

新约历史、文学和神学

第 20 节：从使徒行传到五旬节（使徒行传 2）

作者：泰德·希尔德布兰特博士

A. “我们” 章节—第二次传教之旅 [00:00-4:29]

A：结合 AC；00:00-9:18；第二^至第三^和罗马“我们”段落

欢迎回来，我们今天继续讲解《使徒行传》，我们对《使徒行传》的结构做了初步调查，它是如何从耶路撒冷中心的彼得转移到保罗的，以及《使徒行传》1:8 中的地球结构。我们研究了路加的各种事情，以及背景，可能是他写这本书的时间，以及它是如何得到彼得和保罗的话语和比较的，我们已经讨论过了。我现在想做的是看看：路加真的写了这本书吗？我想更多地关注路加和路加在这本书中对自己的记录。我们有所谓的“我们段落”，在某些地方他说他们做了这事，他们做了那事。路加在《使徒行传》第 1 章中说“用他们的语言”，很明显，当他说“用他们的语言”时，他不是犹太人。所以他在那里使用了第三人称。但是在《使徒行传》的某些地方，是“他们做了这个，做了那个，然后突然间他改变了说法，“我们做了这个，我们做了那个。”因此，你可以根据这些“我们”的段落追溯路加与保罗在一起的地点。这些被称为“我们”的段落，其中有三个我想在使徒保罗的第二次传教之旅中特别展开。保罗在第一次传教之旅中前往土耳其中部。第二次传教之旅中，他离开了巴拿巴和约翰马可。他们去了塞浦路斯，保罗接上了西拉，他们

基本上穿过土耳其，一直到土耳其西北部。他想去以弗所，但圣灵带他向北绕过亚细亚省。相反，他们去了一个叫特罗亚的地方，特罗亚位于土耳其西北部特洛伊的南部。特罗亚是“我们”的开始。例如，在第 16 章中，这是第二次传教之旅，“保罗和他的同伴走遍了弗吕家地区，加拉太人被关押在那里。”然后它继续说，“当他们来到每西亚边境时，他们试图进入。保罗看见异象之后，这是马其顿人的异象：“到马其顿来帮助我们。”保罗看见异象之后，我们立即准备前往马其顿，认为神呼召我们向他们传福音。“他们过去之后，你们就下去。”基本上，他从特罗亚去了腓立比，然后你就会看到第 16 章中腓立比狱卒的情况。保罗把一个会占卜的预言女孩身上的邪灵赶走，狱卒们损失了钱，因为他们从这个女孩身上赚了钱，她预言了未来。保罗把邪灵赶走，这些人再也不能从这个女孩身上赚钱了。他们生保罗的气，就把他关进了监狱。

现在，保罗在监狱里。腓立比狱卒在那里，晚上他们在监狱里唱歌，最后一位天使来了，开了门。腓立比狱卒准备自杀，保罗被释放，腓立比狱卒问：“我必须做什么才能得救？”——这句话很棒。保罗回答说：“相信主耶稣基督，你就会得救。”

B. “我们” 章节—第三次宣教旅程 [4:29-5:33]

但是保罗离开腓立比之后会发生什么？“我们”从土耳其北部的特罗亚前往腓立比。腓立比以我们之前谈到的马其顿的腓力命名。但是在腓立比，当他离开腓立比时，第 17 章说“他们经过安提波利斯和亚波罗尼亚，来到帖撒罗尼迦。”所

以从腓立比他去了帖撒罗尼迦或现代的塞萨洛尼基。当他到达那里时，“他们”又开始了。所以显然，路加留在了腓立比。所以第二次传教之旅从特罗亚到腓立比。

然后在第三次传教旅程中，猜猜发生了什么？保罗再次启程，穿过土耳其，翻山越岭，当他再次到达腓立比时，突然间“我们”又出现了。所以“我们”在腓立比又出现了，路加曾在那里住过，当保罗再次来的时候，“我们”又出现了。所以我们看到路加非常精确地记录了他何时和他们在一起，何时不和他们在一起，因为他使用了这些“我们”。然后，在第三次传教旅程中，他去了腓立比，然后“我们”一直和保罗一起回到耶路撒冷。当我们说保罗在第三次传教旅程中为耶路撒冷的穷人募捐时，路加一直和他一起从腓立比回到耶路撒冷。然后保罗在巴勒斯坦坐牢的两年里，路加也在那里。保罗在凯撒利亚坐牢时，这些都是“我们”的段落。耶路撒冷，然后是凯撒利亚，路加，这些都是“我们”的段落。因此，路加与保罗一起进行了第二次宣教之旅，从特罗亚到腓立比，在第三次宣教之旅中，他从腓立比下到耶路撒冷。C

· “我们” 章节一与保罗一起前往罗马 [5:33-9:18]

然后是使徒行传第 27 章中的重要一章，保罗向凯撒上诉。当他们要送他回耶路撒冷时，他向凯撒上诉，他知道如果他被带回耶路撒冷，他将被杀。他们正在策划一个阴谋。他们打算在去耶路撒冷的路上袭击并杀死他。所以保罗知道他必须做点什么。他向凯撒上诉，说：“我是罗马公民，我向凯撒上诉。”所以现在他们必须把他送到罗马，所以他们把亚基帕叫来，说：“我们要控告这个人什么罪？我

们要把他送到凯撒那里，我们必须给他一些罪名。”所以他们指控他，然后把他送到罗马。当他们这样做时，他们用这艘船把他送上去，然后这艘船穿过地中海，穿过意大利，到达罗马。在旅途中，突然来了一场风暴，船翻了。这次海难发生在使徒行传第 27 章，它告诉我们，为了减轻船的重量，他们把所有货物都扔到海里。他们准备把囚犯扔下海，但保罗警告他们不要这样做，最后他们就沉没在马耳他岛上。但有些人说，使徒行传第 27 章是古代世界对海上航行最好的古代描述之一。这是我们拥有的早期记录中对航行最好的描述之一，所以这就是使徒行传第 27 章。顺便说一下，保罗和路加也和他们在一起，这些也是“我们的旅程”。换句话说，路加从腓立比去耶路撒冷，他和保罗在巴勒斯坦呆了两年，当保罗去罗马时，路加和他在一起，这些也是“我们的旅程”。

所以，这里还有一段很有趣的经文，这段经文是在使徒行传之后，在提摩太后书 4:11 之后。这是保罗第一次来到罗马的时候，大概是在公元 63 年左右，提摩太后书是在公元 67 年之后。大约五年后，提摩太后书 4:11。这段经文说的是保罗在他们所谓的第二次罗马监禁期间。保罗可能被关押在罗马两次。使徒行传的早期时间大约是公元 63 年，然后显然他后来在公元 67 年或 68 年左右转折。提摩太后书 4:10 说，保罗说“因为底马贪爱世界，就离弃我往帖撒罗尼迦去了。革勒士往加拉太去了，提多往达尔马提亚去了。只有路加和我在一起。只有路加和我在一起。”所以这是保罗在第二次罗马监禁期间。显然路加当时仍与保罗在一起。路加是一名医生，可能在照顾保罗。“只有路加在我身边。把马可带来，”他对提

