

马夫·威尔逊博士，《先知》，第 34 节， 《以赛亚书》，关键经文

© 2024 Marv Wilson 和 Ted Hildebrandt

这是 Marv Wilson 博士关于先知的教学。这是第 34 节，以赛亚书，关键文本。

好的，我准备开始了。

让我们祈祷一下。天父，在我们进入最后一周的课程时，我们请求您的帮助。我们承认，生活中有很多事情我们不明白。

我们非常感谢您赐予我们的资源，上帝的话语。我们感谢您赐予我们许多世纪以来人们在与上帝同行时所作的明智反思，精神自传。我们感谢您赐予我们住在我们心中的圣灵，祂说祂会引导我们走向真理。

我们感谢您让我们以独特的方式认识上帝。我们祈祷，当我们把所有这些资源和其他资源整合在一起时，我们会知道我们在生活中任何时候都不是孤独的，我们可以依靠您。帮助我们在余生中依靠先知，知道您与他们同在，即使在极其困难和孤独的地方和时间。

感谢你带领你的子民去往某个地方，旧约的核心是希望，救赎正在路上。在生活的逆转中，在我们对你在宇宙中所做的事的疑问中，请帮助我们永远不要忘记，我们侍奉的是历史之神，他正在救赎我们每个人的人生，并最终通过对你的信任引领所有国家和所有人走向更好的境界。我们今天以基督的名义将我们的课程献给你。阿门。

好的，在最后一节课中，我想谈谈以赛亚书中的一些最受欢迎的文本，一些历代人们特别反思和使用的关键文本，出于各种原因。所以，这有点像旧约的百花齐放，预言的不同部分。

现在，我想简要评论的第一件事是第 61 段经文，这段经文在耶稣的一生中非常重要。耶稣开始他的公共传道工作的地方不是匹兹堡第一长老会教堂，而是拿

撒勒当地的犹太教堂。他站起来，叫人拿卷轴来。这记载在《路加福音》第4章，没有章节和节的划分，所以你必须知道你正在滚动到哪里。

他在那里留了24英尺的空间来放置以赛亚书卷轴。我猜大概在20英尺或21英尺左右的地方，他翻到了我们今天所知道的第61章。服务员把卷轴和以赛亚书卷轴递给他。

他读了以赛亚书第61章中这段有趣的经文，主耶和華我們的靈在我身上，因為耶和華膏我，叫我傳好信息給貧窮的人，差遣我醫好傷心的人，報告被擄的得釋放，被囚的出黑暗，傳揚耶和華的恩惠。現在，以賽亞繼續說，並在那里加上了另一行，但耶穌中斷了他的引用，或者非常非常接近的釋義，在那里，我們神報仇的日子，這是以賽亞書第61章經文的一部分。這段經文在耶穌時代的會堂里被稱為哈夫塔拉，HAFTARAH；我們之前已經討論過。

先知書的協調閱讀是在兩約之間時期發展起來的，因為猶太人被禁止保留《托拉》的副本，因此有一種巧妙的方式來協調先知書的閱讀。你知道，先知書的材料不被認為是《托拉》。因此，他們可以閱讀與猶太教堂定期安排的閱讀主題相關的段落。

這顯然就是其中之一。注意文本，人們站着閱讀。我仍然認為這在我們的教堂里是一件非常重要的事情。

路加福音4:16說，人們站着讀經文。我記得我和現代猶太文化課的同學一起去猶太教堂，當時正值Shavuot節，也就是七七節，會眾站着讀經文，讀《路得記》的時候也是如此。所以，我們站着讀《路得記》的四章。

我經常問自己，如果牧師說我們要站着讀四章聖經，當地教會的人會怎么处理呢？他們可能事先就決定不會处理好，但當你在水門前讀《尼希米記》第八章時，以斯拉站在講台上，從清晨到中午，在男女老少面前誦讀《摩西五經》。所以那段时间肯定是六个小时，因为它一直持续到中午。但我只想指出，另一方面，对于圣经的诵读，人们一边坐着一边教导。

