

克努特·海姆博士，箴言，第7讲

拟人智慧第二部分

© 2024 克努特·海姆和特德·希尔德布兰特

这是克努特·海姆博士在讲授箴言时的内容。这是第七节，隐喻和拟人智慧第二部分。

欢迎来到关于圣经箴言的第七讲。

在本次讲座中，我们将探讨隐喻理论探索的第二部分——现代隐喻理论。我们还将看看《箴言》中其他几处象征智慧的重要经文。让我从隐喻理论的第一部分开始。

我真正想从更多地探索 2008 年出版的《隐喻与思想》第三版中提出的突破性见解开始，现在的标题是《剑桥隐喻与思想手册》。如果你对隐喻理论感兴趣，这是一本很棒的书。这并不便宜，但值得花每一分钱来探索真正的前沿或非常接近现代隐喻理论的前沿。

它标志着巨大的范式转变，由雷蒙德·吉布斯 (Raymond Gibbs) 编辑，他正确地声称这是有史以来出版的多学科隐喻学术领域最全面的论文集。吉布斯指出，现在许多学科的大量实证工作清楚地证明了隐喻在日常语言和专业语言中、在抽象思维和人们的情感体验中无处不在。我们现在能够更全面、更现实地描述隐喻对人类认知、交流和文化的重要贡献。

特别是，隐喻的实证研究揭示了其对心灵和意义理论的重要性，显示了隐喻思想在日常生活中的突出地位。引用吉布斯指出，基础学术和应用学术之间的奇妙相互作用，使得关于隐喻在现实世界中使用方式的研究结果为隐喻的一般理论提供了重要的限制。现在越来越多的人达成共识，认为隐喻是人类认知和交流的更大系统的重要组成部分，这导致人们越来越相信，越来越多的证据表明，言语和非言语隐喻不需要人类付出非凡的努力来产生和表达。明白了。

我再次引用吉布斯的话，隐喻源于大脑、身体、语言和文化的相互作用，引用结束，并且普遍存在于人类经验的其他领域，包括手势、艺术和音乐。当然，这与传统对隐喻的反思形成鲜明对比，包括分别于 1979 年和 1993 年出版的《隐喻与思想》第一版的大部分内容和第二版的大部分内容，重点关注人们如何通过隐喻理解小说隐喻语言。正如吉布斯解释的那样，假设这些诗意人物的创作归因于具有显著艺术天赋的特殊个体。对真实人类在自然环境中如何使用隐喻的关注揭示了吉布斯所说的隐喻悖论，即隐喻同时是普通的和壮观的。

再次引用他的话，隐喻是创造性的、新颖的、文化敏感的，它使我们能够超越世俗，同时也植根于所有人共同的身体体验的普遍模式，引用结束。隐喻有能力重塑想象力，我们的想象力。它有能力创造新的理解模式，通常伴随着特殊的审美乐趣，而创造性的诗意隐喻同时可以是隐喻思想持久方案的延伸，而不必从头创造。

关注概念并体现隐喻思维基础的研究可以在隐喻的普通和壮观之间建立联系。那么，这些新发现引导我们进入隐喻研究令人兴奋的跨学科阶段。我现在想转而探讨现代隐喻理论以及谈论隐喻的元隐喻本质。

因此，隐喻是一个需要思考 and 理解的复杂事物。因此，讽刺的是，为了更好地理解隐喻，我们减少或丰富了使用隐喻语言来理解它。开始了。

关于隐喻的隐喻谈话或元隐喻谈话的一个典型的负面例子是备受尊敬的圣经学者 GB 凯尔德 (GB Caird) 对隐喻的著名描述。从 1980 年开始，它就在圣经的语言和图像中被广泛使用。当然，你会注意到，这是莱克霍夫之前的情况。

凯尔德通过镜头的类比来强调隐喻的重要性。我应该说，这个类比在圣经研究中具有广泛的影响力，但遗憾的是，我认为这对我们理解隐喻的真正作用非常不利。但这是凯尔德的表述。

我引用的话，当我们通过镜头观看物体时，我们会专注于物体而忽略镜头。比喻一个镜头。就好像说话者在说，看看这个，看看我所看到的。

如果没有镜头，您永远不会注意到这一点。这种对隐喻是什么的元隐喻解释，其美丽令人信服，但其晦涩难懂却具有可怕的误导性。这是一个特别雄辩的提法，但它是错误的。

它是由现在经常或现在经常被称为隐喻装饰理论的知识所启发的。虽然凯尔德正确地强调了隐喻能够提供一种独特的观看方式，但通过隐喻表达的概念如果没有隐喻就不可能实现，但具有讽刺意味的是，他用隐喻来解释隐喻的本质和功能的乐趣却具有误导性。他说，当我们通过镜头观看物体时，我们会专注于物体而忽略镜头。

然而，“透过这个，看到一些如果没有镜头你永远不会注意到的东西”这句话本身就必然意味着隐喻表达本身是认知过程中不可或缺的，也是认知过程所必需的。由于其他一些原因，凯尔德的元隐喻也具有误导性。首先，隐喻通常不是用来描述人们以前从未注意到的事物，而是用来描述已知但不太理解的事物。

其次，大多数用于此目的的镜头除了放大之外没有其他作用。所以只会帮助我们看到没有它时我们已经看到的東西，而且只会更大。是的，我们可能会看到自然视觉看不见的物体的较小部分，但仅此而已。

即使镜头确实可以帮助我们以不同的方式看到某些东西，它也必然是一个有缺陷的镜头，它会扭曲我们所凝视的物体。因此，我想强调的是，隐喻表达对于所表达的意义和通过使用隐喻进行的思考都是绝对必要的。我将这种隐喻性称为隐喻性，即隐喻表达本身的内在和不可或缺的价值，这与我们刚刚看到的凯德的陈述相反。

相比之下，我建议我们需要关注隐喻表达本身，以充分理解它对所传达内容的贡献。在某种程度上，我试图在我对智慧拟人化的参与中证明这一点，特别是关于我们之前探讨的获得智慧的隐喻。反过来，我现在其实想用一個元隐喻来解释隐喻传播的过程。

这个想法是，隐喻表达是一个，等等，一个思路。你是否注意到我实际上是如何使用英语中已经流行的元隐喻的？我们遵循一连串的思想，我们追求一连串

的思想，我们接受一连串的思想，等等。我们经常使用这个表达方式，正是为了帮助我们思考思考。

隐喻可以比作一连串的思路，使一个显然已死的隐喻复活。它根本没有死。事实上它一直以来都是有用的。

他们邀请心灵旅行者加入并踏上想象之旅。你是否明白，有一个完整的其他隐喻系统是如何与这个作为一系列思想的隐喻系统概念相关联的？因此，我们正踏上一段想象之旅，其中与隐喻相关的常识实际上是沿途的地标。隐喻作为一种思路，带领我们踏上发现之旅，在此过程中，我们对隐喻所表达的实体的感知和参与得到了扩大。

跟我来。我们希望通过比喻来理解的沉思对象是旅程的终点，是我们思想旅行的目的地。顺便说一句，我们选择的票是往返票。

我们可以一路旅行到思绪的最终目的地，然后再返回。然而，随着旅行的能力而来的是更多的责任。我们选择的思路引导我们沿着一条轨迹前进，这条轨迹是由我们所选择的车辆的性质预先确定的。

另一个比喻。这列火车只能带我们走这么远，很可能有一天，这些地标会变得陌生，不再有相关的常见事物。总有一天，留在火车上将使我们远离我们的理解目标，而不是更接近它。

我们在火车上呆得太久了。我们错过了出口站。最终，我们意识到是时候下火车了。

这个比喻，我们选择的交通工具，正好适合这个距离，让我们更接近理解的目的地。但现在已经到了改变的时候了。这个比喻把我们带到了心理中继站，在那里我们可以搭上另一辆车。

无论这是另一条火车线，这是另一个隐喻，还是替代公共汽车，这是一个明喻，出租车，这将是一个转喻，或者是一辆租赁汽车，这将是一个提喻。这将

使我们更加接近。请注意，我的元隐喻中的所有车辆都是公共交通方式，这是有意识的选择，以强调隐喻是共同利益。

然而，最后，也值得反思一下旅程中我们不确定是否应该继续乘坐同一趟火车还是进行换乘的部分。我们可以在任何时候下车，但我们越早下车，我们就越不确定我们是否已经像这列火车实际上可以带我们那样接近我们的目标。因此，在我看来，停留更长时间是值得的，而且实际上对于突破我们的理解界限至关重要。

