

戴夫·马修森 (Dave Mathewson) 博士，诠释学，第 24 讲，新约旧

约

© 2024 戴夫·马修森和特德·希尔德布兰特

研究旧约在新约中用法的学生感兴趣的第四个问题是拉比技巧的使用。在之前的会议中，我们再次讨论了早期拉比文学使用诸如 midrash pesher 之类的技术解释旧约的一些方式，即获取文本，然后将其解开，解释它，有时使用这样的语言：就是，这就是旧约文本中所说的，看到旧约在他们自己的时代应验，或者从小到大争论，或者基于相似的措辞连接文本，等等。

很多人问这样的问题：新约圣经作者是否只是简单地遵循了当时解释的标准原则和解释技巧，如果是这样，那么新约作者利用旧约的方式与拉比解释者对待旧约的方式有什么区别？旧约亦然。最后，学生们提出的一个问题是，我们可以同样的方式对待旧约吗？我们是否可以像新约作者那样对待旧约？这些都是重要的问题，但最近也提出了其他问题，涉及我们如何理解《旧约》在《新约》中的用法，其中一个问题是我们如何对《旧约》在《新约》中的用法进行分类或分类。一般来说，新约圣经的学生已经分离或分类了三种可能的用法。

一种是所谓的直接引语。这是作者明确表示他使用旧约文本的地方。也就是说，他明确表示他希望读者注意旧约经文。

通常，这是通过使用引用公式来表示直接引用，就像先知以赛亚书中所写的那样，或者这是为了实现何西阿书中所说的那样，或者正如所写的那样，某些公式这表明作者有意引用或引导读者阅读旧约经文。然后，通常你会发现原封不动地引用旧约经文。二是典故范畴。

一些新约圣经的学生引起了人们对典故的注意。也就是说，与第一点不同的是，第一点的引文是明确的，它是通过公式引入的，它通常在新约文本本身中保持完整。在暗示中，作者并没有表明他有意向你指出旧约经文。

但相反，他通常采用措辞、结构和概念，并将它们编织到自己的话语中。因此，仍然相当清楚的是，旧约文本，特别是如果一个人具有旧约圣经的必要知识，很明显正在引用旧约文本，但作者没有用引用公式明确表示这一点，例如正如，正如所写的那样。而作者，作者，通常会将语言编织到他自己的话语中。

这就是所谓的典故。虽然比引文更难识别，但相似的结构、相似的词汇、相似的对应含义仍然表明作者打算将读者引向先前的旧约文本。例如，以弗所书第 1 章第 20 章到第 22 章就是一个很好的典故例子，我想我们以前可能读过这段经文。

但在以弗所书第 1 章和第 20 章、第 20 章到第 22 章中，我们发现保罗没有明确引用旧约经文，但我们确实发现了一些明显令人想起旧约经文的语言。这是他

如何描述基督的。第 20 节，他说的是神在基督身上运行的大能，神使基督从死里复活，叫他在天上坐在右边。

他坐在右边的语言，让人想起诗篇 110 的词汇和语言。然后他继续说，他的座位远远高于一切统治、权威、权力和统治，以及不仅在现在的时代，但在未来的时代。神将万物置于他的脚下，这反映了诗篇第 8 章中的词汇。因此，作者在不引用旧约的情况下，通过采用它的语言，甚至它的结构，并将其编织到自己的话语中，通过暗示的方式，意图现在让我们回到旧约圣经的关键经文，以了解以弗所书第一章中耶稣基督的人。最后一个也是第三个类别是通常被标记为回声的东西。

有些人会说，回声是对旧约的更微妙的使用，但可能不是，或者是对旧约的微妙反映，这甚至可能不是作者的本意。有时它只是一两个词，但它的想法是它在头脑中产生了更多的回声。并不像暗示那么清楚。

人们可以将这三者视为从更明确到更微妙的等级。引用越明确，呼应的用法就越微妙。同样，它们常常几乎是旧约经文的耳语，有些人会说，不清楚作者，即新约圣经的作者，是否打算引用这段旧约经文。

举一个其他人指出并提请注意的例子，在《腓立比书》第 1 章第 19 节中，使徒保罗描述了他在监狱中的实际情况，在这份通常被称为监狱书信的文件中，但在描述在第 1 章第 19 节中，保罗说：“是的，我要喜乐，因为我知道，借着你的