看看路加福音 5:1 节：耶稣坐着教导门徒。耶稣说，这一段话在他开始公开传道时应验了。在某种程度上，我认为这里的先知认为自己是先知，他必须坐在他身上。

他必须坐在主的先知那里。主的仆人来到我们身边，因为他正在谈论我们要从巴比伦回家。如果你是的话，我们将从监狱中被释放。

俘虏正在被释放，而他就是传递这一信息的人。但可以肯定的是，耶稣以最深刻的方式将这些经文应用到自己身上。他的事工将是传递愿望、好消息和喜讯的事工。

他关注社会上的弱势群体，麻风病人、被鄙视的人、税吏、名声不好的妇女以及社会边缘化的人，这对耶稣时代的许多人来说是可耻的。他宣布今年是主的恩惠之年。现在，以赛亚书 61:2 中所说的主的恩惠之年似乎是对禧年的暗示，禧年包括向俘虏宣告释放和自由。

主的恩宠之年并非是 365 天的字面意义上的一年，而是一个时间段。他通过公开传道宣布弥赛亚时代已经到来，福音的力量将解放男男女女的心灵。这将是一个被宣告的救赎时期。

像耶稣一样，救赎罪孽，以及摆脱疾病、病痛和束缚人的事物，如魔鬼附身和耶稣传道中的其他事物。所以，他是上帝受苦的仆人。在最初的语境中，摆脱巴比伦的俘虏，但耶稣通过福音的好消息向所有人宣告解放。

费城自由钟上刻着这样有趣的文字：向全地、全地的人民和一切居民宣告自由。利未记 25 章 10 节向全地宣告自由。耶稣在这里宣告他的事工，这主要也是关于内在事工的信息，并没有完全忽视救赎的外在事工，但他关心的主要是将人们从罪的束缚中解放出来，以便他们能够获得成为上帝之子的自由。

这是对这种解放的精神推动。见证《新约》中关于他的信息，他使我们摆脱了罪恶。Luo 是一年级希腊学生学到的第一个单词之一，意思是失去。

施洗约翰用这个词来形容耶稣，说他不配解开或松开别人脚上的凉鞋来解救别人。所以，耶稣在这句话的中间停了下来。他谈到了宣告主的恩惠之年。

这是恩典的时代。这是上帝恩惠时代的开始，但尚未结束。这是一个自然的宣告和开始，真正的恩惠来自耶稣的生活和教导，但弥赛亚时代仍在继续。

这是圣灵的时代，教会的时代。弥赛亚时代将持续到弥赛亚归来。因此，这个时代的开始和实现已经到来。

但不是最终的话语，即我们上帝报仇的日子。就我个人而言，我认为耶稣就此打住了引言，因为最后一部分，即报仇的日子，或耶和华的降临，在这个词的累积或最终意义上，真正实现是在等待第二次降临。它已经宣布，但这不是耶稣时代实现的事情。

看看马太福音 3:12。施洗约翰来为弥赛亚预备道路。他说我用圣灵的水为你们施洗。为悔改，但在我之后必有一位比我更有能力的。他将用圣灵和火为你们施洗。

他的手中拿着簸箕。当你读到 3:12 时，我们现在看到的是弥赛亚时代及其积累、完成和时代末期的进一步发展。簸箕将我们带到你正在分离的诗篇 1 章。

或者马太福音 25 章，再次将绵羊和山羊分开。或者，正如寓言中所说，将麦子和稗子分开。这是善与恶的最终分离。

他手里拿着簸箕，他将清理他的打谷场，将他的麦子收进仓里，用不灭的火烧尽谷壳。所以这似乎是指以赛亚书第 61 章，这是我们上帝报仇的日子，这让我们审判所有的敌人，为上帝的子民伸张正义。我想从以赛亚书 14:12 中翻出另一节经文。在这个特定的背景下，我们有一段经文，我认为以赛亚的预言呼吁推翻巴比伦王。

