

马夫·威尔逊博士，先知，第 5 节， 理解先知的诠释学原则

© 2024 马夫·威尔逊和特德·希尔德布兰特

这是 Marv Wilson 博士关于先知的教学。这是第 5 节，理解先知的解释学原则。

好的，我准备开始了。

请让我们一起祷告。天父，我们感谢祢赐予以色列的先知。如果我们不知道先知们如何号召人们回归祢的启示，如何号召他们这一代人在正义和道德方面承担责任，并抱有希望，相信不仅他们这一代人能够复兴，而且上帝在历史上的伟大计划也确实会有一个深刻而深远的精神复兴，那么我们的经文肯定是不完整的。

我们祈祷，我们将永远成为为我们这一代人传递信息、为未来传递希望的人。感谢您，我们的王国最终是一个充满活力的王国，因为您已经闯入我们的生活，并且超越了今生，甚至延伸到来生。为此，我们在这个星期五的早晨通过我们的主基督而欢欣鼓舞。

阿门。好的，我只想提醒大家几条消息。我对课程大纲中的期末考试日期做了一些更正。

我想你们大多数人（如果不是所有人的话）都已经做了更正。期末考试是 5 月 16 日星期一 2:30。只要确保你在教学大纲中做了更正即可。此外，我收到了学术支持中心发来的一封电子邮件，表示他们需要一名笔记管理员来负责这门课程。

你们中的一些人可以做笔记，他们会承担复制笔记的费用，如果你们愿意的话，还会给某人一小笔津贴。你们的名字是匿名的，但如果你们能帮忙，请去 ASC 告诉他们你们愿意这么做。今天我想介绍一些我称之为解释学原则的东西，一些理解先知和先知教导的解释原则。

我之所以说是释经学原理，是因为先知并不总是容易解释的。我记得当时我二十五六岁，在波士顿的帕克街教堂教一门关于先知的课。这是一门为期十周的周二晚间课程。

我当时在教耶利米书和以西结书。当时我在布兰迪斯大学读研究生一年级。一位在公园街上学的女士给我妈妈打电话。

她住在同一个镇上。她说，你儿子怎么会教先知课程？他没有毕业，她告诉他西南地区一所著名福音派神学院的名字。他对先知了解多少？那是唯一一所教授先知的学校。

虽然我不会提及那所学校，但它已经闻名一百多年了，尤其是它的神学期刊和其他东西，因为它非常重视预言的未来部分。以色列的未来和所有与末日有关的美好事物。这位女士的问题是，我来自一个神学院，离我讲课的地方只有骑自行车的距离。

她说他们不在那里教授预言。她可能想说的是，那所神学院并不以展开图表和填写末日的精确的时间顺序细节而闻名。末日终将来临。

末世论是任何一本有关基督教教义或系统神学的书的可行且很好的主题。目前存在着各种各样的观点。有些观点非常简单、清晰且不复杂。

有些内容非常详细，非常符合字面意思，非常符合时间顺序。你需要知道的一切，都是为末日做准备。现在，我想在这一部分中说的是，我要说的一些事情与以色列的先知以及他们对未来的预测有关。

我要说的其他事情与先知更一般的意义有关。但是，在向你提供一些释经学指导方针时，当你研究先知时，我认为有一些原则和指导方针需要你广泛地记住。现在，看看福音派，主要有两种不同的方法来解释预言文学，但并非完全如此。

尤其是预言文学中涉及未来事件的部分。这两个学派中的一个通常被描述为改革派或圣约派的预言方法，另一个被称为所谓的时代派的预言方法。

19 世纪末期，特别是进入 20 世纪，你会发现所谓的圣经学校或圣经研究所运动兴起，其中很大程度上受到了斯科菲尔德参考圣经等的影响。而这些圣经学校中的许多都非常重视末世论和预言会议，这是可以预见的，这是双关语。我在波士顿地区长大。

我记得当时会有教堂，他们会把校长、院长或圣经学院的圣经系的某个人请来。如今几乎所有的圣经学院都还存在。其中许多学院已经转向更自由的文科教育，而不是专门作为培训机构，直接将人们送入传教领域和基督教职业。

