

罗伯特·范诺伊，《预言的基础》，第六

讲《旧约》中以色列的预言

C. 以色列的早期预言

我们在“以色列的早期预言”下讨论 C.。我在休息前读到了这篇文章，标题是“根据旧约见证，以色列的预言起源于上帝，必须被视为上帝赐予他子民的礼物。”

1. 申命记 18:9-22

你注意到那里引用了申命记 18:9-22。我认为我们需要更仔细地研究该案文中关于这一命题的内容。申命记 18:9-42 正在解决摩西死后以色列人将在哪里找到神圣指引的问题。《申命记》记录了摩西死前不久在摩押平原更新圣约的情况。在书的最后，我们有摩西的死的记录。摩西是先知，他是上帝和他的子民之间的中保，上帝通过摩西向他们说话。摩西去世后会发生什么？这就是这里要解决的问题。

A. 申命记。 18:9-14 你首先发现的是，当以色列进入迦南地时，他们并没有通过实践迦南地居民所做的任何习俗来找到神圣的启示。所以你注意到申命记18章9-14节说：“你们进了那地，不可学着效法那地国民可憎的行为。你们中间不要有人用火献祭自己的儿女，也不要有人施行邪术、解释预兆、施行巫术或施咒语，也不要有人是通灵者、通灵者或向死者咨询。凡行这些事的，都为耶和华所憎恶；因为这些可憎的行径，耶和华你的神必将那些国民从你面前赶出去。”所以你们不可

效仿迦南人的习俗。神会给以色列更好的东西，这你可以在第 15 节中找到。第 14 节说：“你们所驱逐的列国必听从行邪术或占卜的人。但至于你，耶和华你的神却不允许你这么做。主你的神必从你的弟兄中为你兴起一位先知，像我（摩西）。你必须听他的。因为你们从集会之日起，就在何烈山求耶和华你们的神如此说：

‘不要让我们听见耶和华我们神的声音，也不要看见他的烈火，否则我们就会死亡。’主对我说：‘他们所说的是好的。我必从以色列同胞中为他们兴起一位像你这样的先知，我必将我的话传给他。他会把我吩咐他的一切都告诉他们。’”因此，我认为第 15-19 节的上下文很清楚，我没有读到第 19 节，但第 15-19 节告诉以色列人他们要在哪里接受引导。这不是迦南人所做的事。它将通过类似于通过摩西的方式进行。

b) 申命记。 18:20-22 第20-22 节提出了另一个问题，那就是听从那些不代表神说话的假先知的危险，并且与此相关的是，给出了一种识别假先知的方法。第 20 节说：“但先知若擅自奉我的名说话，所说的不是我所吩咐的话，或是先知奉别神的名说话，总要治死他。你们可能会对自己说：‘我们怎么知道主没有说过什么信息呢？’” 第 22 节给出了一种确定方法：“如果先知奉主的名所宣告的事没有发生，成真，这是主没有说过的信息。那位先知说的是冒昧的话，所以不要惊慌。”我想回到假先知的整个问题。这只是其中之一。以色列人还可以使用其他方法来区分真假先知。但第 9 至 22 节这段经文的中心部分是，你不可效法迦南人

的道路，不可效法假先知，而要效法主所兴起的先知的話。像摩西一样站起来。

c) 使徒行传 3:19-23 和申命记 3:19-23 18:15 现在，第 15 章至第 19 章的中心部分已被以不同的方式解释，主要是因为在使徒行传 3:19-23 中你提到的一段似乎适用于基督。使徒行传 3 章 19 节说：“你们应当悔改归向神，使你们的罪得以涂抹，并叫舒爽的时候从主那里临到，并差遣基督来，你——甚至是耶稣。他必须留在天堂，直到上帝恢复一切的时候到来，正如他很久以前通过他的圣先知所承诺的那样。正如摩西所说：‘耶和华你的神必从你的百姓中兴起一位先知像我；你必须听他告诉你的一切。任何不听他的话的人都将与他的人民完全隔绝。因此，这位先知在这里被认定为基督，这意味着人们对这段经文做了不同的事情。

2. 申命记中“像我这样的先知”的解释 18:15 a) 先知的集体继承 我想提及三种不同的解释方式。第一种方式是集体解释，当你在申命记 18:15 中读到“耶和华你的神必从你弟兄中兴起一位先知像我”时。这里的“先知”被视为一个集体名词，因此被理解为涵盖旧约时期预言时刻的所有先知的继承者。主将兴起一位先知作为集体名词。当你来到迦南时，不要效仿异国的邪恶方法。你必须听先知的話。

b) 先知=耶稣（基于使徒行传 3 章）

第二种解释是对这段经文的个人解释，即“先知”一词，“主将为你兴起先知”，根据使徒行传第 3 章的提及，专门指代基督。因此，那些使用这种解释的人会说这段经文没有提到古代以色列的预言时刻。这是一个弥赛亚的预言，一个

