

他赐给我们 圣经： 释经的基础

第八课

现今应用与旧约时期 教牧访谈

神学教育资源中心

圣道教育·面向全球·免费提供

视频, 学习指南及其他资源, 请点击网站 <http://c.thirdmill.org>

© 2013 Third Millennium Ministries IIIM 神学教育资源中心

版权所有。未经本出版机构书面许可（除非为着评论，审议或学术目的所作的简要引用），本电子版的任何部分均不得以任何方式，为着盈利的目的传播和发行。接洽方式：Third Millennium Ministries, Inc., 316 Live Oaks Blvd., Casselberry, Florida 32707.

非经注明，所有经文引用来自中文圣经 和合本© 2000 IBS 国际圣经协会。

关于 IIIM 神学教育资源中心

IIIM 神学教育资源中心创建于 1997 年，是一个非营利的基督教机构，致力于“**圣道教育，面向全球，免费提供**”的使命。为要满足当今全球不断增长的基督徒领袖培训的需要，我们制作和发行了这套纯正的、基于圣经的神学教程，主要面向那些没有可能通过其它渠道接触培训材料的基督徒领袖。通过建立捐赈网络，IIIM 已经有了一套低成本培训全球基督教传道人和领袖的方法，采用方便使用的多媒体神学教程，现已有五种语言（英文、西班牙文、俄文、中文和阿拉伯文）。所有的课程都是在本机构写作、设计和制作，其形式和质量上与本机构于 2009 年美国历史频道(History Channel©)在使用动画和教育专项上获得杰出视频“泰利奖”的两个作品十分类似。我们的材料采用多种渠道传递，包括 DVD，文字印刷，网络视频，卫星电视，电台和电视等。

有关于本同工更多的信息，及其如何参与在其中，敬请登陆我们的网站：

www.thirdmill.org

目录

问题 1: 为什么圣经是有权威的?	1
问题 2: 我们应当如何理解圣经的作者?	3
问题 3: 圣经作者在多大程度上受到他们原本受众处境的影响?	4
问题 4: 我们如何判断圣经中哪些人物是我们应当效法的正面例子, 哪些人物是 我们应当拒绝的负面例子?	6
问题 5: 我们如何根据圣经确定救赎历史的主要时期或时代?	8
问题 6: 神学家使用什么标准把旧约圣经历史划分成不同的时期或时代?	10
问题 7: 在旧约历史故事线索当中, 上帝如何担当主角, 撒但如何充当反角?	12
问题 8: 我们如何把圣经对上帝和国族战争的描述应用在我们今天的生活中?	14
问题 9: 耶稣君王的职份, 如何影响我们把圣经应用在现代生活中?	15

他赐给我们圣经：

释经的基础

第八课：现今应用与旧约时期

教牧访谈

访谈嘉宾

吉米·阿甘博士 Jimmy Agan
布鲁斯·宝格斯博士 Bruce Baugus
斯提夫·布兰克博士 Steve Blakemore
罗伯特·奇颂模博士 Robert B. Chisholm, Jr.
安德烈·戴维斯博士 Andrew Davis
威廉姆·埃伽博士 William Edgar
霍华德·艾里弛博士 Howard Eyrich
迈克尔·葛罗道牧师 Michael J. Glodo
丹尼斯·约翰逊博士 Dennis E. Johnson
伽桑·卡拉夫博士 Ghassan Khalaf

彼得·库兹弥克博士 Peter Kuzmič
路易斯·奥特扎博士 Luis Orteza
约翰·奥斯沃特博士 John Oswalt
德瑞克·托马斯博士 Derek Thomas
基甸·优木可柔博士 Gideon Umukoro
迈尔斯·佩尔特博士 Miles Van Pelt
西门·沃伯特博士 Simon Vibert
布赖恩·维克斯博士 Brian J. Vickers
彼得·瓦尔科尔博士 Peter Walker
司提反·威乐姆博士 Stephen J. Wellum

问题 1：

为什么圣经是权威的？

长久以来，基督徒相信圣经应该对我们行事、思想和情感产生深远的影响。旧约和新约圣经都给了信徒教义方面的看见和应用方面的教训。但圣经并不仅仅是另一本有用的书而已，它实际上对我们的人生有权威。为什么圣经是权威的？

西门·沃伯特博士 Simon Vibert

基督徒相信圣经有权威，因为上帝是圣经的作者。可以肯定的是，上帝使用人作为途径，人被上帝感动写出圣经。但实际上圣经有权威，是因为当我们读圣经的时候，我们听到神的声音，应当顺服回应，谦卑顺从。

彼得·瓦尔科尔博士 Peter Walker

基督徒看圣经和看其他书不一样，因为它是上帝的启示，从上帝而来的启示，也是由他默示的书。关于启示，圣经被看作是上帝启示他的品格和作为，启示他行动的一本书。因此，圣经包含了旧约和新约中的事件，基督徒看这些大事是上帝在他的世界中实际作为的标志。这里面有旧约中的出埃及的救赎，当然还有新约圣经中耶稣的复活。因此，至少，圣经是一本书，记载了上帝在人类历史上的作为。但圣经不只是这一点，上帝在这世界上作为的时候，实际上很重要的就是，应当对此正确地加以解释。所以，我们需要的，不仅仅是记载上

帝的作为。我们需要从上帝而来有权威的记载。基督徒宣称，旧约和新约圣经合在一起，都是上帝通过它们做工的书，记载他在世界上做了的事，是有权威的启示，讲的是上帝的话语和上帝的作为。稍微更进一步，合乎圣经的认识，就是圣经的上帝是一位大能说出他话语的上帝。他的话语带来创造，他的话语通过先知来鼓舞人。因此，长久以来，人们认为，圣经的话语也是上帝他自己今天仍在说话的话语。因此就有这种观念，圣经实际上是从上帝而来的话语，事实上，就是上帝的道。再一次，值得记住的就是，圣经的上帝，显明是父、子和圣灵，是一位靠着他的灵，有能力向人类默示，透过向人默示完成把圣经话语写下来这份工作的上帝。因此我们有这种认识，就是圣经是默示的，由上帝所呼出的。在新约圣经有一处经文讲到，圣经都是上帝默示的，呼出的，这是因为有关圣灵的教义。上帝能通过他的灵带出话语，真实解释了他是谁。因此圣经是完全不同的书，是从上帝而来的启示，是上帝所默示的。

约翰·奥斯沃特博士 John Oswalt

我们读圣经的时候，我们看到了一本基督教会认为对其整个历史有权威的书，我们可以给出很多理由，但我想在这里提出的一个——或者两个真正的原因——是关于圣经很特别的神学。世界上其实只有两种世界观，一种世界观说，“这宇宙就是存在的一切，再没有别的了。”另一种世界观说，“不，在这宇宙之外还有一些事情。”其实世界上只有三种宗教是采取这种立场：犹太教、基督教和伊斯兰教，它们都是从单一的源头，就是圣经得到这个观念。犹太人、希伯来人和以色列人，他们从哪里得到这个古怪的观念，就是上帝并不是世界？他们周边的人都相信神灵是这世界所固有的，但是犹太人、希伯来人和以色列人说：“不是的。”我们问他们：“你们是从哪里得出这观念？”他们说：