但是你会谈论各种与末日、敌基督、审判、大灾难、被提、白色大宝座审判、基督在地球上的千年统治、历史的最后高潮之战、哈米吉多顿有关的事情。许多这类的强调使得教会中的先知在普通民众中广为人知。当然，还有其他流行的时代论立场的文学作品，如《已故的伟大地球》等书籍，以及最近一二十年出版的《末日末日》系列，这是这种时代论方法的变体。

我只是给你一个最简短的概述，以便你能够理解这两种观点之间的区别，这两种观点在很大程度上主导了福音派教会的思想。基本上，时代论将以色列和教会区分开来。它们是两个独立的实体。

因此，与圣经中的以色列有关的事物不会被新以色列（即教会）吞噬和精神化，而只能以非常字面化的方式理解。因此，时代论倾向于坚持对旧约预言的字面解释。它非常关注以色列学。

旧约预言中确实强调了以色列的未来，正如她从世界各国聚集起来，重返故土，为末日做准备。犹太人重返故土确实是末日的征兆之一。时代论者还强调了与以色列的聚集、回归有关的其他事情。

重建圣殿之类的事情，当然，从人的角度来看，这是一件困难的事情。圣殿山上现在有两座清真寺，人们怎么能理解这种可能性呢？还有，复兴祭司制度、复兴献祭制度的想法，以及提出一头红母牛的必要性，正如《民数记》所描述的，这种动物将被烧毁，作为回归献祭制度的一部分。这个制度还谈到了这个世界统治者的出现，即末世的敌基督，他与犹太人民立约，然后又打破了它。

但除了这一切之外，地球上还将建立一个物质的、世俗的政治王国，耶路撒冷将成为其中心，基督将统治和统领各国。这种时代论方法主张耶稣在地狱爆发之前回归，在地球上爆发一段苦难时期之前回归。因此，夺取、夺走狂喜的想法将是最后七年的前奏，时代论者经常将其称为雅各的苦难时期。

但在那七年期结束时，基督将与圣徒一起回归。他第一次回归是为了被提，也就是为圣徒而来。他与圣徒一起在七年苦难之后回归。

然后基督就会在地球上统治和统治。这本质上是时代论的立场。当然，这适用于以色列，因为“以色列”这个词本身意味着以色列有自己独立的计划，这与教会不同。

相比之下，圣约方法相对简单。圣约方法并非完全与千禧年思想相结合，而是经常与时代论前千禧年思想相结合，圣约方法将教会视为新的以色列。千禧年方法或圣约方法认为基督在统治和掌权，并且在整个教会历史中一直在统治和掌权。

这已经发生了。这是一个存在的现实，因为基督在整个教会时代通过他的圣灵在教会中动态地统治和统治。因此，以色列的任何特定未来、回归土地、恢复祭祀的细节，通常都无法从字面上理解。

从象征意义上讲，它们是理解上帝计划中取代以色列的事物的一部分。也就是说，教会是一个遍布全球的普世团体，专注于基督的统治和他在人类心中的统治。这就是圣约神学。

因此，圣约神学将重点放在基督论和灵性上，并表示这种关于以色列未来的语言是比喻性的，大部分都不能从字面上理解或强调。所以，你不要指望以色列有任何确切的未来。许多圣约神学家、改革神学家认为，以色列在以色列城或以色列土地上的耶路撒冷不会有尘世的未来，就像芬兰人、冰岛人或斐济人没有未来一样。

有一个新的以色列，因此这种语言在教会的背景下被重新诠释。好吧，那么这里大致有两种不同的观点。当提出我们如何理解以色列在教会的未来的问题时，你经常听到这些话。

你是前磨坊时代的人吗？你是后磨坊时代的人吗？你是非磨坊时代的人吗？你们这一代人并不像我们这一代人那样重视这一点。不过，你们应该知道千禧年这个词的由来。千禧年这个词由两个拉丁词组成。

