

David Howard 博士, Joshua-Ruth, 第 11 节

契约

© 2024 大卫·霍华德和特德·希尔德布兰特

这是大卫·霍华德博士对《约书亚记》到《路得记》的教导。这是第 11 节，契约附注。

你好。在这一部分中，我们将从约书亚记中退一步，讨论我所认为的圣经神学的主要框架。我喜欢从圣经中的主要圣约的角度来看待它。事实上，这些约都在旧约里，甚至在新约里。

旧约圣经指向新约圣经。我想谈谈每一本书，或者至少是亚伯拉罕之约以及由此产生的事物，以此为我们在这里讲授的所有三本书设定框架。我们在约书亚记中，亚伯拉罕之约中的一些重要事情在约书亚记中得到体现。

在士师记中，类似的，但也有一些重要的事情展望了士师记和路得记中的大卫之约。这一部分将适用于所有三本书，作为设置框架和设置舞台。首先，我想先看看亚伯拉罕之约。

如果您有圣经，请打开创世记第 12 章。我们将查看那里的文本。就更大的目的而言，创世记中亚伯拉罕之约的主要文本可能是创世记 12、15 和 17 章。

很多其他地方都重申了其他事情，但如果你想做更深入的研究，这些都是主要的文本。我在课堂上做的一件事是布置一项作业，要求学生阅读这些章节，并列上上帝打算赐给亚伯拉罕或为他做的所有事情。东西非常丰富，我们通常会想出 15 或 20 种。

当我们讨论圣约时，我们将在这里看看其中的一些。我们首先看创世记第 12 章。特别是前三节经文奠定了基础。

为了说明这一点，我们将回顾第 11 章的末尾，并提醒您亚伯拉罕，他的原名是亚伯兰，他的父亲是他拉，第 11 章第 27 节及以下内容。亚伯兰最初来自乌

尔，但与他的父亲他拉一起来到了美索不达米亚北部一个叫哈兰的地方。那就是神呼召他的地方。

他的父亲他拉死在哈兰，第 11 章第 32 节。在第 12 章第 1 至第 3 节，我们看到神对亚伯兰所说的第一句话。我们将仔细研究它们并在此发表一些评论。

在第十二章第一节，耶和华对亚伯兰说，你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。再次，也许是为了提醒您地图。非常不符合比例，但亚伯兰一直在南部的乌尔，并且在哈兰附近的某个地方。

这里应该更远一点。他说，去我将向你展示的地方，就是这里的迦南地。我将继续阅读，然后我们会回来发表一些评论。

第2节说，我必使你成为大国，我必赐福给你，我必使你的名为大，使你成为蒙福的人。我将祝福那些为你祝福的人，而那些羞辱你的人，我将诅咒，地上的万族都将因你而受到祝福。我不知道你是否注意到我阅读文本的方式，我的戏剧性阅读，有一点强调，但这不仅仅是出于奇思妙想，而是因为我试图反映这些动词背后的希伯来语语法结构在第 2 节和第 3 节中。有一系列五个动词，其中三个在第 2 节中，在希伯来语中称为“同类”。

群组有一个特别的重点，这就是为什么我试图在这里强调它。这里的重点是上帝在说，我打算做这些事情，潜台词是没有人可以阻止我。我们可以这样解释：第 2 节，我绝对要使你成为一个伟大的国家。我绝对要祝福你。我绝对要使你的名伟大，第 3 节。我绝对要祝福那些祝福你的人，我绝对要咒骂那些羞辱你的人。就是这个想法。

换句话说，它表明神正在启动这个伟大的圣约，这是他将祝福万国和全地的方式。

这是上帝的主动，没有人能阻止他。从本质上讲，这是一个无条件的契约。神在做这事，没有人能阻止他。

个人可以选择加入和退出，我们稍后会看到，但圣约的框架不会仅仅因为一个人的不服从而崩溃。我要指出的另一件事是，在第2节末尾，许多版本都这样

说，我会祝福，使你成为一个伟大的国家，祝福你，使你的名字伟大，你将成为一个祝福。希伯来文的字面意思是，成为祝福。

这是一个命令。英皇钦定本就是这样的。我认为新美国标准在页边空白处有一个脚注说明了这一点。

这种带有 **the** 的结构，然后是动词 **to be** 的不定式绝对，我们可以称之为目的或结果从句。这不仅仅是四件事，我会让你成为一个伟大的国家，祝福你，让你的名字伟大，你会成为一个祝福。相反，它说前三件事是为了第四件事的目的，结果第四件事就发挥了作用。

