

罗伯特·奇泽姆博士，《阿摩司书：狮子吼叫，谁不惧怕？》

第六节（A）：阿摩司书7:1-8:3，审判无法逃避

这是罗伯特·奇泽姆博士关于阿摩司书的教学。阿摩司书：狮子吼叫，谁能不惧怕？这是第六节（A），阿摩司书7:1-8:3。审判不可避免。

我们继续研读阿摩司书，现在准备进入第七章。实际上，当你读到第七章、第八章以及第九章的大部分内容时，你会发现它在主题上是一个统一的部分。当然，会有很多具体的主题浮现出来，但我认为我们可以把第七章第一节到第九章第十节的信息概括为：审判是不可避免的。

这将是我们在本节中看到的首要主题。这个主题在本书前面已经表达过，但它似乎是本节的重点。这将把我们引向阿摩司书的结尾，阿摩司书第九章第11至15节，我称之为“圆满结局”。

所以这非常消极。阿摩司一直在谈论审判，审判是不可避免的。他为人们提供了悔改的机会，让他们逃避审判，或者至少在审判中幸存下来，但真正被称为救赎的却很少。

救赎历史在第三章到第六章被颠倒了。然而，阿摩司书将以积极的基调结束这本书，因为这就是上帝计划的最终结果。即使他的子民犯罪，上帝不得不管教他们，甚至将他们流放，但这并不意味着上帝放弃了他的计划。

不，他向亚伯拉罕许下承诺，也向大卫许下承诺，他致力于实现他的计划，阿摩司书的结尾就是这样。所以，这算是对我们接下来要做的事情的一个概述。接下来我们将进入第七章，这一章在很多方面都引人入胜。

我把第七章（共17节）分成了两部分。实际上，第八章的前三节，因为涉及到一个异象，实际上与第七章相连。所以，七章（一节）到八章（三节）是这一部分的一个子单元。

这就是我们要看的内容。第七章，从一到九，有三个异象，我给它起了个名字，叫《三只小猪倒转》。我们讲的时候我会解释。

第七章第10到17节讲的是先知遇见祭司。第八章第1到3节是这一系列的第四个异象，象征着静物。这就是我们要讲的内容。

我们来读第七章，第一节到第九节。你们应该还记得，关于三只小猪的故事，狼在追赶小猪，每只小猪都盖了一座房子。一座是用稻草搭的，一座是用木棍搭的，还有一座是用砖块搭的。

狼来了，威胁要吃掉那只搭建稻草屋的小猪。他逃走了，躲进了第二只小猪用木棍搭的房子里。狼把他的房子吹倒了，造成了巨大的破坏，他才得以逃脱。

然后狼来到下一间房子，里面有两只小猪，它威胁要吹倒那间房子，因为它只是用木棍搭的。然后那两只小猪去了第三只小猪的房子，啊，他的房子是用砖头搭的。所以，前两间房子都被毁了，但最后，狼试图吹倒第三间房子，但失败了。

所以这有点像审判、审判、逃脱、救赎、安全。嗯，在这个特定的异象记载中，审判被威胁，但主心软了，在前两个异象中没有降下审判。但在第三个异象中，审判必然来临。

所以它和我们看到的景象截然相反。我选择三只小猪的原因是，它有点像那三只粗声粗气的公山羊。它是一个镶板结构。

我的意思是，你对这些故事很熟悉，比如姜饼人，但故事太冗长，因为它不只有三个格子。很多故事都是三格或四格。但在姜饼人的故事里，它却层出不穷。

这真是个冗长乏味的故事，到最后你还指望姜饼人被吃掉呢。但这些故事一开始就是这样，然后不断重复，最后达到高潮。在最后一幕，发生了重大的变化。

你可以在圣经的历史记载中看到这一点。记得，撒母耳，那个小男孩，耶和华在夜里来到他身边。他说：“撒母耳。”撒母耳说：“我在这里。”