摩太说，“提摩太，把马可带来。”记住约翰马可，记住保罗和约翰马可之间的裂痕。保罗在生命的尽头呼唤约翰马可，“因为他对我和我的事工很有帮助。你来的时候，把我留在特罗亚加布那里的外衣和我的卷轴带来，特别是那些羊皮纸。”所以保罗在问他的外套，显然那里很冷。所以他问他的外套，记得带上卷轴，特别是那些羊皮纸。提摩太后书 4:11 中有一句很美的话，表明路加在保罗第二次被罗马监禁时仍然和保罗在一起。这就是路加的背景。D

. 路加的风格和提阿非罗 [9:18-11:22]

B: 结合 DE ; 9:18-13:22 ; 提阿非罗和使徒行传的目的

路加福音和使徒行传的 词汇和风格非常相似。路加福音的写作风格非常古典、高雅。句子结构更长，写作方式也更复杂。使徒行传的写作方式也一样。路加福音中有数百个单词被称为 *hapax legomena*，只使用过一次，非常罕见。使徒行传的写作风格也非常复杂、非常文学化，是一种古典风格。所以路加福音和使徒行传非常相似。

两本书都是写给提阿非罗的。他被称为最尊贵的提阿非罗，路加福音 1 章 1-4 节对此有所描述，并将他称为最尊贵的提阿非罗。使徒行传 1 章也将他称为提阿非罗。有些人认为这更像是一个绰号或别名。他们把这个词拆开。你可以看到这里的 *theo* 这个词的意思是上帝。Philos，就像费城，费城的城市，兄弟 [adelphos] 之爱的城市。*Philos* 的意思是“爱”。所以这个提阿非罗的意思是“爱上帝的的人”。所以有些人认为这些书是写给任何爱上帝的的人。问题是，当他说“最尊

贵的提阿非罗”时，这似乎更像是一个头衔。他是最尊贵的提阿非罗，也就是某个政府官员，某个有尊严的人，他的名字是提阿非罗。所以我认为这是一个真名，他的职位是“最尊贵的提阿非罗”。我认为路加写这封信的目的是为了让保罗出狱，保罗必须去见凯撒。所以他写到保罗说：“提阿非罗，你能帮帮这个人吗？这是保罗的故事。我告诉你这些，这样当你去为他辩护时，你就会知道这一切的背景。”

E. 路加为何写使徒行传？ 教理与历史 [11:22-13:22]

那么，为什么路加要写使徒行传呢？我只想在这里提出一些建议，我们会很快地讲完。给提阿非罗的教义指导。提阿非罗可能是一个年轻的信徒，路加写了耶稣的故事，讲述了这些故事，这样他就知道了耶稣的历史背景，也知道了彼得和保罗以及早期教会的背景。那么什么是教义呢？今天你们学习教义问答。如果我问你人生的最终目的是什么？大多数学习威斯敏斯特信条的人，我从小就承认：人生的最终目的是荣耀上帝，永远以他为乐。上帝是个灵，无限，永恒，他的存在智慧不变……我们小时候就学过这些教义问答。威斯敏斯特教义问答，今天班上有些学生提到了海德堡信条。所以你有这些信条，这些信条主要用于训练年轻人相信我们所相信的东西。我们相信，因此，这种教义的目的是，路加福音和使徒行传可能是为了训练提阿非罗了解基督教的真正含义而写的。对提阿非罗来说，教义功能不仅仅是为了捍卫保罗，而是为了这个目的。

第二，它是一部历史书。《使徒行传》是一本历史书，但它不是整个教会的

历史。它不是整个教会的完整历史。它真正关注的是使徒保罗。多马，多马所做的一切，腓力和许多其他使徒在《使徒行传》的前几章之后都没有被提及。使徒们基本上都死了，他们分散到各地，然后故事集中在使徒保罗的三次传教之旅上。所以它不是完整的历史。虽然它是一部早期教会的历史，但它是通过保罗的视角来看待的，这种视角是我们之前注意到的。

F. 路加的护教关怀和基督徒的迫害-无神论者的指控 [13:22-17:21]

C: 结合FG ; 13:22-21:10 ; 早期迫害的原因

护教，有些人会拿《使徒行传》来看待这部书，认为它是针对犹太人的护教。无论保罗去哪里，犹太人总是提起该隐来反对他，迫害他。他们煽动群众、暴徒和暴乱来反对保罗。这主要是针对犹太人的，我认为，在某种意义上，《使徒行传》试图诋毁犹太人。它表明这些人实际上只是制造麻烦的人，因此不要将所有这些混乱归咎于保罗。保罗只是在做他自己的事情，这与他无关，他的目的也不是制造暴乱、暴徒和这种混乱。这是犹太人的反应，因为他们嫉妒使徒保罗、他的权力和他对基督教义的教导。所以，护教的目的是为使徒保罗辩护。

正如我们提到的，为什么早期教会的基督徒会遭受迫害？我认为认识到这一点很重要：为什么早期教会的基督徒会遭受迫害？很多时候，当人们受到迫害时，可以对某人提出指控，而该人可能对这些指控完全无辜。但只要提出指控并将其登在报纸上，这个人就已经被定罪了。仅仅通过对某人的指控，这个人就已经被定罪

了。这有点像人们只凭指控就对这个人做出判决，而无需审判。所以这里有一些针对基督徒的指控。它们是否正确重要吗？这并不重要，因为发生的事情是基督徒因为这个原因被杀，在这里基督徒在这里受到迫害，所有这些都是不正确的。基督徒受到迫害的原因之一是他们被认为是无神论者。那么，为什么崇拜耶稣和天父的基督徒会被认为是无神论者呢？这是因为他们不崇拜以弗所和其他地方制造的石头和银制的神像。所以他们被认为是无神论者，他们崇拜的神是看不见的。他们崇拜、祈祷虚无缥缈的空气。那里没有一个人。因此，基督徒是无神论者，而大多数人只是不明白他们非常坚信上帝，但不相信石头和银制的神像。因此，早期教会的一位神父，我忘了是谁，但他们谴责他，他被判处无神论者死刑。他所做的就是转向人群，说：“是的，是的，无神论者。让无神论者滚开，”他指着他们说，他们才是无神论者，不是他。所以他说，“让无神论者滚开”，指着他们，推翻了指控。

我应该提到另外两件事：一是公元一世纪早期教会的迫害，戴夫·马修森博士在他的讲座中很好地提到了这一点，他指出，罗马凯撒时期的这种罗马迫害在公元一世纪并没有发生太多。在公元一世纪，大部分迫害都是由当地统治者在他们的小镇上进行的，他们试图取悦凯撒并向凯撒表示忠诚。所以他们会迫害其他有血统的基督徒群体，以表示对凯撒的忠诚，但这些迫害并不是帝国范围内的迫害，后来戴克里先和其他一些后来在帝国范围内发生的大规模迫害就是如此。所以你需要想想，基督徒并不总是受到迫害，很多迫害都是在地方层面，由当地的小人物来做，而不是在罗马帝国的普遍范围内。我认为理解这一点很重要。

