

Dave Mathewson 博士，诠释学，第 26 讲，神学

© 2024 戴夫·马修森和特德·希尔德布兰特

我们一直在研究不同的解释方法，其中许多方法涉及在原始历史背景下理解文本，并询问作者和作者可能的意图以及读者在阅读文本时可能会或最有可能掌握的内容。文本及其上下文是解释的一个非常重要的方面，查看关键和重要单词的措辞和含义以及语法结构等。我想做的是看看解释过程的另一个重要方面，这就是我所说的神学分析。实际上，今天有一个整体运动似乎正在兴起，这就是所谓的神学解释学或神学解释，我不打算详细说明它是什么。

当然，对此可以提出一些问题，但有价值的是它试图恢复旧约和新约的神学本质以及解释事业的神学本质。因此，解释的一部分是从神学角度解释旧约和新约文本。这可以追溯到基督徒承认圣经是神所默示的这一事实，它们就是神的话语。

因此，《旧约》和《新约》不仅仅是历史文献，尽管也不少于它们。它们不仅是在特定历史背景下编写和产生的文献，而且它们也具有高度的神学性，因此我们最终必须以神学的方式来阅读圣经。当我们将《旧约》和《新约》称为《圣经》时，即使称其为《圣经》，也意味着承认《圣经》是一本宗教书籍。

它需要认识到，人们不能仅仅把它当作历史文献来阅读，尽管这又是历史文献，但我们承认旧约和新约都是圣经，也就是说，它们是教会的圣经。它们是见证神救赎他的子民的文件。我们见证这是神在他对他子民的旨意的历史中向他自己的启示。

因此，除非我们在神学背景下从神学角度解释《新世界约》文本，否则对《圣经》文本的任何解释都是不完整的。与此相关的是，我们今天作为基督徒拥有一本圣经。我们拥有一本圣经，其中旧约和新约被结合成一整本书，因此它们是相互关联的。

因此，圣经本身和我们所拥有的，是由旧约和新约组成的，它们现在相互关联，并且在某种意义上提供了理解任何特定旧约书卷的整个背景。所以解释的最终语境，我们谈到了一本书的历史语境和文学语境，但最终最终的语境是经典语境，经典经文的语境。现在，我不打算详细说明我们在圣经正典以及《旧约》和《新约》中发现的 66 本书的合理性，但我的假设是，我们所认为的《旧约》和《新约》中的 66 本书是合理的。已经构成了神的话语和解释的上下文。

因此，整个经典是解释的最终背景。因此，《旧约》和《新约》书卷形成了一个统一体，并结合在一起，为解释提供了最终的背景，因此应该从神学角度来阅读。也就是说，我们承认旧约和新约是教会的经文，因此这意味着我们根据其最终的神学规范背景来阅读任何文本。

教会是神对他子民的话语，作为他的子民，我们承认神已经通过他的话语说话，并且继续通过他的话语作为经文向他的子民说话。因此，在我看来，基于此，在神学上解释圣经或神学分析圣经时，有一些重要的主题或原则需要考虑。再次，我假设人们已经完成了根据圣经文本的历史背景以及我们对文学流派和历史背景的了解来解释圣经文本的工作，文本中的历史文化参考文献，提出了文学问题上下文以及作者最可能的意图以及读者最有可能通过文本理解的内容，在其文学、语法、历史背景中检查它，理解关键词语的含义。

这构成了从神学角度反思文本的基础。但是，为了做出一些重要的观察或提出一些关于圣经神学分析的重要主题，然后我们会问这可能是什么样子，并给出几个例子来说明如何分析旧约文本以及神学或神学角度的新约文本。首先，神学观点与圣经的统一性和连贯性有关。

也就是说，通过关注圣经作为上帝的话语，通过关注它作为正典经文，我们假设了它的本质统一性。因此，我们可以理解，最终的正典形成了更广泛的神学背景，并为理解每个新约或旧约文献提供了广泛的神学统一。因此，正典提供了每本书所属的更广泛的神学统一性，以及旧约和新约中的一本书所属和贡献。