完全关于基督的预言。

c) 历代先知最终在基督里应验了

还有第三种观点，这是一种集体解释，但认为这种集体解释完全应验在基督身上 **在他身上**，预言秩序的理念得到了完美的实现。这就是两者的结合。

如果你看看第 6 页上的引文，我在这段话上有两个条目。第一个来自霍巴特·弗里曼。他说：“摩西在《申命记》第 18 章中宣称，上帝将建立希伯来预言机构，作为一种预表，有一天将最终形成理想的先知，即原型耶稣基督。先知制度是上帝任命的先知基督的一种“标志”，就像撒迦利亚书 3:8 中所描述的，祭司或祭司是上帝受膏祭司的标志一样。现在，在我看来，弗里曼在这里所做的事情，如果你要描绘这一点，就是申命记 18 和将像摩西一样兴起的先知。他会说，这个陈述是在谈论旧约时期集体意义上的预言运动。这就是我们所特别关注的，即预言运动。这是基督。然后他会说预言运动在预表上指向基督。换句话说，所有的先知都参与、预示着即将到来的伟大先知，即基督。他会说，《申命记》第 18 章是专门讲预言运动的，但预言运动本身却预示着伟大先知的到来，所有先知所期待的实现，那就是基督。因此，从这个意义上说，申命记是在以间接的方式谈论基督，这是合理的。它专门讲的是旧约中的预言运动。

现在，您发现可以用其他方式绘制图表。你可以说申命记第十八章是在谈论预言运动，同样的话，它同时也在谈论基督。现在，如果你这样做，就会提出一个问题，我们稍后会回来更详细地讨论。你是说申命记 18 章对相同的词有双重提及，

但谈论的是两个不同的事物。预言运动同时谈论基督。或者你可以像有些人那样说，申命记第十八章只讲到基督。它不是在谈论旧约中的预言运动。现在我觉得很难，就是我前面提到的个人解读。它说这是专门提到基督，因为使徒行传第 3 章提到了这一点，并且没有提到旧约时期的先知顺序的概念。我发现这很困难，因为前后的上下文都表明，“不要关注迦南人的占卜方法，如果假先知出现，也不要注意它们。”

因此，从上下文来看，申命记 18:15-19 这段经文的核心似乎是在谈论旧约的预言顺序。那么问题来了，你如何处理这个双重引用问题呢？它是在谈论两者，还是像弗里曼所建议的那样——是的，它在谈论预言秩序，但预言秩序则预表或指向基督。

这次在第 6 页上引用了 EJ Young 的《我的先知的仆人》中的另一段引文，他在其中讨论了这段话：“此时此刻，最好暂停一下并总结一下迄今为止的研究结果。我们了解到申命记第 18 章似乎包含双重参考。第一，要有一个先知团体，一个宣扬上帝命令话语的机构。第二，必须有一位伟大的先知，只有他才能像摩西一样，可以与他相提并论，那就是弥赛亚。现在出现的问题是这两个重点之间的关系。有些人认为，我们应该将基督也属于其中的先知集合或团体理解为先知团体的完美实现。”

换句话说，我们要理解类似先知的集合，基督作为他们的完美实现而属于其中。但杨说：“然而，这并不是从这些话中得出的合理想法。将先知视为一个理想

的人，所有真正的先知都包含在他身上，这要好得多，也更忠实于经文。”现在对我来说这变得非常抽象。“预言秩序是一个理想的统一体，它的焦点是在历史上的基督身上。因为基督的灵存在于所有真先知的心里。当基督最终出现在地球上时，这个应许就在其最高和最完全的意义上实现了。因此，这是弥赛亚的应许。”现在，我不知道你是如何描述的，但如果这是一个理想的人并且基督是焦点，也许你会做类似的事情。在我看来，杨试图做的就是回避这个双重引用的问题。他通过这个包含所有先知的理想人物来做到这一点，其焦点是基督，以避免通过这种理想人物的构造来进行双重参考解释。这也许是一种方法。对我来说这非常抽象。但你明白问题出在哪里吗？这段经文是在谈论预言运动，还是在谈论基督，或者两者兼而有之？在我看来，两者都在考虑之中。

d) 解决方案

另一个问题是：“你怎么知道这里发生了什么？这是一个理想的人吗？”我倾向于认为这是问题最少的最简单的解决方案。弗里曼暗示他们正在谈论预言的顺序；预言顺序本身具有预表意义，因为预言顺序指向将要来临的主基督。因此，申命记第 18 章与基督的来临有合理的联系，但是以一种间接的方式。这避免了双重引用，对我来说，旧约中的其他地方也有类似的事情发生。