“哦，是上帝启示的。”150年前的欧洲人说：“哦，不是的，犹太人有一种非常宗教化的倾向。”你问犹太人，他们说：“宗教方面的天才？哈哈，不是的，我们曾经是宗教方面的傻瓜，上帝拖拉着我们，我们挣扎着，喊叫着，进入这种对他的认识。我们不想要有这种认识，但是我们不能逃避他。”让圣经独特的第二件事，就是“破坏偶像”。你不能按这世界上任何东西的形状造上帝。同样是这三种宗教：犹太教、基督教和伊斯兰教。他们是从哪里得到这观念的？同样的单个源头：圣经。因此，圣经是启示的。很明显，我们可以提出对这真理的很多其他解释或例证，但这两样真的吸引我，你能解释这一点的唯一方法，就是他们告诉我们的方法，就是通过启示。这意味着，如果上帝已经在这本书中向我们启示了他自己，那么这本书就是有权威的。

德瑞克·托马斯博士 Derek Thomas

上帝的话语有什么权威？它有着上帝他自己的权威。圣经是上帝的道，是上帝在说话。它的每一个部分，从创世记到启示录，所有66卷书，40位不同的作者，用希伯来文、亚兰文和希腊文写成，有200万字的名词、动词、形容词、副词、介词、连词，等等，所有这些，当中每一个词都是上帝赐下的。圣经就是上帝的旨意所在。圣经都是由上帝的呼出来的，对于教训、督责、使人归正、教导人走义路都是有益的。上帝的圣民受圣灵的感动，使他们写下圣经。

我认为，在这方面，加尔文在 16 世纪引入了一个非常非常重要的说法。在他写的《基督教要义》卷一，他提出这种说法，就是圣经是“*autopistos*”，这是他使用的术语。圣经是自证为真，它验证自己为真。如果圣经是上帝的话语，就不可能有更高的权威基础。你不能诉诸于比圣经更高的权威，因为圣经是上帝的道。因此，你不可能让教会加固圣经的权威，或让传统加固它的权威，或者我们读圣经的时候，觉察到它是上帝的道，因此感觉到内在的平安，来加固圣经的权威，虽然这是真的。圣灵确实见证了圣经自证为真的性质，这是一个很重要的概念，但最终来说，圣经验证它自己为真。这听起来像是一种循环论证。圣经是真的，因为它说它是真的。圣经有权威，因为它说它有权威。这是循环论证，听起来是循环论证，实际上也是。但在终极的问题上，人不可能避免循环论证。除了上帝他自己以外，没有更高的加固与权威，而圣经是上帝的道。

问题 2： 我们应当如何理解圣经的作者？

圣经告诉我们，圣经都是由上帝“呼出”的。但我们也看到，有清楚的迹象表明，圣经的人类作者写作时，使用了他们自己的个性和能力。那么，我们应当如何理解圣经的作者？

斯提夫·布兰克博士 Steve Blakemore

当我们思想圣经是上帝的道，我们需要记住，圣经是通过人类的作者而写成的。但另一种意义上，你可以说圣经是由人类作者写成的，当然是在圣灵的默示之下，由圣灵完全的引导。但问题是，这是什么意思？我们是否会想，他们坐下来，在某种默想的状态，把进入他们头脑的想法一一地写下来？还是我们认为圣灵是通过人类的语言工作，使用人里面的观念做工，使用他们作为上帝选择的工具，忠心写出上帝的话语？我认为我常常对圣经是上帝的道这概念感到糊涂，我们想的是圣经是上帝的*话语*。我并不认为圣经是通过任何一种口授的方式赐下，在我看来，而是上帝使用人类的文化概念，赐下深入、常在的属灵真理。例如，当约翰在写约翰一书，我想是在 2 章写到，耶稣是为我们的罪献上的赎罪祭，是为全世界人的罪献上的赎罪祭，这就是他说的，赎罪祭的概念，如果这是来自一位公元 12 世纪的作者，那么这对人来说就是无法理解的。赎罪祭这个概念有非常具体的文化因素，因此，圣经使用了文化语言，向人描述一些无可代替重要的事情，来讲到耶稣。因此，圣灵使用人的理性概念，取过这些概念，作者在他们自己特定的处境下写作。但是圣灵知道，这些概念表达的同一个真理，要应用在他们之后，读圣经看到这些真理的每一个信徒的生活当中。因此在圣经的写作当中，有大量的人参与，但这并没有把圣经变成一份属人的文件。这只是指，被圣灵充满，受圣灵引导，寻求上帝，降服

于耶稣基督主权的人，表明他们的能力有一些美好之处，上帝赐下的美好之处。人类语言表明上帝真理的能力，有一些美好之处。

布赖恩·维克斯博士 Brian J. Vickers

我们知道圣灵默示了圣经的写作，作为基督徒，我们相信这一点。但是我们要记住，他默示了人类的作者。因此很重要，明显很重要的，就是我们要知道圣经是神默示的，正如保罗所说，是由“上帝呼出”的。但是我们要记住，上帝默示圣经的作者，并不是按着某种强制他们个人的方式进行默示。因此非常重要的，就是我们要记住，这些是人类的作者，他们使用人类的语言，他们是与人类沟通。因此我们需要关注他们，可以这么说，因为他们是信使。你可以这么说，他们是上帝派到我们这里来的信使——派他们到为他们写作的人这里，也派他们到我们这里来。我们要记住，上帝在每一个方面都迁就我们。上帝迁就我们的其中一个最重要方面，就是把他的道用我们能明白的话语赐给我们。我指的是，上帝并不受限于语言，在任何时候上帝都不受限于任何语言。上帝迁就我们，通过人类对我们说话。因为他通过人类对我们说话，我们就要认真看待这些人，看他们是……看他们是最直接向我们沟通上帝话语的人。因此，我们若是跳过圣经的人类作者，或对他们不屑一顾，我们在许多方面就是对上帝这位圣经的作者不屑一顾，就忽视一个事实，就是他实际上通过人类说话。因此我们要认真看待他们，认识到当我们说保罗是我的权威，我们不应指的任何别的事情，而是指上帝是我的权威。你知道的，保罗是作为上帝的信使说话。他非常清楚表明了这一点。所有圣经的作者都是这样。我指的是，当先知说，“耶和华如此说，”我们就可以正当地说，以赛亚在这件事上有权威……你从以赛亚书挑出的任何经文都是。但是说以赛亚有权威，我们说的是上帝有权威，是通过以赛亚说话。因此有两件事，我们不应拒绝任何一方面，而是要看到，上帝就是这样通过人类作者启示他自己。我们需要认真看待这些人，明白他们说的话有权威，因为是上帝在通过他们说话。

问题 3:

圣经作者在多大程度上受到他们原本受众处境的影响？

很多时候，圣经作者在写信或写其他著作时，心里有具体的受众。知道这些接受书信的人是谁，对于我们今天解释和应用他们的著作非常有帮助。但是，圣经的作者多大程度上受到他们原本受众处境的影响？

安德烈·戴维斯博士 Andrew Davis

圣经作者非常密切关注他们写作对象的情况。他们有从上帝来的信息，从上帝而来的话语，要对当时的这些人说。但是上帝对这些作者怀有一种更大的旨意。这些圣经作者，无论是旧约先知、摩西还是使徒，并不总是完全明白上帝会怎样使用他们的作品。这在彼得前书有非常清楚的说明，就是上帝启示他们，让他们并不是服侍自己，而是服侍将来的世代。上帝告诉但以理，要把他

