

罗伯特·范诺伊，《圣经预言的基础》，第三讲

先知团

F. 2. 称为“先知之子”的先知团

上周我们讨论了罗马数字 I，最后讨论到了 F。罗马数字 I 是“关于古代以色列先知主义的一般评论”，在 F 节中，我们讨论的是“先知的乐队或团体”，这些内容在旧约。我们已经看过 F. 1. 下的一些参考资料，我刚刚介绍了 2. 这些公司的成员被称为“先知之子”，“*bene hanebii m*”。我想我在最后时刻提到过，那里的“儿子”肯定不是指“先知的子孙”。“儿子”一词在希伯来语中有时表示“男性后裔”，有时则表示更长的术语“后裔”。耶稣基督是大卫的儿子，亚伯拉罕的儿子。但它也可以表示“团体的成员”。我们应该根据最后一个含义来理解“先知之子”这个词。

A. “儿子”作为团体的成员 1. 示例：Neh. 12:28 我想给你们几个关于“儿子”一词用法的例子。如果你读过《尼希米记》12:28，你会读到

（我读的是新国际版），“歌唱者也从耶路撒冷周围地区一尼陀法人的村庄聚集在一起”等等。如果你看看希伯来语文本，它是有益的。这是“歌手之子”。现在从上下文来看，它是什么似乎很清楚了。这里指的是合唱团的成员。属于某个群体的人，即歌手。所以我认为 NIV 的翻译是正确的——“歌手”，而不是“歌手的儿子”。

2. 例子：诗篇 18:44 如果你看诗篇 18:45，第 44 节的英文翻译，NIV 对于诗篇 18:44 说：“他们一听我，就服从我；”然后是下一个词，“外国人在我面前畏缩。”外国人就是陌生人。希伯来语是 “*bene*” — “外人的儿子”。在我面前畏缩的不是“陌生人的孩子”或“外国人的孩子”，而是那些属于那个类别或群体的人。“外国人在我面前感到畏缩。他们都灰心丧气；他们从堡垒中战战兢兢地走来。”第 43 节说：“素昧平生的人都臣服于我。他们一听我的话，就服从我；外国人在我面前畏缩。”

3. 例子：诗 72:4

请看诗篇 72:4。现在这是一个有趣的情况，因为你遇到了一个解释性问题。新国际版（NIV）这里翻译了诗篇 72:4：“他（即国王）将保护人民中的困苦人。”国王会维护正义。他会审判人民等等。“他将保护人民中受苦的人。”但是，新国际版中的下一个短语是：“拯救有需要的人的孩子。”希伯来语意为穷人的“孩子”。现在 NIV 这里将其翻译为“贫困者的孩子”。换句话说，国王“将保护人民中的受苦者，拯救贫困者的子弟；他会粉碎压迫者。”那里正确的翻译是什么？国王是要拯救“穷苦人的子孙”，还是他要拯救穷苦人呢？贫困者的孩子是否属于这一类人：贫困者？

如果你看一下平行关系，你会发现第一句话是“他将保卫人民中的苦难者”。在我看来，基于平行性，这里的结论是合理的：“他将保卫人民中

的苦难者，拯救有需要的人。”不是“穷人的孩子”，而是穷人自己。但你可以对此进行辩论。新国际版（NIV）、新美国标准（New American Standard）和英王钦定本（King James）都翻译为“贫困者的孩子”。修订标准版将其翻译为“需要的”。“他会拯救有需要的人。”犹太出版协会版（JPS版）说，“让他捍卫人民中的卑微者，拯救有需要的人”——不是“有需要的人的孩子”，而是“有需要的人”——“并镇压那些冤枉他们的人”。现在我倾向于将此视为将*bene*用作“群体成员”的另一个例证。

4. 示例：2 科。 25:13

我想给你提供另一份参考资料。这是历代志下 25:13。你在新国际版中读到，“与此同时，亚玛谢遣回的军队并不允许他们参加战争，袭击了从撒玛利亚到伯和仑的犹太城镇。如果你看看希伯来语，“军队”的翻译是*ubene*。它是“部队的儿子”或“乐队、乐队或部队的儿子”。现在，我不认为亚玛谢送回了他们的孩子或士兵的儿子，他送回了军队，那些属于该群体的人。

因此，有相当多的使用“儿子”的例子，我认为，通过类比，当你遇到“先知之子”这个表达方式时，我们应该理解这个词是那些属于被称为先知的类别或阶级的人。不是先知的子孙；他们是先知，但他们被认为是一群先知。正因为如此，新国际版在谈到“先知之子”这一表达时，经常将其翻译为“一群先知”。

F. 3. 术语或表达“先知学校

”不支持“学校”

