

August Konkel 博士，《纪事》，第 25 节， 以色列的未来

© 2024 Gus Konkel 和 Ted Hildebrandt

这是奥古斯特·康克尔博士关于《历代志》的教学。这是第 25 节课，以色列的未来。

我们以约西亚和他死于埃及人之手结束了我们的最后一次谈话。

此时，埃及人控制了犹大，并确定谁将统治犹大，但埃及人的统治相当短暂，因为巴比伦人将崛起并掌权，决定耶路撒冷的命运。这并不奇怪。耶利米被召唤时，我们假设，这应该是在圣殿中发现律法之前，上帝告诉他，他的使命是传达连根拔起、拆毁和摧毁的信息。

换句话说，审判即将来临。但耶利米的预言还有另一个层面，那就是有新约，有希望。现在，我认为《历代志》与耶利米的愿景非常吻合。

因此，我认为《历代志》中讲述的不是犹大王国的悲惨结局，而是以色列全民族未来的问题。《历代志》的作者现在生活在这些事件发生 100 年后——耶路撒冷沦陷事件发生 200 年后。

他们是一个小社区，居住在圣殿周围。他们绝不是一个政治国家或民族，而是上帝的国家。编年史家将他们视为上帝的王国。

所以，如果事实确实如此，那么问题就在于未来，而编年史家并没有试图描述未来。我认为从这一点上来说，他可能是一位真正的末世论者。关于未来的细节并不多，我们只知道上帝的王国即将到来，上帝将按照他的意愿恢复他的造物并毁灭他的造物。

编年史家希望我们知道，我们可以成为其中的一部分。这几乎就是他的末世论的具体内容。我认为，有时我们最好将我们对末世论的理解和推测限制在大致相同的一般水平上。

但无论如何，编年史家为我们做的是告诉我们犹大最后几位国王的情况。在约西亚之后，犹大王国确实继续作为一个附庸国而存在。这些国王中没有一个是独立的。

他们要么向埃及纳税，要么又向巴比伦纳税。然后，每次他们反抗或加入其他联盟，结果就是受到惩罚。所以，最终的惩罚就是国家灭亡。

约西亚死后，第一个国王是他的儿子约哈斯，由埃及人民任命。但埃及人对此并不满意。他们不想让别人在耶路撒冷任命国王。

他们希望他们的国王在那里。于是埃及人废黜了他，并向他征收贡品，他们让他的弟弟以利亚敬成为附庸统治者，当然，还改了他的名字。他统治了大约 11 年，然后被流放。

他的儿子约雅斤被流放到巴比伦。巴比伦人把约西亚的另一个儿子推上王位，他的姓氏是西底家。在西底家统治期间，我们看到了耶路撒冷被巴比伦人围困的惨状，西底家的家族也惨遭杀害，他们被巴比伦人追杀，而这一切都是西底家面前发生的。

这是战争的全部恐怖。但对于编年史家来说，重点是这个国家不忠诚，这意味着他们违背了上帝的约定。这不仅仅是说他们犯了罪的另一种方式，因为失败和罪是一回事。

这是信仰的失败。这是信任的失败，而信任是如此重要。犹大最后的几位国王从未表现出这种信任，这一点我们在耶利米身上尤为明显。

我们尤其可以从耶利米受到的对待以及他的生命随着耶路撒冷的毁灭而终结，最后他被流放到埃及的方式中看到这一点。但耶利米的结局并非毫无希望。同样，编年史作者也想给我们希望。

因此，耶利米书第 25 章告诉我们，70 年后，将会有个复兴。耶利米谈到了上帝将与他的子民建立的新约。编年史家以神学结束了这一切。

这是安息日的神学。《利未记》中记载着摩西律法，其中规定土地每七年要休耕一次。但以色列人在这片土地上生活了大约 490 年，他们从未按照摩西的指示遵守过安息日。

因此，巴比伦流亡的 70 年是一种神学陈述。上帝让以色列人休养这片土地，弥补了他们在那里居住的 490 年里忽视这片土地的所有年月。这是编年史家的明确陈述，但他并不是杜撰的。

他是从《利未记》中得到这个答案的。因此，我们可以用不同的方法来计算这 70 年，因为有一个人民被流放的过程，也有人民回归的过程。因此，我们可以从被流放的人开始来看这个过程。

其中第一位是但以理书，它实际上开始于约 609 年约西亚去世的时候。它结束于居鲁士的法令，也就是编年史家在公元 539 年的书末提到的法令。或者，我们可以从圣殿被毁（586 年）算起 70 年，到我们在以斯拉记和尼希米记中找到的奠基（516 年）算起。

重点是，70 是一个代表数字，用来谈论未能遵守和遵守上帝之约的后果。耶利米谈到了新约。我想通过以下这句话来结束这些关于编年史的想法：在使徒保罗的心中，这个新约及其恢复与编年史家所说的全以色列没有任何区别。

在罗马书中，保罗谈到的一件事是他对上帝对以色列的计划、上帝对以色列的未来的看法，见罗马书第 9 章至第 11 章。因此，保罗在这里的整个论点是：如果外邦人都转向福音，上帝是否忘记了所有以色列人？上帝是否忘记了他的子民？对此，他的回答简而言之是，好吧，但愿永远不会。我是以色列人。

