

Jeffrey Niehaus 博士，《圣经神学》，第 7 节， 摩西之约（第二部分）

© 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。这是关于摩西之约的第 7 节课，第 2 部分。

我们在上一节课中介绍了摩西之约，从讨论其教学目的开始，即对基督的教学。

当然，如果要谈论摩西之约的任何目的，那这无疑是最重要的。但也有其他目的，当然是组建一个民族，解放他们，然后让他们成为一个有法律的民族。不过，还有另一个相当直接的目的，那就是征服。

嗯，正如我们所说，征服是承诺的实现。再考虑一下契约的背景也无妨。主告诉亚伯拉罕，要确信你的后代将在异乡成为陌生人。

我们现在知道那是埃及。他们会被奴役和虐待。我们现在知道埃及人这样做了。

但我会惩罚他们所奴役的国家。我们已经看到主已经这样做了。后来，他们带着巨大的财富出来了。

亚伯拉罕啊，你却可以平安地回到你列祖那里去。你的子孙到了第四代，必再回到这里。因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。

现在，有时人们会关注征服。如果你从正义战争理论的角度来思考，这显然是从奥古斯丁开始的。这是一个不错的思考战争的框架。

奥古斯丁，我只想提一下正义战争理论的三个关键点。其中一个原因是必须有足够的挑衅。所以，如果有人在你的一艘驱逐舰的侧面炸出一个洞，你不一定要为此开战。

另一个问题是必须做出相应的回应。所以，如果发生这种情况，你不会用核武器轰炸该国首都。另一个问题是平民和非战斗人员的待遇。

你尽最大努力不伤害他们。好吧，如果我们从这些角度看待征服，我想我们必须同意它在人性层面上完全失败了。因为挑衅是什么？以色列根本没有受到挑衅。

他们没有理由入侵迦南人并占领他们的土地。因此，如果没有挑衅，就不会出现相应回应的问题。但是，非战斗人员怎么办？好吧，上帝告诉他们，你们要把他们全部杀掉。

男人、女人和孩子，不要怜悯他们。这似乎非常严重，而且从人性角度来看，完全没有道理。因此，有些人认为这是种族灭绝。

然而，如果我们认识到以色列不是受冒犯或受委屈的一方，主才是受委屈的一方。他是被他们的叛逆和罪恶冒犯的人。因此，无论他要给出什么回应，都是相称的。

即使这包括灭绝所有人，因为全地的审判者会做正确的事。这对基督徒来说有点难以接受，但我认为我们必须理解它的原因和原则。我记得当我还是一名学生时，在牧师的监督下做事工。

他曾对我说，你知道，我认为所有基督徒在内心都是普救论者。他们真的希望每个人都能得救。我能理解，这不是坏事，但他们必须知道福音，他们必须知道主才能得救。

但这里发生了什么？主说亚摩利人的罪孽还没有达到极限。好吧，先看几件事作为概述，然后我们来谈谈关键问题，我将以信仰的形式向你们提交这个问题。但这有一个契约基础。

上帝审判并击败了人民，击败了那些奴役他的人民的敌人。然后，他会利用他的人民来审判他的敌人。在这方面，人民，然后是以色列，审判迦南人，就像摩西一样，与埃及人、与上帝的敌人作战。

上帝对这些敌人的审判和战争是公正的，喇合的反例证明了这一点。因此，信仰是这里对迦南人的审判和末世审判的关键问题。喇合是个例外。

喇合对探子们说：“我知道耶和华已将这地赐给你们，并且我们因你们甚是惧怕，这地的居民在你们面前都心惊胆战。我们听说你们出埃及的时候，耶和华怎样使红海的水干了，又怎样待西奈山，就是你们在约旦河东毁灭的两个亚摩利王。我们一听见，心就消化了，因你们的缘故，人人都胆怯无比。”

因为耶和华，你的神是天上地下的神。现在，这句话很有启发性，有几个原因。首先，我认为可以正确地认为，这里的这句话，耶和华，你的神，是天上地下的神，是喇合的信仰陈述。

因此，在希伯来书 11:31 中，她出现在所谓的信仰荣誉榜上。在古代近东地区，人们有这个概念，这个关于天上和地上伟大神灵的常用短语。她说，主，你的上帝，是天上和地上的上帝。

我并不是说她有成熟的神学，但她认为以色列的上帝耶和华是唯一的真神。她基本上抛弃了万神殿。她抛弃了她和其他人成长过程中所接受的宗教观念。

这就是信仰。这就是创世记 15.6 中对上帝的赞美。这就是她用自己所知所能，对上帝的存在和所作所为的赞美。她赞美上帝。

这就是信仰。她拥抱、拥有那些看不见的东西，但根据希伯来书 11:1，它实际上是所有事物中最实质性的东西。另一件事是我们听到的。

我们都知道耶和华，你的上帝，做了什么。好吧，如果他们都知道，为什么他们不都像她那样行事呢？为什么他们不都加入进来呢？那么，那里发生了什么？她的反应是向上帝祈祷，而他们的反应是不同的，尽管他们知道，尽管他们害怕，他们还是会抵抗。当然，他们被摧毁了。

