

《俄巴底亚书》第 12 章第 23 节

© 2024 加里·耶茨和泰德·希尔德布兰特

这是加里·耶茨博士关于十二经的系列讲座。这是关于俄巴底亚书的第 23 讲。

忠实地阅读圣经正典迫使我们与圣经中令我们感到不舒服的部分互动，以及我们喜欢和喜欢谈论上帝的善良、上帝的爱和上帝的怜悯的章节。

正典中令人不快的部分肯定是十二使徒书中的这些书卷，这些书卷谈到了上帝的暴力以及上帝在那鸿书中对亚述人的审判。我们将在俄巴底亚书中讨论上帝对以东人的审判。但最终，尽管其中存在令人不快的部分，但我认为我们不能简单地编辑或删除它们，因为它们在某种程度上与我们现代的情感和敏感度相冲突。

我们与那里的上帝形象互动，从中学习，并通过它成长。我们通过它了解上帝如何利用邪恶的国家、邪恶的军队、暴力和战争，甚至在堕落的世界中，在某种意义上实现他的正义，直到王国最终得到解决。上帝要求我们在这一切中信任他，相信一位圣洁、公义的上帝会做正确的事。

《创世记》问了一个问题，审判世界的主难道不会做正确的事吗？我认为这最终是我们读《那鸿书》和《俄巴底亚书》时得到的回应。即使我们不能理解那里提出的所有问题、神义论和难题，这些救赎之书中也有一个令人难以置信的承诺。上帝将拯救他的子民。

上帝是这个国家的统治者。暴力最终不会得逞，上帝将拯救他的子民。他将使他们摆脱流亡，最终，他将建立一个和平的王国，在那里，刀剑将被打造成犁头。

旧约并不赞美战争。它把战争描述为上帝最终将拯救人类的事物。因此，重要的是要牢记这里传达的希望信息和上帝审判的积极方面。

当我们探讨上帝的正义观念时，在讨论俄巴底亚书之前，我想指出那鸿书的另外几点。我们在那鸿书中清楚地看到了上帝正义的观念，书中谈到了尼尼微人和亚述人将要遭遇的命运逆转。我们必须看到他们对其他人所做的可怕和可怕的事情，才能理解上帝为什么要对他们施以具体的审判和暴力。

因为上帝最终会把他们犯下的罪行或他们对其他国家所做的恶事归咎于他们。我们甚至在阅读《巴比伦编年史》时就看到了这一点。巴比伦对亚述的所作所为清楚地反映了亚述人对其他民族的所作所为。

那鸿书以多种方式强调了命运逆转和亚述得到应有惩罚的想法。亚述人用来谈论自己的一些修辞、意识形态和形象在那鸿书中被用在他们身上，用来描述主将对他们进行的审判。例如，亚述国王经常展示他们的军队，经常将他们自己或他们的神像风暴之神一样展示出来，以压倒他们周围的人民，像风暴一样压倒他们征服和征服的人民。

一位亚述国王会说，一场势不可挡的洪水会将一切淹没，或者亚述人的神阿达德是风暴之神。一位国王说；我大声喊叫，像风暴一样轰鸣。所以，为了扭转局面，那鸿会说，不，这不是阿达德，不是亚述人。

上帝本身就是一场风暴。暴力和恶人不会在这场战斗中获胜。他们不会赢得这场战斗。

这就是本书的希望。上帝最终会获胜，因为他就是风暴。他是风暴之神。

亚述人像风暴一样袭击以色列、犹大和其他国家，上帝也会用同样的方式对付他们。第一章第四节说，上帝作为战士斥责大海，使大海干涸。他使所有的河流干涸，山岳在他面前震动，丘陵融化，大地在他面前震动，世界和居住在其中的所有人也都震动。

因此，亚述国王经常谈论仅凭咆哮之声就能击败敌人。好吧，上帝是终极风暴之神，上帝最终会压倒亚述人。第 14 节说，上帝已为你颁布了一条诫命。

你的名字必不再留在你神的庙宇中。我必除掉雕刻的偶像。我必为你筑坟墓，因为你是卑鄙的。

所以，上帝要与亚述风暴之神作战，祂要压倒他们，战胜他们。第一章第七和第八节说，上帝是良善的。祂是患难之日的堡垒。

他知道那些投靠他的人，但他将用一场势不可挡的洪水彻底消灭他的敌人，并将他的敌人追赶到黑暗中。当这场审判到来，当这场暴力和毁灭降临到亚述人身上时，相反，上帝将为他的人民提供避难所。现在，那鸿在这里谈到势不可挡的洪水和上帝作为风暴之神，直接推翻了以赛亚在《以赛亚书》中宣布的亚述人对犹大的审判。

