

Marv Wilson 博士, 《先知书》, 第 15 课, 《何西阿书》, 第 2 部分

© 2024 Marv Wilson 和 Ted Hildebrandt

这是 Marv Wilson 博士关于先知的教学。这是第 15 节课, 何西阿书, 第 2 部分。

好的, 我准备开始了。让我们祈祷一下。

我们开始吧。主啊, 我们读经文, 我们被提醒人们祈祷就像呼吸一样自然。我们感谢你让我们研究这些为神而陶醉的人们, 你一次又一次地拜访他们, 有时以最不寻常的方式, 他们关于你的谈话充斥着人生的每一步。

帮助我们永远不要将我们的信仰割裂开来, 去做一些属灵的事。帮助我们认识到我们是属灵的, 我们在我们所做的一切、我们所想的一切和我们所做之事中都活在你里面。我们祈祷我们将从全能者那里学到关于你对人们的仁慈和恩典的新教训。

帮助我们学习何西阿书的教训, 了解你的无限爱、新起点甚至复兴的可能性。感谢你赐予我们圣经, 让我们可以在戈登自由地公开学习。祈祷这所学校永远是一所以圣经为中心、以基督为中心的学校。

我通过我们的主耶稣基督祈祷。阿门。我将在即将到来的逾越节家宴上分发一张纸。

今天是 4 月 6 日。任何朋友都可以参加, 但你可以给我一个信封, 让我付钱, 休息回来后我会把信封收起来, 作为第一堂课的学费。学生要付 12 美元, 但我找到了一个捐助人, 愿意把这个数额再减几美元, 减到 10 美元。

成人票价为 20 美元, 包括一顿饭。这是我们在北岸所做的一个绝佳例子。召集福音派教会及其礼拜团队, 与拉比合作为 Seder 创作音乐。

它向您展示了基督教和犹太教的关系可以做什么。以圣经中的一个共同主题为例：救赎。庆祝圣经中的事件；这是最古老、持续庆祝的，当然也是最重要的、根植于圣经的庆祝活动，无论是在散居地还是在国内，都是犹太人社区的庆祝活动。

救赎节，即逾越节，是犹太人回家、家庭生活、回忆上帝所行最伟大奇迹的节日。所以，那一天将于4月6日星期三晚上在 Shirat Hayyam 神庙举行。我们将于 4:45 离开这里，我估计大概 9 点左右回到校园。

你对此有什么问题吗？你可以在休息后的第一节或第二节课之前添加或删除名字。但我现在第一次传阅。你对此有什么问题吗？上次我们开始研究何西阿书的一些要点。

我们说，何西阿是北国阿摩司的同代人。公元前 8 世纪上半叶，或者用我们的犹太朋友的话说，公元前，即公元前。如果你拿起一本写着公元前的书，它通常是犹太作家写的。

AD 是 CE，即公元。上次我谈到了关于何西阿与歌篾结婚的一些观点，这些观点有些问题，而且有多种解释。我提出的最后一点是亚伯拉罕·约书亚·赫舍尔提出的观点。

也就是说，这场婚礼是为了确切地表明上帝对以色列的感情，他必须通过多种方式，在情感上传达这种深深的悲痛，这种他多么心碎的深切感受。以及他多么关心他的人民，他们实际上会去追随其他神。

因此，赫舍尔会说，这种体验主要是为了先知本人的利益。虽然我认为我们可以同意上帝将先知分开，并向他们传达他的意志、他最深切的悲悯和关切。但是，我们也需要始终牢记，上帝与先知交谈的目的不仅仅是从心理和情感上理解上帝的悲悯，而且先知也是启示的载体。

