Robert Vannoy ，圣经预言基础，第 9 讲真先知的验证标准

六．真实预言的验证标准
 上周我们讨论了真假先知的问题，以及以色列人如何区分两者。正如我所强调的，那是一件事 这对古代以色列人来说非常重要，因为他们有责任听先知的话。因此，我们正在研究罗马数字 VI.，“真实预言的验证标准”，我们讨论了 A.，“先知的道德品质”，这是一个重要的东西，但其本身可能不足以作为一种手段为了区分真先知和假先知。 B. 也一样，“神迹奇事”。我们不想低估神迹奇事的重要性，因为主经常选择使用神迹奇事来验证他的代言人。摩西就是一个很好的例子。 C.“预言的实现”是另一个重要的标准，因为只有上帝自己知道未来的整体并控制它，以便他可以提前说出未来的事情。但在孤立的、有限的情况下，假先知可能会做出一些预测。申命记 13:1-3 表明，假先知可能会说一些话，而事情就会发生，但当他说：“让我们跟随别神吧”而不是耶和华时，他们就不会听他的。那就是我们离开的地方。

4. 信息与先前启示的一致性 这将我们带到4.，“信息与先前启示的一致性”。我在上次会议结束时说过，我认为这是最重要的验证标准。我想说最重要的客观验证标准，即个人之外的东西，因为如果你展望未来，第五条是“上帝之灵的启蒙”，这更多的是内部和主观的。这是敞开心扉接受神正在做的事情。
 因此，在“符合先前的启示”下，如果先知确实是上帝的代言人，那么他的信息必须与以色列 在律法和先前的先知中已经拥有的神圣启示领域一致。律法是神通过摩西颁布的，前面的先知是神的代言人；神不会自相矛盾。因此，来自真先知的信息必须与已经给出的启示一致。任何偏离这一点的迹象都表明是错误的预言。我说过这是最重要的验证标准。这是古代以色列人随时可以使用的试金石。他不必等待实现。该标准可以在给出任何预言的那一刻应用。假设每个以色列人都可以对法律和先前的预言启示有足够的了解，以判断他所听到的信息与先前所传达的信息是否相符。

A。申命记。 13 我认为这确实是申命记 13:1-3 的标准，我们上周读到，“若有一位先知，或用梦预言的人，出现在你们中间，向你们宣告一件神迹或奇事，如果他所说的神迹或奇事发生了，他说：“让我们跟随别神，”你们不认识的神，“让我们敬拜他们，”你们一定不要听那人的话先知或占卜师。你看，这告诉我们，神迹、奇事和预言要根据教训或教义来判断。这不是根据神迹、奇事和预言来判断的教义。你根据教训或教义来判断神迹、奇事和预言。这并不是说神迹、奇事和预言没有作用——它们确实有作用。我不想忽视它们，因为它们确实具有重要的功能，但它们本身还不够。

b.杰尔。 28 我认为这基本上与耶利米在耶利米书 28 章中与哈拿尼雅的对峙中所诉求的内容基本相同。当你看耶利米书 28:8 时，哈拿尼雅说：“二年后你就要从巴比伦回来”，耶利米说： “不，在被囚禁时屈服于巴比伦人。”耶利米在第28章第8节说：“自古以来，在你我之前的先知，就预言过许多国家和大国将遭受战争、灾难和瘟疫。但预言和平的先知只有当他的预言成真时，才会被认为是真主派遣的先知。”换句话说，哈拿尼雅已经得到了拯救与和平的信息，而耶利米在与哈拿尼雅讨论的这一点上实质上是在说：“好吧，我希望你是对的。”你看第 6 节他说：“阿们！愿主如此。”但你在第 7 节看到：“然而，你们请听我所说的话。你所说的与以前的先知所说的不一致。在你们之前的任何先知都曾预言过许多国家的战争、灾难和瘟疫，但预言和平的先知……”——特别是一个国家和一个民族的和平，他们没有遵行主的道，或者违背了主的道。一直有许多先知谈到主的审判时期。
 如果你回到耶利米书 6:13 以下，耶利米说：“从最小的到至大的，都贪图大利；先知和祭司都行欺骗之事。他们为我人民的伤口包扎，好像伤口并不严重。当没有和平时，他们会说‘和平，和平’。”这就是哈拿尼雅所做的。 “他们为自己的可恶行为感到羞耻吗？不，他们一点也不感到羞耻。他们甚至不知道如何脸红。”因此，耶利米向早期的先知求助，他们表明他的预言与早期先知的预言一致，而哈拿尼雅的预言则有不同的特征，这标志着他的预言不是真正先知的预言。这就是为什么耶利米对他所说的话非常怀疑。先知们一贯宣告对罪恶世代的审判。因此，当哈拿尼雅带来这个与之前先知的信息不同的信息时，这意味着他不可能是上帝派来的。