这表明耶稣在《路加福音》18:8 中告诉我们，他回来时情况也会如此。当人子回来时，他会在地上找到信仰吗？答案是不会。因此，信仰是决定性因素。

只要有人对上帝有信心，上帝就会让世界继续运转。但有一天，这一切都将不复存在。没有人会相信上帝。

他们会爱谎言而不是真理。无论主让自己变得多么迷人，他都清楚地表明他是多么善良，没有人会相信他。到那时，就没有理由再继续下去了，因为情况只会越来越糟。

所以，审判会到来。但我们是因信得救，而世界因缺乏信仰、不愿阿门或与神保持一致而受到审判。到那一天，世界在公义和与神保持一致方面将完全不公义。

因此，正如我们所注意到的，喇合因她的信仰而受到赞扬，实际上，有这节经文也很好。好吧，他们要过去。他们要征服这片土地。如果将来他们开始像迦南人那样行事，如果他们不服从，会发生什么？当然，这是会发生的。好吧，主说他们必须首先消灭他们。

耶和华你的神领你进入所要得为业之地，将你从许多国民面前赶出去，将赫人、革迦撒人、亚摩利人、迦南人、比利洗人、希未人、耶布斯人、钟乳石、石笋，就是一切比你大、强的国民，都从你面前赶出去。耶和华你的神将他们交在你手里，你就打败了他们，将他们灭绝净尽。不可与他们立约。

不可与他们通婚。不可将你的女儿嫁给他们的儿子，也不可为你的儿子娶他们的女儿。为什么呢？因为他们会使你的儿子离弃我，去侍奉别的神，耶和华的怒气就会向你发作，很快就会将你毁灭。

所以不要用怜悯的眼光看待他们，不要侍奉他们的神，那会成为你的陷阱，等等。这并不是说主在猜测，说，听着，这样做是预防措施，因为，你知道，他们可能没事，你环顾四周，大多数人大部分时间都在做什么，他们有生意，有家庭，你知道，他们没事，但这可能会发生。不，他知道这会发发生，因为这是他们的心态，这是他们的精神取向，而且这并非从未发生过。

在毗珥，他们被误导崇拜巴力，并带来了灾难性的后果。所以，这表明这种情况是可能发生的。如果你得到错误的领导和错误的影响，它就会误导人们。

不管喜欢与否，人都是羊。这就是为什么耶稣对彼得说，喂养我的羊群，照顾我的羊。我是好牧人。

有一次我去教堂时，遇到一位脾气暴躁的老新英格兰人，他不喜欢这个想法。他说，那有什么不对吗？他说，羊有点笨。我说，是的，从精神上讲，我们是愚蠢的，你知道，没有主，没有他的牧养，我们在精神上又能知道什么呢？所以，无论如何，这就是危险所在，这就是为什么这样做，这只是为了以色列的利益，这就是为什么必须这样做。

再说一遍，全地的审判者会做正确的事，当然，所多玛和蛾摩拉确实是一种末世审判。好吧，这并不是说以色列会独立完成这件事。这就是心态，我应该说，这就是导致第 13 和 14 章中巨大挫折的心态。

他们看着强大、可怕的敌人，或者敌人的报告，他们看着自己，他们基本上在想，我们怎么能做到这一点？这完全是错误的看法。主说，你们不相信我。你们不相信我能做到。

因此，你们可能会想，这些国家比我们强大。我们怎么能赶走他们呢？不要害怕他们。记住主对法老和当时世界上最强大的埃及所做的事。

你亲眼看见了神迹奇事、大能的手和伸出的膀臂等等。耶和華你的上帝也会对你所惧怕的所有人施行同样的惩罚。而且，耶和華甚至会使用自然药剂，派遣黄蜂到他们中间，直到躲避你的幸存者全部灭亡。

不要因他们而惊恐，因为耶和華你的神在你中间，他是大而可畏的神。耶和華你的神必将这些国从你面前赶出，但要一点一点地赶出。你不可一下子将他们灭绝，免得野兽在你周围繁衍。

因此，这其中实际的考虑，但主会实现它。他会让他们陷入混乱，直到他们被毁灭。这是我只想提到的另一点，因为我们不需要在这里深入讨论，但我们

在约书亚记 11 章中读到，我们记得我们读到主使法老的心刚硬，作为对他自己抵抗的惩罚。

这带来了主希望他的子民得到的拯救结果。在约书亚记 11 章中，我们读到主使应许之地北半部的人民心硬，这样他们就会抵抗以色列，发动战争并被击败。因此，主可以在心理上干预他正在审判的人，这也是值得记住的。

你知道，我记得几年前我在英国时讲过一则关于敦刻尔克的轶事，当时所有英国军队都被困住了一大约有 30 万军队。德国人距离他们大约 20 英里，他们的装甲师和希特勒突然下令停止进攻。地面上的士兵和将军们都很沮丧，因为他们知道没有什么能阻挡他们进入敦刻尔克。

