

戴夫·马修森博士诠释学，第一讲_简介。定义

© 2024 戴夫·马修森和特德·希尔德布兰特

欢迎来到这门圣经诠释学课程。这是一门以戈登学院教授的课程为基础的课程。我希望在这段时间向您介绍一些事情。

正如我们将看到的，解释学可能是一个容易被误解和广泛使用的术语，并且经常用来涵盖许多事物。所以我想做的是，首先，我们将在本次讲座中讨论什么是诠释学的问题。我们所说的诠释学是什么意思？它与其他术语（例如解释和注释）以及您希望听说过的其他术语有何关系。

我们还将讨论一些不同的解释方法、不同的批评方法，以及这些方法如何有助于解释和理解圣经文本。我们将谈谈解释的历史和诠释学的历史。重要的是要明白，我们永远不会坐下来开始解释，而是站在一长串其他人的末尾，他们一直在努力思考和思考圣经文本并试图理解它。

因此，了解我们与那些先行者并解释过文本的人的关系非常重要。因此，我希望你们在本课程中做的一件事就是了解与某些诠释学运动相关的关键人物的名字。希望我们这次能够涵盖这些想法。

我想首先问一个问题，什么是诠释学以及为什么它是必要的？为什么我们需要听完一系列讲座来学习如何阅读和解释圣经？我们为什么不坐下来读一读呢？就像你一样，也许我听过无数的故事，人们都说，哦，我不需要这一切。我所做的只是坐下来读圣经。但我们将会看到，即使是这种方法也揭示了一些关于我们如何理解和阅读圣经文本的假设。

所以我今天想首先问什么是诠释学以及我们为什么需要它？为什么有必要？首先，什么是诠释学？正如我已经说过的，这个术语经常有多种不同的理解方式。事实上，你读得越多，你就越发现它可能意味着很多事情，这取决于你在和谁说话或你在读谁。对于某些人来说，解释学意味着通过对圣经文本应用正确的方法或正确的技术，对圣经文本应用正确的解释方法。

然后我们就可以确定它的正确含义。对于某些人来说，解释是对圣经文本本身的实际研究，不仅仅是对正确方法的理解，而是对文本本身的实际研究。但通常今天使用解释学的方式，尽管从技术上讲，这个系列讲座不会仅限于谈论一些人认为的解释学，这是我们如何理解以及当我们试图理解时我们做什么的哲学。某事的意义。

但我们会讨论不同的方法，我们会更广泛地考虑不同的方法和不同的解释方法，并考虑这些方法如何能够有效地解释圣经文本。但释经学在圣经研究中通常被更广泛地理解，不仅意味着应用圣经文本的正确原则和技术，而且释经学实际上首先被更广泛地使用，而不仅仅是理解圣经更广泛的人类学科，我们如何理解这一切，无论是在科学、文学、历史还是任何其他学科，我们是如何理解的？当我们试图理解其他事物或沟通的其他方面时，我们在做什么？因此，正如我们将看到的，释经学已经远远超出了圣经研究的范围，但即使在圣经研究之外，释经学所做的事情也影响着我们接近和解释圣经的方式。但是，释经学不仅仅是技术的正确应用和理解圣经的正确方法，释经学还提出了这样一个问题：理解某事意味着什么？我们怎么理解呢？同样，出于我们的目的，我们正在谈论理解圣经文本，新约或旧约文本，但我们如何理解它呢？当我们试图理解圣经文本时，我们该怎么做？因此，这一系列讲座的重点之一就是探讨当我们尝试阅读和理解圣经文本时我们在做什么相关的问题？当我们解释它时，我们在做什么？我们怎样才能理解呢？正如大多数教科书会告诉你的那样，解释学这个词本身就是一个源自希腊语的术语，该词用于指赫马斯神。

它来自希腊语 *hermeneuine*，意思是翻译、理解、解释、诠释。这个词是用来形容希腊神赫尔马斯的。当有人想要了解某件事，或者有人去请教赫玛斯以接收来自诸神的信息时，赫玛斯就充当了一个翻译者或中间人的角色，将来自诸神的信息传达和解释给他的人。询问信息。

所以他采取了行动，赫尔马斯充当了调解者，众神的信息和人类之间的中间人。因此，从某种意义上说，诠释学可以被视为一个中间人。它是我们试图理解的文本和含义与解释者之间的中介。