谁是骄傲而强大的人？你记得哈巴谷谈到过那些自高自大的人，他们将被打倒。4:12 中说，你将如何被打倒。晨星啊，黎明的太阳啊，你已经从天上坠落了。

你已被打入地底。你曾使列国沦陷。现在，有些人将此解读为撒旦的堕落。

当你继续前行时，它说，你在心里说，我将升上天堂。我将把我的宝座置于上帝的众星之上。我将坐在会众的土丘上的宝座上。

我会让自己成为至高无上的神。但你却被带到坟墓里，带到深渊里。第 13 章和第 14 章是对巴比伦的预言。

所以，再说一遍，没有上下文的文本几乎可以成为任何事情的借口。所以，我们要做的第一件事就是试着听一听这段话的原始背景。它似乎是指巴比伦国王违抗全能者。

巴比伦王傲慢自大的形象出自教父的解经，也就是教父们所阐述的解释。这段经文适用于撒旦，这是一种非常普遍的解释，也与路加福音第 10 章第 18 节中描述撒旦堕落的经文有关。

我想指出的是，如果你认为这些经文指的是撒旦的傲慢，也就是反对者、对手，明显反对全能者，那么你就要意识到，这并不是从圣经来源中明确解释出来的。教父们的解经方法高度寓言化、象征化和基督论化。因此，虽然这段经文谈到上帝让那些自认为是上帝并记得神圣王权在古代近东地区随处可见的骄傲的异教国王感到谦卑。

法老自认为是神，而那些自认为是神的人，上帝说，我会把你们带回人间。我会让你们谦卑。当然，公元前 539 年，随着波斯国王居鲁士的登基，整个巴比伦机器轰然倒塌，他在接下来的 210 年里一直担任中东的警察，直到亚历山大大大帝的到来。

所以，他感到谦卑。巴比伦吹嘘它的空中花园，吹嘘它相当宏伟的文化。你去波士顿艺术博物馆，你会看到一个，我想是可以参观的，尼布甲尼撒时代巴比伦游行路线上的一个美丽的珐琅狮子。

美丽的蓝色和黄色珐琅。这是个很好的例子。使用狮子。

我们是国王。我们是万国之王。而现在我们看着博物馆里的狮子，意识到狮子也会失败。

是吗？迦南人确实崇拜星体。示麦斯被崇拜为太阳神，雅拉克被崇拜为月神。天上也有神。

在第 12 节中提到撒旦（晨星）的原因之一是，公元 5 世纪的武加大圣经将路西法翻译为路西法。因此路西法成为了撒旦的同义词。在第 19 章中，我认为这是一段很好的文字，让我们永远不要忘记中东正在发生的事情。

你知道，你读过这些外国的预言，你最近也经历过这些。没关系。就像早上的时钟收音机一样。

这让我们警醒。现在，以赛亚对中东的未来有了远见。我想再次指出，政治圆桌会议、和平谈判和相互理解都很重要，但以赛亚对中东未来的远见将非常重要。

我认为这是一段很好的文字，让我们永远不要忽视中东正在发生的事情。我想再次指出，政治圆桌会议和相互理解都很重要，而以赛亚对中东未来的愿景也将非常重要。最终，这将是具有深远神学和宗教意义的。

请注意我们在那一天不断听到的预言公式，**Bayom Ha-Hu**。它在先知书中出现了很多次。通常，它介绍了主的末日或一些非常末世论的东西。

到那日，第 18 节。到那日，第 19 节。到那日，在埃及中必有一座为耶和华筑的祭坛。

主将向埃及人显现，到那时，埃及人将承认主，并将敬拜主。然后，这结尾部分谈到了被救赎的三角国家，这在新闻中屡见不鲜。到那时，我认为他在这里谈论的是弥赛亚时代，虽然尚未被理解，但将会被理解。