C。以赛亚书 8:19-20 主在以赛亚书 8:19 和 20 中说：“人若吩咐你们去求问交鬼的和行鬼的，他们低声议论，岂不应当求问他们的神吗？为什么要代表生者向死者咨询？遵照律法和见证！如果他们不按照这话说话，他们就没有黎明的光。”我们仔细阅读法律和证词，看看是否与之前给出的启示相符。

d) 对本标准的反对

1）
 现在，对这一标准的一些反对意见又如何呢？有人可能会说：“启示的本质就是新事物的揭示。如果它们是新事物，那么它们如何能被已经给予的启示所检验呢？如果它是新的，你如何在已经给出的启示中找到一些等价物？”这是一个可能的反对意见。我认为事情并不像最初听起来那么严重。我认为这没有那么严重的原因是我上次说过的，旧约中的启示从来没有与它之前的启示完全分开。旧约中的启示是在有机发展中兴起的。这是建立在已经奠定的基础上的发展。进步，是的，但它是从相同的根、相同的树干开始的，随着它的分支、扩展和扩大。因此，随着它的前进，它具有一致性。因此，在我看来，这种反对意见并不像看上去那么强烈。
2） 你可能提出的第二个反对意见是，它不足以测试特定预言的具体细节。例如，以赛亚说西拿基立不会占领耶路撒冷。那是一个特定的事件。西拿基立的围攻。以赛亚说：“这不会成功。”当然，西拿基立被迫从耶路撒冷撤退。事实上，在西拿基立的一本编年史中，他说他“像关在笼子里的鸟一样把希西家关起来”，但他并没有说他征服了他，因为他没有打败他。或者说被掳将持续70年的预言，这就是耶利米所说的。您如何通过先前给出的启示来测试类似的具体细节？尤其是如果之前没有人说过要花多长时间 圈养会持续下去。我认为，在这些具体细节实现之前，你不能通过与以前的启示进行比较来确定这些具体细节的真假，这是正确的，因为以前没有关于这些具体细节的启示。然而，这些细节并不是孤立出现的。你会在更大的预言中找到类似的细节。在更广泛的背景下，我认为他们找到了自己的验证。
 您会发现，短期预测常常会验证长期预测。听众可以观察短期预测的实现，并通过短期预测得到验证。你记得列王纪上第 13 章中，那个从犹大出来的人登上伯特利的祭坛，对祭坛说预言。在该预言的背景下，他说，在分裂的王国时期，约西亚将在祭坛上焚烧假祭司的骨头。这是公元前 900 年代，你谈论的是三个世纪后。 他提到了约西亚的名字。你如何通过之前的启示来验证这一点？好吧，你不能。但在同一章中，他说其他一些事情 将会发生。如果你看第 3 节，他说：“那一天，神人显了一个兆头，耶和华宣布坛要裂开，坛上的灰要倒在上面”，就在那天，事情发生了。天。 “耶罗波安王听见神人向伯特利的坛大声喊叫，就伸手说：“抓住他！”但他伸向男人的手却已经干瘪，根本无法抽回来。祭坛四分五裂，灰烬倾倒。”耶罗波安恳求这位神人，犹大的神人为他求情，他的手就复原了，又恢复如初了。那里出现了两个迹象，它们在做出这一长期预测的当天就得到了应验。长期预测的验证是通过观察短期预测的实现来进行的。所以，是的，在某种程度上，你无法通过先前的启示来测试给定预言的所有细节。但一般来说，这些细节所在的上下文以某种方式提供了足够的验证来接受整体作为主的话语。