也就是说，神要使亚伯拉罕成为一个伟大的国家，祝福他，使他的名伟大，不仅仅是为了他自己，而是为了在第2节末尾，他将成为一个祝福。潜台词是别人能理解的。马上，在关于神对亚伯拉罕的应许的整个重要部分的开始，很明显神想使用亚伯拉罕作为祝福他人的手段。

亚伯拉罕将成为祝福的接受者，同时也是祝福他人的途径。这可以追溯到《创世记》的前半部分，即《创世记》第3章，当时上帝对蛇说话，告诉蛇，他和女人、他的后裔和女人的后裔以及女人的后裔之间将会发生冲突。它将战胜蛇本身的后裔，创世记第3章第15节。这是旧约圣经中罪恶进入世界后的第一缕希望之光。

它非常宽泛，非常无差别，非常模糊，但现在这里的这段文字是更多地集中它的开始，并且使它更加明确，神将通过亚伯拉罕的后裔来完成对蛇的胜利，并且正在发生成为他人的祝福。现在，如果我们不明白第2节末尾的内容，我们在第3节中看得很清楚，因为第3节说，我会祝福那些为你祝福的人，而另一方面，那些羞辱你的人我会咒骂，然后地球上的所有家庭都将通过你而受到祝福。现在，显然，从我们新约时代的角度来看，我们可以回顾并看到，对列国的祝福、对地球和万民的祝福都是通过基督、他的生活、工作、死亡和复活而来的，但随着通过旧约本身，当我们继续前进时，我们可以看到亚伯拉罕，例如亚伯拉罕本人，在很多时候都得到了很多祝福，并且我们看到以色列人正在祝福喇合，作为一个接受以色列信仰的人。

约拿接受了这个信息，并成为亚述民族尼尼微的祝福方式。因此，有时我们会有这样的印象，即上帝只对旧约中的以色列和新约中的外邦人感兴趣，但从一开始，在创世记第 12 章中，我们看到亚伯拉罕和他的后裔就打算成为他人的祝福，并为世界带来祝福，而不仅仅是他们自己短视的民族主义国家。约拿这个人就表明了这种观点。

他嫉妒尼尼微人接受上帝的祝福，但约拿书告诉我们一个更广泛的故事。这在创世记第 12 章中就已经扎根了。那么神要对亚伯拉罕做什么呢？他将使他成为一个伟大的国家，祝福他，让他的名声伟大。

所以这将通过后代。第 12 章第 7 节提到他要把那地赐给他。耶和华对他说，我要将这地赐给你的后裔。

亚伯拉罕在那里筑了一座坛。我们浏览下一章，第 15 章，与他谈论种子。子孙后代都会在那里。

又提到了土地。让我指出第 15 章。他在第 12 节中谈到，上帝对亚伯拉罕说话，并跟随他的后裔，他们将成为寄居者。

他们将成为外国人。他们将成为异国他乡的蒙古包人。显然，后来我们发现那将是埃及，但他们会在 400 年后把他带回来。

神要给他们带来审判。第 15 章第 16 节说，他的后裔将在第四代回来，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。亚摩利人是迦南人的别称。

因此，在这里，我们预览了约书亚记中将要发生的事情，当时上帝将他们带回那片土地，他将使用，基本上是使用以色列，作为他对抗迦南人的工具。看来神会耐心等待。但时候将到，亚摩利人的罪孽达到了临界点，上帝不再再说了。

这就是我们在士师记和约书亚记中看到的。呐，这就是第一个伟大的圣约。这是旧约神学的第一个伟大支柱，圣经神学。

第二大支柱就是我们所说的摩西之约。这就是我们在《出埃及记》、《利未记》、《民数记》和《申命记》中找到的全部重要文献。这就是约书亚记中反复提到的内容。

这本律法书不可离开你的口，他们在书的末尾遵守遵守律法之类的契约。因此，这对以色列几代人的生活有着巨大的影响。当然，在圣经的其余部分，在旧约的其余部分，它被一遍又一遍地提到。

这是庆祝的。例如，我们在诗篇 119 篇中看到，这是最长的诗篇，也是圣经中最长的一章。诗篇 176 节中的几乎每一节都提到神的话语、神的律法、神的律例、典章、命令等。

这就是真正的信徒应该接受的东西，作为他们生命的源泉。使徒保罗似乎将摩西之约视为要避免的事情、要克服的事情以及将我们捆绑在一起的事情。但就连保罗对此也有好话要说。

我认为我们可以在不深入细节的情况下，在旧约中有一些地方谈论以色列要给他们的心脏行割礼。这就是内在的内心态度，而不是根据圣约的外在牺牲。因此，即使我们有时听到的二分法，即旧约的救赎是通过行为或牺牲，外在的事物，也被旧约中的其他经文所掩盖和矛盾。