他们可以去俘虏这么多英国军队。但希特勒担心他的部队行动太快，他担心盟军的其他部队可能靠近他们，而且他们的位置不为人知，他们可以击败他们。所以，他犹豫了。

他下令停战。这样一来，大大小小的船只就可以从英国过来，把敦刻尔克的士兵运走。几年后，那些士兵又回来继续战斗。

我当时知道了，也就是说，当我在英国的时候，我了解到了这一点，当时英国每个教堂的人都在为此祈祷。我认为这是一个很好的例子。这一定是主在心理上干预。

所以，希特勒即将征服世界或称霸世界，但他却犹豫不决。他为什么这样做？我认为上帝在心理上干预了他。所以，这只是一个暗示，也是在暗示，人类认为自己可以战胜上帝，或者认为自己太强大，可以为所欲为，是多么虚荣。

国王的心最终掌握在主的手中。好吧，我们看到了征服应许之地南部一半之后的结果，即中央征服。约书亚在一次战役中征服了所有这些国王和他们的土地，因为耶和華，以色列的上帝，为以色列而战。

顺便说一句，几年前我发表了一篇文章，认为翻译应该这样写：他征服了他们一次。希伯来语中说的是一次打击，但它可以表示一次，一次，一次，或者一

次打击，这有点模棱两可。但如果翻译成他征服了他们一次，那么这实际上与士师记 1 章是一致的，在那里你会意识到这是一场持续不断的战役。

所以我认为，随着对应许之地南部的征服，以色列取得了决定性的胜利。他们基本上赢了，但仍有大量的清理和战斗要做，这是合乎情理的。好吧，他们在那里，征服了这片土地。他们该做什么？当然，这一切都在申命记中；这就是将要发生的事情。

到了那里后，你们会如何处理偶像？记住，申命记 12 章有警告：你们要毁掉所有这些东西；不要效仿他们。好吧，这就是你们要对他们做的事情。打破他们的秩序，打碎他们的圣石，砍下他们的亚舍拉柱，用火焚烧他们的偶像，你们要用火焚烧神像，不要贪图他们身上的金银，不要拿来占为己有，否则你们会因此陷入陷阱，因为这是你们的上帝耶和华所憎恶的。

同样，正如我们在《申命记》第 12 章中所说，你们要驱逐的列国，在高山和丘陵上敬拜他们神祇的各样青翠树下，都要毁灭一切高山上的高处。当然，后来以色列人又恢复了这种状态；他们在高处敬拜，主因此惩罚了他们。要把这些东西打碎、毁灭，投入火中……你们不可按他们的方式敬拜主你们的神，后来他们就这么做了。

他们在高处敬拜上帝；这是一种异教徒心态。我们后来读到，非利士人在与大卫的战斗中抛弃了他们的偶像，大卫和他的手下把偶像带走了。在《历代志》中，你可以得到更详细的信息，大卫还用火烧了这些偶像。

有趣的是，当一支异教军队征服另一支军队或另一个王国时，亚述人对此提供了最完整的记录。他们会俘虏战败王国的偶像，有时你甚至会读到他们在偶像上刻上亚述主神阿舒尔的名字，这是一种说法，好吧，现在，就像这个被征服王国的人民是我的附庸，亚述国王的附庸，他们的神是我的神阿舒尔的附庸。所以你必须明白，这些人相信这些偶像是真正的神，它们代表、体现了真正的神，所以他们保留了它们，他们认为现在我们打败了他们，他们站在我们这边，他们将来会为我们而战。主说这都是胡说八道，你不能这样做，你要烧毁它们，你不要俘虏它们，你不要保留它们，你要摧毁它们。

好吧，这确实需要警告，因为如果他们最终表现得像迦南人，主就会像对待迦南人一样对待他们。那么，我们在《利未记》中读到了什么？不要与邻居的妻子发生性关系，不要与她玷污自己，不要将你的任何孩子献给摩洛；那是把你的长子烧在火里。不要与男人同寝，就像与女人同寝一样。这是可憎的。

不要与动物发生性关系。不要用任何这些方式玷污自己，因为这就是我要驱逐的国家，在你被玷污之前。所以，迦南人犯下了一系列的罪孽，主说，如果你开始像他们一样行事，我就会像对待他们一样对待你。

因此，这片土地被这些罪孽玷污了，所以我惩罚了它的罪孽，这片土地吐出了它的居民；这是他预示的，但你必须遵守我的法令和法律，你不要做任何这些事情。如果你玷污了这片土地，它就会吐出你，就像它吐出你之前的那些国家一样。在申命记 8 中，同样，如果你忘记了你的上帝耶和华，追随其他神，崇拜和跪拜他们，我今日向你作证，你必定会被毁灭。

就像耶和华在你们面前毁灭的那些国家一样，你们也将因不服从耶和华你们的上帝而被毁灭。所以，如果他们像迦南人一样行事，他就会像对待迦南人一样对待他们。同样，他会用瘟疫来惩罚他们，就像惩罚埃及人一样。