3）
 当你进入圣经研究时，你会遇到各种各样的人，无论是犹太人、新教徒、天主教徒还是其他什么人。我之前没有提到这一点，但例如，如果你看看沃尔特·布鲁格曼（Walter Brueggemann）——他是新教徒，但不是福音派——他在 1999 年写了《旧约神学》，*但在*神学中他谈到旧约先知时说：“他们声称拥有无法核实的权威。”他说：“学者们一致认为，这个问题没有客观标准。”我确信在犹太学者中，有些人会这么说，但有些人会说这些标准为此提供了充分的基础。在我看来，很清楚上帝本人在《申命记》第 18 章中对以色列说：“你们有充分的理由对你们响应先知的话的行为负责。”

学生问题：以西结书18:1-4 父母对子女所犯的罪（参见出埃及记 20）
 学生问题：你能评论一下《以西结书》第 18 章，其中说父亲的罪孽不会临到子孙身上，这与《出埃及记》第 20 章和十诫不同？
 你知道，这可以追溯到出埃及记 2 0 4和 5 节中的十诫。因为我耶和华你的神是忌邪的神，恨我的，我必追讨父母的罪孽，直到三四代。”那么，正如你在以西结书 18:1-4 中所说，这意味着你要为自己的罪负责，但你不会因为你祖先的罪而受到惩罚。例如，在第 3 节中，“主耶和华说：‘我指着我的永生起誓，你在以色列中必不再引用这谚语。因为每一个活着的灵魂都属于我，父亲和儿子都属于我。犯罪的灵魂将会死亡。主的话临到我：‘你们引用关于以色列土地的这句谚语是什么意思？‘父亲吃酸葡萄，孩子牙齿酸痛’？”换句话说，父亲们做某事，受苦的却是孩子。为什么要引用这句谚语呢？
我不确定我是否能解决这个问题，但我认为，这部分是这样的：当你回到《出埃及记》第 20 章时，直到第三代和第四代在该文化中实际上是一个家庭。曾祖父、祖父、父亲和孩子都生活在一个家庭里，所以一个人的罪会影响到所有人。在我看来，这与出埃及记 20 章的概念有关。而在《以西结书》第 18 章中，我认为这里所讨论的是那些试图以此为自己不当行为的借口的人。换句话说，我们为什么会受苦？我们没有做错任何事。别人做了错事，我们因此受到惩罚。我认为以西结所说的是，对自己负责。不要试图说：“事情之所以变成现在这样，是因为别人做了什么。承担你自己的责任。”所以我不确定这种对比是否像“这是一个启示，而这是另一个与之相矛盾的启示”一样尖锐。