G. 路加的护教关怀和基督徒的迫害-乱伦和食人族[17:21-21:10]

那么，为什么基督徒会受到迫害呢？他们因为是无神论者而受到迫害，他们也因为乱伦而受到迫害。乱伦？现在你说乱伦是怎么回事？他们和兄弟姐妹结婚。他们和兄弟姐妹结婚。所以这是一个亲密的社区，你可以和兄弟姐妹结婚。现在，我们知道兄弟姐妹不是乱伦。当我们称呼社区中的人为兄弟姐妹时，我们并不认为他们与他们有血缘关系，这就是他们被称呼的方式。

这是另一个，让我再提一下，我们刚刚指出罗马大规模的迫害更多的是当地的反对，而且在迫害基督徒方面，只要基督教在犹太教之下，犹太教在罗马政府中就有特殊的地位。罗马政府基本上让犹太人做犹太人。现在有时他们会把犹太人赶出罗马，你会看到百基拉和亚居拉穿过哥林多。他们因为犹太人的迫害而被赶出去。但基本上不是犹太人，罗马人只是容忍他们，基本上只是允许他们做自己，他们意识到他们不会改变他们。犹太人在帝国中占有特殊的地位，被赋予了特殊的角色，没有被迫做其他人被迫做的事情。基督教当时是犹太教的一个教派。因此，当他们躲在犹太教之下时，基督教就像是一个不同的教派，法利赛人和撒都该人。所以，你会看到有道人，或者有拿撒勒人，他们就是犹太教的另一个教派。所以，有点像，这些人只是犹太人，让他们做他们的事情，这只是犹太教的一个教派。当基督教脱离犹太教，出现分歧，脱离犹太教，基督教独自存在时，就会发生真正的迫害，因为他们没有躲在犹太教的保护伞下。

他们成为了一个独立的宗教，然后就出现了。很多时候，基督教团体也会举行会议，罗马人认为这是秘密会议。你永远不知道他们在这些秘密会议上做了什么，所以他们被指控在这些秘密会议上他们是食人族，他们是基督徒，这些人是食人族。他们喝他们主人的血，他们吃他的身体，这是我的身体，为你而破碎，他们吃他的身体，他们喝他的血。所以说早期的基督徒是食人族，因此我们应该消灭这些食人族和无神论者。为什么？因为基本上圣餐被误解了，他们认为这是吃喝他的血，吃他的身体，所以他们是食人族。

所以，以上三个原因就是为什么早期教会，我们现在说这些是完全虚假的原因。但是你很快就会在政治上学到，很多时候事情是真是假并不重要，因为这是指控，所以你一遍又一遍地提出这个指控，如果你一遍又一遍地说同样的谎言，很快人们就会相信这个谎言。如果你一遍又一遍地说，把它说成是事实，很快人们就会相信它。这些人是无神论者；他们是食人族；他们举行秘密会议，与兄弟姐妹结婚。这些人乱伦，因此我们应该把他们从地球上赶走。所以基督徒受到迫害，所以使徒行传以一种表明“哦，不，这些事情是错误的”的方式写成。H

· 路加为什么要写它？传教士的关注 [21:10-25:25]

D：结合香港；21:10-35:50；路加为何及何时写使徒行传

书中有一些关于传教的关注，我们正在研究这个首字母缩略词 CHAMP。书中有一个关于传教的关注，这与亚伯拉罕之约有关。使徒行传表明福音正在传播，亚

伯拉罕的后代正在传播福音，把福音传到全世界。亚伯拉罕是所有国家的福音。所以这是一个面向所有人的传教运动。这与圣灵的降临有关，你可以很清楚地看到这一点。圣灵在使徒行传中四次降临在四组不同的人身上，你可以看到这一点。圣灵降临的方式很有趣。

使徒行传 2 章可能是最著名的，发生在五旬节。五旬节时圣灵降临，带着火来到人们周围，风吹拂，圣灵让他们说方言。我们稍后会谈到说方言和奇迹。五旬节是圣灵降临的日子。五旬节时，犹太人主要受到圣灵的降临，世界各地的犹太人都应该去耶路撒冷，所以世界各地的犹太人都会在那里。然后，在五旬节，人们说方言，圣灵降临。所以，这是使徒行传 2 章中的第一次。使徒行传 8 章 17 节记录了圣灵第二次降临撒玛利亚人。所以，在使徒行传 2 章中，圣灵降临犹太人。在使徒行传 8 章中，圣灵降临撒玛利亚人，你知道你可以看到那里发生了什么。从犹太人转移到撒玛利亚人，从第 8 章第 17 节开始。然后从第 10 章第 44 节开始，圣灵终于降临在哥尼流身上。你记得哥尼流是外邦人的象征或代表。所以现在从犹太人转移到撒玛利亚人身上，圣灵通过犹太人降临，第 8 章圣灵降临在撒玛利亚人身上，然后第 10 章圣灵降临在外邦人身上。所以，犹太人、撒玛利亚人和外邦人之间几乎是第 10 章中与哥尼流一起的所有人，对吗？

但事实并非如此，还有一组人，在第 19 章第 1-6 节中，保罗按手在人们身上，圣灵降临在施洗约翰的一些门徒身上。这真是一段引人入胜的经文，因为您可以想象发生的事情，这些人来到耶路撒冷，他们看到了施洗约翰；他们下到约旦

河受洗。他们认识施洗约翰。然后他们回到土耳其或以弗所。然后保罗出现并向他们宣告耶稣基督，他们说耶稣基督是谁？我们从未听说过他。他们只听说过施洗约翰，他们接受了悔改的洗礼，施洗约翰告诉他们关于即将到来的人，但他们不知道如何。所以他们接受了约翰的洗礼，他们悔改了，然后回家了。所以当保罗出现并说“耶稣”时，他们说，“什么？我们从未听说过圣灵。我们甚至没有听说过耶稣之类的东西。”所以保罗向他们宣告基督。你可以说，“嗯，在我们这个时代，我们只要上网，你看世界上每个人都知道。”但你看，当时那些人旅行回来，他们只知道施洗约翰，却不知道耶稣。你会说，“嗯，为什么没有人给他们发电子邮件或做点什么？”他们没有那种技术，所以事情传播得很慢，其中一些地区是孤立的。所以，保罗出现了，他向他们宣告耶稣，告诉他们圣灵的事，按手在他们身上，果然，圣灵降临在他们身上，使徒行传 19 章。这些是施洗约翰的一些老门徒。这些是施洗约翰的一些门徒，圣灵降临在他们身上。他们说方言，就像使徒行传 2 章一样。所以圣灵降临了四次，你可以看到圣灵从犹太人转移到撒玛利亚人，再到外邦人，再到施洗约翰的一些门徒。当圣灵传播到不同的群体中时，你就会得到这种传教士的流动，这在《使徒行传》中有所讨论。

一、路加为什么写信？—保罗的辩护和演讲[25:25-28:48]

然后我们有保罗的辩护。这是我在这里多次提到过的，我认为是我们的 P，保罗的辩护。我认为提阿非罗是“最优秀的”提阿非罗，路加写了《路加福音》和

《使徒行传》，以表明提阿非罗既是为了自己了解耶稣和教会，也是为了关注保罗说，“最优秀的提阿非罗，保罗要去见凯撒，你能帮帮他吗？这是背景，这就是为什么会有迫害。”