所以，这不仅仅是影响先知，也影响他周围的人。上帝改变了先知，这样先知就可以反过来影响其他人。所以，这不仅仅是让先知了解神的同情心和神的悲悯之情。

先知和上帝一样受苦。重要吗？是的。但他的婚姻是一出戏剧，被演绎成一种客观的经历，以向人民传达神圣的真理。

圣经不会因先知而结束。或者，对上帝感受的体验也不会因先知而结束。它确实是为了将这些事情传递给其他人。

我想总结一下另外一两个观点。第一，歌篾嫁给何西阿后成了妓女。这是一种非常普遍的解释。

意思是上帝绝不会这样做，因为他是上帝，绝不会想以任何方式让这种罪恶的情况影响自己。相反，这一切发生在何西阿的妻子歌篾身上，在他们结婚之后。她不是一个邪恶的女人，一个通奸的女人。

何西阿娶她时，她是贞洁的。但这种观点认为，婚后她过上了卖淫的生活。因此，1.2中的命令，关于娶淫妇为妻，生淫妇所生的孩子，这个命令代表的不是实际的措辞，而是上帝对先知的呼唤。

回想起来，何西阿回顾自己的一生，也明白了这一点。回顾自己多年的人生，他意识到，当他娶了妻子，而妻子却不忠时，他才得到了这个召唤。所以，从预测上看，情况本该如此。

因此，对于先知来说，上帝在祂的预知中知道这会在歌篾身上。她会陷入这种境地。所以，正如我所说，娶一个淫妇为妻是预示性的，是一种预期的方式。

何西阿看到上帝之手促成了一场从人的角度来看充满悲剧的婚姻。当何西阿后来回顾自己的一生时，当他写作时，他反思了那段悲惨的经历。当他明白这一点时，歌篾的未来就充满了忠诚。

赫舍尔确实在他的一部作品的脚注中指出，这里使用的特定希伯来语表达可以理解为注定要成为妓女或妓女的人。有可能。所以，这是理解文本的一种相当常见的方式。

最后，有时对婚姻的另一解释方式是我们所谓的自然观、字面观或表面观。只要按其表象来理解就行了。因此，这种观点认为，最合理的解释是，歌篾是一位臭名昭著的放荡女人，上帝选择她嫁给何西阿。

为什么？因为上帝想以一种非常激烈或戏剧性的方式传达一个信息。他想以一种非常鲜明的方式向先知和他的人民传达这个信息。所以，当你浏览其余的经文时，你可能会说，好吧，看看以赛亚书。

以赛亚书第 20 章说，他赤身裸体、赤脚走过耶路撒冷的街道，成为人们的笑柄，这是一项非常困难的任务。或者看看耶利米。上帝禁止耶利米结婚，这在父权制的世界里是一项非常困难的任务，并使他成为人们严重怀疑的对象，成为难以承受的十字架。

我们可以找到圣经中的其他观点或地方，指出上帝要求人们做一些非常不寻常的任务，将恩典或审判的信息深深地刻在人们的思想中。这说明了何西阿的处境是多么艰难。因此，这种观点再次使人们感到语言如此直白。

他竟然娶了一个妓女。这正是上帝看待他子民的方式。他们与他的爱情结束了，他们陷入了另一种关系，一种偶像崇拜、淫荡的迦南宗教，涉及神圣的卖淫，而以色列已经走投无路了。

好吧，这些不同观点之间有很多细微差别，我没时间去深入分析，试图去批评，但我希望你们了解人们对婚姻的一些主要看法，婚姻本身就存在问题。现在，让我们来看看婚姻本身，再说一遍，何西阿书从第一章到第三章都是传记式的。先知与歌篾的婚姻，这段失败的婚姻，以及婚姻逐渐恶化的故事，在描述他自己的个人生活时，当你读到前三章时，你会意识到这比他自己的生活更重要。

因为上帝确实在讲述以色列的故事，并通过先知自己生活中的许多事情暗示以色列，所以开篇就提到了这三个孩子。你会在 1-2 章中看到，他去了歌篾那里，她为他生了一个儿子；你会在 1-3 章中注意到这一点。