说的预言封存起来，因为这是要留给后来的时候，但以理并不明白这一点，对此，他显然问了很多问题，他被告知：“不要担心这一点，你要死去，你要复活，你没事，我要把这预言从这里拿走。”因此将来的世代要读到这些经文，远比原来的作者更完全明白这些经文。但是，他们是写给具体的处境。我认为上帝安排这些处境，对全世界后来的世代有帮助、有益处。因此，哥林多教会所发生的事，或在加拉太等教会发生的事，仍对我们今天有帮助。因此保罗是在讲具体处境。他在那一天坐下来，针对这些处境写作。我不知道，他是不是打算像摩西或以赛亚那样写圣经。他只是希望，以一种身为使徒的方式，要对人有所帮助。他意识到他说的每一件事情都要靠圣灵，等等，但我认为他写的许多事情并没有列入圣经。因此我觉得，上帝安排这些处境，使徒把这些处境写进去，讲到他们的问题，回答他们，但是上帝要策略性选择这些问题，要这些问题对将来世代的人有帮助。因此我认为，要了解最直接的处境、作者的写作、这如何仍然对 20 世纪之后的我们有用，这就是最好的办法。

布赖恩·维克斯博士 Brian J. Vickers

我认为在很大程度上，圣经作者当时写书对象的处境，对这些书的内容产生了一种主要影响，并不是每种情形都是如此，因为有时候我们并不知道原来的处境。但是，就书信为例，它们常常称为“特定场合的书信”，意思很简单，就是它们是由具体的人，在具体的时候，写给在具体处境中具体的人。因此，他们写作，是处理某些问题。我指的是，哥林多前书是一个很好的例子，对不对？我们知道他们向保罗提出问题，我们知道教会存在很多的问题。保罗讲到在哥林多人当中那些很大的罪，然后继续讲到他们问他的一些事情。例如我们知道，像在腓立比书，人们可能受到某种犹太主义者的煽动，他们来鼓吹人要受割礼，保罗在 3 章讲到这个问题。或者，再一次，加拉太人有类似的处境，很有可能甚至比腓立比人更严重一点。我们知道保罗对加拉太人的倾向说了什么，他们有某种偏离福音的倾向，但他也对那些用一种假福音带他们走偏路的人发出严词警告。因此，要明白圣经书卷的内容，了解原来的处境就非常重要。但与此同时，我们要记住，我们只能按照书信、福音书、或者你读的圣经任何书卷的作者告诉我们知道的程度，来了解这些处境。因此，再举一个例子，当我们来看歌罗西书，我们知道存在着某种称为“歌罗西异端”的事情。我们只是通过保罗的阐述来了解这一点。如果你读关于歌罗西书的解经书，你会发现，歌罗西异端到底是什么，人有大量不同的意见，而这是很正常的，因为我们并不知道它到底是什么。但是，我们对于当中的问题有足够了解，我们并不需要完全知道歌罗西异端是什么，才能知道保罗在讲的是哪些问题。因此我们需要按照作者让我们知道的程度了解情况。但这并不是说，如果我们没有对原来处境清楚的认识，就不能理解圣经的书卷。

霍华德·艾里弛博士 Howard Eyrich

我认为，如果你总体上看圣经，你会发现圣经的作者一直想到他们的受众。你可以看摩西，也可以看约书亚，你可以看以赛亚，耶利米，情况都是如此。但我想到两个最好的例子，是我们最能感同身受的，就是哥林多前书和彼得前

书。我一直觉得很有意思，上帝派遣保罗在哥林多植堂，这是世界上最淫乱的城市。他去到那里植堂，上帝在那里建立教会，然后保罗离开，他认识那些人，他认识那种文化，现在他收到他们的信，说：“我们在哥林多这里有一些问题，你能帮助我们吗？”因此，结果就是，保罗写了哥林多书信，在当中讲到六七个问题，取决于你如何组织。这些是我们今天在教会仍然会遇到的难题。因此处境变得非常重要，实际的人也变得非常重要。他们是保罗认识的人，但他写信给他们，讲的是常见的问题，上帝转过来这样安排，要我们都可以知道如何思考这些常见问题……因此，人物、处境、文化，所有这些对圣经书卷的作者来说都很重要。

问题 4:

我们如何判断圣经中哪些人物是我们应当效法的正面例子，哪些人物是我们应当拒绝的负面例子？

圣经最初的受众熟悉圣经中大部分人物。但今天的受众有时很难确定圣经对某一个人的具体看法。我们要知道，圣经是否看一个人的行动和说话值得表彰，我们是否应当效法他们的榜样。我们如何判断圣经中哪些人物是我们应当效法的正面例子，哪些人物是我们应当拒绝的负面例子？

吉米·阿甘博士 Jimmy Agan

圣经并没有直接在每一种处境中告诉我们要效法哪些人物，应当避免哪些坏的榜样。因此我们需要设立某种原则。第一个原则，就是区分指令和描述。有时圣经指令，某种行为表现是人应当做的，或应当避免的，直接告诉我们要做什么，或不要做什么。有时候，圣经通过描述，让我们看到在上帝面前过信心生活看起来是怎样的，以此鼓励某种行为，而不鼓励另外其他的行为。因此一个好的起点，就是作出这种普遍区分。要问的另一个问题，就是圣经其他部分有没有光照这人物的行为举止？这方面的一个例子，可能就是在创世记亚伯拉罕一夫多妻。所以，如果我们读了创世记第一和第二章，我们知道上帝的意图就是一男一女彼此联合，成为一体，创世记第一第二章根本没有讲到一夫多妻是上帝计划的一部分。所以如果我们认真读，我们就会知道，“圣经的这一部分告诉我们如何评价亚伯拉罕在这方面的行为举止。”我们可以问一个问题，就是一段叙述，对一个人物的描写，有没有给我们留下任何线索，让我们知道如何评价那个人物的行为举止。这方面一个很重要的例子就是在路得记中，路得有一位比波阿斯更近的可以赎买的族人。波阿斯到他那里去，问他是否愿意按照圣经要求的，照顾路得，而他拒绝了。圣经向我们发出一个信号，甚至不愿意花费笔墨记下这个更近亲族的名字，这就是圣经的说法，这个家伙是一个恶棍，不要效法他的行为，当上帝的律法呼吁你赎买一个有需要的人，不要忽视这律法。我们可以从这种普遍原则去看福音书和使徒行传里的一些具体情况，在评价行为表现和人物方面，事情变得有一点点更疯狂。谁是好人？谁是坏

人？我们看福音书的时候，我们做的一件事就是问：“这个人物有没有体现了耶稣的教导？”就这样，比如说我们来到使徒行传，我们看到巴拿巴卖了地，把钱给了使徒，照顾教会里面有需要的人。耶稣教导了这一点。耶稣教导把财产给那些有需要的人。耶稣教导慷慨的事情，因此这就预备我们，去看使徒行传，说：“他活出了耶稣的教导，他是应当如何忠心作基督门徒的榜样。”我们看福音书和使徒行传的时候，我们可能问的另外一个问题就是：这种方法和耶稣所体现的方法之间有什么冲突吗？我们看到耶稣和其他领袖之间产生了很多冲突，无论这些领袖是法利赛人、文士，或者甚至是他自己的门徒。因此当我们开始看到某种领袖的模式，看起来是耶稣要我们以此为戒，这就是彻底表明了我们不应实践这种领袖的模式。

