

Bruce Waltke 博士，诗篇，第 24 讲

© 2024 布鲁斯·沃尔特克和特德·希尔德布兰特

这是布鲁斯·沃尔特克博士在教导诗篇。这是第 24 节，弥赛亚诗篇，诗篇 16。

因此，我们一直在研究用于更全面地进入诗篇作者思想的不同方法。

如果你想这么说的话，我们已经研究了精神方法。我们研究了历史方法，并且了解了批评和形式批评的各个分支。然后我们昨天看了修辞方法。

现在我们开始采用弥赛亚的方法，阅读有关弥赛亚的诗篇，或者正如阿米拉特所说，将我们的左眼放在历史上的国王上，将右眼放在他所代表的理想国王上。但在我们进一步讨论之前，让我们以祈祷开始我们的讲座。

天父，正如诗篇作者所说，这些诗句已经落在我们美丽的地方。也就是说，你是我们的一份。你是我们的遗产。除了你，我们没有任何好处。今天，我们很高兴地想到你们所喜悦的圣子。你们对我们说过，这是我的爱子，我很高兴。听他的。我们决定这样做。

因此，当我们默想诗篇、默想我们的主时，我们祈求您在我们受到考验时，为我们的信仰增添实质，为我们的美德增添秩序，为我们的认罪增添信心，为我们的忠诚增添决心。您是所有这些美好事物的作者，我们为此赞扬您。所以，主啊，我们与诗篇作者一起奉基督的名寻求你的庇护。阿门。

好的。我把讲座分为几个部分。这现在位于您笔记的第 314 页。首先，我们要看看弥赛亚主义的定义。

那么我们就来看看它的历史背景。第三，我们要看看新约中，耶稣基督是弥赛亚理想的实现。首先，然后，在讲座的第二部分，我们将特别看一首弥赛亚诗篇，一篇涉及他的复活，那就是诗篇 16。

但首先，弥赛亚的定义。我没能能在你的笔记中注明它的词源或这个词的起源。弥赛亚，希伯来语是弥赛亚。

它通过希腊语翻译成英语作为弥赛亚，但希伯来语是弥赛亚。它来自根 mashach。Mashach的意思是绘画、涂抹、涂抹、涂抹。

昨天我们看到国王如何被膏抹，先知会带着他的长颈瓶或公羊角的油来。他要把国王浇灭。他会用香油膏抹国王。

我们说过，这样一来，国王就成了上帝的财产。他被膏立，因此被分别为圣归给上帝。此外，他被确认为上帝任命的国王。

第三，我们说过，随着恩膏的到来，国王也得到了赋权。这就是弥赛亚这个词的根本含义。它的意思是受膏者。

然而，现在，当我们谈论弥赛亚时，我们谈论的是理想的国王。我们谈论的是在历史终结时带来的国王，理想的A，普遍正义王国的理想。所以，我在你的笔记中写道，这是上帝应许的实现，他将赐给以色列一位理想的国王，他将在末世建立公义与和平的普遍统治。

我不应该说，嗯，在时代的终结比在历史的终结更好，我想。现在让我们看看这个神学的历史背景，即上帝将派遣一位理想的国王，根据他的十诫，根据末世的正义建立统治。根据圣经的叙述，起源可以在伊甸园中找到，当时上帝对蛇说话并宣判了刑罚。

他说，那个女人自己认同了蛇和它的谎言，上帝会介入。他会给这个女人注入新的精神。他会对女人产生敌意，以便她拒绝蛇并认同他。

这纯粹是主权的恩典。所以，上帝对蛇说，我要在你和女人之间，以及她的后代和你的后代之间建立仇恨。所以我们已经知道将会有女人的后裔，而女人的后裔将会毁灭蛇并毁灭他的后裔。