只有超越熟悉的地标、每个人都认可的共同地点，我们才能立即获得真正的新见解。这是一个双赢的局面，因为即使我们的火车带我们超出了我们想去的地方，我们也可以在隐喻思想旅行的想象世界中立即下车，在这里，与火车的隐喻类比有点不成立。请记住，我们有一张回程票，然后直接跳回到我们现在知道我们应该首先下船的地方，然后跳上另一种隐喻的交通工具，让我们更接近目的地，从而重新回到我们的旅程。

所以，这确实是我为了说明隐喻重要性而进行的一个元隐喻的思路。在传统的隐喻理论及其应用中，隐喻是可有可无的，就像凯尔例子中的镜头一样。只有在那里，为了装饰，让某些东西听起来更有趣，但实际上要尽快摆脱。

在对隐喻理论的新理解中，隐喻表达对于心理和认知的进步至关重要，这是完全正确的。因此，正如我将在第七讲的第二部分中探讨的那样，当我们进一步查看有关智慧拟人化的文本时，我们将尝试真正保留并继续保留拟人隐喻，以帮助我们理解智慧和智力过程比直到最近才能够在更深层次上变得明智。在第七讲的第二部分中，我们现在将应用我们在隐喻理论中获得的进一步见解来进一步阅读《箴言》中的关键拟人化文本。

我们首先翻到第7章第4至5节，为了帮助我们理解这些论点，我将为您读这两节经文。对智慧说，你是我的妹妹，对洞察力说你的亲密朋友，这样他们就可以保护你远离放荡的女人，远离奸妇的花言巧语。此处的智慧显然是拟人化的，但第4节至第5节中的命令与第1节至第3节中的前三个命令（即遵守并约束天父的教训）的并置，再次表明智慧在此将天父的教训人格化。

拟人化不仅限于第 4 节，其中对智慧说，你是我的姐妹，并称洞察力朋友，而且还延续到第 5 节，尽管那里使用的动词形式（不定式）并不是特别阴性。迈克尔·福克斯在他的评论中很好地总结了这节经文的含义。我引用，这节经文谈到智慧，就好像她是一个人一样。

与第 8 章至第 9 章形成鲜明对比的是，措辞中保留了“仿佛”，其中智慧始终被视为一个人。这节经文告诉我们将智慧视为一个人，但它并没有将她描绘成一个人。比较的重点是关系本身的性质。

姐妹，在《雅歌》和埃及情歌中，是对所爱之人的爱意之词。从这个意义上说，姐姐将与本章其余部分描述的非法色情关系形成鲜明对比。然而，姐妹可能会表达亲密和感情，但并不意味着色情吸引力。

因此，在《雅歌》和埃及情歌中，姐妹是对所爱之人的爱称。然而，由于这节诗第二行中的朋友也可能指的是男性朋友，因此妹妹的色情含义并不在前台。在《雅歌》中，“姐妹”这个词出现了四次，分别在 4:9、10、12 和 5:1 中，每次都是组合“我的姐妹”、“我的新娘”，作为男人对他的女性情人的称呼。

但双胞胎新娘并没有出现在《箴言》中，因此歌曲中隐含的色情内涵在这里更加柔和。姐妹可能只是指家庭或血缘关系。但墨菲在他的评论中认为，引用，语言显然是色情的，这足以充实这段段落背后的象征意义，结束引用。

然而，正如我们所看到的，这种语言不像《雅歌》那样具体地表达情欲，即使在《雅歌》中，它也是通过令人回味的诗歌而不是明确地暗示的。正如福克斯指出的那样，姐姐可以表达亲密和感情，而不暗示色情吸引力。然而，在整章的背景下，至少在背景中，存在着一种微妙的浪漫色彩。

它提出了一种积极的替代方案，以替代第七章其余部分所劝阻的与陌生女人的非法、公开的色情关系。同样，这种拟人化公开地仍然停留在文学层面。对于这个特定的拟人化实例而言，智慧的女性特质并不重要。这节经文鼓励我们将智慧视为一个人，但它并没有像福克斯所暗示的那样将她描绘成一个人。

比较的重点是关系本身的性质。与男人的友谊、对姐妹的感情以及浪漫的爱情，每一种都可以同样很好地表达推荐的关系。值得注意的是，这些是人类之间典型的平等关系。

这与第 1 章、第 22-33 节、第 8 章、第 1-36 节和第 9 章不同，这些章节描绘了人类与以崇高的女士智慧为形式的完全拟人化的智慧之间的不对称关系。谢谢。现在来看箴言第 8 章。当然，这是一个很长的章节，有 36 节经文，而且所有这些都是非常扩展和非常复杂的拟人化。

在这种风格的讲座中，我们不能专注于每一节经文，但我会强调对本章开头部分的一些观察，然后特别关注第 22 节、第 30 节和第 32-36 节的章节。我在这里的大部分讨论将与布鲁斯·沃尔特克（Bruce Waltke）对本章的出色参与进行对话，并且通常是肯定或批评。有时我同意他的观点，有时我不同意他的观点。

我从他的参与中学到了很多东西，但我常常认为我对隐喻理论的理解比我在沃尔特克的作品中看到的更进一步了一两步。当我们研究箴言第八章中智慧的拟人化时，三个方面对其解释起着至关重要的作用。首先，智慧的拟人化与前几章中的拟人化没有本质上的不同。

第 1-7 章中所说的一切都融入了这里所呈现的拟人智慧的感知，反之亦然。其次，箴言第 8 章中的智慧在整章中都被拟人化，而不仅仅是在第 22 至 31 节中，这些节在拟人化智慧的接受历史中发挥了极其重要的作用。因此，考察需要在整个章节的背景下分析人格化的智慧。

尽管如此，这是第三个方面，导致第 22 至 31 节如此丰富的接受历史的原因需要在整个章节的解释及其对富人的贡献中予以阐明和认真对待。箴言 1-9 章整体上体现了人格化的智慧。我们已经提到过，箴言 8 章包含了整本书中最长、最吉祥的智慧拟人化。与人格化智慧自我赞美最形式上的相似之处是美索不达米亚赞美诗，其中神以第一人称赞美自己。

正如沃尔特克所认识到的那样，在箴言 1-9 章的更广泛背景下，智慧言语与箴言 1 章 22-33 节相匹配。我引述一下，城门外智慧的化身是序言中最后一个远景的下一个，从一开始就平衡了第二个平行的拟人化。两次智慧演讲的背景、

演讲内容和词汇都很相似，听她讲话的人和拒绝她的人的命运对比得出的结论也很相似。

尽管如此，沃尔特克也指出了《箴言》第1章和《箴言》第8章中人格化智慧立场之间的差异。我引用的是，在她第一次对容易受骗的人讲话时，她认为他们已经不可挽回地拒绝了她，以便她可以表明没有第二个。判断后的机会。但在这里，她仍然为他们提供了留心并获得道德洞察力的机会。沃尔特克似乎满足于让他对1-22-33和8-1-5的解释中的矛盾和不一致并存。

相比之下，我们在这里发现了一个例子，必须根据后来的段落重新阅读早期智慧的化身。特别是，接下来的箴言1-20中年轻人的命运明显不可逆转，不能按字面意思理解，而需要理解为为了修辞效果的夸大。现在我想谈谈箴言第8章中智慧言语的整体结构。它分为七个部分，第1-10节是介绍，实际上分为两部分，一个主要教训，第11-31节，分为四个较小的部分，以及第32-36节中的结论，在学术界经常被忽视。

好吧，并没有完全被忽视，但也没有像我认为应该认真对待的那样认真对待，正如我打算展示的那样。以下是沃尔特克大纲的轻微改编，沃尔特克在其评论中又采用并改编了雷蒙德·范·列文结构分析的分析。实际上，我现在不会这样做，因为这很大程度上是我已经做过的事情的重复，而是再次关注沃尔特克的结构分析，这对于人格化智慧演讲的主体特别有帮助。

我引用，智慧将她的赞美，即她高度的自我赞美，发展成十节诗的两半。第一个涉及历史时期，第12-21节，第二个涉及原始时期，第22-31节。第一个特征是智慧的可传播属性，如建议、理解和力量，这些属性使国王能够统治，并赋予她的爱人财富和荣誉。