所以当路加这样做的时候，也很有趣。注意他是如何记录历史的。他想让提阿非罗了解历史，那么他做了什么？他以演讲的形式记录历史，所以你会看到几篇演讲。保罗发表了九次演讲，彼得发表了九次演讲。路加正在记录这些演讲，所以这有点像你想听使徒们的真实话语，就像目击者类型的记录。这是他们所说的。这是彼得的一次演讲，实际上是彼得的九次演讲。这是保罗的九次演讲，如果保罗要被指控，那就让他根据自己的话被指控。所以当你看新闻媒体时，你会给实际的演讲者，这非常有趣。有时，当你看政治人物时，你可以发现新闻媒体的偏见，因为他们会让某个人上台，而新闻媒体不会让这个人自己说话，而是由评论员来解释并告诉你这个人在说什么。因此，他们会拍摄该人的身体照片和视频，但会保留解说员的音频，而不让该人用自己的话说话。你看这有多棘手？这样他们就可以按照解说员想要的方式进行解读。他不必处理真实人物的真实话语。另一方面，你会看到其他新闻媒体会提供该人长篇大论的话语，这样你就可以听到这些话语，也许有 4 或 5 句话，为什么他们只提供 4 或 5 句话，这样你就无法脱离上下文。因此，你可以了解该人实际想要表达的内容，而好的新媒体将允许该人用自己的话说话并理解。所以，当路加写历史时，他提供了彼得的话语，九次布道。保罗的话语是九次演讲。因此，使徒行传中有 20 次第一人称演讲。我们读到的使徒行传的一位作

者仔细研究了使徒行传中的演讲，发现彼得的演讲和彼得书信有相似之处。保罗和保罗所写的内容也有相似之处。所以非常有趣的是，路加似乎非常准确，并且掌握了这些演讲者的真实话语。使徒行传第 7 章中司提反的演讲是一个经典的陈述，所以当人们询问提阿非罗关于保罗的事时，他知道这些演讲，他会知道所说的内容，在某些情况下几乎一字不差。J

· 路加是什么时候写的？保罗的审判和圣殿被毁 [28:48-32:37]

路加是什么时候写的？现在要说的是日期，而我对很多日期并不感兴趣。当我上新约/旧约课程时，人们让我记住所有这些日期，而我却忘了它们，所以我真正想让你知道的只有几个日期。你记得旧约中的亚伯拉罕是公元前 2000 年，大卫是公元前 1000 年，586 年他们去了巴比伦，你知道你有这些主要日期，比如 2000 年、1000 年、586 年。在新约中，基本上我想让你知道的重要日期是公元 70 年。公元 70 年，圣殿被毁，这对犹太人来说是一个重要日期，直到今天。这是提多和罗马人摧毁第二座圣殿的日子。但是，为什么我们要说使徒行传是在公元 63 年之前写的？这是一位名叫 FF Bruce 的人说的，他是一位杰出的新约学者，但他们说，这段历史的终点基本上是在公元 63 年之前。他们之所以这么说，主要是因为书中没有提到两件事。书中没有提到两件事。如果这本书是在公元 63 年之后写的，就会提到这两件事。第一件事是：保罗在罗马的审判没有结果。保罗后来怎么样了？保罗去了罗马。我们在第 27 章中提到，他们造了一艘船，船翻了过来，在马耳他岛沉没。然后他去了罗马，被关在罗马的监狱里。在使徒行传中，我们不知

道保罗后来怎么样了。保罗的审判结果如何？使徒行传突然结束，仅此而已。它没有告诉我们使徒保罗后来怎么样了。他的案子是赞成还是反对？保罗后来怎么样了？我们从《使徒行传》中不知道。如果《使徒行传》是在公元 65、68 或 70 年之后写的，我们肯定会被告知保罗案子的进展情况。同样，我认为我们不知道保罗案子的进展情况，因为这本书突然结束，因为路加把这本书寄给了提阿非罗，说：“提阿非罗，你能影响保罗案子的结果吗？”因此，公元 63 年应该是保罗案子结果的时间，但书中没有提到他的死亡。保罗在第二次罗马监禁后大约在公元 68 年去世。但保罗的死无踪影。保罗在等待审判，然后这本书突然结束。所以你知道它一定是在公元 68 年之前。

同样，这没什么大不了的，我也不关心年代问题，但书中没有提到公元 70 年圣殿被毁。如果犹太圣殿被毁，你会认为书中会提到这一点，因为《使徒行传》中有很多关于犹太人和其他事情的内容，但没有提到提多，罗马人进入并摧毁圣殿并夷平第二圣殿。公元 70 年第二圣殿被夷为平地对犹太人来说意义重大。直到今天，我认为他们仍在纪念第二圣殿被毁。第二圣殿被毁，这是一件大事。对于犹太人来说，当第二圣殿被毁时，祭祀制度和祭司制度就被摧毁了。这是一件大事，却没有提到。如果《使徒行传》是在那之后写的，你会认为书中会提到这一点，尤其是当这本书从耶路撒冷开始，五旬节也发生在耶路撒冷时。这本书的大部分内容都与耶路撒冷有关，如果我来写这本书，那么这本书的开头会以耶路撒冷的毁灭作为结尾，这其实会是一个不错的结局。这对于一本书和文学作品来说都是一个完美的

结局。但这本书却没有提到这一点。因此，我想说，就像许多人一样，这本书是在公元 70 年耶路撒冷被毁之前写的。K

· 路加什么时候写的？对罗马的赞赏 [32:37-35:50]

这是另一个关于公元 63 年而不是公元 64 年之后的论点。当时有一位名叫尼禄的皇帝。当我提到尼禄时，很多人都会回想起往事。我听说尼禄烧毁了罗马的一部分，然后尼禄必须把责任推给某人。他烧毁罗马的一部分是因为他想重建；他想进行某种公共工程翻修；他想翻修罗马的一部分。他无法做到，所以他把这个地方烧毁了，然后他把责任推给基督徒。你知道，基督徒是食人族、无神论者、乱伦者，所以他把责任推给基督徒。尼禄，当时，大约是公元 64 年，尼禄把基督徒放在柱子上，将他们浸入易燃材料中，然后点燃，点燃了罗马，然后这些人的尸体被烧毁。尼禄的迫害非常残酷邪恶。我们应该注意到，在公元 64 年之前，尼禄并没有对基督徒进行殴打，只是在火灾之后，他才将责任推到基督徒身上。所以，你会发现，尼禄只是一个普通的凯撒。公元 64 年之后，尼禄的迫害开始了，邪恶才真正开始。尼禄变成了一个真正残暴邪恶的人，追捕基督徒，把他们烧死在架子上。因此，换句话说，如果尼禄这样做了，而且有基督徒那样死去，那么你会认为《使徒行传》中会提到这一点。

它会告诉我们保罗的遭遇。因此，有人认为保罗可能在尼禄迫害之前就被释放，然后保罗获得了一段自由，有人认为保罗去了西班牙，这是可能的。然后他在

公元 67、68 年左右回来，然后被斩首。保罗被斩首是因为他是罗马公民，他们不允许被钉十字架，钉十字架是一种非常痛苦的折磨，所以罗马公民不能被钉十字架。另一方面，彼得是犹太人，当时彼得也在罗马，彼得被钉在十字架上，大概是在公元 64 年左右。彼得被倒钉在十字架上。他们去钉彼得，让他正面朝上，显然传说彼得说：“我不配像我的主人一样被钉十字架”，所以他们把他倒钉在十字架上，这一定非常糟糕。毋庸置疑，保罗大约于公元 68 年死于罗马，彼得大约于公元 64 年死于罗马。

