

Dave Mathewson 博士，诠释学，第 9 讲，历史批评

© 2024 戴夫·马修森和特德·希尔德布兰特

我们现在一直在或者说开始从传播的三个方面，即作者和文本，然后是读者的角度来看待诠释学。从以作者和历史为中心的方法开始，我们将意义视为主要存在于文本背后，或者解释的焦点，我想更好的说法是解释的焦点是着眼于文本背后，也就是说，作者，产生文本的历史环境。在介绍历史批评时，顺便说一句，请记住批评，我们使用的批评不是破坏性的、批判性的、消极的，而是更积极的批评，而不是提供合理的、容易上当受骗的批评。推理，为自己的信念提供合理的理由。

当我们审视历史批评时，上一届会议我们考虑了这样一个事实：历史批评是作为解释圣经文本的一种特定方式而发展起来的，这与更多神学的、以传统为导向的解释圣经的方法形成鲜明对比。从某种意义上说，历史方法只是将圣经视为历史文本的一部分。我们看到，至少有三个原则或假设构成了解释圣经的历史批判方法的基础。

第一，我们看到了人类推理的优先性，人类推理和常识在历史背景、因果关系中审查圣经文本的能力，历史批判方法源自历史事件和历史文献的假设这一事实必须在因果关系的封闭连续体的背景下进行理解。最后，类比的原则或假设是，历史会重演，历史上发生的事情被认为是真实的，必须与我们现代所经历

的有类比。因此，用历史的、批判的方法来考察旧约和新约文献就是从上述假设出发的。

所以，再说一次，它的分支之一是，因此，没有超自然现象，没有独特事件的空间，没有复活、穿越海洋、复活死人之类的事情。相反，这些解释必须与历史批评的这些原则相一致。然而，我认为，当排除这些消极和反超自然的假设时，旧约和新约的历史方法是有效的，并且在圣经解释中发挥了重要作用。

事实上，如果你回到我们对圣经特征的理解和对默示的理解，在某种意义上，对旧约和新约的历史批判方法确实是必要的。因为我们看到旧约和新约声称要揭示、见证并启示神在历史中的救赎作为。由于圣经声称记录了上帝在历史中的活动以及他在历史上在某些时间和地点与他的子民的关系，因此，有必要在其原始历史背景下理解旧约和新约。

然而，认识到这一点也很重要，尽管它们不亚于历史文献，但旧约和新约文本不仅仅是历史文献。它们既是历史的又是神学的。因此，我拒绝历史神学二分法，这种二分法可以追溯到康德的一些二元论。

旧约和新约文献不仅仅是历史行为的记录，而且是宗教文学，是不断唤起信仰回应的文学。但这种信仰植根于历史，可以得到捍卫和证明。这是一种不违背历史或不与历史相悖的信仰，而是一种不反对历史或历史推理的信仰，而是植根于历史或历史推理的信仰。

所以，我提倡一种方法，将新旧约文献置于其历史环境和历史背景中，并使用历史探究的方法，但不止于此，而且不止于此。它们是自称是神学文献的文献。这些文件声称证明了上帝在历史上的伟大作为，并继续发挥着上帝对他子民的旨意的启示作用。

现在，当我们思考旧约和新约圣经的历史方法时，将旧约和新约圣经文献的历史方法分为两部分可能会有所帮助。也就是说，考察文本的历史，其次还要考察文本中的历史。因此，研究文本的历史会提出与文本的产生相关的问题。

也就是说，作者以及我们可以了解的读者以及产生文本的历史环境。文本中的历史是指文本中对历史人物或事件或文化参考或习俗或类似需要检查的事物的具体参考。例如，让我们简单地看一下旧约中的历史。