申命记第 10 章第 15 或 16 节附近谈到了给你的心行割礼。耶利米书第 4 章第 4 节提到了这一点以及其他一些地方。因此，旧约本身就意识到以信仰为核心的观念。

遵守诫命是这一点的外在指标。我认为这与我们在使徒保罗强调得救仅凭信心而不是靠行为之间的紧张关系中看到的观点是一样的。然而雅各说，没有行为的信心是死的。

这与我们在旧约中看到的一样。创世记 26 章中有一个非常关键的经文点，可以帮助我们了解亚伯拉罕之约和摩西之约之间的关系。那么，让我们转向这一点。

请翻到创世记 26 章的前几节经文。此时，亚伯拉罕已经死了，而以撒，你知道，是他的儿子。上帝向以撒重申了他早些时候对亚伯拉罕做出的许多应许的核心。

这就是第 3 节至第 5 节的核心。因此，第 3 节中，神对以撒说，你要在这片土地上寄居。我会和你在一起。这是一段关系的承诺。

我会祝福你。我将把所有这些土地赐给你和你的子孙。所以，有了后代，就有了土地。

我将履行我向你的父亲亚伯拉罕所起的誓言。就这样继续下去。我必使你的后裔繁增，如同天上的星一样多。

把所有的土地都给他们。地上万国都必因你的后裔而蒙福。这就是创世记 12、15、17 章的所有回声。

但现在我真正想要关注的是第 5 节。这都是因为亚伯拉罕听从了我的声音。然后注意下面的单词顺序。在我的版本中，它说他遵守了我的命令、我的诫命、我的律例和我的法律。

亚伯拉罕，神说，亚伯拉罕遵守我的吩咐、我的诫命、我的律例、我的律法。现在，如果你看诗篇 119 篇，你会发现所有这些词都是指摩西律法、摩西之约。这里存在一个年代问题，因为亚伯拉罕比摩西早了几百年。

那么，没有律法，亚伯拉罕怎么能遵守律法呢？给吧。对亚伯拉罕唯一的要求就是跟随主、顺服、受割礼。但直到几个世纪后，所有要做的和要保留的行为事情才被淘汰。

我认为这对我们来说是一个非常重要的指标，因为它表明亚伯拉罕在他与神的关系中，以一种方式过着他的生活，几个世纪后，可以说他遵守了律法。他没有律法，但他与神的信仰关系以一种可以事后判断为遵守律法的方式表达出来。所以，我认为这有助于我们认识到这一点。

这就是为什么我这样写这些圣约之间的关系，即摩西律法表明了亚伯拉罕之约下应如何生活。尽管摩西之约是巨大的，它却阐明了如何生活在信心中，即

与神的信心关系中。因此，从这个意义上说，它从属于亚伯拉罕之约，并且它讲述了更多的细节。

现在，如果我们回到第十七章，我想关注对亚伯拉罕的应许的另一个方面。在第 17 章第 6 节中，它位于上帝告诉亚伯拉罕他将给予他或为他做的一系列事情的中间。十七章六节说，我必使你的子孙极其繁多。

我将使你们成为国家。换句话说，子孙和君王都来自于你。因此，请注意，我们可以列出的 15 或 20 项关于神计划为亚伯拉罕所做的事情中，祝福的一部分、最重要的部分是，君王将来自那条线。

我认为这是祝福的重要组成部分。这不是 18 个祝福和一根荆棘，一个诅咒扔在那里。哦，我要用你家的国王来诅咒你。

不，这是祝福的重要组成部分。当他与亚伯拉罕谈论莎拉时，他重申了这一点。所以，在第 16 节，神说，我要赐福给她，并且要给你生一个儿子。

我会祝福她。她将成为国家，万民之王将从她而出。再说一遍，这是国王的承诺。

然后在几代人之后的第 35 章中，我们看到神对亚伯拉罕的后裔雅各说话。第 11 节也有类似的内容。神对雅各说，我是全能的神。

我是埃尔沙代。要生养众多，繁衍生息，一个国家和一群国家将从你中诞生，君王将从你自己的身体中诞生。这真的很有趣，因为我们从一开始就可以看到，上帝打算为亚伯拉罕及其后裔做的事情的一部分是，应该有来自后裔的国王。

显然，有些国家的国王，以东人和其他国家的国王都来自该谱系，但它也指的是来自以色列本身谱系的国王。祝福的重要组成部分。快进到《创世记》第 49 章，雅各现在已经走到了生命的尽头，他有 12 个儿子，他们都在埃及相聚。