因此，我们要说的是，因为书中没有记载保罗的死，没有记载圣殿被毁，也没有提到尼禄的迫害，所以这本书可能是在公元 64 年之前写的，所以可能是公元 63 年。保罗受审后，他被释放，而使徒行传在那之前就结束了，因为我们不知道保罗受审的结果。所以这些只是一些确定日期的事情。我希望你们知道的重要事情是公元 70 年提多摧毁了圣殿。这是非常重要的事情。L

· 规范性和非规范性的区别（描述性/

规定性）[35:50-39:44]

E：结合 LN；35:50-52:43 规范与非规范；过去与现在

现在我想做的是转向更哲学的、更远离《使徒行传》的话题，并提出一些关于历史文献的更大问题，以及历史和神学如何结合在一起，如何将两者结合起来。你能从《使徒行传》中拿出一些东西，并将它们一一应用到今天吗？换句话说，今

天和《使徒行传》一样吗？你是如何研究历史的？今天的情况和当时一样吗？《使徒行传》是一份历史文献。历史材料和规范材料有什么区别？什么是规范材料？规范材料是指像十诫这样的命令。它说：不可杀人，不可撒谎，不可偷盗——这是规范材料。摩西在《出埃及记》第 20 章和《申命记》第 5 章中说过。十诫今天仍然被引用吗？你不应该撒谎，你不应该偷盗，你不应该贪婪，你不应该杀人，你应该孝敬父母。这些命令是规范性的，它们是出埃及记第 20 章和申命记第 5 章中给出的。它们适用于所有时间，这是规范性材料。这是应该和理应类型的材料，这是你应该做的，这是你应该做的。

但历史上还有其他独一无二的材料。摩西分开红海或芦苇海。摩西在红海两边上来，他穿过红海，法老追上他，红海崩塌，他的海盗旗也沉没了。所以，我们来到红海，它不会分开，那是那里发生的事情。这是一次性事件。历史事件不一定是规范性的。历史事件不一定是规范性的。吗哪从天上降下来喂养人们。摩西击打岩石，水流出来。这是永恒的规范吗？即使对于摩西来说，他击打岩石一次，效果很好，水流出来了。第二次他击打水，上帝说不，我希望你那次和岩石说话。所以第二次应该有所不同，摩西第二次受到谴责。另一种说法是陈述性回应与命令性回应。这有点来自希腊语法。陈述句是陈述事实。所以约翰尼去了商店。约翰尼去商店后去看篮球比赛，然后约翰尼去看电影。然后约翰尼回家睡觉，第二天起床。这些都是事实陈述，只是说“约翰尼做了这个，约翰尼做了那个”。这叫做陈述句，陈述句是陈述发生了什么，发生了什么，发生了什么。祈使句是约翰尼应该去商

店，因为他妈妈没有食物了。约翰尼应该去看篮球比赛，因为他是球队的一员。约翰尼，篮球比赛结束后你不要出去聚会。这是祈使句，你在命令某人。祈使句、命令和陈述句、事实陈述之间有什么区别呢？嗯，陈述会影响你可能会做或不会做同样的事情。换句话说，历史只是告诉你发生了什么。它并不意味着你需要做同样的事情。祈使句中，你有一个命令，但有些命令你只能执行一次。诸如此类。因此，陈述句和祈使句之间的区别在于，前者记录了发生的事情，后者记录了应该发生的事情。“是”与“应该”之间的区别。“是”与“应该”之间的区别。M

· 使徒行传中的规范和非规范 [39:44-44:47]

所以我想说的是，使徒行传中有些事情我认为不会再发生。它们是历史事件。它们只发生一次，就是这样。耶稣死在十字架上。这并不意味着耶稣应该每年都死在十字架上。耶稣死后，一切都结束了。耶稣从死里复活是一次性事件。例如，使徒行传中说，“留在耶路撒冷”或“在耶路撒冷等候圣灵降临”。这是什么意思？我们应该在戈登学院上完所有的课，然后去耶路撒冷等待。圣经说，“留在耶路撒冷，在耶路撒冷等候圣灵降临。”所以我们应该去耶路撒冷，等到圣灵降临，然后我们可以在耶路撒冷上新约的课，那不是很好吗？我认为我们应该这样做。我不认为这是新约的意思。新约的意思是使徒们要在耶路撒冷等候圣灵降临，然后在第二章，也就是下一章，五旬节来临，圣灵降临，他们就到世界各地去传福音。所以那节经文说，“在耶路撒冷等候圣灵降临”不是为我们准备的，而是为他

们准备的。那不是为我们准备的。所以你不能从历史文献中摘取一些东西，然后说我们也应该这样做，仅仅因为他们这样做了。你必须在那里做出一些区分。

亚拿尼亚和撒非喇进来，说：“我们卖了我们所有的财产，捐了我们所有的，你知道，我们把它带到这里，放在使徒的脚下，这是我们卖掉的所有东西，我们给了你。”好吧，那是个谎言。上帝击打亚拿尼亚。上帝击打撒非喇。这是否意味着如果你告诉某人你将支持他们去传教，但你没有这样做，因为你对圣灵撒了谎，或者其他什么原因，那么上帝就会下来击打你死？我不这么认为。所以你必须非常小心地说这句话。亚拿尼亚和撒非喇确实死了，但这并不意味着每次都会发生在每个人身上。

我们应该等待圣灵吗？你去 Lane 自助餐厅吃饭，然后等着，说“我要等”，然后圣灵就会来给我们一个信息。“来Tavilla宿舍帮帮我们。”你还记得保罗有一个异象吗？异象说来马其顿帮帮我们。你必须等待上帝的异象，让你来Tavilla那里学习圣经之类的吗？不。

所以保罗在马耳他岛捡到了毒蛇，他撞车了，在那里他捡到了一条蛇。蛇咬了他，那是一条毒蛇。所有人都认为他是个重罪犯，他是个坏人，所以蛇才咬了他。当什么都没发生时，他们突然说：“哇，这家伙太不可思议了。毒蛇咬了他，什么也没发生。”问题是，这是否意味着你应该到处捡响尾蛇，然后说：“保罗捡到了响尾蛇，所以我也可以捡响尾蛇或任何毒蛇，它们不会伤害我，因为它们没有伤害保罗。”不，我不认为这是重点。红海也是一样。当你去红海时，它不会为你

分开。那是历史上发生的一次性事件，你无法重写历史。我想这就是我的观点。你不可能将所有历史事件都映射到某种适用于所有时代的普遍神学中。那些都是特定的，是发生在某个时间的事件，并不是为了普遍化。它们描述的是现在和过去的事情，不一定是适用于所有时代的。所以我只想介绍一下背景。你如何解释历史材料？你如何解释历史材料？它不同于教义材料。当保罗说你应该有肉体的果实时，你不应该有肉体的果实，恶习，但你应该有美德，圣灵的果实，爱、喜乐、和平和忍耐。你应该拥有这些东西。是的，那些是普遍的。那些是普遍的，应该被映射到所有时代并应用于所有时代。但保罗在成为基督徒时去了阿拉伯并在那里呆了三年，这一事实并不意味着所有基督徒都应该去阿拉伯，在沙漠里度过那样的时光。这不一定是正确的。