让我们继续讨论3. 术语或表达“先知学校”——我们现在谈论的是这些先知群体。它曾经被提倡——比今天更强烈，尽管这个想法今天仍然存在——先知团体应该被理解为类似教育机构的东西，在那里你有一群被认定为先知的人学习各种科目，可能与理解它们的作用以及如何解释和传播它们有关。人们可以接受撒母耳、以利亚或以利沙等伟大导师之一的指导，然后出去将他们所学到的知识传授给其他人。所以你有一所先知学校。对于这些先知群体来说，这是一个非常古老的想法。它出现在塔尔古姆中，这是阿拉姆语的翻译，比旧约希伯来语的翻译有更多的释义。

但我认为没有任何真正明确的基础或证据表明这些群体具有某种教育性质的情况。“先知学校”这个词本身并不是圣经的表述。它在旧约中没有出现过。我认为没有任何迹象表明先知接受过某种特殊的训练或教育来执行他们的任务或职能。当然，对于伟大的著作先知或经典先知——以赛亚、耶利米、阿摩司等来说，情况确实如此。我们从未读到过，为了让这些伟大的先知完成他们的任务，需要任何特殊的指导或教育。

更真实的情况是，这些人是被神呼召离开正常工作的人——阿摩司是一名牧民，采集桑树无花果的人——被神呼召脱离正常职业，并受主委托向人们传达他的信息。正如我们上周注意到的，主说：“我会将我的话传给

你。你去；宣扬我要你向人民说的一切。”

b. 撒母耳作为领袖 - 1 Sam. 19 现在，我认为你能找到的最接近先知团体是某种教育团体的证据是撒母耳记上 19:20 和列王记下 4:38。撒母耳记上 19:20 是扫罗派遣使者试图抓捕大卫的段落，当时大卫在拉玛拿约的地方避难到撒母耳那里，第 20 节说：“他们看见一群先知说预言，撒母耳站在那里作他们的领袖，神的灵临到扫罗的部下，他们也都说预言。”你还记得我们上周谈到过那段经文吗——“预言”这个词是什么意思？这被视为某种异常行为。圣灵降临在那些人身上，他们却无法抓住大卫。但在这种情况下，它说，“撒母耳是他们的领袖。”然后我们想知道这到底是什么意思？撒母耳在做什么——他在指示吗？嗯，也许吧。事实并非如此。如果没有进一步的信息，很难知道。

C. 以利沙担任队长 - 2 Kgs 4

列王纪下 4:38——以利沙也是如此。在列王记下 4:38 中，你读到：“以利沙回到吉甲，那地方正遭遇饥荒。当先知的同伴们正在与他会面时”——我很确定“同伴”中有 *贝尼哈尼比姆*——“他对他的仆人说，‘把大锅放在大锅上，为这些人煮一些炖菜。’”看来以利沙是那里的领袖：他在发出命令；他正在为更大的群体提供食物。现在它又没有提到任何有关指导的内容。所以以利沙实际上是一位领导者，撒母耳也是一位领导者，但很难知道这一点的作用有多大，以及这个功能到底是什么。

d. 不是古代神学院式的训练

我不认为先知本身—无论是撒母耳还是以利沙，甚至这些先知团体，都与当今神学院的学生一样，他们需要接受神学教育才能完成他们的任务。先知是直接从上帝那里接受信息并将其传播给人们的人。因此，那些关于先知学校或先知团体的评论显然存在于他们自己的社区中。

e. 先知团的所在地

上周我们注意到，在《列王纪下》两章最早的章节中，在伯特利、耶利哥和吉甲的不同地方都有先知群体。如果你回到《撒母耳记上》第 10 章，当时扫罗遇到了一群手持乐器的先知，他们正在说预言，他就成为了他们中的一员，并说预言—那是在基比亚。然后，我们刚才在《撒母耳记上》第 19 章中看过—拉玛的拿约—这是一群先知。我们发现这些先知分散在不同的地方，有些人认为他们共同生活在某种修道院里。很像后来的修道院。这方面的证据仍然很少。

F. 4. 先知的团体显然生活在他们自己的社区中

公共住房和饮食

但列王纪下 4:38 说他们一起吃饭。这就是我们一分钟前看过的那段经文—“以利沙回到吉甲，那个地区发生了饥荒。当众先知来见他的时候，他对仆人说：“把大锅放在上面，给这些人煮汤。”以利沙在那里给他们食物，看起来他们正在一起吃饭。然而，这是一个饥荒时期，这并不一定意味

