

马夫·威尔逊博士，《先知》，第6节，理解 先知的诠释学原则， 第2部分

© 2024 Marv Wilson 和 Ted Hildebrandt

这是 Marv Wilson 博士关于先知的教学。这是第6节课，理解先知的解释学原则，第2部分。

好的，我准备开始了。在开始上课之前，让我们先祷告一下。

主啊，我们每天多次仰望祢，承认祢是我们的 GPS。我们多次在高速公路、道路、人生的岔路中跌倒，甚至跌入死胡同和沟渠，但我们感谢祢召唤我们回到人生的主干道上，继续前行。我们感谢祢，那是我们的召唤，那条路将引领我们到达某个地方。

我们感谢祢，因为希伯来圣经是目标导向的，它引导我们相信，今生的不公正、不正义、失败和无法实现和平只是暂时的挫折。事实上，最终，我们将经历旧约先知们的梦想，这个世界被上帝的知识所覆盖，就像水覆盖海洋一样。事实上，战争将会停止，祢的平安将传遍全人类。

怀着这一愿景，我们感谢祢召唤我们成为和解、正义和希望之人。那么，先知们的这一愿景是否能成为我们今天个人生活的特征？我奉主耶稣基督的名祈求。阿门。

好的，你对我上堂课有什么问题、意见或想问的吗？让我给你这个机会。好的，我们正在讨论一些广泛的指导方针，即帮助我们理解先知的释经学原则。正确地解释圣经更像是一场摔跤比赛，而不是一门科学。

它更多的是一种对某些事物敏感的能力。事实上，它更多的是一门艺术，而不是一门科学。因此，它不是应用 1、2、3、A、B、C 而总是得到相同答案的问题。

好的，上次我谈到了教会中人们对以色列问题的看法，特别是关于未来主义和预言的论述。正如我多次说过的，大部分预言教导都与当下有关。先知是社会改革者。

他们关心自己的社会。但他们总是以理想主义来平衡，即目前所见的一切在宏伟的计划中只是暂时的。最终，上帝将通过他的弥赛亚统治世界。

现在，看看圣经预言的叙述，我想谈另一个原则。上次我说，我认为我们这样做的方式是从旧约开始，然后转到新约，如果上帝有进一步的启示或教导，那么我们可以将其带回到我们对旧约的理解中。但我真的觉得我们对旧约的理解不公平，而且在教会历史上，如果我们的方法论不是最早教会的方法论，那么它通常是不公平的。

你从犹太经文开始，这些经文本身就是来自主的话语，如果上帝想要传达更多的东西，那就这样做吧。但这里，原文是在其自身的语境、自身的环境、自身的遗嘱中。下一个原则是要记住，很多预言都是诗歌。

我们面对的并不是简单的历史叙述。事实上，整个《旧约》的三分之一都是诗歌。记住那句古老的格言：希伯来人是文字匠人。

作为文字匠，任何值得说的话都值得用优美的方式说出来。因此，在口头文化中，人们倾向于用令人难忘的方式说出来。因此，诗歌的平行线、押韵、嘶嘶声的使用、拟声表达、明喻、隐喻，都提醒我们，我们在处理修辞手法，我们经常在处理东方的夸张手法。

即使是亚伯拉罕的父亲，圣经中称他为nabi / navi，即先知，在亚伯拉罕的叙述中，上帝三次描述了亚伯拉罕的后代，他是众多后代之父。他说，他们将像天上的星星，像海边的沙子，像地上的尘土。有三次描述说亚伯拉罕将会有很多孩子。

现在，你和我都是亚伯拉罕大家庭的一部分，不是通过自然的后裔，肉体的后裔，而是通过精神的后裔。但有一个非常不确定的画面，就是他们中的许多人都会使用这种比喻性的语言。嗯，这是先知书中许多材料的典型特征。

因此，这种语言缺乏在直截了当的历史叙述中可能发现的精确性。所以，我们需要考虑到这一点。希伯来语用语言描绘文字图景，并且往往不太注重精确性，而是帮助我们理解更广泛的概念。