伽桑·卡拉夫博士 Ghassan Khalaf

如果我们问：“为什么圣经比任何别的书都更多讲到我们内心深处的事情？”我们的回答会是什么？我们的回答会是，圣经并没有讨论像上帝是否存在这样的问题，而是对我们讲到人活在上帝面前的经历。圣经按照他们与上帝的关系记载了他们的生活。因此，当我们读圣经的时候，我们看到像我们一样的人。当我们看到像我们一样的人，我们就发现他们身上有异乎寻常属灵的事情。但是我们也看到错误、缺点和可鄙的事情。所有这些都要教导我们，当他们活出属灵的英雄气概，在他们的生命中显出美德，我们就要向他们学习。或者如果他们犯罪，远离上帝，灵命枯萎，或离开真道，就不要学习他们做的事。因此我们在圣经中总是看到这两个问题：有时人活出很好的生活，有时他们却失败和犯错误。其他时候我们发现人非常糟糕的例子，他们到最后极少悔改，因此这是我们要学习的功课。我们学习效法那些活出信心美好生活的人，但并不跟从那些犯错之人的脚踪。这是极大的道德挑战。但是当我们看到，人在我们面前活出道德的生活，我们的德性就有长进。在圣经中，有美德的人们，他们活出真正的有信心的英雄生活。如果我们要在我们的信心中成熟，活出在属灵方面充满勇气的生活，他们就是我们效法的榜样。

彼得·瓦尔科尔博士 Peter Walker

至关重要的就是我们要明白，圣经中有一些事情，其中一些是向我们推荐的，另外一些是我们不应当做的。我常常对我的学生说：“不要以为圣经中每一件事都符合圣经的要求。”他们变得有一些担心。然后我说，圣经中涵盖了很多的事情，并不是命令我们要求我们去做。因此，实际上，仅仅只因为犹太上吊，你就上吊，这就不符合圣经的要求。这会帮助人，帮助学生明白，圣经有一些事情是不鼓励人去做。圣经内容中并不是每一样事情都符合圣经的要求，圣经中并不是每一样事情，都是圣经对我们的要求。有一些榜样是我们不应当效法的。明白这一点至关重要。读士师记或约书亚记，特别是士师记，那确实是在上帝救赎旨意方面非常低潮的时期。忠于上帝的百姓不见了，在士师记结束的时候，经上说他们“没有王，各人任意而行”。这是士师记作者给我们的一个线索，他在之前二十多章所描述的每一件事情，你都需要加上一个大大的问号。这真的是我们应当做的事吗？参孙真的应当成为当效法的榜样，指

引我们今天应当如何行为表现吗？耶弗他的故事，他最后把他的女儿献为祭，因为她从房子里出来，是他看到的第一件事情，这是可怕的故事。这就是为什么一些人认为圣经有道德难题，因为圣经看来描述了这些事情。但实际上圣经是非常谨慎的。圣经的作者是在说：“不，这并不是上帝的百姓应当有的行为。”这是低潮的时期，在上帝的旨意方面是黑暗的时期。作出这种区分，真的非常重要。通常来说，圣经作者给我们线索，给我们指导，引领，说：“不要做这件事，而要做那件事，”当你来到新约圣经，你也会在像使徒行传这样的书卷里看到一些问题。门徒，初期的使徒，他们做的某些事情，圣经是否要求我们同样去做？例如当我们尝试挑选我们下一批执事，我们要不要抽签？因为他们这样做，并不意味着我们也要这样做。在圣经上，这是许可的，是容许的。但我们要认识到，并不是圣经中每一件事情实际上都是对我们的要求。可能有其他做法，对它们我们会说：“这没有问题。”但是做事情是有不同做法的。

问题 5:

我们如何根据圣经确定救赎历史的主要时期或时代？

当我们看到上帝在整个历史中的救赎计划，重要的就是要看圣经是如何划分历史的。同样重要的是，要看到圣经对于这些划分有什么看法。我们如何根据圣经确定救赎历史的主要时期或时代？

丹尼斯·约翰逊博士 Dennis E. Johnson

圣经给我们看到关于救赎历史中主要时期时代的清楚线索。我们打开任何一本英文圣经，我们能看到的第一个线索，就是两个主要区分：旧约和新约。这实际上反映了圣经本身如何看待整个救赎和启示的历史。旧约和新约实际反映出圣经关于旧约和新约的说法，就是保罗在哥林多后书使用的说法。但是当然，关于新约的说法，可以追溯到更早的时候，到耶利米的预言，当时，上帝应许要有一个新约，不像在西乃山所立的约，而是按此新约，上帝要赦免他所有百姓的罪，他要把他的律法写在他们心里。因此我们看到了一个基本的划分，把救赎历史分成两个时代。一个是旧约：应许的时期，就如希伯来书所说的，展望和影子一样的时期。另一个是新约：由基督和他的死与复活建立的时期。如果我们回头看，我们认为是那应许或影子一样的时期，肯定的是，摩西律法在律法颁布这件事上清楚表明了这一点。写成文字的圣经，第一次以摩西五经的形式赐给以色列人，用律法规范以色列的生活。但我们确实看到，在创世记中提到更早的历史，列祖的历史，在这段历史记载当中，有上帝与他百姓所立的重要的约。我们看到也有隐含的约，何西阿书第六章把它称为与亚当所立的圣约。创世记第一和第二章并没有使用这样的标记，但这是上帝与亚当和夏娃所立的约。亚当是人类约的元首，要承担义务和后果，上帝作了一个决定，如果亚当和夏娃顺服，如果亚当经受住了分别善恶树果子的考验，那么就会有永

远的生命和祝福。正如我们已经知道的，亚当并没有经受住考验，因此我们一头扎进了一个新的时期，在某种意义上，以一个应许作为开始的时期，是对那条蛇，对撒但的审判。但是，对我们隐含的应许，就是女人的后裔要来，伤撒但的头——开启了神学家所说的“恩典之约”，然后这约在救赎和启示不同的时代发展。亚伯拉罕是一个关键人物，上帝与亚伯拉罕立下圣约的承诺，要赐给他一片土地，但更重要的，要赐给他一位后裔，一个谱系的后裔，成为万民的祝福。基督就是那最终的后裔。在基督里，万民因着相信基督都成为亚伯拉罕的后裔。因此，这些圣约是关键的标志。我们看到堕落前与亚当所立的圣约；在某种意义上，在堕落之后，一个与亚当和全人类所立的圣约；亚伯拉罕之约；在亚伯拉罕之前的挪亚之约，在这圣约中，上帝应许要维系这世界，执行他的救赎计划；通过与摩西和以色列立的圣约，然后当然就是上帝与大卫立的圣约。我们现在看得更清楚，更聚焦，这女人的后裔，他将要是亚伯拉罕的后裔，是以色列的后裔，事实上，就算在摩西和之前的日子，我们了解到这后裔要出于犹太。现在他要从大卫的谱系而出。然后我们在新约看到了应验。事情的完美，是表现在旧约的预表和影子当中，现在实现在基督身上来到。