因此，从神学角度理解《圣经》，将《圣经》理解为正典，是指对上帝的救赎工作和上帝对他子民的救赎活动的连贯描述。但显然，理解这一点也很重要，

这很大程度上归功于这样一个事实：圣经既是一本神圣的书，也是一本人类的书。我们在讨论灵感时讨论过这个概念。

但是，如果将这本书理解为人类文献，我们也承认圣经在统一性中包含多样性，因此个别书籍构成了这种统一性，但它们也反映了多样性。我们看到，我们已经看到，旧约和新约中有不同的文学类型。有不同背景的不同作者。

有多种多样，有不同的词汇，不同的观点，但所有这些都在旧约和新约的基本连贯性和统一性的保护之下。因此，至少从基督教的角度进行神学分析，可以理解旧约和新约文本彼此并不矛盾。它们并不互相矛盾。

这些书与其他书并不冲突。例如，保罗和詹姆斯并不矛盾。无论存在多少多样性，无论观点如何不同，最终在旧约和新约正典的更广泛的神学统一中，它们并不处于矛盾的关系中。

但同样，尽管承认作者、文学类型和背景多种多样，但我们看到的这些文献，尤其是新约文献，都是非常偶然的。他们的反应是针对历史上非常不同的情况。我们发现了对不同观点的多种回应，但所有这些仍然体现了更广泛的规范内的连贯性和统一性。

我意识到，这种观点与更多的后现代趋势形成鲜明对比，看到各种不同但甚至矛盾的声音，并拒绝承认可以解释所有其他观点的元观点或元故事，因此，在

解释中存在着多种甚至相互矛盾的声音，但在旧约和新约正典中也可能存在这种声音。然而，从基督教的角度来看，神学方法肯定了圣经的统一性和连贯性，即上帝对他的子民的话语，作为最终的正典圣经，由彼此相关的旧约和新约组成。第二个重要的主题或原则对于对圣经文本进行神学分析非常重要，并且与我们刚刚讨论的有关圣经的连贯性和统一性的主题或原则相关，那就是人们也承认并假设旧约和新约之间存在一种规范关系。

正如我们已经提到的，我们所拥有的圣经为解释任何圣经提供了最终的背景，而我们所拥有的是相互关联的旧约和新约。他们之间的关系主要是、总体上是承诺和实现的。旧约被视为对耶稣基督最终启示的预示。

这种观点可以在《希伯来书》第一章和前几节经文中找到，作者说，在过去，上帝以各种方式、通过各种方式对我们的祖先和先知说话，但在最后的日子，神已经通过他的儿子说话了。这节经文在旧约和新约之间建立了一种关系，一种完整的关系，一种有机的关系。因此，新约被视为应验了旧约中所应许和所期待的最终应验。

因此，圣经见证了神为他在世上的子民所做的持续的救赎行动。这意味着，当我们将《圣经》作为一个由旧约和新约之间的关系组成的整体来阅读时，这意味着一个人必须对任何文本的解释敏感并能够将其与一个或多个总体主题联系起来，或者整个圣经文本和圣经正典的总体故事。这是一个植根于创造的故事，在创世记第一章和第二章中，上帝创造了一个民族，上帝与他们建立了圣

约关系，渴望并决定住在他们中间，并将土地作为他仁慈的礼物赐给他们，他们要照管，并且他们将按照上帝的形象所承载的那样，传播上帝的统治和他的国度，他们将在整个地球和所有受造物中传播他的荣耀。

但这也是一个关于罪如何进入创造或人类的欲望或意图的故事，并破坏它，或者开始解开故事的这一部分。所以，旧约和新约的其余部分是神现在如何选择以色列的，神选择以色列作为他的子民，他将他们从埃及救赎出来，然后他带他们离开埃及，带他们到，进入与他们建立盟约关系，带他们到他要赐予他们的土地，并打算通过圣殿与他们同住，并建立他的关系来恢复他们，最终他的意图是恢复所有的造物，这是他的初衷摘自《创世记》第一章和第二章。但是，这也是一个关于上帝如何最终拯救所有受造物、拯救以色列国本身、最终拯救所有受造物 and 所有人民的故事，这在人身上达到了顶峰。耶稣基督的。在耶稣基督的死和复活中，神现在开始建立并实现他对人类的意图，这在创造时就已经开始了，并通过救赎以及神通过以色列的工作而被重建。