他把他的儿子们聚集在自己周围，并为每个儿子祝福。你看看这一章，它是用诗意的形式写的。这里有一两节经文是为大多数儿子写的，从最年长的开始，一直到最小的。

其中有一些祝福很突出。第22至26节对约瑟的祝福尤为突出。这并不奇怪，因为约瑟是创世记后三分之一的英雄。

但第8至12节对犹大的祝福也非常突出。这有点令人惊讶，因为当我们在第38章第一次见到犹大时，他正在做一些坏事。他被装扮成妓女的儿媳所引诱。

但在不同的时刻，当埃及和约瑟夫在那里来来回回时，犹大确实站出来说了正确的话，并得到了良好的祝福。那么，让我们看看那一段。创世记49章8节。犹大啊，你的弟兄必称赞你。

你的手将放在敌人的脖子上。你父亲的儿子们必向你下拜。这是一个讽刺，因为在第37章早些时候，约瑟做了这些梦，儿子们向他下拜。

当然，当他们下来并且约瑟夫在法老宫廷中地位很高时，他们确实这样做了。他们确实向他下拜。但现在的祝福是展望未来，权力将被转移或更多地居住在犹大的世系中，而不是约瑟的世系中。

那么，让我们看第10节。它说权杖必不离开犹大，杖必不离开他两脚之间。因此，权杖是国王权威的象征。

在大多数文化中装饰华丽的大棒。然后它说，第10节第三行有不同的版本，有不同的读法。詹姆斯国王和NASB说，直到示罗到来。

NIV和其他人说，直到他来到为止，它属于谁。ESV说，直到向他致敬。我会继续阅读新国际版，直到他明白它属于谁。

换句话说，这根权杖正等待着一个值得的接受者。我们往下看，我们可以看到基督就是这样。我们也许可以更早地看到大卫是国王权威的合法继承人。

但无论我们如何翻译第三行，第 10 节的要点是，王权要住在犹大。因此，我们在本书前面看到了来自亚伯拉罕后裔的君王无差别的应许。现在它的焦点在这里，我们了解到这将是来自犹大的后裔。

所以，我们展望未来，我们看到了几个世纪后的第一位国王，扫罗，大卫，等等。我在成长过程中确实学到了一条教义，它在学术界和教会中广泛传播，即当以色列要求立王时，这是错误的事情，上帝的意图是以色列永远不应该拥有国王。一个国王。我的观点是，我们将在几分钟内解释，不，王权制度从一开始就是上帝计划和上帝想法的一部分。

我们在创世纪的这些段落中看到了这一点。因此，我们必须将撒母耳记中对国王的请求解释为一个有罪的请求。我们必须根据我们在前面的段落中看到的内容来解释这一点。

因此，我们将尽力做到这一点。因此，沿着这条王权路线，有点通向大卫之约，它根源于亚伯拉罕之约，我们现在应该转向申命记中有一个非常重要的段落。所以打开你的圣经到申命记第 17 章，我们会看看那里的一些东西。

在第 17 章中，如果你有一本有标题的圣经，你可能在第 13 节和第 14 节之间有一个标题，其中提到了有关国王的律法、国王或类似的内容。申命记 17 章 14 至 20 节展望了他们将有一位国王的时代。所以，如果你还记得的话，《申命记》是摩西回顾神为他们所做的事情并展望未来，对从埃及出来的第二代人说话的内容。

摩西展望这片土地的生活。他不会和他们在一起，这是他展望未来并警告他一些事情的段落之一。那么让我们看看它说了什么。

申命记 17 章 14 节，当你们进入耶和华你们神所赐你们的地，得了那地，居住在那里，然后说，我要立王治理我，像我四围的列国一样。因此，摩西在他自己的时代，即公元前 1400 年左右，预见到以色列人会说，我们需要一个国王，就像我们周围的国家一样。从我们的角度来看，当我们回顾过去时，我们发现这发生在大约 400 年后的大卫时代。

但现在我认为通过摩西看到上帝的回应真的很有趣，因为上帝没有说，不，你不应该有一个国王。相反，第 15 节说，你们确实可以立王治理你们，像列国一样。抱歉，你确实可以立一个国王来统治你。

希伯来语的语法是强调性的陈述。NIV 说，一定要立一个国王来统治你，我认为这是一种误解。更是一种强调。

在希伯来语中，它是一个不定式绝对加上一个不完美的，*som tasim*，它基本上是在说，是的，继续吧，去做吧。这是我希望你做的事情。所以上帝允许他们拥有国王。

这是他计划的一部分，但有一个条件。有一些条件，在接下来的经文中大约有六个条件，限制了以色列应拥有的国王类型，而不是列国中的国王类型。所以，第一，第 16 节中间，必须是主，他们的神，会选择的人。