第二个方面既涉及她在其他受造物之前的神圣生育，赋予她明显的高贵、能力和权威，又涉及她对主创造宇宙、容纳人类居住的地球的方式的喜悦，见第22-31节。开头几节介绍了作为说话者的人格化智慧，他在本章的其余部分中表达了陈述。关于拟人智慧的独特特征和地位，有如此多的引人注目的陈述，因此一系列简短的总结可能是呈现数据的最佳方式。

首先，第 1-4 节中智慧的地点和她的听众。她将自己定位在城市的主要十字路口和城门处，每个人最终都必须经过的地方，也是尽可能多的人听到她声音的地方。她的诉求是实际而切实的，但同时也是普遍的，不仅吸引着城市居民，也吸引着游客和旅行者，以及所有在她声音范围内的人。

第 2 节可能指的是旷野中的主要道路。与预期相反，智慧的演讲并不是专门针对男性的，尽管是男性复数称呼。正如沃尔特克所指出的，复数形式是常规的腓尼基复数形式，但对不寻常变体的选择应该被理解为通用的阳性复数，针对一般人。

这种解释得到了第二半行的支持，其中“亚当之子”这一表述意味着整个人类，男性和女性，年轻和年老，富人和穷人，以色列人和外国人。这句话在第 31 节中再次出现，因此构成了智慧的演讲。无论她的出身和地位多么崇高，智慧都会关心人们，甚至是那些不那么有价值的人，并寻找他们。

此声明摘自迈克尔·福克斯的评论。智慧向每个人传达她的信息，她在竞争最激烈的地方传达信息，不是来自其他演说家的竞争，而是来自日常商业、政治和纠纷的干扰。智慧绝不是深奥或学术性的，而是深入到这喧嚣之中，触及人们所在的地方，再次引用迈克尔·福克斯评论中的话语。

沃尔特克的评论中也有类似的说法。传承所罗门遗产的圣人并不将自己隐居在修道院中，与学者或宗教人士组成的深奥圈子里，甚至也不只在自己的家里。相反，也许作为门口的长者，他在争夺人心最激烈的市场上让自己的声音被听到。

我同意这一点，只是我认为沃尔特克在这里让自己陷入了男性导向的语言，将女性智慧的拟人化减少并隐喻为男性圣人的话语。我认为，这是早期对隐喻理解的典型错误之一，其中女性拟人化被视为与所说内容的含义无关的。在我看来，这里的智慧针对包括女性在内的所有人，这与本书开头专门针对男性的情况相比是一个重大发展。

尽管《箴言》接下来的第 10 至 31 章中的大部分（虽然不是全部）实用建议将继续针对男性读者，但书中拟人化智慧的中心思想是针对所有人的。箴言 8.14-

16 从两个方面证实了这一点。一方面，指定各种有权势人物的术语涵盖所有统治者，而不仅仅是以色列人。

另一方面，正如沃尔特克指出的那样，这些统治者并不是人格化智慧的慷慨的唯一受益者。引用他的话，回想一下，她对的是街上的普通人，而不是少数精英。王子们在他们的美好政府中取得了多么成功。

智慧对她所有的爱人做出了必要的比照承诺。结束报价。因此，我们刚刚在第 1-4 节中查看了智慧的地点和她的听众。

现在我们将浏览第 5-21 节的其余部分，并从智慧的价值开始，作为第二点。智慧的价值。箴言 8 章中的人格化智慧值得一听，因为向她学习的价值无可估量。

她所教导的内容是可靠且符合道德的（第 6-9 节）。她比最昂贵的财宝更有价值，第 10-11 节，这是箴言 3 中已经鼓吹的主题。我引用沃尔特克恰当的评论，她必须强调她的话的价值，因为她很难推销。她有一些难以启齿的事情要说，也有一些令人不安的真相要说。

她谈论的是自律，而不是自我放纵。正如第七章所说，不忠的妻子的言语开头是甜蜜的，结尾是苦涩的。智慧的言语从一开始就要求纪律，最后却承诺生命。

结束报价。因此，聆听《箴言》第 8 章中拟人智慧的演讲以及《箴言》中的整个教导的动机是双重的。智慧值得聆听，因为她内在的价值观和美德。

她的教导值得倾听，因为遵守她的教导会带来具体的社会和经济利益，从而显着改善生活方式。也许《箴言》第 8 章开头部分最重要的含义是重新发出邀请，提供有意识的选择。现在我们转向智慧自我赞扬。

箴言 8.12 说她居住在精明、知识和判断力之中。我们在第 2 课中讨论过的《箴言》引言《箴言 1.4》中也提到了同样的智力品质。这表明拟人智慧的言语紧密地融入到整个《箴言》1-9 章的总体设计中，而且确实如此。，全书。智慧是一种可传播的美德，这一点在有关拟人智慧的章节中尤其可见。

已人格化的美德可以传播，这意味着什么？在沃尔特克看来，智慧寻找知识和判断力的形象意味着，引用，智慧本身塑造了一个追随美德的信仰寻求者的角色，结束引用，表明，我再次引用，这些美德与智慧，结束引用密不可分。可能是这样，但还有另一个有趣的方面。箴言 8 章中的人格化智慧可能将自己描绘成上帝的灵。

在第 14 至 16 节中，智慧通过列举她赋予社会统治者的礼物、建议、能力和权力，阐述了她在人类事务中的作用，这些礼物是有效治国之道的基本要素。两个重要的相似之处表明人格化的智慧与上帝的灵的同一体性。首先，在约伯记 12-13 中，智慧、能力和谋略都是神的属性。

其次，以赛亚书 11-2 中所描述的主的灵，就是住在理想的弥赛亚君王身上的灵，被描述为智慧和理解的灵、谋略和能力的灵、知识和敬畏的灵。主。沃尔克对第 8 章至第 14 章的评论如下，与新约圣经直接相似。我引用，这组属性使智慧非常接近主本人，因为根据约伯记 12-13，他也拥有他所声称的财产。

统治者需要这些属天的品质，见 8-15。以赛亚将主充满活力的灵视为弥赛亚君王的中保（《以赛亚书》11-2 章），但智慧则为那些爱她的人提供中保。唯有耶稣基督完美地实现了这些目标，他已成为上帝为他的教会提供的智慧，例如参见哥林多前书 1-30 章和许多其他新约经文。

由于智慧作为一种人格化是这些智力属性的体现，因此她与其中一个属性共存并发现其他属性的说法并不意味着按字面意思理解。也许这里有一个类比可以帮助我们更好地理解箴言 8-22 中上帝获得智慧的含义。然而，另一方面，这个人物确实表明，作为人格化的智慧是不同的，并且不仅仅是她所体现的美德或品质。

因为她拥有它们，所以她也可以将它们传递给人类，正如第 14-16 节所表达的那样。我有很好的建议和明智的智慧。我有洞察力。

我有力量。国王由我统治，统治者颁布正义法令。统治者以我为王，贵族以我为王，所有正确统治的人都以我为王。

然而，值得注意的是，拟人化的智慧传递她所拥有的品质的方式是将自己传递给在她的帮助下进行统治和统治的人类国王和统治者。这些意象所暗示的不仅是一种文学手段，我们能想到的最接近的类比是拿撒勒人耶稣在新约中谈论自己的方式和塔尔苏斯的保罗谈论圣灵的方式。箴言第 8 章中的人格化智慧是给全人类的普遍礼物。

由我所有的国王统治，统治者颁布公正的法令。统治者以我为王，贵族以我为王，所有正确统治的人都以我为王。第 15-16 节。

在《巴录书 3 章》和《本西拉书》24 章的背景下，这种普遍主义显得更加突出，这使得拟人化的智慧成为以色列独有的现象。箴言中的人格化智慧是圣灵恩赐的唯一分配者。第 14-16 节阐明，智慧不是赋予人类的几种美德和神圣属性之一，而是赋予所有其他美德和神圣属性的那一种。

我现在转向箴言 8 章中作为社会存在的人格化智慧。智慧渴望爱与被爱。虽然这个概念在箴言的其他地方出现，例如在 4.6、7.4、29.3 中，也许也在 8.34-35 中，但它在箴言 8 中得到最独特的表达。第 17 节写道，我爱那些爱我的人，和那些寻求我的人勤奋的来找我