他跑向以利，因为他以为以利叫了他。以利说：“我还没叫你呢。”以利有点儿愚笨；他就是这么被描绘出来的。

同样的情形又发生了。最后，以利明白了是主在呼唤他。所以他说，这一次，你要认出是主，并做出适当的回应，主就会对你说话。

事情就是这样发生的。所以这是一个三格结构，在第三格达到高潮，那里有一些变化，重大的变化。故事讲述了以色列王先知以利亚病了，他想知道自己能否从堕落和疾病中幸存下来。

于是他派使者前往非利士人境内，去求问别西卜（Beelzebub），或者说别西卜，他被当作非利士人的医神或类似神祇。以利亚拦住他们，问道：“难道以

色列没有神能回答国王的问题吗？你们非得去求问异教神祇吗？”于是他们回去禀告国王发生了什么事。国王问：“请描述一下他的样子。”

他们确实这么做了。他说：“哦，是以利亚，把他带给我。”于是他派了一个队长带着50个人出去了。

这意义非凡，因为以利亚坐在山上，而他们在下面。以利亚不是在某个坑里。他们不是在往下看，也不是在跟他说话。

他在上面，在下面。这是象征性的，因为他是掌权的。他是主的先知。

他们只是国王派来的信使。他们想用武力胁迫先知，把他带到国王面前，这样国王就可以对他为所欲为。顺便说一句，这与我们将在本章中看到的先知与代表国王的祭司会面有关。

所以我讲这个故事的另一个原因，是为了展现这个镶嵌结构，以及我们所看到的先知与君王的主题。船长来了，说：“下来。”君王也说：“下来。”

以利亚说：“我不会下来。但我告诉你那是什么，火。”你知道，这是个戏法， yarad ，意思是“下来”。

于是火降下来，烧死了这些人。这是第一幅画。第二幅画，国王派了另一个人带着50个人出去。

这家伙更加傲慢无礼，语气也更加侮辱人。他说国王说的话，而且语气非常强调。如果你仔细观察，就会发现他的语气中有一种强化的意味。

换句话说，把你的屁股放在这里，我们会带你去见国王。以利亚说，我告诉你，不，我不会下来。但下来的是火，他们会被烧死。

现在，到了第三格，事情即将发生，通常都是这样的。第三格里，国王派了另一个人出来。他基本上是爬着来求饶的。

所以，国王，至少他的使者们，最终明白了这一点。先知比我们更强大。他拥有上帝的力量。

我们只是拥有君王的权柄。先知永远高于君王。神的真先知永远高于君王。

于是他说：“求你怜悯我们！是王差遣我们来的。你能来吗？”主说：“好的，你可以去。”

于是他下去了，向国王宣读了审判词，说他即将死去。所以这是另一个嵌板故事的例子。嗯，在我们的文化中，这些寓言故事恰好出现在童话故事中，比如三只小猪的故事，它们也出现在笑话中，比如一个拉比、一个神父和一个浸信会牧师走进一家酒吧，你知道，你知道是怎么回事。

所以我觉得很多人看到这些镶嵌结构，仿佛是圣经故事或预言里的情节，就会想，哦，这不可能是真的。这只是个故事而已。不，在现实生活中，有时事情会重复发生。

第一，事情会重复发生。我在之前的讲座中提到过，我正在读范·帕拉纳克关于口头文学如何运作的作品。口头文学在很多方面都以故事为基础，它讲述发生的事情，但方式非常引人入胜，就像历史小说一样。

所以这是真的，我相信以利亚和先知们的故事是真的。但事情确实如此发生。所以作者按发生的方式讲述，因为它极具戏剧性，引人入胜。

但是，我们写儿童故事和笑话，是为了吸引观众。你知道，我们希望他们注意到我们想要讲的笑话，我以前教小孩子的时候就这么做过。当你给他们读三只粗暴的公山羊或三只小猪的故事时，你会充满热情地去读，有些人会把它戏剧化，他们就会被故事吸引。故事会与他们产生共鸣，随着情节的紧张感逐渐增强，最终达到高潮，达到结尾的顶峰。

所以这是口传文学的一个特点。啊，圣经是口传文学，从根本上来说，这些信息最初并没有被大多数人阅读，而是被听到了。所以上帝引导他的圣经作者们按照真实发生的方式讲述这个故事。

