**Marv Wilson 博士，《先知书》，第 16 课，
《何西阿书》，第 3 部分**

© 2024 Marv Wilson 和 Ted Hildebrandt

这是 Marv Wilson 博士关于先知的教学。这是第 16 节课，何西阿书，第 3 部分。

好的，让我们先祷告一下，然后我们就开始吧。

主啊，每一天都是你的一天，今天是你创造的一天。我们拥有今天，你的话语提醒我们今天就行动，因为明天是不确定的。所以，我们祈求今天我们与你的账目清清楚楚，祈求我们能够诚实地处理我们必须处理的事情。

感谢祢，祢是慈悲且忍耐的神。我们祈求祢与我们的关系能日日相交。请原谅我们迷失方向、没有紧紧跟随祢的时候。

愿我们能学到上帝对我们的爱，即使我们正处于人生的曲折和终点。我们会记住，上帝一直在追寻着我们。他从不放手，从不放弃。

帮助我们向何西阿和歌篾学习，因为你是何西阿，我们是歌篾。我们祈祷，当我们重新理解你的爱时，我们会每天更加有责任感和忠诚感，我通过我们的主基督祈祷。阿门。

提醒一下，周一我们会一起进行亲密交流。她不喜欢。她有点紧张。

我们将涵盖教学大纲中列出的所有阅读材料。我们肯定会重点关注圣经文本，尤其是我们在课堂上讨论过的文本。我们会用几句话给出一些目标和一些定义。

会有一些较短的论文，一篇较长的论文会占用你所有的时间。但主要重点是介绍性材料以及约拿书、阿摩司书和何西阿书。现在，上次我谈到了婚姻作为契约，并提到我们在第 2 章中的内容在犹太婚姻和婚姻传统的历史中非常重要，以至于这段话实际上在传统的犹太婚礼仪式中被引用。

我记得我们在以色列户外拍摄了一场正统犹太婚礼。在户外大帐篷下举行婚礼总是一件值得庆贺的事。我记得听到拉比背诵这个仪式。

这些话代表着永久的关系，正如上帝所说，我将永远把你许配给我。这里强调的是这些不同的词，正义、 mishpat或公正，公平和分享的感觉，什么是正确的，不仅对我，而且对其他人也是如此，正如开头所表达的那样。Mishpat 在圣经中一直是双向的。

这不是我应得的，也不是对我来说公平公正的问题。给我我应得的，这是对其他人公平的问题。正义包含着互惠。

这是我们想要牢记的事情。Hesed 是《何西阿书》中的关键词之一。hesed 不仅仅是爱。

当使用 hesed 时，它在希伯来圣经中出现了 250 多次，当你研究所有这些上下文时，它都归结为两个主要含义。现在可以用不同的方式翻译它。仁慈、善良，甚至对他人的某种仁慈对待。

但归根结底，有两个因素：一是契约的背景。因此，当使用 hesed 时，它是在契约关系的背景下使用的。其次，除了契约的背景外，还有坚定不移的忠诚和坚定不移的忠诚。

当你留心时，这就是为什么修订标准版不把它译为爱。在何西阿书中，修订标准版把它译为坚定的爱。现在这个小小的词是坚定的，而其他的译法可能是忠诚的爱、坚定的爱、忠诚的爱、忠实的爱。

因此，这种对契约关系的坚定忠诚就是隐含的意思。因此，hesed 与契约紧密相连，对于以色列来说，hesed 是对上帝 hesed 的回应。而且由于契约的存在，契约最终不能被打破，或者完全被打破，因为立约需要两个人，破坏契约也需要两个人。

我总是要提醒学生，从长远来看，有时你可能并不喜欢你在信徒身上看到的一切，就他们的履历而言。以色列也是如此。但是，当一个人与宇宙之王建立了明确的、个人的、契约的关系时，没有什么最终可以切断这种联系。

我们可以逃避，我们可以因为愚蠢和做其他事情而失去上帝的祝福，但这是不会放过我们的爱。尽管以色列不忠，但上帝仍然保佑以色列。如果上帝想取消盟约，他早就可以这么做了。

但上帝坚持支持以色列，因为他对以色列的旨意比以色列保持忠诚更伟大。上帝是忠诚的爱。他是一位仁慈的上帝，他表现出同情心，最后，这种承诺是坚定的。

它是坚定不移的。它是恒定的，这就是emunah 的意思。恒定的。

稳定。在希伯来圣经中，支柱一词源于这个词根。它支撑着你。

在《路得记》中，另一个源自这个词根的词是aman ，被译为“护士”。在这里，aman 指的是照顾新生儿的人，也就是obed 。这个孩子得到了支持和滋养，因此，这个词向我们传达了坚定和支持。