所以，它接着说，对于女人的后裔，他会压碎你的头，毁灭你。但在这个过程中，你会踩碎他的脚跟，让他通过苦难建立这个王国。我们已经在伊甸园里做到了这一点。

如你所知，创世记的其余部分主要是确定女人的后裔将战胜蛇的后裔，蛇的后裔是指那些与神国为敌的人。所以，我认为夏娃认为会是该隐。他原来是蛇的后裔，而是塞特。

然后你就有了从赛斯到诺亚的整个谱系。那么，从挪亚的儿子中，将是闪，而不是含或雅弗。然后从闪的子孙中，将会有亚伯拉罕。

从亚伯拉罕中，将以撒而不是以实玛利。然后以撒的儿子将是雅各而不是以扫。然后雅各有 12 个支派，我们被告知这将是犹大支派，权杖不会离开犹大支派。

这就是创世记结束的地方。在我们来到大卫之前，我们不知道犹大支派中的人会是谁。在那里，我们看到了一个决定性的时刻，神膏立大卫为王，然后与大卫立约，并向大卫保证他的家将永远存续。

也就是说，他的王朝将是一个永恒的王朝。这将会实现，因为它将在一个永恒的儿子身上实现。所有的朝代都会灭亡，但他的王朝却从未灭亡。

蛇不断地试图摧毁大卫的家。事实上，有一次他吹灭了生日蛋糕上的所有蜡烛。国王的仪式将大卫的后裔或后代比作一盏灯或一盏灯。

我认为它是一个生日蛋糕。他吹灭了所有的蜡烛，除了小乔阿什。上帝通过那一闪而保住了他的国度。

最后，大卫的子孙就是耶稣，大卫的子孙。他成为了永恒的儿子。我认为耶稣是一根诡计多端的生日蜡烛，撒旦把他吹灭了，但他又回到了永生，并且永远活着。

他不仅确信有一个永恒的王朝，而且确信有一个永恒的王国。这是一个由十诫统治的统治领域，一个道德王国。这个国度在教会中一直延续到现今的时代，也就是今天神的国度，建立了公义的统治。

他得到了永恒的王位，这是他统治的象征。因此，神暂时从他的后裔手中夺走了王位，但它实际上永远属于大卫家。所以，这与我对我孩子们所做的非常

相似，当他们还小的时候，我给了他们一套莱昂内尔火车，但他们总是把变压器调到最大。

他们喜欢看机车绕着轨道比赛。然后它总是会脱离轨道。由于他们不知道如何使用它，我就把它拿走并放在架子上，直到他们可以负责任地使用它。

所以，它是他们的，但暂时被拿走，直到他们可以负责任地使用它。这就是以色列历史上所发生的事情：大卫的儿子们在新约之间时期失去了王位。但最终，基督，正如我们在礼仪诗篇、加冕诗篇的解释中所看到的，今天，现实是上帝在天上的宝座，基督在天上上帝右边的宝座。

因此，它是一个永恒的王座。嗯，这就是大卫家的背景，你的王朝将永远存在，那个王国将永远存在。而这个王位将永远存在。

这就是大卫家族希望有一位理想君王建立普世公义王国的真正根源。像莫温克尔这样的人，因为他们预设创世记是迟到的，所以他们从大卫家开始。大多数学者都这样做，但圣经的叙述将我们带回到伊甸园。

嗯，这就是弥赛亚希望的起源和发展。现在来看看诗篇对弥赛亚的期望和弥赛亚的希望贡献。正如我们所看到的，诗篇很大程度上与国王有关，并且许多诗篇赞美国王并以非常理想主义的方式呈现他。

因此，例如，我们在诗篇第 2 篇中看到，他说，我的儿子，求我吧，我会把异教徒交给你，直到地极，你要用铁杖打碎他们，然后你就因此要建立正义的王国。或者诗篇 110，我们看到了另一次加冕仪式，期待大卫的儿子，他将坐在上帝的右边。他将成为一位国王和一位牧师，建立一个普世王国。

冈克尔并没有将这些解释为对真人的期望。他并没有将其解释为对未来国王和弥赛亚的提及。对于德语单词 **Gunkel** 来说，它是 **Hofstahl**。

也就是说，这是法庭的夸张。这是一个夸张的想法，但从未真正期望有人会填充如此大的图像。相比之下，莫温克尔认为它指的是他的书《他来了》中的弥赛亚。

我在你的脚注中引用了这一点。因此，诗篇颂扬了国王，并用这些赞美国王的诗篇详细阐述了他从这片海到那片海、从这片海岸到那片海岸的统治。因此，它实际上扩展了亚伯拉罕之约，从埃及河一直延伸到幼发拉底河。