以赛亚书第五章29至30节是这么说的。对不起，让我先读一下。我想读的是第八章7至8节。

第八章第七和第八节这样谈到亚述人。因此，看哪，主必使大河的水，又大又猛，就是亚述王和他一切的荣耀，冲向他们。水必涨过一切水道，漫过一切河岸，冲进犹大。

它会泛滥，蔓延至脖子，它张开的翅膀会覆盖你的土地。所以，当亚述军队进攻以色列和犹大时，他们就像一场势不可挡的洪水，席卷了整个国家。上帝将成为风暴之神。

上帝将以同样的方式对抗亚述。请记住，在第二章第一节和第十节对尼尼微城围城的描述中，攻城的敌人放开堤坝，导致洪水淹没了整个城市。这非常有效地推翻了以赛亚书第八章的审判。

更重要的是，它推翻了亚述国王自己的言论。亚述国王也经常把自己描绘成强大的狮子或狮子猎人。我们有一枚皇家印章，上面画着亚述国王与狮子进行肉搏战的场景。

美索不达米亚经常有亚述国王的浮雕和场景。我认为，这可以追溯到公元前3000年，当时亚述国王被描绘成与狮子搏斗。国王是一位伟大的狮子猎人，他

讲述了他保护人民免受任何军队或天敌袭击的能力，国王能够保护和拯救人民。

因此，请记住，在这本书的核心部分，有对堕落狮子的嘲讽。尼尼微城就像狮子窝。国王出去撕扯猎物，把猎物带回尼尼微。

亚述人的敌人通常会被带回城里，在那里游行，然后遭受酷刑，最后被处死。现在，这一切都将被逆转，因为伟大的狮子自己也将死去。公元前九世纪，阿舒尔纳西尔帕尔曾说过“我是一头咆哮的狮子”。

所以，它再次推翻了亚述人的言论，并谈到上帝将纠正一切。现在，这是我之前想读的以赛亚书第 5 章的段落。亚述军队像狮子一样咆哮；像年轻的狮子一样，他们咆哮、咆哮，抓住猎物；他们把它带走，没有人能救它。

到那时，他们会像大海咆哮一样咆哮。如果一个人看向那片土地，就会看到黑暗和痛苦。所以，当以赛亚试图向人们描述即将降临以色列和犹大土地的可怕审判和毁灭时，亚述就像一头咆哮的狮子。

现在，在那鸿书中，亚述成为上帝审判的对象，那头咆哮的狮子被处死。亚述军队再次以砍下头颅、肢解肢体、在他们所征服的城市前堆放尸体、剥下俘虏的皮或将他们钉在木棍上而闻名。现在，这些尸体堆、流血和暴力即将发生。

命运将要逆转。因此，我们在第 3 章第 3 节中读到这一点。骑兵冲锋，刀剑闪烁，长矛闪闪发光，大批被杀，尸体成堆，死尸无穷无尽，他们被尸体绊倒。所以主会把事情做好。

那鸿书中记载了命运的逆转。最终，尼尼微对其他国家所做的事也会发生在他们身上。好吧。

神圣正义以及上帝执行并贯彻这一正义的理念也体现在俄巴底亚书中审判的信息中，该书处理了以东人的问题，以东人在整个历史上一直是以色列的敌人。因此，那鸿书的信息是，上帝将要处理亚述。上帝将审判他们对列国犯下的暴行。

俄巴底亚书传达的信息是，上帝将审判以东人，因为他们的骄傲，以及他们在巴比伦流亡期间参与了巴比伦对耶路撒冷城的攻击。现在来谈谈历史背景和背景。俄巴底亚书被放在十二使徒书的前面。

在《俄巴底亚书》的时代，对此有几种不同的解释。最早可追溯到公元前九世纪。问题的部分原因是，以色列和犹大以及以东人之间发生了许多不同的冲突，这些冲突贯穿了他们的整个历史。

它的年代也晚至公元前四世纪，也就是以东最终被纳巴泰阿拉伯人赶出家园的时期。所以，这里的年代范围很广。我们能确定它是公元九世纪到公元四世纪吗？有些人研究过它，发现它出现在十二经书的开头附近，并认为这是更早年代的论据。

但我认为，我们在这里要说的是，俄巴底亚书被放在十二使徒书中的特定位置是出于主题原因。在阿摩司书的结尾，提到上帝修复了大卫倒塌的棚子，以便他们能够占有以东的剩余部分。这提供了一个链接词和一个标语，将我们引向俄巴底亚书的信息、主的话语、上帝的信息以及上帝关于以东人沦陷的神谕。