这就是何西阿的婚姻，也是耶和华与他的子民的关系。好吧，那么这些话就是那个仪式的一部分。现在，第 1-3 章是传记，但我说过，通过歌篾的遭遇、耶斯列的诞生、罗路哈玛和罗阿米，他们每个人都传达了北方王国与她的神之间断绝关系的信息。

流放将要来临。但这不是永久的放逐，因为在第一章的结尾，有复兴的承诺，上帝再次展现出他坚定不移的爱。在第 3 章中，我们看到先知的实际追求，他要把奴隶带回来，再次找到他迷失的任性的配偶。

这就是以色列。上帝从不放弃。因此，我们在这里看到了 Goel 所做之事的一个例子。

我们之前谈过 Goel。Goel，GOEL，意思是救赎。但它在希伯来圣经中的真正含义是付出努力或付出代价来解放某人或支持某人的事业。

这就是它的意义。付出代价，付出努力，把某人从某种束缚中解放出来。这就是我们在跨信仰的 Seder 中将共同做的事情。

这是从埃及获得自由。现在，在这种情况下，上帝自己就是解放者，他自由而仁慈地解放了他的人民。在这个特殊情况下，我们实际上看到有人来赎回歌篾。

因此，上帝在第 3 章中说，去再次向你的妻子表达你的爱，尽管她被另一个男人爱着，被情妇爱着，而且她是一个通奸者。因此，经文继续说，正如主爱以色列人民一样，他继续爱他们，尽管他们转向其他神并爱葡萄干蛋糕。让我在这里暂停一下。

葡萄干蛋糕。这几乎看起来不合逻辑。它们被插入到叙述中，但事实并非如此。

记住，我们上次讲过农业三要素。它们是旧约生活和经济的基础。酒、谷物和油。

因此，我们从巴力崇拜中得知，葡萄干蛋糕是用来供奉巴力的。巴力是自然之神，也是经济的基本主食之一。这些干葡萄是用来供奉的。

这位农业神通过葡萄干饼来到了这里。所以，他来到这里购买这个奴隶妾，不管歌篾变成了什么。但你会在这里看到，他花了 15 舍客勒，这是其中的一部分。

现在，请记住，一谢克尔等于十分之四盎司。这就是我们所说的易货系统。易货。

直到公元前 7 世纪，一切都是通过易货交易进行的。古代世界的第一批硬币开始出现于公元 7 世纪左右。来自小亚细亚地区的吕底亚人传入，希腊人也迅速掌握了硬币。

现在，至少根据《出埃及记》第 21 章，《旧约》中奴隶的正常价格是 30 舍客勒。所以，歌篾的购买价格的一半是奴隶价格的一半。另一半是用农产品支付的。

请注意经文是怎么说的：他，她是用一荷马和一利特克买来的，一荷马和一利特克或利特克大麦。现在，希伯来语chamor 的意思是驴。所以，当你在圣经中听到这个计量单位，荷马，你不会想到，哦，古典希腊文学。

你认为是驴。我大学里的一位教授是一位犹太教授，名叫哈莫里博士，学生们过去都不喜欢他，所以就给他的名字起了个数字。荷马是驴子可以携带的物质数量，大概是五到六蒲式耳。

这是近似的计量单位。一列提克等于半荷马。所以，如果一荷马等于 36 蒲式耳左右，半荷马，一列提克等于 3 蒲式耳。

所以，我们说的是九蒲式耳，可能多达十蒲式耳的谷物，一头驴子可以驮运。荷马显然已经成为奴隶，属于别人，她被用银子和大麦等农产品买回来。接下来的诗句以非常简短的形式表明了以色列的流亡和回归。

它谈到了一段为期数天的时期，也许是一段纪律和考验的时期，以色列人将重新考虑他们与全能者的关系，然后上帝才会恢复他们或重新建立他们完全亲密的关系。它谈到了他们没有国王或王子的生活。这是在 3.4 中，以色列人生活在土地之外的流亡生活中。

他们不会有民政。但最终这段经文必须被理解为弥赛亚的。原因在于第 5 节，这是这本介绍性自传或至少是传记材料的最后一句话，它说，在末日或之后，以色列人将回归并寻求他们的上帝耶和华。