迈尔斯·佩尔特博士 Miles Van Pelt

我们尝试要分辨出救赎历史的主要时期或时代，可能最好就是从新约开始，从那里开始特别解析旧约圣经中更大的历史。例如，新约的罗马书讲到第一位亚当的时期，罗马书讲到第二位亚当的时代。因此我们看到其中的重大区分。我们也可以讲列祖的时期，向列祖所作的应许，然后是在西乃山上与摩西所立的约。因此，新约圣经是谈论或思想救赎历史不同的时代很好的开始。我们甚至在新约圣经中看到对洪水之前，洪水之后时代的讨论。因此，如果我们根据新约圣经来查找线索，至少我们可以有一个起点，我们受到上帝默示，对救赎历史的解释。你也可以查考旧约圣经本身，让它根据它的圣约结构，确立具体的救赎历史时代。这样，你可以讲到堕落前的时间，堕落后的时间，堕落划分了整个救赎历史。接着可以讲到在挪亚之前的时候，大洪水，大洪水之后的时间，大洪水实质上是把堕落后救赎历史这后半部分进一步划分。你可以讲到列祖或亚伯拉罕时期——亚伯拉罕、以撒和雅各的列祖时期，接着是摩西的时期。然后摩西的时期引入或带来大卫的时期，大卫时期是这段时期的高潮。你看到大卫和所罗门，他们成为君王。如果你想这么说，这就是王国的时期，接着进入被掳时期或时代。然后等候那最后的时代，在这时代，耶稣第一次来，然后再来。因此这些是在预设的层面进行这种划分的方法，从新约圣经开始，看其对旧约圣经更大的历史是怎样说的。但如果你在旧约本身，它也有自我验证为真的方法，基本上是通过圣约，圣约的更新和主要的圣约人物，分辨出不同的时代。

罗伯特·奇颂模博士 Robert B. Chisholm, Jr.

对于圣经历史，救赎历史到底有多少个主要的时期或时代，有许多不同的看法，在这个问题上有不少的争论。但在我看来，我们可以至少看出三个或四个。随着每一个新时期，上帝都做了一些新事，也许是创造性的。当然，创世

记第一章告诉我们，他创造世界，因此就开始了人类历史的一个时期。很快就需要救赎，因为第一对夫妻犯罪而得罪了上帝，从伊甸园中被驱逐出去。然后剩下的圣经故事讲的是上帝如何重新得回人类，创造他为人类一直所计划的理想，上帝救以色列脱离埃及，把他们带到西乃山的时候，我们肯定看到一个新时代的开始。事实上，旧约圣经有一些地方被看作是一个新的创造事件——以赛亚书 40 到 55 章，如果你读这一部分圣经，你会看到它与出埃及和创造密切相关，当上帝把以色列带出埃及，在西乃山向他们颁布律法，仿佛可以说是宪法，在某种意义上，就是创造了以色列。可以肯定的是，当你来到新约圣经，你看到上帝建立教会，发生了新事。随着圣灵浇灌，新约共同体被创造出来。彼得认识到是部分或全部应验了约珥的预言，就是上帝要把他的灵浇灌在他百姓的身上。基督徒对于将来如何有不同看法，会有一个新的时期吗？我是一位时代论者，前千禧年论者，因此我认为，会有一个地上的国度。其他人可能不认同这一点。但肯定的是，一些新的和激动人心的事情要在将来发生。我们很有可能在这点上稍有分歧，但我们所有的人都盼望这一点。

问题 6:

神学家使用什么标准把旧约圣经历史划分成不同的时期或时代？

历史学家可以根据任何的标准，把历史划分成不同的部分。这是因为他们都从不同的角度看历史，神学家也是这样。神学家使用什么标准把旧约圣经历史划分成不同的时期或时代？

迈尔斯·佩尔特博士 Miles Van Pelt

学者们考虑旧约历史的时候，经常会尝试把这历史分成不同的部分加以讨论，有许多不同的方法来做。首先，我认为，很重要的就是要明白，上帝的百姓和上帝的国度从开始到最后，是有一段历史。上帝在实施一个统一的计划，在这统一的计划中，有不同的历史时代，上帝与他的百姓同工，有时候非常类似于我们现在基督徒人生中的经历，有时很不一样。因此，知道哪一个时代属于哪一个范畴，这会对人有帮助，这就是我们这样做的理由。在新约中，彼得指出了一种划分，在洪水的时候，那时世界是怎样，现在的世界是怎样。因此我认为，使用新约圣经，把旧约划分成圣经的时代，这对人会有帮助。因此，我们可以讲到洪水之前的世界，我们可以讲到洪水之后的世界。而这种类型的划分是“按事件划分”。这样，当我们想到圣经中其他主要的事件，会成为像大洪水那样事件类型的划分，我们也可以想到，有创造，然后有堕落，然后有洪水，然后我们看到族长时期，然后是摩西的时期。然后摩西的时期可以扩展到他们占领那片土地的时候，然后是他们被掳的时期。因此，你可以根据主要的事件，对旧约圣经进行划分。因此，有创造、堕落，然后在某种意义上，旧约圣经中的救赎计划包括了族长的时期，摩西的时期，占领应许之地的时期，然后被掳离开应许之地的时期，以此分成不同的时代。所以，你可以通过事件划

分。你也可以说，圣经的时代与人类相关，这是划分的另外一种方法。因此，当你讲到族长时代，其实讲的是亚伯拉罕、以撒、雅各和他们的家人，或者挪亚和他的家人。你也可以讲到摩西和那一代的百姓，然后是约书亚，然后是士师的那一代。这些会对应着许多建立在事件之上的时代，但也会有一个圣殿时期，或所罗门-大卫时期。那么我们在做的，就是根据上帝通过他的人采取行动的主要时期，以此对旧约进行划分。所以，当中确实存在着张力，就是你是强调上帝的行动，还是注重上帝通过他做工的人？答案是两样都有。你留意到的，就是当上帝在以色列的历史上通过具体的人来做工，事件、圣经和圣经的启示也会爆发。因此，如果你真的思想旧约圣经当中第一个大的主要救赎作为，就是在出埃及记里红海发生的大事，我们就看到那时圣经突然出现大量的解释和启示，我们在摩西时期看到这一大部分的圣经。然后接下来，你看到大卫的时期，王权和王朝兴盛。然后你看到士师记，撒母耳记，列王纪上下，还有他们占领那片土地时所有那些材料。那是接下来的一个重大事件。这样你就看到人和事件在一起。然后在结束的时候，你看到他们被掳，以及所有出于被掳、以斯拉记、尼希米记、被掳时期写成的书卷，以及被掳先知的资料。因着被掳，先知也出现。所以，有时候人和事件是并行的，有时候它们重叠。因此，你看到描述的事件，话语的模式贯穿圣经。因此，不断记住这些事，只要认识到在你查考圣经的时候，当你看旧约圣经，一些人会强调人物，其他一些人会强调事件。在某种实际情形里，这两样都有帮助，因为上帝通过人做工，上帝在历史当中做工，你可以把这两样合在一起。的确，在某种程度上，你也要把它们合在一起，认识到这整个旧约历史在耶稣的位格和工作上达到高潮，因此，在他位格上身份，以及历史中所做的工作上达到高潮。所以，这两条河流最终在基督里达到高潮。如果你看它们朝着那方向运动，你就是走在正确的道路上。

布鲁斯·宝格斯博士 Bruce Baugus

不同的神学家，按照不同的线索划分旧约，分成不同的时期和时代，这就带出了关于标准的问题。他们使用的标准是什么？有一点很清楚，如果要有标准的话，就必须是圣经本身所呈现出来的，是上帝通过时间向我们启示的结构工具。改革宗思想家一贯强调这结构是圣约。因此是从圣约的角度，在旧约中每一个圣约的实施细节，我们提出标准，以此思想旧约每一个时代所发生的事。