所以我想说的是描述性与规范性的区别。圣经中哪些部分是规范性的，它告诉我们应该做什么。其他部分只是描述性的，它描述了他们做了什么。描述性描述了他们做了什么，而不是说我们应该做同样的事情。耶稣在水上行走是什么意思？我应该在水上行走吗？这行不通。所以，耶稣就是这样做的。这是他的独特之处，这是描述性的。你描述耶稣在水上行走。你不是说所有人都应该在水上行走。描述性和规范性是有区别的，你必须做出区分。所以非规范性材料的例子，这就是我们一直在讨论的：在水上行走和把水变成酒，这些事情。它们是历史上发生的一次性事件。N

· 你如何判断什么是历史：过去=现在[44:47-52:43]

现在，你如何分辨什么是历史的，什么是普遍的原则？你如何将历史的东西与普遍的东西、普遍的原则联系起来。我想看看解决这类问题的四种或五种方法，然后我们进入使徒行传 2。首先，有些人说，“当时等于现在”。换句话说，就像使徒行传中说的，现在也是如此。当时等于现在。因此，保罗捡起一条蛇，它咬了他。我们捡起一条蛇，它咬了我们，我们作为基督徒，我们不应该下去被蛇毒死。就像他们当时创造奇迹一样，去找一个瘸子让他站起来走路，“我既没有金也没有银，站起来走路。”我们今天也应该能够创造奇迹和类似的事情。这就是“当时等于现在”。我只想告诉你，我对这种方法真的很不满意。你不能把圣经中的历史一一对应到现在一事情就是这样。红海在当时分开，但不会再分开。你不能认为“当时等于现在”，这是行不通的。当我们在印第安纳州北部时，我在印第安纳州维诺纳湖的格雷斯学院教了二十多年书。那是一个很棒的地方。有一个人在那里教过一段时间，他的名字叫霍巴特·弗里曼。他实际上写了一本关于先知的最好的书。这个人非常聪明，对圣经很感兴趣，写了一整本关于先知的书，他非常出色。他参与了一那是在 60 年代和 70 年代，他参与了一些事情，他开始相信治愈，一种灵恩治愈。当时教会里的一些人并不真正去看医生，因为他们相信如果你有足够的信心，耶稣就会治愈你。顺便说一句，我相信上帝可以治愈。我的意思是，毫无疑问上帝可以治愈疾病，但也需要医生。顺便说一句，耶稣说过，“健康的人不需要医生，有病的人需要医生。”所以耶稣说那些有病的人需要医生，医生，那是很久以前的事了。当有人生病时，让他们去看医生。但霍巴特·弗里曼和他的“荣耀谷

仓”当时发生的事情是他们不愿意带婴儿去看医生，实际上存在很大的问题。如果当婴儿需要医生的护理时你不带他去看医生，婴儿可能会死。

然而，据我所知，他表现很稳定，腿上被划伤了。他的腿上被割伤了，而且感染了。那么，感染有什么问题呢？你会说，“嘿，你去吃点抗生素，感染就会消失。”你大概需要三天时间，感染就会消失。但是如果你不治疗感染会发生什么呢？当你向上帝祈祷说，“上帝，治愈我的腿吧。这东西感染了。现在请治愈我。”医生可以很容易地治愈它。我的意思是，24小时服用药物，两三天，可能你必须让感染消失，但我们现在有强效抗生素。

他不去看医生，因为他只想祈祷被治愈，结果感染变成了坏疽。那么坏疽的问题是什么呢？坏疽会变得更加严重。你的腿坏疽了，他们不得不切断你的腿。人们患有糖尿病，失去了双腿和四肢。如果你得了坏疽，他们就必须把它切除。他的腿坏疽了，你仍然可以去看医生，他们可以把腿切除，或者切除膝盖以下的腿，或者其他部位。如果你得了坏疽，你不去看医生，情况会变得更糟，没有人切除坏疽，它会袭击你的心脏，然后你就死了。这就是发生的事情。他信任上帝，向上帝祈祷。医生本可以轻易解决这个问题，但他最终却因此而死。这结束了一个人的生命。

所以我要说的是，你必须要小心。你必须要小心“那时不是现在”。你不能只祈祷就能痊愈。你会说“义人的祈祷”，那么圣经里怎么说呢。但耶稣说，“健康的人不需要医生，有病的人需要医生。”如果你生病了，就去看医生。所以我想我采取了两者兼顾的方法。你生病了，你需要看医生，你也需要祈祷。我认为我们

中的许多人，例如，一直在祈祷。这里有一位深受爱戴的教职员工，他刚刚患上癌症，我们很多人几乎每天都在为他祈祷。我们祈求上帝的治愈，我们也祈求上帝在他的生活中发挥作用，所以他会考虑生命的终结，我们不是上帝，我们无法控制这些事情。上帝可能会选择饶恕他，上帝可能会选择让他回家。所以我要说的是，你必须非常小心，“过去不等于现在”，你不能要求上帝创造所有这些奇迹。你必须小心。你必须用你的头脑。所以“过去等于现在”可能会导致问题，因为它看不到描述性和规定性之间的区别。它看不到历史和道德规范之间的区别，道德规范说这是你应该做的。这就是现状，这就是应该，他们看不到现状和应该之间的区别，而这一点至关重要。

第二种方法则完全相反。它认为描述性的历史内容已经消失，我们需要做的是规范性的内容，即圣灵的果实，诸如十诫之类的东西。因此，它说历史内容已经结束。使徒行传已经结束。上帝在使徒行传中行了所有这些奇迹来证实圣经，当时很多圣经还没有写出来，但无论如何都是为了证实圣经或肯定使徒，当然，这是其中很重要的一部分。但他们基本上说“当时不等于现在”。所以他们把“当时和现在”分开，所以所有这些历史内容都终止了。这些人被称为终止论者。因为他们相信上帝所行的奇迹已经终止。说方言已经终止。奇迹般的治愈已经终止。我们现在有了圣经，所以他们会说我们现在有了上帝的话语，因此我们不需要医治、说方言、启示、先知和所有这些东西。我们不再需要那些了，因为我们有了圣经。所以他们被称为终止论者。

我认为问题在于，它把历史、现状和应有状态之间的分歧拉得太大了。很多时候，耶稣一次只讲一个故事，但他讲了什么？你知道，“清心的人有福了，因为他们必得见神。”嗯，我认为耶稣是在历史背景下告诉我们的，但他给我们的原则适用于所有时代。所以有时你得到的是历史、规范和非规范在历史中混合在一起，你同时拥有它们，你不能简单地将历史与规范分开。你不能这样分开。它们并不容易分开。所以我甚至讨厌使用“时代论”这个词，因为大多数时代论者，比如达拉斯神学院，他们远远超出了这种简单的分歧。那里的大多数人都意识到历史文献与规范之间的关系的复杂性，所以我认为这些是过去一段时间的争论。