那个儿子，实际上是三个孩子中的每一个，他们的名字都有象征意义。这在《圣经》中一直存在。你应该叫他耶稣，他会拯救他的人民脱离罪恶。

弥赛亚将以马内利，即与我们同在的神。至少就马太而言，这是对这位将以神圣、超自然的方式诞生的人的神性的强烈陈述。圣经中的名字经常传达教训。

亚伯兰，尊贵的父亲，变成了亚伯拉罕，众人之父，或众多人之父。伊扎克、以撒笑了，笑声对叙事很重要，等等。好吧，有三个孩子：耶斯列、罗路哈玛和罗阿米。

那么，让我们看看这里的叙述。他生了第一个孩子。一些学者非常强调，只有第一个孩子才提到了“他”这个小词。

有另外两个孩子出生了，但上面没有说是他。这个省略重要吗？对于那些说这很重要的人来说，这可能意味着她是个妓女，而那些孩子可能是别人生的。这是否太过深奥了？也许吧。

但是，经文确实说耶斯列是第一个出生的孩子，耶斯列是儿子。耶斯列这个词包含双重双关语。耶斯列的意思是上帝分散。

上帝播种或散播，就像播种者将种子撒在土壤上一样。所以，这个第一个孩子名叫耶斯列，因为再过一会儿，我就要惩罚耶户家，因为耶斯列流的血，我就要使以色列家的王国灭亡。这个长子耶斯列意味着以色列人民在流放中四处分散，这就是以色列十个失落的支派这个表达的来源，谷歌搜索 B'nai Manasha，玛拿西的儿子，这是一个非常令人着迷的运动，就在我们说话的时候，数百名犹太人一路前往印度地区，在从北方王国分散后逐渐前行，现在与以色列政府合作。

早些时候，哦，大概七个月前，我听说一位在政府工作、与这些人共事的以色列人回来了。他还提到了中国几个城市，由于分散到亚述帝国的偏远地区，他们不断向东迁移；他们中的一些人，甚至许多人，现在都想回家。他们保留了何西阿时代的某些习俗。

但同时，他们也经历了大量的文化同化，适应了他们所处的其他国家。但有分散的预言，当萨尔玛那塞尔五世、萨尔贡二世来进攻时，北方王国就会分裂，但甚至在那之前，早在公元前 745 年，提格拉特帕拉色就来了，开始实行驱逐政策，把亚述帝国偏远地区的人们带走，安置在北方王国，这就是耶稣时代你们记得的撒玛利亚人问题的起源。犹太人不和撒玛利亚人交谈。

为什么？因为这些亚述帝国的人被迁移到何西阿现在工作的这个地区。因此，由于人民的罪孽，会有分散或流放，但圣经也说上帝会再次将他们种植或播种在他们的土地上。因此，分散（就流放而言）和再次将他们种植或播种在他们的土地上具有双重含义。

所以，这里的开头部分讲的是上帝对以色列家感到不满。现在，他多次提到以法莲，以色列北方王国的领导支派。这里他说的是以色列家，第 4 节，到那日，我必在耶斯列谷折断以色列的弓。

他预计 721 年。他预计北方王国最终会被推翻。为什么上帝在这个特定情况下对北方王国感到不满？他指的是耶户家。

大写字母 JEHU。Jehu，你可能还记得他。他驾驶战车时非常狂暴。

你总是可以从远处认出他。如果你在城墙上放一个哨兵，用望远镜向外望去，看到地平线上尘土飞扬的云雾，那就是耶户，因为他开车狂飙。但耶户是一个充满激情的人，想要捍卫上帝的事业，于是开始谋杀所有面纱崇拜者。

从某种程度上来说，人们可能会认为，他正在帮何西阿一个忙。他是何西阿布道的打手。他所做的一切都是那么任性和嗜血。

他正在进行大清洗。如果你看列王纪下第 9 章和第 10 章，你会发现最生动的死亡描述之一出现在列王纪下第 9 章，耶户在位时，他发现了一个女人，她鼓吹何西阿所反对的巴力崇拜，她就是推罗王的女儿耶洗别，她嫁给了亚哈。所以她自己就代表了必须被消灭的东西。