现在，这在耶稣基督本人、他的死、他的复活以及他建立上帝的新子民身上达到了顶峰，他们将服从他，并将他的统治和他的荣耀传播到整个地球。但同样，这个故事在新的创造、更新的地球和更新的天堂中达到了最终的高潮，在那里上帝对人类的意图，在那里上帝的故事得到了完全和完美的实现和实现。因此，鉴于这个总体叙述，或总体故事，或这些总体神学主题，神学解释接着问，每个部分如何适应整体并对其做出贡献？当一个人正在研究一本圣经书卷

或一段圣经文本时，神学分析会问，不同的书卷、不同的文本如何融入神救赎他子民的故事中？他的人民，以及最终的所有造物。

每个文本、每本书如何对此做出贡献，以及如何融入该故事中的主题？这意味着，首先，新约圣经最终是根据旧约圣经来阅读的，而且，最终旧约圣经也将根据新约圣经来阅读。正如我们将看到的，这并不意味着我们不在其原始历史背景下研究旧约，并询问它对原始读者意味着什么，并让文本在其历史背景下拥有自己的完整性和理解，但最终，我们再次承认，旧约和新约在神学关系中处于其最终的语境中，因此根据旧约来阅读新约是有效的，而且这一举动的有效性是相当明显的，因为我们研究了旧约在新约中的使用，以及新约作者本身，耶稣本人要求根据旧约启示来看待新启示，并与旧约启示保持连续性，以实现旧约启示。但我认为，当一个人对旧约圣经文本进行了解释和解释后，最终理解和探索它如何在新约圣经中得到应验，如何在耶稣基督身上达到顶峰也是合理的。

因此，到目前为止，神学解释至少涉及这两个主题，即圣经的统一性和连贯性，即更广泛的旧约和新约正典形成了一个统一体，在解释任何一本书时都必须考虑这一点。其次，旧约和新约在旧约正典中是相互存在神学关系的。同样，这并没有忽略每个文本的独特贡献，或者它没有忽略或破坏每个作者在其历史背景中做出的独特贡献，但同样，它也没有忽略文本如何为其第一批读者发挥作用，等等.....以及它在救赎历史中的地位以及上帝旨意的实现。

但它确实再次认识到每个文本都是更大的规范整体的一部分。正如我们已经说过的，圣经的最后正典将旧约和新约以一种关系联系在一起，这种关系现在证明了上帝代表他的子民和所有受造物正在进行的救赎活动。因此，根据文本在其历史背景下的含义，那么，正如我所说，人们需要问，它在更广泛的经典和神学背景下发挥什么作用？作为上帝为他的子民、在历史上、并最终为全人类和整个受造物所做的救赎工作的总体故事的一部分，它扮演什么角色？因此，重要的是要理解，当我们考虑上下文，在其上下文中解释圣经时，我们已经研究了更广泛的文学背景并在其历史背景中理解文本，但现在我主张最终根据其神学背景，即更广泛的圣经正典的背景来理解文本。

它如何融入神在世界上和为他的子民进行的救赎活动的故事中。第三个重要的原则或主题是基督教神学以基督论为中心。也就是说，最终，神救赎人类的焦点或高潮是在耶稣基督身上。

耶稣的教导、耶稣的死和他的复活，所有这些都被视为神对他子民的救赎行动的高潮的实现。以及所有的创造物。因此，我们谈论的这个总体叙述或故事在耶稣基督身上找到了高潮。

我们已经看到，特别是当我们谈论新约中旧约的用法时，对于新约作者来说，他们解释旧约的主要镜头是耶稣基督。他们认为耶稣基督是圣经的应验，也许他们从耶稣本人那里得到了暗示，耶稣说过这样的话，我来不是要废除律法和先知，而是要成全它们。或者在路加福音二十四章，他如何与去以马忤斯路上