人类的理解弥合了文本与我们之间的差距，以便我们能够理解事物。再说一遍，为了我们的目的，以便我们能够理解圣经文本。那么，解释学基本上与我们如何理解某些事物有关？当我们试图理解某事时我们会做什么？但是，这种对诠释学的理解与其他学科（例如我们所说的解释）有何关系？尽管很多人会以几乎相同的方式使用解释学和解释学。

它与释经有何关系？如果您参加圣经语言课程，例如希腊语或希伯来语，释经，这个术语通常会与您所做的事情相关联。它与那些有什么关系？它与解经有何不同？释经通常更多地被理解为合理原则和技术的具体应用，以在其原始上下文和原始含义中引出文本的含义。因此，训诂就是从不同的角度探究文本。

文本具有文学方面。它们也具有历史维度。圣经文本具有神学维度。

它们具有文化维度、语言维度。因此，注释是从不同的角度探究文本，试图根据作者最初的意图并在其历史背景中得出含义。但同样，解释学比这更广泛。

它不仅涉及原则的应用问题，还涉及我们如何理解？明白是什么意思？解释文本意味着什么？当我们理解并应用文本时，我们该怎么做？解释学也与诠释学略有不同，因为解释学指的是理解文本的实际实践。人们可能更多地认为诠释学是关于我们如何理解以及当我们理解文本时我们做什么的理论。解释可以更多地被视为对文本的实际理解、对文本的实际解释或理解文本的方法的实际应用。

因此，诠释学和诠释学都会提出这样的问题：我们如何理解文本？当我们理解一段文字时我们会做什么？理解文本的正确方法和技巧是什么？这就提出了一个问题，当我们思考解释学和诠释学时，我们会问这样的问题：传播的三种不同特征发挥什么作用？也就是说，有创作文本的作者，也有文本本身，即作者创作的用于交流的产品，然后是试图理解和理解文本的读者。因此，解释提出了关于作者、文本和读者的问题，特别是其中之一或全部三者，但在理解文本时，其中哪一个起着主要作用？意义在哪里？当我们试图理解圣经文本时，我们应该关注什么？我们是在问作者的问题吗？我们是否关注作者的意图？这将

是许多解释学方法所表征的作者意图，这种方法被称为作者意图。所以我们专注于文本背后的内容。

历史上，人们一直想知道作者的意图是什么？作者通过写这篇文章想要传达什么信息？因此，诠释学的一个特点是关注作者和作者的意图交流，将其作为意义的主要焦点。解释学的第二个特征，或者说人们在解释学时经常关注的第二个特征是文本，或者有些人称之为文本内的关注。因此，作者会在文本背后提出有关作者意图、作者试图做什么的问题，但是以文本为中心的解释学将重点关注文本本身、最终产品，即我们在文本中所拥有的经验证据。书面文本的形式，是意义的主要来源。

和解释。因此，根据这种方法，文本通常被视为有自己的生命。因此，有些人甚至会说，无论作者是谁以及他试图传达什么，文本现在都有了自己的生命。

因此，文本是我们解释的主要对象。因此，我们试图理解旧约或新约经文本本身以及它的组合方式。解释或意义被认为存在的第三个地方是读者。

也就是说，读者能够理解文本。因此，有些人会建议，如果没有读者去理解它并阅读它，特别是如果我们无法接触到作者，尤其是早已去世的圣经作者，那么最终必须由读者来理解文本。所以我们来自不同的文化，我们来自不同的背景，我们来自不同的观点，我们来自不同的神学倾向，这些都会影响我们阅读文本的方式。

因此，有些人会说，主要意义在于读者及其理解圣经文本的能力。正如我们将看到的，当我们开始阅读本解释学系列讲座的第一部分、前半部分左右时，我们将重点关注这三个方面。请注意有多少方法围绕这三个方面。

关注作者的解释方法和解释哲学，其他关注文本的解释方法和解释哲学，以及最近主要关注读者的解释方法和解释哲学。我们甚至会从历史上看到，这就是解释学和解释学发展的顺序。但我们会问，当我们思考解释学和阐释学时，这三者之间的关系是什么？其中之一是否比其他人更加重要和突出？或者说它们三者都同样有效吗？再次，我们将研究解释理论。

我们将研究解释的历史以及它如何影响我们看待圣经文本的方式。我们将探讨不同的解释方法、不同的批评方法，以及这些方法如何帮助我们与圣经文本互动。为什么解释学是必要的？同样，我们都听说过有人说，好吧，我不需要解释学。

