

David deSilva博士, 《Apocrypha》, 讲座 7, 近距离观察：《马加比四书》、《玛拿西的祷告》、 《诗篇》第 151 篇、《亚撒利雅的祷告》和 《三个年轻人的儿子》

© 2024 David deSilva和 Ted Hildebrandt

这是大卫·德席尔瓦博士关于伪经的教学。这是第 7 节，仔细观察：《马加比四书》、《玛拿西的祷告》、《诗篇 151》、《亚撒利雅的祷告》和《三个年轻人的歌》。

伪经中要考虑的最后一部主要作品是被称为《马加比四书》的书。

现在，《马加比四书》作为这本书的书名并不像《马加比三书》作为上一部书名那么糟糕，因为至少作者将《马加比二书》第 6 和第 7 章中记载的殉道者迫害的故事作为焦点，而这成为他在书中要讲述的叙述重点。另一方面，这本书在古代世界有更好的书名。例如，五世纪基督教作家格里高利·纳齐安将这本书称为《论理性至上》，这实际上更接近这本书存在的核心原因。

《马加比四书》以哲学论证的形式写成，而这个论证就是以神为中心的推理可以控制激情。作者所指的激情是指一组人类的经历、情感、冲动和感觉。同时，虽然它是一种哲学论证，但它同时也是对《马加比二书》第六和第七章中也赞颂的九位殉道者的功绩的颂扬，即故事中第一个殉道的老祭司埃利亚撒、一个接一个被杀的七个兄弟，最后是七兄弟的母亲。

在我看来，《马加比四书》是一部引人入胜的文献，因为它可以说是融合了多种文化。它是由一位犹太作家撰写的，他完全信奉圣约，遵守托拉的生活方式，并且精通希腊语言、修辞、文化和哲学。首先，作者熟悉希腊哲学伦理。

本书的主旨是“理性是激情的主宰”，这是希腊语世界的一个核心哲学话题。该观点认为，如果一个人拥有强大的心智和理性能力，能够控制激情，不让情绪控制自己，不让欲望和冲动控制自己，那么他/她就能过上有美德的生活。例如，如果一个人能够始终控制恐惧或痛苦的感觉，那么他/她就能始终表现出勇气的美德。

如果一个人能够控制自己的贪婪冲动、想要超出自己应得的东西或其他类似的恶习、其他类似的倾向，以防他以正义对待他人，那么正义的美德就能够始终如一地体现出来。因此，作者熟悉这个更广泛的话题，并赋予它独特的转折。他说，不仅仅是理性可以主宰激情，而且是虔诚的理性、虔诚的理性，甚至是以上帝为中心的理性，这种理性通过对上帝的认识和对上帝律法的实践而得到训练，最终能够有效而始终如一地控制激情，使一个人能够过上有美德的生活。

但作者也意识到了圣人、哲学家或智者的理想，正如希腊文学中所说的那样。圣人是自由的，真正自由的，圣人是真正的国王，因为他是自己的主人，等等话题。作者还用希腊哲学的讨论来谈论兄弟之爱和对后代的爱。

我们发现，他的小册子和演说中涉及的许多主题，在希腊哲学家和专栏作家普鲁塔克的论文中也能看到，这些论文实际上是关于兄弟情谊或母爱的。也许更令人惊讶的是，这位作者一定熟悉希腊戏剧。当他把一个假设的哀悼词放在母亲的嘴边时，如果母亲意志薄弱，在孩子们殉难后她可能会说些什么，接下来的演讲就直接来自欧里庇得斯的舞台。

欧里庇得斯的每一个词组都与他悲剧中借赫卡柏、安德洛玛刻或其他哀悼母亲之口唱出的哀歌相似。他了解希腊的体育赛事。他在整个演讲中都使用体育形象。

他似乎也受过深厚的希腊教育。但他用这种希腊教育来解释以托拉为中心的生活，认为这是上帝赐予的训练计划，任何性格的人都可以借此实现希腊伦理学家所珍视的目标，即控制自己的欲望、情感和感觉，这样无论在何种情况下，无论多么困难，都可以选择美德之路。作者将通过展示九位受过托拉训练的人