但我必须再次承认，我的大部分例子，尤其是我花最多时间的例子，都来自新约，因为这是我研究、写作和教学的主要兴趣领域。但我还是想用旧约的例子来说明。因此，在审视文本的历史时，我们提出问题，一些我们经常会在引言和评论或圣经引言和调查中发现的传统问题，这些问题与新约或旧约圣经的历史背景有关，谁是作者、读者是谁、他们遇到了什么问题、他们所处的环境是什么，所有这些都是希望将文件置于其历史背景中，并了解它是如何从中产生并解决这个问题的。

因此，举例来说，如果一个人正在考虑《以赛亚书》，一个人想问有关作者、作者是谁以及他的情况的问题。人们想问以色列人的处境问题，因为他们发现自己因偶像崇拜和罪孽而面临流放，面临着可能被运往外国的情况，作为他们拒绝遵守圣约的惩罚他们拒绝遵守律法，也不明白以赛亚书是对这种情况的回应。或者，再次查看文本中的历史。

我们说，审查文本中的历史是查看圣经文本，并注意对历史人物、历史地点、历史例子或历史事件的具体提及，对某些文化价值观的提及，或者，再次，对某些历史人物或历史人物的提及。可能产生影响的地方，或者作者假设为了理解文本而需要知道的地方。例如，这在《旧约》叙事文学中尤其突出，您经常会在其中找到对个人、历史事件、习俗、价值观或地点的提及。例如，如果不深入了解文本中的一些独特历史、对历史或文化事件、价值观等的引用，就无法通读《路得记》并试图理解它。

再说一遍，我在这里的目的并不是要对所有这些进行详细解释，而只是提出问题 and 疑问。例如，如何理解第 3 章和第 4 节中路得揭开波阿斯的脚的内容？露出脚的这个成语是什么意思？有些人认为这有性暗示。其他人则不然。

但当然，要理解文本，就必须理解该引用的含义。或者，用路得记第 4 章中常见的一个术语的常见英文翻译来说，什么是亲属救赎者？什么是亲属救赎者？这有什么意义呢？在以色列人民的历史和文化中扮演什么角色？这如何解释我们对路得记第 4 章的解释？再说一次，我们可以举出例子，来自其他旧约文本

的大量例子，尤其是叙述性的，它们再次提到历史人物、事件或地点。有时甚至可以包括地理参考。

或者提及的文化价值观或做事方式对我们来说可能非常陌生或与我们非常不同，但我们需要考虑这些，以便将文本置于其历史背景中。举几个新约中的例子。当我们考虑文本的历史时，这是一篇有趣的文本。

那时我们开始询问有关作者身份、历史背景以及读者是谁的问题。是什么情况导致了一个文本。新约歌罗西书提出了许多有趣的例子。

例如，《歌罗西书》就是其中一本其作者身份确实受到质疑的书。虽然我不想花太多时间在假名问题上，但那是用别人的名字写的。一些从历史和批判角度研究新约文献的人会认为，假名是圣经文本中的一种有效现象。

也就是说，假名只是一世纪的一种常见写作方法。圣经作者甚至可能选择遵循这种方法。因此有些人认为歌罗西书不是保罗本人所写，而可能是保罗后来的门徒所写。

他只是在传承波琳的传统。如果保罗在场的话，他所写的内容也许就是保罗所写的。因此是以保罗的名义写的。

然而，我认为其他人已经提出了令人信服的证据，证明保罗确实是作者。无论歌罗西书与保罗的其他书有什么不同，歌罗西书中都没有任何内容。歌罗西书里确实没有什么保罗不能写的。

因此，大多数福音派学者都会接受《歌罗西书》的作者身份归属，即保罗确实是作者。更难确定的是促成保罗写歌罗西书的背景、情况或危机。谁是读者以及他们周围的环境是什么？我们对歌罗西城及其位于莱克斯山谷的位置略知一二。

在小亚细亚西部或现代土耳其。我们对这座城市了解的一件事是，它可能是保罗写过一封信的最不重要的城市之一。我们还知道，显然保罗本人并没有在歌罗西建立教会。

但这是保罗写信给他不直接了解的教会的罕见例子之一。至于在城市中实际建立教会。但更困难的是确定保罗为什么要写信给这座城市？是什么困难或什么情况促使他这样做？认识到大多数信件并不是凭空写出来的。