现在，关键问题来了。我们如何定义以色列？我们谈论以色列，使用这个词，好像我们知道它的意思，但事实上，如果你读过圣经，你会发现以色列这个词有很多不同的指称。也就是说，它指称许多不同的特定实体。

我们知道，一开始，以色列就是雅各这个人。编年史家之所以强调这一点，是因为从一开始他就说亚伯拉罕的儿子是以撒、以扫和以色列，而不是雅各。所以，这是以色列的其中一个指称。

但另一个指代以色列的是北方王国，与南方的犹大王国相对。所以，如果你在《列王记》时读到以色列这个名字，你必须知道，是的，但那里的以色列并不意味着耶路撒冷。它只指以法莲和玛拿西以及所有以撒玛利亚为首都的领土。

所以，这是对以色列的另一种称呼。实际上，如果你开始仔细阅读，你就会开始增加对以色列的提及。但编年史家没有用这些术语来描述整个以色列。

他从应许的角度来定义它，从种族的角度来定义它，从上帝将通过其建立其王国的人们的方式来定义它。

现在，我觉得很有趣的是，当保罗在罗马书第 9 章至第 11 章中使用“以色列”一词时，他实际上完全遵循了我们在《历代志》中发现的“以色列”的概念。这就是以色列。是的，这个以色列有未来。

因此，为了理解未来，我们需要了解福音的本质。保罗在这里对福音本质的论述，有点遵循了《申命记》的论述。在《申命记》第 29 章中，我们看到以色列因缺乏信仰和不服从而受到盟约的诅咒。

但在申命记第 30 章中，上帝如何恢复他们，将他的话语带给他，他们拥有他的真理。保罗按照这个论点说，这就是正在发生的过程。他把它应用到他那个时代所知道的以色列。

上帝将通过福音将以色列带到他身边。在第 11 章中，他解释了这将如何发生，即外邦人不是树的根。

他们已经被嫁接了。如果他们能够被嫁接，那么最初的根源肯定还在那里。那个以色列和那个承诺也还在那里。

所以，对保罗来说，他指的是全体以色列人，他指的是信仰的以色列人。他不是指某个国家。他不是指某个政治实体。

他的意思不是某种遗传后裔。正如我们在《历代志》中看到的，以色列从未局限于某种特定的遗传后裔。《历代志》也从未将以色列定义为一个政治国家。

不，更确切地说，他们是一群人。他们是一群人。在某个时间点，他们有一位国王。

在某些时候，他们确实像一个国家一样运作。但以色列全体人民都属于这个国家，所以在那个时候，他仍然可以说以色列全体人民都是有信仰的人。他们是上帝救赎的人。

你知道这一点，因为他们在敬拜。他们在圣殿周围敬拜。我认为这让我想到了《历代志》中对基督徒来说很重要的一个结束点。

我们该如何彰显神的国度呢？我们用主祷文祷告。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。

愿你的旨意行在地上，如同行在天上。愿上帝的旨意行在地上，如同行在天上。只要我们作为他王国的公民，知道如何按照他的旨意和意志生活。

那么，上帝的目的和旨意是什么呢？好吧，就是我们要彰显他的荣耀。我们要代表他。那么，这是怎么做到的呢？《历代志》说得很清楚。

它发生在我们的赞美中，发生在我们的集体赞美中，坦率地说，它发生在教堂里，上帝的子民聚集在一起的地方。

基督徒不需要教堂的观念与圣经中记载的一切完全相反。它当然也与我们在历代志中看到的属于上帝子民的概念相悖。我们能做的最重要的事情是什么？我们能做的最重要的事情就是表达我们的赞美。

我们聚集在一起进行礼拜，以表达我们的信仰并承认我们对生活的信念。

是的，包括音乐和唱歌。实际上，我是一名传教士，我认为好的布道是礼拜的核心。

这对每个人来说都是有吸引力的。但你知道，《编年史》并不热衷于大型布道和精彩布道。他有很多这样的布道。

这些话来自先知。它们出现在不同的时代。布道有它自己的位置。

但却不欣赏我们表达崇拜的方式。通过音乐。通过我们所做的所有这些仪式和活动。

因为它们表明了对上帝的信仰，它们是上帝王国的见证。编年史家说，那个王国是我们的。那是即将到来的王国。

因此，对于编年史家来说，我们只能抱有希望。如果我们是团结在上帝圣殿周围的人。当然，耶稣说他就是圣殿。

希伯来书将耶稣描述为圣殿。因此，作为基督徒，我们当然会团结在耶稣周围。这就是我们表达敬拜的方式。

保罗说，这就是以色列的全部。其中还包括历代志上所提到的人。他们就在这里。

他们就在现场。他们将成为上帝在埃及开始的伟大救赎的一部分。耶稣说，这已在他在十字架上的工作中实现。

并通过采取救赎的标志来证明这一点。逾越节。面包和葡萄酒。

并说，这现在代表着我作为圣殿。我的身体。新约。

这将是上帝对他的世界的救赎计划。对我们所有人和所有以色列人来说。这是编年史家的观点。

这是奥古斯特·康克尔博士关于《历代志》的教学。这是第 25 节课，以色列的未来。