它的第一部分表示一千年，拉丁语中表示年。因此，**millennium** 表示一千年。圣经中只有一处提到了这一千年。

那正好是启示录第 20 章。它提到撒旦将被束缚一千年，最终，一千年后，将被释放一小段时间。它谈到了死者复活并与基督一起统治一千年。

启示录 20 章 4 节。其余的死人直到一千年结束才复活。因此，相信基督将真正统治地球的前千禧年论者会说有两次复活——一次是与基督一起统治和统治的信徒。

然后是一千年之后，其他人从死里复活，然后接受审判。所以，他说，那些参与第一次复活的人是有福的，是圣洁的。第二次死亡对他们没有权力，因为他们将成为上帝和基督的祭司，并将与他一起统治一千年。

一千年结束后，撒旦将从监狱中被释放。然后它讲到各国将参加歌革和玛各的大战。这是所有战争之母。

这和哈米吉多顿一样吗？是一场不同的战斗吗？但是，启示录谈到了这些最终事件。当然，歌革和玛各取自以西结书第 38 章和第 39 章的后几章。启示录随后以此为基础。

千年统治有三种不同的看法。我刚刚读了圣经中提到基督在地球上统治千年的一处经文——《启示录》第 20 章。

上帝子民的统治。现在，千禧年前时代论者会坚持这一点。千禧年前非时代论者也会坚持这一点。

也就是说，基督将重返地球，亲自从耶路撒冷统治世界。千禧年后论的立场非常简单。在福音派基督徒中，这种立场也许是最不受欢迎的。

但在教会历史的早期，它曾受到不同程度的欢迎——后千禧年，即千禧年后。后千禧年的观点认为，社会将逐渐发生变化，直到经过几百年的福音传播，一个伟大、开明、精神上新兴的社会出现。

简而言之，后千禧年主义主张基督教将逐渐对地球产生发酵作用。基督教使命是后千禧年主义立场的一个非常重要的重点。随着基督教信息传遍地球，这一使命将变得更加强大。

一代又一代，世界将逐渐接受耶稣为弥赛亚，因为这个新世界不是靠武器而是靠圣灵的力量征服的。这个新世界建立之后，弥赛亚就会到来。因此，这个精神上的弥赛亚或精神社会将在几代人的福音传播之后出现。

反对这种后千禧年方法的人认为，世界将变得越来越好，因为福音的力量将改变全世界的人类心灵；反对这种观点的人说，你对人性的看法太乐观了。你不知道罪恶是如何俘获人心的。你应该相信完全堕落。

这会让你更现实地认识到，外面会有很多顽固的抵抗。所以，最终还是太以人为中心了。这取决于教会的行动。

但社会人心的腐败和对福音传播的抵制并不允许这种情况发生。归根结底，这是过于以人为中心。这是对人类社会过于乐观的看法。

其他人也对我们生活在一个多元化的世界这一事实感到不满。世界上有十亿穆斯林，他们有着相同的议程。真主的旨意是让全世界都信奉伊斯兰教。

基督教体系出现并说，不，全世界都会服从基督。因此，圣灵改变人心的力量将导致这种情况。在一个多元化的世界里，福音在世界基督教化的愿景中要走多远才有可能实现？

随着整个世界通过福音的传播而变得开明，基督教世界将从这种逐渐的社会变革中出现。或者我的一些犹太朋友会对我说，如果整个世界都要基督教化，那么我们就要抵制基督教的议程。然后基督会在这千年之后到来，这将被视为福音传播的象征性时期。

如果到了紧要关头会发生什么？好吧，这就是后千禧年观点。无千禧年观点，特别是奥古斯丁在5世纪所阐述的观点，以及从那时起的许多其他人所阐述的观点。认为没有千禧年——无千禧年。