着这是他们的习惯饮食方式。

有时人们呼吁支持公共住房理念的另一个参考文献是列王纪下 6:2。你读到：“众先知对以利沙说：‘看，我们与你相会的地方对我们来说太小了。我们去约旦河吧，在那里我们每人可以获得一根杆子；让我们在那里建造一个地方供我们居住。”现在，如果你看一下希伯来语，你就会明白最后一句话“让我们为我们建造”一个 *maqom* “一个地方” 假“那里”。现在你知道了 *leshevet* 的意思是“坐着”或“居住”。那是一个坐下来聚集的地方，还是一个居住的地方——一座房子之类的？我想你可以把“地方”这个词理解为可以建造各种住宅的地方，而不一定是一个住宅。但这句话也可以翻译为我们“坐”的地方。某种礼堂。你看前面的诗句说：“你看，我们与你相会的地方对我们来说太小了。”因此，我再次认为，这并不是一个毫无争议地证明这是某种公共住宅的参考。

如果你读到列王纪下第 4 章——早几章——你会发现，先知一队的这些成员似乎都有自己独立的住所，而不是一个共同的住所。在列王纪下 4:1-7 中，有这样一个故事：先知团成员的妻子呼叫以利沙说：“我的丈夫死了，这些债主来要掳走我的两个儿子为奴。”她有债要还，却没有可以还的。所以在 4 章 2 节，以利沙说：“我能为我做什么呢？告诉我，你家里有什么？”听起来她有自己的住所——“你家里有什么？”“‘你的仆人那里什么也没有，’她说，‘除了一点油。’以利沙说：“你去问问你所有的邻居要空罐子。”不要只要求几个。然后进去，关上你和你儿子身后的门。

将油倒入所有罐子中，每个罐子装满后，将其放在一侧”，依此类推。她这样做了，当然她的罐子装满了，她把它们卖掉了，她就能偿还债务了。但在这里提出这一点的目的是，对于先知团体或团体成员之一的这位妻子来说，这看起来不像是一个公共生活环境。看起来她可能住在某种预言般的社区，但有自己的房子。

我认为这符合《撒母耳记上》第 19 章的一种偶然特征。如果你回到那段关于拉玛拿约的段落。“拉玛的拿约”一词出现在《撒母耳记上》19:19 中，其中告诉扫罗王大卫在拉玛的拿约。拉玛是一座城市；拉玛的 Naioth 是什么？希伯来语的意思是“居住”或“居所”。Naioth 似乎是 that 的复数形式。因此，Naioth 的意思可能是复数形式的“居住地”。如果这是理解拿约的方式，我想你可以把它理解为拉玛的一个街区，那里有一群房屋，这些先知居住在其中——先知团体或公司的成员。因此，撒母耳带大卫到拉玛镇的一个地区，那里是先知团成员的住所，但那是复数，它不会是一个公共住所。

所以第四点：“先知的团体显然生活在他们自己的社区中。”我认为这比他们拥有某种修道院或回廊的想法更受欢迎。

F. 5. 公司内部预言功能的退化

A. 以利沙 - 2 公斤 4

第五点：“公司内部预言功能的退化。”当你阅读对这些先知团体的提及时，似乎随着时间的推移，堕落开始了。这是在言外之意。我们对这些公司

了解不多，但随着时间的推移，人们可能开始与这些公司建立联系以获取物质利益。换句话说，他们可能从中获得什么好处。我们在列王记下 4:42 中读到了有关这一点的内容。在 4 章 42 节，以利亚接受了为众人提供的食物。“有一个人从巴力沙利沙那里来，给神人带来了二十个用初熟的麦子烤出来的大麦面包，还有一些新麦穗。“给人们吃吧。””这里的人们都是先知的同伴。“‘我怎样才能把这个摆在一百个人面前呢？’他的仆人问道。以利沙回答说：“给百姓吃吧。”因为主是这样说的：‘他们会吃，而且还有剩下的。’”这有点像耶稣的 5,000 人，但规模较小，但为了造福于这些团体成员的利益而增加了食物的数量。先知。很有可能先知群体就是靠这种恩赐生活的。

b. 皇家宫廷先知 当你在旧约中进一步了解时，你会发现许多国王都有一群与宫廷有关的先知，他们会特别在想要得到有利信息时拜访这些先知。换句话说，这些人不一定是真正的先知——他们自称是先知，但却告诉国王他想听的话。亚哈的宫廷中有这类先知。如果你看下列王记上 22:4，当时亚哈请求约沙法与他一起在基列攻打拉玛。”约沙法对以色列王说：“你我不分彼此，我的民就是你的民，我的马就是你的马。”约沙法又对以色列王说：“你先求问耶和华。”那么亚哈在做什么呢？“以色列王召集了约四百人的先知，问他们：‘我该去攻打基列的拉末吗？’他们回答说：“去吧，因为主会把城交在王的手里。”他们以为亚哈希望他们这么说。他鼓励