的两个人讨论，他讨论了圣经上的一切是如何在他身上应验的，所以当我们读旧约时，我们最终要明白一切是如何达到高潮的，以及如何实现的。成就在耶稣基督身上。

因此，即使是新约圣经的作者也拿起了旧约圣经的经文，并根据这些经文如何在耶稣基督身上得到应验来理解它们。因此，神学分析最终将证明一切如何在基督本人、他的生命、他的教导、他的死亡和他的复活中得到实现。例如，当你开始阅读新约圣经的第一节经文时，至少按照我们阅读的顺序，第一节经文要求我们首先阅读旧约圣经根据旧约，至少是马太福音，它要求我们根据旧约来阅读它，但其次，它假设耶稣基督是旧约主要故事的应验。

所以第一章开始，马太福音第一章和第一节是这样开始的，记载了大卫的子孙和亚伯拉罕的子孙耶稣基督的家谱。这节经文有三件有趣的事情。第一，耶稣基督家谱的这个概念可能让人想起《创世记》中的材料，或者《创世记》的类似语言，即起源或开始。

因此，耶稣实际上植根于旧约故事，从创造开始，从创世记第一章和第二章开始。但请注意，其中明确提到了大卫的子孙和亚伯拉罕的子孙，这立即让人回想起神与大卫所立的圣约以及旧约中的亚伯拉罕。《撒母耳记下》第7章中的大卫，其中应许大卫的王国或他的王位将是永久的。他的王位将永远坚立。

然后是创世记第 12 章，亚伯拉罕被选为伟大的人，但他最终将成为地球上所有国家的祝福。所以耶稣现在被置于这个更广泛的故事中。他选取了更广泛的故事的主题，一直追溯到创造、与大卫和亚伯拉罕所立的圣约。

但现在人们看到他，不仅仅是为了继续这个故事，而是为了实现这个故事，并将其带入预定的目标和高潮。所以耶稣实现了对亚伯拉罕的应许。他履行了对大卫的应许。

他是亚伯拉罕的儿子。他是真正的大卫王，现在履行了这两个承诺。例如，我们还看到，在新约中，耶稣被视为实现旧约献祭和献祭制度的最终牺牲。

你不需要读太多希伯来书，就能明白这对作者证明耶稣是一次终极的献祭有多重要，而耶稣不仅仅是废除和结束旧约的献祭，但再次将他们带向真正的目标和意图并实现他们的实现。他再次是最终的、完美的大祭司。希伯来书再次将耶稣描绘成最终的大祭司，尽管希伯来书的作者将耶稣描绘成与旧约中不同的大祭司。

但耶稣仍然是献上祭物的最终大祭司。耶稣被描绘成逾越节的羔羊。例如，在哥林多前书第 5 章和第 7 节中，耶稣的死是从旧约的角度来理解的。

所以《哥林多前书》第 5 章第 7 节，作者说，除掉旧酵母，使你们成为新一批人，没有酵母，照样是新的。我们的逾越节羔羊已经被献祭给基督了。因此，

作者再次借鉴了旧约故事的旧约特征，即上帝对待他子民的总体故事，现在发现其中的一部分在耶稣基督身上得到了实现。

所以他是我们逾越节的羔羊。他还开创了一个新约，以应验旧约预言文本，例如耶利米书第 31 章和以西结书第 36 章和第 37 章。耶稣现在带来了所应许的新约。

他发起了一次新的出走，现在他是他的人民从罪恶的束缚中的拯救者和救世主。他从死里复活是旧约所应许的安装和实现。所以他开启了一个新的创作。

你还记得《哥林多后书》第 5 章的经文，作者说，若有人在基督里，按字面意思来说，他就是新造的人。换句话说，耶稣基督亲自开创了一个新的创造，这在以赛亚书 65 章等文本中有所预见，因此现在我们已经可以通过属于基督来参与这个新的创造。因此，虽然每一篇经文都有其完整性，并且必须根据其最初的历史背景来理解，但同时，最终也必须根据它如何在耶稣基督身上实现以及上帝的救赎活动来解读它。最终在耶稣基督里达到了它的实现和顶峰。

因此，对旧新约的神学分析是阅读圣经，并以基督论的方式阅读文本。它以基督论为中心。再说一遍，我并不是在谈论像过去有些人所做的那样疯狂的寓言，将基督生平中的某些内容解读到旧约圣经的每一个小细节中。