因此，这件事发生的日期和背景存在疑问。甚至俄巴底亚本人的身份也存在疑问。这个名字的意思只是主的仆人。

我认为《旧约》中有 13 个不同的人也叫俄巴底亚。这是一个常见的名字。其中最著名的可能是亚哈的顾问，他的名字也叫俄巴底亚。

有趣的是，亚哈是以色列有史以来最邪恶、最可怕、最不敬虔的国王。然而，他的首席顾问俄巴底亚是主的仆人，帮助保护主的先知。有人认为，我们这里谈论的俄巴底亚就是那位俄巴底亚。

然而，我们可能正在看一位在巴比伦危机期间传道的先知。因此，无论这本书位于何处，时间和背景，俄巴底亚都是十二先知书中的另一位巴比伦先知。以东人参与了对犹大的攻击，而尼布甲尼撒正在使犹大屈服。

这里发生的事情是，以东人看到了巴比伦对犹大的入侵，当他们征服耶路撒冷时，他们将此视为从犹大手中夺取南部两国接壤领土的机会。以东利用犹大的弱点，也许是为了夺回他们最初输给犹大的领土。考古证据证实，在巴比伦危机期间，以东和犹大之间确实发生过这种冲突。

阿拉德城是南部的重要堡垒，城中出土的碑文和地层表明，那里的军事指挥官意识到他们必须对付以东人。因此，以东人与巴比伦人联手惩罚犹大，但他们也期待着这是一个重新夺回领土的机会。所以，这就是俄巴底亚和以东与以色列之间在整个历史上发生的所有冲突。

这正是先知们特别关注的冲突。事实上，当巴比伦人摧毁耶路撒冷时，以东人利用这个机会来增进自己的利益和事业。所以，俄巴底亚书是写给那些灰心丧气、在某种意义上愤世嫉俗的流亡者，再次提醒他们，上帝最终会拯救他的子民。

上帝最终会拯救他们。上帝会解决他们的敌人。他们遭受的失败并不是因为这些国家的神比他们优越。

上帝利用这些国家来审判他们，但上帝也会打败他们，最终毁灭他们。因此，旧约先知书中有许多章节谈到以东参与巴比伦入侵和猛攻犹大，这是他们受审判的基础。我相信，这很可能也是我们在《俄巴底亚书》中应该看到的背景。

俄巴底亚书，俄巴底亚书中的许多经文，几乎与我们在耶利米书第 49 章中对以东的预言中的信息完全相同。因此，耶利米在巴比伦危机期间对以东所传的信息之间存在联系。这与俄巴底亚书中所传的信息非常相似。

同样，我们不知道为什么会发生这种情况。耶利米借用了俄巴底亚吗？俄巴底亚借用了耶利米吗？两者之间有共同的传统吗？最终，我们无法回答这些问题，但我们确实需要了解的是，从正典上讲，这两本书确实相互呼应，而且它们似乎谈论的是同一场危机。诗篇 137 中有一些针对以东人的极其严厉的审判之词，这里也有一些相当可怕的话语，但当我们更好地了解这种背景和冲突时，我们就会明白这些话语的出处。

诗篇作者这样写道，主啊，求祢纪念耶路撒冷被攻陷的日子，攻打以东人。还记得耶路撒冷被巴比伦人攻陷时，以东人如何欢欣鼓舞，如何利用它为自己谋利，甚至可能成为尼布甲尼撒围攻该城的雇佣军的一部分吗？正如他们所说的，把它夷为平地，夷为平地，直至地基。

这就是以东人的罪行。这也是俄巴底亚所关注的。诗篇中写道，注定要被毁灭的巴比伦之女啊，谁报复你对我们的所作所为，谁就有福了。

所以，上帝将对巴比伦人施行审判，因为他们所做的一切，但上帝也将对以东人施行审判，因为他们也参与了此事。所以，第九节对这两个人说，有福的人将你们的孩子摔在岩石上。好的。

也许我们不会经常在祷告中想到这节经文，也不会想在赞美诗中唱出这节经文，但上帝最终会用同样的军事入侵来审判这些城市，用他们对犹太人民犯下的同样的暴行来审判他们。那些暴行将降临到他们身上。上帝的子民期待着主纠正这些事情的那一刻。

所以，尽管这里充斥着暴力，尽管这是正典的一部分，但我们还是感到不舒服。当我们阅读有关暴力、战争和所有这些事情文本时，它引发了对我们现代情感和敏感性的质疑。提出合理的道德问题，但最终，它提醒我们上帝的正义和上帝对邪恶的惩罚，希望在某个时候，暴力不会继续存在。