3. 预言从何而来？

但是，抛开所有这些，并不是说它不重要，你回到我们的问题：预言从何而来？根据圣经文本，这段经文告诉我们的是反对占卜者、占卜者、通灵者和媒介，

上帝说这些都是可憎的，你不应该做这些事情，上帝愿意赐给他的子民先知就像摩西和人民有责任听那些先知的話。你注意到我没有读第19节，它说：“若有人不听先知奉我名所说的话，我必追究他们。”所以这里有一些责任。“我会兴起一位先知，把我的话放在他口中，你们要听他的话，遵守他所说的，如果不这样做，你们将被追究责任。”这就是神所说的。这就是对以色列预言术起源的解释。它的根源在于神。这是上帝通过他的子民赐予的礼物。神说：“这就是我与你们沟通的方式，我将通过个人与你们沟通。我会兴起一个与摩西具有同样职责的人，你要倾听他们的意见，并对他们所说的负责。”

4. 彼得后书 1:21 并非起源于人

《彼得后书》1:21 说：“预言从来不是出于人的意志。”你问预言从何而来？它不是出于人的意志。“但人们是在圣灵的引导下说出来自上帝的话语。”圣经是一致的，即新约，但这与申命记中所说的相同。预言这个词是怎么来的？这是上帝的恩赐；他正在将他的话放在他所培养的某些人的口中，这些人是他向他的人民传达他的话语的人。

四. 给先知的启示的方式方法 初步评论 让我们继续第四点，“给先知的启示的方式方法”。这里有三个小标题。我们将回到狂喜和圣灵这件事上来。但是。就是“预言性地看见和听见神的话”。在讨论 A. 之前，让我先做一些初步评论。当你谈到先知启示的方式方法时，先知们一开始就明确表示，先知所说的话不是出于

他们自己，而是他们说的是神的话。他们没有给出自己的想法或想法；他们所传达的信息正是上帝的话语。我认为从解经角度来说没有任何理由否认这一点。是那么清楚。圣经在不同的地方以不同的方式多次提到过这一点。如果你要否认神通过旧约时期的先知说话，如果你要否认这一点，这种否认不会来自经文本身，它必须来自于一个预设来自其他地方的文本。这个推定是从神那里额外而来的启示，是不可能发生的事情。然后你寻找其他方法来解释文本中发生的事情。有大量文献做出了这一假设。通常，如果你有这样的预设，并且不相信上帝以这种方式工作，那么通常会沿着心理学的路线来解释预言。换句话说，这里发生的事情不是来自于先知个人的外部事物，而是来自内部的利益而不是外部的利益，它来自内部，*来自于外部*。先知，并从中寻找预言的心理学解释。但如果你这样做，你就必须忽略预言见证本身，因为这不是圣经所说的。它不是来自内部的东西，而是来自外部的东西。

先知既是神话语的接受者，也是神的话语的传达者。他们从上帝那里收到了这个信息，然后将其传递给他们所交谈的人们。因此，在这一点上，我们可以问：

“圣经对于先知接受信息的方式或手段有何说法？”他们从外部收到了这个消息。他们通过什么方式收到的？

A. 先知性的看见和听见神的话语 这将我们带到A.，“先知性的看见和听见神的话语”。我们已经看过一些插图；先知们反复说神对他们说话。我可以给你举一个例子，《以赛亚书》7:3，这是数百个类似表达的典型，“耶和华中对以赛亚说：

‘你和你的儿子谢雅雅述出去，到末了的时候去迎接亚哈斯。上池的渡槽，位于通

往洗衣场的路上。对他说，’”然后消息如下。“耶和华对以赛亚说。”先知们会反复说出这样的话。神对先知说话，是先知亲耳所听见的。请看以赛亚书 22 章 14 节：“万军之耶和华将这事指示我。”如果你看希伯来语，它是“在我耳中，万能的主已在我耳中启示了这一点”。请看以赛亚书 5 章 9 节，“万军之耶和华已在我耳中宣告”，NIV 说“在我耳中”。撒母耳记上 9:15，“扫罗来的那天，耶和华将这事启示给撒母耳”，如果你看希伯来文，直译是“耶和华揭开耳朵”，这是一种奇怪的表达。但是，主说话了，撒母耳也听见了。现在还有其他类似的参考资料。