如何能够面对最残酷的折磨和最激烈的情感冲突，并为了美德而克服它们来证明这一事实。

现在，《马加比四书》是用希腊文写的，作者是一位受过良好教育的犹太人，他可能在小亚细亚南部的某个地方，在小亚细亚南部和叙利亚之间的某个地方。他在某一处提出了为殉道者写墓志铭的建议。什么样的墓志铭才适合这些美德英雄呢？他所建议的墓志铭与叙利亚和西里西亚地区的真实坟墓上的犹太墓志铭在文字上相似。

关于这本书的写作时间众说纷纭。这本书可能是在公元 20 年至 100 年之间的任何时间写成的，而且它显然最初是为口头传播而写的。作者使用的动词是说话和听的动词。

不是写作和阅读的动词。而且它可能是为了在真实场合发表而写的。他两次提到现在的场合并让我们空白，那个场合甚至可能是光明节或他某种意义上服务的社区中的另一个犹太节日。

我们在《马加比四书》中发现的一件事是，它既表达了反犹太偏见，也回应了反犹太偏见。这本书具有很强的辩护功能，为犹太人的生活方式辩护，以对抗外来者对它的典型批评或指控。我并不是说这种辩护对外来者有用，但它肯定会对内来者有用，帮助他们解决和处理，然后能够在继续追求遵守托拉的生活时摆脱外来者对他们的偏见。

例如，在第 5 章中，我们发现暴君安条克对年迈的祭司埃利亚撒讲话，试图说服他吃一口猪肉比死于酷刑更明智。安条克说了其他话，他说，由于你们信奉犹太教，所以你们似乎对事物的理解还不够成熟。为什么你们对吃这种动物的美味肉感到厌恶？这是大自然赐予我们的礼物。

不去享受那些不丢脸的美好事物是愚蠢的，拒绝大自然的馈赠是错误的。因此，在这方面，我们有点反映了外邦人对信奉犹太生活方式的人的典型评价。我试图理解你们的饮食规定，但我觉得毫无意义，因为猪肉，另一种白肉，是大自然的馈赠，你们这样做是错误的。

当大自然赐予你如此美味的食物时，却把它当成令人厌恶的东西，这是对大自然的不公正行为。而且，它真的很好吃，拒绝这种既不违反道德又令人愉悦的东西似乎毫无意义。我的意思是，一个人对吃这种肉所带来的快乐有什么道德上的反对呢？《马加比四书》的作者试图表明，遵守托拉并按照托拉关于上帝的教义进行推理比希腊世界提供的任何训练都更能赋予一个人美德。

因此，禁食猪肉是有充分理由的。这是上帝设计的更大计划的一部分，旨在训练虔诚的犹太人控制自己的激情，这样通过不断的练习，通过不断的锻炼，按照美德行事就会成为第二天性，而对激情、欲望和身体感觉的驱使说“不”就会成为自动的。根据作者的说法，《托拉》是上帝为正常运作的人类提供的使用手册。

这确实是上帝赐予的非凡礼物。因此，在更具哲学性的序言的结尾，作者写道，当上帝创造人类时，上帝在他们体内植入了情感和性格特征。那时，上帝还将思想置于感官中间的宝座上，作为统治一切的神圣统治者。

上帝将律法赐予心灵。凡是遵守律法的人，都将统治一个自律、公正、善良和勇敢的王国。我们在这里发现了关于人类如何构成的这一理念。

上帝赋予了我们理性的能力。上帝也植入了激情、欲望和那些可以驱动我们的倾向。只要心灵控制激情，只要遵循这一秩序，这种内部等级制度就完好无损，两者都很好。

作者说，遵守托拉是上帝训练心灵的方式，以便做到这一点。因此，犹太人的生活方式最终让犹太人享受希腊哲学家的目标。那就是统治一个王国。

这种戏剧基于圣人为王的理念，因为圣人自己的统治者。这样的人将统治一个拥有一切美德的王国。作者认为，以托拉为主导的生活的道德成果证明了其作为伦理哲学的价值，与希腊世界的任何伦理哲学并驾齐驱，甚至超越了它们。

老牧师埃利亚撒在回应安条克和他的批评时说，你嘲笑我们的哲学，好像按照它生活是不合理的。但它教会我们自我控制，这样我们才能控制所有的快乐和欲望。它还训练我们勇气，让我们心甘情愿地忍受任何痛苦。

它教导我们正义，让我们在一切交往中都能公正行事。它还教导我们虔诚，让我们能够怀着适当的敬畏之心崇拜唯一的永生上帝。因此，为了捍卫托拉驱动的生活，作者摘录了其道德果实，即希腊哲学伦理所珍视的基本美德：正义、勇气、节制和自制。