战争不会一直持续下去。上帝会采取行动并进行干预，审判那些实施这种暴力的人，以便最终有一天，会有一个和平的王国。因此，整个旧约中都提到，不仅以东人（以扫的后裔）和以色列人（雅各的后裔）之间长期的冲突历史，而且以东人参与巴比伦危机事件的具体背景也值得注意。

除了《俄巴底亚书》之外，我们还要看耶利米哀歌第四章第 21 和 22 节。耶利米哀歌也提到了以东人。住在乌斯地的以东民哪，应当欢喜快乐，因为苦杯必临到你。

你也要喝醉，脱光衣服。锡安民哪，你的罪孽的惩罚已经满了。他不再让你流放。

但以东的女儿啊，他必惩罚你的罪孽，他必揭露你的罪恶。所以，最终，以东人为巴比伦的毁灭而欢欣鼓舞。他们为犹大的毁灭而欢欣鼓舞。

他们利用这个机会收复了自己的领土。他们参与了暴力。上帝看到了这一切，最终会对他们进行审判。

还有其他针对以东人的预言。我们已经提到过耶利米书第 49 章，但在以西结书第 25 章、以西结书第 32 章、以西结书第 35 章和约珥书第 3 章中也有预言。阿摩司谈到了堕落的大卫家族最终将如何占领以东的残余。所以，这是贯穿预言文学的一个反复出现的主题。

现在，当我们看俄巴底亚书本身的细节时，有两个具体的原因说明为什么上帝要审判这个民族。我们已经提到过这一点。但第一个具体的原因，我认为是在书的第一部分，第一至第九节，上帝要审判以东人，因为他们过于骄傲。

上帝将因以东人的过度骄傲而对他们进行审判。因此，我们问了一个问题，嗯，这是一个小国。为什么他们如此骄傲自大？嗯，他们之所以骄傲，是因为他们相信他们土地的地理特征使他们不会受到敌人的攻击。

以东人认为，那里是一座天然的堡垒，是抵御敌人的防御工事。以东这个名字的意思是红色的东西，与红色有关，与那里的岩石和山脉的红色有关。但是，正是因为这些峭壁和山脉，以东人相信他们可以在那里躲藏，不受敌人的攻击。

所以，第三节说，住在岩石缝隙中的人，你们心中的骄傲欺骗了你们。这就是他们骄傲的根源。住在高处的你们，心里说，谁能把我拉到地上呢？虽然你们像鹰一样翱翔，虽然你们的巢穴在星宿之间，但主说，从那里，我要把你拉下来。

他们的山脉、岩石、悬崖、峭壁和堡垒都无法保护他们，因为这些东西无法阻止主将他们击倒。巴比伦军队将入侵那里，因为上帝会帮助他们做到这一点。

在俄巴底亚书的开篇，当它谈到对以东骄傲的审判时，你会看到这里有一个交叉结构，这本书一开始就谈到主要是攻击以东的人，第二至四节。

然后，有一支敌军袭击了以东，这是第五至第七节。但是，我们在第八和第九节中又看到，是耶和华向以东发动了这次攻击。所以，在第八节中，耶和华说，耶和华说，到那日，我岂不从以东除灭智慧人，从以扫山除灭聪明人吗？

提幔啊，你的勇士必惊惶失措，以扫山上的每一个人都将因我的屠杀而被剪除。这种交叉结构的作用是，它在第五至第七节中用上帝是最终将他们击倒的那一位的陈述来结束军队的入侵。所以，这将是上帝和以东人之间冲突的结束。

最终，这将是雅各和以扫之间从一开始就存在的冲突的解决方案。请记住，雅各和以扫之间一直存在冲突，早在《创世纪》中就有记载。这两兄弟将互相竞争。

雅各要从他哥哥手中夺走长子继承权，最终，他将成为受祝福的人。当这件事第一次发生时，以扫决定要杀死他的兄弟，以报复他兄弟的所作所为。然后，他们最终和解了。

因此，上帝要对以东人施行审判的部分原因是，他们没有遵守以扫的誓言，当时他同意与他的兄弟雅各和以色列人和平相处。因此，纵观他们的历史，在君主制时期，冲突不断。大卫将征服以东人，而以东人将试图获得自由。

我们看到以东人不断袭击、谋杀或暴力对待以色列人和犹太人，直到巴比伦危机爆发。上帝最终会因为以东人的骄傲而将他们击垮。但我们已经讨论过的是，在第 10 至 14 节中，上帝会因为他们的对待以色列的方式而击垮以东人。