那么问题是我们如何理解这样的陈述？如果你站在以赛亚旁边，当主对以赛亚说话时，你会听到什么吗？换句话说，先知是否听到了其他可听见的东西，他是否通过声波以及耳朵将声波解释为特定类型的声音的机制，用耳朵听到了某些东西？我认为有可能，但没有必要。我认为我们不能确切地说出它是如何运作的。许多人认为，上帝在没有通过听觉机制发出声音的情况下更直接地工作，而只是将这个信息或话语带入先知的直接意识中。因此，对于先知来说，这一切都像声音一样清晰明确，就好像他用外耳听到的一样。换句话说，他说：“耶和华在我耳中说话，我听见了，这就是耶和华对我说的。”但我认为主可以直接对先知的意识说话，但对先知的效果就像是由外部声音对他说话一样。所以我认为我们不能肯定地说它是通过耳朵传出来的。但这是一种可以听到的声音，还是先知独自听到的一种声音，与其他地方可以听到的声音相同？我认为我们不能确定这一点。但先知听到了一个消

息。

但如果你看看先知们接受信息的方式的陈述，他们说他们不仅听到了上帝的话语，而且还看到了它。因此，神不仅通过耳朵，也通过眼睛来启示自己。撒母耳记上 3 章是很有趣的一章，主呼召撒母耳为先知。请记住，他当时正在会幕里与大祭司以利一起工作。耶和华呼唤撒母耳，撒母耳以为是以利在呼唤他。第4节说：“耶和华呼召撒母耳。撒母耳回答说：“我在这里。”他跑到以利面前说：“你呼唤我，我在这里。”他清楚地听到了什么。以利没有叫，他说：“回去躺下吧。”然后主又呼召撒母耳。撒母耳站起来，走到以利面前说：“我在这里，你呼唤我吗？”以利说：“我没有叫你，你回去躺下吧。”“那时撒母耳还不认识耶和华。”这是一种奇怪的说法。有些人据此说，神在撒母耳认识之前就呼召他了。我不认为这是你理解第 7 节的方式。“撒母耳还不认识耶和华”，我认为这节经文的最后一句话已经解释了“耶和华的话还没有向他启示”。换句话说，撒母耳不明白主的话，即从主那里接受信息的意思。这件事没有向他透露。这是一件新鲜事，他将成为神圣启示的接受者。“耶和华第三次呼召撒母耳。撒母耳走到以利面前说：“我在这里，你呼唤我吗？”然后以利意识到主正在呼唤这个男孩。于是他吩咐撒母耳躺下，说：“主啊，请说，仆人正在听。”于是撒母耳就去代替他躺下。”现在，正是在这个帐户的这一点上，您得到了另一个想法的介绍。到目前为止，就好像有人在喊“撒母耳，撒母耳”的声音。撒母耳听见了，但以利听见了吗？虽然这一切还不是很清楚，但以利宣称，当神对你说话时，你说：“主啊，请说，

你的仆人正在听。”你注意到第10节，“主来到并站在那里”，这里引入了另一件事，“如同从前呼唤一样”，这确实变成了异象。撒母耳不仅听到主呼唤他，他还看到了一些东西。你继续往下看第15节，“撒母耳躺到早晨，就开了耶和華殿的门。”与此同时，主对以利发出了审判的信息，你在第15节中读到：“他不敢把异象告诉以利。”所以你看，那里既看到又听到。主站着，主在呼唤，整个事情在第15节被称为“异象”。

如果你看其他预言书，我想我之前已经提到过这一点，阿摩司书1:1，弥迦书1:1，你会得到那种奇怪的介绍性陈述。在《阿摩司书》1:1中，“提哥亚牧羊人之一阿摩司的话——他所看到的关于以色列的异象”，不是他所听到的，而是他所看到的一异象。这与弥迦书一章一节“他所看见的关于撒玛利亚和耶路撒冷的异象”是一样的。当然，在书中，许多先知对他们所收到的异象都有具体的描述。想想以西结对圣殿的异象、所有的尺寸、从祭坛流出的河流的设计。因此，先知们不仅听到了神的话语，而且还亲眼目睹了神的话语。当以赛亚看到以赛亚书第六章中主被高高举起的异象，听到主对他说话，看到六翼天使在祭坛旁的宝座时，如果你站在他旁边，你会看到这一点吗？我想如果我站在以赛亚旁边，我想我不会听到或看到任何东西。但是，以赛亚听得很清楚，看得很清楚。因此，就神向先知启示的方式方法而言，就是预言性地看见和听见神的话。