在这里，其中一个被放弃，转而支持虔诚，这也体现在希腊伦理学中。希腊伦理学家所珍视的基本美德是遵守托拉生活的成果。与伪经中的其他作者一样，这位作者也肯定，遵守托拉生活是完全可行的。

在第 2 章开头，他写道，事实证明，理性不仅能控制疯狂的性欲冲动，还能控制一切欲望。因此，律法规定你不可贪恋邻居的妻子或邻居的任何东西。事实上，既然律法告诉我们不要贪恋，我更能向你证明，理性能够控制欲望。

现在，我真的应该修改一下这个翻译，因为贪婪并不是摩西五经中希腊语版的这个命令的最佳翻译。实际上，我应该读成律法规定你不可贪恋邻居的妻子或邻居的任何东西。然后作者评论说，既然律法告诉我们不要贪恋，我可以向你证明理性可以控制欲望。

这里的隐含意思是，法律不会要求任何超出人类能力范围的事情。现在，随着作者的继续，他将公元前 167 年希腊化危机中的殉道者作为极端和最高的例子，证明了受托拉训练的心灵可以控制任何激情的规则。以神为中心的人能够克服对他或她对美德的承诺的任何攻击，无论是来自内心的攻击，看到酷刑工具时的恐惧攻击，看到兄弟被撕裂时对兄弟姐妹的爱的攻击，看到自己的孩子被撕裂时对后代的爱的攻击，还是任何来自外部的攻击，酷刑工具对这些受害者肉体的实际攻击。

殉道者们表明，他们能够克服基于享受某种好处的承诺而产生的任何攻击。例如，安条克向七兄弟提供了友谊，承诺给他们在他的政府中享有声望和权力，

并敦促他们享受他们的生活，只要他们接受希腊的生活方式和他的庇护。他们拒绝为了任何好处的承诺以及任何痛苦的冲击而屈服于恶习。

殉道者推理中的一些主要主题包括他们对上帝的恩情以及寻求永恒利益而非暂时利益的重要性。这些是推理中的重要主题，因为它们会一次又一次地出现在殉道者文学中，不仅在犹太教中，而且在基督教传统中也是如此。这些殉道者反映了上帝赐予我们身体的事实。

上帝赐予我们生命。因此，互惠的价值、互惠的精神意味着我们应该利用上帝赐予我们的东西来促进上帝的利益，而不是我们自己的利益。因此，我们将利用上帝赐予我们的身体作为堡垒来保护上帝的荣誉，保护法律。

或者，事实上，母亲会鼓励她的孩子们去殉道，因为她从上帝那里得到了生命，因此应该把生命还给他们。此外，兄弟俩和母亲都考虑短期利益和长期痛苦，并以这种方式权衡利弊。在每种情况下，他们都选择了长期利益，即使这意味着享受短期痛苦，这意味着永生，以及上帝在死亡的另一边会做什么，因为死亡这一边的一切都掌握在别人的手中。

例如，暴君安条克本人。现在，当我们在前几讲中讨论《马加比二书》时，我们谈到作者将殉道者描绘成某种方式代表着对上帝的服从，并愿意让上帝用他们自己的身体来填补对国家的惩罚，用暴君对他们施加的酷刑来填补。《马加比四书》的作者在用替代赎罪的角度来解释服从至死方面更进了一步。

因此，年迈的祭司以利亚撒在临死前向上帝祈祷，上帝啊，你知道我本可以自救，但我却因你的律法而被烧死、受尽折磨。求你怜悯你的人民吧。

让我们的惩罚足以换取他们的利益。用我的血净化他们，用我的生命换取他们的生命。然后，在《马加比四书》的结尾，作者评论了殉道者之死的意义。

他们用自己的生命来换取国家的罪孽。上帝的旨意通过这些虔诚人民的鲜血将以色列从过去的虐待中解救出来。他们的死亡是为了寻求上帝的怜悯而做出的牺牲。

希拉斯特里昂这个词，即他们的生活是人民罪孽的赎罪，确实出现在那里。所以，我们在这里看到的是犹太思想的一个进步，即赎罪的牺牲不是圣殿里的动物，而是让上帝与人民和解的是犹太人或一群犹太人愿意服从至死，无论这对他们来说意味着什么痛苦。因此，他们在折磨下死去成为赎罪牺牲的某种实际等价物，功能等价物。