约沙法跟他一起去。但约沙法有何反应呢？约沙法说：“这里没有耶和華的先知可供我们求问吗？”也就是说，他不相信这些人是为王说话。亚哈回答说：“我们还可以通过一个人求问耶和華，但我恨他，因为他从来不预言关于我的任何好事，而总是坏事。他是音拉的儿子米该雅。”我在这里提请你们注意这一点的目的是，有一些先知团体与国王的宫廷有联系，但并不总是讲王的话语。

如果你看《弥迦书》3:5，弥迦说：“至于那些使我的百姓误入歧途的先知，若有人喂养他们，他们就宣告‘平安’；如果他不这样做，他们就准备对他发动战争。”换句话说，你知道那只手在喂养你，你说的是你认为那人想听的话，而不是宣讲来自主的话语。因此，先知群体似乎逐渐开始恶化。

6. 正典先知与这些公司的区别

第六点：“正典先知与这些团体是有区别的。”我认为没有任何证据表明任何写作先知，即正典先知，他们制作了旧约正典中包含的一本预言书，属于一个公司或一个先知行会。我们也没有读到任何正典先知通过执行预言任务而获得金钱、支持或生计。在一段经文中，一位正典先知似乎明确拒绝了他应该被视为预言团体的一部分的想法。在《阿摩司书》7章14节中，阿摩司说：“我既不是先知，也不是先知的儿子。”现在你看到问题是他所说的“先知之子”是什么意思？他的意思是某个团体的成员吗？考虑到这个表

达方式被使用了很多次，他很可能是这样的。他似乎在说，“我我不是先知，也不是先知的儿子，但我是牧羊人。”现在我想更详细地了解这一点，要做到这一点，我认为我们需要回去了解整个背景。阿摩司从犹大上升到北方王国，再到伯特利城。记住耶罗波安王我在伯特利和但筑了祭坛。当时，犹大的神人上去大声反对伯特利的祭坛。后来在耶罗波安二世统治下，阿摩司也做了同样的事，他去了伯特利和亚玛谢。你在第 10 节中读到：“伯特利的祭司派人去给以色列王耶罗波安说：‘阿摩司在以色列人心中掀起了一场阴谋来攻击你。他的这一切话，这地不能承受。阿摩司就是这么说的。’”耶罗波安必死在刀下，以色列必被掳，离开自己的故土。”耶罗波安不想听这话。“亚玛谢对阿摩司说：“你先见，出去吧！回去吧！犹大的土地。’”接下来是我认为很重要并且是冲突的重要组成部分的下一个短语。“‘在那里挣面包，在那里说预言。’”他把说预言和生计联系起来。“‘在那里挣面包，在那里说预言。’”这两者似乎是有联系的。

“‘不要再在伯特利说预言了，因为这里是国王的圣所和王国的圣殿。’”这就是阿莫斯的回应。他对亚玛谢说：“我既不是先知，也不是先知的儿子，我只是牧羊人，照顾无花果树。”

这就提出了一个翻译问题。问题与阿莫斯在这里所说的内容以及我们如何理解他所说的内容有关，这在希伯来语文本中带来了歧义。那里没有动词。阿摩司“回答对亚玛谢说：“lo’ nabi anni”。从字面上看，“不是

先知我。” “我不是先知，我也不是先知之子。”现在，如果你看它的翻译，你必须提供动词“to be”。你提供的动词“to be”是现在时还是过去时？新美国标准是现在时。“我不是先知，也不是先知之子，但我是一个牧民，也是一个梧桐果的采集者。”但如果你看一下《英王钦定本》和《新国际版》，他们会将其翻译为过去时，并使用动词“to be”。对于所提供的动词“我不是先知，也不是先知的儿子，但我是一个牧人，一个梧桐果子的采集者。”伯克利版本两者都有。“我既不是先知，也不是先知的儿子，但我是一个牧民，一个梧桐树的采集者。”如果你用现在时或过去时来翻译阿莫斯所说的话，其含义有何不同？这对于他们所说的话来说似乎无关紧要。我认为这在意义上有很大的不同。那些建议使用过去时态的人，例如詹姆斯国王和新国际版，理解阿莫斯是在说，他并没有让自己成为先知，但上帝呼召他承担这项任务。“我不是先知，我不是先知的儿子，我是一个牧人，”然后你继续看第 15 节，“但耶和华叫我不再放羊，耶和华对我说：‘你去吧，预言。’”所以我不是先知，但主呼召我，我就成了先知。他基本上就是这么说的。所以阿莫斯并没有否认他是先知，他只是说“我本来不是先知。我本来就是个农民。”

但如果你把它翻译成现在时，阿莫斯所说的就会有不同的含义。请记住，阿摩司实际上是在回应第 12 节中牧师的说法：“在那里挣钱。回到犹大之地吧。在那里挣面包，在那里说预言。”阿莫斯没有收到任何信息，他