我所需要做的就是坐下来阅读文字。为什么不坐下来亲自阅读圣经呢？但正如我们将要看到的，这种方法实际上揭示了关于解释学 and 理解的假设，即我们如何阅读文本以及解释圣经文本的含义。但为什么解释学是必要的呢？解释学的主要功能是，当我谈论解释学时，我通常谈论的是哲学意义上的解释学，即我们如何理解，也谈论的是一些人如何将其理解为解释以及解释的正确技术和方法。圣经文本。

但为什么解释学是必要的呢？阐释学在某个时间和某个时间产生的文本之间架起了一座桥梁，该文本是在一种文化、一种语言、一种历史、一种宗教、哲学和政治环境中产生的，而这种环境与我们自己的环境非常非常不同，至少对大多数人来说是这样。我们。它与我们自己的非常非常不同。因此，如果我们没有意识到自己的观点与我们试图理解的古代文本的观点之间的差异，有时我们很容易产生误解。

然而，与此同时，我相信有一些共性是理解所必需的。如果根本没有共同点，我们根本无法理解圣经文本。因此，差距或距离并没有那么大，以至于我们认为我们无法克服它。

但解释学是必要的，因为我们正在阅读一系列在某个时间、某个环境、一种文化、一种情况下产生的文献，这些文献在某些方面与我们自己的环境、文化、情况非常非常不同。释经学帮助我们弥合这一差距，以便我们能够理解圣经文本。释经学有助于弥合圣经文本与我们之间的许多距离。

例如，存在时间距离。《圣经》涉及、解释《圣经》，你所处理的文本是 2000 年、近 2000 年或更久远的。比我们自己的存在还要早。

因此，我们必须能够认识到这一距离并能够弥合这一差距。我喜欢用一个故事来说明这一点。我记得有一次，当我住在蒙大拿州时，我正要去上大学，并试图做任何我能做的暑期工作来帮助赚取学费。

我记得我帮助一位牧场主拆毁了一间小木屋。小木屋建于1900年代初、1920年代或30年代，类似的事情。它已经更新了，但一些日志仍然处于良好状态。

所以这位牧场主希望小心翼翼地拆除小屋，保留大部分原木来建造自己的房子，因为其中很多原木的形状仍然非常好，显然可以为他节省不少钱。于是他打电话给我，问我是否可以帮他拆掉这个小屋，并帮他打捞这些原木。于是我遇见了他，我们开始在这个小屋里工作。

我注意到，当我们开始移走原木时，原木之间有一些报纸，它们经常被用来塞住洞，以抵御蒙大拿州冬季的寒冷风。我开始看这些报纸并阅读，我被政治漫画所吸引。我开始看着它们，意识到我不知道自己在读什么。

我无法理解。很大程度上只是因为我读的是一个非常不同时期的文学作品。虽然距离我读这本书的时间只有75、80年前，但我仍然无法理解。

其中一些对我来说完全是个谜，因为它是在我不知道发生了什么的时期产生的。对于两千年前或更早的文本来说，更是如此吗？因此，解释学，对解释学和解释的研究有助于我们弥合这种时间上的距离，特别是当作者和读者不在这里进行咨询时。因此，我们、解释者和圣经文本之间存在着时间上的距离。

解释学是弥合这一差距的一种方法。还有第二个距离，其中一些是相关的。这些并不都是不同的类别。

它们之间可能有一点重叠。但我们作为解释者和圣经文本之间的另一个距离是文化差异。在圣经世界中，无论是古代近东世界还是新约中的希腊罗马世界，都揭示了一个与我们生活的世界有着截然不同的文化和文化价值观的世界。

有时我经常发现来自第三世界国家的口译员和读者有时会更容易阅读圣经文本，因为他们来自一种有时更接近圣经文本的文化，比我的北美个人主义技术

先进的文化更接近圣经文本和圣经文化。但在试图理解圣经文本时，仍然经常需要克服文化价值观和差异，至少在作者试图传达的时候是这样。再说一次，我们生活在一个非常个人主义和技术的时代，至少在北美，向上的流动性和我每两周拿到薪水的事实有时会让我远离产生圣经文本的文化。

举几个例子，其中一些我们可能会在稍后的课程中返回并实际处理它们。其他人，我只是提到他们来展示试图理解文本的困难。哥林多前书 11.