第 10 节：因你向兄弟雅各所行的强暴，羞愧必遮盖你，你必永远被剪除。那日，你站在一旁。当外人夺去他的财富，外邦人进他的城门，为耶路撒冷拮据的时候，你也像他们中的一员。

你们参与了对耶路撒冷的洗劫，夺走了那里的财宝。在耶和華的日子，你们是攻击犹大的人类军队之一，或参与其中。但不要因你兄弟遭难的日子而幸灾乐祸。

犹大人遭灾的日子，你不要因他们欢乐。他们遭难的日子，你不要自夸。我民遭灾的日子，你不要进他们的城门。

第 13 节，那里表示灾难的词是 Edom，我认为这显然是对 Edom 一词的戏仿。day 一词在这里被反复重复。为了强调这一事实，犹大经历了巴比伦入侵的耶和華之日。

以东是当时犹大所遭遇的同谋。最终，主的日子将降临到以东人头上。这就是我们在第 1 至 14 节中看到的审判信息。

我们知道了审判的原因，他们过于骄傲，他们对自己地理位置的信任。然后是第二件事，他们的猛烈攻击和他们参与了对犹大的毁灭。犹大的日子现在将成为主对抗以东人的日子。

因此，俄巴底亚书的最后一部分是关于耶和華的日子即将降临在所有国家的信息。第 15 节说，耶和華的日子临近所有国家。

你所作的，必归于你，你所作的，必归于你自己。罪有应得。上帝在这一切中都伸张正义。

因为你们在我的圣山上喝了酒，他们又参与了耶路撒冷的陷落。所以，所有国家都要不断喝。他们要喝，要吞，好像他们从未存在过一样。

因此，参与此事的国家将被消灭，但上帝说，我将恢复我的人民。我将重建锡安山。以色列经历了主的一天。

犹大经历了主的日子，最终得到了拯救。以东和其他与上帝为敌的国家将经历最后的审判，不会再有复兴。所以，降临犹大的耶和華的日子即将降临以东人。

俄巴底亚使用“主的日子”这一概念的方式与我们在其他先知书中看到的非常相似。似乎先知的愿景将近期事件和远期事件结合在一起。所有国家都将受到审判，而以东人将成为其中的一部分。

当巴比伦实现其军事目标和目的时，以东最终也会被卷入其中。但似乎这里的预言远不止是即将发生的事情。巴比伦人对犹大、最终对以东和其他人的审判提醒我们，最终的审判将涉及所有国家和所有民族。

然后，这将成为上帝恢复他的子民并在锡安重建他的王国的前奏。这是承诺。但在锡安山上，必有逃脱的人，那里将是神圣的，雅各家必得着自己的财产。

雅各家将如火烧，约瑟家将如火焰。因此，以东将被毁灭，以色列将复兴。先知再次像那个望着群山的人。

他看到一座山，靠近以东人的覆灭，以及上帝将对他们施行的审判。他的目光越过这座山，望向遥远的未来，看到了以色列的最终复兴和上帝所有敌人的审判。这是这个预言性愿景的一部分。

问题是，我们在这里得到了上帝将要带来审判的承诺。我认为，这句话是为了鼓励沮丧的人民，提醒流亡中的愤世嫉俗的犹大人民，上帝没有忘记你们。他会让事情好转。

问题是，这真的发生过吗？这个预言实现了吗？当我们把十二先知书中的不同书卷联系起来时，我们会看到以下现象之一。俄巴底亚书第一章和俄巴底亚书中预言了对以东的审判。小先知书的最后一本书玛拉基书第一章第二至第五节提到了这个预言的实现。

这是上帝与他的子民之间争论的一部分。在玛拉基书的结尾，以色列经历了所有这些审判、亚述危机、巴比伦危机以及流放后时期的贫困之后，上帝对他的子民说，我爱你们。但他们却反问他，你是如何爱我们的？上帝，你声称爱我们。

你是如何爱我们的？所以，主会回应他们并回答这个问题。他说，主说，以扫不是雅各的兄弟，但我爱雅各，却恨以扫。我使他的山地荒废，将他的遗产留给沙漠的豺狼。

如果以东说我们被摧毁了，但我们会重建废墟，万军之耶和华说，他们可以重建，但我要拆毁。他们必被称为邪恶之地，被称为耶和华永远恼怒的人民。你们亲眼看见这事，必说，耶和华在以色列边界之外是伟大的。

以色列人说，上帝，你声称爱我们。我们想看到证据。你用一系列的惩罚打击了我们。

我们怎么知道你爱我们？主说，好吧，我要你比较一下发生在你身上的事和将要发生在以东人身上的事。以东人已经被毁灭了。他们的土地被入侵，他们不会再重建。

他们不会恢复。因此，以色列未来的希望与对以东的最终审判形成鲜明对比，再次证明了上帝爱以色列和雅各，并选择了他们，但最终拒绝了以扫和以东人。历史将证实上帝爱他的子民。