4. 短期预言验证长期预言 –耶利米书26-28
 让我们回到我们正在寻找的短期预测的例子，就预言的细节而言，这些例子可能会验证长期预测。如果你回到耶利米书27章和28章中的哈拿尼雅和耶利米，以色列人怎么知道哈拿尼雅预言巴比伦的轭被打破的预言是假的，而耶利米预言巴比伦的轭继续存在的预言是真的呢？我认为一般来说，你可以做耶利米自己在获得额外启示之前所做的事情，那就是哈拿尼雅预言不悔改的人民会获得和平，所以他的信息是值得怀疑的。另一方面，耶利米预言对叛逆民族的审判，这更符合圣经的启示。听众只需要确信这个预言的基本特征与上帝已经说过的话是一致的。这个信息与之前的先知告诉他们的内容相符。从这个意义上说，那些本身无法验证的细节可以通过在更大的背景下找到它们的位置来验证。但即使在这种情况下，当主在第 28 章末尾附加一条信息对耶利米说话时，耶利米在第 15 节说：“听哈拿尼雅！主没有派你来，但你却说服这个国家相信谎言。因此，主这样说：‘我即将把你从地球表面上除掉。今年你就会死”，两个月后他就死了。短期预测得到了验证——你可能会在较长的预言中看到这一点。
 耶利米书第 26 章的信息与耶利米书第 7 章圣殿讲道中的信息相似。但在 26:4-6 中，耶利米在圣殿的院子里，“你对他们说：‘耶和华如此说：你们若不听从我，不遵行我向你们设立的律法，如果你们不听我仆人众先知的话，我一再差遣他们到你们那里，虽然你们没有听，那么我必使这殿像示罗一样，使这城成为列国中咒诅的对象。 ’”对于许多以圣殿为荣的以色列人来说，尽管他们不跟随主，但圣殿被毁的消息几乎是亵渎的。那么回应是什么？在第 7-11 节中，你读到：“祭司、先知和众民都听见耶利米在耶和华殿里说这话。耶利米将耶和华所吩咐的一切话都告诉了百姓，祭司、先知和百姓就抓住他，说：‘你必须死！为什么你们奉主的名预言这殿将像示罗一样，这城将荒凉荒凉？众人都在耶和华的殿里聚集在耶利米的周围。犹大的首领听见这事，就从王宫上到耶和华的殿，在耶和华殿的新门门口就座。祭司和先知对首领和众民说：‘这个人应该判处死刑，因为他预言攻击这城。你亲耳听到的。’”这就是回应。主向耶利米传达了这个信息。他向那些准备杀死他的人传达了这个信息。
 耶利米如何回应？在第 12 至 15 节中，你可以看到耶利米的回应，他为自己辩护：“耶利米对众首领和百姓说：‘耶和华差遣我去说预言。 你所听见的一切事都攻击这殿和这城。现在改变你的方式和行为并服从主你的上帝。 ’”第 13 节谈到，“百姓若悔改，我也必悔改。”所以他说：“悔改，改正你的方式和行为。那么主就会心慈手软，不再给你带来他所宣布的灾难。”第14节：“至于我，我在你们手里；你认为什么是好的、什么是对的，就跟我做吧。”但随后警告说： “但是，请放心，如果你们处死我，你们就会为自己、这座城市以及居住在其中的人们带来无辜者流血的罪孽，因为事实上，主派遣了我吩咐你把这些话当着你的面说出来。”出色地， 这有点让官员们退缩了。你在第 16 节读到，“于是官长和众民对祭司和先知说：‘这人是奉耶和华我们神的名说话的，不可治死他。’”这就是我想提请您注意的。 “当地有几个长老上前对全体民众说：‘摩利沙人弥迦在犹大王希西家的时候曾说过预言。他对犹大全民说：‘万军之耶和华如此说：锡安将像田地一样被犁过，耶路撒冷将成为瓦砾堆，圣殿山将成为长满灌木丛的土丘。犹大王希西家或犹大的其他人有没有把他处死呢？希西家不是敬畏耶和华、寻求他的恩惠吗？主难道没有心慈手软，没有带来他所宣告的灾难吗？我们即将给自己带来可怕的灾难！’”所以你看发生了什么，他们将耶利米的信息与弥迦的信息进行比较，弥迦很久以前所说的和耶利米所说的之间存在一致性。弥迦生活在约公元前 735 年，耶利米生活在约公元前 609 年。所以一百多年前，有一位先知传达了相同的信息，这往往证实了耶利米的信息，因为它与他们之前听到的一致。所以第四点就结束了，“与之前启示的信息的一致性。”

5、神的灵的开启 我们继续看5，即“神的灵的开启”。到目前为止，我们一直在讨论所谓的“客观验证标准”。但我认为，根据所有这些客观标准，你在区分真假预言时并没有绝对确定性的自动或机械印记。他们没有提供这一点，因为除了这些客观标准之外，还必须加上上帝圣灵的内在光照。必须有一双能看到真相的眼睛。

