

罗伯特·范诺伊，《圣经预言的基础》，第 16 讲

预言的护教价值，俄巴底亚十世简介。

预言的护教价值

上周我给了你们罗马数字 X。我希望你们能够仔细阅读它，因为我分发它的目的是为了节省阅读它的时间。让我简单介绍一下，如果您有疑问，也许我们可以进一步讨论。但我不会通读整个讲义，而是强调一些内容。

A. 圣经预言有护教价值吗？

A. 是，“圣经预言有护教价值吗？初步考虑。”从历史上看，有很多人认为预测性预言具有护教的价值，因此它是一种护教学工具，可以有效地用来论证圣经的真实性以及通过圣经说话的上帝存在。因为你可以看看几个世纪前给出的预言，并看到在更晚的时候实现，这为争论圣经的真实性和上帝的存在提供了一个很好的护教学工具。

1. 奥尔德斯：价值不大

所以我的第一个声明是，有充分的理由肯定地回答这个问题。有道歉的价值吗？我认为有。但我们当中有一些福音派人士会给出否定的答案。现在，当你走出福音派世界时，会发现很多批评学者说这毫无价值。为了说明的目的，我使用了荷兰学者 GC Aalders，他是我在阿姆斯特丹大学进行研

究的旧约教授。他写的那本书，你可以在第二段下面看到，叫做《以色列的假先知》。他在那本书中讨论了这个具有道歉价值的问题。他指出了一些积极的因素，例如以积极的方式使用预言的应验，这些积极的因素在大纲的第 1 页上编号为 1-5。我不会回顾所有这些，但你可以翻到第 2 页。奥尔德斯对诉诸预言的应验作为证明圣经真理的标准有一些严重的反对意见。在他看来，当你审视这些反对意见时，你会发现这些反对意见表明，该论点的辩护价值并不像你最初想象的那么大。接下来是他的反对意见清单。他们一共有三个。

A. 履行争议

第一个是“履行争议”。例如，他在他的著作《以色列的先知与预言》中引用了亚伯拉罕·科南的例子，并列出了未实现的预言的清单。他说，库南在未应验的预言的基础上扭转了辩解论点，并反对已应验的预言。

b. 约会和主观因素的争议

其次，“关于约会和评估预言与其应验之间联系的主观因素的争议。”换句话说，你与但以理书和以赛亚书第二部分发生了争执。《但以理书》的年代是它所声称的时间，还是某个匿名者在公元前 165 年左右写下的，当时安条克·埃皮法尼斯已经出现在现场？

他引用了一位名叫戴维森的人的话，他说，如果应验论点真正具有证

据价值，它必须遵守以下条件：“首先，已知的颁布必须先于事件。其次，它必须有一个明确的、明显的实现。最后，事件本身的性质，如果当对其进行预测时，它远离人类的视野，并且无法通过任何可能的理性努力来预见，或者无法根据从概率或经验得出的计算原理来推断。”。在该声明中，所有这些斜体字都是奥尔德斯所说的主观判断。像已知的传播、事件的性质之类的事情，无法通过理性的努力来预见，也无法通过演绎来看到或产生。然后奥尔德斯说，对于那些主观价值判断，很明显人们的结论会有所不同，因此永远无法找到真正令人信服的真相。但你看他做了什么，他反过来说，反之亦然，因此，正如库南所尝试的那样，她的未实现并不能提供令人信服的证据来反对预言的神圣起源。换句话说，整个生意可能会下跌，因为它是主观决定的。这是他的第二个反对意见。

C. 象征性语言抹杀了护教的价值

第三个是“象征性语言使道歉价值无效”。我可能从一开始就说奥尔德斯是一位无千禧年论者。他倾向于从属灵或比喻的意义上接受旧约中关于基督的国度预言，并将其应用到教会中。因此，在该段中的几行关于象征和护教价值的内容中，他说这为诉诸预言和应验作为护教工具造成了特别的困难。奥尔德斯认为，像基思这样的人的字面方法并不能公正地对待许多预言的象征性质。奥尔德斯认为，预言经常提到耶路撒冷、锡安和圣殿，以表明

新约的属灵现实。

以赛亚书第2章说：“人人必登耶和华的山，山必高大而崇高。”这就是教会的来临！亚述和巴比伦代表了罪恶和破坏性的方向。他不是谈论一系列巴比伦，而是在精神意义上神国度的敌人。他补充说，注意到这一点，他看不出“像基思这样采用更字面解释方法的人如何能够使自己摆脱千年错误。”