他甚至利用这些异象，这些异象的次序，以一种戏剧性的方式，来强调他的耐心和正义。因为他的耐心告诉我们，要给他们悔改的机会；他的正义告诉我们，如果他们不悔改，审判就必须降临。所以，这就是我们将要看到的预告。

注意，我会先把九节经文全部读一遍，注意其中的相似之处，也许是轻微的强化，然后是剧烈的变化。我们会看看你做得怎么样。我不能给你测试，但我们会看看你的表现。

这是主神给我看的。他正在准备蝗虫大军，哦，不好，不好。它们一小时就能毁掉你的庄稼。

国王的那份收割完毕后，正值晚熟作物开始生长。国王得到了他应得的一份，但如果蝗虫此时飞过怎么办？可就不好了。当蝗虫把土地吃得干干净净时，我大喊：“这就是……”他用的是希伯来语中表示“原谅”的基本词，*salak*。

他恳求主的宽恕。这意味着他们承认自己做错了。审判是理所当然的。

大家都认识到了这一点。所以，主啊，求你饶恕他们，饶恕他们吧。雅各怎么活下来？他太渺小了。

此前，精英们还在想着自己拥有多么广阔的土地，但实际上，从更广阔的视角来看，他们太渺小了。他们根本无法承受这种事。于是，上帝心软了。

这句话经常被解释为“改变了主意”。我不喜欢这样，因为这听起来好像上帝根本不知道自己在做什么。他自有安排。

我喜欢“让步”。他只是决定不再做他曾经宣布要做的事。这说明，在预言中，预言往往具有偶然性。

主会说，我要这么做。他可能会说，如果你不悔改，我就这么做。这显然是有条件的。

但有时他说“我要这么做”时，仍然是有条件的。在之前的讨论中，我们谈到了约拿和尼尼微人，尼尼微国王虽然犹豫不决，但他还是做了一件聪明的事。瞧，这的确是有条件的，而主最终还是宽恕了。

此处用的是同一个词。所以主心软了。事实上，在大多数情况下，主最不想做的就是带来审判。

有一次，我有个同事跟我说，我们当时正在讨论这个话题，他说：“你知道，当主威胁审判时，这实际上是他最不想做的事情。他希望人们悔改。想想耶稣。”

哦，耶路撒冷，耶路撒冷，我多么想将你聚集在我的羽翼之下，好让我们和好。这是我的意愿。这里用的是希腊语“同伴”。

我愿意，那是我的意志，我理想的意志，我先验的意志。但你却不愿意那样，伙计。你的意志阻碍了我的意志。

我想要这个。但因为你有罪，你拒绝了。所以审判即将来临。

上帝最终的旨意必将临到。上帝至高无上，掌管一切，但如今他愿意让步。先知看到这审判的异象展开时，请求他这样做。

注意，它更像是一部动态影像，更像是一部电影。视觉中充满了动作。

上帝正在预备蝗虫。蝗虫掠夺了土地，上帝亲眼目睹了这一切。这幅动人的画面定会深深地触动你的心弦。

不仅仅是一张照片，一张快照，对吧？它有一种动感，一种行动。你看，你被吸引住了。阿莫斯也被吸引住了，他说：“主啊，饶恕他们吧，饶恕他们吧。”

我知道他们是罪人，我知道他们罪有应得，但请你宽恕他们，因为他们活不下去了。所以我们继续看第二幅图，下一个异象。这是主耶和华向我显明的，第四节。

至高的主正在呼唤火的审判。阿摩司书里多次提到火的审判，我们谈到火的毁灭性，可能比蝗虫的毁灭性更强。而这可不是一般的火。

它使深渊干涸。所以显然它是从地中海之类的地方涌来的。它使深渊干涸，吞噬陆地。

蝗虫来了。现在，在第二个异象中，火要来了。然后我呼喊：“主耶和华啊，求你停下来。”