主将使你们受苦。这是申命记末尾的盟约诅咒的一部分。申命记与赫梯条约一样，以一长串诅咒结束，如果附庸国不服从，这些诅咒就会降临。

这些就是诅咒的一部分。耶和华会用埃及的疮、肿块、脓肿、疮疡、疥疮等来折磨你。他会把埃及的一切疾病都带到你身上，这些疾病会附着在你身上。

他们将像以前一样在埃及当奴隶。主会把你们送回埃及，踏上我说过你们永远不要再踏上的旅程。在那里，你们将把自己作为男奴和女奴卖给敌人，但没有人会买你们。

后来，当他们征服南部王国后返回埃及时，情况就发生了。因此，我们再次记住，审判就是战争。因此，在这种情况下，如果他们不服从，如果他们表现得像异教徒，主就会向他们发动战争，实际上，就像他向迦南人发动战争，以及早些时候向埃及人发动战争一样。

好吧，我们现在有了一个真正为《旧约》其余部分奠定基础的契约，即摩西之约。在我看来，这是一个提出这个问题的合适时机。契约和历史之间的关系是什么？学者们想知道并谈论《旧约》的历史或它可能对应的古代近东的模式。

我认为它很大程度上源自古代世界的契约或条约领域。在古代近东地区，历史写作有两种基本类型，两种基本体裁。一种是古代条约的历史序言。

在赫梯条约中，历史序言往往是篇幅最长的部分。它讲述了双方在缔结盟约之前的关系历史。埃及条约也是如此。

我们拥有的是与赫梯人签订的恶搞条约。赫梯王室年鉴详细记载了赫梯人、宗主国和叛乱附庸国之间的关系和战争。亚述年鉴也是如此。

埃及年鉴也是如此。所以，我认为，这里的画面实际上就是，当我们看的时候，这就是古代近东的历史。这就是我们发现它的地方。

我认为这具有很大的解释力。它澄清了很多事情。所以如果我们看看旧约，甚至是新约，我们现在就只讨论旧约。

如果我们看旧约，我们会发现一系列神人之约。之后，我们有叙述性的历史材料，讲述这些契约下的生活。当契约被订立时，它们也有历史序言，或者在某些情况下，像挪亚之约。

在这种情况下，实际上，特别是，你有历史背景，但没有历史序言。但无论如何，这就是你所处的位置；这就是圣经的历史。你会得到一些历史，比如主为这个契约做了什么准备，他为附庸做了什么。

然后你就会看到在那份契约之下后来的生活史。所以显然，就亚当和诺亚之约而言，那段历史仍在继续。但在圣经中，它也仍在继续，直到末世。

这也是事实。叙事记载先于旧约条约，并为条约提供了历史背景。这些案例中这一点很明显。

叙事记录也确实遵循条约，描绘附庸国和盟约的历史。所以，这正是我们所说的。皇家年鉴有时会包含历史序言，或者有时会包含序言。

历史序言材料是契约的一部分，记载了契约签订前的事情的历史。分析性记载则记载了契约签订后事情的历史。所以在古代世界确实如此。

这是圣经里的真实写照。我在这里只是举个例子。但在第一卷的序言中，我试图把这一点和它的要点画出来。

例如，这里有历史背景，然后是契约，然后是进一步的托拉，然后是亚伯拉罕契约下的生活，这实际上一直持续到新约被达成并实现，等等。当你试图理解这样的事情时，总是很好，如果你能找到古代近东的流派来匹配，那就太好了。当你应用这些，或者当你根据它们来看待旧约或圣经时，你会发现它们具有很强的解释力。

我认为在这种情况下确实如此。奥卡姆剃刀原理，即最清楚、最简单地解释数据的东西，可能是正确的。所以，我认为这些是我们在《圣经》中发现的历史写作体裁。

它们都与契约有关，因此历史写作的基础就是契约。从最广泛的意义上讲，如果我们有一个亚当契约，那么整个世界历史的基础就是这个契约。这就是一切的开始。

这一契约继续存在意味着我们仍然拥有一个星球；我们仍然拥有一段历史，我们每天都在创造历史。好的历史，坏的历史，都是这样的。所以，这一切都基于神圣的人类契约的现实。

那么，正如我们从一开始就指出的那样，圣经并不是一个完整的契约。但是，有人可能会说，圣经是一套庞大的皇家编年史，描述了亚当契约下国王的附庸的行为；当然，在亚当里，所有人都死了。所以这在《哥林多前书》中仍然在发生。今天仍然在发生。

此外，分析性的叙述和记录描述了这位伟大国王的战争。干预战争是为了与人民建立契约，在他们中间建立圣殿，并最终恢复一切事物，就像最初一样，因

此，正如我们所描述，这种重复活动的主要范例。而且，正如我们所指出的，先知是这种神圣干预、契约制定和契约管理以及契约下生活管理的关键人物。

因此，我们说契约实际上是圣经中历史学的基础。契约也是预言的基础。当然，契约是通过契约调解人先知建立的，我们称他们为亚当、诺亚和亚伯拉罕。

然后，有些先知也是圣约诉讼的使者，但直到摩西之约才出现，因为上帝必须为这个民族兴起先知，既是为了指引，也是为了先知式的谴责和诉讼。摩西之约中设立了预言，虽然预言肯定是通过圣约中保先知摩西颁布的，但正如我们后来所指出的，即使在那时，但特别是在后来，主也通过先知来执行他的圣约。所以，即使在摩西之下，这里也有其他先知。