障碍将被清除。到那时，将有一条从埃及到亚述的大道。在以赛亚的时代，这两个人是两个大敌。

埃及非常强大。即使在以赛亚时代之后的一个世纪，也就是一个多世纪，埃及人仍然非常强大。好国王约西亚在试图守卫米吉多山口时，也遭遇了失败。

心脏中了一箭。是谁射的？法老尼科正沿着 95 号公路咆哮着加入这场著名的大战，这意味着埃及人和亚述军队的头颅散落各地，因为尼尼微在公元前 612 年陷落了。而现在接下来的几年，是最后一次为分散的亚述军队提供援助。

迦基米施之战巩固了巴比伦的霸权，为整个埃及敲响了丧钟。亚述亦是如此。所以，以赛亚时代有两个非常强大的敌人。

埃及到亚述必有一条大道。亚述人去埃及，埃及人去亚述。到那时，埃及人和亚述人将一起敬拜。

以色列将是第三个，与埃及和亚述并列。所以，这是一个三角关系。这是对地球的祝福。

万军之主必赐福于他们，复数形式。说，愿我的人民埃及蒙福。这个词通常用来形容以色列，是一种爱称。

我们在何西阿书中看到。罗阿米（Lo ammi），而不是阿米（Ammi）。阿米是上帝对他的子民的慈爱的典型。

现在用于埃及人。亚述，我的杰作。以色列，我的遗产。

一起敬拜似乎在诉说以赛亚先前所说的“Sar Shalom”。诉说上帝对以色列的爱。诉说人民在普遍和平中团结在一起。

以色列的历史宿敌。现在与他们和平相处。他们一起敬拜神。

我不认为这段经文提到了三位神，即安拉、阿多奈和基督。经文说的是，他们将一起敬拜。我确实认为以赛亚的愿景是真正的经文的愿景。

最终在撒迦利亚书 14:9 中达到高潮。到那时，Yod-Heh-Vav-Heh 将统治整个地球。从某种意义上说，宗教始于对亚伯拉罕个人的启示。而在西奈山，则对整个国家集体的启示。

最终，通过上帝的启示力量，为以色列带来某种和平。某种世界性的复兴。亚伯拉罕，通过你，地球上的所有国家都将受到祝福。

祝福这个词又出现了。它就在这里。这是未来值得思考的事情。

我想提请大家注意的另一段有趣的经文是 25:8。25:8 是旧约中去神话化的伟大例子之一。这里发生了什么？让我读一下 25 :8。这是以赛亚的启示录。他在这里展望时代的终结。

在这一章中，他不仅看到了上帝在列国中的敌人被击败，而且他还看到了所有宗教上的冒名顶替者都被击败和毁灭了。他在第 6 节中谈到了弥赛亚的盛宴。我们的一位戈登毕业生在剑桥大学撰写了一篇关于以赛亚书第 25 章中弥赛亚盛宴的博士论文，从第 6 节开始。在这座山上，全能的上帝将为所有人准备丰盛的盛宴，不仅是以色列，而是所有人民。现在，相机镜头已经完全伸出了。

亚伯拉罕，万民都将因你而蒙福。陈酒、上等肉类和上等葡萄酒的盛宴。在这座山上，他将摧毁笼罩所有人的裹尸布，以及遮盖所有国家的布幔。

他将永远吞噬死亡。所以，我们知道这就是我们所知道的时间的尽头。全能的主将擦去眼泪，我想你们还记得《新约》中的这句话。

所以，泪水将从所有人脸上被擦去。我想关注的是吞噬一切。这是吞噬死亡。

MOT 是迦南人的死亡之神。**Mot** 是闪族语中常见的词根，既指死亡的动词形式，又指死亡的名词 **mot**。因此，在迦南语体系中，生命、植物、更新和自然之神每年都会开花，并开始复活。