它将它从一个海洋扩展到另一个海洋，从一个海岸扩展到另一个海岸，使之成为一个普遍的、正义的王国。在第 315 页的 C 部分，我从诗篇本身出发，这些诗篇是在加冕礼上唱的，甚至可能是在国王的生日上，以及在其他时刻庆祝理想的国王和期望时，大卫对理想国王的预言性期望。它们实际上是为第一个圣殿时期历史上的国王而唱的。

但是当诗篇完成时会发生什么，它是在以色列没有国王的流亡中完成的。因此，这些为历史上的国王而唱的诗篇，并描绘了即将发生的事情，它们现在成为了对国王的参考，现在成为了未来。这些皇家诗篇覆盖着未来的弥赛亚。

因此，我的想象是，例如，在加冕礼上，这些诗篇被放在历史上国王的肩上，他向人们的视线和声音展示了对理想的希望。但所有的国王，他们的肩膀都太小了，紫袍都从他们身上滑落了。因此，它们被放在了继任者身上，但每个继任者在很大程度上都比他的前任更小，直到最终根本没有国王。

因此，以色列留下了一大堆皇家诗篇，等待国王佩戴它们。直到耶稣配得佩戴这些诗篇，他才披上了这种皇家弥赛亚的期望和理想。弥赛亚主义的另一个促成因素是两约间时期的世界末日文学。

世界末日文学的特点是二元论，激进的二元论。因此，在世界末日文学中，你认为当今时代与未来时代截然不同。此外，当今时代被认为是一个罪恶、死亡和邪恶的时代。

未来的时代是一个没有罪恶、没有死亡的时代，是理想的时代。当今邪恶的时代是在撒但的统治之下。未来的时代是在弥赛亚的统治之下。

在这些文献中，现在预计这位弥赛亚，即耶稣将自己视为人子，从一开始就与上帝同在。他将把这个新的公义统治带到地球上。因此，他们在这个时代和未来时代之间存在着根本的二分法。

他们认为这是一场灾难性事件，将把撒旦统治下的旧时代与基督统治下的新时代分开。所以，基督会说，当他介绍新时代时，我看到撒旦从天上坠落，这意味着路加福音10:18，这意味着他失去了优势，他比撒旦更大，他将战胜他。他正在开创一个新时代。

当然，这就是为什么施洗约翰来传讲悔改的信息，因为天国近了。这就是与弥赛亚相关的灾难性事件。这将是消灭恶人、那些悔罪的人准备进入弥赛亚统治下的正义国度的时刻。

因此，他描绘基督带着圣灵降临，使人成为圣洁。他将其描述为审判的火时刻，糠秕将被烧毁，义人将进入天国。因此，他们接受悔改的洗礼，并为弥赛亚统治下的新时代做好准备。

所有这一切都进入了这种弥赛亚的期望。然后我们来到基督面前，施洗约翰说这是理想的国王，我什至不配解开他凉鞋上的插销。但当基督再来时，很明显基督将会出现两次。

当他来的时候，他就会第一次降临，并且他会受苦。他将因罪而受苦，他将承受死亡的惩罚。他将在他第二次降临时建立普遍的理想王国。

但在这个时代，在他第一次降临的时候，当他要为罪受苦、要经历死亡的时候，同时他已经开始了新的时代。所以，在已实现的末世论中，我们知道他现在正在开创新时代，但这并不是一个激进的二分法。耶稣谈论天国的奥秘以及隐藏的事情。

什么末世旧模式，现在的邪恶时代，未来的正义时代，现在变得更加延伸了。所以，人子正在撒播麦子，但与此同时，撒旦仍然在活动。他虽然不如基督，但他仍然有作用。

他正在播种杂草，两者一起生长，直到未来，那时，正如我们所说，小麦将与杂草或稗子彻底分离。所以，我们现在有了一个新的模型，而不仅仅是简单的

二分法。当基督因罪和死亡而受苦时，我们第一次降临，但与此同时，他升天并建立了他的国度，但这是一个混合体。

我们等待这世代的终结。这就是新约中弥赛亚的两次降临、他的应验和神秘形式的两个方面的概述。然后我在第 316 页谈论诗篇在新约中的作用。

诗篇说到基督的受苦，也说到基督的荣耀。正如彼得对散居国外的教会所说，他说，在基督之前，他们并没有清楚地说明弥赛亚将如何受苦，但他将如何统治。他们无法将基督的受苦与基督的统治联系起来。