但玛拉基书向我们证实了俄巴底亚书中的承诺和预言，这个预言确实实现了，也应验了。从历史上看，这似乎分两个阶段发生。讽刺的是，在以东人参与巴比伦入侵耶路撒冷后不久，巴比伦人就对以东人发动了战争。

因此，在耶路撒冷遭受灾难后不久，以东也将经历同样的事情。肯尼斯·霍格兰在《俄巴底亚书》的评论中这样说道：以东的毁灭与耶路撒冷的毁灭相差无几。从零散的文学和考古证据来看，可以得出结论，纳波尼度在六世纪中叶对西方发动的战争中袭击并摧毁了以东。

因此，巴比伦编年史，即公元前 553 年那波尼度国王的编年史证实，在那一年，即耶路撒冷陷落后不到 40 年，巴比伦人发动了一场针对以东人的战役。因此，以东人骄傲地参与了巴比伦对耶路撒冷的摧毁。他们为此而庆祝。

他们利用它满足自己的投机欲望。他们不明白的是，发生在犹大身上的同样的事情即将发生在他们身上。我认为，这一预言的第二次应验发生在流放后时期。

这可能是玛拉基在这里谈论的。在公元五世纪，以东人最终被纳巴泰人的入侵赶出了他们的土地。最终，纳巴泰人将取代这个国家的以东人。

如果您看过佩特拉城的照片，或者有机会参观过那里，您会发现这座令人惊叹的城市和建筑都建在岩石上。佩特拉是由纳巴泰人建造的，纳巴泰人最终取代了这片土地上的以东人。现在，与圣经历史的另一个联系是，在新约中，希律被提及，希律被称为以东人。

因此，无论这意味着他实际上是以东人的后裔，还是仅仅生活在这片土地上，他最终都与我们在《俄巴底亚书》中谈论的人们以及在《玛拉基书》中经历这场审判的人们有关。最终，在许多方面，他是终极以东人的代表。他们充满敌意。

他们参与了针对以东人的谋杀和暴力。他们背叛了兄弟情谊的盟约。希律王在自己的生活中就体现了这一点，他也与这段历史息息相关。

从历史上看，还有另一个有趣的参考资料，关于以东人参与巴比伦入侵犹大以及巴比伦人对犹大土地的攻击。在耶利米书第 27 章中，有一段经文谈到以东人以及以东和犹大的领导人参与了结盟对抗巴比伦人的谈判。第 27 章中提到，一群来自以东、摩押、亚扪、泰尔和西顿的使者来到耶路撒冷，与西底家及其顾问和军队人员商议。

他们正在讨论建立军事联盟的可能性。那次会议和在耶路撒冷的会面是在公元前 593 年举行的。在这次会议召开期间，耶利米警告这些使节，警告这些来自不同国家的大使，任何类型的联盟，任何类型的反巴比伦联盟最终都不会成功。

他脖子上挂着轭，背着轭走遍全城，宣扬上帝要让所有这些国家臣服于巴比伦王。因此，公元前 593 年，以东人和犹大领导人谈论结盟的可能性。公元前 586 年耶路撒冷被毁时，以东人是敌人，他们与巴比伦人联手。

它在某种程度上反映了整个旧约中以东人和以色列人之间的整个历史。现在我们已经看过了这个有趣的信息，有趣的历史背景。我们讨论了上帝在历史上执行的两次审判。

在那鸿书中，上帝最终利用巴比伦人审判并毁灭了尼尼微人。在俄巴底亚书中，上帝利用巴比伦人，然后是纳巴泰人，最终审判了以东人。但我们要问的问题是，有时这正是你在教授旧约时必须面对的问题，谁在乎呢？这已经是很久以前的事情了。

我们为什么要关心这个问题？或者，当我们思考上帝今天对待我们或国家的方式时，这一切对我们来说有什么意义或重要性？我认为那鸿书和俄巴底亚书不仅仅是一堂历史课。这两本书所传达的持久神学信息是，就像上帝审判尼尼微、上帝过去审判以东、上帝过去审判其他国家一样，这也证实了上帝继续参与历史。它提醒人们，在主的末日，对各国的最终审判将会发生。