我必须做出的另一项免责声明是，我的职业和兴趣是一名新约教授。因此，我的例子将侧重于新约，但我将尝试引入尽可能多的旧约例子，并且我很乐意使用这些例子来展示我们将要研究的不同原则。但哥林多前书 11 章是新约的一个例子。

在《哥林多前书》第 11 章中，保罗在教会聚会敬拜时讨论了男人和女人以及他们之间的关系问题。他的教导主要是针对女性以及她们如何能够预言。他开始讨论这样一个事实：只要他们的头被适当地遮住，他就允许他们说预言。

我此时的目的不是要详细讨论该文本或解决问题，而只是为了证明该文本中的头巾有何意义？它与我们今天所熟悉的头巾有什么相似之处，无论是穆斯林文化还是其他表达方式？保罗指的是蒙头还是头发是该文本中的另一个争论。这是什么意思？如果我们要理解保罗在哥林多前书第 11 章中的指示，我们需要了解保罗利用了哪些背景和文化信息？因此，哥林多前书 11 章就是一个例子，我认为我们将面临误解该文本的危险，至少因为保罗试图在不了解保罗关于头巾指示的文化背景的情况下进行交流。另一个例子，启示录第 13 章。

启示录第 13 章中，约翰将当时的罗马帝国描绘成一头可怕的野兽。问题之一是什么约翰如此，不仅在第十三章，而且在整本启示录中，为什么约翰对政府相当消极？为什么约翰在《启示录》中对罗马帝国的描绘相当黯淡和黑暗，大意是他把它描绘成这只注定要造成伤害的野兽？好吧，再说一次，如果现在不解决这个问题，部分答案肯定是在一世纪的罗马帝国，你根本无法理清政治和宗教问题。因此，对于一个人来说，在罗马帝国的背景下参与、归属、生活甚至谋生会带来许多挑战，因为这往往会让他们参与妥协的偶像崇拜宗教活动。

现代的很多时候，政府和宗教是分开的，但在第一世纪，约翰的批评的大部分内容是无法理解的，除非我们明白在一世纪，宗教、政治和经济是相互独立的。紧密相连。当然，约翰对罗马政府的批评的一部分与偶像崇拜的宗教活动有关，如果你在政治和经济上也参与罗马，人们就会参与这种活动。路加福音第 11 章。

路加福音第 11 章中所谓好撒玛利亚人的比喻有何意义？撒玛利亚人是故事中的英雄，这一事实有何意义？我们再次会误解这个寓言，尤其是在当今北美的背景下，撒玛利亚人已被驯化。我们有好撒玛利亚人食品储藏室和好撒玛利亚人医院等等。我们已经驯化了撒玛利亚人。

但正如我们在这些讲座中多次看到的那样，他们不会这样看待第一世纪的撒玛利亚人，尤其是第一世纪的犹太人。因此，如果不了解某种文化以及人们如何看待撒玛利亚人，人们很可能会错过好撒玛利亚人寓言的力量。或者路加福音第 15 章和著名的浪子比喻又如何呢？我必须再次承认，多年来，我一直在读这个寓言，也许部分原因是因为我在蒙大拿州长大或度过了几年，周围都是牧场。

我想象着农场或这位父亲住在某个偏远地区的牧场上，或者与社会隔绝。在蒙大拿州，有时您可以开车五英里，但仍然没有到达车道的尽头，更不用说在另一栋房子的视线范围内了。所以我想象这位父亲会去一个偏僻的牧场上的某个地方。

但是，如果他生活在一个典型的中东村庄，每个人都知道发生了什么事并且每个人都在观察正在发生的事情怎么办？那么，父亲跑出去迎接并拥抱一个如此对待他的儿子，又有什么意义呢？镇上的任何人都会错过发生的一切。然而，如果我们不了解文化，如果我们像我一样，如果我们太快地把我们自己的文化解读为正在发生的事情，那么我们可能会误解这个寓言，或者至少，我们可能会错过一些重要的事情。但话又说回来，在浪子的比喻中，父亲在众人的注视下跑出来迎接儿子并拥抱他，有什么意义呢？我相信。

路得记。有趣的是，在《路得记》的结尾，你对坐在门口的男人有一个非常有趣的提及。我的意思是，他们偷懒了吗？所以我们有时会想象这些女人可能正在工作、做饭、做各种各样的事情。

