

Dave Mathewson 博士，诠释学，第六讲，早期解释

© 2024 戴夫·马修森和特德·希尔德布兰特

我们在上一场会议中一直在谈论解释的历史，我们将在接下来的几场会议中继续这样做，再次快速地了解解释历史的主要人物和主要特征。第一，主要目的是证明没有人第一次拿起圣经文本并进行解释。我们都是一个悠久传统的一部分，这个传统实际上可以追溯到旧约本身，旧约作者为自己的读者挑选、利用、解释和应用圣经文本，以证明和理解我们不是第一个拿起并阅读文本的人。

但其次，除此之外，要证明其影响力以及我们对待圣经和解释圣经的方式，无论我们是否意识到，常常受到其影响和影响，无论是在我们所采用的还是我们避免的方面是积极的消极的是，我们对待圣经的方式往往要归功于长期接触圣经文本的历史。最后，我们研究了新约圣经作者，以及新约圣经作者如何频繁地选取和利用旧约圣经文本，并坚信耶稣基督本人就是旧约圣经的应验。他是神向他的子民启示的顶峰。

在这方面，一个非常有趣的文本是希伯来书第 1 章和第 1 节和第 2 节，从某种意义上说，作者在书的一开始就确立了如何阅读旧约，至少是他自己，但我认为其他人是如何阅读旧约的？新约圣经的作者，希伯来书的作者说，在过去，上帝通过先知多次以各种方式对我们的祖先说话，他们将成为先知和旧约圣经

的作者，但在最后的日子，在这个时代他已经通过他的儿子对我们说话了。因此，耶稣基督并没有被视为移除、黯然失色或搁置旧约，而是将其实现，作为旧约所指向的高潮和真正意图。因此，新约作者在撰写和阅读旧约时，都假设耶稣是上帝对他子民的启示的高潮和实现。

我们说这可能源于基督本人，其中有几个地方，特别是像路加福音24章这样的文本，耶稣证明了，或者他论证了，不幸的是路加没有记录耶稣所说的话，而只是记录了耶稣从整个旧约圣经中解释了如何所有经文都在他身上应验了，所有经文都是如何指向他的。甚至后来，保罗会说，当他在哥林多前书第15章总结福音时，他说，我将所传给我的，传给你们，就是耶稣死了，埋葬了，第三天复活了。根据经文。因此，新约圣经作者的假设是，旧约圣经应被理解为指向基督，并通过耶稣基督的应验来解释。

我们还说过，新约圣经揭示了多种证明这一点的方法，从我们所谓的更字面、更直接的预测和应验，一直到更多类型的类比或预表类型的应验。例如，在马太福音第2章和第5节中可以找到一个更字面意义的应验类型的例子，在马太福音的前半部分，耶稣基督的诞生和童年的叙述，第2章和第5节开始。我会备份。这是故事的一部分，东方博士来到耶路撒冷向希律王询问这位弥赛亚在哪里，他出生在哪里，希律必须去找他的一些抄写员才能找到答案。

于是他把人民的祭司长和文士召集在一起，问他们，基督，这位弥赛亚，要在哪里出生？因为显然希律王想消灭他，因为这对希律王的王位构成威胁。他不

能让另一位国王拥护他的统治权，也不可能有另一位基督或弥赛亚国王来与他的王位竞争。所以他问他们，这位基督要在哪里出生？因为他又想找出答案，这样才能杀了他。

第5节，在犹太的伯利恒，他们回答说，因为这是先知所写的，现在引用了弥迦书第5章和第2节，但你们犹太地的伯利恒绝不是最不重要的统治者。犹大啊，因为有一位统治者将由你而出，他将成为我民以色列的牧人。尽管这段文字中可能还有其他一些事情，但至少在基本层面上，作者看到了，至少抄写员看到了相当简单的字面应验。弥赛亚将诞生在伯利恒城，一座资金相当匮乏的城市将变得声名远扬，因为弥赛亚将来自那里。

因此，马太福音第2章第5节和第6节可能提供了一个可能的例子，可以更直接地按字面解读圣经文本的应验。我们经常想到，当我们想到应验时，我们会想到一个预言或预测，然后它会按照它的方式得到实现，几乎是它被预测的方式，这与我们所达到的最接近。但有趣的是，路加福音第4章、路加福音第4章和第18-21节中还有其他例子。