但这是学者们常说的偶然。当我们研究体裁批评和书信的文学体裁时，我们会更多地讨论这一点。大多数信件都是所谓的偶尔信件。

也就是说，它们是针对非常特定的场合或非常特定的情况而产生的。所以在理解像歌罗西这样的字母时。我们不仅需要了解一些关于作者的信息，也许还需要了解一些关于这个城市和地区的信息。

但我们还需要了解谁是读者以及最有可能的情况或问题或议题。这促使保罗坐下来写这封信。对于歌罗西书来说，对于这种情况可能是什么，存在相当多的争论。

主要问题之一就像保罗的其他一些书信，例如加拉太书。也许还有他的其他几封信。还有其他一些新约文献，例如彼得后书或犹大书或保罗的提摩太前书。

这些显然都是为了回应某种异常或错误的教义而写的。它要么已经渗透，要么正在开始渗透教会，要么有渗透教会的危险。我们应该将歌罗西书包括在这组字母中吗？第一个问题是我们是否应该将歌罗西书视为对某种错误教导的回应。

一些早期有一些解释者和新约解释者。人们认为歌罗西书并不是为了应对任何特定的危机而写的。保罗写给歌罗西人的信背后并没有具体的错误教导。

这促成了这本书的写作。但保罗可能只是在解决基督徒和歌罗西所面临的一些普遍压力和普遍情况。然而，我认为今天它在新约学者和新约学生中更受欢迎。

看到歌罗西书确实是为了回应某种错误的教导而写的。人们通常认为这种情况的原因主要是基于保罗在本书第二章中所说的一些事情。例如，保罗在第 2 章和第 8 节中说，要小心，不要有人用空洞和欺骗性的哲学来俘虏你。

这取决于人类传统和世界的基本原则，而不是基督。因此，这似乎表明保罗是在警告这样一种可能性：有些人将会或有些人已经被这种空洞的哲学引入歧途和欺骗，并被这种空洞和欺骗性的哲学所俘虏。但更具体地说，当你读到第 16 节时。

从第 2 章第 16 节开始，你会发现许多人相信的一段内容揭示了保罗可能回应的明确的偏差或错误的教导。他担心他的一些读者已经或可能会屈服。所以从第 16 节开始。

因此，不要让任何人根据你的饮食、宗教节日、新月庆祝活动或安息日来评判你。这些都是即将发生的事情的影子。然而，现实是在基督里找到的。

不要让任何喜欢虚假谦卑和崇拜天使的人剥夺你获得奖赏的资格。这样的人对他所看到的事情非常详细，他不属灵的心思使他以无聊的想法而自高自大。他失去了与头部的联系，整个身体由韧带和肌腱支撑并固定在一起，随着上帝的生长而生长。

自从你与基督同死以来，就遵守了世界的基本原则。为什么你好像仍然属于它，却要服从它的规则？不要处理、不要品尝、不要触摸。这些都注定会随着使用而消亡。

因为它们是基于人类的命令和教导。这些规定确实具有智慧的外表，但带有自我崇拜。他们虚伪的谦卑和对身体的严厉对待。

但它们在抑制肉欲的放纵方面缺乏价值。我想问的问题是，这对你来说听起来像保罗在解决一个特定的问题吗？即具体的教导。向歌罗西人宣讲的福音中的某种异常教导。

现在他担心这可能会取代这一点，或者可能开始将其搁置一边。至少当我读到它时，我会得出肯定的结论。我认为这段文字特别揭示了保罗正在回应一个特定的问题。

也许这不像加拉太书中那样可怕。也许它还没有影响到一大群人。也许这种教导甚至不是试图传福音或渗透教会。

但保罗怀疑，也许它的存在对一些歌罗西人构成了威胁或诱惑。我不知道。但当我读到第二章时，我会站在那些新约学生的一边，他们认为保罗是在回应一个相当具体的错误教导。

也许更难以回答的问题是，这个教法的本质是什么？保罗回应的这个教导是什么？有趣的是，即使在今天，这个问题还没有得到解决。当你查看某一时期一位学者的所有提案时。现在可能不止这个了。