不能只是任何人。所以，如果你还记得《士师记》中的圣经历史，基甸的一个儿子名叫亚比米勒，他杀了他的 70 个兄弟，其中一个逃脱了，然后亚比米勒自立为王，统治了三年，然后他被暗杀了。但圣经从未考虑过，因此从技术上讲，亚比米勒可以被视为以色列的第一位国王，但圣经从未这样对待他，因为上帝没有选择他。

他以自己的权力自立为王。第一个标准，神必须选择王。第二个标准，第 16 节末尾，必须是他们兄弟中的某个人，他们才能立他为王来统治他们，而不是外国人。

因此，第二个标准必须是以色列人。第三个标准，你不能为自己获得许多马匹，或者为了获得许多马匹而使人们返回埃及。所以我们将第一部分停止。

国王不得为自己获得许多马匹，也不得为自己增加马匹。这背后是什么？我异想天开的一面说，好吧，上帝不想让他们赌赛马，赛马赌博，但事实并非如此。基本上，在古代社会，马是军队的支柱，特别是在埃及，在很多地方，马拉着战车，而战车是主要的，相当于古代的坦克。

让我在这里为您画一张图来说明这一点。这是我对其中一座寺庙的埃及绘画中发现的内容的演绎。它展示了法老在他的战车上。

所以，这就是我对法老战车的可怕艺术渲染。马正在拉车。这可能是一匹怀孕太多的马。

我们需要做得更好。但这是一幅更大壁画的一部分。但重点是，它也向他展示了他正在对抗的敌人。

这是敌人。它展示了法老的战马践踏敌人，而且他们的规模显然不同。这一切的重点是法老是一位伟大的战士。

他是敌人的伟大征服者。他是社会第一人。这就是我们在整个近东发现的模式。

你可以在亚述和巴比伦的图像、图片以及他们在建筑物上留下的浮雕中看到这一点。你在埃及就能看到这一点。您还可以在法老、亚述和巴比伦国王留下的文本中看到它。

他们把自己描绘成社会上最伟大的人等等。因此，在古代近东，国王的默认模式是国王是伟大的战士，或者相反，最伟大的战士是升天成为国王的人。这就是神在这里所说的，以色列王不应该做的事。

以色列王不应该增加马匹。以色列国王不应该成为这个榜样。为什么？嗯，我们知道，通常当以色列遇到敌人时，上帝是带来胜利的那一位。

领袖，无论是摩西、约书亚、大卫还是其他任何人，都不应该高举自己，而应该将功劳归给上帝。旧约中有一套完整的神学，我们谈论上帝是战士，神圣战士神学认为上帝是带来胜利的那一位，等等。因此，以色列国王将是一个完全反文化的人。

这不是要像列国那样。这就是这个想法背后的原因。所以，以色列所要求的，我们后来发现，他们想要一个像列国一样的国王。

他们想要一个这样的国王。但上帝想要一位不同类型的国王。那么，让我们继续吧。

第 16 节末尾说，不要使人民返回埃及以获得许多马匹。既然主已经对你说过，你就永远不能再回到那条路了。所以，第三点是他们不应该拥有太多的马。

第四点是不要试图结成任何对你有帮助的外国联盟。不要回埃及，依靠他们。再次强调，潜台词是要依靠我，依靠主。

可悲且讽刺的是，数百年后，在耶利米的时代，巴比伦正在威胁以色列和耶路撒冷，耶利米劝告他们说，时候到了，上帝要把你们带去巴比伦，他将使用他们作为对你的惩罚。但神会在 70 年后把你带回来。所以不要抗拒它。

去巴比伦，在那里建造房屋，扎根，在你种植的地方开花，上帝会在适当的时候把你带回来。然而，耶路撒冷有一个派别想与埃及结盟。具有讽刺意味和可悲的是，他们绑架了耶利米并前往埃及。

耶利米就是在那里去世的。这就是这里的禁令的一个例子。他们反对这一点。

所以，第四点，就是不要与外国结盟。第五点，第 17 节，他不可为自己多立妻子，恐怕他的心偏僻。因此，这里的典型想法是国王正在与外国结盟，他们也许会交换女儿。

如果我娶了你的女儿，你就是外国国王，我很可能不会攻击你的国家。第六点，他也不能为自己获得过多的金银。或者在某些版本中他们说，他也不会增加银和金。

因此，国王不应该试图使自己致富。现在，每当我读到这篇文章并谈到这一点时，我的脑海中就会浮现出某种全息图像，我确信对于你们大多数人来说，你们正在思考我所希望的同样的事情，那就是所罗门。所罗门王有数百名妻子、数千匹马、数百名妻子和巨大的财富。