们的祷告和耶稣基督的帮助，我身上所遭遇的事，必为我的生命带来报应。”解脱。有趣的是，为我的拯救而祈祷似乎几乎是逐字逐句地出现在《约伯记》第13章和第16节中。因此，关于保罗是否有意暗示这一暗示或呼应《约伯记》第13章，有很多讨论。因为他似乎对其他地方的约伯记不感兴趣，并且似乎没有专门反映腓立比书第一章中的旧约经文。所以有些人想知道，这是作者有意向约伯记的参考，还是这更多回声，这是作者可能无意的微妙用法，我们是否应该在解释文本时对此大加重视？除了识别出引文、典故、呼应这三种用法外，特别是涉及到典故和呼应时，学生们很感兴趣地问，作者，我们怎么知道有典故还是呼应呢？通常这个问题的回答是：好吧，作者是故意的吗？因此，学生们还制定了标准来确定作者是否确实暗示了旧约文本。

例如，文中是否有类似的措辞？作者，新约圣经的作者，当他似乎暗指旧约经文时，新约和旧约之间的措辞是否足够相似，足以证明看到暗示是合理的？旧约和新约经文之间是否有相似的结构？作者是否在其他地方引用了该文本？如果有人提出或认为作者可能暗指以赛亚书的某些内容，那么如果有人能够证明作者似乎已经意识到以赛亚书或在他书中的其他地方使用以赛亚书，那么这当然可以得到进一步的支持和证明。其他人是否注意到类似的参考文献？其他人，新约圣经的学生和评论家，他们是否也注意到类似的旧约圣经或相同的旧约圣经参考文献？也就是说，其他人是否也听过一个典故并认识到一个典故？虽然显然最后一个标准不允许新的见解或发现其他人没有做过的暗示，但学生们一直有兴趣尝试弄清楚我们如何证明其合理性？引用稍微容易一些，但是当

作者没有以公式开始时，就像它被写下来或发生的那样来实现耶利米或类似的东西所说的那样，我们如何证明呢？再说一遍，比如词汇、相似的词汇、相似的结构、相似的含义和功能。作者是否在其他地方引用了该文本，似乎在其他地方引用或暗示了它？这些就是已经指出的事情。

同时，除了这些标准之外，这些标准通常用于确定新约学生可以提出的信心水平，他们可以达到的信心水平，他们实际上已经识别出旧约典故。所以有时你会看到新约的学生谈论一个典故是否是确定的，这与引文无关，作者清楚地表明了引文，但一个典故是否是确定的，也就是说，在措辞上是否有足够的相似性，在结构、功能，并且有证据表明作者使用了其他《旧约》文本，尤其是同一本书中的其他文本，那么一些学生说我们可以确定作者意图使用《旧约》典故。下一个类别是可能的，即我们无法达到一定程度的确定性，但作者确实打算回顾旧约文本的可能性很高。

如果没有作者在场告诉我们，显然我们只能提出概率。第三类是可能的，有人说有些典故应该放在可能的范畴，我们不能真正确定，也不能建立一个高水平的概率，这只是作者真正意图的可能性。最后，不太可能的是，一些引用旧约的建议确实不太可能，在任何一种情况下都没有足够的证据来证明看到旧约的典故是合理的。

因此，通常这些类别主要吸引我们能够达到的信心水平，即我们是否分离出真正的暗示或回声或类似的东西。再补充一点，最近的研究也对最近出现的互文

性现象以及它如何影响我们在新约中阅读旧约的方式感兴趣。在这方面只有两个焦点，第一个是互文性的焦点，而互文研究的重点并不是作者。

我刚才提出的大多数问题主要集中在作者的意图和历史背景，作者是否打算向我们指出旧约文本，但互文性并不将旧约和新约之间的联系仅限于作者的内容故意的。相反，所提出的《旧约》典故是否富有成效并有助于有洞察力或有效的阅读，或者是否为文本增添了新的见解并在上下文中有意义。因此，重点不是作者和作者的意图，重点主要在于读者识别可能的对应关系以及这是否会产生对文本的富有成效的阅读。

互文性的第二个特征是对话，即通过新约文本似乎暗指旧约文本，建立了一种关系，在这种关系中，解释者被邀请探索两个文本之间的一系列对应关系并询问根据旧约经文来阅读新约经文有何不同？旧约文本在新文本中保留了什么含义？新文本如何改变旧约文本？因此，我们的目标是探索旧约和新约文本之间可能的相互作用，看到旧约和新约之间的对话，并询问其作用。那么，我们如何着手研究《新约》中旧约的使用以及分析新约作者对旧约文本的使用呢？让我根据之前的讨论简单地提出一些建议，然后我们将继续考虑一些明确的示例。首先，我建议更有用的工具之一是调查评论和其他引起人们对旧约典故和用法的关注的作品，这并不是最终的说法，但至少它可以帮助我们理解和理解看看其他新约圣经的解释者，他们看到过哪些旧约经文并引起了人们的注意。