摩西五经，即摩西材料，与摩西之约有关，而摩西之约是由先知来调解的。因此，上帝的子民在这里被构成为一个国家，在契约关系中。它将成为一个独立的国家，一个在上帝之下的自由国家，如果你愿意的话。

正如我们所说，他们将得到先知的指引。因此，主不会让他们对先知的指引一无所知。我们在《申命记》第 18 章中看到了这一点。

但是摩西五经中有几段经文提供了一些此类信息。什么是预言？会发生什么？好吧，这是摩西在出埃及记第 4 章中的一个反对意见，你知道，我怎么能做到这一点，因为我不说话，等等。正如我们所说的，你知道，他最后说，好吧，派别人去做吧。

主说，那么亚伦怎么办？我知道他能言善辩。他正在来见你的路上。你会和他说话，让他明白你的意思。

我会帮助你们两个说话，教你们怎么做。这两者都会实现。这实现了这个承诺。

他会代表你向人民讲话，就好像他是你的代言人，而你是他的上帝。所以，这概括了预言动态的本质。因此，摩西将成为亚伦的上帝，亚伦将成为摩西的先知，法老将成为听众。

所以，这就是动态。上帝将通过先知向听众讲话。在摩西的例子中，摩西将给予，你知道，亚伦将代表摩西向法老讲话。

所以，这是圣经中第一次提到预言动态，它构成了预言动态的基础和我们概述的主要范式。所以，这是基本的说明，以防有人有任何疑问。这就是预言。

那么，在《民数记》第 12 章中，当摩西的预言权威的独特性受到挑战时，主对米利暗和其他受到挑战的人说，要时刻听我的话。当主的先知在你们中间时，我会在异象中向他显现，在梦中与他说话。但对我的仆人摩西来说，情况并非如此。

他是我全家的忠实信徒。和他面对面交谈，说得很清楚，而不是谜语。你必须明白，面对面在这里是一种惯用表达方式。

这意味着我亲自和他说话。我们知道摩西没有见过主的面容。事实上，他必须看到他逝世后的余辉，荣耀，但他却在主的面前。

但我面对面和他说话，显然不是在用谜语。他看到了主的形象。那你为什么不怕反对我的仆人摩西？好吧，摩西显然是另一个级别的。

他会启示，主会通过梦境、异象和梦境向其他先知启示自己。这些显然被描述为谜语或暗语。然而，我认为这也可能是另一类。

那么，让我们提出一些黑暗、难以理解和神秘的异象和言论。好吧，很明显，圣经证实人们以后会有这些经历。以赛亚书 1 说这是亚摩斯的儿子以赛亚所见的异象。

当然，在这种情况下，它谈论的是整本书。所以这只是对希伯来语单词的理解。hazon是单词vision，这就是它的意思。

它来自动词 *that haza*，意思是看到超自然领域。所以，在古代，先知有一个分词，即 *hose*，即先见，也就是我们所说的 SEER，即看到超自然领域的人。所以，有时我喜欢告诉我的学生，当人们不想听先知说的话时，他们会说，没门，*hose*。

但无论如何，这个术语 *hazon* 显然是在谈论整本书。因此，*hazon* 一词可以表示愿景。它还可以表示更广泛的启示信息。

这就是我们在这里看到的。显然，以赛亚看到的有些是异象。以赛亚书 2 就是一个很好的例子。

因此，以赛亚书 9:5 是整个异象或启示的一部分，可以很好地描述为暗语。当以赛亚借着圣灵说出这些话时，对我们来说，一个儿子诞生了，一个孩子被赐予，政权将担在他的肩头上，他的名字将被命名为，或者他将称他为奇迹、策士、全能的神、永在的父、和平的君。从基督教的角度来看，这对我们来说非常清楚。

这是道成肉身的预言。但是，我们无法知道以赛亚是否明白那是什么。当然，我们也无法知道读过他的书或听过这些话的人是否知道那是什么。

事实上，你知道，后来我们在约翰福音中读到，当他自称与上帝平等时，他们要用石头打死他。所以，我认为这是隐藏的事情。他们不明白。

现在我们可以理解了。但我认为，这很适合黑暗语言的描述。幻象。

我也来谈谈这些。愿景。我们知道什么是愿景。

嗯，我认为有两种。我们称第一种为开阔视野，这是有时会用到的一个术语。那就是先知的眼睛睁开，突然天堂闯进来，他看到了一些东西。

以西结书 1 章就是一个绝佳的例子。以西结坐在迦巴鲁运河边，突然，北方来了一阵乌云，即显灵风暴。天开了。

他看见主坐在他的战车宝座上。其他人都看不到。这对他来说是一次震撼人心的经历。

但这是开放的愿景。他睁着眼睛看到它。人们闭着眼睛看到过愿景。

丹尼尔的夜视，或者你可以称之为梦境。据推测，他的眼睛是闭着的。实际上，我要告诉你一个发生在教堂里的景象。

我们当时正在敬拜，我的眼睛是闭着的。我在那里敬拜，你知道，这是古老而有魅力的风格。但实际上，这有点好笑，因为希伯来语中表示敬拜的一个词是 Yadah，它来自单词“手”。