那就是巴力。在乌加里特文献中记载的迦南史诗中，巴力和莫特每年都会互相搏斗。最后莫特杀死了巴力。

这就是为什么植物在六月底开始枯萎。夏天去以色列旅行，那里荒凉，田地缺水，干旱，河谷不像三月那样泛滥。它们已经干涸了。

大地呈现出一片死寂，直到再次迎来第一场雨，通常是在八月。十月，与住棚节同时到来。

根据迦南宗教的神话，这是因为 Mot。现在，我们这里有一个去神话化的例子。去神话化只是意味着圣经打破了神话。

什么打破了神话？圣经打破了神话。什么神话？嗯，神话是真实的，神话是巴力是真实的，神话是那片土地上的居民相信的，以色列人在精神低落的时候经常读《创世纪》。这就是巴力审判的神话，《士师记》的开篇谈到了巴力崇拜在以色列历史的精神低谷时期有多么重要。

巴力是生命、植物和生育之神，而摩特每年都会摧毁巴力，这个神话已被打破。根据诗篇 49:14，死亡就像一只吞食受害者的怪物。在这里，摩特，在时代的末期，是以赛亚的启示录；摩特并没有得到最后的发言权，就像你读到哥林多前书 15 章时一样。谁得到了最后的发言权？是死亡吗？不，因为基督复活了，他已经消除了死亡的毒钩。

因此，死亡并没有获得最终的胜利，但基督战胜了死亡。这里，耶和华吞噬了 Mot。经文说他将吞噬 Mot。

所以，事情就这么反转了。每个人都相信他来自迦南家族，而通过神学说服，莫特会吞噬他的受害者。莫特是死亡之神。

这是当地流行的神学。在这里，耶和华吞噬了迦南人的死神莫特。因此，神话被打破了。

耶和华说了算，而不是莫特。所以，死亡才是吞噬者。不，莫特自己将被吞噬。

所以，这个想法就被摧毁了。这种去神话化的另一个很好的例子是《诗篇》。在《诗篇》中，有一段关于耶和华驾云而行的演讲。

诗篇 68:4 中说。向上帝歌唱，歌颂他的名，颂扬驾云而行的他。他的名字是耶和华，在他面前欢喜。耶和华驾云而行？好吧，我们对这段文字了解不多，直到米切尔·达胡德（Mitchell Dahood）在《圣经评论》中发表了三卷本的著作，其中有数百个有趣的相似之处，这些相似之处来自古代乌加里特语或迦南语神话文本。

当然，巴力最伟大的绰号之一就是驾云而行。他是降雨者。巴力是让大地变得绿色的神。

巴力是自然、生命和生育之神。他驾云而行。歌颂巴力。

这是打破神话的另一个很好的例子。那是垃圾。那是虚假的民间宗教。

让我们来澄清一下。因此，诗篇作者在这里打破了神话，说不是巴力驾着云朵。真正带来雨水的是其他人。

不要崇拜自然之神。崇拜整个宇宙之神。所以，神话又被打破了。

我想提请大家注意以赛亚书 26 章 3 节的另一节经文。这是另一篇伟大的经文。这是少数几个、也许是唯一一个连续两次使用 *shalom* 一词的地方。双重 *shalom*。

你将保持 NIV 中完美的和平。现在，这是一个很好的双关语，因为 *shalom* 的意思是完美的。它的意思是完整的、一起的、全部的、整体的。

这又是一种完美的和平。同样，在以赛亚的启示录中，你将使他保持完美的和平。他的心意坚定，因为他信任你。

永远信靠主，因为主是永恒的磐石。现在，有了这个双重平安，翻译人员通常会将其翻译出来。詹姆斯国王确实做到了完美的和平，NIV 完美的和平。

当两个词一起出现时，显然是为了强化或强调。这就是为什么，虽然和平本身意味着完美，但完美的和平是一个不错的双关语，强化了和平的概念。就像说完美、完美或终极和平一样。