不过，这应该是有限制的，我做得越多，似乎有时评论只是简单地重复并依赖于他们之前的其他评论所说的内容。所以他们可能没有做自己的工作，他们可能只是假设别人所说的。但一个好的起点是使用其他注释和工具，它们将帮助您注意可能的旧约典故。

引文更容易识别，但典故，甚至是呼应，旧约的更微妙的用法，有时你会在注释中找到帮助。但除此之外，我想说的是，只要注意并聆听新约，聆听新约经文，竖起耳朵聆听旧约和新约之间可能的对应关系。这假设你对旧约有所了解，所以你越多，你对旧约的了解越多，你对旧约经文及其上下文的了解越多，你就越能在新约中听到共鸣文本。

第三，尽可能确定参考文献的类型，无论是引用，还是暗指，或者更巧妙地处理回声。第四，考虑文本的形式。我认为有必要问，作者主要是在《七十士译本》中绘画吗？旧约文本的形式主要是希伯来文本吗？而且好像有什么区别吗？这似乎对你理解旧约在新约中的用法有什么影响吗？接下来，旧约文本在其原始上下文和背景下的历史意义和字面意义是什么？旧约经文的原始含义和意图是什么？另一个，下一个，是考虑早期犹太教和拉比解释者如何解释旧约文本。

例如，在死海古卷或其他拉比文学中，甚至在伪书和启示文学中，你必须依赖评论和其他关于在新约中使用旧约的专门著作，问如何这份旧约文本显然是在早期犹太教和拉比解释中解释和使用的吗？接下来是考虑新约作者如何利用旧

约文本。它在新约的背景下如何发挥作用？旧约经文给新约圣经带来什么意义？也就是说，我想问一个问题，如果我没有根据旧约的潜台词（作者似乎正在借鉴的文本）来阅读新约文本，那么它会缺少什么含义？作者是如何运用的呢？再说一次，这似乎是一个简单的预测实现吗？它更多的是类型学、类比，还是只是通过说明或类似的方式使用？作者似乎如何使用旧约经文？它在其背景下是如何运作的？并进一步探索。我认为互文性的见解之一就是理解对话的概念。

探索两个文本之间可能的相互作用。这可能是我们与作者意图讨论的现象的一个例子，就是当你开始，甚至找到或发现旧约更微妙的用法，甚至当你开始比较旧约和新约的上下文并看到联系时，有时它是很难知道作者是否有意这样做。有时，这可能只是我们所讨论的事物类型与作者意图的问题。

如果作者在场，你说，你指的是旧约经文吗？作者可能会说，不，我不是，但现在你已经确定了这一点，或者现在你提出了这个问题，这当然是有道理的。我会接受这是对我的工作的有效见解。或者，作者可能打算暗示旧约文本，但当你探索它时，你可能会看到某些联系。

再说一遍，如果你问作者，作者可能会说，不，我无意建立这些联系，但现在你观察到这些联系，这是有道理的。我认为这是对我的文本的有效见解。所以我同意，尽管我仍然认为我们必须问作者可能的意图是什么，但就暗指旧约文本而言，我们可能不能仅限于此。

这必须是我们的起点，但我们可能会发现文本之间微妙的暗示或联系，我们不能确信这些暗示或联系是作者的意图，但考虑到我们对作者的了解，仍然可以理解文本并且是有效的。我们对旧约和新约经文及其上下文的了解，这似乎是对经文的有效理解和阅读。因此，另一个问题是新约作者使用的旧约文本是否与拉比犹太教和早期犹太解释中使用的方式一致或相似。但最终我认为要问的第六个问题，或者第六个原则，是解释对旧约文本的最终理解如何对你解释新约文本的方式产生影响。

再说一次，仅仅认识到可能的联系、暗示、呼应和引用是不够的，但最终人们想问这在解释新约文本时实际上有什么区别。因此，这些只是我认为在理解新约时提出的有效且重要的问题或问题的集合。使用旧约，再次强调旧约圣经是很重要的，因为新约作者在概念化基督如何实现应验时，他们利用了旧约圣经中的例子，他们利用了旧约经文，并理解旧约圣经最终是如何在基督身上应验的。耶稣基督。