正在对此做出回应。如果你把它翻译成现在时，“我不是先知，我不是先知的儿子”，我想阿摩司对亚玛谢说的是：“我不是你所理解的先知。”那就是“我不是先知，因为我是为了谋生而说预言的人。”就亚玛谢而言，这就是先知：一个为了从中得到什么而参与其中的人。但我认为阿莫斯的回应是：“我不是那种‘先知’，我也不是先知的儿子。我不是这些预言公司之一的成员。因为我不需要为了我的生计而这样做。我是一名牧民。我是无花果的采集者或种植者；我能养活自己。我并不是为了物质利益而预言。但主来对我说，‘去那里传达这个信息，去预言。’”现在，如果你这样翻译，那么用现在时态，我认为这里发生的事情是亚玛谢做了这样的陈述，它清楚地预设了先知从事生意是为了钱。“回到犹大地吧。在那里挣面包，在那里说预言。”阿莫斯回答说：“我不是那样的。我是牧民，不需要靠说预言谋生。我预言不是为了金钱利益。”

现在，如果您是这样阅读本文的，那么它暗示了一些事情。我认为这表明在那些日子里，预言已经被理解为某种类型的职业或生计——在我看来，这就是亚玛谢在那里的理解。其次，我认为这表明阿莫斯想要说得非常清楚：“我不是那种先知。”阿摩司并不否认他是一位真正意义上的先知，但他所说的是，“我与他和亚玛谢所熟悉的先知没有任何关系：这些人预言了国王的事情或者其他人想听，以便从中获得任何好处。”

这里 NIV 使用过去时。如果你们熟悉的话，现在有所谓的 TNIV，它

是 NIV 的修订版。虽然已经过去了，但 TNIV 写道：“我既不是先知，也不是先知的门徒。”换句话说，“我既不是先知，也不是先知的儿子，先知的儿子。”现在它说：“我既不是先知，也不是先知的门徒，但我是牧羊人，我照顾无花果树。”所以他们对 TNIV 的看法仍然是过去式。

犹太出版协会的版本是现在时。这就像 NASB 一样。我认为这是首选。它说，“我不是先知，我也不是先知的门徒”——他们使用同样的表达方式，“先知的门徒”。“我是一名养牛人。”你们有人读过牛津大学出版社的犹太研究圣经吗？牛津出版社出版了一本犹太研究圣经，很像新国际版研究圣经，但从犹太人的角度出发。《犹太研究圣经》中使用犹太出版协会版本进行翻译的注释说：“阿莫斯坚称他不是一名职业先知，他可能会因提供服务而被雇用并因此被收买。”现在我认为他们做对了。在第 12 节中，当他说“我不是先知，也不是先知的儿子”时，阿摩司坚称他不是一个人可以被雇佣并因此被收买的职业先知。因此，规范的先知与这些公司是有区别的。你没有提到任何一位经典先知是这些公司的一部分，在我看来，阿莫斯正在明确这一点。他不想与先知为伍，或者与某种为了利益而存在的先知为伍。

似乎还有以利沙、以利亚和撒母耳以及他们所有人的同伴。撒母耳、以利沙和以利亚似乎都是公司的领导者。因此，无论你是否让他们成为公司的一部分，在我看来，这些公司都是某种团体——犹太出版协会称之为“门

徒”——也许这是一个很好的术语。不过，我认为你会看到撒母耳、以利亚和以利沙，他们是在公司之上，而不是公司的一部分。

你知道，有些人喜欢用“先知的职分”这个词。我尽力避免它。我更喜欢“预言功能”这个说法，因为在我看来，牧师有一个办公室，国王有一个办公室。国王就是国王，他被指定为国王。他是国王，有官方角色和职责。牧师有正式的角色和职责。这些先知似乎做了一些零星的事情。当圣灵降临在他们身上时，他们说话，所以他们履行了预言的职能，但我不确定我是否想称其为办公室，就好像这就是他们所做的一切一样。我们回到先知自己的内心和思想中知道他们所说的主的话语与他们自己的话语相比的事情。像拿单这样的人，他经常向大卫作先知，向他传达主的信息，并问他他告诉大卫的个人观点哪里错了。所以他们所说的每一句话都不是受默示的。

G. 正典先知正在写先知

现在G.：“正典先知正在写先知。”我只想对标签发表一些评论。您会在文献中找到这两个标签。

1. 写先知

“写作先知”是对那些在旧约正典中给我们写下他们名字的先知的称呼。换句话说，所写的先知是旧约正典中的 4 个主要先知和 12 个小先知。因此，从这个意义上说，书写先知和规范先知是同义词——我们指的是同一个人。我认为这些标签很有用，但可能会被误解。关于“写先知”——我们知道有些先知写过书，但他们的著作并没有为我们保存在圣经正典中。换句