所以，这不仅仅是历史上发生的事情。这是一种模式，甚至会延续到末世的未来。上帝仍然统治着各国。

上帝仍然要他们为违反诺亚之约、犯下暴力和流血等所有这类事情负责。因此，这是给各国的永久信息。每当一个国家延续亚述的罪恶时，上帝都会让他们承担责任。

上帝要么在历史中审判他们，要么在末世审判他们。当列国犯下以东人这样的民族所犯下的罪行时，上帝会追究他们的责任。上帝会审判他的敌人和压迫他人民的人。

因此，这其中蕴含着一个持久的信息。我认为有些经文清楚地表明了这一点，我们看到的不仅仅是一个历史信息。《那鸿书》第3章第4至7节。我想回去读一下这方面的描述。

尼尼微被毁灭，是因为她用权力和财富引诱列国与她结盟，然后利用这些来达到自己的目的。尼尼微的祸患是这样的，因为妓女无数的淫行，她那优美而致命的魅力，她用淫行出卖列国，用魅力出卖人民。万军之耶和华说，我与你为

敌，必掀起你的衣襟，蒙住你的脸，使列国看见你的赤身和羞体。这并不是在支持对妇女施暴，而是用一个非常有力的比喻来说明，这个用诡计和魅力压迫和奴役这些国家的妓女最终会为她的罪行受到惩罚。

在启示录第 18 章中，我们看到神对最后帝国和敌基督帝国的最后审判，或者末日的最后帝国，或者对反映在第一世纪的罗马帝国的审判，以及它如何反映将持续到最后的神的敌人。启示录第 18 章这样描述了巴比伦的陷落。倾倒了，倾倒是大巴比伦。

她成了魔鬼的住处和一切污秽之灵的巢穴。第三节：因为列国都喝了她的邪淫的酒，地上的君王与她行淫，地上的商人因她奢华的生活而发了财。那里的妓女形象主要不是在谈论性。

再次，它谈论的是一个大帝帝国，它利用自己的权力和财富作为借口，引诱和诱惑其他国家，然后压迫他们，利用他们来达到自己的目的。那鸿书第三章中对尼尼微的审判与未来对大巴比伦的审判完全相似。这里有一个模式，上帝在历史上审判这些邪恶、邪恶和压迫性的帝国。

上帝审判了亚述帝国。上帝最终审判了巴比伦帝国。启示录之所以用巴比伦这个词来谈论这个帝国，是因为罗马在许多方面只是巴比伦帝国的翻版。

那里的预表与上帝在旧约中摧毁这个暴力邪恶的帝国的方式相同；无论是亚述还是巴比伦，上帝都会对罗马做同样的事情。启示录中的模式超越了近期和近期的未来，也超越了约翰时代所发生的事情。它展望了未来的时代和另一个帝国，以及未来与上帝对立的人类王国的延续，并说，上帝将审判那个帝国，上帝将在未来审判各国，理由与他过去审判它们的理由相同。

所以，这里确立了一种模式，这种模式将一直延续到最后。启示录 18 章中的最后一个帝国，无论是罗马还是遥远未来的某个帝国，都不是向我们暗示敌基督将在巴比伦市中心或巴格达市中心设立总部，但它将巴比伦作为一个形象和模式，并将贯穿整个历史。我相信，当我们看弥迦书第 5 章第 1 至 6 节时，我们会看到同样的事情。

将会有一位大卫王，他将复兴大卫，击败入侵这片土地的亚述人。当上帝最终在耶稣第二次降临时使用弥赛亚击败他的敌人时，那里的敌人被描述为亚述人。这并不意味着亚述人将迎来伟大的复兴或复兴。

这只是意味着，上帝最终在耶稣第二次降临时打倒的帝国、国家和敌人，将与上帝在审判巴比伦时所对付的帝国和人民是同一种类型。我相信，当我们看以东人的审判时，这种对国家的代表性使用也反映在旧约中。当你研究预言时，你会发现其中一种模式，那就是上帝将给这个民族带来一个和平、繁荣和祝福的王国。

这些经文经常与谈论审判和毁灭以东人的经文明显并列。例如，在以赛亚书第 34 章中，上帝对以色列未来的祝福与以赛亚书第 35 章中对以东的审判相呼应。在以西结书中，也有同样的事情。

当你谈论第 36 章和第 37 章，上帝让以色列人从枯骨中复活，上帝与他们立下新约，赐予以色列人一颗新心时，这个承诺之前紧接着的就是审判以东人的声明。那么，这句话是什么意思呢？再说一遍，这并不一定是说以东人将成为上帝必须击败的强大力量，而弥赛亚在第二次降临时，在哈米吉多顿战役中骑马出征时将击败以东人，而只是说以东人的审判最终代表了上帝对所有民族的审判。以赛亚书第 63 章可能是这样做的典型段落。