满足人民的惩罚，同时也为上帝献出生命以换取其他犹太人。我之所以详细阐述这一点，是因为在新约对基督之死的反思中也发现了类似的内容。在这方面的另一个平行发展是，一个人的服从至死影响了上帝与众人的和解。

这里甚至还使用了相同的语言。现在，在本节课的剩余时间里，我们将一起研究一些非常短的次经书，其中第一本是《玛拿西祷告》。《玛拿西祷告》是一篇忏悔祷告，它的写作方式和标题都像是犹太最邪恶的国王玛拿西的演讲，他对上帝的罪行成为了转折点，就盟约的诅咒而言，这是不可挽回的转折点。

正如我们在《列王纪下》中反复读到的那样，由于玛拿西的罪孽，人民注定要灭亡。尽管希西家和约西亚等好国王的出现为国家赢得了短暂的缓刑，但人民不会得到缓刑。但最终，申命记历史的作者指出，玛拿西的罪孽是压垮盟约的最后一根稻草。

现在，列王纪下和历代志下中玛拿西的故事有很大的不同。历代志下中发生的事情在列王纪下中是不可想象的。玛拿西在监狱中忏悔。

《历代志下》甚至提到玛拿西的祷告可以在其他书中找到。当然，第二圣殿时期后期的犹太人无法找到那本书，但这成为当时虔诚的犹太人撰写真挚、美丽的忏悔祷告的起点。根据《历代志下》，我应该先读这本书。

根据历代志下第 33 章，玛拿西在患难中与他的上帝耶和华和好，真正顺服他祖先的上帝。他祷告，上帝被他的请求感动了。上帝听了玛拿西的祷告，让他恢复了在耶路撒冷的统治。

现在，玛拿西的其他事迹，包括他向上帝祈祷以及先知奉耶和华（以色列的上帝）的名告诉他的话，都记载在以色列国王的记录中。因此，《历代志下》声

称，即使是不可饶恕的罪也是可以饶恕的。而《玛拿西祷告》的作者现在，几个世纪后，想要重申他想要创造一种祷告，这一点很明确。

如果上帝能够怜悯那位邪恶的国王，他的邪恶导致犹太不可避免地灭亡，那么谁又能得到上帝的宽恕呢？事实上，玛拿西的祷告至少在基督教会中被使用，从至少 3 世纪或 4 世纪一直延续到今天。因此，我只想与大家分享这篇祷告的一些摘录，让你们领略有史以来最美丽的忏悔祷告之一的魅力。主啊，根据你的温柔恩典，你承诺宽恕那些为自己的罪孽感到抱歉的人。

出于你的大慈悲，你让罪人从罪恶中回转，得到救赎。因此，主啊，做正确事情的人的上帝，你没有为那些做正确事情的人提供改变的心和生命，你没有为亚伯拉罕、以撒和雅各提供悔改的机会，他们没有得罪你，但你为我这个罪人提供了悔改的机会。主啊，我的罪很多。罪很多。

现在，我从内心深处跪拜您，乞求您的仁慈。主啊，我犯了罪，我犯了罪，我知道我违反了法律。我祈祷并乞求您原谅我，主啊。原谅我吧。

不要把我连同我的罪孽一起毁灭。不要永远记住我的恶行。不要判我下地狱，因为主啊，你是忏悔者的上帝。

在我身上，你会展现出你的仁慈。尽管我不配，但你会以你的大慈悲拯救我。伪经中的另一篇短篇礼拜作品是诗篇 151。

显然，对于那些熟悉诗篇的人来说，你们知道这本书以诗篇 150 结束。但诗篇卷轴中有时还收录了其他几篇诗篇。例如，在昆兰，诗篇卷轴中就有 150 多篇诗篇。

至少还有四五首其他赞美诗文本，是社区在礼拜仪式中使用的。最多，它们是它们圣经《诗篇》的一部分。现在，正如我们在伪经中看到的那样，诗篇 151 最初是两篇独立的诗篇，每篇都是为了庆祝和反思大卫一生中的重要事件而创作的，就像许多圣经诗篇一样。