因此，基督在人类心中的统治和统治一直在进行，并将持续到世界末日。因此，当时的犹太人和预言文本对以色列的任何描述都需要重新解释，因为教会是救赎火箭的第二阶段。

第一阶段已经失败。取而代之的是一个新的精神开明的以色列。因此，旧约先知书中具体的、世俗的、地缘政治的重点被取消了。

上帝不会在某一天从耶路撒冷统治世界。他真正感兴趣的只是统治和统管个人的生活。好吧，这里有许多不同的观点。

我想说，几十年来，由于圣约神学家和时代论神学家的相互交流和对话，时代论逐渐发生了变化，逐渐向更进步的观点开放，在这种观点中，上帝的国度不再被理解为未来的东西，不再被理解为耶路撒冷，而是越来越多地被理解为在精神领域中存在的可能性。无千禧年论者越来越多地听从时代论者的意见，而无千禧年论者则对上帝可能为他的古代子民准备的某种物质或尘世表现的可能性持开放态度。虽然可能有多少信徒就有多少种观点，但原因在于这些问题相当复杂。

就我而言，我只想告诉你我是如何做到这一点的，我在一个充满争议的时代论教会长大，在那里我学到了有关以色列未来的所有答案。这些答案不仅可以在圣经中找到，而且我们的牧师在讲台上使用的圣经中的所有注释都澄清了已经存在的内容。解释已经融入圣经。因此，注释只是澄清了圣经明确教导的内容。

后来我去了一所神学院，那里的许多观点都受到了更具契约性和改革性的无千禧年方法的挑战。你必须学习神学的一件事是，你真的需要听取神学中的许多声音。因为有一种对话，犹太人对圣经的解释的独特之处在于它不是系统性的，不是一个答案，而是对话性的，是对话式的，或者说是犹太人所说的将事物置于紧张状态作为评论。

某某拉比这样说，某某拉比这样说。因此，你通过反复理解这些教义来取得平衡。因此，我从这两方面学到了很多东西。

我自己花了很多时间思考这个问题。我会告诉你我的立场。我个人无法相信上帝近 2000 年来所教导的一切，从亚伯拉罕到耶稣，再到教会诞生的那一刻，最早的教会的领袖都是犹太人，请记住，除非你是犹太人，否则在教会成立后的前 20 年里你是无法进入教会的。

从公元 29 年到公元 49 年，教会是犹太教内部的一个运动。正如《使徒行传》中所说，它被称为拿撒勒运动。如果你想成为耶稣运动的一部分，你必须皈依犹太教，直到《使徒行传》第 15 章中的耶路撒冷会议宣布，是的，外邦人可以加入犹太人。

这些是必须保留的敏感性。所以，这是犹太教内部的一场运动。我只是想说，近 2000 年来，上帝一直在通过一个特定的民族工作。

我无法想象使徒保罗说出上帝对我的祖先、种族、国家、肉体 and 犹太人民做出的所有承诺。现在有一个新的实体，所有关于永恒契约、关于属于永恒契约的土地的承诺现在都被取消了。上帝改变了主意。不。

你读了保罗在罗马书 9-11 中所说的话，我有这种自我强加的想法。在我精神朝圣之旅中听到这两个主要系统呈现给我后，我想读罗马书 9-11 来了解犹太人和外邦人以及上帝的计划是什么。我读了保罗在罗马书 9-11 中所说的以色列人，而对他们来说，契约不是契约。

他用的是希腊语中的现在时态。对他们来说，这就是契约。事实上，保罗在罗马书 11 章中说，外邦人的信仰的到来是上帝的主权计划，目的是引起嫉妒，激

起对上帝肉身的尘世人民的嫉妒，因为以色列肉身仍然存在，尽管树枝因不信而被砍断，但上帝能够再次将它们嫁接上去。

保罗还说，以色列虽然还活着，但他的古代同胞仍然因族长而受到爱戴。他们仍然是为上帝的旨意而分开的圣洁民族。保罗对末世论的理解并不比你我更深刻。

事实上，在罗马书 9-11 章的结尾，在说有一天救世主会从锡安出来，驱除雅各一切不虔诚，因此所有以色列人都将得救之后，他肯定是指以色列人的血肉之躯，无论是所有时间的累积，还是我们将在基督将来再来时看到他的信仰。但在他说以色列的高潮尚未到来之后，与这位从锡安出来的救世主有关。将以赛亚书中的几节经文放在一起。