于是宫中的几个人将她脸朝下摔倒。她的血溅到墙上和马背上。他们踩踏着她。

人们进去吃喝庆祝她被放了下来。圣经说，当他们去埋葬她时，她的头骨、脚和手掌是她唯一留下的东西。这是一种向你提供所有生动细节来表达我们对巴力崇拜的看法的方式。

而这个女人却有这种激情去推动这件事。所以，这就是耶户对亚哈家的屠杀。非常嗜血的行为。

在列王纪下 10:12 至 14:42 中，亚哈谢的王子也被杀了。所以，在耶斯列，这就是耶斯列谷。耶斯列是古代以色列的粮仓。

耶斯列，整个山谷被称为“神的母猪”。在希腊时期，这个词被希腊化、希腊化，被称为“Esdraelon”，这是希腊语中耶斯列的意思。圣母猪谷。

因此，耶户在耶斯列谋杀了以色列国王约兰。他还谋杀了南国国王之一亚哈谢。更不用说我才提到的耶洗别了。

因此，对何西阿来说，除了以上这些，这些行为都是可怕的罪行，只有北方王朝的覆灭才能弥补他们的罪孽。这提醒我们，今天我们的社会中也发生了一些可恶的事情。但我们再也不会出去拿乌兹冲锋枪、机关枪或步枪，自行执法，对那些做着我们不尊重的事情的人进行大屠杀或清洗。

这种复仇精神很容易失控，我们在拉丁美洲的解放神学中就看到了这一点，当人们推翻金字塔顶端的富豪们时，他们正在榨干社会，以牺牲穷人为代价致富，当人们打倒这些人，将他们的土地从压迫者手中解放出来时，野火往往会肆虐。在这种反抗或叛乱中，不仅会毁掉宝贵的财产，还会毁掉生命。解放神学之间存在着真正的矛盾，即上帝对穷人怀有深厚的感情，但你应该对压迫者施加多少邪恶，压迫者就像穷人一样，是按照上帝的形象创造的，虽然被误导和错误，但有时在这里，作为正义的捍卫者，存在着微妙的平衡。

在你眼中，为了清除世上的邪恶，你又杀了多少人呢？无论如何，耶户是有罪的，上帝说以色列的势力将被摧毁。在第 5 节中，上帝说要折断弓，这是北方

王国的武器，弓和箭，弓箭手。所以，他在这里用了一个军事术语，简单地说北方王国的势力将被摧毁，预言了它无法折断弓。

基于同样的理由，上帝要求以色列周边的国家在国际道德和尊重生命方面承担责任。现在，从当今的情况来看，这些事情很难得到合理解释，但战争在古代世界是生活的重要组成部分。每个国家都有一个战神。

上帝在那个世界里与以色列相遇，但在战争中，上帝让以色列承担责任。只是，不要出去做自己的事情，不要凭自由扩大你的边界。但总是有控制，以及做这些事情的态度和目的。

上帝对领袖和人民负有责任，并不是每场战争都是圣战。战争各不相同。但在这个特殊情况下，请记住，圣经的历史是偏向南方王国的。

他们是好人。他们是耶路撒冷不间断的大卫王朝。北方的这些人脱离了以色列，因此，就像一个记录，当你读到北方诸王的记载时，你就会发现，他们统治了这么多年，做了上帝眼中邪恶的事。

我的意思是，人们就是这样看待他们的。即使他们做了一些相当体面的事情，他们仍然是坏人。所以，你必须理解历史书写中的偏见。

我们喜欢认为，戈登图书馆的每一本教科书都不是带着偏见或观点编写的，如果不是为了捍卫某个特定观点而刻意为之的话。当你考虑学术研究，尤其是作为一名学生撰写论文时，真正的挑战之一是，你是否能以完全开放的心态研究一个主题，归纳性地阅读所有内容，深入材料，并根据证据判断你该怎么做，而不是提前去图书馆选书，因为你已经知道你研究主题的答案，然后找到那些捍卫你的论文和你想要争论的立场的书籍，然后礼貌地忽略那些让你的观点看起来不那么好的书籍或其他论点。客观的学术研究是，正如约翰·布莱特所说，即使打开圣经，预设主义的解经也是不可能的。