再次设置舞台，然后耶稣去了拿撒勒，这是耶稣受试探之后的早期，现在耶稣，记住耶稣在旷野受到撒但的试探，现在他开始他的事工，根据路加福音，然后他去了加利利，然后他回到拿撒勒，他长大的地方，在安息日，他照例进了会堂，站起来读书。也许这就是那天在会堂里读的内容，先知以赛亚的书卷被交给他，展开它，他找到了写着的地方，主的灵在我身上，因为他他膏立我

去传播穷人的好消息，派我去宣告囚犯获得自由，盲人恢复视力，释放受压迫的人，宣告主恩惠之年的到来。再说一次，这是以赛亚书中的一个应许或预言，当神再次复兴他的子民时，现在耶稣似乎看到自己正在实现这一点，将会发生什么。

主的灵降临在他身上，我们在耶稣的试探和洗礼中看到了这一点，当时圣灵像鸽子一样降临，现在耶稣说，主的灵在我身上，他被膏去宣讲向穷人传好消息，这正是他所做的，让盲人恢复视力，释放受压迫的人等等，所有这些都是他在《路加福音》（路加福音对耶稣事工的记录）的其余部分中所做的。因此，路加福音第4章，引用以赛亚书第61章第1和第2节的例子，现在可能按字面意思被视为在耶稣基督身上实现的预言应许。但正如我所说，当新约作者根据基督来阅读旧约经文时，他们看到旧约中发生了其他类型的应验。

有时我确信，而且我发现这种情况经常发生，旧约和新约之间的联系，特别是当你发现新约作者引用旧约文本并说他们已经应验时，但似乎并没有真正的联系。联系。当你看看原始上下文中发生的事情以及旧约作者似乎在说什么以及新约作者如何使用它时，有时似乎并没有直接的联系。尽管这不是唯一的可能性，但我发现经常发生的一种可能性可以称为更多的类型学或类比联系。

也就是说，旧约中过去的事件或人物提供了新约中现在发生的事情或人物或事件的模型或类型。这个想法是，似乎背后的假设并不是旧约作者实际上预言和预测了这一点，而是新约作者，因为他们坚信上帝，与当时的上帝相同的上

帝。他在旧约之下与他的子民一起工作，他拯救了他们，并且在旧约之下，他在历史上救赎性地与他的子民一起工作，同一位神现在以更伟大的方式，并且在实现旧约的过程中，正在行动在新约救恩时代，再次通过基督本人以更大的方式救赎和恢复他的子民。由于这种信念，新约作者经常可以看到明显的对应和类比，再次因为他们相信上帝在旧约下所做的事情现在已经升级，现在已经在耶稣基督身上以更大的方式重复实现。

因此，他们不一定说《旧约》作者预测了这一点，而是在文本及其所证明的事件或人物中，我们看到了一种模式、模型或类型，现在正在重复和填充，就像以前一样，以更伟大的方式体现在耶稣基督本人和他带来的新约救恩中。我们将更多地处理这段经文，但这可能是再次回到马太福音 2 章的解释，马太福音第 2 章和第 15、14 和 15 节，特别是第 15 节。我们在一开始就已经看到了马太福音第 5 章和第 6 章第 2 章的部分内容表明，耶稣可以被视为相当字面地应验了一段经文，即君王、弥赛亚将诞生在犹太的伯利恒，但现在我们看到对旧约的提及非常不同。

在第 14 章，天使出现，对不起，在第 2 章和第 13 节，天使向摩西显现，对不起，向约瑟显现，我提到摩西并不是偶然的，因为这第 2 章实际上是以新的出埃及主题。稍后我们讨论新约中旧约的使用时会谈到这一点。但是约瑟夫，现在有一位天使出现在他面前，告诉他带走这个孩子，因为希律现在正走上战争之路，并希望消灭这个王位的竞争对手，这个弥赛亚。

现在，一位天使向约瑟显现，说，带着孩子逃到埃及，住在那里，直到我告诉你，因为希律要寻找孩子并杀死他。第14节说，他们起身，连夜带着孩子动身前往埃及。然后第15节，他们就留在那里，直到希律王去世。