现在，请注意 *shalom* 在上下文中的意思。我们经常听到 *shalom* 这个词。我们到处使用它。

但拥有大平安的人却坚如磐石。看看这里的上下文。主是永恒、坚固、完整和团结的磐石。

当你缺乏平安时，你就会分崩离析。你就像一块碎裂的石头。你正在瓦解。

当你拥有和平时，你就拥有了完全的融合。你们拥有了一切。当你缺乏和平时，你就失去了它。

你开始失去它并崩溃。所以，shalom 意味着融合、和谐、团结。你拥有一切。

因此，如果你查阅希伯来语词典，你会发现很多这样的词，它们出现在许多不同类型的语境中。shalom这个词几乎成了英语中的外来词。完整、健康、繁荣、完美、完成、安康、健全、和谐等词。但所有这些词都表明，当你拥有shalom时，你就拥有了一切。

你坚如磐石。你不是命悬一线。但这是健康和保健的缩影。

甚至连萨利姆也是迦南人的和平与健康之神，他以自己的名字命名了耶路撒冷城。早在公元前 3100 年，文本中就出现了耶路撒冷这个词的使用。而萨利姆是迦南人的健康、繁荣和圆满之神。

，你可以看到 Salim, shalom, 或阿拉伯语中的salam。甚至阿卡德语中也有健康的意思，这与完美地团结和整体的模式非常相似。再举几个例子。

我想很快回到这个话题。在我们的学习中，永远不要忘记福音的起源。福音不是新约作者发明的。

以赛亚书 49 章，这是本书第二大部分的开始。你们要安慰，安慰我的百姓。然后是第 40 章第 9 节，Mevasseret。

下次去耶路撒冷时，请留意梅瓦塞雷特的路标。从机场出发，就在耶路撒冷郊区——梅瓦塞雷特。

好消息、喜讯、喜讯、城市。这是希伯来语中的分词形式。福音是上帝的好消息。

它来自动词词根**beser**。这是以赛亚书中关于犹大从流放中恢复的好消息。因此，一名信使从战场回来，向国王和人民宣布战争的结果。

胜利的喜悦。当你在古代世界的日常生活中听到**beser**这个词时，当你理解上帝的好消息时，它就意味着胜利。我们刚刚度过了复活节。

福音的好消息是有人战胜了死亡。这是胜利。正如我们北岸的诗人所说，如果氨基酸不能重新燃烧，分子不能重新结合，教堂就会倒塌。

说到耶稣从死里复活，这是绝对关键的一点。复活和从死里复活的胜利之喜乐。耶稣的复活。

消除死亡痛苦。现在，新约圣经将物质或字面意义精神化，主要将上帝的好消息**beser**指从罪中得救。只是为了指出为什么教会需要确保自己是一个好教会，以及为什么它的行为不像坏消息，而是好消息。

我们不是坏消息，熊，我们是好消息。由于基督教和犹太教之间长期存在负面关系，这是犹太社区为基督教福音创造的一个伟大而悲伤的双关语。我们称之为福音战士，或福音战士这个词，上帝的好消息，来自**Euangelizo**。

犹太人说，福音战士确实是福音战士。福音战士是一个好消息故事。**Evan**的意思是扭曲、歪曲或邪恶。

这是表示罪恶或邪恶的词语之一，但字面意思是腐败、扭曲或变态。这就是**Evan**在《旧约》中的意思。**gilion**是卷轴的意思。

Megillah是你滚动的东西。而卷轴的单词是字面上的邪恶卷轴。所以犹太人创造了这个双关语，就像显赫的安条克·伊皮法尼斯是疯子伊皮米尼斯一样。

在这里改一个字母。所以，我指出这一点。**Evangelion**，或**Euangelion**，希腊语中意为好消息，变成了希伯来语中意为邪恶卷轴的**Evangelion**。

这是一个双关语，在《塔木德》时期，拉比们就用过这个词语。我想指出另外几点。

我们看到的这本书最伟大的文学特色之一是许多我们称之为交叉、阿爸、阐述教义的方式。在 29.13 节中，主说，“这些人用嘴唇亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我。”请注意他是如何阐述这一点的。

阿爸。耶稣在马太福音 15 章 8 和 9 节中也用了同样的经文。马可福音 7 章 6 和 7 节中也用了同样的经文。他说，“我不会告诉你们，要讲虚伪或虚假的宗教，一种外在的宗教。他们敬畏上帝，但不是发自内心的。”