0. 书信与使徒行传/福音书 [52:43-56:30]

F : 结合 OP ; 52 : 43-59 : 51 ; 五旬节 (使徒行传 2)

有些人会拿保罗书信来说，他们说保罗书信基本上就是给我们提供了规范性的东西，而这些规范性的东西应该被看作是福音书和使徒行传的规范性。福音书和使徒行传告诉我们历史，所以我听到一个人，例如，在主日学课上，我说，基本上你解释圣经的方式是罗马书是一个视角，加拉太书是另一个视角。所以你得到的是罗马书和加拉太书，这就是你通过罗马书和加拉太书的视角来解释整本圣经的方式。我看着这个，说你一定是在开玩笑。第一，我们是否比圣经中的其他书更重视某些书？我以为整本圣经都是上帝的话语？所以我采取更规范的方法，你有整本圣经。顺便问一下，保罗是怎么学到的？你从创世纪、出埃及记和利未记开始，然后

你再把圣经读完。这就是为什么在戈登，我们同时讲解旧约和新约，其中之一为另一部提供背景。我们不会试图突出某些事物，它们之间是有机统一的。我们希望欣赏整体，而不是突出某些事物，并说：“好吧，你需要给这两个特殊的位置。”当我听到人们说这种话时，我想说的是，“不，实际上，出埃及记 20 是旧约历史叙述。十诫是历史中的十诫，是规范性的。规范性和历史性在这一点上是混合的，所以你必须小心这一点。我们更多地采用使徒行传和福音书的方法。这就是他们所说的“正典中的正典”。换句话说，你优先考虑某些书卷，比如罗马书和加拉太书，而不是其他书卷。

事实上，不同的教会会这样做。有些教会信奉登山宝训，圣经中的一切都回归到登山宝训。他们只知道登山宝训。一切都回归到耶稣的登山宝训。但问题是，生活和圣经比登山宝训更复杂。所以，是的，我想肯定登山宝训是有史以来最伟大的教义之一。但你必须记住这本诗篇。你必须记住启示录；你必须记住使徒行传，事情与登山宝训不一样。生活比那更复杂。上帝给了我们一整本书。他不只是给了我们登山宝训。所以你必须知道上帝的全部真理才能理解。你学习整体，这样你才能把各个部分放在上下文中。

作为历史文献，使徒行传让我们从中提炼出原则，这是我喜欢的方法。基本上，使徒行传为我们讲述了早期教会的历史。但我们从使徒行传中提炼出原则，普遍原则。例如，我们应该祈祷吗？早期教会祈祷，房子震动。我们应该成为祈祷的人吗？他们，使徒，是祈祷的人。我们应该成为祈祷的人。早期教会慷慨大方，做

开心扉提供帮助，但他们自己决定帮助穷人。我们应该慷慨地帮助穷人吗？是的，我们应该。所以你从中提炼出原则，顺便问一下，当我们在旧约课上讨论申命记时，是否也采用同样的方法，采用律法和摩西五经。你如何将律法应用于今天？你看看历史上教授的深层原则和当时的深层原则，深层结构适用于所有时代。所以，我认为这种方法对我们更有帮助，但你必须对事物进行分类，因为有些东西只是历史细节，只适用于那个时代，而其他东西则从这些历史细节中衍生出来，给你这些更普遍的原则。P

· 五旬节和以色列节日的背景 [56:30-59:51]

现在，我想在这里稍微展开一下对五旬节发生的奇迹和事件的讨论。因此，为了开始讨论，让我先阅读使徒行传 2 章中关于五旬节经历的内容。现在，实际上有很多教会，正如我们所说，只关注登山宝训，登山宝训，登山宝训。但其他教会只研究启示录，他们总是谈论预言，未来的预言，敌基督是在大灾难之前还是之后到来，还是基督是在大灾难之前、中间还是之后到来？被提何时发生？你会被留下吗？我们从启示录中得到了所有这些修辞。有些人陷入其中，他们所能想到的只是苦难，“哦，那将是可怕的。他们会把芯片放入你的脑子里，然后在你的手上打上兽的印记。”他们对这些事情感到不安，因为他们只研究过这些。你说，“等等，等等，等等。”启示录在圣经里，我认为我们都需要研究启示录，顺便说一下，马修森博士在这些录音带上清楚地说明了两三个关于启示录的精彩讲座。他是

启示文学的专家，所以我认为，是的，我们确实需要研究启示录，但我们也需要研究雅各书。我们需要研究罗马书和因信称义，但我们也需要研究雅各书，“没有行为的信心是死的。”所以，当你得到整个正典时，会发生什么，整本书都是上帝的话语，如果将其中一部分置于其他部分之上，就会出现一些问题。

让我读一下使徒行传第 2 章，我认为有些人过分关注这一章。但是它说“有敬畏上帝的犹太人从各国来，住在耶路撒冷。”为什么会这样？这是五旬节。有三个节日，所有犹太人都要来到耶路撒冷。逾越节是在我们的复活节前后，基督死而复活。逾越节期间，以色列人庆祝他们出埃及过红海，他们被释放，死亡天使越过，血涂在门柱上，吃无酵饼，基本上是在那里聚餐。逾越节晚餐，逾越节羔羊被宰杀，所以逾越节就是我们的复活节，春天。大约五十天后，他们会有一个叫做“五旬节”的节日。这是什么？这是五旬节。五旬节的意思是五，五旬节是五十天后。所以你们有逾越节，五十天后通常是在六月或五月下旬。然后这里没有提到的另一个节日是秋季的住棚节。九月的住棚节是人们外出纪念四十年旷野流浪的日子。他们应该外出住在茅屋和帐篷里，就像以色列人在四十年的流浪中所做的那样。但五旬节基本上是春季小麦和大麦收获季节的结束。逾越节将开始小麦和大麦的收获，然后五旬节将结束谷物的收获。秋天有橄榄、无花果和葡萄的节日。秋天是果实收获季节，但春天收获谷物，小麦和大麦。所以这些节日也与之相协调。

问：使徒行传 2 中的说方言 [59:51-63:29]

G: 结合 QS ; 59:51-72:35 结束 ; 使徒行传 2 中的方言

那时，犹太人从世界各地赶来参加五旬节，大概是在六月份左右。“他们听见这声音，众人都聚集过来，各人听见门徒用众人的乡谈说话，就甚纳闷。“这些人来自世界各地，突然间，一个来自美索不达米亚的人听到这些人说着流利的阿拉姆语，就说：‘哇，这些人是从哪里学来的这种语言的？’”可能来自罗马的人说着流利的拉丁语或其他来自世界各地的语言。他说：“他们非常惊讶，问‘这些人不是加利利人吗？’”这是什么意思？他们不是加利利人吗？这太严厉了。这意味着这些人是乡下人。这些乡下人怎么会懂我的语言？你知道他们只是来自加利利，他们住在偏远的地方，与世隔绝。他们不可能懂我的语言。这些人是乡巴佬或乡下人。怎么我们各人都听见他们用自己的母语讲道呢？帕提亚人、玛代人、以拦人，和住在米索不达米亚、犹太、加帕多家、本都、亚细亚、弗吕家、旁非利亚、埃及，并靠近古利奈的利比亚部分地区的居民。”你们还记得背着耶稣十字架的古利奈人西门吗？他来自利比亚。他来自古利奈，那里基本上就是穆阿迈尔·卡扎菲，而这最近在利比亚正在发生。“从罗马来的访客（包括犹太人和皈依犹太教的人）；克里特人和阿拉伯人——我们听见他们用我们的乡谈，讲说神的大事。”“舌头”这个词在希腊语中是*说方言的意思*。“舌头”这个词也有“语言”的意思。