你知道什么是Chiliast错误吗？Chiliast是一千！这是前千禧年末世论，其中的预言讲述了基督在地球上未来千年的统治，其中剑将被打成犁头。所以你看他所说的是，如果你按照字面意思进行解释，你就会成为一个前千禧年论者。对于像奥尔德斯这样的人来说，这是不可想象的。他说，如果关于巴比伦的预言从字面上到细节都应验了，那么我们就不能为关于耶路撒冷和以色列的预言提出一种不同的应验方式。人们还应该期待这些预言的详细字面应验。因此，根据阿尔德斯的观点，很明显，诉诸预言的字面实现会使护教学陷入巨大的困难。

但是，这就是所有优点的所在，如果一个人放弃字面解释方法而转而追求精神上的满足，那么一个人就会失去他的武器。为什么？这种精神上的满足很难向那些反对基督教信仰的人解释。换句话说，如果你要用预言和应验作为护教学工具，并且你要象征性地解释它，它就会削弱护教学论的力量。

d. 观察：阿千禧年主义者—预设护教学、前千禧年主义者—证据主义者

我记得几年前读过这篇文章，我突然明白了一些事情，但我以前从未把它放在一起。我认为这是真的，那就是：如果你留意福音派的解释者，你会发现非千禧年派的解释者通常是护教学中的预设主义者。无千禧年论者倾向于更多地象征性和比喻性地解释，他们通常不使用预言和应验作为圣经真实性的证据。而前千禧年论者倾向于更字面地解释，通常不是护教学中的预设主义者。他们通常是证据主义者，这是圣经真实性的证据之一。所以，你可能不认为护教学体系和末世论体系之间有任何联系，但我认为当你真正反思时，它们之间存在着非常紧密的联系。一般来说，那些千禧年论者也将成为预设论护教学，而那些前千禧年论者通常也将成为护教学中的证据论者。我确信也有例外，但总的来说，这肯定适合奥尔德斯，他也指出了这一点。

e. 奥尔德斯结论

请注意下一条语句。奥尔德斯随后得出结论，并不是预言的应验带来了圣经神圣真理的信念，而是相反一对圣经神圣真理的信念导致了对预言应验的信念。当然，末世论观点与护教观点非常紧密。他认为上帝所揭示的真理的确定性不在于任何外在证据，而在于其本身。神不强迫人相信。他也希望预言的应验不应该成为毫无争议的、无可争议的事情，而应该只提供这样的确定性，使信徒能够在其中找到对他信仰的支持。换句话说，一个已经

相信并相信，然后查看预言的人，可以为他的信仰找到支持，但还没有相信的人现在可能会发现它们很少或没有价值。

他说，对于承认圣经是神的话的人来说，预言的应验是显而易见的，因此可以证实他的信仰。这当然是合法的。我最喜欢的问题是：对于非信徒来说，它是否也有一些作用，让他能够敞开心扉聆听圣经？因此，他说，预言的应验在次要意义上并非没有价值，但对于不相信圣经的人来说，它并没有说得那么清楚，以至于他被迫看到圣经的神圣起源。

阿尔德斯说，因此，这归结为他所说的内在原则，这是他立场的核心——一个人相信圣经是上帝的话语，或者一个人不相信圣经是上帝的话语。这种信仰是圣灵工作的成果。基督教真理确定性的最终根据是要在圣灵的见证中寻求。

因此，他的结论是，护教学最好不要去寻求圣经真理的客观证据，而是应该退回到这种主观立场，然后证明非基督教的世界观，尽管有争论相反，它也不能用任何证据来证明自己的合理性，它和基督教的立场一样，在主观上有自己的出发点。所以，这就是他对“预言的护教价值”观点的核心。在他看来，你要么相信圣经和经文，要么不相信！不管你信不信圣经是神的话，它都是圣灵的工作！这是主观的。但你反过来告诉那些非信徒，他们的立场也是主观的。现在我认为，你会遇到护教学的预设和证据方法之间的差异，这是另一个巨大的主题。

4. 梅钦的评论 我有一段来自 JG 梅钦的《基督教与文化》出版物中的一段话。详细信息可以在您的参考书目中找到。您会注意到 Machen 页面底部带下划线的声明。他说：“如果认为所有人都同样做好了接受福音的准备，那将是一个巨大的错误。确实，决定性的问题是上帝的再生力量。”圣灵的工作使人认识基督。他说：“这可以克服所有准备不足的情况，而如果缺乏准备，即使是最好的准备也毫无用处。”这里有下划线的陈述：“但是，事实上，上帝通常会根据人类思想的某些先决条件来发挥这种力量，并且我们应该在上帝的帮助下尽可能地创造，那些接受福音的有利条件……我并不是说消除理智上的反对意见就会使一个人成为基督徒。不，转变从来不是简单地通过论证来实现的。改变主意也是必要的。而这只能通过立即运用上帝的力量来实现。”