当我们研究预言文学时，还有一点很重要，那就是要记住，预言文学是以人为中心，而不是以事件为中心。我认为，自时代论开始以来，理解预言的一个问题就是经常以精确的顺序列出和记录一系列连续的事件。因此，人们会就为什么主必须在大灾难之前降临展开激烈的争论，而不是像校园里以费伦·霍尔命名的那个人那样，认为他是大灾难中期论者。

三年半后，主将降临。恰好在被称为雅各苦难时期的七年期的中间。然后是戈登最杰出的校友之一乔治·拉德，他的专业和生活主要关注点是末世论和上帝的王国，他有一本书在我们这里的图书馆里，书中说，主将在七年期结束后的大灾难之后降临。

因此，人们有各种各样的观点，人们可以投入大量的精力，进行大量的争论，对这些事情发生的时间进行大量的辩论，而圣经的重点不在于时间，而在于谁。末世论主要关注的是人。

这就是降临节的意义所在。当你看到新约圣经中三个词集中描述了旧约圣经先知所写的高潮时，它们都与一个人有关。主显节，即基督的显现或出现。

Parousia，字面意思是在旁边，可以翻译为到来。基督的到来，基督的第二次降临。当然，还有第三个词，启示录，即启示。

上帝之子从天上显现。因此，约翰一书在新约末尾的那封小书信中强调，我们将见到他的真面目，凡对自己有这盼望的人，就洁净自己，像他洁净一样。那么，什么盼望呢？盼望他的降临。

因此，末世论在很大程度上是以人为中心，而不是以事件为中心。如果他们花太多时间辨别我们离末日还有多远，而不是谈论新约圣经所说的有福的盼望，那么你可能就跟错人了。这是乔治·拉德（George Ladd）——20世纪最平衡的福

音派末世论者之一——的一本书的书名，《我们救主耶稣基督的有福盼望和荣耀显现》。

好的，这就是有福的盼望。它被包裹在一个人身上，基督。当你进入圣经预言这一类型时，我想强调的另一点是，我们如何解释预言永远不应该成为团契的考验。

这对你们中的某些人来说可能听起来很奇怪。但是当我完成研究生学业并四处寻找可以任教的地方时，我想到了一个特定的神学院，我查看了他们的研究目录和信仰声明。他们从希伯来圣经和旧约预言材料中得到了一些非常精确的内容。

你们当中很多人可能从未听说过的一个故事是但以理的七十个七。你必须以一种特殊的方式来理解它，才能成为神学教授。在我看来，这有点太过分了。

不仅对于神学系来说如此，如果人们想要发表声明将信徒团结在当地的团契中，也是如此。奥古斯丁的格言非常好。无论你走到哪里都不应该忘记它。

在基本原则上一致，在非原则上自由，但在所有事情上仁爱。在原则上团结一致，在非原则上自由，但在所有事情上仁爱。问题是，什么是基本原则？我想说，在教会历史中，就像我们的犹太朋友看到希伯来圣经整个故事的高潮一样，地球上一个公义、和平与和解的时代，与末世人物弥赛亚有关。

所以，基督徒的想法也是一样。我们如何理解这些事情的细节并不那么重要。事实上，它们常常会变得分裂。

或者，正如哈纳克曾经说过的，教会一片混乱，四分五裂。有时我会说这是教义上的小问题。许多虔诚的信徒对如何解释或阅读某些文本存在分歧。

因此，我们如何解释预言不应成为团契的考验。我认为，作为基督徒，我们应该用最简单的术语来阐述我们的信仰体系：基督在末世荣耀归来，这是个人的、可见的。这几乎说明了将我们团结在一起的基本、历史的、福音的、正统的、基本的承诺。

现在，如果你想开始添加要点和子要点，那么这可能会成为问题。所以，这不应该成为友谊的考验。我认为对复活的信仰可能是你组合在一起的魅力包的一部分。

也就是说，早期教会作为一个信仰团体宣扬和宣扬什么？哥林多前书 15、3 和 4 章中的福音信息的核心要素是什么？基督如何为我们的罪而死，被埋葬，并按照圣经所说在第三天复活。或者像保罗在罗马书中所说的那样，他是如何通过死人复活而被宣告为神的儿子。如果你承认耶稣已经死而复活，你就会得救。