正如我所说，有许多作品可以以评论的形式为您提供帮助。最近关于《旧约》对《新约》的使用的研究概要是由唐·卡森（Don Carson）和格雷格·比尔（Greg Beal）编辑的一本书，名为《新约中旧约使用的评论》（*A Commentary on the Old Testament Use in the New Testament*），是一系列涵盖新约各卷书的文章，从马太福音到启示录，逐章讨论作品，讨论引文，但也讨论典故，有时是对旧约文本的呼应，从神学和解释学角度，这如何影响人们解释新约文本的方式，

或正在处理的段落。所以我现在想做的是检查一些旧约、新约圣经的段落，这些段落在自己的写作中清楚地利用了旧约圣经，我的重点主要是典故，尽管我会处理一些引文，但我主要想关注典故或呼应，那些使用旧约文本的例子，其中采用了旧约文本，其措辞和结构融入到作品中，作者不一定表明他的使用旧约圣经的引用公式。

我想看福音书中的一个例子，然后我们会看书信中的几个例子，包括保罗书信和所谓的普通书信，我们会看希伯来书的一个例子，然后看一下《启示录》中的几个例子，这本书可能比任何其他书都更广泛地提到《旧约》，尽管它从未通过引用公式来表示这一点。再说一次，我这样做的另一个原因也是在过去，大多数对《新旧约》的研究主要集中在直接引用上，作者再次表明他的意图是指向新的《旧约》文本引用公式，但最近，在过去 20 年左右的时间里，更多地重新引起人们对典故的关注，再次，典故和呼应，以及旧约圣经的更微妙的用法。但让我从福音书开始，我想回到马太福音第2章。我们已经注意到，在马太福音第2章中，作者大量引用了旧约圣经，这用来解释耶稣早期的行动。童年。

你几乎会发现旧约圣经被用来证明耶稣不同地理运动的合理性，从第二章开始，从他出生在伯利恒的事实开始，然后他去埃及并返回，等等。你可以在以下位置找到旧约圣经的引述：马太福音 2 章经常用来解释耶稣的地理运动，再次证明耶稣的童年是合理的，表明早期事件无非是旧约经文的应验。我们在第 2 章和第 5 节中看到的其中一个，作者引用或让犹太领袖引用了《弥迦书》第 5

章和第 2 节，那就是弥赛亚将在伯利恒诞生，这似乎是最接近的事情到一个相当简单的预测实现。

但是我们在《马太福音》第 2 章和第 15 节中提出的另一段经文，作者引用了《何西阿书》第 11 章和第 1 节，“我从埃及呼召我的儿子，当你回到《何西阿书》第 11 章和第 1 节时，这似乎根本不是耶稣基督一生的预言。事实上，它似乎只是一个关于神如何保存和对待他的子民以及他如何爱他的子民以色列的历史报告。因此，何西阿书第 11 章和第 1 节似乎是指以色列国，而该节中确实没有暗示这是对即将到来的弥赛亚或类似内容的预言，这就提出了一个问题，为什么马太使用是在马太福音第 2 章和第 15 节吗？为什么他用何西阿书第 11 章和第 1 节来指耶稣基督生命中的早期事件？最有可能的是，很可能是因为马太更多地使用了预表或类比的方式，也就是说，他看到旧约中神对待他的子民、保护和爱他的子民的事件现在以更大的方式重复，因为在基督里的成就。

所以马太没有声称，似乎是声称何西阿书第 11 章和第 1 节实际上是一个预言，或者有第二层含义，其中有一个关于即将到来的弥赛亚的预言，现在马太已经发现了。相反，马太似乎是在说，马太福音第 2 章中神在埃及保存了他的儿子，他的大儿子耶稣基督，这似乎填补或重复了旧约中神保存并保守他的大儿子时所建立的模式。或他的儿子，即以以色列国。此外，当你仔细阅读马太福音时，你会发现耶稣被视为重述并实际上实现了以色列民族的真正命运。

以色列在旧约中是上帝的儿子，但现在耶稣基督作为上帝更伟大的儿子重述了以色列的故事，但现在结束了。他实现并完成了以色列未能做到的事情。因此，由于这个假设，作者可以采用旧约中提到上帝儿子以色列的文本，现在将其应用于他的儿子耶稣基督，以表明上帝以同样的方式在旧约中保存了他的儿子在应验的时代，神再一次行动，要保守他的儿子，新的以色列，并成就以色列的命定，就是耶稣基督这个人。