第21节重复了这句话，“那些爱我的人”。在第 31 节中，拟人化的智慧描述了她从创世之初就如何喜悦人类。迈克尔·福克斯（Michael Fox）恰当地评论道，智慧不仅是认识智慧，而且是热爱智慧并寻求智慧。

尽管也许说寻找和爱她可能更好。沃尔特克还注意到人格化智慧首次出现以来语气的变化。在1.20-33中，她使用了威胁性言论。

在这里她只讲爱的语言。尽管沃尔特克认识到智慧和她的追寻者之间爱的完全互惠性，但沃尔特克坚持将拟人化的智慧与书中的教导等同起来，在下面的陈述中再次凸显出来，我引用，拟人化意味着当圣人的教义被记住时精神上的情感，它们会融入一个人的性格中，结束引用。很难抗拒这样的印象：在这种拟人智慧对她向那些寻求她的人所提供的关系的描述中，有些东西丢失了。

我爱那些爱我的人，那些努力寻找我的人会找到我。我走在公义的路上，赐给爱我的人财富，充满他们的库房，8.17-21。例如，正如沃尔特克本人指出的那样，圣经对人类与上帝的关系也有类似的陈述。例如，那些尊敬我的人，我将尊敬他，而那些鄙视我的人，将受到蔑视，《撒母耳记上》2.30。另见撒母耳记下22.26，这当然与诗篇18.26相同。还有诗篇145.20中的短语：主看顾所有爱他的人。埃及智慧文献中也有类似的说法。

例如，Ta爱所有爱他、请求他的人，神也爱那些爱他的人。不难看出后人如何认识智慧化身的神圣特征。我现在翻到22-31节。

第二部分的其余部分，或者也许我应该说，甚至箴言8章的第二部分和第三部分，都分为长度相等的两个部分。第22-26节讲述了创造之前智慧的起源，第27-31节讲述了创造期间智慧的存在。布鲁斯·沃尔特克（Bruce Waltke）发现了将两个部分结合在一起的交叉主题。

A. 智慧的起源，第22-23节。 B. 创造的消极状态，第24-26节。 B'。

对创造的积极呈现，第27-29节。还有A'。智慧颂扬人类的起源。

再次，沃尔特克将智慧与箴言中的教导等同起来，在他看来，引用第22-31节，将所罗门的教导提升到了超越的高度，结束引用。根据沃尔特克的说法，第22至31节有三个功能。首先，展示智慧的先在性是贵族的专利，以确立智慧的教导权威。

第二，展示智慧的综合知识，建立智慧的教学能力。第三，关于智慧对上帝创造行为的喜悦的叙述确立了智慧教导的功效。用德里克·基德纳（Derek Kidner）的话来说，唯一能让你按照日常事物的本质来处理日常事物的智慧，就是它们最初是神圣创造和秩序的智慧。

关于拟人智慧的喜悦，沃尔特克更关注拟人智慧对一般宇宙秩序的喜悦。引用，明智的统治者降低社会秩序的能力符合她对上帝秩序宇宙的法令的喜悦，引用结束。在我看来，这并没有捕捉到智慧之乐的全部方面，也没有认识到智慧之乐对人类的激励影响。

事实上，人类被挑选出来作为她在创造秩序中唯一喜悦的特定对象，这一事实强烈强调了她对人类无拘无束的热情和深情。言外之意，她的意图被表现出无拘无束的积极性，她的教学被描绘成完全可靠。她对人类来说是有好处的。

因此，关于拟人智慧对创造和人性的喜悦的陈述的影响是高度激励性的，正是因为它们是关系性陈述。我想对第 22 节多说几句，这当然是早期教会箴言 8 章进行早期基督论解释的经典文本之一。第 22 节表示，智慧对创造的优先权不仅是暂时的，即之前的，而且是定性的，即可能是被产生的，而不是被创造的。

当我们重新审视这节经文中动词假名的含义时，我们稍后会回到这一点。我有点想稍微压缩一下，而不是说出有关假名含义的所有内容，部分原因是我在讲座的前面已经介绍了其中的一些内容。这里我只想说，我认为这里假名的含义既是获得隐喻思想的延续，也是获得的隐喻思想的扩展。

在我看来，*begotten*、*beingbirth* 的概念实际上可能是，并且还有被创造的含义，所有这些都是对该动词提出的翻译，特别是在 8.22 中，位于最不可能的。所以，我现在想在这里争论的是，在这个高度隐喻的，或者我甚至应该说超隐喻的情况下，原始时间智慧的存在、运动和身份的自我表达是故意模糊的。因此，在早期单一崇拜的以色列信仰背景下，智慧由上帝获得或由上帝创造或使用的观念从教条或系统神学的角度来看是完全一致的。

但通过这个动词的多价性，其他含义是潜在的。沃尔特克坚信，这段文字体现了智慧的化身，将出生的意象应用到了她的诞生中。然而，沃尔特克立即警告说，他认为该段落的解释历史上存在两种严重的错误。

第一个是将拟人化的智慧理解为上帝的字面后代。我引用，在这本书中，涉及主与性伴侣产生智慧的字面多神论解释是不可想象的。“我诞生”这个比喻表明所罗门的灵感智慧来自于神的本质存在。

它是一种与上帝的本性和存在有着有机联系的启示，不像其他在上帝之外存在并独立于上帝存在的造物。第二个错误在该引文所附的重要脚注中得到解决。再次引用沃尔特克的话。

智慧是永恒产生的观念 抱歉，我重复一遍。出现打字错误。智慧是永恒产生的观念是基于基督教教义，而不是注释。

第22至26节将智慧的起源描述为一次性事件和行动，而不是永恒的诞生和/或永恒的占有。奥古斯丁、加尔文和其他人的错误在于，他们错误地将智慧解释为上帝的本质，将其等同于耶稣基督，而不是圣人智慧的化身。我想从我的角度对此发表一些评论，特别是再次关于更充分地关注隐喻的影响。

在第22节中，智慧说，主在他工作之初创造了我，从这里开始翻译的这个词再次是“reshit”这个词，我们在几堂课之前已经讨论过这个词。它可以有四种不同的含义，甚至更多。第一，及时。

顺便说一句，这是沃尔特克的首选含义。其次，质量的重要性，即系列中最好的。选择，主要的或最重要的。

第三，原则第一。然后是第四，第一是男子气概，即长子的意思。当智慧说她是在他的作品开始时被创造时，这实际上是在他的方式开始时的字面意思。

事实上，它可能确实有其正常意义，作为对具有更具体的活动或作品意义的行为的隐喻。智慧是上帝最早的作为，而不是他的男子气概，是产生的、获得的、创造的，或者三者兼而有之。这发生在遥远的过去。

由于人格化的智慧是他行为的一部分，因此这句话将智慧与主区分开来，正如沃尔特克正确指出的那样，其余的段落将她与其他造物区分开来。当我们看第23节时，很久以前，在创世之前，我就被设立了。在新修订标准版中，很久以前翻译的这个词是希伯来语“olam”，有时，特别是关于主，它可以指永恒，但通常和最常见意思是最遥远的过去或未来，除非，正如我所说它已经被应用到上帝的恒常性上，指的是永恒。

所以在这里它似乎指的是最遥远的过去的极端终点的起点，一个相对的概念，或者更确切地说，我应该说是一个相对的时间框架。沃尔特克再次强调，智慧并不声称是永恒的，因为所指的时间是她诞生的时间。只有在神学背景下，上帝被认为是在任何开始之前就存在的，我才能被解释为从永恒开始。

我还想评论一下第24节。当没有深渊的时候，我就被带出来了。当没有泉水的时候，我就有充足的水。

译为“我被带来”的短语在希伯来语中使用了动词“*qul*”，表示在分娩时扭动。在主动语气中，该动词表示母亲在分娩时如何扭动，从第一次宫缩开始，直到婴儿从她的身体中分娩出来为止。在被动语气中，它指的是从新生儿的角度来看的分娩，通常是在隐喻语境中，例如诗篇 139，第 13 节。

在这里，以及第 25b 节中的奇特平行，它从她自己的角度隐喻地描述了拟人化智慧的诞生。尽管上帝是动词的代理人，因此暗示了他作为母亲的角色，但这种隐含的性别逆转很少（如果有的话）占据解经的头脑。沃尔特克正确地指出，这毫无疑问地表达了第 22 节中对卡纳的出生隐喻，这是动词的多种可能性之一。