B. 圣灵在神向先知启示中的作用

B. 是“圣灵在神向先知启示中的作用”。圣经中有许多章节将圣灵与预言

联系起来。现在，其中一些段落提出了解释问题，但让我们仔细看看其中的一些。

1. 民数记 11:25-29 伊勒达和米达 我们从民数记 11:25-29 开始，你读到，

“耶和华从云中降临，与他说话”，即摩西，“他就圣灵降在他身上，又降在七十位长老身上。当圣灵降临在他们身上时，他们就发预言了——但他们就不再这样做了。

然而，两个名叫埃尔达德和梅达德的男子仍留在营地中。他们被列在长老之中，但并没有走出帐篷。然而，圣灵也住在他们身上，他们就在营里说预言。”所以在这里，圣灵降临在这些长老身上，他们就发预言。“一个年轻人跑去告诉摩西，

‘埃尔达和米达正在营里说预言。’嫩的儿子约书亚从小就是摩西的助手，他开口说道：“摩西，我主阻止他们。摩西回答说：“你为我的缘故嫉妒吗？”我希望所有主的子民都是先知，主会将他的灵放在他们身上。’”显然，成为先知和圣灵降临在他们身上似乎有联系。正如我所说，存在一些解释问题。先知在某种意义上是上帝的权威代言人，或者是其他什么意思，这是什么意思？我认为这是另一回事。但是圣灵降临在一个人身上和预言之间仍然存在联系，无论这里是什么预言。

b) 撒母耳记上 10:6-10 先知中的扫罗 我们之前看过的经文，撒母耳记上 10:6-10 说：“[扫罗]，耶和华的灵必大有能力临到你身上，你就会和他们一起说预言，然后你就会变成另外一个人。”如果你进一步阅读第 10 节，就会发生这种情况。“当他们到达基比亚时，一队先知遇见了他，他[扫罗]掌权，他也加入了他们的预言。再说一次，圣灵的降临和预言之间的联系，无论预言是什么。同样的事

情也发生在撒母耳记上 19 章，地点是拉玛的拿约。撒母耳记上 19:20 扫罗派人去抓大卫，“他们看见一群先知说预言，有撒母耳站在那里作他们的首领，神的灵临到扫罗的跟随者身上，他们也说预言。”然后在第23节，同样的事也发生在扫罗身上，神的灵临到他身上，他就继续说预言。

c) 《撒母耳记下》第 23 章 在《撒母耳记下》第 23 章中，有一段名为“大卫的遗言”的经文，提到了圣灵。在撒母耳记下 23:2 中，大卫说：“耶和华的灵借着我说；他的话就在我嘴边。”当它说“他的话在我舌头上”时，这正是先知的意思，回到申命记第十八章，“我要将我的话放在你口中”，这里与圣灵有关。圣灵通过他说话，他的话就在他的舌头上。

d) 弥迦书 3:8

请看《弥迦书》3:8：“至于我，[弥迦说]我充满了能力，有耶和华的灵，也有公义和能力，可以向雅各述说他的过犯，向以色列述说他的罪恶。”所以他被耶和华的灵充满，以便宣扬神所赐给他的信息。

e) 《历代志下》15:1 在《历代志下》15:1 中（现在《历代志》中有很多这样的段落），“神的灵降在俄德的儿子亚撒利雅身上。他出去迎接亚撒，对他说：

‘亚撒和犹大众人、便雅悯众人阿，请听我的话。当你与他同在时，耶和华就与你同在。’”他发出了一条信息，但主的灵降临在他身上，他就发出了信息。（2 Ch

ronicles 20:14) 耶和华的灵临到利未人亚萨的后裔，玛探雅的玄孙，耶利的曾孙，比拿雅的孙子，撒迦利雅的儿子雅哈悉，他说：“王啊，请听。”约沙法和所有住在犹大和耶路撒冷的人！耶和华如此说。’”于是灵临到他身上，说话，耶和华如此说。（2 Chronicles 24:20）神的灵降在祭司耶何耶大的儿子撒迦利亚身上。他站在百姓面前说：‘神如此说。’”以西结书 11:5：“耶和华的灵临到我身上，吩咐我说。这是主所说的。”因此，如果你看一下这类经文，就会发现预言和神的灵之间显然存在着联系。这是借着神的灵而发出的预言。

2. 先知体内的圣灵狂喜 现在 2. 是“先知体内的圣灵狂喜”。你又回到了欣喜若狂的预言这个问题。这里有六个要点，我们将非常简短地介绍每一点。

a) 莫温克尔说精神和狂喜是一体的 但是是：“莫温克尔说精神和狂喜是一体的。”西格蒙德·莫温克尔（Sigmund Mowinckel）是一位挪威旧约学者。在他看来，圣灵的活动总是带来这样的结果：被圣灵胜过的人，就进入一种狂喜的光景。因此，莫温克尔说，精神和狂喜是一体的。圣灵降临在人身上所产生的那种欣喜若狂的活动，在以色列早期以及以色列历史晚期的流亡后时代的先知中也可以找到。但它与流亡前以色列伟大的先知著作并没有联系。所以，在撒母耳时代有这个，在以西结时代有这个，但在俄巴底亚、约珥、何西阿和耶利米时代却没有。他认为，被放逐前的以色列那些伟大的著作先知认为拥有圣灵是不受欢迎的事情。那些被放逐前的伟大先知著作所表达的是拥有圣言，与拥有圣灵相对照。道和灵是相互对立的。如