雅各怎么能活下来？他那么小。但你看到那里的变化了吗？这次不是“饶恕”。这是一个希伯来语动词，意思是停止、终止。

所以他如此感同身受，他对他的人民充满同情。他们是北方王国，但他对他们充满同情。他说，他们无法幸免于难。

所以，停下来，停下来。他根本不考虑他们有罪的事实。他只关注后果以及他们即将遭受的毁灭。

他同情那些受审判的人。之前，他更多地从上帝的角度来看待这件事。宽恕是必要的，但现在他被感动了。

所以在第二幅画里，这里有一点变化。就像《三只嘎吱嘎吱的山羊》里一样，第二只山羊比第一只大一点。它的声音也不那么羞怯了。

不管怎样，主心软了。所以我们在这里看到的一个信息是，主很有耐心。他愿意心软。

记得约拿对耶和华说：“我不想来这里，因为你就是这样的神。你通常会心软。”这就是为什么我不认为这只是拟人化的语言。

有些人会这样想。其实，上帝真的知道自己在做什么。这只是拟人化的。

他们把他描述得好像是个人一样。不，因为约拿总结了上帝的性格，说道：“你是一位典型的会后悔的上帝。”有些人会说：“那你怎么知道他怎么会一

成不变呢？他怎么会一成不变呢？” 我和我的一位同事讨论过这个问题，有一次他对我说：“嗯，这就是他为什么一成不变的原因。”

他的慈悲和忍耐永不改变。他始终敞开心扉，接纳人们悔改。不变并不意味着他是个机器人之类的。

真正理解不变性的学者，比如改革派学者布鲁斯·韦尔，都会同意这一点。他认识到，在不变性的框架下，这种妥协是有空间的。只是人们误解了不变性的含义。

于是主心软了。他最不想做的就是审判他的圣约子民。所以他想给他们一个悔改的机会。

他在书的前面已经说得很清楚了。寻求我，就能活下去。行善，就能活下去。

事情不必这样结束，至少对你们中的一些人来说是这样。但主采取了不同的策略。阿摩司已经从宽恕转向停止。

他现在更认同审判的对象，而不是审判者。所以主会迫使他以正确的视角看待事物。这就是他给我看的。

阿摩司书 7.7。第三幅画，第三个异象。耶和华站在一堵按铅垂线建造的墙边，手里拿着铅垂线。这里没有任何动作。

主站在那里。他拿着一根铅垂线，垂直放置。没错。

我站在墙边。主问我：“阿摩司，你看到了什么？”我想我会说“主”，但铅垂线引起了他的注意。他说，“铅垂线？”我想铅垂线之所以引起他的注意，是因为墙不直。

耶和华说：“看哪，我要在我的百姓以色列中设立准绳。我不再饶恕他们。绝不宽恕。”

以撒的高处必被毁，以色列的圣所必被毁。我要用我的剑攻击耶罗波安家。那么，主做了什么？不再有动感的画面了。

我们现在没有激发情感。主正在迫使他的先知反思为什么人们需要被宽恕。回到那个视角。

他基本上就站在那里。我想我们可以假设这堵墙不是直的。这堵墙代表着人民。

我们从整本书中知道，这堵墙并不平直。所以主说，他们达不到我的标准。他们达不到标准。

他们并非我所愿。我希望他们遵守我的圣约，但他们却没有。所以他们就像一堵歪斜的墙。

这一切都必须降下来。所以，他迫使阿摩司从他的角度看问题，让他回过头来，让我们体会主的感受。让我们从主的角度看问题，而不是只关注受审判者会面临什么。

顺便说一下，在第八章第一至第三节，我们会看到另一个异象。但在这里，我们看到的是当时所发生事情的传记式叙述。书中以第三人称提到了阿摩司。

它不像前九节那样是自传式的。所以，这一段很可能是阿摩司后来加上去的，或者是先知群体中阿摩司的追随者之一插入的。我们并不清楚这本书是如何产生的，但这里用第三人称提到了阿摩司。