但一位新约学者早期曾表示，关于这些教师的身份，至少有 40 种建议。这可能表明我们没有希望确定教法的本质。如果没有人能同意的话。

但例如，很早就有人认为保罗是在回应诺斯替主义。然而，因为诺斯替主义直到公元 2 世纪才成为一个成熟的宗教思想体系。许多人已经放弃了这一点。

或者至少有些人会说保罗是在回应后来出现并具体化为成熟的诺斯替主义的问题和信仰。其他人则认为其他宗教信仰或运动（例如斯多葛主义）是保罗正在解决的教义中的主要问题。或其他异教宗教信仰。

但由于一些明确的参考内容，有些人回避了这一点。清晰的犹太参考文献。请注意我在第 16 节中读到的一节经文。

因此，不要让任何人根据你吃什么或喝什么来评判你。或者就宗教节日而言，新月庆祝活动或安息日。尤其是提到安息日。

事实上，保罗在第 2 章前面提到了割礼。这表明无论这场运动是什么，它都含有一些犹太元素。因此，有些人实际上对歌罗西书背后的教导提出了一种更常见的解释。

再次试图重构本书背后的历史情境时。最常见的建议之一是保罗正在回应某种融合的宗教信仰。也就是说，这是犹太元素与其他异教宗教信仰的结合。

或者也许是民间宗教信仰。除此之外，自始至终都强调耶稣基督。例如作者说这个人与头部失去联系的部分。

整个身体都是靠着耶稣基督而成长起来的。当神让它生长时。因此，另一个推论是，人们经常认为这种犹太斜线异教宗教信仰。

或者说是犹太教和希腊罗马信仰的融合。或者民间宗教信仰实际上是在贬低和诋毁耶稣基督这个人。这就是为什么保罗在整本书中强调耶稣基督的充足性。

因此，这些建议中最常见的是犹太教和希腊罗马宗教信仰的融合或结合。再次试图重构历史背景。歌罗西书文本背后的历史。

然而，我会建议另一个可能的建议。我最近在一些关于歌罗西书背景的研究中实际上看到了这一点。这就是整本书中犹太人的参考文献。

关于割礼的提及可以追溯到第二章的前面。现在是贯穿本书的犹太人的提及。

对月朔和安息日的提及。顺便说一句，有趣的是，提到了节日月朔和安息日。

这种三重分类或短语可以在其他旧约文本中找到。因此，我认为这一教导尤其是对安息日的提及完全暴露了犹太人的本性。所有这些都表明这种教义可能是某种类型的犹太教。

我认为没有必要把目光投向一世纪的犹太教之外。为保罗所讲的这一教导提供背景。但重要的是要认识到一世纪的犹太教是相当多样化的。

所以我们不需要认为犹太教就是保罗。保罗在歌罗西书中所阐述的犹太教义。必然与他在加拉太书中谈到的犹太教完全相同。

事实上，我们看到了许多似乎不在此列的功能。尤其是第 18 节中提到的。不要让任何喜欢虚假谦卑和崇拜天使的人取消你获得奖赏的资格。

这样的人会非常详细地讲述他所看到的事情。暗示某种有远见的体验或某种神秘的体验。在加拉太书里你找不到保罗所说的那种描述犹太教特征的语言。

但首先要认识到犹太教是多元化的。因此我们不一定需要看到保罗在这里谈论同样类型的犹太教。正如他在加拉太书或罗马书，甚至腓立比书第 3 章中所说的那样。他也谈到了犹太教。