然后他说，以色列的终结将和它的开始一样。西奈山举行了一次集体选举。现在，这是集体的高潮。

保罗没有理解其中的细节。在罗马书 11 章的结尾，他举起双手说，哦，上帝奥秘的智慧，我不明白。

但保罗相信自己的同胞，因为上帝没有撤回承诺。上帝仍然会信守承诺。旧约中对以色列的应许在新约中得到了扩展，并包括了教会。

别搞错了。在旧约中，以色列被精确地描述为犹太语境，而在新约中，外邦人加入了犹太人，因此，当亚伯拉罕要生其他孩子时，这个观念、原则或内涵被强调为以色列的扩展版本。

我只是无法相信《加拉太书》3:29，如果你对基督说“是”的那一刻，四分之三的圣经就被取消了。不。当你对基督说“是”时，保罗对加拉太人说，如果你属于基督，你就是亚伯拉罕的后裔。

作为亚伯拉罕后裔的一部分，你不能对亚伯拉罕的人民、亚伯拉罕的土地或上帝对这位族长的承诺漠不关心。因此，我认为解决以色列问题的部分方法必须涉及正确的方法。正确的方法是什么？虽然我认为以色列与教会或以色列与其

未来之间的关系很复杂，但历史上教会的解决方案已经导致了一些对圣经的非常不容置疑的理解。

为什么？在公元二世纪，在黑海上，有一位教父叫马提安。马提安说，非常感谢旧约中的上帝；我们不再需要上帝了。把这个犹太人的上帝扔掉，把他们赶出去。

因此，他真的想把希伯来圣经从基督教正典中剔除。因为他认为上帝是另一个上帝。因此，以色列确实没有受到重视。

马吉安斯贬低和诋毁。值得庆幸的是，他被拖到罗马，并于 144 年被定为异端者，因为这对旧约和教会来说将是一个灾难性的结果。如今，教会中仍有新马吉安主义的痕迹或小部分。

如果你去的教堂需要等上几个月才能听到旧约布道，那么那里可能存在一些新马吉安主义。如果你去的神学院要求学习希腊语，而希伯来语是选修课或根本不提供，那么你可能会闻到新马吉安主义的气息。从历史上看，第二种方法尤其出现在早期基督教世纪，教父们出现了，他们想把这些关于以色列的伟大预言寓言化。

任何与以色列的未来有关的事情，特别是上帝的祝福、圣灵的倾泻、恩典、怜悯和爱的表达，我们都会接受。这是先知给教会的信息。而教父们做了什么？他们倾向于将旧约中的象征意义寓言化，或者在先知中寻找基督论的意义。

他们就是这样保存了旧约的部分内容的。但旧约的这些部分现在在教会中得到了意义。然后是第三种方法，即挑选最佳部分的方法，几个世纪以来，教会中的许多人一直遵循这种方法，因为他们不知道该如何处理以色列。

他们研究旧约，采纳那些他们认为与基督教兼容的法律、教义和材料，他们倾向于根据他们做出的定性判断来忽略其他一切，看这是否可行。我认为，我们以释经方式解释预言文献的解决方案，应该效仿早期教会的做法。我认为早期教会有偏见，而这种偏见是因为他们都是犹太人，他们知道上帝在他们人民中工作了 2000 年。

他们像你我一样在《希伯来书》中赞美信仰的英雄。他们都是《旧约》中的人物。因此，他们的观点是，新约中的内容不能与《旧约》中的内容相矛盾。

它可以建立在旧约的基础上，可以扩展旧约，可以扩大旧约的含义，但不会与之相矛盾。所有经文都是上帝所赐，都是有益的。保罗对提摩太说，主要指的是旧约。

教会的每一个主要会议都表示，这 66 本书都是完全受神启发的，在教会生活中具有完全权威性。教会历来将旧约视为圣经。问题是我们如何使用它，我们的方法是什么，以便我们承认它是圣经，而不是先发制人，在打开它之前就把它扔掉。

如果它只是入门教材，是进入《新约》的跳板，我们就不再需要它了。那么谁还需要它呢？你看，很多这种想法都源于这样的想法：上帝的 A 计划失败了。遵守律法，献上动物祭品，接受割礼。