所以，这就像把它交给主，你知道，给予他应有的荣耀。但无论你从神学角度来看待问题，我的意思是，这在圣经中发生过。我认为它今天仍然发生。

这就是我的经历。我看见一个幻象，上面有一只手腕和一把剃须刀片。我相信，我听到主告诉我，这里有人正在考虑这么做。

所以，礼拜休息了一会儿，我谈了这件事。布道和礼拜结束后，救世军的一名男子走到主和牧师面前。这肯定是弗洛伊德式的失言，对吧？我走到牧师面前说，好吧，我就是那个人。

于是，我们去和他一起祈祷，主让他松了一口气。他再也没有被这种想法困扰过，但这种想法困扰了他好几个星期。所以，这些事情是可能发生的。

但那是另一种景象，那是闭上眼睛看到的。所以这些是圣经的范畴。这些都是这里所说的。

看，我将通过异象、梦境、或神秘的语言来显现自己，上帝说道。但摩西却与我不同。他站在我面前。

他可以直接听我说话。这不是很多人的特权。好吧。

后来，正如我们在申命记 18 章中提到的，主警告他们不要在那里做什么。不要有先知、巫师、灵媒等等。他预言了像摩西一样的先知的到来。

然后他回到当前的场景并说，但是，如果先知来了，而他所说的预言没有发生，你不需要尊重他。他不是我的。申命记 13 章早些时候给出了有关先知的其他指导。

申命记中同时包含了这两点，因为申命记强调反对偶像崇拜，而偶像崇拜很快就会进入一个新境地。因此，申命记中关于预言的指示更为具体，因为摩西很快就会离世，而他们需要先知式的领导。他们必须能够在预言出现时对其进行评估。

当有人自称是先知时，他们必须能够知道，好吧，我该如何判断？我怎么知道这个人是不是主派来的先知？好吧，申命记 13 章是两段经文中的第一段，它谈到了这一点。如果一个先知或通过梦预言的人出现在你们中间，向你们宣布一个神迹或奇迹，如果这件事实现了，好吧，我们就到此为止吧。这基本上意味着这个人预测了一些不同寻常的、奇迹般的事情，而这件事真的发生了。

嗯，你会想，嗯，那肯定足够了。我甚至不会说那是必要的，但是我们可以说，好吧，那是必要的，但还不够，因为先知对上帝圣言的遵守也必须是其中的一部分。

所以如果他说，让我们去跟随其他神，那些你们不认识的神，让我们崇拜他们，那么，这就是明证。这很清楚。你一定不要听那个先知或做梦者的话，因为耶和华你的神正在考验你，要知道你是否全心全意地爱他，耶和华你的神。

你们要顺从耶和华你们的上帝，敬畏他，谨守他的诫命，顺从他，侍奉他，紧紧依靠他。那先知或做梦的人必须处死，因为他宣扬叛逆耶和华你们的上帝，他曾将你们从埃及地领出来，将你们从为奴之家救赎出来。他试图引诱你们偏离耶和华你们的上帝所吩咐你们行的道。

你们必须清除你们中间的邪恶。这里的动词字面意思是，你们必须烧毁你们中间的邪恶。好吧，所以先知或梦想家预言了某事，然后它就发生了。

但后来他说，让我们去追随其他神。希伯来语习语是追随，这是一个契约习语，这很重要。因为追随这个习语是以色列应该做的事情。

他们本应追随主。这是契约习语。附庸追随宗主。

因此，我们在一封关于汉谟拉比的信中看到，十位国王追随巴比伦的汉谟拉比。这意味着他们以他为榜样。他们跟随他的领导。

他是他们的宗主，他们是他的附庸。所以，这是一个非常具有契约精神的习语。

整个《旧约》中都经常用到这个词语。所以，如果你说的是跟随不同的神，那基本上意味着你要把不同的神当作你的国王、你的宗主。所以，这是叛国罪。

这是叛国罪。如果以色列同意这样做，会发生什么？这将带来盟约的诅咒，事实上，这是因为他们最终崇拜和追随巴力和其他神。因此，盟约的诅咒和审判确实会到来。

但重要的是要明白，这与王国的形式息息相关。摩西之约下的王国形式变成了一个民族国家。在这里，想一个类比可能会有所帮助。

从历史上看，在世界上，在现代民族国家中，如果有人鼓吹叛国行为，推翻国王、政府等，那就意味着国家被摧毁。这意味着上帝允许拥有这种权力的合法国家领导层被摧毁。从历史上看，国家通常会用死刑来惩罚这种人。

关键在于，如果让叛国者继续煽动叛乱，叛国将导致现有秩序的破坏和推翻。所以这是不能允许的。这实际上是主在这里说的。

如果一个先知出现并这样做，人们就会对这种奇迹感到震惊。所以，他们会想，好吧，这个人一定是真货。他说要追随巴力，那就让我们这样做吧。

这会带来诅咒。这会带来王国的末日。所以，他这样劝告是为了他们好。

所以，这个审判与王国的形式息息相关，王国是一个民族国家。现在王国的形式是教会。而教会没有生杀之权。

所以，这里有很大的不同。我们将试着通过阅读《加拉太书》来说明这一点。因为在《加拉太书》第 1 章中，保罗说，好吧，看，如果我们或天使从天上传讲的福音与我们传给你们的不同，他就应该永远被定罪，被诅咒。