相反，保罗所谈论的犹太教有可能适合一种更具有世界末日性质的犹太教。例如，这就是产生启示录的犹太教类型。类似《但以理书》和《启示录》的书。

我们有一大堆可用的启示录。我们有这些的英文翻译。旧约和新约之外的启示录。

这基本上记录了某人的有远见的经历。通常，这种异象经历包括严格遵守旧约律法。例如避免某些食物。

禁食为异象体验做准备。正如我在第 16 节中已经提到的。这里提到了新的节日、新月和安息日。

在整个旧约中多次出现。所以真的没有必要把目光投向犹太教之外。也许是神秘或世界末日类型的犹太教。

这可以解释第 18 节提到的敬拜天使。一种特殊类型的犹太教通常被称为梅尔卡巴犹太教。以幻想者升入天堂的幻想体验而闻名。

通常目标是到达最终的天堂。在不同的天堂里常常有天使存在。目标是与天使一起敬拜。

或者天使有时可能是崇拜的对象。但这种类型的犹太教是否有可能解释保罗所讲的教导？或者更具体地说。

这句话指的是月朔、节日和安息日。在死海古卷中也曾多次发现。而且更有趣的是。

第 16 节。大多数人认为这可能是指旧约中关于饮食的禁令。尽管很难找到具体的饮酒禁令。

然而死海古卷中有什么有趣的地方。当一个人想成为会员时。人们常常被要求禁食某些食物和饮料。

当他们经历一段审判时期时。他们是根据判断的。指的是根据食物和饮料来判断。

可能反映出类似的事情。这始于库姆兰社区。我们之前谈到过。

往往要经历一段时期的判断。他们必须禁食和禁水。只有当他们过了那个时期。

他们是否被允许参与食物和饮料。此外，有趣的是我们有很多文本。这可以解释我们在第 18 节中发现的内容。

不要让任何喜欢虚假谦卑的人得逞。而对天使的崇拜使你失去资格。这样的人会详细讲述他们所看到的事情。

我们有许多来自死海古卷的文本。称为安息日献祭之歌。他们是什么。

它们是在连续的安息日进行的崇拜的记载。有趣的是其中的几个。对天坛的描述也比较详细。

这似乎是阅读这些文本的目标之一。那是会众、社区吗？几乎会经历一次加入天使的神秘经历。

在他天上的宝座上敬拜上帝。另一个有趣的文本是 4Q491。而4Q基本上就是第四个洞穴的意思。

你还记得死海古卷的故事。在各个洞穴中发现，并对洞穴进行了编号。在491的4号洞穴里。

只是文件的编号，以区别于其他文件。在一份名为 4Q491 的文件中。有一个人的帐户。

显然可能是一名牧师。谁升天了。并亲眼目睹了天界。

一个天使，现在他回到了地球。并夸耀他所经历的事情。以及他所看到的。

那么是否有死海古卷。歌罗西书中所发生的事情背后隐藏着。是不可能说的。

但保罗心中是否有可能想到类似类型的犹太教呢？这在犹太教的世界末日类型中被发现。这产生了基于他们对天堂的异象体验的启示。

或者保罗正在谈论类似的犹太教。或者可能是死海社区的分支或相同。库姆兰社区。

这可以解释保罗所讲的内容。禁欲主义也很有趣。有些人说，请注意禁欲主义。

不要处理、不要品尝、不要触摸。他们将其归因于某种诺斯替教、禁欲主义或希腊罗马式的宗教。但有趣的是死海古卷。

库姆兰社区。对他们来说，法利赛人在遵守律法方面甚至不够严格。从而表明某些犹太群体对待法律的态度。

例如库姆兰社区。可以被视为高度禁欲主义。那么有没有可能是错误的教导呢？

保罗心目中的异端教导。保罗所讲的歌罗西书背后。犹太教也许是一种以世界末日为导向的犹太教。

或者另一种神秘的犹太教。例如在库姆兰社区发现的情况。这本身就提供了背景。

历史背景和背景。为保罗所写的歌罗西书。如果也是这样的话。