这就应验了主借埃及先知所说的话：我呼召我的儿子。在本章中，这段引文实际上是引自何西阿书第11章第1节。当我们稍后在本课程中讨论《新约》中旧约的使用时，我们也会更多地讨论这段经文。但我现在想提的是，当你回到何西阿书第11章第1节时，如果没有马太福音第2章，我相信我们大多数人都不会将此视为耶稣基督和约瑟带着家人前往埃及的内容然后在希律死后把他带回来。

事实上，何西阿书第11章和第1章似乎根本不是预言。它更多地是对上帝拯救、拯救和照顾他的子民的作为的背诵。因此，何西阿书第11章和第1章并不是弥赛亚即将到来的预言。

这是指《出埃及记》中上帝将他的子民从埃及拯救出来的时候。现在的问题是，马太如何在耶稣基督身上找到这一应验呢？好吧，马太可能不会将其视为预测或具有双重含义或隐藏的含义，马太现在揭示了这一点，马太是否有可能在类型学上阅读这段文字？他发现，就像上帝现在在旧约之下拯救和拯救他的子民免受威胁一样，现在他正在以更伟大的方式采取行动，从弥赛亚耶稣基督开始拯救他的子民免受威胁，就像他现在开始一样在新约的救恩下拯救并拯救

他的子民。所以我认为何西阿书11章和马太福音2章之间的关系更多的是预表或类比的关系。

那位曾经努力拯救他的子民的神现在又以更伟大的方式在耶稣基督身上行动了。同样，上帝在第一次出埃及记中保护了他的儿子以色列人民并拯救了他们，保护了他们的安全并拯救了他们，现在在新的出埃及记中，上帝再次采取行动来拯救他更伟大的儿子耶稣基督，他现在基本上将实现什么以色列作为他的子民未能取得成就。因此，我们可以指出其他例子，显然新约作者看到了新约与事件和人物之间的预表或类比联系，特别是基督和旧约以及某些事件和人物之间的联系，并将新约视为应验，高潮那种模式的。

背后的基本假设是耶稣基督已经带来了期待已久的应验时代。旧约经文所指向和等待的事情现在已经在耶稣基督身上得到了应验。因此，《旧约》或《新约》的作者们可以找到一些预表和模式，并根据这样的信念进行重复：上帝在旧约中在重大救赎历史事件中拯救和拯救他的子民的行为，现在正在以同样的方式重演。以耶稣基督为人创立的新的救赎历史事件。

有时，新约作者可能会反映拉比解释的典型或常见方法。请记住，我们看过一对夫妇，从较小到较大或通过甚至词汇的连接将文本连接在一起，两个旧约文本可能会被放在一起，因为它们提到了相似的主题或提到了相似的单词或具有相似的词汇。例如，我们已经看过耶稣在马太福音第6章中的陈述。马太福音

第 6 章和第 26 节耶稣告诉他的门徒，他是神的新子民的核心，不要担心他们的生活。会在著名的登山宝训的背景下吃喝。

然后耶稣在第 26 节说，你们看天上的飞鸟，它们不种、不收、也不积蓄在仓里，你们的天父尚且养活它们。你不比他们更有价值吗？因此，请注意从小到大的论证，如果上帝关心天上的飞鸟，他肯定会关心那些寻求他的国度和他的正义的子民，正如文本的其余部分继续告诉我们的那样。但新约希伯来书第 1 章和第 5 节中的另一个有趣的例子是，我们所说的作者正在证明耶稣基督相对于旧约经文的优越性，并不是因为它们是坏的、低劣的或无用的，而只是因为现在耶稣是因此，他是神对他子民的终极启示。

现在，作者通过引用一些旧约经文来证明这一点，特别是表明耶稣优于天使，天使是旧约的一部分，也是颁布律法的一部分。在第 1 章和第 5 节中，请注意他说上帝曾对哪位天使说过话，这是第一个引语，今天你是我的儿子，我已成为你的父亲，或者我将再次成为他的父亲，他将成为我的儿子。第一段引文“你是我的儿子，今天我成为你的父亲”取自《诗篇》第二章，该章是通常被认为是皇家诗篇的诗篇之一，在新约中经常被应用于耶稣基督。