果你查看参考书目，你可以看到他在哪里讨论了所有这些。但他认为精神和狂喜是密不可分的。当圣灵降临在一个人身上时，它会让他们处于狂喜的状态，你会发现在早期以色列和晚期以色列，但在伟大的先知著作中却没有，他们更多地强调神的话语。

b) 有时圣灵会产生异常行为 b. “有时圣灵会产生被描述为预言的异常行为。”我想，当我们看圣经中的一些说法时，很难否认，有时当圣灵降临在一个人身上时，结果是这个人表现出某种预言中所描述的异常行为。我们已经看过这样的例子——看看扫罗身上发生了什么。圣灵降临在他身上，他就发预言了。他躺下并脱掉衣服——这不是正常行为。这是圣灵临到他身上所产生的，阻止他做他想做的事，就是抓捕大卫。但我想补充的是，旧约中这样的例子很少。它们是孤立的事件。在任何情况下，你都找不到与预言书作者有这种联系的参考资料。在我看来，这种提到圣灵临到产生异常行为的人身上的说法是例外，而不是规则。

我们刚刚看过的一些经文谈到圣灵降临在某些人身上，他们预言了。现在的问题是，他们在做什么？如果你回到民数记 11 章，圣灵降临在领袖们身上，包括埃尔达德和米达德，他们预言了，他们在做什么？我不认为他们是上帝授权的代言人，传递来自上帝的某种信息。在我看来，他们表现出了某种异常行为。也许我们应该想到某种对上帝的热情赞美。摩西说他希望他们都说预言。在撒母耳记上 10 章中似乎很清楚，这群先知拿着乐器从高处下来，扫罗遇见了他们，圣灵战胜了他，

他预言，他们所做的事涉及某种热情赞美神。《历代志上》25章1节有一段有趣的经文：“大卫和元帅分派亚萨、希幔、耶杜顿的几个儿子，用琴、瑟、钹作宣讲的事。这是执行这项服务的人员名单。”你有一个人民名单，在第3节的末尾，在所有人民被命名之后，它说：“他们预言用竖琴感谢和赞美主。”你再次听到这种音乐背景，在这种背景下，似乎有某种对上帝的热情赞美，它被描述为预言。

如果你回到出埃及记第15章，在红海被拯救之后，你就会看到米利暗。出埃及记15:20 亚伦的妹妹女先知米利暗手里拿着鼓，众妇女也都敲鼓跳舞，跟着她。米利暗向他们唱歌说：“你们要歌颂耶和华，因为他至高无上。他把马和骑手扔进了海里。”你再次处于音乐背景中，米里亚姆被称为女先知。所以我想我们可以说有时圣灵会产生一些不正常的行为作为预言。在大多数情况下，这似乎是对上帝的某种热情赞美。以扫罗为例，《撒母耳记上》第19章，他无法做他想做的事，那就是抓捕大卫。那么这是不正常的行为吗？但这种引用从来没有适用于预言书的作者或任何伟大的先知，而且这些引用是分散的，似乎是例外而不是规则。

c) 我们绝不能夸大其词，超出圣经所说的

范围 所以我认为这会导致c.，“我们不能夸大其词，超出圣经所说的范围。”当你了解主流圣经研究文献时，你会发现圣经学者发表的一篇又一篇文章，用这些相当晦涩的段落来定义以色列预言术的起源和本质。这些文本成为整个运动的焦点，然后它们被理解为描述这些以一种半疯狂的方式在全国各地漫游的狂喜的个体。这

些与我们所看过的《列王记上》第 18 章中的巴力先知有关，与韦纳蒙的经历以及他的旅程有关，在这段旅程中，年轻人被抓住并向比布鲁斯国王传达了信息。它与马里文本中的*玛胡*、马里文本中的狂喜联系在一起，所有这些都表明以色列先知主义的兴起源于这种古代近东已知的狂喜现象。在我看来，做出这样的结论超出了圣经的意义。在我看来，当你使用这种方法时，你将从外部经文中提取的类别强加给圣经，而不是让圣经本身来说明论点。所以，我们不应该把这一点夸大到超出圣经所说的程度。