这种错误的教导很可能并没有贬低基督。这种错误的教导表明犹太教不同于加拉太书。犹太教并不是弥赛亚教，也不是自称是基督教犹太教。

但歌罗西书中却强调基督论。这是保罗自己的回应。这不是他对错误教导的回应。

这是保罗自己的更正。为了打击这个犹太教。这强调苦行遵守法律。

和有远见的经历。以及对天使的崇拜。作为对这一更正的回应，保罗强调耶稣基督的位格。

也许保罗看到了这个犹太教。这种教学有危险的补充。并取而代之。

甚至取代基督。在基督里的生命。保罗想要证明。

不，犹太教无法提供这一点。无法提供在基督里的生活的替代方案。克服沉迷的唯一方法。

只有这样，才能克制情欲的放纵。随着第2章的结束。不是犹太教所提供的。

但只有在基督里的生命。那么第三章继续。所以从那时起你就已经与基督一同复活了。

把你们的心放在上面的事情上。求上面的事。不是地球上的东西。

这是保罗自己的回应。在基督里的生命是唯一的选择。这可能是歌罗西书读者对犹太教的唯一回应。

再次考虑到各种各样的建议。绝对的确定性很可能会逃避我们。但同时有必要提出一些理解。

保罗可能在像《歌罗西书》这样的书中谈到了教导的内容。以及这如何影响我们阅读和理解文本的方式。仅举几个例子。

第二个方面是历史批评和历史方法。这就是文中的历史。那就是检查文本中的历史和文化参考文献。

这些参考文献通常涉及作者和读者之间的共同理解。我们需要检查这些并影响它们。了解这如何有助于解释圣经文本。

仅举几个非常简短的例子。来自我们已经提到过的新约的两个部分。其中之一至少在两个地方发现了其重要性。

但其他地方也是如此。但我们特别提到了两个。耶稣在井边遇见撒玛利亚妇人。

然后是好撒玛利亚人的寓言。我们已经提到过，我们未能理解提到撒玛利亚人的背景。实际上可能会导致误解。

我们至少在 20 世纪和 21 世纪的美国文化中拥有这一点。我们已经驯化了撒玛利亚人。所以我担心当我们读到撒玛利亚人的标签时。

我们可能无法按照作者的意图理解圣经文本。正如最初的读者可能在其历史背景下理解的那样。重要的是要认识到以色列何时被流放。

结果是一些以色列人实际上被允许留在撒玛利亚。这是当时以色列的首都。你还记得以色列和以色列民族。

以色列王国分为北国和南国。北国的首都撒玛利亚。南国犹大。

其首都耶路撒冷。一些以色列人被允许留在撒玛利亚。而那些流放他们的外国人实际上占领了这座城市。

并与留在那里的以色列人杂交。该产品被大多数犹太人视为混血儿。或者那些不纯粹是犹太人的的人。

此外，不仅如此，还有长期的冲突历史。甚至在那次事件之后，还有一段冲突的历史。大多数犹太人和撒玛利亚人之间。

这导致了许多不良关系。撒玛利亚人和其他犹太人之间并没有失去爱。因此，当耶稣与撒玛利亚妇人坐在一起时。

不仅因为她是一个女人，而且主要是一个撒玛利亚人。本来就相当令人震惊。

当好撒玛利亚人的寓言中的英雄是一个撒玛利亚人时。

这段历史可以追溯到流亡时期。以及其他犹太人和撒玛利亚人之间的冲突和不良关系的历史。会告诉我们如何阅读这个寓言。

如果有一个撒玛利亚人，那就太令人震惊了。也许今天最接近的类比是患有艾滋病的同性恋者。成为寓言和故事的英雄。

从历史上看，这种类比可能会改变。另一个例子见路加福音第 11 章。又是浪子的比喻。

我们已经提到过这一点。但首先有一些可能被忽视的历史参考资料。有趣的是，这个比喻一开始就是儿子向父亲索要自己的那一份遗产。

鉴于历史背景，许多评论都提出了这一点。这无异于儿子希望父亲死掉。因为只有父亲去世后，儿子才能继承遗产。