例如，诗篇 51 篇是对大卫与拔示巴通奸事件及其后果的反思。但你可以搜索诗篇，你找不到一篇诗篇来反思大卫选择放弃他的兄弟。你找不到一篇诗篇来反思大卫击败歌利亚。

那么，这些重大事件又如何呢？第二圣殿时期的虔诚犹太人从该事件的角度创作了更多诗篇，好像是大卫写的。因此，这两篇诗篇中的第一篇，也就是诗篇 151 的前三分之二，重点讲述了上帝选择大卫而不是他那些个子更高、年纪更大的兄弟。这两篇诗篇中的第二篇，现在只是诗篇 151 的末尾，重点讲述了大卫击败了向以色列和以色列的上帝发起挑战的歌利亚。

你为什么会记得大卫在这段时期生活的这些方面？好吧，想想大卫选择大卫而不是他那些个子更高、更令人印象深刻的兄弟，可能反映出以色列现在比邻国更小、更不重要这一认识。但上帝仍然看重它敬畏上帝的心，就像上帝看重大卫敬畏上帝的心一样。这比身材和外表的问题更重要。

此外，第二篇诗篇的作者可能意识到以色列再次与巨人对抗。在这里，我们想到的是北方的塞琉古王国或南方的托勒密王国，甚至后来是西方的罗马。但以色列战胜巨人是先例的，不是靠军事力量，而是靠上帝的赋权。

最后，我们回到但以理对最后两段礼拜仪式的补充。这两段是《亚撒利雅的祷告》和《三个年轻人的歌》。但以理书第 3 章的叙述，哈拿尼雅、米沙利和亚撒利雅的故事，他们拒绝向尼布甲尼撒在杜拉平原竖立的偶像下拜，我想，他们因此被扔进了火炉，眼睛睁得大大的。

他们知道拒绝跪拜和崇拜偶像会让他们落入地狱。这个故事在当时非常流行。它经常在其他文本中被提及，甚至在伪经的其他文本中也有提及。

例如，《马加比四书》在其 18 章中至少三次提到了他们的故事。我们还注意到，人们倾向于根据犹太人历史上的重要事件创作诗篇和祷告。我们刚才谈到的诗篇就是受大卫一生事件的启发，玛拿西的祷告则是受《历代志下》第 33 章中玛拿西悔改的故事启发。

因此，但以理书第 3 章的故事成为创作其他礼拜仪式的灵感来源，或者至少将现有的礼拜仪式编入但以理的叙述中。被扔进火炉显然是祈求解脱的场合。而现在，亚撒利雅的祷告满足了这一要求，就在三个年轻人被扔进火炉时出现了。

未被烈火焚烧显然是赞美和拯救的诗篇的场合。现在，在扩展的但以理书第 3 章中，三位年轻人的歌声弥补了这一点。这两首礼拜曲很可能都是用希伯来语创作的，创作地点在巴勒斯坦的某个地方，以色列境内的某个地方。

《阿撒利雅祷告》的第九节可能回顾了公元前 175 年至 167 年的希腊化危机，正如作者所说，你将我们交给了我们的敌人，这些不道德的叛徒憎恨上帝的律法，并交给了一个不公正的国王，他是全世界最邪恶的国王。在诗篇的希腊语版本中，叛徒这个词是 *apostatai*，因此是叛教者。这里值得注意的是，与历史上的阿撒利雅的情况不同，《阿撒利雅祷告》的作者不仅将不公正的国王视为问题的根源，还将叛教的犹太人视为问题的根源。

而这更适合公元前 175 年及之后的时期，这几乎确定了这是这篇祈祷文创作的最早时间。《三人之歌》实际上可能比这更古老。只有最后一节将整篇 40 或 50 节的感恩诗与三个年轻人的故事联系起来。

因此，如果将这一点从等式中去掉，其余部分可能在流放之后的任何时间点创作。事实上，所谓的三首歌看起来最初是两首赞美诗，因为其中遵循了两种不同的模式，一种是歌曲的前七八节，另一种是歌曲的绝大部分。首先来看亚撒利雅的祷告，它以巴录的忏悔祷告开始，承认上帝行事公正、正义。

上帝所做的无非就是履行申命记中上帝的旨意。以色列人辜负了上帝，而不是上帝辜负了以色列人。因此，亚撒利雅承认国家不忠于盟约，但仍然抱有复兴的希望。

在祷告的祈求部分，他敦促上帝与忏悔的子民和解，以履行对亚伯拉罕、以撒和雅各（人们所敬爱的祖先）的承诺。这些承诺现在岌岌可危。顺便说一句，值得注意的是，他并不是在祈祷将我们从火炉中拯救出来。