这里发生了一些精神上的事情。他们要去寻找他们的国王大卫。这是弥赛亚的代号。

请记住，早在《创世纪》第 49 章中，这个应许就是通过犹大，通过犹大支派，将会出现一位统治者，他的权杖不会消失。通过雅各的儿子犹大，这个王族，在耶路撒冷哈达萨医院的夏加尔窗上，如果你去过那里，你会发现，马克·夏加尔是最伟大的圣经犹太艺术家，他是一位描绘圣经场景和人物的艺术家，他用皇家红色描绘了犹大，这扇彩色玻璃窗高 13 英尺，宽数英尺，描绘了每个支派的各个方面。当然，还有两只手托着一个王冠，提醒我们圣经中关于犹大，即王族的说法。

因此，大约公元 1000 年之后不久，大卫去世，他将统治权传给了他的儿子所罗门，这里我们可以看到大卫的复兴，大卫的复兴，大卫的复辟，大卫的回归，如果你愿意的话，可以称其为大卫的弥赛亚。这意味着以色列将要寻求弥赛亚，而上帝将以某种方式恢复大卫的血统，重建大卫的小屋，重建倒塌的棚屋，我们在阿摩司书第 9 章末尾读到过。现在，当弥赛亚时代到来时，这一切将以某种方式得到恢复。当这个时代在末日达到高潮时，它指的是：上帝的弥赛亚将统治世界，他的子民将完全恢复和辩护，正如小先知所说，在各国人民眼中。

因此，最终的复兴，或者说所有复兴的复兴，是未来。埃利·维瑟尔曾经指出，如果犹太人不再坚持弥赛亚的愿景和希望，犹太人将一无所有。从某种意义上说，这是真的，因为犹太人预见了历史的终结，而且历史正在走向一个伟大而辉煌的黄金时代的高潮，这是非常非常具有预言性的，这个黄金时代与这种弥赛亚观点紧密相连，即一个更新、复兴的民族，以及覆盖地球的 Shalom、Tzedakah 和 Mishpat，与最终的弥赛亚统治有关。

上帝之国已经建立了吗？是的。读读新约圣经吧。上帝的国度就在这里，就在耶稣面前。

某种程度上，他通过战胜罪恶和死亡以及复活开始了上帝的统治和统治，现在他通过圣灵在每个信徒和教会的心中统治。但统治尚未完成，逾越节家宴上我们要记住的是，犹太人和基督徒都是合作伙伴，都在等待世界的救赎，因为这个世界仍然有地震、饥荒、瘟疫、战争，还有各种世俗的不完美之处没有消除。因此，显然，救赎尚未达到顶峰，也尚未达到其最终的意义。

这引发了基督徒和犹太人之间非常有趣的对话。我们一直如此。基督徒宣称救世主已经到来，世界得到救赎，而他们的犹太朋友看到后说，给我看看钱。

给我看证据。你今天读过《纽约时报》吗？你今天看过 CNN 吗？世界已经得到救赎。我们还有很长的路要走。

这提醒我们，正如先知所描述的那样，救赎与上帝在这个地球上的正义和普世统治有关，这是我们尚未实现的。在基督教体系中，救赎要等到他——上帝的弥赛亚——亲自向各国宣告和平，并通过他的第二次降临亲自统治和统治时才会实现。现在，我们生活在两个时代的交叠之中。

现在，我想再说一些关于何西阿的事情。第 4 章至第 13 章的内容相当消极，因为他谈论的是一群不忠诚的人。他一节又一节地重复这个主题，即以色列的通奸。

是的，她不忠于以色列的上帝，她为了使用何西阿的语言而去拜偶像。她无视上帝。何西阿一直在谈论的事情之一就是赫舍尔的教科书；当他谈论 Da'at Elohim 时，请仔细阅读。

Da’at 的意思是知识。Da’at Elohim是上帝的知识。何西阿一次又一次地指责北国人民不了解上帝。

现在，当他在 4:1 中说，这片土地上没有对上帝的认识时，这是真的，但也不是真的。从知识的角度来看，有各种各样的中心可以向人们介绍以色列的历史。但何西阿所说的Da'at是来自 Yadah 这个词，这是一个希伯来语动词，意思是知道，早在创世纪 4:1 中亚当和夏娃在性关系中认识对方时就使用了这个词。

认识意味着与某个真正真实的人建立个人、亲密的关系。当上帝说世界上没有关于上帝的知识时，关于上帝的理论多种多样，但没有实践、遵守他的旨意、过上这样的生活。所以当他在 6.3 中劝诫以色列时，让我们认识，让我们继续认识主上帝。我们说的不是通过学习神学教科书来认识上帝。