我们打开圣经时，都带着过去的经历和某些既定事实。你不可能用一张白纸，一张完全空白的纸来打开圣经。我们有自己的预设。

我们中的一些人甚至有偏见。如果你一开始就认为《圣经》只是一部纯粹的文学作品，而且由于它是人类的作品，它就会有前后矛盾之处。然后，如果你打开《圣经》并以这种方式进行研究，那么你就会得出这样的结论：不把《圣经》视为上帝的话语，因此不值得信任，最终也不绝对依赖。

因此，即使您在研究《圣经》时，如果您开始研究，那么这就是上帝的话语，这是我先验地承担的任务，而不是这是一份有缺陷的人类文学文献，只偏向一种观点。您最终会在研究中使用相同的预设。因此，我认为，由于教会一直以神学的两大预设运作，而其中一个预设是在这个读者批评的世界中，虽然这很重要，我们需要听到它，但这个预设并不是每个人都可以参与其中，每个人的观点都与下一个人的观点一样好。

我们只需要互相倾听，和睦相处。这不是阅读圣经的前提。前提是上帝存在，他已在这段神圣的启示文本中启示了自己。

那么，让我们开始吧，看看我们是否能用语法历史研究的良好工具，从这个角度来研究圣经，并听懂上帝在说什么。我们需要听听别人的意见，但归根结底，更重要的是我们要听作者想要传达的意思，而不是试图让作者按照我的方式去看待，因为这是我从中看到的東西。这是我的偏见。

好的，第一个孩子，歌篋、贝尔、耶斯列。他们被分散，但又会被重新安置，因为当你读完前三章时，你会意识到这些人会得到恢复。这并不是永久地切断他们与上帝的关系。

第二个孩子叫 **Lo- ruhama**。如果你愿意的话，希伯来语中的词根 **rh** 表达了怜悯和仁慈关怀的意思。意思是内心深处有某种感觉。

不，**rhem** 是希伯来语中子宫的意思，所以当你说“不怜悯”这个词时，意思是你没有在肠道区域感觉到它。因此，第二个孩子，女儿，出生了，第 6 节，她的名字叫 **Lo**，意思是不怜悯。换句话说，上帝不再会在他的内心深处被感动。

他向他的人民表现出同情、怜悯和仁慈，但他不会怜悯以色列家。但他在第 7 节中迅速转而说道，“我要和犹大再待一段时间。你们俩都将被流放。”

北国，被流放到亚述。南国，犹大，被流放到巴比伦。但我要让犹大继续下去，现在还不是，他在这里暗示了这一点。

他说，暂时，我要怜悯犹大家，你们无法从亚述人的猛烈攻击中被拯救出来，我要拯救犹大脱离亚述人的攻击。但我不会用南国的大军来做这件事。请注意这里经文第7节说了什么。我要拯救犹大，你们南方的姐妹国家，靠着耶和华他们的上帝。

我不会用弓、剑、战争、马匹或骑兵来做到这一点。许多学者认为这是对辛那赫里布的暗示。请记住，在公元701年，辛那赫里布已经占领了犹大的46座城墙环绕的城市。

现在他正在前往耶路撒冷的路上。希西家正准备迎接攻击。希西家在耶路撒冷修建了一条奇妙的水道，从西罗亚池到基训泉，就在汲沦溪谷。

这样他就能确保自己有足够的水供应。他已经做好了一切准备应对这次袭击，但圣经怎么说呢？《列王纪下》第19章讲述了这一经历，即所谓的“上帝天使”在一夜之间击溃了185,000名亚述军队。公元前5世纪的历史学家希罗多德说，这就像一场鼠疫，可能是在亚述士兵包围耶路撒冷城时，老鼠在士兵营地中传播的。