话说，如果你真的想推动它，“写先知”这个表达比“正典先知”更大。编年史谈到了许多个人的著作，我们称之为先知，他们的著作尚未为我们保存并包含在正典中。我们将看一些参考文献。（2 Chronicles 9:29）你读到：“所罗门其余的事，自始至终，都写在先知拿单的实录上、示罗人亚希雅的预言书和易多的异象上。先知。”因此，拿单、亚希雅和易多作为神的先知，不断地写作，但这些著作无论出于何种原因，都没有被保存下来，也没有被纳入旧约正典之中。还有一些其他参考文献—《历代志下》13:22 和 21:12—我不会花时间看它们。

2. 《正典先知》

你也可以说，即使是“正典先知”这个词也有些不足，因为它将预言书与历史书分开了。在犹太传统中，预言书和历史书之间没有这种区别。在犹太传统中，我们提到了所谓的“前先知”和“后先知”。以前的先知就是我们所说的历史书：约书亚记、士师记、撒母耳记和列王记。这些是以前的先知。后面的先知就是我们所说的预言书。所以我认为犹太传统更准确。所有这些书都是预言书。历史书籍是对旧约时期人们所发生事情的神圣记录和解释。它们就像我们所说的预言书一样具有预言性。

学生问题：“现在以利沙和以利亚会被视为正典先知吗？”

不，因为他们没有完整的圣经经典。他们没有自己写的规范书。他们不会被视为正典先知或写作先知—两者都不是。

二. 预言的命名法

让我们继续讨论罗马数字 II, “预言术语”。我想谈谈旧约中用来指代先知的一些单词和短语。我认为通过查看术语, 我们可以深入了解预言功能的本质。首先让我发表这个评论。大多数人一听到“先知”这个词, 立刻就会想到旧约中有一群人预言未来。换句话说, 先知就是预言未来的人。我认为这确实没有抓住重点。是的, 确实, 在许多预言书中, 你确实对未来将要发生的事情进行了预测, 但这并不是先知的本质—预测未来。先知基本上都是传教士。他们谈到了旧约时期上帝子民的需要, 他们所说的大部分内容都是呼吁人们悔改, 呼吁人们回归圣约, 呼吁人们顺服上帝, 并放弃错误的崇拜。因此, 先知事工的本质不在于预测。两者不是同义词。成为先知并不一定总是告诉未来会发生什么。我认为这体现在先知所用的一些术语中。

A. 神人 A. 下II。最通用的名字是：“神人”。这个表达方式在旧约中使用了 76 次。其中大约一半与以利沙有关, 他常常被称为“神人”。在《列王记上》13 章中, 有很多地方提到了那位出去预言攻击耶罗波安一世祭坛的神人。但其他很多地方都分散了。摩西被称为“神人”, 撒母耳、以利亚和示米雅也被称为“神人”。因此, 它被广泛使用。它的意思是：先知是一个与神有关系的人。如果你是神的人, 你就与神有某种关系—具体是什么关系, 还没有定义。但这里的人都是属神的人。

B. 主的仆人

B. 是：“主的仆人”。上周我们谈论了“我的仆人先知”。这里的

关系更清楚地表明了。这些先知是神的仆人。这种关系是一种服务关系。但这仍然相当普遍。它与许多先知一起使用，但它的使用也更广泛，因为除了先知之外的人都被称为神的仆人。一个有趣的参考是耶利米书 27:6 和 43:10 中的尼布甲尼撒王。他被称为“主的仆人”。他不是先知，甚至不是上帝相信的孩子，但他是上帝手中的工具，完成了上帝对犹大的惩罚的目的和计划，因此他被称为“上帝的仆人”主。”

C. 主的使者

C. 是“主的使者”。现在你会变得更加明确。先知是将上帝的信息带给人们的人。你可能认为这会被广泛使用，因为这是先知所做的事情的本质，但事实并非如此。有趣的是，这种情况非常罕见。它仅用于哈该。哈该书 1:13 说：“耶和华的使者哈该将耶和华的信息告诉百姓。”我说它只用于哈该。也就是说，它只用于哈该，除非你引用玛拉基书 1:1，其中说：

“神谕：耶和华通过玛拉基向以色列所说的话。”但如果你看一下希伯来文，它是“神谕：耶和华通过 *玛利亚基*向以色列所说的话”。如果翻译的话，*Maliachi*就是“我的信使”。有些人认为我们不知道这位先知的名字——那只是对主的使者的通用称呼。“神谕：耶和华通过我的使者 *玛利亚基*向以色列所说的话。”我倾向于认为这是一个合适的名称，因为该引言与预言使者的角色非常接近。你确实在其他作品中提到了先知的名字，所以在我看来，这很可能是他的名字。但这是C，“主的使者”。