以赛亚看到一个从波斯拉（以东地）来的人，浑身沾满酒渍。圣经说他一直在酒榨里，在酒榨里踩葡萄。但当这个人靠近他时，我们意识到这个人就是耶和華。

耶和華像战士一样从以东归来。他衣服上的不是酒渍，而是敌人的血。上帝对敌国执行的审判被比作将这些国家踩在酒榨里。

以东就是一个典型例子。当我们看着它时，我们会说，天哪，我不喜欢上帝的这种形象。我看不出那种上帝与新约中的上帝有什么相符之处。

我看不出旧约中的上帝与耶稣的父亲和耶稣的爱有什么关系。好吧，耶稣第二次降临时给我们的形象直接取自《以赛亚书》第 63 章。现在，不是耶和華从波

斯拉回来，衣服上沾满酒渍，而是耶稣自己骑着战士出去执行对各国的最后审判，并在审判中毁灭它们。

因此，俄巴底亚书中对以东的审判，那鸿书中对尼尼微的审判，对我们来说不仅仅是一个历史实例。它提醒我们最后的审判。上帝在整个历史中的所有审判，都提醒我们更大的审判即将来临。

先知提醒我们，各国要对诺亚之约负责，就像上帝在公元前 8 世纪、6 世纪或 5 世纪审判各国一样。上帝今天也审判各国，并要求他们履行诺亚之约的规定。我想在这里提出的最后一个问题和公正的想法是，流行的预言处理方法经常会提出这样的问题：圣经预言中是否曾提到过美国？有时，我们会有一本像《先兆者》这样的畅销书，试图引用《以赛亚书》第 9 章中的一段话，并说这是对美国审判的具体预言。

虽然没有明确的经文在预言中提到美国，但这些经文适用于美国，就像适用于每个国家一样。因此，我们经常解读旧约中的预言时犯下可怕的释经错误。我们经常在阅读先知书或听他们布道时，将以色列等同于美国。

这些关于以色列的段落最终都是关于美国的。这种解释步骤存在问题，具体有两个原因。第一，从神学角度看，它很糟糕。

上帝与以色列有着特殊的盟约关系，而他与包括美国在内的其他国家都没有这种关系。这也是一个糟糕的历史和政治隐喻，因为我们代表的不是像以色列这样的受压迫国家，而是埃及、亚述和巴比伦等更强大的国家。我们可能不像亚述人或巴比伦人那样是一个邪恶的帝国，但最终，我们延续他们的罪行，效仿他们的压迫、暴力、贪婪、虐待和不公正，最终我们将像他们一样对上帝负责。

我想用我最近读过的一本书中的一句话来结束我的演讲，这本书是彼得·莱特哈特的《巴别塔与野兽之间》。书中谈到了我们应该如何根据《圣经》来看待美国作为一个帝国。我们应该把美国看作上帝的盟约子民吗？或者美国是上帝的子民吗？他们应该等同于以色列吗？我认为他在这里给了我们一些重要的观点，我想用这句话来结束我的演讲。

他说，受基督教价值观和美国主义的准基督教意识形态的启发，美国比许多大国都更仁慈。但归根结底，我们只是另一个大国，世界上另一个国家，我们只为自己的利益行事，却告诉自己，我们心中想的是世界的最大利益。只要我们把世界变成我们的形象，我们就是一个巴别塔。

我们不是野兽，但只要能达到我们的政治目的，我们就会自由地与野兽为伍。我不知道我们能在这个阶段停留多久，而不自己染上野兽的习气。不过，就目前而言，美国正站在巴别塔和野兽之间。

我认为这是评估这一点的好方法。所以，给基督徒的信息是：记住，你首先和最后都属于耶稣。

请记住，教会，而不是美国，是基督的身体，是未来的政治希望。请记住，无论美国为上帝之城做出了多大贡献，它本身都是人类之城的一部分。请记住，圣餐是我们的祭祀盛宴。

美国教会长期以来一直用美国主义来约束基督徒，这使得基督徒参与美国政体有时比应有的顺利得多。教会必须悔改我们的美国主义，开始培养殉道者，这些信徒是见证人的原始意义上的殉道者，也是男男女女意义上的殉道者，随时准备追随羔羊直到帝国的十字架。上帝在《那鸿书》和《俄巴底亚书》中分别向我们传授的关于亚述和以东的信息不仅仅是历史教训。

它们是上帝对待各国的有力表达，也是对上帝将要用最终正义来打击一切邪恶、一切暴力和一切对他王国的抵抗的提醒。

这是加里·耶茨博士关于十二经的系列讲座。这是关于俄巴底亚书的第 23 讲。