在我看来，这证实了第 22 节中确实表达了分娩的方面。然而，这并不意味着 *Cana* 的语义范围，即获得、占有、创造、生出、产生，应该因此仅限于出生方面。其他含义仍然存在，并丰富了智慧在这里所说的含义。

沃尔特克在这里重申了他的主张，引述说，这些文本中没有神话现实的意图，因为主没有配偶，没有女性伴侣，神话现实是不可能的。不管怎样，我认为甚至开始争论这个都是一件奇怪的事情，而且只会发生因为解释者太快地离开这个隐喻。这个比喻说，智慧是由至尊主所生下的，但在这个比喻中，至尊主被视为女性神灵，智慧之母。

当然，智慧本身仍然继续将上帝视为男性神，即以色列的上帝。因此，我们这里所看到的确实是一个隐喻性的描述，并不意味着从字面上理解。是的，出生的意象正在被使用，但这并不意味着上帝成为女性，也不意味着上帝突然成为配偶或配偶。

那会过度解释这个比喻。当我们读到第 29 节时，智慧已经改变了对世界创造的风景描述，更加狭隘地关注人类在其中的地位。因此，水现在与受保护的可居住土地分开，标准版本将第 29 节翻译为当他指定海洋的界限时，以便当他标出大地的根基时，水不会超越他的命令。

然而，有一个带有多价希伯来语表达的双关语。它是出现两次的限制或法令。当他为海洋制定法令时，这句话与他颁布大地的根基时诗句结尾处的第二次出现类似。

“水不能超越他的命令”这句话字面上是一个转喻，它与约伯记 38.11 中的思想相同，因此重复，创造者制定了不可改变的法律或法令，为地球设定了敌对海洋不能逾越的边界。这再次取自 Waltke 这里。我在这个问题上花了很多时间，因为神圣法令的概念实际上可能促使人们将拟人化的智慧与神圣的《托拉》（上帝的法令在其他犹太文学中的书面表现）等同起来。

例如，在本西拉。现在我翻到第 30 至 31 节。这里智慧说，当时我在他身边，就像一个大师一样，我每天都在他面前喜乐，总是在他所居住的世界中喜乐，并以人类为乐。

我已经从新修订的标准版本中读到了这篇文章，但正如我们将看到的，这些经文还有几种其他的翻译可能性。新修订的标准版本中翻译的“masterworker”一词是希伯来语单词“Oman”，这是一个非常罕见的单词，并且通常与罕见单词的情况一样，我们不能绝对确定它们的确切含义。因此，阿曼确实可能意味着不断，但也可能意味着工匠。

它可以表示并修改为 Amun，作为动词 Oman 的被动分词，然后表示被照顾。从那里，有些人认为这个词的含义可能与病房或护理有关。还有许多其他可能性，我们稍后再讨论这一点。

沃尔特克承认，病房或护理实际上可能适合具体情况，但有多种原因可能并非如此。首先，如果这个词被视为名词，我们会期望它是阴性形式，如 Kal 阴性主

动分词Ominet护士或护理或其他什么。这不太令人信服，因为护士指的是护理别人的人，而护理指的是正在接受护理的人。

福克斯的解释是对此的一种变体。他认为该形式是一个 Kal 不定式绝对词，其含义是“提出”或“成长”。支持福克斯的解释说明了这样一个事实，即它既不需要文本修正，也不需要女性形式，并且它得到了早期权威的支持，例如早期犹太评论家伊本·贾纳和摩西·金奇。

然而，沃尔特克发现了语法问题。特别是，Kal 不定式是主动的，具有提升的意义，而不是Nifal词干可能表达的所需的被动语态。沃尔特克反对这种解释的另一个论点没有什么分量。

他说，智慧声称当她还是个小孩子时，她就因主的创造工作而感到高兴，但这并不能使她声称拥有严肃的权威变得非常可信。严肃权威的概念并没有什么帮助。智慧将自己描述为一个顽皮的小孩子，这一点也没有削弱她的权威。

相反，对婴儿期孩子的描述标志着她是古老的，因此在智慧言语的当今时代具有权威性，而她对上帝创造的顽皮的喜悦则标志着她对人类仁慈，因此值得信赖。阿曼的第四个含义就是忠实的意思。这种解释将该词视为阿曼 1 的 Kal 不定式绝对词，表示坚定或忠实，这在一些希腊语翻译《西马库斯》、《狄奥多提翁》以及许多现代评论家所遵循的《塔尔古姆》中得到了体现。

一个有趣的论点支持沃尔特克在用马所拉文本划分的平行元素表示中的首选选择，即将该短语视为三重平行。我忠实地陪在他身边，每天都在他面前庆祝，我很高兴。在沃尔特克看来，前半衰期中日复一日忠实地**强调和澄清**。

在我看来，两个过去时代的表达方式与同义平行、精确平行的关系没有多大意义。虽然在他面前高兴和庆祝之间的相似之处很明显，但这两种表达方式与他身边的关系却很遥远。如果忠诚是必要的，那么忠诚可能被认为与日常和任何时候都有联系。

沃尔特克总结道，虽然所有这些解释都是可能的并且有历史支持，但最后一种解释最适合第 22 节至第 31 节的更广泛背景以及第 30 节的直接背景。沃尔特克还用语言表达了其中的利害关系。引用 成为创作者手中的工具是一回事。

成为那个站起来或做这项工作的人则完全是另一回事。我们可以看到，智慧是一个独立行动者，为创造的成就作出贡献的想法确实产生了神学后果。沃尔特克认为，阿曼作为工匠的解释可能会在箴言 3.19 中找到支持，其中上帝使用智慧作为创造的媒介。

但更可能的是，这意味着智慧是他的工具。但由于智慧是人格化的，并且讲述的是她自己，因此明确的含义是，她不认为自己是一个工具，而是一个合作者。范·列文在他的评论中认为，苏美尔智慧之神恩基的自我赞美和他将自己描绘成神王阿努的工匠和顾问的世界秩序，是与智慧作为主的建筑师顾问的精确概念平行的。君王主使一切都井井有条。

结束报价。沃尔特克提出了一份反对工匠解释的简明论据。我们将完整引用该段落，因为它将所有主要论点集中在一个点上。

除了缺乏良好的词汇支持之外，我引用的解释工匠还根据上下文传播了箴言 8 章 22 至 29 章的信息，即耶和華是万物的创造者和智慧的创造者。声称她实际上是工匠的说法会出乎意料地突然出现，然后又同样出人意料地被放弃。到目前为止，在她的论点中，智慧一直在建立她的论据，以拥有重大的权威，她声称自己是在造物出现之前由上帝所生的，并且在主建立天海和大地时就在场。

如果她打算将自己呈现为创造中的积极推动者，人们会期望她为她的论点做出如此重要的贡献，以至于她会知道一切，因为她设计和/或制造了它们，因此人们应该听她的。此外，这种解释与他作品中的愉悦、玩耍、庆祝或舞蹈并没有很好的相似之处。人们会期望这种解释是诸如教学、交谈或制造之类的东西。

最后，女性智慧用男性形象来描述自己将是独特的，并且违背希伯来诗歌，除非有人认为这是一个未经证实的史诗名词。现在我将在几分钟内回到什么是 Epigene 名词。但让我在这里发表评论并提出几点。

由于这个词只出现在这里，所以单词 *oman*，一个 *hapax Legomenon*，如果它是一个名词的话，根据定义是 *Epicene*。在这种情况下，“史诗”意味着它可以同时指代女性或男性。所以，它不是，它是一个名词，而且它恰好是一个语法上的男性名词，一个男性名词，但它也可以指它所描述的类别的女性代表。

这就是“*epene*”名词的含义。最后一点当然是因为它对于建筑师来说是一个罕见的技术术语，而且周围没有女性建筑师。然而，在人类历史的大部分时间里，对专业名称的使用在大多数语言中都是普遍存在的。

提出问题的另一个好方法是区分箴言 8.30 中拟人智慧角色的三种不同解释。首先，人格化的智慧是创造中的独立代理人，其行为在一定程度上独立于上帝。其次，上帝是创造者，但他使用拟人化的智慧作为他的代理人来创造世界。在这种情况下，智慧是与上帝共同创造的。

第三，智慧纯粹是上帝智慧属性的文学化身。上帝使用自己的智慧作为工具来设计创造。我现在想对令人愉悦的事情发表一些评论。

这个神秘术语的含义是什么？谁对什么感到高兴？正如我们所看到的新修订的标准版本所说，我每天都是他的快乐。因此，在这种情况下，上帝喜悦智慧。但当然，也可能是相反的情况。