我认为，从新约圣经的角度来看，复活对于基督徒来说，是与未来相关的末日计划的一部分。因为它伴随着基督的回归。正如帖撒罗尼迦前书所说。

因此，帖撒罗尼迦前书的部分写作目的是安慰早期的信徒。他们中的一些人觉得他们的运动失败了。耶稣死了，但还有重聚的希望。

那些死去并沉睡的人将在基督从天上归来时复活。好吧，这就是希望——基督早日归来。

这就是末世论，它以人为中心。我们还应该研究其他东西。它们对于充实更大的图景很重要。

但你不会因为我们对末日事件或基督何时再来有分歧而与某人断绝关系——这是释经学的另一个观点。请记住，新约有时会以第一批信徒最初可能并不总是理解的方式重新解释旧约文本。

保罗可以回顾《托拉》和他的祖先的旅程，顺便说一句，还有你的祖先和我的祖先。当你读《哥林多前书》第 10 章时，不要忘记。穿越红海的不是犹太人。

他们是教会中每个人的祖先，犹太人和非犹太人。保罗在写给哥林多人的信中说，他们是我们的祖先。当我们的祖先穿过红海，开始沿着西奈半岛流浪，因为那里是一片干旱的土地，所以需要水，他们从岩石中取水，保罗说，那块岩石就是基督。

他有一种非常直观的、解经的感觉，他认为整个故事情节都指向基督，他可以满足精神上的饥渴。他说他有生命之水，或者用约翰福音的话来说，活水。所以，我们有一些令人惊讶的时刻。

其中一些文本的原作者可能不太理解如何对这些文本进行更广泛的解读。另一个例子是罗马书第 9 章第 24-26 节。我们将在几节课中讨论何西阿书。

保罗在这里说，我们这些人，不仅是从犹太人，也是从外邦人中被他呼召的。正如他在《何西阿书》中所说，我要称那些不是我子民的人为我的子民。我要称那些不是我所爱的人为我的所爱。

事情会这样发展，在上帝对他们说“以色列，你们不是我的子民”的地方，他们将被称为永生上帝的儿子。宽恕、恢复和拯救上帝的观念、内涵和原则现在适用于外邦人。但是，当你在何西阿书中看到这一点时，你会发现，最初的背景根本不是在谈论外邦人。

书中谈论的是国家、物质、尘世的以色列，他们在北方王国崇拜偶像，追求巴力崇拜。上帝谈到了暂时与他的子民断绝关系。尽管如此，他的爱却是永恒的。

他把他们带回来，使他们复兴。所以，一般原则是，暗示，而不是表示或明确，这是何西阿书的背景。新约的作者追求更广泛的想法，而不是具体坚持何西阿自己的地上人民以色列的应用背景。

因此，保罗扩展了这一原则。新约作者如何使用旧约文本最终可能会被现代 20 世纪和 21 世纪的释经论文写作者视为紧张、困难和缺乏支持。但文本似乎并不是这么说的。

但正如约翰·布莱特所说，如果你读过约翰·布莱特的《旧约权威》，他在那本书中说，你知道，上帝通过圣灵对这些作家的使用有时超越了我们所说的进行圣经解经的良好规范原则。因此，你不能质疑圣灵的动机。如果圣灵告诉保罗旷野中的岩石是基督，那么它就是基督，因为我对旷野中的那件事有权威的新约评论。

但同样，这在整体上非常典型。新约圣经的每位作者都希望看到这个故事达到高潮。旧约圣经中的这些影子和模式现在被聚集在一个大故事情节中。

因此，我们可以看到这些经文含义的延伸。我们将看看约珥书第 2 章的预言。约珥是五旬节的先知。

为什么？当彼得在使徒行传 2 中教会诞生的那天站起来布道时，他引用了约珥书 2 中关于上帝将他的灵倾注在所有肉体上的经文。那么，那里的听众是谁呢？至少我们从使徒行传 2 中知道，那里的听众特别响应彼得的信息，是他的犹太同胞。其中 3,000 人被浸入 mikveh 中，或者他们自己浸入其中。

可能就是你现在在西墙上看到的那些。圣殿山的西南部分。那里全是肉体，尽管约珥书的最初听众显然是听到这个信息的犹太人。

但乔尔说，这个信息的应用就是这样。外邦人，严格地说，非犹太人，所有有血气的人，在 20 多年后才会做出回应，因为他们会加入橄榄树的联系，就像现在嫁接到以色列的野橄榄枝一样。所以，它从那时就开始了，所以我们必须把它看作是一种进步的工作。