但归根结底，人们必须对任何给定的文本和书籍在其更广泛的正典背景下如何运作保持敏感，其中旧约和新约处于应许和应验之一的关系中，基督是神的应验和最终启示对他的子民来说，这达到了高潮并实现了他在旧约下的启示。第四个原则或主题是，解释圣经、解释旧新约的合法神学方法将肯定并承认历史在解释中的重要性。也就是说，作为基督徒，我们承认圣经，我们在讨论默示时谈到了这一点，但我们承认圣经见证了神在历史中的活动，见证了神在历史中为他的子民并代表他的子民行事。

因此，最终我们是从历史的角度来理解旧约和新约的。这就是神在历史中所采取的行动，以实现他的意图。最重要的故事是上帝在历史上的伟大救赎行动之一。

这种方法调和了历史批判方法，我们在前几次会议上讨论过历史批判方法或历史批评。它缓和了历史批评，但同时也缓和了现代、文学和后现代的方法。因此，举例来说，它缓和了历史批评，因为对文本的神学分析必须为超自然现象留出空间，必须为上帝代表他的子民介入历史留出空间，必须为历史的普遍意义留出空间。耶稣基督的死，耶稣基督在十字架上的死不仅仅是一个人为他们的信仰而牺牲的例子，也不是历史的偶然，而是它理解基督的死的历史和普遍意义，它承认它承认神亲自以耶稣基督的身份道成肉身，并且圣经故事描绘并见证了一位存在的神，以及一位代表他的子民在整个旧约和新约中进行干预的神。

因此，与一些对新约和旧约文本的历史批判方法相反，这些方法以封闭的因果连续体来阅读圣经，拒绝承认任何与当今时代没有类比的东西，同样，阅读旧约神学分析从完全自然的立场出发，在仍然提倡或承认历史批判方法、关注历史和上帝对待历史的价值的同时，通过承认和肯定一位上帝来缓和历史批判。行动并干预历史事务，并承认有一位上帝介入做一些事情，例如使死者复活，并以耶稣基督的身份道成肉身。它也调和了文学和后现代的方法，因为从神学角度理解圣经，上帝干预历史，上帝代表他的子民在历史事件中行事，也调和了文学和后现代的方法，因为它提醒我们，所有的历史方法，特别是当文学批评只考虑文本的文学维度，而拒绝将其与历史事件联系起来时，神学方法可以缓和纯粹的文学方法，或者贬低作者和文本、作者的意图和历史的方法。背景，例如一些后现代方法，以及文学方法。正如我们所说，无论它们有多么有价值，这些类型的方法都需要根据对文本的神学分析进行修改，或者至少进行调整，承认上帝在历史中行事，并且我们是尽管文学批评将我们的注意力吸引到文本的美学价值和文本的文学维度，但神学分析却提醒我们，上帝在历史中的作用是不容忽视的。

因此，无论后现代方法如何抑制对解释的骄傲，并提醒我们我们的局限性，它仍然提醒我们需要理解并试图揭示上帝代表他的子民、他的历史行为的意义。作为整个世界的创造者和统治者，历史上的伟大人物。我们的信仰最终植根于历史上上帝过去的作为。因此，神学分析是有历史根源的。

最后我想说的是，当谈到圣经的神学分析时，神学分析使用圣经本身的主要主题和术语。换句话说，神学分析始于圣经本身的术语和主题，这些术语和主题源于对圣经文本的解释。其中一些术语可能是创造、圣约、或主题、创造、圣约、应许、祝福、审判、救赎、国度或王权、圣殿、信仰、祭司、和好、称义。

这些是从圣经文本本身中出现的术语和主题，描述了旧约和新约的神学。因此，神学分析首先从圣经文本本身以及这个总体故事的术语和主题开始。这与通常所说的系统神学不同，系统神学使用系统神学类别，更广泛的类别，其主要功能是对神学家认为重要的任何一个主题的圣经主要教导进行分类或总结。

因此，系统神学将使用哲学探究的类别和其他类别，并了解《旧约》和《新约》，如何将文本作为一个整体，以及所有数据，它如何与这些类别交谈，如何以逻辑方式安排和组织它谈论通常被认为重要的各种类别。这就是当我们谈论系统神学教科书或系统神学时所想到的神学。相反，我们主要从更大的圣经神学文本、总体故事以及从中出现的主题和术语开始，然后在整个旧约和新约中追踪这些主题，认识到它们是如何从旧约发展到新约的。新约并通过文本，认识到每本书或文本如何对该主题做出贡献，该主题或术语如何在旧约和新约中的不同地方发挥作用。