但除此之外，为了让你注意旧约圣经更微妙或难以捉摸的用法，我相信马太福音第2章中发生的几乎所有事情，尤其是早期的经文，都有一个潜在的旧约故事或潜台词。举个例子，我要强调的是，从最简单的一个开始，当你读到这个故事时，一个婴儿出生了，他的生命受到了一个压迫性的邪恶国王的威胁，他想要杀死他，国王下令杀死所有的婴儿男孩在王国里，然后男婴被保存并保存在埃及，甚至提到埃及，这让人想起什么？不需要太多思考就能回想起最初的《出埃及记》故事，以色列的拯救者摩西出生时还是个婴儿，法老试图杀死他，并下令处死所有男婴，然而这一件却保存在埃及。所以很难不看到对应关系，所以我认为马修是故意编造这个故事的，虽然它是历史性的，我认为它反映了实际发生的事情，马修只是在明确那个故事与原始故事的对应关系出埃及记表明，现在上帝再次在新的出埃及记中兴起一位拯救者来拯救和拯救他的子民。

事实上，在第20节中，请记住，当耶稣前往埃及，因为希律王试图杀他时，希律王死后，马太福音第2章第20节中，一位天使向约瑟显现，说，那些寻索他命的人都死了。有趣的是，这几乎是《七十士译本》（出埃及记第4章第19节的希腊文译本）的逐字逐句，那些人想要谋害摩西，想要杀死他。现在他们都死了，所以摩西不必担心自己的生命安全。

因此，耶稣再次被描绘成一个新的摩西，就像旧约中的摩西一样，他是他的子民的救主、拯救者和拯救者。在新的出埃及记中，神再次兴起耶稣作为他子民的拯救者和救主。很快提到伯利恒上空的星星与弥赛亚国王有关的概念，大卫教徒可能会想起巴兰在民数记第24章和第17节中关于一颗星星将升起的神谕。

同样，尽管马修没有引用该文本，但他似乎在暗示它并将其编织到自己的故事中。这个故事的另一个有趣的部分是对贤士的描述，即所谓的智者，尽管智者可能不像贤者那样好用。换句话说，这些人很可能是外国占星家，他们在马太福音第2章中来拜访耶稣。有趣的是，马太福音让东方博士来拜访耶稣有什么重要意义？我们看到，与路加有牧羊人来不同，马太现在有这些东方博士、这些外国占星家来拜访耶稣，他们给他带来了黄金、乳香和没药等礼物。

这有什么意义呢？在我看来，马太福音仍在研究旧约文本。也就是说，旧约仍然构成了马太自己故事的潜在潜台词。我想提请您注意的是以赛亚书第60章。

以赛亚书第 60 章是以赛亚关于以色列和上帝子民未来复兴的异象或预言的一部分。请记住，他们已被流放，以赛亚预计有一天人民会回来，上帝会恢复他的人民，上帝会恢复人民回到他们的城市，他们的土地。以赛亚书第 60 章就是对此的预见或预言。

当我读到它时，我希望你们留意可能与马太福音文本的呼应或共鸣。所以第 60 章，起来，发光，因为你的光已经来到，主的荣耀照耀你。听起来就像一颗冉冉升起的新星闪耀在伯利恒上空，预示着弥赛亚君王的到来。

看哪，黑暗笼罩着大地，浓浓的黑暗笼罩着万民，但主却在你身上升起，他的荣耀显现在你身上。抬起你的眼睛，否则我很抱歉，第 3 节，列国将来到你的光前，君王将来到你黎明的光辉前，反射着东方贤士来到星星，来到星星的光，来到伯利恒。举目四顾，所有人都聚集到你这里来。

你们的儿子，以色列民族，现在正在复兴，他们从远方，从流亡而来，你们的女儿被挽在手臂上，那时你们将目光焕发，你们的心将因喜悦而跳动和膨胀，海洋必归向你，列国的财富也必归向你。成群的骆驼必来到你的地，就是米甸和以法的小骆驼。让我跳过一点。

第 8 节，那些在云中飞翔，如巢中鸽子的是谁？当然，诸岛都仰望着我，仰望着我，而领头的是他施的船只。所有这些荣耀的景象都将围绕着以色列的复兴。

第10节，外国人将重建你的城墙，他们的君王将侍奉你，虽然我在愤怒中攻击了你，但我会向你表示怜悯。

你们的城门永远敞开，无论白天黑夜，永远不会关闭，以便人们为你们带来各国的财富。国王们率领凯旅游行，因为那些不侍奉你的国家或王国将会、不会侍奉你，将会灭亡，将会彻底毁灭。黎巴嫩的荣耀将临到你，松树、冷杉和柏树一起装饰圣所，我将荣耀我脚下的地方。