他呼吁的是Da'at Elohim，即对上帝的服从，信仰和行为是相辅相成的。请记住，保罗在书信中阐述的就是这个主题。保罗在他的许多书信中都提到了这一点。

他阐述了信仰，然后转向行为。他在罗马书 1-11 章阐述了信条。然后他对 12-16 章中的指挥感兴趣。

保罗在歌罗西书 1 章和 2 章中谈到教义，但在 3 章和 4 章中他谈到行为，即你应该如何生活。这些在圣经中总是结合在一起。信息必须引导一种生活方式。

因此，希伯来语中知识的意义与希腊语中知识的意义截然不同。在希腊语中，知识往往是对概念、思想和理论的反思。而在希伯来语中，知识是以个人和亲密的方式将某事付诸实践。

所以，认识上帝意味着按照上帝的意愿生活。这就是这片土地上所缺乏的对上帝的认识。现在在第 4 章中，他非常生动地描述了人们在卖淫中已经堕落到何种程度。

事实上，他在本章中提到了十次。歌篾是以色列在精神上抛弃上帝的写照。上帝在西奈山要求建立一种专一的关系。

你们只应按照十诫崇拜他。但正如第 10 节所说，以色列抛弃了上帝，转而崇拜偶像。但这种通奸还涉及字面意义上的卖淫，包括邪教妓女和其他与巴力崇拜有关的事情。

圣经在这里强调，即使是妓女也应该进行口交。现在，如果你在教堂布道，周日早上教堂里挤满了人，你不会听到圣经中关于口交的内容。这不会是其他原因。

但这里提到了，箴言书中也提到了，在这个语境中，它与卖淫有关。所以，整个土地都被巴力崇拜所控制，整个土地都在异教崇拜中卖淫，包括这些神殿，所以上帝受够了。是的，那是在第 10 节，口交。

这是妓女做的事。我认为他在这里描述的就是妓女的行为方式。在迦南人的国度里，到处都是邪教妓女。

他们参与了上帝从摩西时代到现在一直要求的婚姻中的忠诚承诺之外的所有形式的非法性行为。是吗？我认为圣经没有具体提到这一点。我认为它没有禁止它。

我只是觉得它没有具体谈论这个。这里，它只是从负面的角度谈论这个，因为这只是妓女生活的各种事情之一。你跟着妓女到处走，根据圣经，这是妓女行为的一部分。

箴言 30 章 20 节也说了同样的话。我读过。这是淫妇之道。

她吃完饭擦了擦嘴，说道：“我没有做错什么。”现在，拿出你更好的评论，他们会告诉你这到底意味着什么。我没有做错什么。

再说一遍，这是一个不同的世界。它不属于信守契约的范畴。就这一点而言，据我所知，圣经并没有说明这样做的正确性或错误性。

因此，它并不作出任何判断。它不一定是错的。你可以从沉默或无言的争论中学到很多东西。

在第 4 章第 15 节中，以色列啊，你虽然行淫，犹大却不可负罪，不可进吉甲，不可往伯·亚文。伯·亚文。伯特利，神的殿。

贝特-雅芳，罪恶之家。这里有一点双关语。雅芳是希伯来语中表示罪恶的单词之一。

它的本义是像扭曲的椒盐卷饼一样扭曲或变形。你因上帝的直率而变形。

所以，这个罪恶之家是伯特利的委婉说法。不要去伯·雅芳。这就像我在警告你：请不要在这个星期天去伪君子之家。

在第 5 章中，这里只介绍几个更有趣的亮点。在第 5 章第 14 节中，请注意上帝如何被比作狮子。我必向以法莲如狮子，向犹大家如少壮狮子。

我甚至会撕裂并离开，我会带走，无人能救。听起来有点像阿莫斯会说的话。这个比喻取自自然界。

所以上帝要带走他的猎物。他要带走北方王国，到 586 年，他还会带走南方王国。各位，我希望你们一生中某个时候能去以色列旅行。

有趣的是，现代以色列从《圣经》中汲取了如此多的灵感。例如，旅游部有一张贴纸，它取自《民数记》。上面是约书亚和迦勒用一根杆子扛着一串葡萄（水果）从应许之地回来的图画。