这是一部传记，而非自传。所以我认为这里发生的事情可以解释为什么主需要带来审判。我想阿摩司与祭司的这次遭遇可能让他确信，是的，这堵墙与铅垂线不符。

我明白主为何要降下审判，我不会再喊着“饶恕”或“停止”。我只想宣告主将要做的事。于是伯特利祭司亚玛谢派人去见以色列王耶罗波安。

这就是耶罗波安二世。他是北方的国王。亚玛谢是伯特利的祭司，伯特利是一座皇家圣所，他接下来会解释。

这里是君王前来敬拜的地方。伯特利当然是一个非常非常重要的地方。阿摩司正在以色列的中心地带策划一场阴谋，陷害你们。

这片土地无法承受他所说的一切。所以阿摩司正在以色列的中心地带，在北国的南部传道。他说他引发了一场阴谋，然后又提出了一项指控，这部分是真的，部分是假的，如果我们可以这样说的话。

这话现在经常被提起。因为阿摩司说的是：耶罗波安必死于刀剑。他其实并没有这么说。

他引用耶和華的话说：“我要用我的刀兴起攻击耶罗波安家。”这或许暗示耶罗波安将死于刀下。但请注意，他并未提及任何神灵的介入。

他只是说耶罗波安会死。这或许会让国王觉得这家伙正计划暗杀我。他正在策划一场针对我的政变。

他并没有暗示上帝会用刀剑来攻击以色列。其余部分都是真的。阿摩司说过，以色列必定会流亡，远离故土。

当然，我们前几天指出，一定要被掳，希伯来语是“Galo Yigleh”（迦罗·伊格莱），G 和 L 向你袭来。记住，他之前用这个词来指吉甲。然后亚玛谢对阿摩司说：“你这先知，出去吧。”

SEER，先知，即能看见的人。我们从旧约得知，这个词早期被用来指代先知，亚玛谢至今仍在使用。本书的标题告诉我们，这些是阿摩司所见耶和华的话语。

所以，上帝将这些真理传达给先知，其中蕴含着一种异象般的体验。所以他只是说，你这个先知，滚出去。我认为他这句话带有贬义。

回到犹大地去吧。记住，他是从提哥亚上来的。在那里谋生，在那里传讲预言。

但先知们所做的事通常都是有报酬的。所以我认为他指责先知只是为了钱。他暗示先知没有理由待在北方王国。

他来自犹大。回去吧，继续为人们预言。不过，你得赶紧离开这里。

别再在伯特利（伯特利指的是神的殿）说预言了。那么，神的先知在神的殿里，在人们来见神的地方说预言，有什么不对吗？没错。但他的理由如下。

现在想想以利亚、国王和国王使者的故事。因为这是国王的圣所，所以我以为这是主的圣所、国王的圣所，也是王国的圣殿。

他几乎用君王取代了主。这是君王的圣所。这是君王前来敬拜的皇家圣所。

所以，敬拜者的地位高于被敬拜的神，而且这是天国的圣殿，是我们正式的皇家圣殿。所以他还没有领悟到，君王的权威低于耶和华。

国王侍奉主。他把国王提升到主之上。当然，他是国王的祭司。

他为国王效力。所以他试图维护北方王国的王权，而这正是问题的根源。他们才是造成诸多不公的元凶。

好吧，阿摩司不会默默地坐在那里接受这一切。阿摩司在第14节回答亚玛谢说：“我既不是先知，也不是先知的儿子。”

有些人更喜欢用“现在”来翻译。我既不是先知，也不是先知的儿子。但我认为他正在回到他被召唤的那个时代。

所以我既不是先知的儿子，也不是先知，也不是先知的儿子。我不是在那个社区长大的。但我是一个牧羊人。

我还负责照料桑树。所以他就像一个葡萄树的栽培者。你知道，他负责照料桑树。

所以这不是我的职业。我不是职业先知。我从农业生涯中被召唤到这里，向你们宣扬上帝的真理。

但主让我不再牧养羊群，并吩咐我说：“去向我的子民以色列说预言。”了解背后的故事会很有趣。阿摩司一定是一位非常敬虔的人，主才会拣选他，并信任他去向人民传达信息。

但他却叫阿摩司放下农活，立他为先知。所以，现在你们要听耶和華的话。你们说：‘不要向以色列说预言。’