但是，当《希伯来书》的作者再次说“我将成为他的父亲，他将成为我的儿子”时，第二段文字是上帝对大卫说话并在《撒母耳记下》第 7 章第 14 节中与大卫立约时的圣约公式的一部分。是他的父亲，即坐在大卫王位上的国王，他将是我的儿子。可能这两个文本无论是希伯来书的作者这样做还是早期的基督徒这

样做，因为这两个文本似乎在其他地方结合在一起，很可能就像拉比有时根据单词关联和词汇相似性将旧约文本放在一起一样，很可能都是由于父亲和儿子以及圣约公式的相似措辞和相似主题，这些内容聚集在一起，作者现在将这些聚集在一起，并再次在耶稣基督身上找到了它们的实现。因此，这可能是两个旧约文本通过“父亲”和“儿子”一词联系在一起的一个例子，也许也是因为圣约的公式。

《新约》作者的愿望再次是并且实际上也是总结来自死海古卷和库姆兰社区以及拉比解释者的材料，一直回到《旧约》作者，一遍又一遍的愿望是理解经文，但也证明它与当代读者及其处境的相关性，从某种意义上说，这些例子中的许多不亚于今天优秀的传教士和解经家试图做的不仅仅是对文本的解释提供干巴巴的解释，而是证明其正在进行的相关性及其应用对当代读者的意义。因此，圣经的解释实际上可以追溯到旧约，旧约的作者后来的旧约作者有时会拿起早期的旧约文本，并重新解释并为后代重申它们，我们看到解释活动在新约作者中继续进行拉比对死海古卷的解释方法。但现在我想继续前进一点，超越旧约和新约，简单地看看早期的解释方法，我想再次简单地从使徒教父开始，即早期教会的创始人和新约文件撰写后的领导人，大约在公元 100 到 150 年期间，使徒教父实际上属于大约公元 100 到 600 年的一个更大的时期，有时被称为教父时期，所以如果你看到教父或早期教会教父这些术语，通常是我认为教父论是更广泛的时期，大约是公元 100 年到 600 年，但教父论是一个更有限的时期，从公元 100 年到大约 150 年，但这的意义在于，早期教父让我们一睹圣

经对该时期的解释在新约写成之后，许多早期教会领袖和早期教会教父的名字，如克莱门特、波利卡普或伊格内修斯，立即创作了著作，他们实际上诉诸旧约和新约文本并解释它们，从而为我们提供了早期圣经解释的例子。

通常他们所做的就是经常定义和捍卫基督教信仰，特别是反对已经出现的错误教义，因此他们经常解释圣经文本以表明应该如何理解它们以及他们如何支持基督教信仰而不是诺斯替主义或其他一些异端教义。我想知道教父们的解释实际上有两个特征。其中之一是通常所说的类型学解释，是我们与新约作者一起研究的类型学或类比方法的更极端形式，但类型学解释另一种是更具寓言性的解释，我们将简要描述它们并给出几个例子例如，在预表方面，教父经常在旧约中找到参考，并在基督的生平和新约的教导中找到对应。

例如，一部名为《巴拿巴书信》的早期著作，在第 12 章的前七节经文中，在《出埃及记》第 17 章中看到了摩西张开双臂的故事。只要他伸出双臂，他们就是胜利，但巴拿巴书信将其视为基督之死的预表，他确实伸出双臂并钉在十字架上。因此，他再次找到了一个参考资料，从假设耶稣基督应验了旧约圣经的所有内容开始，他在出埃及记第 17 章中找到了耶稣伸出双臂的参考资料和摩西伸出双臂的参考资料。

另一个更著名的例子可能是您听说过并且熟悉的另一个名为 **First Clement** 的文档中的示例。克莱门特第一章第 12 章和第 7 节提到了喇合的朱红线，记得《旧约》中关于间谍的故事，喇合是为了让间谍远离危险，她要在窗户上挂一根朱