这又表明，也许这篇祷告最初是独立于叙事而写的，后来只是简单地插入到那里。这是一篇民族悔改的祷告，也是一篇祈求撤销整个盟约诅咒的祷告。亚撒利雅敦促上帝不仅为了应许而采取行动，也为了上帝在列国中的声誉而采取行动。

上帝的名声与被上帝之名召唤的人们的命运息息相关。但他也献上发自内心的悲伤和谦卑，作为一种精神上的赎罪祭，因为在他的处境下，他不可能献上规定的赎罪祭。因此，我将从亚撒利雅的祷告中读出几节类似的经文。

在这个时候，我们没有统治者、先知或领袖，没有完全的燔祭或祭祀，没有特殊的礼物或香火，没有地方把礼物带给你并寻求怜悯。请欣然接受我们破碎的灵魂和谦卑的精神，就像我们带来了完全燔祭的公羊和公牛，就像我们带来了成千上万只肥羊。愿这就是我们今天在你面前所做的祭品，愿我们完全跟随你。

因此，无论这种无法进入圣殿的现象是由于流放所致，还是由于圣殿被叛教者控制，例如公元前 167 年至 164 年左右墨涅拉俄斯统治时期的情况，作者都认为，发自内心的忏悔可以产生数千次赎罪祭的力量。当我们最终转向这三位年轻人的赞美诗时，我们再次发现它分为两部分，这可能是由于它最初是两首不同的赞美诗。第一部分遵循一个共同的格式。

赞美您，我们祖先的上帝。您值得赞美，永远被高举在万物之上。这节诗的后半部分是这首歌第一部分的不断重复。

和诗篇一样，正典诗篇中也有这样的反复，因为祂的慈悲在每一节经文中都永远存在。只有前半节经文会发生变化。因此，这首赞美诗的第一部分赞美上帝在天上的宝座上统治宇宙，周围环绕着天使。

赞美上帝的荣耀、上帝的名声遍布世界，上帝的存在遍布他的圣殿。另一个有趣的迹象表明，这首诗篇并非真正来自故事，也不是主要以故事为背景创作的，因为当然，当阿撒利雅、哈拿尼雅和米沙利在火炉中时，圣殿被尼布甲尼撒摧毁。现在，诗篇的第二部分采用了不同的形式。

呼吁所有造物向造物主致敬。例如，第一节是，主的一切工作都赞美主。唱赞美诗，永远将上帝高举于一切之上。

这节诗的后半部分成为整首歌中出现了 30 多次的副歌。而前半部分则发生了变化，因为我们从一般意义上说，主的一切工作都应赞美主，到针对主的每一项工作，呼吁他们，呼吁每个人赞美主。诗篇的这一部分遵循了结构非常完善的进程。

在前六节中，作者呼吁天体和天上的生灵永远称颂耶和華，高举他的名。然后，在接下来的十节中，作者呼吁天空领域的所有现象，主要是与天气有关的现象，永远称颂耶和華，高举他的名。然后在第 51 至 58 节中，作者呼吁地上的现象和地球上的动物永远称颂耶和華，高举他的名。

最后，在最后的八节经文中，他呼吁不同群体的人类赞美上帝并永远荣耀他。次经中的祷告，我们已经看过不少嵌入各种次经中的祷告，但也有一些是独立的，如玛拿西的祷告，揭示了旧约圣经中的祷告对犹太人整个时期的持续崇拜生活和个人祈祷生活的影响。它们确实给我们留下了这样的印象：两约之间的时期也是上帝子民祈祷、崇拜、互动和虔诚的重要时期。

我还要简单地说，《三个年轻人的歌》和《亚撒利雅的祷告》与《玛拿西的祷告》一样，一直被基督教会采用，从早期几个世纪到现在，世界各地的天主教和圣公会教堂都在使用它们进行礼拜。我们对次经的调查到此结束，在接下来的讲座中，我们将首先概述次经对新约本身的影响，以及对早期教会在其形成时期的影响。最后，我们将研究次经在几个世纪以来在犹太教和基督教社区中的地位。

这是 David DeSilva 博士关于伪经的教学。这是第 7 节课，仔细观察，马加比四书，玛拿西的祷告，诗篇 151，亚撒利雅的祷告，以及三个年轻人的歌。