别再反对以撒的后裔了。你简直就是想让我闭嘴，让我失去发言权，让我说我没法说话。回想一下书中前面阿摩司为自己的立场辩护的时候。

他说狮子吼叫了。谁能不预言呢？阿摩司明白主正在传达一个重要的信息。他是狮子吼叫了。

我别无选择。当他呼召我宣扬他的信息时，我必须去做。所以，这就是我的迫切之处，阿莫斯。

但这个人告诉他，不要做主呼召你做的事。不要说预言。记得本书前面对北国的指控，其中一项指控是主为你兴起了先知。

他兴起拿细耳人，就是先知。但你却吩咐先知，不要说预言。所以，本书前面提到的一些陈述在这里得到了充实，这或许也促成了阿摩司那样说。

所以，主是这么说的。我有个消息要告诉你。你告诉国王，我，你知道，他会死于刀下，就好像我会是那个人似的。

我有话要告诉你。这真的，这真的让我们很受打击。你的妻子将会成为城里的妓女。

这听起来非常非常糟糕。你的儿女将死于刀下。你的土地将被丈量、测量、瓜分。

而你自己也会死在一个异教国家。听起来他可能会被分离。嗯，他会和他的孩子们分离。

他们会在入侵中丧命。听起来他就要和妻子分离了。而你自己也会死在一个异教国家。

字面意思是“不洁之国”。希伯来语是“temeyah”。指不洁之国。

想想这其中的讽刺。祭司的职责就是区分什么是仪式上洁净的，什么是仪式上不洁净的。而在这种情况下，他却要死在一个不洁净的国家。

对一个牧师来说，没有比这更糟糕的了。然后他的妻子，你知道，被卖淫玷污了。以色列人肯定会被流放，远离他们的故土。

于是他又重复了一遍。因为你反对我，把王抬高到上帝之上，你的审判将会非常严厉。你的妻子将被俘虏，沦为娼妓。

你们的孩子会被杀。你们会被流放，死在一个不洁的国家。对于一个牧师来说，这简直是太糟糕了。

所以我需要停下来，也许简短地谈谈这个问题。为什么？我认为，作为生活在西方社会的个人主义者，我们每个人都会问这个问题，因为西方社会真正以个人为中心。为什么他的妻子要为他所作所为受苦？为什么他的孩子也要为他的所作所为受苦？他们应该得到个别对待。

上帝不应该审判他们。如果他想审判神父，那就让他审判吧。但我觉得这不太对。

我想很多人都会这么想。但我们在研读《旧约》时，真的需要换个思路。一位名叫乔尔·卡明斯基的学者写了一本关于希伯来圣经中企业责任的书。

我认为这是一本重要的书，值得一读，因为他汇集了旧约的证据。而且很明显，上帝有时会集体思考。他会因一个人的罪而审判整个群体。

想想约书亚记里的亚干。耶和华带领全民族来到耶利哥，对他们说：“没有例外。你们不许拿走耶利哥的任何东西，任何战利品，任何掠物。”

它属于我。就像初熟的果子一样。我要把这块地给你，这就是我的一切，你不应该舍弃任何东西。

扫罗也一样。记得在撒母耳记上第15章，耶和华吩咐扫罗：“把他们灭绝！男人、女人、孩子、牲畜，一切都灭绝！”

希伯来语里“Achiram”就是这个意思。乐队。把它们放在乐队下面。

于是亚干偷了一些东西，藏在帐篷里。以色列人出征艾城，结果战败，36人阵亡。约书亚心如刀绞，来到耶和华面前，呜咽呻吟。为什么？这暗示着你没有信守承诺。

我们为什么会失败？我现在用现在的话说，主说的基本上就是闭嘴，去想想发生了什么。以色列犯了罪。主说以色列犯了罪。

他不是你们当中有人犯了罪。不，是以色列犯了罪。在这件事上，我为人人，人人为我。

主是以集体的视角看待这一切，而问题在于，一个人的罪孽可能会对整个国家产生负面影响。主将他们视为一个整体，一个社群，因此，主并没有毁灭亚干的社群，而是设立了一个程序，让亚干被揭露为罪魁祸首，并处死他，但不是他自己。他的孩子们和他以及动物们一起被处死。