a) 申命记。 29:2-4 摩西在申命记 29:2-4 中说了一些有趣的话。他对那些亲眼目睹上帝拯救出埃及时大能作为的人说：“耶和华在埃及向法老和他的首领，以及他的全地所行的一切事，你们亲眼看见了，你们亲眼看见了那些人。”伟大的考验，那些神奇的征兆和伟大的奇迹。 ” 重点是，“直到今天，主还没有赐予你能理解的心智、能看的眼睛或能听的耳朵。”你亲眼所见，但主并没有给你一颗能理解的心，或能看的眼睛，或能听的耳朵。他们亲眼目睹了神在瘟疫中的大能，以及以色列人渡过红海的拯救。但这并没有导致他们屈服于耶和华作为他们的创造者和救赎主。所以他们看到了，但他们没有看到。我觉得 也与这些验证标准一起发挥作用，无论它是否符合先前的启示或神迹奇事、预言的实现或先知的道德品质。为了正确运用所赐予的启示，有必要让他们的眼睛被上帝的圣灵打开。为了正确运用所赐下的启示，神的灵的光照是必不可少的。在我看来，只要有神的灵的启发，以色列人就能通过客观的验证标准，自信而确定地区分真假先知。哪里缺乏神的灵的开启，哪里就缺乏那种确信和洞察力。
 我认为，在客观的神圣启示中，有足够的亮光来消除一切被误导的借口。但是，由于人的罪性和人故意压制真理，这一点在今天和旧约时期一样都是正确的。你会发现：没有上帝的灵，人类就会故意偏离清晰呈现给他们的事物。因此，有足够的亮光除去一切借口，但神的灵的光照很重要，这样才能正确地运用所赐下的启示。因此，如果人们追随假先知，他们就会受到谴责并被追究责任。他们有责任回应给予他们的亮光， 这是足够的，但也需要上帝的灵打开心灵和思想来接受所赐予的启示。

b) 提交申请
 关于这与当前时代有何关系， 仅发表几点评论。当然，这成为一个神学问题。在我看来，在当今时代，我们发现自己处于救赎历史的进程中——古代以色列人面临的区分真假先知的问题——我认为这种情况不会继续存在从某种意义上说，它对古代以色列人来说也是如此。我这样说是因为在我看来，自从上帝的启示完成并将其固定在旧约和新约的圣经正典中以来，现在的一切都将被视为旧约时期给出的预言。 ，是已经被标记或标记为真实的东西，因为启示是完整的，它不是正在进行的。我并不寻求今天随着圣经正典的完成而继续得到启示。在我看来，我们这个时代的问题以不同的形式出现，那就是我们如何区分圣经真理和其他真理主张。现在我们知道圣经中包含的神的启示确实是神的启示，这让你进入护教学问题的整个问题，以及如何为基督教的真实性和圣经启示的真实性提出论据。对此可以诉诸哪些论据？你看，这是一个与旧约时期所面临的问题不同的问题。

1. Vos：客观和主观方面 我在这方面遵循的，几乎是Geerhardus Vos 的模型，如果你看看你的引文，第 10 页，那里有一个段落，我不会通读它。但如果你知道的话，在他的启示和救赎模型中，他在他所谓的客观中心方面以及主观个人方面谈到了启示。他说，当神推进他的救赎计划时，启示也随之前进，这实际上是对神救赎计划的评论或解释。启示伴随着救赎历史的客观中心运动。所以你从出埃及记中得到启示，从基督的第一次降临中你得到大量的启示。但当基督来临，启示的客观中心运动方面结束时，启示就停止了。它转向这种主观个人的启示应用。现在，如果你看看你的引文中的第 9 页和第 10 页，他的话比我刚才说的要好得多。根据他的模型，启示可能继续的时刻是基督的第二次降临。在那里，你看到了救赎历史进程中的另一场重大运动。它可能伴随着启示，这当然是可能的。您可能会注意到第 10 页向下大约三分之二的位置 段落，“现在，启示仅伴随着以客观为中心的救赎过程，这解释了为什么救赎比启示延伸得更远。”然后是最后一段。 “未来只有一个时期我们会期望恢复以客观为中心的救赎，那就是基督的第二次降临。那时将会发生伟大的救赎行动。 ”