但请注意下一个陈述：“但是，由于脑力劳动不足，这并不意味着它是不必要的，正如人们经常假设的那样。确实，上帝可以通过立即运用他的再生能力来克服所有智力障碍。有时他会。但他很少这样做。通常他会根据人类心灵的某些条件来发挥他的力量。”头脑会审视并评估人们对圣经和福音真实性的任何主张。“通常，他不会在完全没有准备的情况下将那些思想和想象力完全被其思想所支配的人带入天国，这些思想使接受福音在逻辑上是不可能的。”

弗朗西斯·谢弗经常将人们称为前传福音者，他的意思是处理问题，试图回答对聆听圣经或福音信息的反对意见。我想这就是梅钦在这里所说的。

接下来我列出了 Machen 的另一篇文章，该文章位于您的引文第 32-33 页中。他在那次讨论中说了一些同样的话。让我们看一下其中的几个段落。梅钦说：“一个人听到一些真正的福音传道者。传道人以讲坛上摊开的一本书的权威来讲话。当那本书的文字被阐述时，聆听的人会发现他内心的秘密被揭露。就好像一件斗篷被拉走了。这个人突然像上帝看待他一样看待自己。他突然意识到自己是一个罪人，受到上帝正义的愤怒和咒诅。然后，从同一本奇怪的书中出现了主权权威的另一部分。传道人在解释这本书时，似乎是国王的大使，永生神的使者。听到的人不需要进一步的反思，不需要进一步的争论。圣灵打开了他的心门。“那本书是永生上帝的话语，”他说；“上帝找到了我，我听到了他的声音，我永远属于他。”’”

然后梅钦评论道：“是的，有时正是通过这种方式，而不是通过复杂的论证，人们才相信圣经是上帝的话语。”但随后你注意到他重复了他在另一段引文中所说的话，“但这确实意味着争论是不必要的……我可能全心全意地相信圣经是上帝的话语；但如果我的邻居提出一些考虑因素来表明，它确实充满了错误，我不能对这些考虑无动于衷。我确实可以对他说：“你的考虑是错误的，因为它们是错误的，所以我可以凭良心坚持我的信念。”或

者我可以对他说，‘你说的本身是足够真实的，但这与圣经是否是神的话的问题无关。’但我不知道我到底该如何对他说：‘你的想法可能与我相信《圣经》是神的话的信念相反，但我对它们不感兴趣；如果你想的话，就继续坚持下去吧。’这是一个非常真实的情况。他说：“不，我不可能这么说。最后一种态度无疑是相当荒谬的。两个相互矛盾的事情不可能同时为真。我们不能继续坚持圣经是上帝的话语，同时又承认与我们的信念相反的考虑的真实性。”

换句话说，我全心全意地相信基督教护教学的必要性，对基督教信仰进行合理辩护的必要性，特别是对基督教信仰《圣经》是上帝话语的合理辩护的必要性。”

然后他说，他正在参加一个学生会议，会上正在讨论传福音的方法。他说有人站起来说（在下一段的中间），“除非你停止与一个人争论，否则你永远无法赢得一个人归向基督。”您以前可能听说过。他说：“好吧，你们了解我的朋友们，当他说我一点也不印象深刻时。当然，一个人绝不会仅仅通过争论而归向基督。这是非常清楚的。在重生中必定有神的灵的奥秘工作。如果没有这一点，所有这些论点都是毫无用处的。但由于论证不充分，并不意味着它们是不必要的。圣灵在重生中所做的并不是让一个人成为基督徒而不管证据如何，而是相反地清除他眼中的迷雾，使他能够注意到证据。”

所以我相信对圣经默示的合理辩护。有时，它可以立即使人归向基督……但它的主要用途是有点不同的。它的主要用途是使基督徒能够回答合法的问题，不是针对基督教的激烈反对者，而是针对那些寻求真理并被无处不在的敌对声音所困扰的人。”所以，就有了梅钦的这些评论。

5. 信仰与理性 - 彼得前书 3:15 - 圣奥古斯丁 我对该讲义的下一个评论是，打开人心是圣灵的工作。提供证据是我们的责任。在我看来，福音有一个推理和辩护的地方。彼前书 3:15 说，我们有责任为我们内心的信仰给出理由。

下一段还引用了另外两篇文章。首先，AJ Neuhaus，“为什么我们可以相处”，《第一件事》。转至您引文的第 33 页。他在这篇文章中谈论信仰与理性之间的联系。他说：“在思考信仰、理性和话语之间的联系时，圣奥古斯丁特别有帮助。我们可以找到一些片段，特别是从他的灵修和讲道著作中，可以用来表明奥古斯丁是一个信仰主义者，一个为了信仰而牺牲理性的人。”你知道，在我看来，当奥尔德斯说这都是内部原则时，他似乎持有阿德尔斯的立场。我们要么相信，要么不相信。证据与此无关。这就是信仰主义。它“可以用来表明奥古斯丁是一个信仰主义者，一个为了信仰而牺牲理性的人。但这将是一个严重的误解。”你经常看到这样的情况。他相信是为了知道。