d. 承认异常行为并不意味着源自异教徒的做法

d. “承认异常行为并不意味着源自异教行为。”我认为这暗示着在古代近东总体上存在某种形式的欣喜若狂的预言，但这并不一定会得出这样的结论：以色列的预言来自于在其他国家发现的这种现象。因此，承认异常行为并不意味着预言源自异教。

e) 圣经并没有表明圣灵降临在人身上总是会带来异常行为

e. “圣经并没有表明圣灵降临在人身上总是会带来异常行为。”事实上，这些例子被视为例外而不是规则。还有许多其他地方提到上帝的灵用某种不涉及异常行为的信息装备一个人。所以这些都是特殊情况。但我认为很明显圣灵在预言中确实发挥着重要作用。两者应该是相连的。

f) Mowinckel 的论点无效 “莫温克尔的论点无效。”我认为他的观点是，圣灵的工作存在于以色列早期和流亡后时代，但不存在于伟大的先知身上。我认为，说伟大的先知想要抛弃圣灵的工作并强调圣言而不是圣灵的说法是不正确的。诚然，伟大的先知著作中很少提到圣灵的工作，但我不认为这意味着他们不知道圣灵的工作，而是想强调话语并取代圣灵。当然，圣经的观点是先知通过圣灵的授权来宣扬神的话语。仅仅因为他们没有解释或提及这一点并不意味着情况并非如此。我认为不同之处在于，伟大的写作先知强调他们带来的话语，而不是话语传达给他们的方式。

但被掳前时期的一些先知确实谈到了圣灵。我们看弥迦书三章八节，这是最清楚的例子：“至于我，我充满了能力，有耶和华的灵，也有公义和能力，可以向雅各表明他的过犯，向以色列表明他的罪恶。””。莫温克尔用它做什么？他说这是后来添加到文本中的。所以你修改了文本，迫使文本符合一个先入为主的理论，即圣灵在伟大的先知写作的时代没有发挥作用？这是一个毫无根据的想法。

C. 我们可以在什么意义上谈论以色列先知的狂喜？ 让我们继续C.， “我们可以在什么意义上谈论以色列先知的狂喜？”

1. 这里一直存在意见分歧

1. “这里一直存在意见分歧。”如果你追溯到亚历山大的斐洛——他是一位犹太学者，死于公元 42 年——他教导说：“当神灵降临在一个人身上时，他的思想就被赶出了自己的家，因为凡人和不朽的人可能无法共享神圣的精神。同一个家。”因此，

当圣灵降临在一个人身上时，“心灵就被赶出了自己的家”。根据斐洛的说法，这就是先知们经常发生的事情。从那时起，就有许多学者争论旧约时期先知的狂喜特征，认为狂喜属于预言的本质。但也有其他学者表示，圣经数据并不能得出这样的结论，狂喜与预言之间没有必然联系。

2. 摇头丸是一个非常广泛的概念，它可以理解非常不同的事物。

2. “摇头丸是一个非常广泛的概念，它可以理解非常不同的事物。”一个名叫 J. 林博姆（J. Linbolm）的人——他写了一本名为《以色列的预言》（*Prophetism in Israel*）的书，您的参考书目中列出了这本书——他区分了两种形式的狂喜。一种是所谓的“吸收狂喜”，另一种是“专注狂喜”。在全神贯注的狂喜中，他说先知与神融合，他被神吸收了。在集中狂喜中，他说先知如此集中或专注于某种想法或感觉，以至于他失去了正常的意识。由于专注或集中，外部感官变得不起作用。林博姆认为，东方宗教中存在着迷失狂喜，狂喜的目的是迷失在无限中，被吸收到脱离尘世的神灵中，被吸收到自己的意识中，被吸收到这种他者，“一切”中。宇宙的。现在在我看来，当你谈论那种狂喜时，这与《旧约》完全不同。如果说旧约有什么强调的话，那就是神与人之间的距离，而这种距离是如此之大，以至于没有迹象表明人可以被神吸收。神与人类建立关系，这是非常重要的。你看，在一段关系中，有团契、有交流，但没有融合。这是一个完全不同的概念，在旧约中找不到。所以在我看来，如果你谈论全神贯注的狂喜，这对旧约来说是相当陌生的。

专注狂喜，你能在先知身上找到吗？你可能会说有一些形式上的相似之处，但本质上这是对预言起源的另一种心理学解释，说它是基于专注从内部升起的东西。圣经里好像说先知的作用是从外面来的，而不是从里面来的，是圣灵从外面带来一些东西。它不只是由德行、专注或任何其他内在的东西产生的。