2. 巴文克启示录在基督里达到了终点 如果你回到你的引文中的第 8 页，我有几段摘自赫尔曼·巴文克的《*改革宗教义学》* ，目前很有趣。该书于 1900 年代初以荷兰语出版，直到最近几年才被翻译。目前正在翻译和出版过程中。在这四卷中，我认为有两三卷已经被翻译了。但这是我自己对第一卷中他对这个问题的一些评论的翻译。他说：“启示录作为一个整体，首先在基督的到来中达到了它的终点和目的。但它分为两个伟大的时期，两个不同的时代。第一个时期的作用是将上帝的完整启示植入人类历史中。整个经纶可以被视为神临到他的子民，为基督寻找帐幕。因此，它主要是神在基督里的启示。它具有客观性。它的特点是非凡的作为、神显、预言和奇迹是上帝降临到他的子民身上的方式。基督是它的内容和要点。他是逻各斯，在黑暗中闪耀，回归自己，在耶稣里成为肉身。圣灵还没有出现，因为基督还没有得荣耀。在这一时期，铭刻（这与沃斯的概念相同）与启示是同步的。两者都随着一个世纪的发展而发展。启示的进展程度越大，圣经的范围就越大。当神在基督里得到完全的启示，神显、预言和奇事在他身上达到了顶峰，神的恩典在基督里向所有人显现，那么，同时，神的恩典也完成了。圣经。基督以他的位格和工作向我们充分启示了天父，因此圣经为我们充分地描述了这一启示。子的经纶让位于那灵的经纶。客观的启示会转化为主观的应用。”这又是非常相似的，一些不同的词语，相同的概念，如沃斯，“在基督里，上帝在历史中创造了一个有机中心，从这个中心，启示之光不断地照耀在更广泛的圈子里......圣灵从基督那里夺走了一切，他没有给启示添加任何新的东西。这是完整的，因此无法放大。基督就是道，充充满满地有恩典有真理；他的工作已经完成，天父本人安息在他的工作中，没有通过圣徒的善行来增加或扩大，不是通过传统，而是通过他本人，而不是教皇。在基督里，神完全启示了自己，将自己完全赐给了自己，因此圣经也是完整的。它是神完整的话语。尽管启示已经完成。”工作并没有停止。 “宗教改革承认了完美性和充分性 圣经反对罗马教义。”向下移动最后一段的 2/3。 “圣经的充分性也源于 新约时代的本质。基督道成肉身，完成了他的工作。他是神最后的、最高的启示。他向我们宣告了天父。神在末世借着他向我们说话。他是最高的、唯一的先知。当耶稣完成他的工作时，他就差遣了圣灵，圣灵并没有在启示中添加新的东西，而是在真理上引导神的子民，直到他们在认识神的儿子上在信仰上同归于一。”

3. 现代应用 现在我说这是神学上的。我不寻找我们今天面临的同样的问题，即我们听到人们试图成为先知，并且遇到与古代以色列人在区分真假先知时遇到的同样的问题。既然今天有这样的人，既然启示已经结束，他们就自动被标记为虚假的。现在，如果你不接受这种神学结构，并且对启示的延续有一个开放的观点，那么你可能会回到旧约人们使用的相同模式：你看神迹和奇事，你看先知的道德品质，你寻找预言和应验，以及与先前启示的一致性。与圣经所说的相符吗？你看圣灵的开启。你就这样工作。我不想说我们今天处于同样的情况。
 不，我不会这么说。我想说，在新约中，你正处于过渡时期。当早期教会正在研究如何接受这一已给予的启示并将其应用到正在占据主导地位的新经济中时，上帝的子民被认同为以色列这个国家实体，现在成为一个精神团体，发生了巨大的变化，而在那个过渡时期，预言仍在继续。但在我看来，当你过了使徒时代，这个功能就不再需要了。那可能会回来。那么你就要问我们什么时候进入那个时期。这也许是很难辨别的事情。但在这一点上，是的，伴随着启示的客观中心特征运动，有可能出现额外的启示。