“奥古斯丁非常复杂地阐述了为什么信仰是合理的，以及为什么没有信仰的理性是不完整的。例如，有一篇非常引人入胜的文章《相信的用处》。这个标题反映了奥古斯丁的假设，即基督徒和非基督徒能够共同考虑什么对理解真理有用。奥古斯丁认为信仰对于理解是必要的。他向不相信的对话者详细解释了相信的合理理由。很明显，奥古斯丁和他的对话者有一个共同的先验……信仰对于理解日常生活、科学、友谊和宗教事务以及为什么信仰是必要的，因为它本身是可以理性解释的。奥古斯丁说：“要理解我的话才能相信，但要相信上帝的话才能理解。”正如埃普瑟姆·吉尔森（Ept ham Gillson）所写……“（在奥古斯丁看来）信仰的可能性取决于理性……因为只有理性才有能力相信。”

再次，“奥古斯丁关于理性与信仰之间关系的学说包括三个步骤：通过理性为信仰做好准备，信仰的行动，理解信仰的内容。”但奥古斯丁本人说得最好：“没有人相信任何事情，除非他首先认为它是可信的。”一切被相信的事情都应该在思想之前被相信。并不是所有思考的人都会相信，因为许多人思考是为了不相信；但每个相信的人都会思考。

奥古斯丁是后来所谓的信仰主义的坚定反对者。关于信仰完全任意的主张——它没有得到合理性的先验支持，也不能诉诸于合理性的先验——在奥古斯丁那里找不到支持，就这一点而言，在基督教思想伟大传统的主流中也没有得到支持。

” 6. 历史上的Amerstadam—预设；普林斯顿—证据主义者

因此，诺伊豪斯文章中有第二段。然后你的大纲中提到的下一篇文章是唐纳德·富勒和理查德·加德纳写的一篇相当长的文章，题为“十九世纪末普林斯顿和阿姆斯特丹的改革神学：重新评估”。它于1995年在圣约神学院出版。我认为这对于解释1900年代初期普林斯顿等地产生的思想流派的情况非常有帮助。曾经有一段时间，就护教学而言，阿姆斯特丹大学产生的学派是预设论护教学，而普林斯顿学派是证据论学派。

这是一篇相当长的文章。您会注意到，我从您引文的第34页开始一直到第37页摘录了相当多的内容。我不想花时间仔细阅读它，但我鼓励您阅读它。我认为您会发现它变得相当复杂，但我认为您会发现它有助于解决这些问题。

只要翻到第37页，我们就会看到最后两段，富勒和加德纳说：“沃菲尔德和老普林斯顿神学家相信，理性和信仰相互配合，以提供与真正的人类认识相协调的上帝知识，甚至如果知识是不完整的。这种信仰和理性的~~协~~概念植根于奥古斯丁主义，”正如诺伊豪斯所说，“与十九世纪的实证主义，启蒙运动的思维方式，深深不一致，并且“意味着向人类谈论上帝”

“重生确实很重要。因此，沃菲尔德关于基督徒与世俗知识观点接触的愿景与凯波尔的隐退主义取向截然不同。”这是对那种主观立场、内在原则的退

却。“沃菲尔德写道，‘那么，让我们培养一种勇敢的态度，以反对当时的调查。没有人应该比我们更热心于他们。没有人应该更迅速地辨别各个领域的真理，更热情地接受它，更忠诚地追随它，无论它指向何处。基督徒对当时的调查和发现不冷不热。但对我们来说，作为基督徒要尽最大努力推动调查，成为每门科学的领导者，站在批评的脉络上，在各个领域成为第一个抓住我们救赎主信仰真理的人。教会的诅咒是她对科学的冷漠。真理……她对真理没有什么可害怕的；但她有一切值得恐惧的东西，而且她已经因无知而遭受了几乎一切。所有真理都属于我们作为基督真理的追随者；让我们最终进入我们自己的世界遗产。’那么，这些是对这个更大问题的一些评论，

“预言的应验有道歉的价值吗？”这些是已经采取的一些立场。

B. 圣经的启示性主张

B. 第 5 页的标题是“圣经的启示性主张”。圣经将自己呈现为神的话语，而不仅仅是人类思想或反思的产物。圣经的大部分内容都涉及人类历史，并且在其预言部分中，圣经声称勾勒出未来历史的大致路线，这些路线是由通过它说话的上帝的主权意志所决定的。这种独特的主张需要验证和测试，并且当然愿意接受验证和测试。无论人们是否相信《圣经》，它的历史陈述（无论是预测性的还是非预测性的）在很大程度上都是可以提交验证的。圣经表明，它所揭示的历史计划的大部分已经在以色列的历史和耶稣基