但新约圣经将诗篇用于基督的受难和基督的胜利，并清楚地表明它们属于第一次和第二次降临。我说新约直接引用旧约283次。其中 116 次引用自《诗篇》。

换句话说，旧约圣经中有41%的引述是从诗篇中摘下来的。我还注意到，《新约》以三种不同的方式使用诗篇。它被用作上帝的证明文本，表明他对基督的事业拥有主权，并且他预言了基督一生中的关键事件。

因此，基督是这些诗篇的应验，这些诗篇对基督做出了预言。举例来说，通常在某种程度上它是道歉的，因为你可能会因为弥赛亚这一事实而感到冒犯，他们期望弥赛亚带来这个新时代，这个会摧毁罗马的政治时代。然而事实是基督将会死去。

你怎么解释？例如，耶稣向法利赛人和祭司长讲了一个地主和他的葡萄园的比喻。因此，他说，这位土地所有者有一个葡萄园，他在葡萄园周围建了一堵墙来保护它。他在里面挖了一个压酒机来压榨葡萄。

他还建造了一座瞭望塔来管理它。所以，他已经为葡萄园做好了一切准备。然后，他一边踏上远行，一边将葡萄园租了出去。

但到了葡萄园收割的时候，他就派仆人到佃户那里去取葡萄园里的果子。于是佃户抓住了地主的仆人并殴打他们。他们杀了他们。

他们用石头砸死了他们。于是他又派了更多的仆人，他们也对他们做了同样的事。最后，地主说，我会把我自己的儿子送给他们。

我认为仆人们代表了他们所拒绝的先知，例如施洗约翰。现在儿子本人来了，即耶稣基督。但他们也对他做了同样的事，抓住他并将他处死。

耶稣说这就是应验。我想，你从来没有读过诗篇 118 篇第 23 节的内容吗？建造者所弃置的石头已成为主要的房角石。我应该继续经营葡萄园，因为他说，地主会做什么？但他会占领葡萄园。

他会毁掉房客。他将从他们手中夺走葡萄园，并将其交给新的佃户、新的人民。这就是教会的历史，因为他从以色列手中夺走了王国，并将其交给了，我来解释一下这个比喻，他将其交给了外邦人，主要是外邦人教会。

因此，到了第二世纪，教会几乎完全是外邦人，他把它交给了新人。他说，这就是预言的应验，即建造者所拒绝的石头，即弥赛亚，已成为王国的主要房角石。所以他们的拒绝是预料之中的。

再说一遍，你还有另一个，我只是给出直接实现的例证。犹大的例子就是这样。这是耶稣选择的一个人，但他背叛了他，背叛了耶稣。

耶稣说，这应验了诗篇 41 篇，根据大卫的经历，当他有一次生病时，他的敌人诽谤他，谈论他。然后他说，我自己的亲密朋友，我值得信赖的朋友，我与他分享面包，却反对我。这是基督和犹大预言的一种类型。

他与他分享面包，而他却背叛了他。因此，诗篇成为了在犹大身上应验的预言。这就是使用诗篇的一种方式。

它被用作预言的实现，以及我们主耶稣基督的职业生涯中的证明文本。这可能是一个太大的问题，但如果你读一下大卫关于我的朋友背叛我的诗篇，你永远不会把它当作一个预言来读。不，但耶稣说这是一个预言。

正确的。你如何将这两者放在一起？因为问题出现了，当你最初阅读那篇诗篇时，当大卫说出我最信任的朋友背叛我的话时。问题是，在这种情况下大卫是否明白这是一个预言？我认为，当他在坐在我右手边的加冕仪式上说他将拥有一个普世王国时，那是一个真正的预言。