七．古代以色列的先知和邪教 让我们继续讨论下一个主题，罗马数字 VII，“古代以色列的先知和邪教”。在我们谈论这个话题之前，我们或许应该定义“邪教”。这里的崇拜是在相当专业的意义上用于以色列崇拜的外在形式。先知们如何与旧约宗教仪式的仪式功能联系起来？他们是寺庙的正式工作人员以及在寺庙中进行的仪式、祭祀和节日吗？上个世纪有很多关于先知如何与以色列敬拜的外在形式联系起来的讨论。他们是邪教的官方工作人员还是反对邪教的人？他们对邪教的态度如何？邪教是指以色列崇拜的外在形式，而不是指耶和华见证人或摩门教徒或类似的组织。

A. 先知反邪教的观点 你注意到你的提纲上有三个标题： a.“先知反邪教的观点”，也就是说，他们反对仪式遵守和外在的崇拜; b.相反，“先知是圣殿中的邪教官员，就像祭司一样”； c.，我认为这是我们从《旧约》中得到的描述，“他们既不是反邪教本身，也不是邪教工作人员，而只是神圣启示的宣扬者。”让我们看看这 3 个标题。
1. 先知反邪教的观点 首先，先知反邪教的观点。 1.观点的阐述。在20世纪的大部分时间里，特别是在主流圣经学术界，有一种观点主张先知从根本上反对邪教。这并不是说他们反对对邪教或特定形式的邪教的某些滥用，而是他们反对邪教本身。这种观点的拥护者说，先知们提倡敬拜上帝，其中包括爱你的邻居，关心社会正义，以及实践高道德标准。因此，根据这种观点，先知们不仅将道德置于邪教之上，而且取代了邪教。神想要的不是仪式。上帝想要的是行公义、爱邻舍、反对压迫穷人的人。这种观点的倡导者之一是德国学者保罗·博尔兹（Paul Bolz） ，他写了一本书*《摩西和他的工作》* 。该书的基本论点是，先知告诉以色列要回归摩西宗教，他说这种宗教“没有邪教”。他说，以色列邪教活动的兴起是受到迦南人的影响。迦南人的宗教习俗适应了以色列人的崇拜，导致了马赛克真正宗教高度的衰落。现在博尔兹怎么能说出这样的话。当你读遍摩西五经时，你会发现关于要献祭的各种祭物、祭司的职责以及要遵守的节日都有各种各样的规定。所有这些都是邪教材料。他怎么能说摩西宗教是无邪教的呢？好吧，他是韦尔豪森的追随者，他们说《摩西五经》中的所有祭司材料都是晚期的，是流亡后的。他们声称先知是道德一神论的伟大推动者。直到先知时代之后，所有这些仪式材料才变得如此重要，并且可以追溯到摩西。但据他说，在摩西时代，以色列人的宗教是无崇拜的。因此，这个想法是以色列从迦南人、异教徒那里接管了他们的崇拜，因此先知们反对它。他们不想要一个纯粹的系统来取代它，但他们想要社会正义的实践，这是真正的宗教。
 看看你的引文第 10 页。路德维希·科勒 (Ludwig Kohler) 的一段话也持这种观点。他说：“然而，这个邪教并不是什么新鲜事，也不是以色列人创造的；它是由以色列人创造的。”更重要的是，它是耶和华的启示。它是对被征服土地的传统崇拜的吞并。仅仅因为邪教是一种民族生活，先知们总是对它打上问号，怀疑它的适当性，并拒绝它。阿摩司书 5:25，“‘你在旷野四十年，给我献祭物和供物吗？’”这个问题的答案是“不”，这在历史上是错误的，但在某种程度上是正确的——创立邪教的不是上帝，而是人。我们说邪教，因为在旧约中，邪教几乎等同于献祭。仅此而已，最重要的是几乎没有任何关于这个词的宣告。 “当我领他们出埃及地的时候，我并没有对你们的列祖说过关于燔祭或平安祭的事。”耶利米书 7:22。该声明是明确且无条件的。祭祀制度的起源并不归功于上帝。神的旨意只在于规定：“你们如此众多的祭物有何用处呢？我充满了公羊的燔祭。当你来到我面前时，是谁从你手里要了这个？以赛亚书 1:11-12。现在，更多类似的段落可能会被引用，而且它们很重要。”