因此，新约有时会重新解释某些旧约文本。当然，这对弥赛亚来说也是如此，不是吗？当耶稣降临时，人们的期望远不止战士、英雄、军事冠军和政治人物。这显然是人们生存的愿望，因为他们在罗马的铁蹄下挣扎。

当耶稣大胆地说“我的国不属于这个世界”时，人们可能会挠头说：“你是什么样的弥赛亚？”这不是我们在希伯来圣经中读到的那种弥赛亚。然而，耶稣确实以弥赛亚的身份降临，但不是群众期待的弥赛亚，因为他不是一场浮夸的外在政变，而是对人类内心的入侵。回头吧，因为上帝的国度就在眼前。

上帝的统治和统治就在这里。因此，尽管《新约》肯定耶稣是弥赛亚，至少在他第一次降临时，人们被迫以与最初想法截然不同的方式思考其中一些事情。所以，可能会有一些惊喜。

接下来我想说的是，我提出的关于理解预言的观点没有特定的顺序，但我对日期设定、长图表、一种教条主义、一种毫无根据的教条主义以及最终可能更多地归结为猜测而不是合理解释的事情持谨慎态度。我告诉过你们 19 世纪 40 年代在波士顿市发生的那个可怕的夜晚，当时威廉·米勒确定了主回归的确切日期。现在，我们今天确实有一些团体使用基督复临、基督复临安息日会和基督复临安息日会基督徒等词语。

“降临”这个词提醒人们主即将来临。顺便说一句，当威廉·米勒试图设定主回归的日期时，人们都在猜测，因为新英格兰经历了有史以来最冷的冬天之一，人们都在猜测。此外，在这次事件发生前不久，发生了一场巨大的陨石雨，所以很多人都在思考这是否是时代的终结。好吧，这些失败的事件应该会让那些对主何时回归如此确定的人产生健康的怀疑态度。

你们当中有些人的父母和祖父母会告诉你们 1988 年到来的时候，正好是以色列建国 40 周年。我们有一位全国知名的福音传道者，事实上，他有自己的有线电视节目。你们每天都可以在戈登学院看到他。

这件事仍在继续。他来到戈登学院，在一次毕业典礼上发表了演讲。虽然他没有被特别要求教授最后的事情，但诱惑太大了。

我记得我特别听他说过俄罗斯将要采取行动，叙利亚也将要采取行动。他说中东的所有这些事情都将发生，因为这是一代人的事情。根据耶稣的橄榄山讲道、马太福音 24 章、路加福音 21 章和马可福音 13 章，所有这些事情都将发生。

这些是与时代末期有关的事情。正如耶稣在一段经文中明确指出的那样，直到这些与耶稣第二次降临有关的事情被看到之前，这个世代不会消亡。

所以，当时人们对那段时期的猜测很多。以色列国成立于 1948 年，四十年后，即 1988 年。

当然，2000 年也发生了同样的事情。各种各样的人都在说话。各种自封的先知穿着长袍出现在耶路撒冷。

占领街角，传出足迹。宣告终结。毕竟那是 2000 年。

就像那个叫狼的男孩。狼。狼。

沃尔夫。我们必须非常非常小心。这是预言的另一个原则。

预言，尤其是有关外国的预言。关于弥赛亚的预言并不多，但许多预言都是有条件的。它们不是写在纸上或刻在大理石上的。

上帝考虑人类的反应。亚伯拉罕·约书亚·赫舍尔 (Abraham Joshua Heschel) 撰写的关于先知的教科书有一个标题。讨论一页半。

它说没有一句话是上帝的最后一句话。赫舍尔在那里解释了这个概念，即当先知在间隔四十天左右说了些什么时，就会被毁灭。这总是与一个 PS 有关。

顺便说一句，如果你忏悔，我们将取消对尼尼微的末日预言。那句 PS，如果你忏悔，它可能会改变刚刚传达的信息的结果。有一段经典的圣经经文与这样一个事实有关：许多这些预言都取决于人们的反应。