它可能是以上帝为乐的智慧，也可能是以上帝或上帝和她共同创造的事物为乐的智慧。沃尔特基于对第 30 节中平行性的严格理解，拒绝了这种解释。他说，8.31b 中的奇斯德平行性反驳了这种解释，并表明智慧是行动者。

正如我在其他地方所表明的，并行并不意味着平行行中的语句具有相同的含义。由于第 30 节中的三个部分行和第 31 节中的另外两个半行形成行内平行和行间平行的组合，从而产生五个平行的部分行，因此最好将所有这些经文放在一起考虑。我现在将在我的翻译中给出它们，分为五个平行的部分线。

听听这个。然后我就在他身边，或者忠实地，或者像一个工匠，或者像一个小孩子。我每天都很高兴，总是在他面前高兴，在他居住的地球上高兴，而我的高兴是人类。

这里有很多欢乐。这两节经文充满了有目的、故意的含糊之处。在我看来，第一部分行中的这三个术语与我忠实地说的“像工匠，像小孩子”并置，构成了一个多价的双关语。

我稍后会回来讨论这一点。第二部分线故意含糊不清。因此，喜悦是指智慧自己的喜悦或上帝对她的喜悦。

有一些上下文指标支持这两个答案。最初，最强烈的平行关系可能在第二到第五行之间被感知，因为所有四行都提到了一个表示快乐的术语。在最后三者中，智慧被明确标记为庆祝的人，而不是主。

在传统的并行性解释中，将这些行视为同义并行性，这表明智慧也是对第二部分行感到高兴的人。然而，有三个原因表明事实并非如此。首先，正如我在其他地方所表明的，并行性不仅具有相似性，而且还具有变化性。

我们在之前的讲座中已经谈到过这一点。其次，这些部分线中还存在其他类型的平行，以及指向另一个方向的其他平行维度。第30节至第31节的相似之处延伸到整个两节经文。

因此，这两节经文中的五行部分中有三行包含一个代词后缀，其先行词是“主”。这可能表明应该在第二行部分添加这样的后缀，从而引起他的喜悦。或者它表明喜悦应该被解释为指主对智慧的喜悦。

这将导致一系列连续的四行部分线提到主。然而，另一方面，如果第二到第五部分线形成一个特别紧密的平行部分线序列，正如表示喜悦的术语的奇斯序列所示，A高兴，B高兴，B主要高兴，A主要高兴，那么事实上，第二行和第五行都没有先行词是“主”的代词后缀，这表明第二行的喜乐确实是智慧。你还在吗？我做这件事很开心。

但当然，正如您所看到的，这些都是非常非常复杂的解释问题。这就是为什么在之前的演讲中我谈到这样一个事实：当我们读到如此巧妙、令人难以置信的隐喻和神学丰富的段落时，我们确实需要尽职调查。我们需要具备对细节的细致、耐心的注解、对整体的更大视野以及对诗歌作为诗歌的美感的关注的美德。

熟练且富有想象力地阅读这篇文章。带着想象去阅读并不意味着幻想地阅读，而是在阅读时既要注意段落的细节和细枝末节，也要对整个章节和箴言 1 至 9 章的更广泛背景有一个视角。现在我想集中一点更多关于欢乐、欢乐和庆祝的整体概念。在沃尔特克看来，在上帝面前取悦和跳舞是一种崇拜行为。

德国评论家阿恩特·梅因霍尔德追随了另一位德国学者奥托·凯尔的脚步，提出了一个有趣的建议，即这里将拟人化的智慧与埃及女神玛阿特和哈托尔平行描绘。正如凯尔所证明的，这两位女性神具有嬉戏和煽动其他神灵的作用。因此，迈因霍尔德认为，人格化的智慧在上帝面前的所有与创造、玩耍和嬉戏有关的活动中支持上帝，以这样的方式激励和喜悦他，从而增强他的创造性活动。

迈因霍尔德的结论是，因此，拟人化的智慧并不像一个婴儿，而是一个年轻美丽的女人。沃尔特克拒绝了这种解释，因为他说，将异教观念解读为异教徒的观念，即作为一个年轻可爱的女人，智慧通过性刺激主创造活动，通过舞蹈和游戏进行创造性活动，不符合圣经的反神话偏见。想法。然而，迈因霍尔德并没有在威士德姆令人愉悦的戏剧中暗示任何性方面的内容。

此外，对人格化智慧的描绘受到玛阿特和哈托尔角色影响的可能性并不一定意味着与这两位神祇相关的全部甚至大部分联想因此以不加批判的方式自动被接管。我想我们需要在这里暂停一下。所以，谢谢你让我短暂休息。

我现在想对第 31 节中的“有人居住的世界”一词进行评论，以完善第 8 章的这一部分。根据沃尔特克的说法，这是整个创造的提喻，并表明创造的目标是一个适合人类的世界。第 30 至 31 节的总体主旨是展示智慧对创造的每一个阶段的参与，在宇宙形成的最后阶段，当宇宙为人类居住做好充分准备时，随着人类

的出现，她的喜悦达到顶峰。 。沃尔特克正确地指出， H31b 中对智慧对人性的喜悦的明确关注提供了智慧自我赞扬的高潮。

在智慧自我赞美的开头和结尾，对人类（字面意思是人类之子）的提及形成了她整个演讲部分的框架，并正式表明智慧自我赞美的整个内容旨在提高她对人类的价值，从而在第 32 至 36 节中，为智慧对人类的最终吸引力提供了适当的过渡，她现在直接对人类讲话并说，现在我的孩子们听我说。那些遵循我的道路的人是幸福的，所以它会继续下去。从第32至36节的务实角度来看，它们形成了智慧演讲的高潮，通过使用所有关于自己的智慧，拟人化的智慧，作为她呼吁孩子们倾听她并服从她的动力，通过寻求她的熟人来变得有智慧。直到他们找到她，因为找到她就意味着找到生命，拒绝她就意味着死亡。

结论的务实目标导致了明显的转变，但沃尔特克关于人格化智慧改变了她的角色、背景和听众的评估几乎将结论与讲座的主体割裂了，我不同意这一点。这是沃尔特克的总结。她取代了她在城门口向群众讲话的媒介女王的伪装，以及作为造物主旁边的原始人物的伪装，变成了向儿子们讲话并邀请他们在她家门口保持守夜以找到她的房子的主人的伪装。然而，我认为，这种转变来自智慧的信息，在第 1 至 31 节中发出邀请，其中她描述了她的教导的价值，第 4 至 21 节，用她作为人类自原始时代以来仁慈的长辈的凭据来支持其价值。第 22 至 31 节告诉她，她要回到自己的家，为那些愿意接受她邀请的人准备一场学习的盛宴。

与沃尔特克相反，她演讲第一部分的外向动作从一开始就被设计成邀请她在自己家里接待听众。诚然，智慧现在把她的听众当作孩子，在第 32 节中字面意思是儿子。与第 4 节到第 5 节中对人、人类、不成熟的人和愚人的更通用的称呼形成鲜明对比。但这种转变是一种以母性为特征的更密切的关系。情感，而不是从一个观众转向另一个观众。

智慧并没有像沃尔特克所想的那样，在讲座中将自己描绘成一个原始人物和权威的媒介，而是人类深情而快乐的姐姐。诚然，智慧现在把自己安置在她的房子里，而不是在城市的各个热点地区。但这种转变是从主动招募和邀请到热情接待。

而不是从开放的视角转向内向的视角。然而，虽然根据第30节双关语的内涵之一，《箴言》第8章中的人格化智慧似乎将自己描绘成人类的姐姐，不仅强调她的伟大年龄和无上的知识，而且强调她对人类的深厚感情。她现在以母亲的形象来表达人性。

因此，她对人类的感情被概括为母爱。箴言 8.32 是第一次也是唯一一次，人格化的智慧通过将她的听众当作孩子来称呼，从而将自己视为人类的母亲。由于该表达在定义上是隐喻和比喻的，因此这种措辞并不意味着智慧将自己想象成与观众有真正的血缘关系。