因此，所罗门是申命记中理想国王的完美反典型。现在所罗门是一个伟人，他做了很多奇妙的事情，他非常聪明，上帝祝福他，他写了很多谚语等等，但从

根本上说，在他生命的最后阶段，他失败了，因为他的妻子们夺走了他的心主。列王纪上第11章说他爱许多外国妇女，包括法老的女儿和其他国家的女儿，神明确规定不可与她们通婚等等。

因此，所罗门是这里没有规定的那种国王的悲惨例子。所以我只想奠定一个基础，以色列国王有第六个标准，这也是一个深刻的反文化标准，以色列要在许多不同方面脱颖而出并远离外国人的做法。你会在他们崇拜的方式中看到，他们崇拜一位上帝而不是许多，牺牲和所有这些，而且在他们想要拥有的国王类型中看到，他们拥有的国王类型将与他们所拥有的国王非常不同。列王和列国。

现在所有这些都是我们将在士师记中看到的内容的序言，现在让我们转到士师记并指出一些事情。如果你翻到士师记第8章，我们会看到这里有一些相关的段落。首先，这里的背景是士师记6至8章是士师之一基甸的故事，基甸是一位伟人。

他在第六章拆毁了祭坛，异教徒的祭坛，在第七章，我们有基甸和军队的小故事，他有32,000人，上帝说这太多了，所以他们让任何想回家的人回家，最终只有10,000人，但是上帝又说太多了，他们必须通过喝书上的某种方式来通过测试，最终只有300人，而他们要去的还有数千名米甸人所以这个故事的重点是只有300个人对抗这数千人，当然，如果胜利到来，通常我们可以预测，如果上帝站在他们一边，胜利将会降临到以色列身上。如果胜利到来，那显然是因为上帝给了他们胜利，而不是因为他们自己的任何事情。所以，在第8章中，我们当然看到了战斗并获胜，他们俘获了国王等等，但我现在想把战斗的后果归零，特别是在士师记第8章第22和23节中。

因此，第22节说，以色列人对基甸说，这又是在尘埃落定之后，他们赢得了战斗，他们说，统治我们，你和你的儿子，也你的孙子，做我们的王。他们问吉迪恩，是否认为吉迪恩应该成为国王，为什么？它说因为你从米甸人手中拯救了这片土地。这里有一个巨大的讽刺。

这些人都是白痴。他们完全颠覆了第七章三百人的教训，而这正是他们想要的国王。他们将基甸视为征服的英雄，因此，他应该成为他们的国王。

因此，基甸的人恰恰说明了对于王应该是谁的错误态度。因此，值得称赞的是，吉迪恩说的都是正确的话。在第23节中，他说，不，我不会统治你。

我的儿子不会统治你，因为耶和华耶和华会统治你。所以这是正确的说法。如果你想让我成为国王，因为我是一名伟大的战士，不，我足够了解，是上帝带来了胜利，他应该成为我们的国王。

所以，他说的是正确的话，但我不相信他的心完全投入其中，因为在此之后，他立即开始表现得像一个国王。在第24节中，他告诉他把他们所有的财富都带来。他最终用它制作了一个以弗得，无论那是什么，这对他和他的家人来说都是一个网罗。

在第27节，所有以色列人都跟随它行淫，跟随它行淫，成为基甸和他家人的网罗。所以，从某种意义上说，他扮演了他们的领袖，说，把你的东西给我，表现得像一个国王。讽刺的是，他有72个儿子，其中一个，在第31节，他有一个妾，为他生了一个儿子，他给他起名叫亚比米勒。

在这里给你们上一点希伯来语课，你们大多数人都知道这个词。这是一个阿拉姆语单词，意思是父亲和爸爸。在新约中可以找到这一点。

希伯来语中“父亲”一词也类似。这只是AV。如果最后有一个“我”，那就意味着我的父亲。

如果后面有这个�，那么“米勒”这个词就是“王”这个词。所以，基甸给他的儿子命名为“我的父亲是国王”，或者“我的父亲是国王”。我认为这有很大的讽刺意义。

因此，尽管吉迪恩说的是正确的话，但他最终的结局并不好，这么说吧。当然，他的儿子亚比米勒在第9章中自立为王，我们之前已经提到过。因此，这

里我们有一个故事中的例子，其中国王的形象，理想的国王申命记 6-17 章是这个故事的背景。

我们将与法官一起做另一件事。也就是说，让我们看看书的结尾。这里有一系列重复的陈述。

我们从第 17 章第 6 节开始。第 17 章第 6 节说，那时，以色列中没有王。每个人都做自己认为正确的事。以色列没有国王，每个人都做自己认为正确的事。

第十八章第一节，那时，以色列中没有王。第 19 章第 1 节，在那个时代，以色列没有王，这有点说明了背景。但是这本书的结尾却是同样的，就像第 17 章第 6 节一样。第 21 章第 25 节说，那时，以色列中没有王。