耶利米书 18:7 至 10。让我读一下这段经文。耶利米书 18，从第 7 节开始。如果我在任何时候宣布，这是上帝在说话，一个国家或一个王国将被连根拔起、摧毁和毁灭，并且如果那个国家，我警告过，对其邪恶行为表示悔意，那么我就会心软。

我退后一步。我喜欢 NIV 中的“悔改”一词，我认为它比钦定版圣经中的“忏悔”一词要清楚得多。上帝忏悔的概念对我们来说更难理解。

所以，上帝说他会宽恕，不会给这个国家带来我所计划的灾难。为什么？因为这个受到警告的国家会回头并改变其行为。然后，在第 9 节中，他说了另一面。

如果在另一个时候我宣布要建立和建立某个国家或王国，而如果它在我眼中做恶事，不听从我的话，那么我就会重新考虑我打算为它做的好事。好了，这就是预言的条件性概念。因此，我们不应该认为预言是静态的；无论说了什么，

预言都会发生，因为圣经表明，人类的反应可以在某种程度上影响预言的结果。

我要提到的另一个原则是，旧约的先知通常不区分基督的第一次降临和第二次降临。从旧约先知的角度来看，他们展望未来；他们看向远方，从他们的角度来看，如果他们站在旧约中向外看，两座山峰看起来就像一座山峰。第一座山峰指的是第一次降临，即主的日子在基督降临时开始，第二座山峰指的是主的日子圆满结束。

主的日子是什么意思？根据新约圣经的用法，主的日子会像夜里的贼一样到来。当然，这是指基督的第二次降临。但从旧约圣经的角度来看，上帝只是要来访问历史，审判地球上的邪恶，惩罚违抗他的敌人，其次，为他的子民辩护，拯救他们，为他们完成最后的救赎之工。

从旧约的角度来看，它并不总是被视为一个行为的两个阶段；当你在《施洗约翰》或斯蒂芬·韦兰德喜欢称他为“洗礼者约翰”一书中看到耶稣时代的犹太人时，你会发现约翰参与了弥赛亚的准备工作。在《马太福音》第3章中，马太喜欢将旧约预言文本与耶稣的到来联系起来，马太福音 1.1 和 1.2 中说，这个马太社区充满了喜欢听耶稣、本·大卫、本·亚伯拉罕家谱的福音的犹太人。

马太福音 1.2 说什么？亚伯拉罕。马太福音 1.1 提到亚伯拉罕。马太福音 1.2 提到亚伯拉罕。

大卫是这个谱系中第一个与耶稣有联系的人。马太福音的信徒们想听到这个消息。这是一个重要的联系。

现在，当约翰来预备道路时，约翰用典型的预言语言说，你们这些毒蛇的种类，用严厉的语言，听起来像以色列的先知，道德的、精神的、公义的先驱，你们这些毒蛇的种类，谁警告你们逃避即将到来的愤怒？结出与悔改相称的果子。约翰的洗礼是悔改的洗礼。不要以为你可以对自己说，我们有亚伯拉罕作为我们的祖先。

这不是血统、肉体血统或自然血统的问题。约翰说，这还不够。你需要像亚伯拉罕神父那样生活。

过正义的生活。活在信仰和服从中。所以，他说，我告诉你，上帝可以用这些石头为亚伯拉罕抚养孩子。

斧头已经砍在树根上了。非常戏剧化。非常符合旧约先知的预言。

凡不结果子的树就砍下来，丢在火里。我用水给你们施洗，叫你们悔改。但在我以后来的，有一位更有能力的人，我连给他提鞋都不配。

他将用圣灵和火为你们施洗。下面是我想提到的经文，特别是第 12 节，马太福音 3.12。他的手里拿着簸箕。这就是耶稣。

他会清理他的打谷场，把麦子收进谷仓，用不灭之火烧掉谷壳。这种说法显然不是你在福音书中读到的耶稣第一次完成使命时所完成的。那里的语言必须转向他的第二次降临，那时他将来审判、净化并完成他开始的工作。