D. 希伯来语术语 Nabi [先知]

D. 是希伯来词 *nabi* 。这是最常用来指称先知的词。当你在希伯来旧约圣经的英文翻译中看到“先知”这个词时，它就是这个词的翻译。在《七十士译本》中，这个希伯来词是由希腊词 “*prophetes*” 翻译而来的。这就是我们英语单词 “prophet” 的来源。英语单词 “prophet” 取自希腊语 “*prophetes*” 。这是 *nabi* 的希腊语七十士译本。那么问题就变成了： *nabi* 对于那些特别是在旧约时期听到这个词的人来说意味着什么？那么这个词的内涵是什么？这就带来了很多问题，在起源、词源等方面存在很多分歧。但我认为明确的是， *nabi* 并不是指某种占卜者、占卜者、预兆者或做过此类事情的人。先知是 *nabi* 的希腊语翻译。对于占卜、占卜之类的事情，希腊语使用术语 “*螳螂*” 。因此，在旧约的希伯来语和希腊语中，占卜者、占卜者和先知之间都有区别。

在古典希腊文学中，先知被理解为向人类解释众神的信息的人。德尔斐的阿波罗神庙是这一点尤为明显的地方。有一位女祭司，名叫皮提亚（Pythia）。这位女祭司坐在金鼎上，在疯狂的恍惚状态中传递着神的信息。所以这个皮提亚正在从阿波罗神那里给予这种难以理解的启示。但后来你看到发生了什么事，先知们出现了，将皮提亚那些难以理解的声音解释成可以理解的语言。因此，先知们为人们解释了众神的启示。如果您查看本页底部第 2 页的引文，您最喜欢的关于旧约主题的作家格哈德·沃斯（Gerhard Vos）

有一段来自他的圣经神学，其中他正在谈论 *nabi*。他说：“通过对 *nabi* 含义的探究，我们可以结合对它的简短对应的 *先知* 的简短讨论——我们的词‘先知’就是由此而来。我们通常将其与预言家或预测者的概念联系起来。这与最初的希腊语词源不符。作文中的介词“pro-”不表达事先的时间意义。它具有地方意义。先知是一位 *预言家*。然而，希腊语术语与希伯来语术语一样具有宗教联系。*先知* 是为神谕说话的人。因此，如果赞成者 *正确* 理解，希伯来语 *nabi* 和希腊语 *先知* 实际上是同义词。然而，这会产生误导。希腊 *先知* 与神的关系并不像希伯来 *先知那样直接*。事实上，他是皮提亚（Pythia）神谕黑暗话语的解释者，或者是其他一些受启发的人，在这位神的地下深处有一座受其启发的神殿。因此，皮提亚（Pythia）将与纳比（*nabi*）站在靠近神灵的同一位置，但 *先知* 通过这个中间人与神灵分开。因此，*先知* 更像是一位解释者，而不是上帝通过他直接启发的人所说的话的代言人。（换句话说，皮提亚是众神对之说话的人，但当众神对皮提亚说话时，却用的是难以理解的声音。）因此，先知们 *把那些难以理解的声音变得可以理解*。所以他是翻译者而不是代言人。他不仅添加了他自己的神谕的启示，而且还添加了他为感知的人类提供的形式。难怪“*先知*”一词在为圣经宗教服务时，必须经过重生的洗礼才能使用。换句话说，他的意思是，如果你是旧约希伯来语的希腊语翻译，并且你正在寻找一个单词来正确地代表希伯来语中的 *nabi*，你会选择最接近该功能的希腊语单词，然后就会发生这种情况成为 *先知*

这个词。但它有不同的背景。当它在圣经背景下使用时，你必须意识到这种差异。

D. 1. Nabi 的词源 现在回到*nabi*这个词——它是什么意思？关于*nabi*的词源有很多讨论。拿出你的大纲。我在 D 下有两个小点：1. 是“词源”，2. 是“用法”。当你问词源问题时，你会发现很快就会陷入争论。有人说*nabi*是另一个希伯来语词根“*nb*”的派生词，其派生词的意思是“冒泡”。这个建议来自伟大的希伯来学者格塞尼乌斯。他说这位先知之所以被称为这个名字，是因为他的讲话给人留下了深刻的印象。话语的流动从先知的口中“涌出”。其他人则认为它源自阿卡德语词根*nabu*。*Nabu*在阿卡德语中的意思是“说话”。*纳布 (nabu)*这个词来自巴比伦神灵*纳布 (Nabu)*，他是智慧和科学之神，文字和书写之神。在后来的名字中，如尼布甲尼撒(Nebuchadnezzar)和那波波拉萨尔(Nabopolassar)也有同样的成分。因此，如果它来自*纳布*，那么*纳比*将是一个演讲者，更具体地说，是一个为上帝说话的人。