西门·沃伯特博士 Simon Vibert

读圣经的人常常把圣经划分成不同的时代或时期，因此常常从约的角度，例如，讲到与亚当、亚伯拉罕、摩西和大卫所立的圣约，帮助我们明白上帝如何在圣经某个时期和时代对待他的百姓。了解你所读的处于这些不同时代时期的经文背景，可以帮助你吧经文应用在原来的受众身上，也应用在我们身上。我认为，对我们这些读圣经的人来说，最重要的事情，就是认识到我们生活在一个那个时代和时期已经过去的世代。认识到要读、要解释不同圣经经文的处境，按照事情发生的时期，这就让我们看见，原来的受众是如何读这些经文

的。对于大部分的读经，我们认识到，在某种意义上，我们仍然生活在像他们一样的世界上。我们是由上帝所造，造得完全，但堕落进入罪中的受造者。虽然如此，基督已经进入我们的世界，他已经救赎了我们，但在他再来之前，这工作还没有完成。好像为我们自己定位，在今天读经，这帮助我们明白之前读圣经经文的人也是如何让自己定位在他们的时候和时代。

问题 7:

在旧约历史故事线索当中，上帝如何担当主角，撒但如何充当反角？

和每一个绝佳的故事一样，圣经历史也涉及到冲突。而这冲突最常见的形式是以主角和反角，就是英雄和敌人之间的张力关系。圣经描绘上帝是我们的主角，撒但是抵挡上帝的反角。在旧约历史故事线索当中，上帝如何担当主角，撒但如何充当反角？

路易斯·奥特扎博士 Luis Orteza

如果你看救赎历史，写书的人会说救赎历史是一出戏剧。上帝是主角，努力实现他的目标。撒但是反面人物，努力拦阻上帝在救赎历史上实现他的目标。因此，你看到双方的冲突。一个很好例子，首先就是旧约圣经中约瑟的故事。他得到应许，或者他做梦，将来有一天他会高升拥有权力，但是结果却落到坐监的地步，那一刻，看起来每一件事情都完了。然而到了时候，上帝却让他看到，上帝是有主权的，上帝在掌控一切。这故事给我们看到一个例子，上帝如何行使主权实现他的目的，即使撒但有时企图拦阻这事的发生也是如此。

安德烈·戴维斯博士 Andrew Davis

首先，我喜欢把圣经看成是一个救赎历史展开的故事，情况也确实如此。这不是寓言或神话，而是一个真实的故事。但这是一个有开局、有中间部分和有结尾的故事。耶稣说：“我是阿拉法，我是俄梅戛；我是首先的，我是末后的；我是初，我是终。”因此，这故事有开头，这故事有结局。上帝是主角，发起者，因为他是创造主。有一个时候什么都没有，只有上帝。我认为他在这世界开始之前，在他说“要有光”之前，他想好了，计划好了这故事。他那时是，现在仍然是每一件事的发起者、创造主、君王和统治者。撒但是受造物，我们知道他也许是最有能力的受造物，但在上帝这位创造主和受造的撒但之间存在一条无限鸿沟。在任何方面他们都不同等，但是完全对立的。撒但反对上帝，他确实反对上帝，但他是受造的。上帝使用撒但成就他的旨意，这方面一个很好的例子，就是基督钉十字架这件事。我想到这一点，在该撒利亚的腓立比，撒但用了一个法子，充满了彼得的心，试探耶稣，让他不要上十字架。耶稣对他说：“撒但，退到我后面去吧。”当彼得把耶稣拉在一边，为着上十字架的事责备他，耶稣就把他称为撒但。但是后来在约翰福音，撒但入了犹大的心，导致耶稣被捕，让犹大出卖耶稣的事。那么撒但在做什么？他不知道怎样

对付耶稣。所以我认为，到了最后，他只是按他的本性行事。他是杀人的，他要杀害上帝的儿子，这样做就毁了自己。希伯来书 2 章说，通过杀害耶稣，耶稣能通过死，摧毁了那掌死权的，就是撒但，救我们脱离撒但黑暗的国度。因此，上帝如何计划了这一切，这就是一件美事——上帝比撒但无限聪明得多，比撒但更有能力，就像在棋盘上移动棋子，撒但在回应。撒但比我们大有能力，但是我们应当明白，上帝比他更加大有能力。撒但不能做什么逆转上帝的故事，上帝的计划。这计划完全要按他计划那样发生，让他自己得荣耀，直到永远。

迈克尔·葛罗道牧师 Michael J. Glodo

你确实可以把旧约圣经整个故事发展线索看作是上帝是主角，撒但是反面人物。当然，这在堕落之前就开始了，撒但试验或试探亚当和夏娃，他们悖逆了上帝。他们违背了与上帝所立的约。但是在创世记 3 章 15 节，这个交战进入了焦点非常明确、持续发展的旧约历史轴线，在此，咒诅落在蛇身上，将会出现一位女人的后裔，蛇要伤他的脚跟，但女人的后裔也要打碎蛇的头。因此你看到，这确实在旧约的其余部分所发展呈现出来。你看到，亚伯拉罕之前，上帝的百姓是游荡的人，他们信靠上帝的保护。然后有一些人使用他们的权力和权柄，与上帝的百姓为敌，像该隐这样的人，他逼迫亚伯；或拉麦，炫耀杀一个伤了他的人。就连上帝的众子，那些在地上大有能力的掌权者，他们压迫人的儿女，到了如此地步，最后上帝让洪水降到地上。在当时的日子，挪亚是一个义人，遭人讥笑。你可以把他与建造巴别塔的人并列，看到这一点，那些人说：“我们要建造一座塔，塔顶通天，为要传扬我们的名。”然后接着我们马上看到亚伯拉罕，上帝应许他让他得名。以色列和埃及延续了这主题。法老和他权势是蛇的一个重大象征。在埃及所受的灾中，特别在出埃及记 12 章看到，在最后的一灾，就是击杀长子的灾中，上帝说：“我今夜要败坏埃及一切的神。”因此，上帝通过摩西和亚伦，显明自己比法老更有能力。这件事就成了拜偶像、傲慢、骄傲的皇帝的缩影。我们甚至在旷野也看到这一点，以色列回头，想起他们曾经吃过的食物，他们在埃及可以葬在坟墓里。上帝在民数记 21 章对摩西说，造一条铜蛇，把它挂在一根杆子上，以色列遭遇的被蛇所咬的灾就要褪去。他们抬头看挂在杆子上的那条蛇，就要得医治。挂在杆子上的这条蛇，其实是法老和他被打败的权利的记号。法老就是像蛇一样的统治者，被刺穿钉在杆子上。因此，上帝是对以色列说：“你们不能回埃及，你们绝不可想要回到埃及去，因为蛇神法老是死的神，是没有能力的神。”因此，耶稣在约翰福音 12 章引用了这一点——就是十字架上举起人子，就像在旷野举起铜蛇。上帝通过上十字架，要对撒但和他的势力发起最后的争战。耶稣要一头扎进死里，以此挫败死亡。这就要解除撒但的武装，正如耶稣在约翰福音 12 章说的：“这世界的王要被赶出去。”就是这样。正如希伯来书 2 章所说的，耶稣从死里复活，释放了我们，救我们脱离那掌死权的，就是让我们一生都怕死的那一位。因为耶稣与我们相同，既有神性，也有我们的人性，最终挫败了撒但，壮士被捆绑。正如耶稣在路加福音 11 章说的，如果他靠着上帝的能力赶鬼，那么