现在，有些人因为不愿放下个人的思维方式，就会说：“哦，孩子们肯定参与其中了。动物也参与其中了吗？他污染了他的家人。”奇怪的是，经文没有提到他的妻子被毁灭，但我认为没有，孩子们和动物都参与其中了，然后你就得问为什么了，因为亚干对上帝赐予他的祝福并不满意。

他有孩子，有动物，他还想要更多。

他很贪婪，所以上帝在这种情况下有时会说，好吧，我要拿走我赐予你的祝福，包括你的孩子和动物，我不喜欢这样。我的意思是，我就是这么做的。这个故事真的让我很困扰，但在上帝的世界里，有时事情就是这样运作的，想想我们在亚当里都有罪的事实。

我当时不在场。我没有吃苹果，但不管它是什么，不管是什么水果，我都吃了。尽管如此，保罗告诉我们，亚当的罪给所有源于他的后代都带来了负面影响。所以圣经里充满了这类事情。

扫罗没有彻底消灭亚玛力人，因此他为自己的罪付出了沉重的代价。撒母耳记上还有另一个故事，基遍人对以色列人感到愤怒，旱灾席卷了整个土地，旱灾和饥荒，大卫不知所措，于是他去了。扫罗试图消灭基遍人，但这样做是错误的，因为基遍人与以色列人立了约，尽管他们欺骗以色列人签订了这份约，但从上帝的角度来看，这份约仍然有效，上帝是这份约的担保人，所以基遍人完全有权去见上帝，请求他为他们伸张正义，大卫说我该怎么办？他们说，好

吧，我们在这笔交易中没有多少筹码，但我们只能接受扫罗的七个后代，通常是七个，几乎总是七个，我们会上帝面前同时屠杀他们，以平息他的怒火，这样就行了，所以大卫面临着一个非常困难的任务，那就是选择扫罗的七个后代，没有迹象表明他们参与了扫罗的所作所为，但他们必须付出代价，因为上帝是作为一个社区来对待他们的，而在我们的文化中，我们确实有这样的例子，呃，我的妻子讨厌我举这个例子，但是我参加过体育运动，特别是棒球，如果我们在比赛中犯了一个心理错误，我们的教练会让我们跑几圈，他才不在乎你是否接球或投球不好，那是身体上的错误。你只是想做正确的事。

我们可能需要谈谈你的投球姿势。人们投球不好是有原因的，他们接球失误也是有原因的，所以我们可能需要改进你的技术等等。但这并不是愚蠢的，也不是精神上的失误。你知道，我大四那年我们有一位非常优秀的投手。事实上，那年夏天他被红袜队签下了，但他有时状态不佳。地滚球会被击向一垒。投手应该在地滚球时防守一垒，因为一垒手可能需要向他的右侧跑。一垒手接住了球。

他来不及过去。投手应该冲过去，一垒手把球传给他，然后投手就能跑垒了。有时候，球被打到一垒时，他就站在那里。他就站在那里。哦，哦，我应该跑过去。嗯，尼克，你知道，尼克的训练教练。

他在跑。他在跑圈。他是个投手，你知道，他不会把内野训练之类的做得那么好，我想他应该会的，但无论如何，但有时教练们觉得他们想强调的是，如果你的注意力不在比赛中，你就会犯精神上的错误。

这不仅仅与你有关，好吧，这可能会让我们输掉比赛。这可能会让我们整个团队输掉比赛。所以你的愚蠢会对其他人产生负面影响，每个人都会感到难过，因为你会输掉比赛，通常还有你的队友你不会责怪他们，你知道，你不会责怪他们，但每个人都知道托尼没有守住一垒，这就是我们输球的原因有时教练会强调这一点让每个人都跑起来是的，让每个人都好起来呃，我们因为一个精神错误而输掉了比赛你甚至可能不会提到是谁，在任何一场比赛中可能不止一个人。