请参阅第 3 页 TJ Meek 下的引文以及*希伯来语起源*卷。他说，“先知的第三个词是最流行的一个，几乎完全取代了旧词*roeh*。”我稍后会回到*罗*。“*nabi*的词根在希伯来语中没有找到，但在阿卡德语中发为*nabu*，‘呼唤、呼唤、说话’。因此，它的意思是说话者、上帝的代言人，希腊先知在《七十士译本》中正确翻译了它。源自介词*pro* -for（代表）和动

词 *phemi* （“说话”）的名词。代表或代表。先知们。前菲米。“因此，纳比类型的先知严格来说不是以前认为的‘预言家’，而是‘预言家、传教士’。这是英语中“先知”的含义，直到伊丽莎白女王时代之后，由于某种原因，这个词逐渐等同于预言和预测。例如，杰里米·泰勒（Jeremy Taylor）于 1647 年出版的一本名为《预言的自由》的书，并不是这个词目前的含义所让人想到的。这是一本关于言论自由的书。用现代语言来说：传教的自由。因此，英语中“先知”一词的严格含义，其希腊语和希伯来语原文的意思是说话者或发言人。这就是来自 *nabu* 的想法，它的意思是“说话”。

还有其他人说是的，它来自 *nabu*，但它不是来自阿卡德语单词的主动语态，而是被动语态。那么它的意思就是“被神呼召的人”。如果您查看引文第 3 页上 Meek 的段落上方，可以看到 William F. Albright 的一些陈述。他说：“目前对 *nabi*（先知）一词作为‘说话者’的解释几乎肯定是错误的。这个词的正确词源学含义是“被上帝召唤的人，拥有上帝赋予的使命”，事实表明，这几乎总是这个意思。从第三^{条线}的中间到最后一条线的中间。他进一步讨论了这一点——他用几行话说道，“这个词的解释完全符合它的意思；先知或感到自己被上帝召唤去执行特殊使命的人，在这个使命中，他的意志服从上帝的意志。”所以词源学上还有一些其他的观点。我认为词源仍然不确定。但我认为这些“说话”或“被上帝召唤的人”的想法与

我们在圣经中的用法是一致的。对于任何单词的含义来说，比词源学更重要的是它在特定段落的上下文中的含义以及它的含义源自它的使用方式。

2 彩的用法

这就引出了 2. “Nabi 的用法”。让我开始吧。我们上周对它的使用方式做了一些修改，我确实向你们推荐了申命记 18:18 作为关键经文，其中用非常明确的语言描述了预言的功能。《申命记》第 18 章 18 节这样说：“我要为他们兴起一位先知”，即“nabi”，“像摩西一样，从他们的弟兄中兴起一位”。我会把我的话放在他口中，他会把我吩咐他的一切都告诉他们。”正如我上周提到的，这与耶利米书 1:9 中所说的相同，主说：“耶利米，我要将我的话传给你。”

与此相关的有趣的是《出埃及记》7:1。你读到：“耶和华对摩西说：‘看哪，我使你在法老面前如同上帝，你的兄弟亚伦也必作你的王。 *nabi*’。”我认为这节经文让我们了解什么是先知以及先知与神的关系。亚伦与摩西的关系就像先知与神的关系一样。换句话说，摩西与法老的关系就像神与他子民的关系一样。但摩西不会亲自向法老说话。这将由亚伦来完成。亚伦将向法老传达摩西的信息，就像先知向百姓传达上帝的信息一样。所以你记得摩西说，“我不能说话”，主说，“亚伦会为你说话”，这里说，“我使你在法老面前像神一样。你的兄弟亚伦将成为你的先知。”如果你翻到出埃及记 4 章 15 节，那里讨论了摩西说话，你会注意到神对摩西说：

“你要对他说话，将话传给他；我会帮助你们俩说话并教你们该怎么做。他会为你向人民讲话，而且“—现在听着—”就像他是你的嘴一样。就好像他是你的嘴，而你对他来说就是上帝。但是，请把这根手杖拿在手中，这样你就可以用它来施行奇迹。”亚伦被称为摩西的口，而先知则被比喻为上帝的口。所以我认为当你开始使用*nabi*时，这些文本可以让我们非常清楚地了解这个词的含义。

下一个名称是*roeh*，通常翻译为“先知”。我们下次会看看。

转录：Carly Geiman

粗略编辑：Ted Hildebrandt

最终编辑：凯蒂·埃尔斯 特德·

希尔德布兰特重新叙述