所以这至少是对父亲的极大侮辱。他可能是社区内富有且受人尊敬的人。第二个有趣的参考是父亲跑出去迎接儿子。

这在第一世纪根本就没有做到。也许是为了一个父亲去竞选。但尤其是跑出去迎接一个以他的方式侮辱他的儿子。

是极其没有尊严的。并且是极其羞辱的。补充一点，正如我之前讨论这个寓言时已经提到的那样。

也许我们不应该认为这是在一个偏僻的地方发生的。在一个偏僻的牧场上，周围没有邻居。他们只是与人类或社区隔离。

相反，如果这发生在一个典型的乡村里该怎么办？中东的一个乡村。这样大家不仅知道儿子对父亲做了什么。

以及儿子如何对待父亲。但现在大家都在看着。每个人都知道儿子即将来临，每个人都在注视着。

看到儿子，父亲毫无尊严地跑出去迎接儿子。突然之间，这变成了一个不仅仅是关于浪子的寓言。但关于父亲的谦卑。

父亲竟然屈尊接受儿子，这有多么不体面、多么屈辱。现在，读到这个比喻的人可能会说，这并没有发生。任何心智正常的父亲都不会这样做。

这可能是真的。但这也许就是这个寓言的震撼价值之一。也许人类的父亲不会这么做。

但这正是神所做的。所以这个比喻的重点不只是关于浪子。而他悔罪归来，寻求父亲的宽恕。

但这也是关于天父上帝的谦卑和羞辱。每当他弯腰迎接侮辱他的人时。并因罪恶和拒绝而侮辱他。

每当有人回来时。曾经侮辱过的人。得罪天父上帝的人。

每当他们回来悔改时。父亲很像这个比喻中的人类父亲。父亲上帝羞辱了自己。

当他弯腰接受某人回来时，他的行为会显得很无礼。谁来找他悔改。通常用历史批判的方法来解释新约和旧约文本。

经常揭示可能被错过的洞察力。最多会被错过。最坏的情况下可能会被误解和误解。

当我们未能掌握圣经文本的历史背景时。关于历史批判方法的最后两个注释。尽管接下来的几场会议将继续审查方法论和批评。

这仍然属于历史方法的范畴。以作者为中心的圣经文本方法。到正文后面去。

但另外两个观察与历史批判方法有关。第一。我们已经说过解释旧约和新约的历史方法。

确实有必要。因为神在历史中采取行动来救赎他的子民。旧约和新约都声称有见证。

并予以揭露。上帝在历史中的活动。神代表他的子民所施行的历史性救赎行动。

最终的高潮是耶稣基督的人性。他进入历史是为了拯救他的人民。在上帝来救赎的世界的政治和历史背景下。

因此，为了最终公正地对待圣经文本，历史评价确实是必要的。但我的第二个观察是通过限定的方式。危险之一是我们需要小心，不要让我们的历史重建成为我们解释的主要对象。

我们已经看到，受默示的是圣经文本本身。经文本身就是神说话的产物。经文本身就是神的话。

这是我解释活动的主要场所。我的解释是圣经文本本身。不是重建的历史背景。

话虽如此，正如我们所看到的，圣经文献中的历史背景假设并依赖于历史事件的知识。事件和历史参考文献的历史重建对于阐明圣经文本是必要的。但据我了解，口译员总是走钢丝。

在仅解释圣经文本和在文本中找到主要文本之间。文本是我们解释活动的主要场所。但同时也不要忽视有助于阐明这一点的历史背景。

但另一方面，危险在于我的解释将主要是我在背景中的历史重建。所以这只是呼吁平衡。圣经文本本身是我们解释的主要焦点。

圣经文本本身就是神对他子民所说的话。也是我们进行诠释活动的场所。然而，与此同时，因为神的话语植根于神的作为，神的作为也植根于历史。

有必要了解历史背景。重构文本的历史和文本中的历史。帮助阐明并帮助我们理解我们所解释的文本的含义。