督的显现中实现了。我们的论点是，在预言和应验之间的联系中，特别是在旧约和在基督里的联系中，可以找到一个清晰可见或可识别的客观预言/应验结构。这种预言/应验结构的存在表明了圣经启示中说话的上帝存在和真实性。

这种预言/应验结构的特征并不在于所谓的宗教或灵性品质。这不是主观的或内在的东西。相反，它本质上是突破宗教主观主义的东西，因为它作为一个可识别的实体，指向圣经启示的上帝现实性和真实性，除了对上帝的宗教承诺的必要性之外。也就是说，你可以看看预言，看看历史，看看它是否应验了，这是可以提交验证的；那是自己之外的东西。

在旧约和新约中，我们注意到上帝存在的证明主要基于清晰可辨的迹象以及预言和应验的连贯性。换句话说，如果你拿起圣经本身，上帝如何让他自己为人所知呢？想想出埃及记事件，并经历一下明确的瘟疫。“做这些事是要让你们知道我是耶和華。”你可以看到他们。你可以看到摩西提前说话，然后事情就发生了。在约书亚记中也是如此，在穿越约旦河和占领耶利哥时也发生了同样的事情。因此，证明上帝的存在主要基于可识别的迹象，以及预言与应验的一致性。虽然如此，对上帝“存在”的理智认识并不只是对存在意义上的信仰，因为信仰是通过圣灵的工作发展人与上帝之间的关系而成为可能的。然而，它是真正信仰的必然结果和先决条件。真正的信仰是对上帝在历史、他的力量和存在中所展现的一切的回应。在所有这一切

中，有必要记住，存在着客观的启示。当个人顺服圣经启示的上帝时，圣灵在个人身上所产生的信心反应，这种客观的启示就存在了。这种区别可以称为内部启示和外部启示。为了避免误解，我们必须明确指出，客观预言是存在的，并且是通过可识别的特征——外在启示——来认识的。

在我看来，这就是像阿尔德斯这样的人所怀念的。他们谈论这个内在原则。好吧，好吧。是的，有那个内在的原则，但那是圣灵在我们里面重生并打开心智。如果没有它，任何人都无法了解真理。但这并不意味着不存在外在的原则或外在的启示——实际上存在的东西证明上帝就是他所声称的那样。这就是神通过圣经、神迹奇事以及预言/应验来

让自己为人所知的方式。 C. 预言与应验

这就把我们带到了C. “预言与应验”。在旧约中，我们面临着神圣启示的一种独特且令人惊讶的形式。这一启示包含足以以客观和可识别的方式证明以色列神的现实的成分。他们包括：

1. 上帝以多种方式，包括神迹、奇事和神显，让许多见证人认识到他的存在和力量。那是外面的东西。它可以而且已经被多个目击者看到。
2. 神通过他的代言人先知使人知道未来历史的计划。
3. 这个未来历史的计划已经实现，正如先知所宣称和预言的那样。

请注意，第一个组成部分—神迹、奇事和神显—是耶和華声称要启示自己的事物的可感知的呈现。后两个组成部分旨在证实该主张的证据，即预言与应验、计划与执行。

在这里可以说，《旧约》与所有其他“宗教启示”的区别在于，它并不仅仅基于某些人声称通过神圣启示而接受的内容来宣扬信仰。任何人都可以出去说上帝对我说话了。这就是穆罕默德所做的。任何人都可以做到。但这并不是在人们声称他们通过神圣启示获得的基础上促进信仰。相反，信仰是建立在与外部迹象以及根据先前宣布的计划的计划的历史进展相关的启示中的。在大纲中，我给出了一些圣经中的例子。

现在我想在这里做出区分。这些神迹奇事向当时观察它们的人们证明了上帝的存在和力量。我们已经不在了。我们所能做的就是阅读有关上帝当时所做的事情以及他如何向他的子民显现自己的报道，从出埃及到征服或基督第一次降临的时间。

在下一段中，我提到旧约没有为上帝的存在提供神话或形而上学的论据。这不是上帝证明他存在的方式。

1. 先知的自我验证 下一段。上帝所赐下的迹象是为了验证先知的言语，并让他的子民可以看到他自己的存在，这与启示和救赎的历史进程有关，具有直接和直接的验证目的。随着启示的完成，我们不应该再寻找这样