红色线，而克莱门特第一书是这本书认为旧约中提到的喇合的朱红色线是基督的血的预表，基督的猩红色或红色的血，所以他看到作者首先克莱门特看到喇合挂在窗户上的朱红色线实际上是她的预表预示通过耶稣基督的宝血所带来的救恩。所以你会发现还有各种各样的其他例子，特别是在这两本书的预表类型解释中，其中许多对我们来说似乎相当极端，其中旧约中的一些小细节被视为预示了基督生平中的一些细节。

一种更常见的解释圣经文本的方式开始流行，一直到 15 世纪 16 世纪的宗教改革时期，随着马丁·路德和约翰·加尔文的出现，他们解释圣经的方法直到那时才占主导地位，那就是寓言方法一种非常流行的解释旧约的方式，特别是发生的事情是旧约中的某个人或某事，一个人，一个事件，一个物体，一个机构被赋予了更深层次的意义，更深层次的精神意义，所以通常是一个自然的人物体事件赋予精神更深的精神意义，这通常被视为其真正意义。因此，在没有给出任何具体例子的情况下，我已经提到过摩西张开双臂的巴拿巴书信，特别是在旧约律法的许多细节中找到了详细的寓言意义。同样重要的是要记住，在这段时间里，教会传统开始在诠释学中发挥重要作用，并将继续发挥作用，直到宗教改革中的马丁·路德和约翰·加尔文，特别是路德，才对此做出反应，但教会传统开始了发挥重要作用并诉诸教会的信仰。

在基督教存在的最初几个世纪中，教会早期解释圣经的一种主要方法与埃及亚历山大有关，那就是寓言方法。最著名的实践者之一是斐洛（Philo），斐洛

（Philo）因解释旧约文本，特别是寓言性的叙事而闻名，可能证明它有时如何实际上支持希腊哲学思想，但他会再次以寓言方式仔细阅读并解释旧约叙事，发现引用物理文字事件和人们发现其背后更深层次的寓言第二层含义。我想，最著名的寓言家这个词起源于公元一百八十五到两百五十四年，也就是二世纪末到三世纪。

起源最著名的是寓言地解释《旧约》，特别是《旧约》，你可以在他的《第一原则》中阅读更多关于他的诠释学方法的内容，你可以用谷歌搜索并在网上找到它的翻译，但关于他如何诠释学的方法非常有趣且富有启发性。和解释。起源于保罗作品中特别发现的想法，就像人类由身体、灵魂和精神组成一样，你会在保罗的书信中的几个地方找到这种措辞，但正如人类由身体、灵魂和精神三部分组成，他是这样说的做经文。圣经具有三重含义，对应于身体、灵魂和精神，即圣经具有字面含义，物理字面含义，对应于身体，也具有道德含义，对应于灵魂，然后它还有神学含义，对应精神。

现在这对起源很重要，有趣的是，起源不仅仅是凭空炮制这个第一，它是当时的一种重要方法论，从某种意义上说，他可能只是他那个时代的孩子，但另一方面，他也将寓言与默示联系起来 如果圣经文本是受默示的，那么肯定不仅仅是表面的物理意义，但一定还有更多的内容，因此他将寓言视为圣经文本受到默示的自然推论。此外，有趣的是，他还认为寓言是一个人智力和精神成熟的标志，因此一个实际上精神成熟但智力敏锐的人能够寓言文本。有趣的是，我

们认为今天我们认为对文本进行寓言化的人是成年人，或者已经失去了理智，经常是这样的情况，各种各样的疯狂的事情都可能发生，但起源和能够从字面上解释它并解释它的人正确的是，这就是精神上 and 智力上成熟的人。

有趣的是，起源却以相反的方式看待它。例如，《创世记》第 19 章和第 30 节到第 38 节中的一个例子，即罗得与他的女儿们发生性关系的故事，我相信寓言式地有趣地理解了这段文字，因为再次就起源而言，这似乎是一种相当技巧，有什么价值呢？在罗得性行为的故事中，这在精神和神学上有什么价值呢？因此，根据起源，罗得寓言地代表了人类的思想。

罗得的妻子这里指的是罗得与他妻子的性关系，但罗得的妻子代表肉体和快乐，罗得的女儿代表骄傲。因此，他对每个人进行寓言化，赋予他们一些精神意义，从而基本上赋予文本价值。可能我不想再详细说明他为什么这样做或如何做，而只是为了证明起源试图做什么以及罗得和他的妻子的故事中寓言的方法意味着什么创世记 19 章中他的女儿们。