这些人坐在门口，只是懒惰。当您意识到这是领导人开会决定该镇重要事务的地方时，文字会呈现不同的颜色。所以这些人并不懒惰，只是坐在那里闲聊。

他们正在开展业务，很可能是在开展业务。或者我们的个人主义文化会如何影响我们阅读某些圣经文本的方式，这些文本可能会更好地理解作为一种更适合社区的文化，一种人们理解他们所属的社区关系的文化，这比你是谁更重要作为一个个体就是你所属的群体。因此，我们与圣经文本之间存在文化距离，这可能会导致我们误解文本。

还有一段历史距离。同样，这与前两个相关，但圣经文本记录和假设的事件离我们很远。此外，圣经文本常常没有兴趣对所发生的一切进行详细的描述。

对于我们这些有时没有亲眼目睹这些事件的人来说，我们很难理解正在发生的事件是什么？该事件的性质是什么？什么样的历史背景导致了作者所谈论和讨论的内容？再比如，在约翰福音第四章，我们已经提到了路加福音第十一章，路加福音第十一章，好撒玛利亚人的比喻，但是约翰福音第四章，耶稣到井边的妇人那里，她是一个撒玛利亚人。如果我们不了解犹太人和撒玛利亚人之间长期的对抗历史，以及这如何影响犹太人看待这个特定群体的方式，我们将再次误解这些经文。考虑到这一点，撒玛利亚人是比喻中的英雄，而耶稣会去拜访一个英雄，这一事实就相当令人吃惊，而且会让第一批读者感到震惊。

公元70年耶路撒冷及其圣殿被毁的事件，人们将很难理解马太福音 24 章、马可福音 13 章、路加福音 21 章等文本，这些文本记录了耶稣的位置，我认为至少部分地解决了耶路撒冷被毁的情况。旧约的叙述充满了对历史事件的各种提及，无论是战争的记载，还是以色列的政治局势。但关键是，我们与圣经文本之间往往存在着一段历史距离，而释经学可以帮助我们弥合这一差距。

另一个距离是语言上的距离。旧约和新约至少是用两种语言写成的。旧约还包含第三种语言（阿拉姆语）的一些文本的部分内容。

但是《旧约》和《新约》是用两种语言写成的，这两种语言与我们自己的语言非常不同。因此，诠释学和解释原则再次帮助我们弥合这一差距，并帮助我们克服这一距离。例如，在《旧约》和《新约》中，与今天的使用方式相反，我们稍后会在翻译中回到这个问题，通常是我们在英语中经常翻译的希伯来语和希腊语单词“man”，或者可以翻译为“男性”或“男人”，或“兄弟”，这些非常男性化的术语，在旧约和新约中似乎可以用于男性和女性群体。

据我了解，这一点变得越来越不突出，尤其是在英语和许多其他语言中。因此，《旧约》和《新约》文本使用语言的方式可能与我们在某些语言中所习惯的非常不同，尤其是性别类型的语言。或者单词很少表示相同的意思，即使是源于相似词根的单词，或者源自另一种语言、一种语言、更早的语言的单词。

词义几乎从不完全重叠。因此，即使我们有一个粗略的对应词，我们也不能假设一种语言中的单词的含义将接近希伯来语或希腊语单词的含义。我仍然记得，即使在我的神学院课程中，一名学生也因保罗使用“希望”这个词而苦苦挣扎。

显然，他没有使用英语单词“希望”，但我们翻译了保罗与英语单词“希望”一起使用的希腊语单词“elpis”。这位学生挣扎着认为保罗将基督教和耶稣的再来仅仅视为一种希望。部分问题是他试图理解保罗对这个词与我们英语单词“希望”的使用，并且由于未能理解这个词在不同语言之间很少（如果有的话）重叠而挣扎了相当长的一段时间。

例如，我一直感兴趣的另一个有趣的问题是解释希腊语时态。与英语不同，英语主要是时间方向的，我们有过去、现在和将来，希腊动词时态似乎并不主要表示时间。这是通过其他方式表明的。

因此，当有人处理希腊语文本时，我们在解释希腊语时态甚至希伯来语时态时必须小心，例如，我们没有将英语动词系统和时态系统读回到英语中。希腊或希伯来方式。因此，这些只是一些例子，说明《旧约》所用的语言与我们现在试图理解它的语言（对我来说，现代的 21 世纪英语）之间存在着语言差异。还有第五个差异，或者第五个距离，那就是地理差异。