因此，圣经神学或对圣经文本的神学分析，再次从文本本身出现的术语和主题开始，而不是进行系统的神学思考。我不想说这是无效的，我认为这显然是有

效的，但在这一点上，我们要问的问题是文本本身的贡献是什么，文本中出现的主要主题和想法是什么，以及那么这如何符合神救赎活动的总体故事，正如旧约和新约的整部正典所证明的那样。那么，我们如何从神学角度解释圣经文本呢？那么，神学分析在解释中扮演什么角色呢？嗯，显然，第一步是将合理的解释原则应用于我们所讨论的圣经文本，通过将文本置于其历史和文化背景中，检查文本，询问作者最有可能的意图是什么根据其更广泛的文学背景，查看文本的文学特征，同时检查其词汇、语法，并尝试根据其本身的术语来理解文本，以及它在原始历史背景下最可能意味着什么。

所以，合理的解释原则，或者合理的解释，是神学分析的第一步，或者说基础，或者说基础。但第二件事，或者我建议的第二步，是人们应该确定文本中的主要神学主题。也就是说，在对文本的研究之外，要考虑我已经建议的主要主题或主要术语。

圣经中出现的主题或术语，例如创造、圣约、祝福、信心、称义、和好、王权、救赎等等。有时，新约如何引用或暗示旧约是新约文本的关键，关于其中一些主要神学主题是什么。实际上，当我们在最后几节会议中讨论旧约在新约中的使用时，我们本质上是在进行神学分析，了解新约文本如何拾取旧约文本和那些主题，并发展它们，并展示它们如何在基督身上得到实现。

因此，第一步是确定主要的神学主题，然后问，它们在你的文本中是如何发展的？你正在学习的旧约或新约经文对这个主题有何贡献？这个主题在您正在解

释的文本中如何发挥作用？让我说，在这个阶段，阅读一些重要的旧约或新约神学可能会有所帮助，这些神学将向您介绍其中的一些主题，并在不同的书中隔离主题，或展示主题是如何发展的。但是，尝试了解出现的主题、它们是如何发展的、它们对文本的贡献，并认识到这些主题出现和解决的历史背景。第二是问，或者第三，第三步是问，那么你的文本如何适应更广泛的正典叙述或故事，即上帝救赎受造物和全人类的这个总体故事？你的文字对这个故事有什么贡献？它适合哪里？在这个神对待他子民的宏大叙事中，它从创世叙事开始，通过神对待以色列而发展，并在耶稣基督身上达到高潮，你的文字在这个故事中处于什么位置？这又是一个最终在耶稣基督身上实现的故事。

您的文字适合其中的什么位置？我们再说一次，如果是这样的话，那么人们最终会根据旧约故事来阅读新约，看看它如何实现它，但最终，人们也会根据新约来阅读旧约。。再说一次，并不是说我们不允许旧约拥有自己的完整性，并理解它在其历史背景下的含义，而是最终超越这一点，并将其置于更广泛的正典背景中，并询问它最终如何在新约中得到应验。人们可以问的最后一个问题，虽然这开始让我们更多地超越圣经文本的解释，但只是非常简单地，人们最终会想问，你的文本如何在系统神学方面为教会更广泛的神学反思做出贡献。

但同样，后者，即系统神学，必须以前者为基础，以文本本身的神学方式理解文本。因此，神学或系统神学通常涉及教会信仰的连贯表达，并且它试图根据

通常被认为重要的问题，在一个连贯的框架中系统化圣经的教导，整个圣经的教导。但同样，我们的重点更多地放在通常所谓的圣经神学上，即根据圣经本身出现的主题和术语来检查文本，但也将文本置于更广泛的圣经神学故事中，即上帝的故事。救赎地对待他的人民和所有的创造物。