他们是间谍。来看看以色列吧。这是流淌着牛奶和蜂蜜的土地。

来看看吧。当以色列必须为其国家航空公司起一个名字时，它决定从何西阿书中寻找航空公司的名字。当然，它的名字是 LL。

在外国人看来，这是一家航空公司的名字有点可笑。我的意思是，瑞士航空说得通，英国航空说得通，但 LL？它是什么？好吧，何西阿书中有两处提到了 LL。一处是在 7.16，另一处是在 11.7。当然，L 这个词是上帝的缩写形式，如 Beth El、Daniel 和 Joel。

所以，LL，它的正确含义是名词。意思是强大的人，强者。Al 在希伯来语中既是介词，也是名词。

Al 也可以是名词，意思是“上面”或“高处”。那么，LL，在 RSV 中是如何翻译的呢？它被翻译为“最高处” 。他们没有转向 LL，即“最高处” 。

所以，Al 的意思是“高于”或“高”，这就是飞机的本意。Al 的意思是“强大”、“有力”、“最高”……所以，这是最高的航空公司。

为什么圣经里要用大写字母？不是因为它是一家航空公司的名字，而是因为 EL 是历史上以色列人民的上帝的名字。他们不信奉至高无上的神。因此，他们遇到了麻烦。

因此，先知呼唤他们。11 :7 中说，即使他们呼唤至高者，即使他们呼唤 LL，他也绝不会提升他们。但他确实说，再次以第一人称说话，我不能放弃你，以法莲。

我的心已经改变。我的同情心已经燃起。我无法放弃你。

这是上帝对他的子民最温暖、最温柔的感情，即使在他们背叛的时候。他向他们保证他的爱，他不会放弃他们。圣经中的拟人化之一，拟人化，将人类的部分归因于上帝，上帝的眼睛，上帝的耳朵，上帝的手臂，这就是拟人化。

赫舍尔在教科书中谈到的人类情感论，将人类的情感和感觉归因于上帝。在 8.5 中，上帝说，我的愤怒向他们燃烧。在希伯来语中，表达愤怒的典型方式是脸红或鼻孔发热。

鼻孔灼痛在英语中通常是指某人怒不可遏，即生气。也许这可以追溯到闪族世界，在那里你会打鼾。当你心烦意乱时，也许就像马一样。

所以，上帝在这里被描绘成一个panaim ，有双鼻子，就像你和我一样。在希伯来语中是双的。当他的两部分鼻子（两个呼吸孔）变热、变红时，就等于愤怒。

你注意到这里的背景，是什么让他生气了。这是撒玛利亚的一头牛犊。我们在这里，重游埃及。

就是这样。根据拉比的说法，以色列历史上最大的罪孽就是金牛犊。刚出埃及不久，就发生了金牛犊事件。所以他说撒玛利亚的牛犊将被打碎。

对先知来说，最黑暗的异端邪说就是失去身份。何西阿对此的评论。以色列在 8:8 中被列国吞没。变得像列国一样是最黑暗的异端邪说。

当你在这个迦南世界中迷失了自我，这个世界希望你成为一个自然崇拜者，失去家庭生活的完整性，把你所有的经济和家庭必需品都归于巴力，你就迷失了自我。你已经被吞噬了。同化是上帝子民在整个历史中面临的最大挑战之一。

还有那微妙的平衡，如何活在世上却不属于世界。将回到埃及。以法莲将回到埃及。

北方王国埃及再次成为流放的代号。再次成为奴役。奴隶制的象征。

所以，我们并不总是按字面意思来解释《圣经》。千万不要陷入这种争论。你会按字面意思来解释《圣经》吗？从字面上讲，答案应该是有时。

我按照它的文学类型来读。这里用了一个比喻。以法莲要回去，不是回到真正的埃及，而是埃及象征着亚述的囚禁。

在 10-12 节中，我们有一个有趣的标记文本。您甚至可能认为该文本可以用作布道文本。它可能听起来像何西阿书一样具有福音性。

再次，他谈论的是户外生活。他说，你们要为自己种下公义，收获仁爱的果实，开垦你们的荒地，因为现在是寻求主的时候了，他会降临，将救恩降在你们身上。

注意这里所有来自大自然的双关语。所有关于播种、收割、开垦荒地的戏剧，以便上帝能将救赎之雨洒在你身上。所有人物都来自土壤和大自然。

有趣的是，再次，切入点。他从人们的想法开始。他们如此热衷于草捆崇拜，自然是他们的上帝。

现在他找到了那个切入点，并把它变成了某种精神层面的东西。正义、坚定的爱、寻求上帝来获得他的救赎。

在我的一次开场演讲中，11:1 中还有另外几点，重点是德国的预言，或者说是新约中即将实现的预言。当以色列还是个孩子的时候，我爱他，我从埃及召集了我的儿子。好吧，这是上帝从埃及带出来的长子。