上帝的国度就已经降临。这壮士被掳掠一空，因此所有属于撒但家里的人，都从他那里被夺去了。这就好像上帝入侵撒但的家，踹开他的大门，抢夺了那曾经属于他的东西。因此，在福音成就的众多事情当中，其中一件主要的，就是推翻和最终挫败撒但，这故事一直回到伊甸园，有上帝的应许。将会出现一位女人的后裔，要践踏撒但的头。

问题 8:

我们如何把圣经对上帝和国族战争的描述应用在我们今天的生活中？

旧约有许多描述上帝以及民族战争的场合，新约圣经作者也使用这个主题教导他们的受众。但这对于现代受众来说意味着什么？我们如何把圣经对上帝和国度争战的描述应用在我们今天的生活中？

司提反·威乐姆博士 Stephen J. Wellum

战争的主题在圣经中很重要，但在我们今天往往是有争议的。你必须非常仔细全面思想圣经如何在旧约时期和新约时期应用战争画面的。当我们思想上帝全备的旨意，具体来说，新约作者如何回头看旧约圣经，认真思想战争如何应用在我们这些现今的信徒身上，是在耶稣基督身上的应验光照下进行应用。在旧约，在旧的圣约之下，很重要的就是要看到以色列是神权统治。上帝赐给他们一片具体的土地，在万民中发挥一种具体的角色。当他们进入应许之地，上帝命令他们投入战争，执行上帝的审判，把各民族从那片土地上驱赶出去。这是有具体目的——建造一群圣洁的民，让弥赛亚降临，执行上帝对罪的审判。我指的是，有一整套对我们的旨意。当我们来看新约圣经中的应验，教会并不完全像以色列一样。教会并不是以完全一样的方式，作为神权统治来发挥作用。我们并没有一个确定的地理范围，一片不动产，是我们能控制的，也没有地理边界等等。我们是一群属灵的人，我们是上帝国度的一部分，这国度是跨国家的国际群体。在耶稣基督里，他的国已经入侵这世界。我们是这国度的百姓，然而我们并不是像在旧约之下参战。但是旧约圣经确实把争战的画面应用在我们身上。它首先在基督里应用这战争的画面。耶稣是那位“真以色列人”，他取了以色列的角成全了这角色。他是那一位，在来到的时候挫败了各样的势力。他与撒但争战，你在他的生活和工作中看到这一点。在十字架上，他挫败了撒但、罪和死的权势——在这些方面，圣经应用争战的画面。然后这又在他里面、通过他临到我们。我们要用属灵的武器与执政的、掌权的争战，你知道的，并不是用武器，像古代以色列相关的那种类型的事情。我们要披戴上帝全副的军装，这是以弗所书第六章说的。我们应当在我们的王，我们的主耶稣基督带领下参战。基督再来的时候，争战的画面要再次出现。他要施行审判，不是我们审判，他要为我们施行审判。但我们那时是身为他的百姓，等候他的再来。因此当你思想战争的画面，从旧约圣经过渡到我们，它是非常非常小心进行应用。大部分是受基督论的界定，他是开战的那一位，他挫败我们的仇敌，

他在十字架上得胜，然后我们在这胜利的光照下生活。我们践踏撒但，我们参与属灵争战。我们并不是使用这世界的武器，在哥林多后书 10 章，保罗说，我们并不是进行这种战争，但我们是与撒但和他一切有罪邪恶的行径争战，等候主耶稣再来，他最终要施行审判，打倒罪和死亡，击败撒但，就像他曾经做的那样。这个争战要达到完全，那时候我们就要与他一同得胜。

威廉姆·埃伽博士 William Edgar

我认为，当代人想到一位去打仗或一位认为争战合理的上帝就有一点局促不安。我们这个星球上有很多的战争，但我们通常不喜欢战争，特别是如果我们基督徒，基督告诉我们，要把脸的另一面转过去要他们打，要成为使人和睦的人。但是当然，战争在很大程度上是为一个已经处于混乱中的世界带来正义的一部分。因此，读圣经的基督徒已经形成这种观念，就是某些战争是“公义的”，它们是“公义”的，因为是对抗入侵，对抗不公义。上帝就是这种战士，他为自己的百姓争战，救他们脱离仇敌。在旧约圣经，这大部分是在实体方面的。请思想出埃及记，思想耶和华的使者为以色列民争战。但是当百姓不顺服和被掳的时候，上帝就引入一种更高层次的争战，如果可以这么说的话，就是属灵的战争。因此耶稣来，他仍然是那位勇士。有一些时候他的行动就像一位战士，他推翻圣殿里兑换银钱之人的桌子。但是在直到最后，他主要是带领我们与罪、肉体和魔鬼争战。告诉我们要穿戴上帝的全副军装，带领他的百姓，确实与一切邪恶势力争战。正如我们说过的，启示录这卷书告诉我们，耶稣就是这位勇士，他已经得胜。这胜利是属于他的，现在我们在等候着这场胜利展现出来。

问题 9:

耶稣君王的职份，如何影响我们把圣经应用在现代生活中？

耶稣是圣经的主角和最终的得胜者，现在作为君王在统治。正因为如此，耶稣对我们的世界和我们今天的生活拥有主权。那么，耶稣君王的职份，如何影响我们把圣经应用在现代生活中？

彼得·库兹弥克博士 Peter Kuzmič

我认为，我们需要问的最关键问题是，上帝的国度和这世上的国如何交汇？它们在哪些方面产生冲突，为什么会产生冲突？他们在哪些方面合作？国度的福音，这与我们生活在这世界上的人类光景有什么关系？你知道的，我们这些福音派基督徒宣称自己是“大使命的基督徒”。我听到人不断讲到大使命，我对我的美国朋友说，“等一等，你们其实并不忠心于大使命，你们把马太福音 28 章称为大使命，你们说，‘去使万民作门徒。’”你知道的，再说一次，“万民”。我说，“这并不是大使命开始的地方。”它并不是始于我们去。而是始于他是谁。因此，它实际是始于前一节经文，在那里，复活的主把他的门徒召集起来说：“所有的权柄”，这取决于不同的译本。我想新国际版说的是“所

有的权威”。希腊文“*exousia*”这个单词并不容易翻译，它可以翻译成“统治”，与国度，即上帝国度，的统治有关。天上地上“所有的权柄”，所有的 *exousia* 都赐给我了。我会翻译为，“所以，你们去的时候，要使万民作我的门徒。”这是一个非常重要的联系。当耶稣说，“天上地上所有的权柄都赐给我了，”在这世界上一个并不明白圣经用语的人听来是让人害怕……历史充满了暴君和独裁者，他们宣称自己掌握了所有的权柄，变得极具毁灭性，杀害若不是数以亿计，也是数以百万计无辜的人。现在，耶稣是唯一一位能正当宣称拥有所有统治、所有权柄的人。顺便说一句，他的权柄并不是毁灭性的，因为这是权柄和爱，由爱推动的权柄，由爱调和的权柄。看，如果你只有爱，你就有一种作好人的情感，但也许你是无能为力，因为你并没有权柄改变任何事情。如果你只有权柄，没有爱，你就会摧毁，你就会杀害，你就会仇恨。是上帝的智慧把爱和权柄合在一起。“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。”耶稣是爱的化身，他宣称拥有一切权柄——要记住，这是在他复活之后——对他的国度来说，这是处于中心位置。国度是耶稣统筹一切的想法，单单在前三卷福音书中，你就看到 121 次提到国度。我们并不认识耶稣是谁，他为什么来，他教导什么，十字架上发生了什么事，第三天发生了什么事。我们并不明白他说“上帝的国近了”是什么意思。他是唯一一位能正当宣告拥有所有权柄的人，因为他是唯一一位在地球这个星球上行走，从来没有犯罪，从来没有说谎，从来没有欺骗人的人。他也是唯一一位被杀之后，死了，埋葬了，然后复活的人。因此，他是复活的主。这开启了人类历史一个新时代。他给万民带来盼望，因此上帝的国正在以非常大能的方式做工。这就是在全世界传福音和让万民做门徒的工作要建立的基础，我把它称为“大根基”。没有大根基，就没有大使命。然后，他以一个极大的应许作为结束，“我就要与你们同在，直到世界的末了。”所以主耶稣，君王耶稣，是拥有一切权柄的统治者。我们去的时候，我们使人作主门徒，我们教导，我们凭着他的统治，宣告他作王。