所以存在时间上的距离，《圣经》文本是在一个非常不同的时间写成的，与我们这个时代至少大约有 2000 千年或更早的时间。这也造成了文化差异。圣经文本证明了一种文化价值观与我们截然不同的文化。

是有历史差异的。圣经文本提到了事件，并假设了我们再次与之分离的事件。还有一个语言差异，即圣经文本所用的语言可能与我们今天所说的语言相对应，也可能不相对应。

那么，下一个差异是地理差异。圣经文本中再次提到或假定了许多有趣的地理特征，现代读者可能不熟悉这些地理特征，但这可能会影响我们理解圣经文本的方式。诠释学和阐释学再次帮助我们弥合了这一差距。

例如，旧约中一个有趣的例子，当约拿逃亡时，约拿书里，神呼召他到亚述人那里去传福音，约拿拒绝了，逃到了他施。如果你看一下地图，你会发现乔纳不只是去了隔壁的城镇。约拿走得尽可能远。

但除非你熟悉这片土地的地理，否则你看不到约拿会走向的极端，他不会去向上帝呼召他去的这个邪恶、可怕的国家传道。另一个非常有趣的例子来自《启示录》，以及前几章中的一封信，《启示录》第三章，以及一封写给老底嘉教会的信。从第 15 节开始，我将阅读第三章的第 15 节和第 16 节。

约翰说，实际上约翰引用了耶稣的话，将耶稣的话传达给老底嘉教会，老底嘉教会是小亚细亚（今土耳其）的七个教会之一，约翰正在向老底嘉教会传达他的启示，他的启示。但在第 15 至 16 节，耶稣通过约翰对教会说，我知道你们的行为，也不冷也不热。我希望你是其中之一。

所以因为你不冷不热，不冷不热，我就要把你从嘴里吐出来。现在，通常当我们解释这篇文章以及我被教导阅读它的方式时，都是从我自己的角度出发。通常，热和冷被视为二元对立的。

热是好事，冷是坏事。“热”的意思是我成长过程中的那种宗教术语。“热”的意思是为基督而燃烧，“冷”的意思是关闭，完全与基督敌对，拒绝服从，拒绝跟随，不想与基督有任何关系。

然后不冷不热被放置在两者之间。所以你在这里很热，这是一件好事。他们与基督的关系和他们的见证是充满活力的，而这里却很冷。

他们完全死了，失去了兴趣，不想与基督有任何关系。中间是不冷不热的。这些基督徒都是优柔寡断的，正如我被告知的那样，他们骑墙。

他们不想拒绝或拒绝基督，但他们真的不会采取立场。他们只想坐在中间。因此，当基督说，我希望你要么热，要么冷，相反，你不冷不热，他是在说，至少我希望你为我着火，跟随我，完全顺服。

或者至少我希望你能站出来反对我，但至少要知道你的立场，不要坐在中间。也许你听说过《启示录》第 3 章、第 15 章和第 16 章是这样理解的。所以约翰呼吁他们做点什么。

不要只骑栅栏。即使你恨基督或拒绝他，至少也要这样做。不要成为栅栏骑手。

然而，我认为理解这段经文的方法是了解老底嘉及其周边地区的地理。它对理解这段文字产生了完全不同的理解。老底嘉是一座相当典型的一世纪希腊罗马城市，但它有一个通常被认为对于希腊罗马世界一世纪城市来说重大且重要的问题。

那是老底嘉没有良好的供水。但有趣的是，老底嘉附近的两个城市做到了。这些城市之一是名为希拉波利斯的城市。

而希拉波利斯市实际上以其药用温泉、矿泉而闻名，人们有时甚至会从很远的地方来到这些温泉中泡澡，以享受其治疗和药用价值。距离老底嘉不远还有一个城镇，名叫歌罗西。歌罗西在历史和地理上也享有盛誉，因为这里的水清凉可口。

所以问题是老底嘉必须从其他地方通过管道输送水。当它到达那里时，水已经温热了，而且很奇怪。这确实没有多大好处。

我认为约翰所说的，根据该地区的地理，他是在说，我希望你是热的还是冷的。也就是说，我希望你是热的，就像老底嘉的水有利于治愈，或者我希望你是冷的，就像歌罗西的提神水一样。相反，你就像你自己的供水系统。