每个人都做了自己认为正确的事。现在，我们将在这一系列录音中讲授《法官之书》。我们会看到这些年来以色列人的生活呈下降趋势。

有一种重复的循环。我会这样思考重复循环。我不会想到这样的重复循环，而是这样。

这是一个道德和伦理上的下降循环。因此，书最后的故事变得越来越糟。终于到了最后一点，这本书的作者说，事情已经发展到这一步，因为以色列没有敬虔的王。

每个人都在做他们想做的事。所以，有时这句话在他们自己看来是正确的，会引起争议。一些学者，包括我的一位博士论文教授，认为在他们自己眼中做正确的事是一件好事，而且这是以色列历史上没有国王的和平与和谐时期。

当国王到来时，这是一件坏事。但我认为，大多数学者会认为，不，这是一件坏事。做自己眼中正确的事，而不是做主眼中正确的事。

“在空白中做正确的事”一词在旧约中出现了 40 次，在上帝眼中做正确的事出现了 30 次，其余的在他们自己眼中做正确的事。有几次在他们眼中做对的事情有点中立，有点像，你想要胡萝卜还是青豆？做自己认为正确的事情。你可以决定。

没什么大不了的。但其他时候，另外八次，这总是一件坏事。这与行神眼中看为正的事形成对比。

所以，我认为作者在这里说的是，事情之所以如此糟糕，是因为每个人都在自己眼中做对了事。为什么他们做的事在自己眼中是正确的？这是因为没有敬虔的君王作为领袖、作为榜样。我需要你把手指放在这段经文上。

我想带你回到申命记段落，因为我很抱歉我忘记对那里的经文说一件事。所以，我们先回到申命记 12、17 章。我们来看看申命记 17 章 15 到 17 节中列出的国王不该做的事或不该做的事。

但现在，第 18 至 20 节是敬虔的王要做的事，要做的事。所以他们不能结婚，你知道，繁殖马匹、妻子、结婚等等。相反，国王要做的事情，第 18 节说，当他坐上他的王国时，他将为自己写下利未祭司批准了这条法律的副本。

它将与他在。他一生要读这本书，好学习敬畏耶和华他的神，谨守遵行这律法上的一切话、这些律例，免得他的心高过他的弟兄，他不可偏离左右的诫命，这样他和他的以色列子民可以在他的王国中长久存在。那么，神王成功的关键是什么？它要植根于神的话语。

他必须植根于《托拉》、法律，这是成功的关键。所以，成功的关键不是成为伟大的战士。成功的关键在于依靠神。

现在回到法官的段落，这就是背景。我认为《士师记》的作者是在说，每个人都在自己眼中做对的事，因为没有国王在位，一个敬虔的国王可以成为遵守上帝话语、跟随主的榜样。国王不是伟大战士的典范。

神是他的战士。他们依赖上帝，而国王就是一个榜样。有时我们会想到旧约中祭司、法官、君王和先知的职分，而祭司和先知尤其是属灵的职分。

国王和法官更多的是政治、行政职务。但我认为，即使是法官和国王，尤其是国王，也有属灵的功能，他们要成为扎根于上帝话语的榜样和领导者。因此，

从某种意义上说，我们可以反过来说，士师记的最后一节，因为以色列没有王，所以每个人都做自己眼中的正事，因为没有敬虔的王。

或者反过来说，如果以色列有一位敬虔的国王，事情就不会发展到这一步。因此，在某些方面，士师记的信息摘要是作者挥舞着一面小旗说，我们需要一位国王。我们需要一位敬虔的国王来对抗这种为所欲为的行为。

这是其中的一部分。因此，展望未来，我们最终会达成大卫之约。所以最后，我们在这一部分关于圣约和王权的最后一件事是看撒母耳记上第8章。所以请翻到这一点。

这就是以色列现在要求立王的段落。很明显，这是一个有罪的请求，但我们会尝试将其放入我们刚刚看到的上下文中。所以，《撒母耳记上》8章1节说，撒母耳年纪老迈，就立他儿子作以色列的士师。

这有几个问题。我们应该立即竖起耳朵。首先，这是第一次有人亲自任命法官。

在士师记中，每当有需要时，都是神兴起下一位士师。因此，撒母耳凭着自己的权威来承担这件事。当它开始瓦解时，我们不应该感到惊讶。

其次，似乎第一次有人试图建立我们所谓的王朝继承。在士师记中，法官是从全国各地选出的。神使他们彼此独立地兴起。

但撒母耳试图任命自己的儿子并建立士师家族世系，这又与我们之前看到的相反。因此，事情的破裂我们不应该感到惊讶。第3节说他的儿子们没有遵行他的道。

他们为了利益而偏离正轨，等等。这促使人民的长老们在第4节和第5节中向撒母耳请求立王。所以第5节说，看哪，你老了，你的儿子不遵行你的道。

所以，为我们任命一位国王，希伯来语的字面意思是审判我们。我认为很多版本都说要统治我们、领导我们，诸如此类。但这个词是判断。

我认为这很重要，因为如果你回想士师记，法官的主要职能，他们是为了应对军事威胁而兴起的。上帝兴起了下一位法官来帮助反对这种情况。因此，他们在这里要求一位国王做法官所做的事情，即领导他们战斗。