那么我想做的只是简单介绍另一种方法，具体来说是一系列方法。这些都属于更广泛的历史批评范畴。我想到的三个批评我们将在接下来的几次会议中进行研究。

是来源、形式和编辑批评。这些又是更广泛的历史批评学科的一部分。他们在某种程度上都试图追随文本。

并询问有关文本制作的历史影响的历史问题。或者他们询问有关作者的问题。以及作者撰写圣经文本的意图。

我们也将看到这三个方面的发展。这三者是有历史和逻辑发展的。从源头和形式上进行批评。

我们将看到的基本上都是旧约背后的来源或口头形式。这基本上最终进入了新约或旧约本身的最终形式。或者他们又都问有关作者的问题。

然后，编辑批评就更进一步了。并询问作者如何采用这些来源或这些单独的形式。并将它们编织成圣经文本。

作者如何负责将文本背后的来源和形式带入文本的最终形式。因此，由于这种来源、形式和修订，批评更普遍地成为历史批评的一部分。同样重要的是，尽管这三者在今天的旧约和新约解释中仍然存在并且很好地存在。

它们通常让位于其他更新、更现代的解释方法。所以在一些解释学的教科书上或者讨论诠释学。这些往往被忽视或治疗时间很短。

因为它们又基本上被更新的方法所掩盖。让我开始向您介绍第一个通常在历史和逻辑上首先发生的事件。这就是来源批评。

基本上来自旧约和新约。尽管它在旧约和新约中的表现略有不同。就其涵盖的书籍及其使用方式而言。

但《旧约》和《新约》中的来源批评基本上又是试图支持书面文本。无论是《创世记》还是《历代志》、《历代志》、《马太福音》、《马可福音》和《路加福音》。或者例如保罗的一封信。

这是试图理解我们现有的书面文本。特别是揭示作者可能使用的文本背后的书面来源。因此，我们的假设是圣经作者依赖于书面资料。

这些都可以从文本本身中发现或重建。所以在来源批评的鼎盛时期也是如此。

您经常会对讨论所谓的书面资料感兴趣。

作者可能拥有，旧约或新约作者可能使用过。有时重建这些来源。有时甚至可能更进一步询问该来源来自哪里？它反映了什么样的社区或情况？它最初解决了什么情况或问题？最初是什么情况引起的等等。

等等。但总的来说，来源批评只是试图追随书面文本。并询问可能影响它的所使用的来源的问题。

再次看过旧约中的两条证据。这表明来源批评确实是一项有效的活动。新约和旧约的作者有时确实依赖于早期的资料。

无论重建这些来源有多困难或推测性如何。我们看到关于第一和第二国王。经常提到作者总结他对以色列君主制历史的调查。

谁常说这些事不是写在《王史》上的？或类似的东西。因此，作者似乎依赖于一个来源，一个历史来源。他被用来创作自己的作品。

或者路加福音第 1 章和第 1 章到第 4 章。路加说其他人已经开始或写下了基督生平的记载。事实上，还有其他目击者见证了有关基督生平的事件。卢克本人现在已经利用这一点来制作自己的帐户。

因此，就连路加也承认他依赖与基督生平有关的口头和书面资料。他正在融入自己的工作。他没有告诉我们那些是什么或者它们在哪里。

当他指那些起草或写下基督生平的人时。他指的是一本或多本其他福音书吗？马太福音、马可福音或其他可能的基督生平记述。无论如何，卢克似乎意识到了这些，并且现在在他自己的作品中借鉴了这些。

因此，来源批评试图以这样的文本为基础，试图重建并询问新约和旧约作者在创作自己的作品时所使用的书面来源是什么。在我们的下一节课中，我们将更详细地了解旧约和新约中的来源批评。它是如何运作的以及它对解释学的贡献可能有什么价值。

然后也进入下一阶段的批评，即形式批评。以及这如何影响旧约和新约的解释。