2. 引用的经文支持“先知从根本上反对邪教”的观点 让 我们继续到 2. ，因为引用直接进入 2.，“引用的经文支持“先知从根本上反对邪教”的观点邪教。”路德维希·科勒提到的一些文本我会再次提及，但让我给你们几个关键段落。第一篇是《以赛亚书》1:11-17。以赛亚说：“‘你所献的众多祭物与我有何相干？’耶和华说。 ‘我的燔祭、公绵羊和肥畜的脂油，已经绰绰有余了；我不喜欢公牛、羔羊和山羊的血。当你来到我面前时，谁要求你这样做，践踏我的宫廷？别再带来无意义的供品了！你的香令我厌恶。月朔、安息日和集会——我无法忍受你们邪恶的集会。我的灵魂讨厌你们的新月盛宴和你们指定的节日。它们已经成为我的负担；我厌倦了承受它们。当你张开双手祈祷的时候，我就会掩面不看你；即使你做出许多祈祷，我也不会听。你的双手沾满了鲜血！洗净自己，使自己洁净。把你的恶行从我眼前移开；停止做错事，学会做正确的事；寻求正义，捍卫被压迫者。为孤儿伸冤，为寡妇辨屈。”因此，像以赛亚那样的忏悔被用来表明先知们反对邪教。他们想要的是社会正义——摆脱所有这些仪式。
 阿摩司书 5:21-27 说：“我恨恶、藐视你们的宗教节期；我无法忍受你们的集会。即使你们给我献燔祭和素祭，我也不接受。虽然你们带来了精选的团契供品，但我不会尊重它们。远离你歌曲的噪音！我不会听你的竖琴音乐。但让正义如江河滚滚，正义如溪流不竭！”然后是一个反问句，这个问题经常被用来支持这一反邪教立场。 “‘以色列家啊，你们在旷野四十年，你们给我带来了祭物和贡品吗？你们高举了你们国王的神殿、你们偶像的基座、你们神的星星——这些都是你们为自己制造的。因此，我要把你们流放到大马士革以外。”耶和华说，他的名字是全能的上帝。 “但是你在沙漠里给我带来了祭品吗？”这是一个反问句，似乎需要回答“不”。你为什么现在带他们来？
 何西阿书 6:6 “我喜爱怜悯，不喜爱祭祀；喜爱承认上帝，不喜爱燔祭。”
 弥迦书 6:6-8：“我当拿什么来到耶和华面前，向至高的神下拜呢？我可以带着一岁的牛犊献燔祭到他面前吗？耶和华会喜悦数千只公羊，万条油河吗？我是否可以献上我的长子来赎我的过犯，献上我身体的果子来赎我灵魂的罪呢？他已经向你展示了什么是好的。主对你有什么要求？行事公正，好怜悯，谦卑地与你的神同行。”
 耶利米书 7:21-23 “万军之耶和华以色列的神如此说：你们把燔祭与别的祭牲一同加上去，你们自己吃这肉吧！因为当我领你们的祖先出埃及并对他们说话时，我并没有只吩咐他们有关燔祭和平安祭的事。”希伯来语中没有这个“正义”。希伯来文是这么说的。 “我领你们列祖出埃及、对他们说话的时候，并没有吩咐他们献燔祭。但我给了他们这个命令：服从我，我将成为你的上帝，你将成为我的人民。遵行我所吩咐你的一切道路，这样你就可以事事顺利。”
 因此，这些是一些更强烈的文本，其中先知反对邪教，不仅仅是对邪教的一些滥用或邪教的错误形式或做法，而是邪教本身。他们从根本上反对邪教并希望看到它被取代。

早在《撒母耳记上》第 15 章中，当扫罗试图为自己拯救动物的行为辩护时，上帝说“服从胜于牺牲”。所以这对先知来说并不是什么新想法。
 让我们继续“评估”。但也许我们最好先休息一下。

 转录：Kelly Sandwick 、Ashley Bussive 、 Eunbin Cho、
 丹尼尔·谢弗和彼得·康（编辑）
 编辑：特德·希尔德布兰特和比尔·盖茨
 比尔·盖茨重新叙述