的征兆的延续。我们之前已经讨论过沃斯关于启示和救赎进程的概念。启示录有客观的一面，也有个人主观的一面。启示录实际上是对救赎的解释，启示也随之而行。但当救赎在基督里达到顶峰时，启示就不再存在了。但这是另一个问题。我们不会寻找此类迹象的延续。因此，标志对于今天的我们来说，并不像它们最初为那些标志所赋予的人那样起到*直接验证的作用*。然而，预言与应验之间的联系具有这样的性质，即它作为圣经启示之神的存在和真实性的证据的价值*继续以直接的方式发挥作用*，甚至在后代中也是如此。换句话说，神迹奇事在它们被赋予的时间发挥作用。现在我们阅读有关它的报道。预言和应验甚至对后代也继续发挥作用，因为这些世代可以看到预言/应验的结构。如果你能确定预言是在某个特定的时间点发出的，并且直到几个世纪后才应验。这类预言的例子有很多——我认为其中有一些具有护教价值的东西。

2. 布鲁姆、高夫和纽曼：可检验的奇迹

JA Bloom、HG Gaugh 和 RC Newman（曾在这里担任多年的《新约》教授）认为，应验的预言是一种容易实现的奇迹，是一个可检验的奇迹，而不是一个报道的奇迹。你看到那里的区别了吗？他们认为，由于应验的预言是一种容易接近的奇迹，是一种可检验的奇迹，而不是报道的奇迹，因此预言的这种特征可以绕过报道的奇迹的困难，例如观察或解释所发生的事情。

预言与个人对奇迹的体验不同，因为它的实现通常可以由任何感兴趣的人来检验，无论该人是否同情圣经的有神论世界观。因此，以色列的上帝是一位根据人们所看到和经历过的事情而声称信仰的上帝。从逻辑上或理性上讲，可以说旧约表明以色列除了相信之外几乎不能做任何事，因为她可以从客观事实知道耶和华是。如果你是被派出埃及的人之一，你怎么可能得出这样的结论呢？他所说的话都不会空洞无物地返回给他。以色列可以而且确实故意拒绝那些明显是偶像崇拜的事物。主给了他的子民许多无误的证据，新国际版有“令人信服的”证据，用使徒行传第 1 章的措辞来说，他声称他的存在和权力是真实的。在我们的见证中，我们不应该做任何其他的事情，而只是采用上帝自己用来向他的子民证明他存在的方式。这就是他如何救赎他的子民。

因此，在我看来，在这种情况下，考虑到结论中提到的某些条件，预言和应验是可验证和可测试的东西，并且它是一个独立于个人之外的客观结构。它确实具有护教学意义上的合法功能，指出圣经和基督作为人类救赎主的真理主张。我不会看结论，你可以自己看。这就是罗马数字 X。

十一. 俄巴底亚

课堂讲座大纲的第 6 页，我们来到了课程的新部分，“预言书概览”。正如我之前告诉过你们的，我想在我们课程的剩余部分中学习何西阿、俄巴底亚、约珥和阿摩司的小先知书。

1. 介绍性说明 第 1 点是“介绍性说明”。在讲《俄巴底亚书》之前，让我先做一些一般性评论。我们之前谈到了预言书的分类，在犹太传统中，有前先知和后先知的分类。以前的先知是我们今天传统的历史书：约书亚记、士师记、撒母耳记和列王记。

后来的先知书就是我们所说的预言书。他们分为两组。我相信你熟悉这个分类：大先知和小先知。大调和与小调这两个术语与意义或重要性无关，而只是与长度有关。主要先知是较大的先知：以赛亚、耶利米、以西结和但以理。小先知是十二位。我想你们应该知道他们的名字，我就不一一列举了。

但我确实想谈谈小先知名单的安排。你一直在阅读布洛克的书，实际上你阅读的顺序与布洛克的顺序不同，原因很简单，布洛克对一些先知的约会方式与我对他们的约会方式不同。例如，第一个是俄巴底亚。

2. 小先知书的顺序 但是你会想到这样一个问题：为什么今天圣经中的小先知书是按目前出现的顺序排列的？当你看我们的英文圣经时，希伯来圣经也是如此，在小先知书中，你会看到：前四位是何西阿、约珥、阿摩司和俄巴底亚，然后是约拿和弥迦。但如果你翻看《七十士译本》，前六章的顺序是：何西阿、阿摩司、弥迦、约珥、俄巴底亚和约拿。这是一个完全不同的顺序。我们所熟悉的顺序取自希伯来圣经，而《七十士译本》则有不同

顺序。如果您查看这两个列表，就书籍出现的顺序而言，这两个列表似乎都没有什么可辨别的标准。我认为值得注意的是哈该、撒迦利亚和玛拉基是最后的，而且他们都是被掳之后的人。因此，至少在最后几本书中似乎存在按时间顺序排列的元素。阿摩司按顺序排列在何西阿之后。何西阿，阿摩司俄巴底亚。然而阿摩司比何西阿更早。所以你有这个问题，我认为没有人对《七十士译本》或《希伯来圣经》中的书卷顺序提出过令人信服的解释。但我认为我们应该意识到这一点。