所以每个人都跑了，如果有人说我为什么要跑，因为这是一场团队比赛，我想告诉你，你的个人表现会影响每个人，所以有时候我们必须这样做，而且我们也从集体的角度思考，在某些情况下我们会这样想，当涉及到我们与上帝的关系时，我们不喜欢这样想，上帝在某些地方甚至说，我要与个人打交道，我不会因为一个人的罪而评判每个人，所以作为至高无上的上帝，他有权选择何时这样做，这是神学上的一个棘手问题。为什么他要集体审判？为什么他要因为父亲的罪孽而审判孩子？我实际上写了一篇关于这个的文章，我试图理清这一切，但是假设你是一家公司的优秀员工，这家公司现在是一个企业，每个人都在企业中分担自己的工作，你得到了加分，你得到了加薪，你的工作做得很

好，但是你来上班，你被告知，我们破产了。我们要倒闭了，每个人都失业了。如果你说什么，等一下，呃，你需要继续我的工作，因为我是一个非常好的员工。

不，事情不是这样的，你知道你不喜欢这样，但是你明白，嗯，我喜欢用体育方面的例子，比如公牛队，20 世纪 90 年代的芝加哥公牛队，因为每个人都很清楚，他们赢得冠军是因为他们有迈克尔乔丹和他的搭档斯科蒂皮蓬，所以他们穿着黑色和红色的球衣，他们在八年内赢得了六次冠军，乔丹缺席的两年他们没有赢，我想当他决定成为一名棒球运动员时。他是一个糟糕的棒球运动员，但那是题外话。那么当时的 NBA 总裁大卫斯特恩是谁？他正在向赢得 NBA 总冠军的公牛队颁发冠军奖杯。选择你的年份。帕特里克尤因和查尔斯巴克利站在一旁观看，他们有点生气，因为他们还没有得到冠军戒指。

他们没有奖杯，我想应该是他颁发的戒指，所以他们排成队，你知道 Jud Bushler 和 Steve Curry，你知道一些不太出名的球员，他们不是他们取得好成绩的原因，你知道，你需要一个好的第二梯队阵容，但这不是他们获胜的原因，大家都知道是乔丹和皮蓬让他们到达了那里，也许后来的罗德曼是因为他是一个篮板机器，但是尤因和巴克利出现了，轮到大卫说你在这里做什么？他们说我们是名人堂，我们是未来的名人堂球员。除了乔丹，我们比那一行中的每个人都强。所以我们应该得到一枚戒指。他说。

不，你不必。这和你无关。当我们颁发个人奖项时，你或许应该获得联盟 MVP 或全明星一阵之类的称号，但这和个人无关。这不仅仅关乎迈克尔和斯科蒂。每个人都能拿到这枚戒指，因为他们都穿着合适的队服，而你却没有队服，因为你不在那支球队。我们以集体的角度来思考。嗯，事实上，上帝经常就是这样运作的，所以他在这里也是这样运作的。

所以审判要落在祭司身上，祭司们，祭司的罪孽上。不要生上帝的气，要生祭司的气，是他自作自受，要生扫罗的气。当基遍人处决这些的时候，不要生上帝的气，所以不要生大卫的气。大卫必须这样做来结束饥荒，因为上帝在这件事上站在基遍人一边，所以不要生他们的气，要生那个给自己家人带来麻烦的人的气，这不是上帝的错，我认为上帝在这里所做的只是说，我要撤回我的保护，我要让亚述人过去，做亚述人会做的事，我要撤回我的保护，他们会怎么做。他们会抢走你的妻子 让她沦为妓女 他们会杀了你的孩子 然后把你拖走 嗯，这只是对他们所犯下的罪孽的描述 而上帝决定退后一步，让堕落的世界成为堕落的世界 堕落的世界之所以成为堕落的世界 都是因为我们犯下的罪孽 上帝已经这样安排了世界，但他只是用亚述人作为审判的手段 所以我认为我们就到此为止了 还有另一个与这些诗句相关的愿景 在第八章第一至第三节中，但这是一个章节间隔 因此我们就在这里停下来，并在下一讲中完成对这些愿景及其意义的讨论。

这是罗伯特·奇泽姆博士关于阿摩司书的教学。阿摩司书：狮子吼叫，谁能不惧怕？这是第六节课，阿摩司书7:1-8:3。审判不可避免。