你不冷不热，你一文不值，我差点把你从嘴里吐出来。我的意思是，你知道那里有不冷不热、不新鲜、死水是什么感觉。没有人愿意喝那个。

所以约翰利用该地区的地理来提醒读者不要像他们自己的水源一样。因此，当我们从这个角度阅读文本时，就会呈现出完全不同的视角。热和好都是积极的隐喻。

它们并不是对立的，至少在本文中是这样。热就是像老底嘉的水一样。寒冷就是像歌罗西的优质、冰凉、清爽的水一样。

不冷不热并不是骑在中间的某个地方。情况恰恰相反。就是变得毫无用处、毫无价值。

这正是约翰警告老底嘉信徒所做的，失去他们无用和无价值的见证，就像他们自己的水源一样。这对任何事情都没有好处，对喝酒或其他任何事情都没有好处。比炽热的精神温度（无论热还是冷）更好的现代比喻是，如果你们走进咖啡馆或餐馆，为什么服务员不断地给你倒水，冰水？因为没有人喜欢温水。

为什么他们不断地填满你的咖啡杯？因为没有人喜欢温咖啡。你喜欢热的，你喜欢热的或冷的饮料。我知道也有一些例外。

或者我们大多数人，当你洗澡时，你通常喜欢热水淋浴，而不是温水淋浴。因此，我认为这些类比更适合约翰正在做的事情。再说一次，约翰的指示主要取决于该地区的地理位置、老底嘉、希拉波利斯和歌罗西及其水源。

我认为约翰有意这样做，而且我认为读者在他们那个时代会立即意识到这些联系。除此之外，据我所知，圣经中没有任何地方上帝曾呼召过，或者基督曾呼

召他的子民拒绝他，要么拒绝他，要么接受他。总是要拥抱基督并认识到，避免不这样做的后果。

所以我认为地理背景为本文提供了更引人注目的阅读。最后也是最后的距离是文学距离。也就是说，《旧新约》文本是在一个在许多方面与我们自己的文学环境非常不同的文学环境中产生的。

也就是说，《旧新约》由文学类型组成，这些文学类型可能与我们当今时代的文学类型和文学媒介有相似之处，也可能没有相似之处。例如，可能有一些对应关系的几个例子是叙事和故事，还有书信体文学。我们读故事，我们读叙述，我们写叙述和故事，我们读和写信。

因此，我们对这种交流有一定的了解，但即便如此，我们也不一定能假设故事写作、叙事写作、历史记录或写信或诗歌与我们今天的方式相同。事实上，可能有些文学类型与我们现代的文学类型根本没有对应关系。例如，您最后一次阅读或撰写启示录是什么时候？或者你最后一次读预言是什么时候？让困难变得更加复杂的是，随着短信的出现，我们有了一种完全不同的通信媒介，以及不同的电子通信手段，从某种意义上说，产生了一种完全不同的文学流派。

但为了理解旧新约，我们需要了解旧新约作者写作的不同文学类型以及他们创作这些文献的环境。我们不能再假设我们相似的文学类型一定是相同的。因此，解释和解释学可以帮助我们克服文学鸿沟和文学距离。

因此，解释学，总而言之，解释学是对我们如何理解的反思。当我们阅读一段文字时，我们会做什么？当我们理解某件事时，我们在做什么？诠释学帮助我们反思这一点，并更加有意识地思考如何做到这一点。解释、解释学解释和阐释也侧重于我们用来解释圣经文本的方法。

理解和解释圣经文本需要哪些方法和技巧？但这些都是必要的，因为我们面对的是一系列在很多方面都离我们很遥远的文献，虽然有一定的共性可以帮助我们理解，但也有距离，无论是文献存在的时间距离。在不同的时间产生的文化差异，即圣经文本中引用的文化价值观不同，无论是历史事件，无论是地理距离还是语言差异或文学体裁差异，不同的文学类型。释经学和解释学帮助我们

弥合这些距离之间的差距，以便我们能够对圣经文本有更明智的理解。现在，我们在下一讲中要做的是，我们将研究并提出这样的问题：我们在解释圣经文本时要对圣经采取什么假设？尽管我们已经看到诠释学的范围非常广泛，涵盖了以理解为主导的任何人类学科，但我们关心的是对圣经文本的解释。

那么什么假设指导我们解释和理解圣经文本的方式呢？因此，下一讲将主要关注圣经的特征，尤其是默示。我们这么说是什么意思？圣经经文怎么说？这对我们解释旧约和新约的方式有何影响？