3. 与小先知约会

我们将与奥巴代亚和乔尔讨论约会问题。他们俩都很难约会。但我认为，如果你使用影响以色列和犹大历史的重要力量的国家，你可以将先知分为三个时期：亚述时期、新巴比伦时期和波斯时期。这是你在阅读《布洛克》时一直遵循的顺序。因此，亚述时期有九位先知，巴比伦时期有耶利米、以西结、但以理、西番雅和哈巴谷，波斯时期有哈该、撒迦利亚和玛拉基。所以只是对这些书的前四本书的一般性评论：何西阿书、约珥书、阿摩司书和俄巴底亚书。

A. 俄巴底亚让我们来看俄巴底亚。我把那份讲义给了你。您会注意到罗马数字 II 下的 A. 是“俄巴底亚的日期和作者”。我想我们已经提到过俄巴底亚是迄今为止最困难的作品之一。日期上的差异不是基于自由派或保守派

的观点，它们的范围从公元前 840 年左右（这使得它成为最早的）到公元前 586 年耶路撒冷被毁不久，然后有的晚至 450 年。所以你可以看到一个广泛的结论。

约会问题的关键在于第 10 节和第 11 节中提到的对耶路撒冷的掠夺的认定。如果你翻到俄巴底亚书，这是一章书，你会注意到，这是针对以东人的神谕。审判正在向以东人宣告。在第 10 节和第 11 节中，俄巴底亚说：“因你的兄弟雅各遭受暴力”（以东人是以扫的后裔），“当你站在远处，任凭外邦人掳走的时候，你必蒙羞，永远灭亡。”外国人用他的财富进入他的城门，为耶路撒冷抽签。你就像他们中的一员。”因此，这里提到以东人与耶路撒冷的掠夺有某种联系。陌生人抢走了财富，为耶路撒冷抽签。你注意到我在那里说的关键在于以东人在第 10 章和第 11 章，甚至可能到第 14 章对耶路撒冷的掠夺。这成为一个解释问题，并且确实与日期有关。第 12-14 节是否谈到了未来类似的对耶路撒冷的掠夺，或者它们是第 10 节和第 11 节的延续？我将回到这一点，稍后我们将更详细地讨论它。但首先，对于第 10 节和第 11 节中提到的耶路撒冷被掠夺事件的认定，争论的立场是什么？我在这里列出了其中的 3 个。

1. 犹大约兰统治时期非利士人和阿拉伯人联军的掠夺

A. 是“犹大约兰统治时期非利士人和阿拉伯人联合进行的掠夺”。

在《历代志下》21:8 中，你读到在约兰时代，“以东背叛犹大，立了自己的王。”第 10 节：“直到今日，以东背叛犹大。”请往下看第 16 节。同时，在约兰统治期间，“耶和華激起非利士人和阿拉伯人的敌意，攻击约兰。“他们居住在古实人附近。他们攻击犹大，入侵它，抢走了他们在王宫里发现的所有财物以及儿子和妻子。没有留下一个儿子。”因此，我们有关于耶路撒冷掠夺与以东人的叛乱有关的记录。列王纪下 8:20 中没有提及以东人对约兰的叛乱。因此，以东人有可能在这次入侵中合作，并分享了战利品中。这可能是俄巴底亚书中对以东的审判的原因。这是早期的观点。2.

公元前 586 年巴比伦对耶路撒冷的掠夺

第二种观点是，《俄巴底亚书》第 10 节和第 11 节提到了公元前 586 年巴比伦人对耶路撒冷的掠夺。有人说，尼布甲尼撒对耶路撒冷的毁灭得到了以西结书 35:5 的支持，但这一参考内容并不是决定性的。以西结书 35:5 说（这是针对以东的预言，是审判的预言）：“因为你怀有自古以来敌意，在以色列人遭刀剑的时候，在他们遭难的时候，在他们的刑罚达到的时候，拯救了以色列人。”它的高潮，”（显然巴比伦毁灭耶路撒冷的时间即将到来），“因此，主宰的主说，我以我的永生起誓，我给你流血，它会追赶你。既然你不厌恶流血，那么流血就会追随你。”所以，我认

为很明显，以东人确实参与了 586 年对耶路撒冷的掠夺，但这并不意味着他们之前没有这样做过！因为以东后来在耶路撒冷被毁时采取了类似的立场，但这并不是说他们在早些时候没有做过类似的事情。对 586 年日期的反对意见是，没有提到驱逐全体人口，没有提到摧毁城市和圣殿，也没有提到第 10 节中的尼布甲尼撒，“因为对你的兄弟施暴，你将被被罪孽所遮盖。”