寓言的经典例子可能来自圣奥古斯丁对寓言的解释，实际上，寓言对于这种寓言解释来说已经非常成熟，并持续了相当长的一段时间。但你还记得好撒玛利亚人的寓言吗？一个人在路上被强盗袭击，被打得半死，一个牧师经过，一个利未人经过两个犹太领袖和重要人物，但他们没有阻止出于各种原因，帮助被殴打的人，你瞧，撒玛利亚人遇到了一个最不可能的英雄，把他包扎起来，带到一家旅馆，并支付他的住宿费，圣奥古斯丁读了这个寓言并为我们提供了

寓言解释的最经典的例子之一。所以基本上，这个比喻说一个人从耶路撒冷下到耶利哥，在去耶利哥的路上他被打败了，这个人就是亚当。

耶路撒冷象征着和平的天城。所以耶路撒冷不是实体城市，耶路撒冷现在代表亚当堕落的天上之城。耶利哥在寓言中代表月亮，因此象征着亚当的死亡。

殴打这个人的强盗象征着魔鬼和他的天使。他们剥夺了他的事实意味着他们剥夺了他的不朽。他们殴打他意味着他们说服那个人犯罪。

这个人再次寓言亚当。所以你可以看到这个寓言一开始是对创世叙事的评论。他们让他半死不活，寓意着他在精神上死了，因此他是半死不活的。

祭司和利未人代表旧约中的祭司职分 and 事奉。有趣的是，这是今天大多数人不会争论的一点。据说撒玛利亚人的意思是监护人，因此撒玛利亚人就是基督本人。

这对于一个鄙视撒玛利亚人的犹太读者来说是相当令人震惊的。撒玛利亚人代表基督本人。他包扎伤口的事实意味着罪的捆绑和限制。

油象征着希望的安慰。酒象征着以热忱的精神工作的劝告。驴象征着耶稣道成肉身。

有趣的是，旅馆象征着教堂。他带他到客店后的第二天，第二天指的是复活。

复活后的第二天，这两枚银币象征着今生和来生的应许。

店主就是使徒保罗。这就是圣奥古斯丁如何理解这个寓言的，他通过吸收寓言的不同元素，实际上找到了更深层次的意义，即他在《旧新约》其他地方找到的寓言意义。我们稍后会讨论寓言，但我只是给你举一个寓言方法的例子，它成为早期圣经解释的主导方法。

现在让我说，理解这一点很重要，尽管这种方法肯定容易受到很多主观性的影响，而且肯定容易被滥用。虽然我们可能会看看早期教父和早期解释者所做的事情，并希望正确地避免这种情况，尤其是过度和极端，但理解这一点也很重要，仍然存在，理解我们所做的事情与他们所做的非常相似仍然很重要当我们试图使文本具有相关性时所做的事情。寓言的方法不仅仅是任意地玩弄经文文本并试图提取各种奇怪的含义，而是试图使文本具有相关性。

如何讲述罗得以及他与妻子和女儿们的关系的故事？如何使这一点在精神和神学上具有相关性？如何使像《好撒玛利亚人》这样的故事与当今时代相关？无论我们怎么想，寓言至少都是有指导性的，因为它提醒我们，解释的目的始终是为了向现代读者展示上帝话语的相关性，无论早期的圣经解释者可能做得过头了。我们可以看看早期教父和教父时代的其他解释例子，但我想说的两点是第一，占主导地位的方法成为寓言解释，寓言化圣经文本。正如我们稍后将看

到的，寓言化和解释寓言之间实际上是有区别的，寓言化的事物并不打算以寓言的方式对待，而不是解释寓言性的文本。

但早期解释的特点是，在宗教改革之前，这种方法成为一种占主导地位的方法，特别是寓言性地对待旧约文本，寻找隐藏的含义，在文本中找到更深层次的含义。早期解释的第二个特征开始开始流行起来，那就是注重早期教会传统，根据教会的传统和教会的神学信仰进行解释，以及支持和反映教会信仰的解释。神学。因此，寓言解释以及对教会传统的偏爱现在成为旧新约圣经的主导解释或解释方法。

