尼豪斯博士关于圣经神学的教学。这是第二节，亚当之约，第 2 部分。