话虽如此，让我给你几个简短的例子，从神学角度分析圣经文本，以及它可能是什么样子，我的目的不是给你对这些文本的完整解释，而只是探讨一些神学，也许不是全部，而是这两篇文本的一些神学维度。这两篇文章我们已经在其他地方或我们讨论的其他背景中考虑过，但我认为它们都提供了非常好的例子和有用的例子，说明神学分析如何发挥作用。我想看的第一个是《撒母耳记下》第 7 章，特别关注第 14 节，但我们也会关注它周围的一些经文。

但《撒母耳记下》第 7 章和第 14 章。《撒母耳记下》第 7 章，在更广泛的背景下，是先知拿单向大卫传达了一个信息，一个预言性的信息，而其中心通常被认为是第 14 节，其中通过拿单，神对大卫说：我要作他的父亲，他要作我的儿子。事实上，你看到的语言后来在新约中被采用，但整个上下文再次是，神现在对大卫说话，他将与大卫立约，并确认他打算建立他的关系与大卫同在，并他的王位直到永远。

现在，当你看文本时，要遵循一些指导方针，当你看文本时，会出现许多神学上的重要主题，例如寺庙。请注意其中的提及，特别是在第七章前面的一些经

文中，强调为上帝建造一座房屋或一座圣殿，作为他与他的子民居住的地方。

因此，《撒母耳记下》第7章反映了圣殿的意象。

王权，尤其是大卫君主国的语言。我们找到了契约，尽管7.14中没有使用契约这个词。“我将是他的父亲，他将是我的儿子”这句话是圣约语言的核心。我们还发现了大卫后裔和后裔的语言。

因此，这些都是重要的圣经神学主题或源自文本本身的术语。还要注意，这段经文的一个重要方面在第13节和第16节中都可以找到。第13节，他就是那一位，换句话说，神告诉大卫，大卫，你不会为我建造圣殿，而是你的后裔之一，你的后裔将建造圣殿。

所以他说，他是你的后裔，他将以我的名义建造一座殿宇，我将永远建立他的王国的王位。第16节那么，你的家和你的国必在我面前永远长存。你的王位将永远坚立。

因此，我们在这里发现的不仅仅是大卫君主制中对王权的强调，而且王位和大卫的王权将是永久的。尽管在这一点上，我们不知道上帝是否应许王位将是永久的，即即使有继承，王位上也永远会有一位国王，或者是否会有一位国王会继承王位。出现将永远统治自己。在这一点上，我认为没有明确说明这一点。

但是，这适合哪里呢？看看这些主题：圣殿、神与他的子民同住、王权，特别是大卫的君主制、大卫的王权、圣约、他与大卫所立的约、强调他的后裔和后裔、大卫永久持久的王权和王位，这在哪里合适？在上帝对他的子民和所有受造物进行救赎的更广泛的经典故事中？首先，当你阅读文本时，很难错过创世记第 12 章中亚伯拉罕故事的一些典故。例如，请注意第 9 节中的一些联系或暗示。在《撒母耳记下》第 7 章第 9 节中，他说，神通过拿单对大卫说话，我一直与你同在，大卫，无论你往何处去，我一直与你同在。，我已经把你面前的所有敌人都铲除掉了。现在我会让你的名字变得伟大，就像地球上最伟大的人的名字一样。

这反映了神对亚伯拉罕的应许，他说，我将使你的名伟大，我将祝福你，你最终将成为地球上所有国家的祝福。但另一节，第 12 节，请注意与后代或种子主题的联系。第 12 节，当你的日子结束，与你的列祖同睡时，我必使你的后裔或你的后裔兴起。

这再次重申并体现了神一再向亚伯拉罕作出的关于他的后裔和后裔众多的应许。现在，这个种子或后代被视为在大卫的王权中继续存在。但另一处，第 10 节，我将为我的子民以色列提供一个地方，并种植他们，使他们能够拥有自己的家。

这可能再次反映并延续了对亚伯拉罕的应许，将他带到一块土地并将土地赐给人民。因此，《撒母耳记下》第 7 章和上帝通过拿单对大卫所说的话的作者清

楚地表明，当时的大卫应许和大卫之约是上帝对亚伯拉罕的应许得以实现并在以色列民中建立的主要手段。但根据正在进行的故事继续阅读它还有另一个有趣的联系。

我认为，《撒母耳记》第2章第7章也借鉴了创世记第1章和第2章以及伊甸园的语言，尽管有时很巧妙。也许甚至是第10节中的语言，我将种植我的人民以色列，我将种植他们，以便他们能够拥有自己的家。也许种植的意象让人想起伊甸园般的意象。