但在马太福音 2.15 中圣灵的启示下，我们都知道上帝说的那段话，我从埃及召出我的儿子。而这个应验的概念通常意味着暗示或暗示更广泛的主题或想法。它不是对特定上下文的引用，也不是证明文本。

因此，要表达的不是主要或明确的含义，而是通过与原始思想的关联来表达更隐晦的含义。原始思想是什么？从埃及解脱，走出埃及。这对于这个国家来说确实如此。

这就是逾越节庆祝了近 3500 年的原因。但这并没有耗尽它的意义。随着现在提到这一事件，它将充满更深层的意义。

它暗示着另一种出埃及记。圣经中最重要的人物，上帝最钟爱的独生子，被带出了埃及，尽管当时在无辜者遭到大屠杀时，他还只是个两岁的小孩。

因此，我们在马太福音中读到的这个更广泛的含义非常有趣，因为它表明整个故事是关于某种更伟大的出埃及记。因为任何涉及上帝儿子本身的事情都是更伟大的。所以，马太认为以色列的历史在耶稣出埃及中得到了重现。

这是一种类型学，他以一种我们可能不会用到的方式运用了这段文字。但他发现了更深层的意义。何西阿对旧约历史略知一二。

你会注意到，在第 12 章第 3 节中，他谈到了雅各和以扫。在子宫里，他抓住了哥哥的脚跟，成年后，他与上帝抗争。再次，这是关于与上帝搏斗、挣扎和抗争的双关语。

雅各在雅博河，《创世记》第 32 章。他与天使争战并获胜。雅各在伯特利遇见了上帝，等等。

所以，他提到了族长的历史。甚至提到了摩西，12，13。主通过一位先知将以色列人从埃及带出来。

大多数基督徒并不认为摩西是先知。但根据《圣经》，他是《旧约》中最伟大的先知。上帝通过先知将以色列人从埃及带出来。

最后再说一两点。当保罗在哥林多前书第 15 章中发表关于复活的最伟大演讲时，保罗在第 13 章第 14 节中深入探讨了何西阿书。死亡啊，你的灾祸在哪里？坟墓啊，你的毁灭在哪里？在这里我们发现保罗在哥林多前书第 15 章第 55 节中引用了第 13 章第 14 节中的这段话。

对保罗来说，这是基督徒战胜死亡的胜利。这是对以色列最初的承诺。好吧，你将要被俘虏了。

你们将要流亡。亚述正在路上。但你们的复兴将像新生，或死而复活，就像以西结书 37 章中枯骨之谷一样。

你不会在那个庞大的亚述国家中死去。瘟疫和地狱的毁灭将被克服。因此，何西阿在这里期待的是他的人民的复兴，而不是基督的复活。

那么，死亡失败的更充分的意义，哦，地狱，你的毁灭在哪里？等等。这有待新约来解答。那将是人口普查的全会。

最后一章再次体现了编辑的甜蜜。最后一章涉及对悔改的积极祝福和宽恕。悔改的希伯来语是什么？是回归。

返回。第 12 章如何结束？返回。以色列啊，你要归向耶和华你的神。

回归主。保罗用橄榄树来比喻以色列的想法是从哪里来的？就在何西阿书里。诗篇里有一处地方，但他就是从这里得到这个想法的。

以色列的枝条和美丽将像橄榄树。第 14 章第 6 节。因此，他的读者会立即产生这种联系。以色列确实是一棵橄榄树。

这本书的结尾是这样的：凡是聪明的人，让他明白这些事情。凡是明辨是非的人，让他知道这些事情。有点像你在福音书中读到的东西。

注意。呼吁大家认真倾听。最后一句话。

Da'at Elohim，认识主。何西阿书的结尾是怎样的？他有兴趣知道。跟随上帝。

因此，本书的后记又回到了认识。凡是聪明的人，都应该知道这些事。因为正直的人会按照这些事行事。

换句话说，这就是对上帝的认识。服从，活出上帝，践行上帝。所以，我认为上帝已经完成了整个过程。

这片土地上没有对上帝的认识。但是，当你真正认识上帝时，你就会走在他的道路上。好的，今天就到这里。

这是 Marv Wilson 博士关于先知的教学。这是第 16 节，何西阿书，第 3 部分。