3. 当然，并非所有被标记为正统先知的欣喜若狂的行为都可以如此考虑

3. “当然，并非所有被标记为正统先知的欣喜若狂的行为都可以这样考虑。”那些说先知欣喜若狂的人在我认为经常不支持所得出的结论的地方寻找证据。例如，有些人指出先知的象征性行为作为先知进入狂喜状态的证据。

a) 以西结。 4 以西结书第 4 章有一个例证，你读到以西结靠人类粪便烘烤的面包为生。他在一侧躺了很长一段时间，以描绘围困的不适；他剃掉了头发和胡须，象征着耶路撒冷的命运。见第 4 节：“那么，你向左侧卧，将以色列家的罪归在自己身上。在你躺卧的日子里，你要承担他们的罪孽。”你在第 6 节中看到，“这事完了，你要再向右边躺下，担当犹大人的罪。”第 12 节说：“吃这食物就像吃大麦面包一样；在人们眼前烘烤，用人的排泄物作为燃料。”第 15 节：“我会让你们用牛粪烤面包，而不是用人的排泄物。”这象征着人们将吃配给的食物和喝配给的水，因为食物和水是如此稀缺。这些都是描绘这一信息的象征性行为。以西结做这些事的时候是否处于欣喜若狂的状态？我认为这根本不是一个必然的结论。他只是简单地向人们上了一堂非常直观的课，让他们了解他所传达的信息。是在正

常意识下完成的吗？为什么不？

b) 以赛亚。 21:3-4 还有其他强烈情感表达的论据。例如，在以赛亚书 21:3-4 中，以赛亚说：“我的身体因疼痛而受折磨，剧痛抓住我，如同临产的妇人；我对我所听到的感到震惊，我对我所看到的感到困惑。我的心颤抖，恐惧使我颤抖；我所渴望的黄昏已成为我的恐惧。”显然，以赛亚深感不安，而且不安到影响到了他的身体。其原因何在？如果你看一下上下文，原因就是神给他关于巴比伦审判的异象。这是即将到来的可怕审判。但我认为没有必要说第3节表明他处于欣喜若狂的状态。你可能会听到一条对你的身体产生影响的毁灭性信息。在耶利米书 23:9 中，耶利米说：“我的心在我里面破碎；我所有的骨头都在颤抖。我因耶和华和他的圣言，就如醉酒的人，如醉酒的人。”他再次表达了上帝的启示给他留下的印象。那里的启示是对人民和国家领导人的审判的宣告。但我认为这并不能证明他处于狂喜状态。

c) 阿摩司书 3:1 第三点是预言性演讲的第一人称风格。一位学者谈到了他所谓的“神圣风格”。换句话说，当先知以神的名义说话时，他们常常以第一人称说话，就好像他们自己是神一样。以《阿莫斯 3》为例。《阿摩司书》3:1 说：“以色列人哪，请听耶和华攻击你们全家所说的话：我将你们从埃及领出来。”有第一人称。他是在为神说话。“在地球上的万族中，我只选择了你，”“我”是上帝；所以我会惩罚你所有的罪孽。”再说一遍，“我”就是神。所以在演讲中使用第一

人称是很常见的。现在一些学者说，有迹象表明先知们欣喜若狂地说话，因为他们认同上帝。我认为这根本不是一个必要的结论。有很多例子表明，信使以第一人称传达信息，但这并不意味着他们处于欣喜若狂的状态。这仅仅意味着他们代表了他们所代表的权威。

d) 2 公斤。 18:28-31 如果你读到列王记下 18:28-31，这是希西家时代西拿基立威胁耶路撒冷的时候，你在第 28 节读到：“千夫长站着，用希伯来语喊道：

‘听！伟大的亚述王的话！王如此说：[西拿基立，]不要让希西家欺骗你。他无法将你从我手中救出来。当希西家说：“耶和华必拯救我们；我们必蒙拯救”时，不要让他说服你相信耶和华。这座城市不会交到亚述王的手中。不要听希西家的话。亚述王是这么说的：与我讲和。” 请注意，这里说话的是使者，而不是西拿基立。西拿基立的使者使用第一人称：“与我讲和，出来到我这里来。那时，各人必吃自己的葡萄树和无花果树上的果子，喝自己池里的水，直到我来，带你们到像你们自己的地方一样。” 这与先知为主说话时所使用的风格相同。因此，第一人称风格的预言性演讲只不过是使者明确表示这不是他自己的话，而是派遣他的人的一种风格。这并不意味着他为了做到这一点而处于欣喜若狂的状态。

我发现我的时间到了，下次我将在第 3 点中再提供一个此类说明。“当然，并非所有被标记为规范先知的狂喜行为的东西都可以被认为是这样的。”

埃里克·沃拉克转录

泰德·希尔德布兰特 (Ted Hildebrandt) 初步编辑

主要编辑：凯瑟琳·埃尔斯

由特德·希尔德布兰特重新叙述