让他离开教堂。上帝会审判他。我们不会处死他。

正如我们已经说过的，现在我再说一遍，如果有人向你传讲的福音与你所接受的福音不同，那么他就应该受到永远的谴责。所以，王国的形式，旧约的形式，是一个民族国家。它需要死刑。

新约中的王国形式是教会。我们没有死刑。如果有人想，那么亚拿尼亚和撒非喇怎么办？嗯，那是主做的事，因为他们对圣灵撒了谎，彼得说得很清楚。

所以，主会这么做，他也会这么做。这可能也与保罗的警告有关，如果你不合时宜地、没有信心地参加圣餐，这就是为什么你们有些人睡着了，我认为这意味着他们死了。如果上帝想对某人进行审判，他就会这么做。

但教会没有权力这样做。所以，当彼得宣布审判时，他并没有让它发生。他只是以先知的身份宣布主现在要做的事情，主就做到了。

因此，王国的形式决定了审判的形式。正如我们已经指出的，战争的形式也是如此。旧约下的战争形式是战争，用武器战斗和杀人。

这与国家的建立有关。有时它涉及维护国家免遭敌人的侵害。现在王国的形式是教会，因此我们不会用武器来推进上帝的王国。

从历史上看，这是伊斯兰教的问题，也是问题之一。从某种意义上说，它基于《旧约》模式。如果你不信，你就会死。

如果你不皈依，你就会死。教会实际上不是上帝王国的形式，因此教会也不会以这种方式发动战争。正如保罗所说，我们的战争不是针对血肉之躯。

好了，我们讨论了史学的契约基础和预言的契约基础。我们在《圣经》中发现的诗歌也有契约基础。在这里，我使用的是 19 世纪末 20 世纪初德国学者 Hermann Gunkel 开发的类别。

顺便提一下，Gunkel 是个非常聪明的人。他研究了《诗篇》，开始意识到有些诗篇在元素方面非常相似。由此，他提出了不同类型的诗篇。

总体而言，我认为他的观点非常准确。一本更现代的书采用了他的分类方法，其方法非常具有冈克尔风格，是伯纳德·安德森的《走出深渊》。冈克尔的一个缺点是，就《诗篇》而言，他确实是一个非常自由的学者类型，他根本不相信预言。

因此，他将历史上被认为是弥赛亚诗篇的所有诗篇都视为皇家诗篇。也就是说，它们只与当时以色列的一位国王有关。如果某位新约作者将诗篇 110 用作弥赛亚诗篇并称之为弥赛亚诗篇，或者诗篇 2、希伯来书 1 说，你知道，将太阳比作天使，那么，他引用诗篇 2:7 对哪位天使说过，你是我的儿子，我今日生了你。嗯，希伯来书的作者就是这么想的。

但这与实际发生的事情无关。所以，从这个意义上说，这是对诗篇非常不属灵的看法，当然也不相信预言。关于冈克尔的另一个缺点是，就他看待文学的方式而言，有两个人对他产生了重大影响。

其中一位是爱德华·诺顿，他是 19 世纪末 20 世纪初研究希腊化世界和希腊罗马世界的学者。诺顿认为，风格实际上与作者没有太大关系。它主要与流派有关。

因此，在古代近东，这一点得到了明确证实。因为，例如，亚述就有皇家编年史写作的传统。你可以看看相隔一千年的皇家编年史。

他们使用相同的常用短语和相同的风格。你可以说它们是同一个人写的。但我们知道事实并非如此。

古代世界则不同。在我们的世界里，我们重视个性、想象力和新奇感。而他们却不是这样。

所以这种影响在《诗篇》中有所体现。冈克尔说，我们这里的诗篇属于同一类型。它们可能出自不同的作者，但属于同一类型。

任何人都可以创作一首赞美诗，形式非常简单。呼吁赞美上帝或某个神，这样做的原因，然后你继续呼吁。ABA 非常简单。

所以，我认为任何人都可以创作一首。也许不是每个人都能创作出一首好歌，但风格就在那里。任何人都可以创作。

所以，这很好。但说到《创世纪》，他深受德国格林兄弟的影响，他们收集了中世纪、德国和其他地区的童话、传说和传奇故事。所以，他从这个角度看待《创世纪》。

他说，好吧，这些关于亚伯拉罕、以撒、雅各等族长的故事只是围坐在篝火旁讲述的故事。它们是传说，是传奇。谁知道其中是否有一丝真实性。

这对《创世纪》的历史真实性非常具有破坏性。所以，冈克尔的观点很混乱。但当你读到《诗篇》时，你会发现他已经形成了一些很好的分类。

我们在这里使用它们，因为其中有些与宗主有关。它们被称为赞美诗、登基诗篇。

那是另外一回事。耶和华并没有成为国王。他并没有登基。

他是国王。但无论如何，诗篇都是关于宝座上的上帝的。皇家诗篇，或者我们称之为弥赛亚诗篇，但它们也是皇家的。

例如，我认为诗篇 2 很可能是为所罗门登基而写的。有人提出，诗篇 2 是为所罗门登基而写的。这当然有道理。

但这只是预示着主所说的真正的儿子，你是我的儿子，今天我生了你。所以，当他对所罗门说这句话时（如果这是对诗篇 2 的正确理解），这是一种养子身份。这就是撒母耳记下第 7 章中的承诺，即大卫之约，我们将会看到。