基甸·优木可柔博士 Gideon Umukoro

耶稣的王权，除了那些到海外，到那些仍有国王掌权的国家的宣教士之外，美国教会其实并不太熟悉这个问题。我来自的国家，尼日利亚，是一个民主国家，但仍然有各种王，与民主一道发挥着至关重要的作用。难道不是吗？国王比管理各州的州长拥有更大的权力，举例来说，如果我所在州的州长要我去政府办公室，我可以把他的使者打发回去，说“我很忙，我有时间就去”。但是当王派人来找我，我没有可说的，我没有任何借口，我必须马上去。即使我有病，我仍要坐着轮椅，或被担架抬着也要来到他面前。因为当王派遣他的使者，使者是带着国王的权杖而来，他们把这权杖放在你的屋子前面，就向你表明，王要你马上去，你需要和使者回到皇宫。在我的国家尼日利亚，王就是这样进行统治，行使权力。当从我刚刚描述的非洲君王的角度来看，基督是王，是主权的君王，那么我们祈求的国度就要很快降临。你看到了，我们大多数人其实并不真正明白一位君王的权力。这位君王拥有一切，包括你，你的妻子，你的儿女。这王有权接纳你进他的国，他有权把你逐出他的国。州长对

此没有任何发言权，因为王的话是终极的。我真的很高兴，耶稣是君王。如果他真的是王，那么他就拥有我们每一个人。他有权传召我们，我们对他的召唤没有任何借口。他有权利要得到我们在这地上做工，努力得着一切，因为他是王。如果我们接受他是王，那么当他说，“去，”你就要去。当他说“来”，你就要来。当他说“留下”，你就要留下……我们举手敬拜，我们说，我们要把一切交给耶稣。但因为我们对一位君王是几乎没有什么认识，或认识得很短视，所以即使当耶稣传召我们，或差遣我们，要我们奉献的时候，我们其实并不真的明白他主权的权柄和能力……耶稣是王。因着这一点，我在这地上并不拥有什么，包括我自己，我的妻子或我的小孩子。我们并不拥有任何事情。他是万有的拥有者。我就是这样在我的生活中实际看耶稣是王。

旧约划分成不同的时代，这些划分提供了坚实的基础，让人把圣经材料应用在现代人生活当中。时代的划分，帮助我们说明今天的时代和旧约圣经作者与受众生活的时代之间的不同。如果我们记住这些信息，我们就能更好把旧约圣经应用在我们自己的处境当中。我们的生活就越来越能顺服我们得胜的救主，耶稣基督的权柄和王权。

吉米·阿甘博士 (Jimmy Agan)，圣约神学院，密苏里州圣路易斯校区[Covenant Theological Seminary in St. Louis, Missouri]，新约教授及讲道学主任。

布鲁斯·宝格斯博士 (Bruce Baugus)，改革宗神学院，密西西比州杰克逊校区[Reformed Theological Seminary in Jackson, Mississippi]，哲学及神学助理教授。

斯提夫·布兰克博士 (Steve Blakemore)，卫斯里圣经神学院[Wesley Biblical Seminary]，哲学助理教授。

罗伯特·奇颂模博士 (Robert B. Chisholm, Jr.)，达拉斯神学院[Dallas Theological Seminary]，旧约系主任及教授。

安德烈·戴维斯博士 (Andrew Davis)，北卡达勒姆第一浸信会[First Baptist Church in Durham, North Carolina]牧师，及美南浸信会神学院[The Southern Baptist Theological Seminary]，历史神学客座教授。

威廉姆·埃伽博士 (William Edgar)，韦斯敏斯特神学院[Westminster Theological Seminary]，护教学教授。

霍华德·艾里弛博士 (Howard Eyrich)，伯明翰神学院[Birmingham Theological Seminary]，圣经辅导部博士课程主任；阿拉巴马州伯明翰石南木长老教会辅导牧师。

麦克尔·葛罗道牧师 (Mike Glodo)，改革宗神学院，佛州奥兰多校区 [Reformed Theological Seminary, Orlando Campus]，圣经研究副教授。

丹尼斯·约翰逊博士 (Dennis Johnson)，美国加州韦斯敏斯特神学院 [Westminster Theological Seminary in California]，教务长和实践神学教授。

伽桑·卡拉夫博士 (Ghassan Khalaf) 黎巴嫩阿拉伯浸信会神学院 [Arab Baptist Theological Seminary in Lebanon]，教授及前任校长 (1993-2008 年)。

彼得·库兹弥克博士 (Peter Kuzmič)，哥顿康威尔神学院 [Gordon-Conwell Theological Seminary] 世界宣教及欧洲研究杰出教授，以及克罗地亚奥西耶克福音神学院 [Evangelical Theological Seminary] 联合创始人兼主任。

路易斯·奥特扎博士 (Luis Orteza)，伯明翰神学院 [Birmingham Theological Seminary]，教授，他在那里教授高级圣经辅导和辅导理论课程。

约翰·奥斯沃特博士 (John Oswalt)，爱斯博瑞神学院 [Asbury Theological Seminary]，旧约神学杰出教授。

德瑞克·托马斯博士 (Derek Thomas)，改革宗神学院，亚特兰大校区 [Reformed Theological Seminary at the Atlanta Campus]，系统及历史神学教授。

基甸·优木可柔博士 (Gideon Umukoro)，尼日利亚仆人领袖学院 [Servant Leadership Institute (SLI)] 院长。

迈尔斯·佩尔特博士 (Miles Van Pelt)，改革宗神学院，杰克逊校区 [Reformed Theological Seminary, Jackson Campus]，旧约圣经和圣经语言的阿伦·贝尔彻教授，以及教务长。

西门·沃伯特博士 (Simon Vibert)，英国牛津大学威克力夫学院 [Wycliffe Hall, Oxford] 副院长，讲道系主任，前英国温伯顿圣路加教会教区 [St. Luke's Church, Wimbledon Park, UK] 牧师。

布赖恩·维克斯博士 (Brian Vickers)，美南浸信会神学院 [The Southern Baptist Theological Seminary] 新约释经学副教授，及美南浸信会神学杂志 [The Southern Baptist Journal of Theology] 助理编辑。

彼得·瓦尔科尔博士 (Peter Walker)，英国牛津大学威克力夫学院 [Wycliffe Hall]，新约研究和圣经神学导师。

司提反·威乐姆博士 (Stephen J. Wellum)，美南浸信会神学院 [The Southern Baptist Theological Seminary]，基督教神学教授。