我们将在诗篇第 16 篇中看到这一点，他说，一个人不会看到非他自己造成的腐败。所以，一方面你有真正的预言。另一方面，你有类型学。

当你经历一个类型时，你不知道该类型是对未来事件的预言。例如，巴兰和他的驴子。巴兰和他的驴预表摩押王巴勒和先知巴兰。

因此，正如驴之于巴兰一样，巴兰之于巴勒。所以，巴兰就像驴子。所以，驴是巴兰的预表，巴兰是巴勒的预表。

所以，发生的事情是驴子可以看到主的天使。他有超自然的异象，但巴兰看不到。因此，在这个预表的应验中，巴兰可以看到摩押王巴勒所看不到的东西。

此外，驴子还三次见到主的天使。第一次，让我们看看，他第一次做什么？他走进一片田野。第二次他把巴兰的脚踩到墙上。

第三次，他就躺在他身下。每一次，巴兰都会更加痛苦。同样，巴兰给出了三个预言。

他的眼睛睁得大大的。他说他看到了一些东西。当他看到以色列王凌驾于摩押王之上时，每一次的启示都变得更加痛苦。

然后经文说，第三次发生这种情况时，驴子看到了主的天使，并痛苦地回应了巴兰。上面说巴兰第三次生气。在这个预表的应验中，巴勒第三次给出这个预言时，我们得知巴勒生气了。

最高潮的是，当他想打驴子的时候，驴子奇迹般地说话了。这是一种巴兰，现在能神奇地说话。它说神开了驴的口，现在神又开了口，把话放进巴兰的嘴里。

所以，这是一张真实的照片。我的观点是，当巴兰正在经历这种经历时，他并不知道他正在经历一场更大的事件。我认为这就是类型学的运作方式。

当你经历它时，你没有意识到它是在上帝的监督下成为更伟大事件的图画。因此，我认为大卫在那个特殊情况下并不知道他是一种类型。只有在后来的启示和耶稣的经历中，你才会意识到这是一个神圣的预表。

这就是这个预表的应验。比尔，也许这是一个有助于澄清问题的有用问题。好的。

因此，我们回到诗篇的角色，它在基督临近时被引用为证据文本。使徒们也用诗篇来教导教义。因此，例如，当保罗在罗马书第3章想要谈论人类腐败和罪恶的普遍性时，他引用了几篇诗篇来做到这一点，包括诗篇14篇和对观类比诗篇53篇。

因此，诗篇教导预言，而坐在上帝右手边的预言成为教会认信礼仪的一部分。这些是使用诗篇的三种方式。在第 316 页，我正在谈论诗篇的作用。

它以三种方式使用。然后我们说耶稣基督提到诗篇超过 50 次。最后，我要指出的是，耶稣说诗篇谈到了他。

从路加福音第24章开始，当他在以马忤斯路上遇见门徒时，他对他们说，这就是我和你们在一起的时候告诉你们的。摩西律法、先知书和诗篇中所记载的关于我的一切都必须应验。因此，是耶稣要求我们以他自己为参照来阅读诗篇。

在本次讲座的最后，我将更多地讨论他们如何谈论基督。但无论如何，耶稣说我们应该读有关基督的诗篇。然而，当我读到福音派学者的评论时，我感到惊讶，他们很少按照我们被告知的那样，在基督的光下做或读诗篇。

在第 317 页，我引用了这 50 段经文中的一些，并将其分为基督的受难、他的热情和他的荣耀。因此，我们选取有关他的热情的诗篇。所以，当他在约翰福音中说，我的灵魂忧愁时，他引用的是诗篇第6篇。当他在十字架上问，你为什么离弃我？他引用了诗篇22篇。

当约翰说，分他的衣服，分我的衣服时，这是指诗篇第 22 篇。在十字架上，当他说，我将我的灵魂交在你手里。这是引自诗篇 31 篇的一段话。

不用去，都写在那里了。我把这些都读给你听是没有意义的。但重点是你可以看到他将大卫视为他自己的一种类型或关于他自己的预言。

因此，他认为自己满足了皇室的期望。所以这远远超过了 10 篇关于国王的诗篇。整部诗篇并不是全部，但诗篇的大部分内容都是关于国王的。

因此，他们指的是基督。因此，即使当他洁净圣殿时，诗篇 69 篇中也充满了对他家的热心。在新约圣经中，人们经常将诗篇视为耶稣基督的预言或预表。

这将我带到第 318 页。我谈论了各种弥赛亚诗篇。我将其分开，这是 Delitzsch 的结论。

有四种。一种称为间接的和典型的。所以，我说，地上的王大卫预示着他最伟大的儿子，天上的王。

我认为大卫不一定知道他是我们之前解释过的一种类型。但根据总的启示，你只能根据总的启示才能看到预表。根据完整的启示，你可以看到历史上的国王是耶稣基督最伟大的儿子的预表。