最终，当这一切在基督身上实现时，希伯来书 1 章，你会看到，这是真实的。他确实生下了那个儿子。救赎历史诗篇回顾了主在以色列历史上的救赎工作。

嗯，还有一些诗歌与封臣在宗主统治下的生活有关。因此，有关于锡安的歌曲和社区哀歌。哀歌是当社区或个人遭受苦难、攻击、不公正的压迫或其他任何事情时所唱的。

因此，这个人向主呼求帮助。然后主通常会发誓说，如果你拯救我，帮助我，那么我会这样做，你知道，我会做任何事情，献祭，无论什么。并不是主需要这样做，但你知道，这个人会以某种方式感谢上帝。

信靠主的诗篇、个人感恩等等。其他类型的诗篇，包括智慧诗和礼拜诗。好吧，我们提到了智慧诗，这样就可以很方便地把我们带到智慧的圣约基础，也就是说，可以帮助人的上帝的智慧源于他所得到的圣约启示，在圣约启示中，你对他有所了解，你可以知道如何与他建立关系。

当然，与他建立关系的一部分就是敬畏他，就像我们所说的那样。不是害怕他，而是对他表示应有的敬意。甚至亚述人也用亚述语中的 Palahu 来表达敬畏。

亚述国王会声称阿舒尔选择我作为他的敬畏者，即他的崇拜者。并不是说我害怕他，尽管你确实对他有适当的敬畏，但你崇敬他。你认识到他和你之间是有区别的。

这就是对主的敬畏。正如我们所知，这就是智慧的开端。摩西在谈论主的圣约启示，即律法时，仔细地遵守了它们。

这将向各国展示你的智慧和理解力，各国听到所有这些法令后会说，这个伟大的国家真是一个聪明而有理解力的民族。虽然以色列不完全是一支向世界传教

的力量，但至少以色列应该通过服从上帝赐予他们的明智律法来很好地代表上帝。当然，他们没有做到这一点。

这又一次导致了法律的教学性质，表明他们无法做到这一点。当然，对于我们来说，在新约中，情况更好，因为我们有基督的启示，我们内心有基督之灵的启示。所以，保罗可以写道，我的目的是让他们内心受到鼓舞，在爱中团结一致，这样他们就可以拥有完全理解的丰富财富，以便他们能够知道上帝的奥秘，即基督，在他里面隐藏着智慧和知识的一切宝藏。

所以，他已经成为我们的一切。就教会的事工而言，也就是说，你和我，有了圣灵在我们里面，就有了能够从主那里得到智慧的祝福。圣灵可以引导我们进入一切真理。

我们可以理解什么是真实的。他可以提醒我们圣经中的事情。他可以激励我们，甚至感动我们，正如以西结书 36、27 所预言的那样，我将在将来的某个时候，在流放之后的某个时候，把我的灵放在你们里面，并感动你们遵守我的律法和法令。

这一切都很好。这真是太棒了。这是他们在旧约下没有的东西，因为这就是以西结书 36 章预言的未来，当时他们处于旧约之下，以西结书 36:27。

但在教会中，圣灵通过这一个赐给一个人智慧的信息，通过这一个赐给另一个人知识的信息。在今天的教会中，智慧的信息和知识的信息是最常用的知识或智慧的词语。同样，对于那些理解并接受圣灵仍然在教会中做这些事情的人，如果你不同意，那也没关系。

如果你的神学理论排除了这一点，我认为这是一个错误。但我希望这并不意味着你会在这里妥协。但我们至少可以说这在早期教会中确实是真的。

那么，那会是什么呢？我认为知识的言语可能是通过教会中的先知启示的知识，这些知识可能会对某人有所帮助，谁知道呢，甚至可能会揭露罪恶并引导他们悔改。我认为智慧的言语应该是指导性的言语。这将是主希望你做的事情。

所以，无论你认为这是今天仍在发生的事情，还是早期教会发生的事情，我对此都有最好的理解。这也许是结束本次讲座的一个很好的基调，因为这确实是新约奇妙动态的一部分，也是我们将要研究的一部分。但它是由伟大的大卫发起的，伟大的大卫的伟大儿子，如果你愿意的话，他是真正的大卫。

亲爱的，这就是大卫这个词的意思，我们会看看这个。但在我们了解最后也是最伟大的契约之前，我们将先看看大卫契约。

这是杰弗里·尼豪斯博士关于圣经神学的教学。这是关于摩西之约的第 7 节，第 2 部分。