我们不知道这场规模最大的、一夜之间、突然毁灭近20万士兵的事件是如何发生的。这似乎就是这里所暗示的，因为希西家当时幸免于难。希西家不仅躲过了西拿基立对耶路撒冷的毁灭，而且他自己的生命也幸免于难，又活了15年。

我们有几本类似的经文，包括《以赛亚书》，其中都提到了这位不同寻常的虔诚国王。也许是因为希西家，他将音乐和各种乐器引入了圣殿崇拜。希西家是个好人，他说，嘿，让我们过一个逾越节，弥合南北之间的裂痕。

我们甚至让你们从北方王国来到耶路撒冷。他成功了，并做出了相当大的回应，试图治愈过去的历史。后来在约西亚的统治下，他做到了这一点，约西亚在希西家之后又做了几任国王。

因此，南国直到 586 年才会灭亡。但上帝会带来拯救。最后一个孩子是罗阿米，而不是我的人民。

当然，这代表着婚姻关系的彻底断绝。但这只是暂时的断绝，而不是永久的断绝。第三个孩子，也就是儿子的出生，无疑表明了西奈山开始的契约，即“我将是你的上帝，你将是我的子民”。

算了吧。你没有那样做。所以，你会被拒绝的。

这不是永久的拒绝，但会导致流放，也会导致北方王国作为一个政治实体的毁灭。它会支离破碎。但盟约关系的破裂后来会得到恢复。

现在，第 1 章末尾暗示了复兴。尽管对不悔改的以色列进行审判，但第 10 节中提到的那个小词“然而”却说，“以色列人的数量将像海沙一样多”。这是东方的夸张手法。换句话说，他们的数量将非常多。

东方的夸张。以色列人将像海沙一样，无法测量或计算。在对他们说“罗阿米，你们不是我的子民”的地方，将对他们说“永生上帝的儿子”。

犹太人民和以色列人民将聚集在一起。现在，他的目光投向了更远的未来。他们将为自己任命一个国王，而不是任命个别的国王，一个北方王国的国王与一个南方王国的国王同时统治。

这就是为什么当你学习圣经 101 中关于分裂王国的内容时，你会感到非常困惑。因为你有一份大约 20 个北方国王和 20 个南方国王的清单。他们中的许多人同时或同时在位。

现在他再次谈到恢复君主制，至少要有一个统治者。他们将为自己任命一个首领。现在他暗示，在弥赛亚时代，这一切的全面恢复将会发生。

因此，这两个民族都将为自己指定一个首领。这里以色列的增加可能意味着亚伯拉罕家族和圣约家族因我们是亚伯拉罕的子孙而扩大。我们通过拥有亚伯拉罕的信仰扩大了亚伯拉罕家族的定义。

因此，外邦人被嫁接到同一棵橄榄树上。因此，以色列仍然存在，外邦人被嫁接到树干上，成为上帝的子民。正如保罗在罗马书第9章中所说，外延和内涵是有区别的。

保罗在新约中似乎想要暗示，也就是说，他想要采用一种扩展的理念，一个更新和恢复的民族，并将外邦人也包括在其中。我的意思是，他们不是上帝的子民。上帝会怜悯外邦人，也就是你和我。