我想读另一段文字，呃，有点跳到第16节，你会喝万国的奶，在王权的怀里吃奶，然后你就会知道我耶和华是你的救世主，你的雅各的救赎者和强大的一员。我将用金和银代替铁，而不是青铜。因此，请注意国王和国家将财富带到耶路撒冷的图像，因为耶路撒冷已被恢复。

在我看来，马太是从以赛亚书第60章中摘取这个故事。他让外国政要带着他们的财富、黄金、乳香和没药，在他们来访时将这些财富带到耶路撒冷或伯利恒，这显然是在暗指以赛亚书60章。弥赛亚君王，拯救者。因此，这就好像马太在说，马太在暗示以赛亚的复兴应许，神的子民的复兴，即将到来的救恩时代，即将到来的神的国度，新的创造已经在人身上开启了。耶稣基督的。

外国政要就证明了这一点，这些智者带来了财富，带来了他们的财富，这些外国人带着他们的财富来敬拜耶稣，以回应一道光，即冉冉升起的星星的光芒。

因此，我认为马太在没有引用以赛亚书第60章的情况下，已经清楚地表明了他

的意图，即暗示其他旧约经文，例如以赛亚书第 60 章，以证明它们现在如何在耶稣基督本人的到来中得到应验。因此，以赛亚书 60 章以及整个出埃及记的主题，都是马太自己的耶稣故事的重要潜台词。

他再次编织了许多经文，以展示耶稣、他的生活，特别是第二章中他的童年，如何使这些经文得以实现并达到高潮。为了继续讨论书信文学，特别是保罗书信中的一些例子，我将举一个例子，加拉太书第一章中的一个非常简短的例子，然后看以弗所书第二章中一个稍微更广泛的例子。但是加拉太书第一章和经文 15，我们已经从文学背景的角度来看待这段经文，以及保罗如何在第一章和第二章中论证他的使徒身份和他所传讲的福音不是来自人的任命或人的教导，而是来自于人的任命或教导。完全依赖耶稣基督的启示。他在这方面所说的其中一件事，在第 1 章 15 节中，他说，但是，这是加拉太书 1 章 15 节，保罗说，但是，当神将我从出生中分别出来，并用他的恩典呼召我时，他很高兴地揭示他的儿子在我体内。

现在的问题是，为什么他会提到出生时被分别出来呢？在这里说这似乎是一件有趣的事情。他为什么不直接说神呼召了我，神任命我为使徒。为什么他提到他一出生就被分别出来呢？这只是保罗的反堕胎观点吗？保罗是否只是强调人类生命的尊严，即使是在受孕时，因此这是一个有效的、支持反堕胎或反堕胎的重要文本？我当然不想否认这段经文可能与此有关，但我认为这段经文的意义与其说是保罗对人类生命何时开始的判断。

但相反，这句话实际上是保罗在旧约中找到的。我想简单地看一下保罗可能想到的两段经文。耶利米书一章五节是第一章。

在《耶利米书》第 1 章和第 5 节中，在本书的开头，耶利米正在确立他作为先知的资格，并讨论他作为先知的呼召，这将为他在《耶利米书》中要说的话提供合理性和真实性。本书的其余部分。在第 5 节中，他说，我要回到第 4 节，耶利米，主的话临到我说，我在母腹中造你以先，我就认识你了。在你出生之前，我就把你分开了。

我任命你为万国的先知。然后另一个有趣的文本来支持一本书是在以赛亚书第 49 章。以赛亚书第 49 章和第 1 节，我们看到类似的语言提到仆人。

其中几章是对仆人说的，最著名的是《以赛亚书》第 53 章。第 49 章第 1 节，听我说，你们这些岛屿，听我说，你们遥远的国家。在我出生之前，这是仆人在说话，在我出生之前，主呼召了我。

从我出生起，他就提到过我的名字。特别是根据耶利米书第 1 章第 5 节的文本，加拉太书 1.15 中的这种语言主要是旧约的典故，旨在将保罗描绘成与旧约先知一致的自己的使命。保罗认为他的使徒呼召与旧约先知具有同样的权柄。

因此，在试图在这里论证他的情况时，他的使徒使命和他的福音不是由人类产生的，通过引用，通过暗指旧约中召唤叙事的概念，正如我们在以赛亚书 49 章

中找到的那样，我们在耶利米身上发现，上帝在他出生时就将他分别出来，或者当他还在子宫里时就将他分别出来，这是预言使命的语言。因此，保罗认为自己与旧约先知一致，或者根据以赛亚书 49 章，也许就像仆人本人一样发挥作用。因此，我认为，这是保罗论点的一部分，如果我们不了解旧约背景，那么我们会错过这一点，保罗不是通过直接引用，而是通过暗指旧约文本来诉诸这一点。