正如一些人所认为的那样，这个表达也并不意味着暗示人格化的智慧将自己塑造成原始母神的角色。相反，重点完全在于她对人性的感情的真诚和可靠。这就是比喻的影响。

我们需要坚持隐喻本身，而不是试图将其解释为其他东西。一个有趣的问题是，这种诉求是否真的能带来符合父母教诲的人格化智慧。沃尔特克认为，这与父亲之前的演讲存在互文关系。

他说，她的第一句话是“孩子们，听我说”，而她的最后一句话是“死亡”，这与父亲在第七章前面的演讲中的结论完全吻合。这使他确认了他经常将后来的智慧视为“智慧”的化身。父亲的教诲。引用，第七章和第八章这两首伟大的配对诗之间的这种精确的互文性进一步证实了女性智慧是圣人及其教义的化身。结束报价。

在沃尔特克看来，倾听女人的智慧和圣人的智慧是一回事。其他观察结果进一步证实了沃尔特克的论点。首先，8.32中人格化智慧的诉求并不构成她的开头词，而是构成她演讲结束部分的开头词，这增强了相邻两课之间的相似性，因为相似性位于各自上下文中的相似位置。

其次，人格化的智慧对人类作为儿子的吸引力确实隐喻地暗示了智慧作为父母的地位，尽管不是父亲，他也许同样隐喻地代表了智慧传统，并代表了智者的教义。但母亲教导这本书的读者，无论是单数还是复数，都要服从。沃尔特克建议她的听众应该倾听智慧的诉求，这可能是指第10章至第31章中的以下谚

语和俗语集，因为智慧在直接上下文中没有给出任何惩罚性的词语，这过于字面意义，特别是因为箴言 9 的整个章节都介于两者之间。她的演讲和其他合集。

更有可能的是，倾听的诉求是指整个拟人智慧的演讲，也许是整个箴言 1-9，甚至可能是不仅在这本书中而且在整个以色列的智慧传统中所代表的整个智慧传统。最后，第 8 章第 34 节中预期观看的比喻有何意义？幸福的是那些听我说话、每天在我家门口观看、在我家门口等待的人。它并不是简单地将聆听的命令强化为智慧听众要专心观看的特定地点，即给予智慧的门和门。

对于儿子们在等待什么，人们提出了各种解释。罗亚尔赞成情妇的指导、一般承认或承认为智慧的追求者。然而，似乎任何带有特定标识的演讲都会产生很大的问题，并且会使各种隐喻不堪重负。

例如，人格化智慧的想法鼓励众多男性追求者并隐含承诺最终获得机会，这将相当于公开卖淫，或者至少是公然展示文化上不适当的性行为，这在目前的情况下显然是无意的。更有可能的是，隐喻需要持续存在，而不是融入散文的解释中。这个隐喻延续到下一章，即第九章，并设想在第九章发出的拟人化智慧的宴会邀请的背景下进入智慧的宫殿。

我想我们再次在这里短暂停留。现在我们翻到第九章，箴言第九章。特别是第一至六节，但也有十一至十二节。

乍一看，箴言 9 章似乎分为三部分。第一至六节是关于女士智慧的，第七节至十二节是标准的智慧指导，然后第十三至十八节是关于女士愚蠢的。第七节至第十节和第十二节似乎以一种尴尬的方式打断了智慧女士和愚蠢女士这两个化身的并置，因此许多人将它们视为次要插入。

然而，它在目前的地位上可能具有重要的功能。首先，第七至十二节中的材料及其劝诫和谚语的组合类似于箴言一至九中的教学材料以及以下集合中的主要箴言材料，即箴言十至三十一。其次，虽然第七节至第十节和第十二节似乎是对智慧老师的一般建议和对智慧价值的宣告，但第十一节显然延续了第一节至第六节的思想，从而体现了智慧。

这一部分位于箴言一到九的结尾处，通过并置每种箴言的主要文学形式，将开卷集的介绍性材料与以下个别箴言集联系起来。因此，第十一节使箴言十一至二十二及二十六及后续材料中的箴言材料成为人格化智慧教导的一部分。训诫和箴言集、劝诫和箴言句子共同构成了人格化智慧的代表。

沃尔特克雄辩地解释了箴言九的这种过渡功能，揭示了复杂隐喻的一些修辞影响。我引用，智慧建造了她的房子并准备了她的宴会，这可以分别象征性地代表序言，第一章到第九章，和集子，第十章到第三十一章。房子，也就是序言，现在已经完成了，宴会，也就是后面章节中的所罗门箴言，即将开始。

她的使者，也就是父母，已被派去邀请那些无拘无束、愚钝的年轻人来吃喝她的丰盛佳肴。他们的儿子们已经在等待智慧打开她的大门。结束报价。

当然，沃尔特克的想象力阅读并不是唯一可能的阅读。雷蒙德·范·列文 (Raymond van Leeuwen) 最近展示了智慧之家、以色列圣殿、甚至宇宙本身之间的密切关系。以他的洞察力为基础，并将其与我们对智慧隐喻的想象力潜力的发现相结合，一种与沃尔特克互补的解读自然而然地出现了。

智慧之家的想法确实可能还有神话背景。自亚述-巴比伦阿普苏以来，地下甜水团就被指定为智慧之家。由于这是神伊亚 (Ea) 恩基 (Enki) 的领域，他的绰号之一是“智慧之主”，这看起来确实有可能。

福克斯和沃尔特克认为，这种神话背景已经被去神话化，这似乎是正确的。然而，这并不意味着神话背景可以或应该被忽视。相反，对神话的刻意暗示，即使是经过净化的形式，也具有两个强大的修辞效果，第一个效果几乎肯定是有意为之的。

首先，神话典故为智慧的描绘增添了神秘感和超自然气息。不可避免的问题是，人格化的智慧是否不仅仅是一种修辞手法，她是否真的可能在现实世界中具有个人的、也许是超自然的存在。历代读者都对这一言辞邀请做出了热切的回应，人格化智慧的接受历史充分证明了这一点。

其次，智慧描绘中的这一神话痕迹和其他神话痕迹促使许多现代学者在拟人化的智慧中识别出各种古代近东神明的净化雏形。这种学术观念通常是误导的。然而，重要的是首先要认识到神话先驱的各种间接证据表明来自不同地理位置和不同时期的具有各种相似性的各种神灵。

没有哪一位神能够满足所有甚至大部分神话典故。在我看来，这表明神话材料描绘智慧的目的并不是要表明拟人化的智慧是这样或那样的神。因此，那些致力于寻找拟人智慧背后的古代近东女神的人，做出了箴言 1-9 章作者所没有想到的回应，他们没有意识到这些意象的想象力的影响。

同样，许多人陷入的危险和陷阱是去隐喻这个隐喻。这也表明，神话指标并不是粗心的融合者无意中留下的痕迹。相反，神话材料是故意的路标，向读者表明拟人化的智慧不仅仅是表面上的修辞。

在本次讲座的剩余部分，我现在只想对第九章中的第一、二、三节进行一些更详细的解释、想象性的解释，然后我们就结束本次讲座。第 1 节。学者们普遍注意到第 9-1 章中的智慧建造房屋与箴言 14-1 和箴言 24-3 中的类似陈述之间的相似之处。关于 9-1b 中的文本是否应该读作“她砍下了七根柱子”，还是应该读作“她竖起了七根柱子”，存在着激烈的争论。

就我们的目的而言，解决这一困境并不重要。然而，重要的是建筑意象，这表明她在准备过程中拟人化的智慧已经建立了一个相当大的建筑结构。沃尔特克正确地指出，动词“建造”表示通过特定类型的工艺使某物成为存在的过程。

请记住我们在第 8 章第 30 节和第 31 节中对阿曼含义的讨论。更准确地说，智慧被描绘成建筑师。这种描绘与柏拉图笔下的工匠创造者造物主以及斐罗的城市规划建筑师在他的一些关于智慧的著作中对这一形象的发展非常吻合。箴言第 9 章中通过饮食进行的建造、宰杀、邀请和盛宴的顺序是另一个令人回味的文本瑰宝。

由于许多古代和近代的文献都将建筑物的奉献与奢华的宴会联系在一起，这是一种古往今来在全球各地普遍存在的习俗，因此拟人化智慧的邀请被描述为在房屋奉献之际发出，可能是箴言 1 至 11 的完成。9. 智慧之家有七根柱子的细节

同样令人回味，激发了古今评论家的想象力。在《箴言》第九章的文学小说中，数字“七”象征着完美。至少，这表明智慧的房子是一座宏伟的建筑，适合她著名的女房东和她所期待的众多客人。