我会尝试几千年。哦，以色列真的失败得很惨。现在我要想出一个更好的办法。

我们要把这个东西称为新约。我们要放弃计划 A，现在这个东西要充满爱、恩典、信仰和怜悯。我们有更好的方法。

因此，如果早期的资料存在，那么它存在的唯一原因就是展示了失败以及我们为什么需要这些新资料。遗憾的是，许多人对旧约持这种观点，而不是将其视为受启发的经文。最早的教会以诗篇作为他们的赞美诗集。

那是圣经。在 5 世纪奥古斯丁时代，如果不背诵全部 150 篇诗篇，你就无法成为最高级别的神职人员。你必须熟记它们。

这就是希伯来文化的遗产。我认为解决这个问题的办法是不要像教父那样，因为他们的出发点是《新约》，他们回顾《旧约》。可悲的是，马蒂安就是这么做的。

他从新约开始，回顾旧约，然后说这不适合我。从释经学的角度来说，我们应该效仿早期教会的做法。他们只有一本圣经。

他们只有旧约。那是他们的起点。你必须追溯到公元 4 世纪，才能列出所有 27 本作为圣经正典流传的书的完整清单。

基本上，在教会的最初几个世纪里，旧约扮演了非常重要的角色。它并不总是被正确地用作圣经。随着教会人数越来越多，并成为外邦人，犹太人的声音在教会中变得越来越边缘化。

在犹太教堂里，在教堂里，教会最终走向了分道扬镳，这似乎至少在公元 2 世纪中叶贾斯汀·马蒂尔时代就已完成。虽然我们从教会历史的其他证据中知道，直到公元 4 世纪，仍然有犹太人留在犹太教堂里。那么，我建议我们对待早期教会的方式是，从旧约开始，而不是从新约开始。

这是上帝的话语。在你对旧约进行注释和研究之后，它会迫使你认真对待旧约。而不是为新约做准备，我从中得到的唯一收获是，哦，我现在明白为什么上帝必须有新约，因为这些人太可怕了。

他们失败了。我能理解为什么上帝需要更好的方法。对不起，那是你的家人，我的家人，也是早期教会的家人。

这些都是信仰的英雄。所以，你从旧约开始，早期教会只有一本圣经。这就是它必须做的。

然后，使徒著作开始在圣灵的引导下对这些旧约圣经进行米德拉什、评论和解释性理解。今天，我们称它们为使徒著作或新约，但新并不意味着像新车一样全新。它意味着上帝正在再次更新事物。

所以从旧约开始，这意味着你会非常非常认真地对待旧约。上帝在新约中对这段经文还有进一步的说明吗？你的最后一步是再次回到旧约，用新约的反思来反思旧约的某些部分，而不是全部，然后看看解决方案是什么。我认为这是理所当然的。

甚至当耶稣被问到，你现在就复兴国度给我们吗？使徒行传 1。耶稣并没有说，伙计，你从哪里得到这个国度的概念？什么？你在说什么？这个想法是从哪里来的？不，他只是说你不应该知道时间。耶稣本可以利用其中的某个时刻来精神化整个国度的概念。但他没有。

因此，我想，正如我将在周一的演讲中所做的那样，有理由暂停强调圣经对未来的许多预言的细节。但似乎如果我们采取最早教会的方法，我们就不得不这样做。保罗说，这些都是我的子民。

上帝一直在与他们同在。他会把他们全部消灭吗？现在突然间？旧约中也有很多与地缘政治有关的话语。弥赛亚的概念。

弥赛亚做什么？他是一个战士形象。他是一个国王形象。他是一个统治者形象。

那是物质的，尘世的。虽然耶稣并没有以那种精确的方式来实现第二次降临的概念，但当它们最终得到解决时，许多主题似乎都会在这个地球上实现。

因此，王国已经是精神上的两阶段，但还没有。在我看来，这还没有把旧约中的许多预言带入我们将在未来某一天看到它们实现的范围。好的，我要结束了。

这是 Marv Wilson 博士关于先知的教学。这是第5节，理解先知的诠释学原则。