因此，这些提到国王的诗篇至少间接地代表了耶稣基督，因为新约就是这样解读的。其次，这就是你所谓的典型预言。也就是说，大卫是基督的预表，但他所用的语言所指的经历有些夸张，但却在基督身上得到了独特的应验。

例如，在诗篇 22 篇中，大卫可能正在经历一些危机并感到被上帝抛弃，但他却用十字架来描述他的经历。所以，他描绘了他的口渴。他想象他们正在分他的衣服。

当我们看诗篇第 22 篇时，他的语言超越了他自己的历史经历。当它真正地应验在基督的生命中时，它实际上就成为了基督的预言。所以我称这些为典型的预言家。

大卫的苦难和荣耀预表耶稣基督，但他的语言超越了他自己的经历，并在耶稣基督身上找到了应验。所以这是第二种。这是预表和预言的混合体。

有些诗篇纯粹是预言性的，就像诗篇110，当主对我的主说，坐在我的右边，直到我使敌人成为你的脚凳。你可以读到典型的预言，但它在耶稣基督身上得到了独特的应验。我们在诗篇第93篇和第99篇中看到的主登基诗篇，主在其中掌权，它们在新约中被解释为指耶稣基督和他的统治。

所以，这是我认为使用诗篇的四种方式。嗯，我认为这让你对弥赛亚方法解释诗篇有了一些了解。因此，如果您想提出更多问题，现在是提问时间。

比尔，我很想听听你的意见，艾德也很想听听你的意见。有那么清楚吗？有那么清楚吗？是的，就是这么清楚。回到预言，我不知道我是否学到了它或只是想出来的一件事是，这些预言中经常出现的事情似乎不是你的第一个类别，无论是间接的还是典型的。

我的意思是，我想到了埃及的何西阿，我给我的儿子打了电话，所以我的意思是，这是一个普遍的问题。部分原因是神一遍又一遍地做同样的事情吗？所以，第一次发生某事时，因为上帝周期性地做事，所以它就成为将要发生的事情的一种类型。我的意思是，我猜，我的意思是，我从人们那里听到的很多问题是，就像他们会读一段话一样，你会说，好吧，这不是预言。

新约圣经说这是一个预言。所以，我一直在寻找解释它的方法。所以，打字是一个很好的方法。类型是实现此目的的一种方法。我认为，在何西阿出埃及时，我已经呼召了我的儿子。看，我认为这是在暗示以色列是神的儿子。

以色列预表神的最终儿子。好的。是的。

所以，我认为它是马太福音六个出生故事的一种类型。他们都在预言中找到了应验。所以，他们中的一些人非常直接，就像伯利恒与伯利恒的智者一样，但随后又屠杀了无辜者，他在耶利米身上看到，当以色列被掳时，他将其视为一种预表，但预表是一幅神圣的图画。

你需要得到完整的启示才能将其视为一幅神圣的图画。因此，预表是一个更伟大事件、未来更伟大事件的神圣描绘。好的。

这就是我对类型学的理解。这是一幅更伟大事件的图画，但却是一幅神圣的图画。当然，此时提出的问题是，我们是否遵循马什，唯一合法的类型是新约中给我们的那些类型？或者我们可以自由地看到新约中没有阐明的类型吗？我认为这是一种解释圣经的方式，我们可以自由地看到预表。

问题是你无法控制它。但我认为，还有另一种聆听上帝声音的方式，那就是诗歌。所以，我认为这不仅仅是我们可以完全控制的科学方法。

我认为此时对圣灵是开放的。所以，保罗、加拉太书和两座山是他心目中的预表。是的。

嗯，实际上，我认为他说他在寓言。也就是说，不是，我认为他在寓言时所说的，他所说的比文本中的内容更多。好的。

那么这会超出类型吗？我认为西奈半岛、耶路撒冷、夏甲、锡安和撒拉的情况，我认为这使我们超越了文本本身的范围。我还得再看一下，但这是我对此的最初反应。

这是布鲁斯·沃尔特克博士在教导诗篇。这是第 24 节，弥赛亚诗篇，诗篇 16。