我们能够成为上帝子民的一部分。我们将通过这个扩大的亚伯拉罕家族被纳入其中。因此，我们在第一章中看到是惩罚，耶斯列。

然后，撤离，不再被爱。最后，完全疏远，不再是我的人民。现在，第2章继续讲述何西阿和歌篾的这个想法。

本章以第2节何西阿自己的婚姻状况开始。但很快就淡出了以色列国的形象，以婚姻失败的形象出现。我只想提出几个重点。在2.2节中，这些话让人想起了古老的离婚公式。

向你的母亲求情，求情，因为她不是我的妻子，我也不是她的丈夫。在第3节中，脱光她的衣服。这是对通奸的惩罚，亚述的尼祖石板上有记载。

以西结书第16章提到了这一点。此外，不只是这种对通奸的惩罚，第5节提到，我要追随我的爱人，这是她说的。这就是以色列。

巴力和其他神灵，迦南体系中的巴力给其崇拜者什么？面包、水、羊毛、亚麻、油和饮料。它们都与自然之神巴力有关。赐予丰收和繁衍的人与土地打交道。

上帝说他要惩罚他的子民，然后让他们回头。用荆棘之路来阻拦浪子，这样浪子就会回头。第8节中，我们看到了圣经中的农业三部曲。

说到巴力教，这三种最重要的农业主食是巴力教的核心。这就是巴力教如此吸引人的原因。谷物、葡萄酒、油，就是这三种。

经济与那些谷物田、小麦和面包的制作息息相关。葡萄酒，即葡萄园，橄榄树，油。这三者经常结合在一起，表达土地的主要产品。

在迦南人的体系中，人们相信这三样东西是巴力提供的。但经文说她不知道是我给了她这些东西，而不是自然之神。我是创造之神，我给了你这些东西，让你每天得以维持。

经文继续说上帝要结束以色列的节日，她的葡萄树和无花果树将因巴力而被砍伐。然后，在第2章的结尾，经文进入高潮，上帝要复兴不信的以色列。当然，复兴的对象是歌篾。

这种和解始于丈夫的主动。有趣的是，就像上帝在西奈山发起的盛大婚礼一样，经文说上帝降临，摩西上山代表以色列。同样，正如我们所说，这就是为什么新郎首先走下过道等待新娘的原因。

我相信以色列有未来，原因之一是上帝发起，以色列完成。但要完全打破契约需要两个人。耶和华不会打破契约，即使他的子民任性和不完美，没有为了上帝的目的和他自己的忠诚而遵守契约。

现在，如果你想了解犹太社区的婚礼仪式是如何进行的，这是圣经中最重要的文本。这是一个契约，婚姻就是一个契约。而复兴，我只想结论中快速提一下这些话。

他在这里谈论的是永久的关系。他说，到那日，我将立约，这约将是永久的、永远的订婚。因此，在古代希伯来人的婚礼仪式中，这段经文引用了这段经文，即使在现代犹太社区中，这段经文也引用了这段经文。

请注意，这里有五个词。首先是zedek，即正义。他说，我将永远用正义将你许配给我，这意味着正确的行为，做正确的事情，zedek。

其次，他说，我将用公平与你订婚，同样，要使婚姻成功，必须有伙伴关系，必须有平等，公平和平等的分享，这就是mishpat的意思。赫舍尔在本课程中有

一章关于mishpat的精彩内容。第三，他使用了hesed这个词，我稍后会详细讨论，但它是契约之爱、坚定之爱、忠诚之爱。

这是一种永恒、执着的爱情忠诚。这就是婚姻成功的关键。不管保罗·博格曼和格莱尼怎么说，这是一种充满承诺的爱情。

赫塞德总是伴随着这句话，我不会放过你的。这不是情感，而是忠诚、坚定、坚持、顽强的忠诚。拉查米姆是第四个，同情。

我们在第一章中看到这个词，被关心和担忧所感动。所以他会再次拥有这种同情心。最后，用了emunah这个词，我将以emunah的忠诚与你订婚。

这当然成为了新教改革的战斗口号。我们在讨论哈巴谷书时会谈到这一点。正义者将靠信仰生存。

保罗对此的看法或解释与哈巴谷最初的看法或解释不同。但它的意思是要有忠诚、可靠、坚定的承诺。好吧，这些词是zedek、mishpat、hesed、rahamim和emunah。

所有这些词都是历史婚姻公式的一部分。因此，这种恢复意味着，如果上帝的子民要恢复，这些就是他期望他的子民拥有美满婚姻的特征。它对我们来说是横向的。

我们想要美满的婚姻。这些都是婚姻中必须包含的东西。上帝对待他的子民也是如此。

人类的婚姻反映了上帝为他的子民所做的一切。好的，我将在周五的下一节课上继续讲。

这是 Marv Wilson 博士关于先知的教学。这是第 15 节课，何西阿书，第 2 部分。