不同的是，法官们是在不同的时间、不同的地点以特定的方式培养起来的。然后他们就走了。国王将是一个拥有既定官僚机构的人，将是一个既定的机构，这将是一个巨大的负担。

撒母耳在接下来的经文中谈到了这一点。因此，他们要求像列国一样审判他们。那么，他们在做什么呢？他们要求这个。

他们要求一位效仿他们周围事物的国王。因此，撒母耳在第 6 节中对此感到愤怒，我们不应该感到惊讶。这是不高兴的。神在第 7 节中说，不要担心。

我已经为你做好了准备。他们并不是拒绝你。他们拒绝我。

很明显，《撒母耳记上》第 8 章中对国王的要求是一种罪过。这是拒绝上帝作为他们的王。现在，这是我学到的这段话，很多人会争辩说，重点是上帝希望他们永远没有国王，他应该只是他们的国王，而不应该有人类国王。

这就是为什么我了解到这是神对以色列罪恶的要求的勉强的第二好的让步。但我今天的观点更多的是不是，王权从一开始就是上帝计划的一部分。这是一种非常特殊的王权类型，一种反文化的国王。

这就是他的计划。问题的原因并不是他们要求一个国王。问题的原因是他们要求什么样的国王，一个遵循这种模式的国王。

因此，撒母耳在第 11 节至第 18 节中警告他国王将要承受的所有负担。但现在第 19 节，人们继续拒绝，他们的动机变得更加清晰。因此，撒母耳记上 8 章第 19 节说，百姓拒绝听从撒母耳的声音。

他们说，不，将会有一位王来统治我们，这样我们也可以像列国一样。好吧，我们从第五节知道，我们的王可以审判我们。我们也从第 5 节知道这一点，但

第 20 节的最后一个子句给了我们真正的动机，即他可能会在我们前面出去为我们争战。

这样就清楚了。这就是他们所要求的那种国王。我认为，如果他们来找撒母耳说，给我们一位国王来带领我们学习《托拉》，撒母耳会说，好主意。

再说一次，我的观点是，他们要求的不是国王，而是他们想要的国王。这就是他们罪恶的请求的原因。因此，上帝开始提出君王是通过亚伯拉罕之约祝福万国的手段的想法。

它最终导致神与大卫所立的约。你可以自己看看。这是在《撒母耳记下》第 7 章中。请记住，扫罗是第一个被立为国王的人，但他多次搬起石头砸自己的脚，最终被拒绝为王。

犹太后裔的大卫随后被确立，神在《撒母耳记下》第 7 章中向他做出了伟大的应许，他的后裔将永远坐在王位上。当然，我们通过先知和新约追溯到伟大的新约。所以，让我们通过看《新约》中的一段经文来结束这一点，这就是马太福音 1 章。所以，马太福音 1 章显然是这本书的引言，它有耶稣的家谱，第 1-17 节。

它分为三组，每组 14 个名字，总共 42 个名字。但看看开头。第 1 节本质上是书的标题，也是家谱的标题。

第 2 节的家谱从亚伯拉罕开始，在第 16 节把我们带到耶稣。但这本书的标题，家谱的标题说的是，这是亚伯拉罕的子孙、大卫的子孙耶稣基督的家谱。接下来的所有名字都是大卫的祖先。

那么，在这 42 个名字中，为什么选择这两个作为书名呢？我认为答案就在圣约的图画中，马太说，我想介绍弥赛亚的故事。我想通过将新约的故事锚定在旧约神学的双峰上来介绍它。这些是贯穿旧约的两大支柱，并通向新约。

这就是马太的说法，如果不理解神对大卫和亚伯拉罕的应许，你就无法理解耶稣的故事。因此，这不仅仅是这两个名字的血统后裔的象征，当然，马太用这

两个名字来告诉我们他想要建立在旧约神学双峰之上的神学。因此，所有这些都帮助我们了解我们在本系列讲座中所讨论的书籍《约书亚记》、《士师记》和《路得记》的框架。我们可以沿着这条线看到很多事情。

这是大卫·霍华德博士对《约书亚记》到《路得记》的教导。这是第 11 节，契约附注。