另一个稍微更广泛的例子是，保罗如何通过暗示将旧约经文的措辞和结构编织到他自己的话语中来诉诸旧约经文，这可以在以弗所书第二章和第 11 至 22 节中找到。只需阅读其中的一部分，因为再次强调，重要的是要听到正在发生的事情，以便打开我们的耳朵来听到共鸣，与旧约文本的共鸣。因此，在第二章中，从第 11 节开始，请记住，从前你们生来是外邦人，被自己称为未受割礼的人就是受割礼的人。

我们立即注意到旧约中的一个典故，不是针对特定的文本，而是针对割礼的概念，这是旧约中摩西之约的一个非常重要的特征。因此，即使不是特定的文本，甚至割礼的想法也已经唤起了旧约的思想和概念。然后他继续说，记住，在那时，你与基督分离，被排除在以色列的公民权之外，并且是圣约的外邦人。

还有另一个术语“契约”，它也会清楚地注意到它也是复数，可能清楚地让人想起与签订的主要契约 亚伯拉罕之约是神与亚伯拉罕、神与大卫之间的摩西之

约。因此，作者再次通过圣约这个词，唤起了以色列历史的整个部分，即上帝与他们所立的圣约。在这个世界上没有你，没有上帝，就没有希望，但现在在基督耶稣里，曾经远离的你，已经通过宝血被带近了，因为他自己就是我们的和平，耶稣自己就是我们的和平，他使两者合而为一他的目的是在自己身上创造一个新的人，一个新的人类，从他的肉体中废除律法，这显然是对摩西律法及其诫命和规定的暗示。两人，从而和解。

在这个身体里，通过基督耶稣使他们俩与神和好，然后跳到第 17 节。他来向远方的人传讲和平的福音。那些通过他而亲近的人，我们都可以进入圣殿，这是旧约圣经中进入圣殿的另一个术语，通过同一个灵来到天父面前。

因此，你们不再是外国人和外星人。但现在你们的同胞、神的子民和神家里的成员都在使徒和先知的根基上建造，耶稣基督自己是房角石。我就到此为止。

但是，让我提请大家注意除了割礼、律法和圣约之外的其他一些事情，因为它们清楚地引用了旧约的概念，即使不是具体的文本。但例如，请注意反复提到向那些远离该语言的人和那些接近该语言的人传播和平。在保罗看来，那些远方的人似乎是外邦人，他们现在已被包括在神的新子民之中。

但这种和平的语言，基督是我们向远方和近处传播和平的和平，再次唤起了先知以赛亚的语言。例如，在第 52 章和第 7 节中，我们很多人都听过这段经文。

请注意，作者在第 52 节第七节中说，那些带来好消息、宣告和平、带来好消息并宣告救恩的人，在山上的脚踪是多么美丽。

但更重要的是，《以赛亚书》第 57 章和第 19 节，第 50 章，对不起，第 57 节和第 19 节。他说，在以色列哀悼者的嘴唇上创造和平，和平，和平，远近的人。现在，保罗采用了这种向远方和近处传播和平或和平的语言，并将其融入到他自己的背景中。

但此外，请注意这里提到的创造一个新人类。这可能反映了整本以赛亚书，尤其是第 43 节第 19 节中的新创造语言。我们发现上帝创造了新事物。

第 62 章，这也是以赛亚书第 62 章和第 2 节。第 65 章和第 17 节是作者指出新创造的另一章，我将创造新天新地。所以你有了这种新的创造语言。

在第 62 章第 2 节中，列国将看见你的公义，众王将看见你的荣耀，你将被称为新名。因此，这种新颖和新创造的语言现在可能反映在保罗对新人类的创造中。以赛亚书第 56 章和第 3 节前半部分提到的排除外国人的概念，是指排除外国人或包容外国人。

以赛亚书第 56 章第 3 节。再说一次，所有这一切都是在以色列的复兴和他们未来神复兴的运动的背景下进行的。他在 56.3 节中说，不要让那些与主结合的外邦人说，主一定会把我排除在他的子民之外。

因此，以赛亚书 56 章预言，复兴时，甚至外国人也不会被排除在外。因此，现在保罗指出了这个时代，那些从前是外邦人和寄居者的人现在都被包括在神的独一子民中。甚至第 20 节中提到耶稣基督是房角石，也是对以赛亚书第 28 章和第 16 节的反映。