但即便如此，仍然把人们安置在这片土地上。基本上，虽然这可以追溯到亚伯拉罕的应许，但通过给亚伯拉罕土地，这被视为实现了神将土地和地球交给亚当和夏娃来照顾和生活。但正如我们所见，由于罪孽，他们被驱逐了。

因此，上帝赐给亚伯拉罕土地是为了实现他的创造意图，上帝将土地作为恩典的礼物赐给亚当和夏娃。现在神再次延续了这个应许，打算让人们在这片土地上定居，这也是他创造的初衷。即使是王权的语言，即上帝在撒母耳记下7章13和16节中打算建立大卫的王位和他永远的统治这一事实，也肯定被视为创造的最终实现。

亚当和夏娃是按照上帝的形象创造的，以征服和统治所有的造物。因此，现在在大卫之约、大卫国王和君主政体是上帝让人类统治所有受造物的意图的手段，现在将在他的子民以色列中实现。因此，《撒母耳记下》第7章属于这个

故事，贡献并延续了这个可以追溯到大卫之约的故事，它与大卫之约直接相关，但也与创造有联系。

但展望未来，我们还看到《撒母耳记下》第 7 章也为大部分复兴的预言提供了背景。无需特别求助于任何文本，尽管人们可以求助于以赛亚书第 9 章和以赛亚书第 55 章。例如，人们可以求助于以西结书第 36 章和第 37 章。

但在没有提及任何具体的预言文本的情况下，我们发现先知们一遍又一遍地期待上帝将复兴他的子民。但在旧约中，神对他子民的复兴通常都是以神恢复大卫的王位来看待。上帝恢复了一位国王来统治人民。

这通常可以追溯到《撒母耳记下》第 7 章中的大卫应许或大卫之约。最后，我们在新约中发现耶稣是终极的。耶稣本人是最终的大卫王。他是最终实现大卫之约中对大卫的应许的人，他的王位将是永恒的、永远的。

因此，在新约中，我们不仅看到神的国和耶稣宣告国度并开启国度。但我们看到大卫的语言适用于例如马太福音 1.1 章。他是大卫的儿子。但我们甚至发现《撒母耳记下》7.14 被引用。

例如，在希伯来书 1.5 章中，我们甚至发现，我将是他的父亲，他将是我的儿子，我将是他的父亲。引用耶稣基督。然后更进一步，在启示录第 21 章和第 22

章中，我们发现最终的目的是让大卫的儿子坐在王位上，与他的子民一起统治所有的造物。

有趣的是，在启示录第21章中，大卫的应许、大卫的约被应用到人们身上。例如，在21章中，在21章新创造的记述的一开始，这是相当有趣的。虽然在新约的其余部分中，它似乎通常被应用，除了其他几个地方，它只适用于耶稣基督。

请注意第 21 章中发生的情况。如果我能找到这些词，我们会找到它们。第6节，他对我说，成了。

我是阿尔法和欧米伽，是开始和结束。我将免费赐给口渴的人喝生命泉水。得胜的人将继承这一切。

我将成为他的上帝，他将成为我的儿子。这是大卫之约公式的重复。因此，基督不仅最终实现了对大卫的应许，而且现在属于他的子民也参与并履行了大卫之约。

这就是创造的初衷，就是全人类，神的子民作为他的代表来统治一切受造物。现在终于达到了高潮，通过耶稣基督，我们现在也参与了大卫之约并统治了新的创造。因此，《撒母耳记下》第 7 章不仅在发展许多圣经主题方面发挥着不可或缺的作用，例如创造、圣约、大卫王权和君主制、种子、圣殿作为神的居所。

但与此同时，它也在神救赎他子民的总体故事中发挥着不可或缺的作用。在下一节课中，我们将简要地看一下新约经文，并再次看一下其中出现的一些神学主题。它如何适应总体故事，然后我们将继续考虑我认为圣经解释中最关键和最重要的阶段。

这就是应用程序，或者有些人称之为情境化。所以我们将在下一次会议中讨论这个问题。