再次跳过，关于教会历史的其他时期和解释中的其他重要人物，我们可以说很多，但我们将再次跳过并触及解释史上的一些主要运动。所以我想跳到16世纪的宗教改革，正如我们之前所说的，解释集中在教会传统上，教会传统不仅在教父的解释中占据重要地位，甚至在其他解释方法中也占有重要地位。从某种意义上说，宗教改革的解释学或解释方法源于对这两种倾向的不满和反应。

在我们简单地看一下马丁·路德和约翰·加尔文两个人之前，我们会看到宗教改革通常可以被描述为对研究希伯来语和希腊语的原始语言圣经本身的兴趣，甚至是对圣经的认识。文本的文学类型 想要根据文本的原始历史背景来理解文本的愿望。这些似乎再次开始表征改教家对圣经解释的方法，这是对以前仅关注教会传统然后对圣经文本进行寓言化的方法的反应和不满。这种方法背后明显的

一件事是，随着宗教改革，圣经现在不再只掌握在教会领袖的手中，而是掌握在普通人的手中，因此可以被理解。

重要含义和焦点之一是圣经的清晰性，即普通人可以理解它。人们不需要教会传统或权威来解释它，但人们可以根据一个人可以学习希伯来语和希腊语等原始语言来理解它，一个人可以理解文本，而不是根据教会传统来理解它，而是根据它的语言来理解它。马丁·路德是宗教改革运动中最著名的一位，他以解释旧约和新约而闻名，他不再将教会传统视为解释的核心和圣经权威的核心，而是将旧约视为解释的核心和圣经权威的核心。以及新约文本本身，因此这是对释经学或圣经解释迄今为止如何进行的直接挑战。

此外，路德再次提倡圣经文本中的单一字面意义或字面意义，并与可以找到多重含义的寓言方法形成直接对比。记住起源、身体、灵魂和精神，它甚至被扩展到四个四个含义，而不仅仅是三个四个可能的寓言含义，而是路德对此的反应，说“不，旧新约圣经文本有一个单一的字面意义”。路德还强调语法和历史以及它们在解释中所扮演的角色。

解释必须考虑到圣经文本的历史背景，它也必须与语法一致，尽管有趣的是，当你阅读路德时，他并没有完全放弃寓言倾向。有时他仍然遵循类似于早期解释方法的寓言和类型学方法。事实上，有趣的是，路德产生了如此大的影响，以至于他的一些注释，特别是他对罗马书，特别是加拉太书的注释，仍然被视为对我们理解加拉太书的宝贵贡献。

事实上，对保罗的现代理解基本上可以分为路德和所谓的新观点以及我们与新观点的关系。因此，马丁路德对圣经的解释产生了深远的影响，现在如何处理文本，正如我所说，他的评论，特别是在加拉太书中，即使人们可能不同意某些细节，但仍然被视为解释和解释的典范。根据历史和语法背景对圣经文本进行解释。另一个要强调的人是约翰·加尔文（John Calvin），我想简单地向您介绍一下。

约翰·加尔文也拒绝寓言，而是试图将他的解释建立在圣经文本的基础上。你对约翰·加尔文的了解更多是因为他的《基督教要义》，但在其中我们发现加尔文讨论了解释的原则。稍后我们会看到，约翰·加尔文也对《圣经》文本进行了评论，但他这样做是为了在《圣经》文本中找到意义和解释的基础，并拒绝寓言性的解释，因为这些寓言性的解释会在文本之下或背后找到多重的精神意义。

加尔文还倡导一种更加语法化和历史化的解释方法，即采用文本并将其置于其历史背景中，了解作者是谁，读者的情况是什么，作者打算传达什么，并检查语法元素文本的语法结构，以便得出文本的含义。加尔文也理解并主张《圣经》本身就是它自己最好的解释者，这也许是对早期教会传统和教会权威的回应。现在加尔文说不，圣经是它自己最好的解释者，或者圣经解释圣经。

今天我们仍然看到这一点，我仍然认为我们今天在一些圣经中看到了这一点的
影响，在页边空白或脚注中有平行的段落，它们会向你指出其他平行的文本，
并帮助你理解文本您正在阅读或处理的内容。因此，加尔文非常清楚，圣经是
它自己最好的解释者，圣经解释圣经，他的主要意思是，正确的含义存在于文
本本身，而意义的最终仲裁者是圣经文本，而不是教会权威或权威。教会传
统。事实上，加尔文还写过一些至今仍受到高度重视的评论。