耶路撒冷复兴的奠基石或主要房角石。此外，是否也可能从以赛亚那里听到了所有这些共鸣以及所有这些暗示和回声，第 20 节中提到这个家庭的基础是使徒和先知是否可能是对以赛亚书 54 章的暗示，我相信，在第 11 节和第 12 节，或者第 11 节到第 13 节中，耶路撒冷的复兴是从不同的积木和宝石的基础来看的，其中基础被认为是非常珍贵的石头。有趣的是，我们之前看到，库姆兰社区将《以赛亚书》第 54 章的这一部分解释为隐喻性地指的是库姆兰社区的基础成员。

有没有可能，保罗在提到以赛亚书第 54 章以及耶路撒冷及其根基的复兴时，是否有可能看到这一点，现在他看到这一切都在上帝的家、教会的建立上应验了，而教会是建立在上帝的根基上的？使徒和先知。所以以赛亚的复兴计划，新的创造，上帝子民的复兴，一个新的子民，包括外邦人，现在这在耶稣基督的死中得到了实现，并创造了一个新的人类，一个由犹太人和犹太人组成的上帝的新子民。外邦人、教会、犹太人与外邦人的和解，两者之间的敌对被消除，现在带来和平与和解。保罗认为这一切都应验了，正是以赛亚已经预言的应验。

所应许的复兴现在正在耶稣基督身上实现，创造了这个新人类。因此，再次，再一次，通过根据可能的旧约背景、可能的旧约潜台词来阅读新约文本，就以弗所书而言，再次在第二章中，尽管保罗从未引用过以弗所书，他似乎采用了它的语言、它的图像、它的结构，现在把它编织到自己的话语中，以展示耶稣基督的死和新人类、上帝的子民、由犹太人和外邦人组成的教会，如何这是它的应验，也是以赛亚在其预言的各章中所预期的复兴的高潮。书信中的最后一段文字，我想简要谈论的新约书信部分是希伯来书第 6 章和第 4 章到第 6 章，我会再读一遍，因为人们需要听到新约经文才能明白。能够听到与旧约的共鸣。

同样，一个人需要聆听新约圣经并意识到新约圣经文本，才能听到所读新约圣经文本中的回声和共鸣。但希伯来书第 6 章和第 4 章到第 6 章、第 6 章、第 4 章到第 6 章实际上可能是整卷希伯来书中出现的一系列五个相当严厉的警告中更为人所知的一个。我们在第 2 章、第 3 章和第 4 章中找到了一个，然后在第 6 章中找到了一个，然后在第 10 章和第 12 章中还有更多。

但希伯来书中散布着这些相当严厉的警告，我不想详细讨论作者这样做的原因。这基本上与他所面临的情况有关。但是我们发现了这一系列的警告，也许最著名的警告是在希伯来书第 6 章和第 4 章到第 6 章中找到的。所以我想读它，然后当我们介绍它时，然后开始探索如何可能旧约背景有助于我们理解这段经文。

因为当我们读到它时，很明显作者并没有引用旧约圣经。事实上，我在这篇文章中所做的所有阅读中，很少有，至少在早些时候，我认为它正在发生一些变化，但很少有人承认或发现这段经文中任何旧约参考文献。因此，我们想要探索，这段文字是否反映了旧约圣经的段落，以及这可能如何影响这段文字的含义和我们阅读它的方式。

但希伯来书第 6 章第 4 章到第 6 章，这是一系列警告段落中的第三个，作者基本上警告读者，不要背弃福音，不要背弃新约的救恩。耶稣基督带来了，但要凭信心拥抱他，无论后果如何。所以他试图让读者不要离开基督和他们显然相信并接受的福音，不要背弃犹太教，而是凭着信心拥抱耶稣基督，无论发生什么。结果。这是第 6 章第 4 至 6 章中的警告，对于那些曾经受过光照、尝过天恩的滋味、分享过圣灵、尝过神道良善、来世的权能，如果他们随后离道，或者更好，然后离道，他们就不可能重新悔改，因为他们的损失是，他们再次将神的儿子钉在十字架上，并服从他们。让他蒙羞。

在下一节中我想重点关注的是所描绘的人物的描述列表，即第 4 至 6 中描述的这些人，他们已经尝到了天国的恩赐，他们在圣灵，他们已经尝到了神话语的良善，他们已经尝到了来世的能力，然后他们就堕落了。这些是本文中我想要重点关注的部分或元素，并询问旧约如何帮助我们理解这一点。所以在下一节中，我们将尝试探索旧约，罗马书，对不起，希伯来书 6、4 到 6 章中这种描述的可能旧约背景。