正如你必须以推迟的末世论来阅读新约一样，如果你愿意，你也必须以推迟的末世论来阅读旧约。因为有时旧约的作者会写到第一次降临。有时，他们会忽略第二次降临。

但是他们认为这整件事是上帝在历史中的降临，既是为了审判，也是为了宣告、恢复，并以多种方式封印他在义人和选民中开始的工作。在万国面前肯定他们。因此，先知们可以谈论这两种情况。

他们并不总是做出这种区分。所以，你可以看到事情并不总是精确的。还有一个原则。

注意不要以确定性、过度确定性或宿命论的方式解读预言。假设你相信圣经教导以色列有权拥有自己的国家。这是《摩西五经》的教义。

那里有一份房地产契约。为什么？因为上帝在《创世纪》的早期部分对亚伯拉罕说，我会把这片土地作为永恒契约的一部分赐给你和你的后代。这片土地将从北部的幼发拉底河一直延伸到南部的埃及河。

大多数学者认为埃及河可能是瓦迪阿里什，而不是我们最初认为的尼罗河，因为以色列的存在肯定是沿海地区，但从未声称拥有尼罗河或三角洲地区的土地。现在，有人可能会说以色列的边界，即他们最大的边界，包括现代约旦的领土，其中玛拿西半支部落，迦得和吕便直接定居在约旦河谷的东岸。

这是引文“应许之地”的一部分。你还记得读过《约书亚记》第一章吗？约书亚想要玛拿西、吕便和迦得半支派的人的承诺。他们在以色列人渡过约旦河之前就得到了土地。

那是他们的遗产。但他希望他们承诺，因为他们先得到了遗产，所以当 they 越过约旦河进入耶利哥并在吗哪停止时庆祝逾越节，即那个持续 40 年的奇迹时，他们仍将与他们的兄弟在一起。所以，他做出了这个承诺。

现在，如果现代社会有人说，好吧，这些是边界，是上帝赋予的边界，这就是房地产神学，朋友们。以色列现在有权迁入约旦河谷附近的约旦西部地区并接管那片土地。这是圣经对以色列房地产承诺的一部分。

好吧，如果你以非常确定的方式解读它，却不以正义、仁慈和同情来理解它，那么这将是一件非常非常可怕的事情。同样，今天以色列的一些人相信圣殿山上可能还有另一座圣殿。你可以去老城的一个叫圣殿研究所的地方看看，那里的人正在研究和开发各种器具。

他们中的一些人希望自己能出现在未来的某种圣殿中。但是，如果你确定地读到这一点，比如你读到《以西结书》第 40-48 章，从字面上看，这就是新的圣殿。代价是什么？你要拆毁一座于 691 年建成的清真寺，即圆顶清真寺吗？715 年，阿克萨清真寺被冠为圣殿山。

这充满了各种政治困难。我的观点是，千禧年前论者必须小心的一件事是，如果他们只看旧约中关于以色列的未来主义内容，并将其视为预先写好的历史，他们可能会不敏感。他们有章程，有计划。

这是我们的；其他人都搬走了，因为上帝赋予了我们在这片土地的所有权。我们拥有地契。我认为这里有一个原则胜过确定性地阅读圣经。

这就是正义、道德和同情的问题。你可能不喜欢当今美国社会的某些事情，你可能会对自己说，我宁愿别人不要执政，也不愿政府采取这项政策。作为一名基督徒，我完全不同意这种做法，但除掉制定这项政策的人并不能解决问题。或者我想说，在今天的以色列，自杀式爆炸永远不是一种可接受的政治抗议形式，因为无辜的人被杀害了。

你有嘴巴，如果你想抗议，如果你想改变现状，有正确的方法可以做到。但你不会为了实现自己的特定目标而毁灭无辜的生命。如果你认为这是正确的。

所以，今天总结一下，我们必须小心，不要以决定论的方式阅读圣经，将自己的意愿强加于他人，制造困难，不必要的困难，仅仅因为上帝说了，我有发言权。因此，上帝的声音或我阅读圣经的方式优先于其他一切。我们在应用我们认为的圣经教导时必须敏感和平衡。

因此，我们有时必须从长远角度考虑，并意识到如果我们不敏感地应用其中的一些内容，那么立即应用它们可能会带来更大的灾难。今天就讲到这里，我将在星期三继续。

这是 Marv Wilson 博士关于先知的教学。这是第 6 节，理解先知的解释学原则，第 2 部分。