不久前，实际上是不久前，至少从我们的角度来看，我正在阅读一位著名学者
关于新约的教科书，并对新约的评论进行了调查，其中大部分内容都是他提到
的，以及他所提到的当代评论。提到加尔文和路德的评论对于传教士和学者图
书馆来说仍然是必要的。因此，约翰·加尔文还为除《启示录》之外的几乎每一
卷圣经书都写了注释，他不知道如何处理这本书，并且考虑到我读过的一些内
容，很多人会更好地遵循他的观点。尽管他没有写《启示录》，但他仍然写了
注释，这些注释至今仍然受到重视，因为它们不仅对解释加尔文做出了贡献，
而且甚至对圣经文本的洞察也做出了贡献。因此，路德和加尔文是对解释学标
准方法的反应的例子，该方法侧重于教会传统和教会权威作为意义的仲裁者，
而路德和加尔文则以寓言方法作为回应，重点关注文本本身作为意义圣经的所
在地，解释圣经放弃寓言的解释方法，即使他们并不总是完全这样做，而是专
注于文本的历史语法意义，他们两人所写的评论仍然对注释和解释做出了宝贵
的贡献。

总而言之，为了回应他们那个时代的解释潮流，宗教改革对他们那个时代甚至我们这个时代的解释学的贡献也许我认为可以总结如下。第一，圣经作为意义和解释的主要场所的优先地位，意义的主要场所或对意义的主要贡献不是教会的权威或仅仅是教会的传统，或者是我们的神学和教会传统。服从圣经文本的含义。因此，将文本作为解释学和阐释发生的真正场所的优先性是宗教改革运动的贡献之一。

第二个是强调文本的语法和历史意义。同样，许多诠释学教科书仍然主张所谓的语法历史意义或语法历史解释。这又可以追溯到宗教改革时期。

根据希伯来语和希腊语语法的语法背景来研究文本，并通过将其置于历史背景中来研究文本。了解作者和读者以及作者所要解决的情况。还强调圣经本身就是最好的解释者。

也就是说，我们对圣经的解释必须具有一致性，必须具有连贯性，我们不会得出与圣经其他地方所说的相矛盾的解释。我再次认为这是宗教改革的残余。最后是经文的清晰度。

任何人都可以阅读它并理解它，任何人都可以解释它，这一事实再次归功于宗教改革的遗产。尽管有时我们会听到一些我们可能不希望这是真的的解释，但宗教改革已经将其放回到人们手中，以理解它并阅读它。我认为所有这些仍然影响着我们今天解释和对待圣经的方式。

通过强调它的清晰度和可理解性，强调它应该在其语法和历史背景下被理解。

通过理解它应该与其他经文一致地解释，并使经文成为圣经文本。在我们的解释学中将其置于优先地位，使其成为圣经文本的意义所在。

因此，到目前为止，对《圣经》解释历史的这个相当简短的回顾主要是为了证明，当你拿起《圣经》文本并阅读它并解释它时，你再次站立，你是一个长故事和悠久传统的一部分遇到圣经文本。没有人能凭空做到这一点。没有人来，我们稍后会看到它是一张白纸。

没有人是第一次来。无论你是否意识到，你都会受到其他人的影响，他们在你之前就一直追溯到《旧约》，他们一直在研究文本、解释文本并试图使其具有相关性。在下一次会议中我想做的是，我们将再一次迈出几百年的巨大飞跃，并进行一些转换，我们将开始扩展并开始研究对圣经解释之外的影响。口译员。

正如我之前所说，最近关于诠释学的研究和思考以及我们如何理解的特点之一表明，诠释学不再只是圣经解释者的领域，而是其他学科领域。因此，我们将扩大范围，看看一些非圣经对我们如何阅读和解释圣经文本的影响，我想我们会看到这些影响是很多的，我们将研究这些影响是什么以及主要人物与此相关，以及这可能如何影响我们阅读和解释圣经段落的方式。谢谢。