福克斯按照他注重原始含义的整体方法，淡化了描述中的细节。引用：场景的细节单独来看并不重要，但它们组合在一起表明智慧可以提供很多东西并且渴望这样做。聆听智慧、住在她的房子里、品尝她的美食和美酒，是憧憬一生学习的方式。

结束报价。他至少很好地抓住了描绘最初的修辞功能的主要目的。人格化智慧的慷慨和宴会意象的现实意义，住宿和宴会，等于学习。

然而，再一次，散文释义对于真实事物来说是苍白的替代品。沃尔特克和福克斯对图像象征意义的极简主义解释归根结底都是还原论。这一点在福克斯对历代许多象征性解释的评价中可以看得最清楚。

他编制了一份有趣的数字七象征读物清单。结束报价。认同包括感知创造者的七种方式。

这是里卡姆。希齐格认为《箴言》的前七章被刻在七个书面专栏中。然后是巴比伦神话中的七位上古圣人或阿普卡鲁，即格林菲尔德。

根据米德拉什谚语，或者七片苍穹或七片土地。或者七颗行星或创造的七日。然后是教会的七件圣礼或圣灵的七件美德恩赐，所以德利奇。

或七艺。福克斯对这些读物的判断很有启发性。引用，所有此类解码都是任意的并且不受上下文支持。

结束报价。沃尔特克列出了其中许多以及其他一些有趣的解释，包括最近学术界中各种相当奇特的建议，得出了类似的结论。引用，所有这些解释都是解经性的，而不是解经性的。

结束报价。从这种对解释的小型调查中获得的印象是一种解释性的混战，其中几乎任何以七人为一组出现的东西都可以被视为智慧之家的支柱。然而，我们

列举这些解释的目的是为了展示这些图像所唤起的高度想象力，尽管其中很多都是相当奇特的。

这些标识确实在很大程度上是任意的，而且常常是花哨的，但针对福克斯和沃尔特克，我相信它们并非完全不受上下文的支持，因为数字七的提及出现在充满象征性和象征性的整个两章的上下文中语言。我们之前引用了福克斯的评论，场景的细节单独来看并不重要，但必须提出这个问题。引用一下，如果七个支柱的细节并不重要，为什么首先要指定这个数字，为什么要选择这样一个具有高度象征意义的数字呢？如果唯一的目的是表明智慧人格化的房子很大，那么像“她砍了或立了很多柱子，或者任何其他超过三根柱子的数量”之类的陈述肯定会达到预期的效果。

因此，我们得出的结论是，历代的解释者都受到更广泛的背景和数字七的特殊性的推动，在智慧的七个支柱中寻找隐藏的意义，就像今天的学者们仍然在做的那样。我现在继续讲第二节。第二节中的屠宰可能指的是一般的肉类菜肴，而不是宗教祭祀。

有趣的是，第一节中的建筑工作和屠宰传统上都是男性活动。对准备工作的描述，尤其是对特别混合的酒的提及，唤起了人们对丰盛而欢乐的盛宴的期待，这与本章后面的拟人化愚蠢所提供的相对微薄的口粮形成鲜明对比，我们得到的只是水和食物。沃尔特克建议，提到智慧准备她的表格引文，表明所罗门的谚语是为了研究它们的人们的享受而精心安排的，引文结束，其优点是以一致的方式解释整章中的各种单独的隐喻，处理所罗门的谚语。与智慧拟人化相关的各种隐喻，作为一个复杂的拟人化概念隐喻的一部分。

它还具有获得上下文支持的优点。尽管如此，沃尔特克仅将盛宴与实际的众所周知的藏品等同起来似乎过于具体。由于智慧宴会上所提供的丰盛食物显然是指智慧教法的内容，所以她所提供的豪华宴会食物包括教法和箴言的整体内容，包括第一章至第九章，以及任何其他真实的教法智慧所代表的品格美德，包括明智父母的教诲，无论男女，以及一般圣人的教诲，无论是来自家庭或村庄的长辈，还是来自担任过职务的更专业的圣人。包括皇家宫廷在内的各个公共生活中心的顾问。

顺便说一句，后来的基督教作家一直在这里提到圣体圣事，即主的晚餐，这并不奇怪。有趣的是，安布罗斯甚至认为这与柏拉图的《会饮篇》有相似之处。柏拉图认为，关于这个碗的论述应该抄入他的书中。

他召唤灵魂来喝它，但不知道如何填满他们，因为他提供的不是信心的饮料，而是不信的饮料。结束报价。如果我理解正确的话，安布罗斯是在暗示，柏拉图哲学对话中的《会饮篇》的惯例是从智慧女士的宴会中抄袭来的。

我现在转向第三节。沃尔特克和其他人争论了这样一个问题：在古代近东文化中，女主人亲自去而不是派女仆去邀请男客人是否合适。迈因霍尔德和沃尔特克提到了公元前 1400 年左右乌加里特国王凯雷特的传说，其中国王指示他的妻子准备饭菜并邀请他的客人。

女王用以下的话报告她的任务完成。引用：为了吃，为了喝，我召唤了你。你的凯雷大人有一个牺牲。

结束报价。沃尔特克总结道，即使是女王也可以优雅地出去邀请男性参加盛宴。结束报价。

在我看来，问题的出现只是因为叙事隐喻现在再次被字面理解。然而，没有一个真正的名叫智慧的女人在城里到处喊话。没有真正的女仆来围捕潜在的客人。

相反，人格化智慧的公共吸引力代表了普遍的吸引力，通过其智慧成员渗透到整个社会。让年轻人学习并采用社会的最高价值观。女仆代表了社会上所有积极致力于鼓励年轻一代采用社会最高思想和价值观的人，这些思想和价值观以人格化的智慧为代表，并通过古代以色列社会的这些价值观的交换来传授。

箴言的另一位评论员威廉·麦凯恩否认了这一说法。引言：既然这些圣人既不是年轻人，也不是女性。结束报价。

沃尔特克正确地批评了他，引用他的话，要求这个类比是用四条腿走路的。结束报价。但沃尔特克的结论适用于所有将叙事隐喻分解为现实世界中的指称场

景的人，在现实世界中，扩展隐喻的所有细节都必须找到合适的真实对应物，包括沃尔特克本人的一些解释。

沃尔特克的评论是，人格化的智慧，派出女性而不是男性仆人，来描绘教师享受与智慧最接近和亲密的关系，引用结束，正确地解释了这个隐喻的修辞效果，而不是一个假定的、不存在的、真实事件。这可能部分正确，但也许还有更多正确，正如我打算在威廉·麦凯恩的评论的帮助下证明的那样。在我看来，麦凯恩错误地指出，《箴言》第 9 章、第 1-6 章中的整个场景都是按照《箴言》第 7 章、第 10-12 章中那个陌生女人的模型塑造的，麦凯恩将她认定为妓女。

因此，拟人化的智慧被描绘成爱女神的对立面，而与女神阿斯塔特和她的信徒相关的动机也转移到了智慧和她的女仆身上。我不认为任何真实的或特定的女神隐藏在任何圣经智慧文本所描绘的拟人智慧背后。然而，这个比喻也有可能是出于修辞的原因而刻意吸引了传统神明的各种特征。

她的描绘包括微妙的暗示，让人想起女性神灵，以神秘、近乎神圣、有吸引力和迷人的光芒描绘拟人化的智慧，以吸引年轻男性的注意力。如果真是这样，那么她的婢女或许确实是真正女性的象征。然而，这些女性并不是邪教信徒或女性神灵，而是象征着传统以色列社会中属于受人尊敬家庭的年轻女性的理想化形象，她们会根据拟人化智慧所代表的价值观长大，因此她的女仆们。

换句话说，接受化身智慧邀请的年轻男性将在她隐喻的房子里遇到持有智慧价值观的年轻合格女性。或者，换句话说，品格良好的年轻女性仍然会被持有智慧价值观的年轻男性所吸引。因此，想要娶智慧女性（箴言 31、10-31 中所描绘的女性）的年轻男性需要证明自己配得上他们所渴望的女性。

而证明自己价值的方法就是遵循智慧的邀请去学习并变得明智。正是在这个意义上，聪明的女孩是智慧的化身，邀请不成熟的年轻人。

这是克努特·海因博士在教授《箴言》时的内容。这是第七节，隐喻和拟人智慧，第 2 部分。