他们害怕的是人的诫命，而不是神的启示。以赛亚书第 30 章第 10 和 11 节中，先知们必须面对的个人斗争是一个有趣的表达。人们告诉以赛亚，我们在弥迦书中也看到这一点，要淡化它。

有人对先知说，不要再看到异象，有人对先知说，不要再给我们带来正确的异象。告诉我们愉快的事情，预言幻象。有趣。

路德对这段经文（30 章 10 节）的翻译是“向我们温和地传道”。他就是这样翻译的。这里的词语告诉我们愉快的事情；正如 NIV 的翻译，我认为强调了总是试图将经文淡化为人们想听到的东西，而不是他们需要知道的东西。

因此，圆滑的事情是讨人喜欢的事情，可以避免人的罪恶，也可能避免真相。这是以赛亚时代对先知职位的一种诱惑，正如上帝的话在今天所宣扬的那样，这仍然是一种趋势。正如下一节所说，不要再让我们与以色列的圣者对峙了。

这是很有力的。让我给你一段来自《死海古卷》的经文，这是一段非常迷人的经文。你会注意到在 33.8 节中，我今天将以这段经文结束，33.8 节是《死海古卷》中的许多地方之一，由于《死海古卷》，这里发生了变化，在这种情况下是一个词的变化，例如，这是詹姆斯国王 400 周年纪念日。

现在我们有了 IRSV、NIV 和其他译本，这里的段落提到高速公路荒废，路上没有旅客，条约被违背，你必须回到起点，而城市，也就是钦定本，被鄙视。现在，如果你看一下平行结构，那么翻译“城市”这个词就没有什么意义了，但是如果你仔细观察希伯来字母的形状，你会发现希伯来语中的字母 R 是圆形的，

希伯来语中的字母 D 有轻微的重叠并且是方形的。但你可以看到 **stride** 很容易将 R 和 D 混淆，所以表示城市的单词是 **arim**，带有 **resh**，表示证人的单词是 **adim**，带有 **dalet**，仅仅是字母的那个小小的圆形就改变了单词的含义。

那么，这就是《死海古卷》的改进之处，文本中“城市”一词的改进之处；当条约被破坏时，见证人将被蔑视。现在，如果你有 **NIV**，你会注意到脚注中写着《死海古卷》，上面写着见证人。好吧，在古代世界中，条约有见证人；正如梅雷迪斯·克莱因所说，即使是《十诫》也是伟大国王的条约，与赫梯-宗主国的伟大条约一样，具有条约公式，条约的见证人非常重要。

因此，当条约被破坏时，证人就会被蔑视，没有人会受到尊重。这比翻译“城市”一词更有意义。所以，是的，只有一个词在含义和文本流畅性方面略有改进，这就是为什么死海古卷很有价值，而且我们有一份更早、最古老的完整手稿，即大约公元 1000 年的希伯来圣经。

现在，您有了一整套可以追溯到一千年前的传统，它为其中一些经文提供了非常有益的见解，但它并没有揭示希伯来圣经在一千年的抄写过程中遭到了全面破坏。事实上，恰恰相反，它表明了非常忠实的抄写，除了极少数例外，是否真的有需要改进的地方？因此，说在这一千年期间我们没有独立的方法来检查传播的忠实性是完全错误的。

说这段时期圣经遭受了严重破坏是错误的。事实上，马所拉学士等人非常忠实地传承了这段经文。因此，我们可以说，我们今天拥有的圣经，即希伯来圣经，无论从哪方面看，都和耶稣拥有的圣经是一样的。

总的来说，这是《死海古卷》的好消息，但是由于抄写错误，我们不得不对一些小地方进行一些小的更正和改进。好的，今天就讲到这里。下次我们将进行课程评估，并做一些我想添加到此列表中的《以赛亚书》的其他段落。

这是 **Marv Wilson** 博士关于先知的教学。这是第 34 节，以赛亚书，关键经文。