然后，在第 2 页的顶部，必须考虑将 10-11 和 12-14 解释为具有两个参考点。耶利米书 49:1 中也有类似的措辞及其与俄巴底亚书 1-6 章的关系。有些人尝试用它来约会。耶利米书 49:1-7 和俄巴底亚书 1-6 之间有语言典故。问题是：哪个先知优先？事情的分歧在于哪一个是原始的，或者两者是否都反映了一些未知预言的早期来源。您如何用语言解释这些相似之处？俄巴底亚书是否反映了耶利米的语言？或者反过来，耶利米书反映了俄巴底亚的语言吗？也可能是。所以我不认为这是得出约会结论的一种方式。

3. JB Payne 《俄巴底亚书》第 10-11 节谈到亚哈斯时代叙利亚对以色列的攻击

但 J. Barton Payne 提出的第三个建议是，《俄巴底亚书》第 10-11 节谈到亚哈斯时代叙利亚对以色列的攻击，同时也受到以东人的攻击。那是《历代志下》28:16-18，你读到：“那时，亚哈斯王去见亚述王求救。以

东人又来攻打犹大，掳掠俘虏；非利士人则攻下山麓，把东西归给犹大。他们占领并占领了[它的位置]。”所以这是另一种可能性，尽管没有具体提及耶路撒冷。

以下只是一些名称。有些人主张这个日期是在公元前 586 年之后，即巴比伦人尼布甲尼撒掠夺耶路撒冷之后。RK Harrison 认为较晚的日期为公元前 450 年左右

这就是关于约会的问题，正如我提到的，当你更仔细地研究第 10-11 节和第 12-14 节以及你得出的结论是它们之间的关系时，这个问题就会进一步出现。我想把这个讨论推迟几分钟。但我们会回到这一点。但是你在 10-11 章中看到的对耶路撒冷的掠夺将会影响你对约会的结论。

4. 俄巴底亚书的作者

作者是俄巴底亚，意思是“耶和华的仆人”。他是一位我们一无所知的先知。我们所拥有的只是他的预言，而俄巴底亚书本身并没有太多关于这个人的事情。旧约中还提到了其他几篇俄巴底亚书，但没有提及与亚哈时代有关的其他内容。

B. 俄巴底亚书的主题

B. 是“本书的主题”。我们已经在这里对此进行了一些介绍。这是对以东的审判宣告。我已经提到过以东人是以扫的后裔。回到创世记，看看

以东人与以扫的关系。创世记 36:8 告诉我们，以扫居住在以东的西珥山脉，通常被用作家乡的同义词，位于死海正南，东边是一个山区，东非大裂谷洼地以东，连接着死海和红海亚喀巴湾。主要城市是博兹拉（Bozrah），也许还有塞拉（Sela），意思是“私人岩石”，一些人认为这是指佩特拉市，佩特拉市是以东地区著名的考古遗址。从亚喀巴湾最顶端的埃济翁盖贝出发，有一条称为国王高速公路的道路，向北穿过以东。这是摩西在出埃及时想要带领以色列人走的路线，但如果你还记得当时以东人拒绝让以色列人走，因此他们不得不绕道而行。从那时起，以东人和以色列人之间就发生了冲突。我认为这就是所谓的雅各/以扫之争的结果，如果你还记得两兄弟为了以撒的祝福等而发生斗争的整个情况的话。

查看您的引文第 38 页。Keil 对这种关系做了一些评论，我们就此结束。他说：“当错误或暴力针对兄弟时，就更应受到谴责。以东与犹大之间的兄弟关系通过雅各这个名字更加明显地体现出来，因为以扫和雅各是孪生兄弟。以东人意识到以色列人是他们的弟兄，应向受压迫的犹太人提供有益的支持。相反，他们不仅对兄弟国家的不幸感到轻蔑和恶毒的快乐，而且还试图通过积极支持敌人来进一步加剧这种不幸。以东的这种敌对行为源于以色列人当选时的嫉妒，就像以扫对雅各的仇恨一样，这种仇恨遗传给了他的后代，并在摩西时代公开表现出来，无情地拒绝让以色列人通过和平地穿过这片土地。另一方面，律法总是命令以色列人对以东保持友好和兄弟般

的态度。”申命记 2:4-5 和 23:7 吩咐他们不可憎恶以东人，因为他是他们的兄弟。因此，你可能会说，雅各/以扫的争论无论在什么日期……84 0...586 等等仍在继续。

好吧，我们就到此为止，下次继续讲 C，即“对内容的一些评论”。

由 Samuel Winslow 为 EC 转录

粗略编辑：Ted Hildebrandt

凯蒂·埃尔斯最终编辑

由

特德·希尔德布兰特重新叙述