“用我们的乡谈。他们又惊又惑，彼此问：‘这是什么意思呢？’然而，有些人嘲笑他们，说‘他们喝多了！’”他们喝多了。这些人喝醉了，因为他们在说这些话，这些人喝醉了。然后彼得和十一个使徒站起来，高声对众人讲话。”这里我们

听到了彼得的简短讲话。“‘犹太人和所有住在耶路撒冷的人，让我向你们解释这件事。仔细听我说的话。这些人不是像你们想的那样喝醉了。’”为什么他们没有喝醉？嗯，现在才早上 9 点，喝醉还太早。“这些人没有喝醉，现在才早上 9 点。不，这是先知约珥所说的：“在末日，神说‘我要将我的灵浇灌在世人身上。’”约珥早在约珥书第 2 章中就预言过这一点。“你们的儿子和你们的女儿，你们的儿子和女儿会说预言 [不仅仅是你们的儿子]，你们的儿子和你们的女儿也会说预言。你们的年轻人会看到异象，你们的老年人会做异梦。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。”然后他从那里下来了。那么问题来了，这说方言是什么，这里发生了什么？我该如何判断这样的事情？我们有现代的说方言。这与使徒行传 2 中发生的事情一样吗？你必须小心这些现代的东西。R

。今天的说方言 [63:29-68:28]

我现在要用这样一个故事来解释一些事情。早在 1970 年代，当我还在上大学的时候，一群人问我，那是在耶稣运动时期，很多人可能不知道，这早已被遗忘，但像基思·格林这样的人，当时有一个耶稣运动。他们被称为耶稣狂热者，对不起，是 70 年代耶稣运动中的耶稣狂热者。当时我在布法罗大学，有一群来自斯普林维尔的人，他们想知道我是否愿意在斯普林维尔领导一个圣经学习班，所以我去了这个小组，我想我最好提前去，我不太了解这些人，而且那里离我住的地方很

远，所以我想去看看他们做什么。只是想看看我是否适合。无论你做什么，你都希望保持一致，了解他们对圣经的期望和想法。于是我去了那里，那里有个叫 Sunshine 的人。Sunshine 刚从加利福尼亚过来。Sunshine 背着吉他，留着长发，这在 60 年代和 70 年代初期很流行。所以 Sunshine 打算这样做。所以他开始，你知道，他有一个圣经学习班，学习一点圣经和周围发生的事情，然后他弹吉他。我们唱“那很酷”，我说，“好吧，我们可以这样做。”然后发生的事情是，他基本上说把灯关掉，我们要祈祷。通常当我祈祷时，我会闭上眼睛把灯关掉。但他实际上让他们把灯关掉，我说这有点奇怪。于是 Sunshine 就来了，他从一个人走到另一个人，基本上说，“让上帝进入你的生活”，“放开，让上帝掌控一切。”很快，人们一个接一个地开始说方言，做一些我这辈子从未见过的事情。很快，他开始四处走动，每个人都在做一些事情，现在他走到我身边，我在想，“天哪，我在这里该做什么？我要做一些我所知道的事情，西班牙语吗？所以我说“Buenos dias , como 埃斯塔 usted ”？我能做什么？他看着我，抓住我的胳膊，我想，“天哪，这是怎么回事”，我不知道该期待什么，也不知道该想什么。他看着我，然后，我不知道，我脸上一定露出了这种奇怪的表情。但无论如何，他只是退缩了，他退缩了，让我什么也不做。所以我是房间里唯一一个什么也不做的人，顺便说一下，我做了很多祈祷，基本上，那天晚上我的祈祷是我离开圣经学习班时，我走到路外一英里处，我说“上帝，这是你的吗？我不知道那里发生了什么。”我无法理解这些人在说什么。这是你的还是这样的，我从来没有经历过这种事。

正如我所说，我来自一个真正的原教旨浸信会背景，我并不轻视这一点。我知道很多人都在抨击原教旨浸信会，看不起他们。他们教了我很多圣经，我学到了很多他们教给我的良好原则和核心美德。但坦率地说，我现在不怎么说话了，所以我们看不起他们，把自己看作知识精英，你能听到我声音中的讽刺。我认为这还为时过早，尤其是我今天在我们国家看到的情况，我认为我们需要在基本原则的基础上再打下一点好的基础，如果我们还知道这意味着什么的话。

但无论如何，我很沮丧，我基本上在说，“上帝，刚才发生了什么，我一点头绪都没有。”所以，在 60 年代末 70 年代初发生了一场灵恩运动，灵恩教会充满了热情和活力，这确实是一件好事，因为很多好教会都死了。就像死木一样，灵恩派的活力带来了激情。它带来了对上帝的热情和许多崇拜。而在我成长的过程中，教会参与了很多，以一种说教的方式参与了圣经的说教。但没有对崇拜上帝的热情。它更多的是教授道德原则和非常狭隘的基督徒方式，你不能吸烟，不能喝酒，不能看电影或诸如此类。他们采用这种非常严格的界限，而不是专注于崇拜上帝。所以我认为从某种意义上来说，灵恩运动确实产生了广泛影响，对基督教文化有很大帮助。S

· 未来展望和结论 [68:28-72:35]

但是，这里说方言是什么意思呢？现在我想回到A 书第 2 章。好吧，我们看一下，这是外语。从我们刚才的描述来看，这些犹太人来自世界各地，上帝通过让这些几乎不懂自己语言的蓝领乡巴佬、乡下人说来自世界各地的语言来表明他是

上帝，然后来自世界各地的犹太人知道他们听到他们用母语说话，让他们知道这是来自上帝的事。这不是他们编造的，这是来自上帝的。事实上，彼得说这就是约珥所说的，“圣灵要降临在你的儿女身上，他们要说预言。”圣灵的降临就像弥赛亚的降临一样。所以约珥也谈到了圣灵的降临，在五旬节它确实发生了，它表现在外在的神迹奇事中，其中一个神迹奇事就是说方言。他们甚至认识到这种语言就是他们的母语。

所以我想做的是，我们需要讨论这个问题，我想把它放在一个更大的场景中，让我先概述一下，然后我们就结束了，因为我们会完成它，我正在努力将这些讲座与我们本周在课堂上实际做的事情相协调。下次我想做的是看看《使徒行传》第 2 章，《使徒行传》第 2 章谈到了特定的语言群体和他们来自的地区，所以当他们说方言时，这肯定是外语。我想跳到《使徒行传》第 8 章，当圣灵降临在撒玛利亚人身上时，我想看看那里发生了什么。我想跳到《使徒行传》第 10 章，看看当圣灵降临在哥尼流身上时，他是一个外邦人，不是犹太人，在第 10 章中，当圣灵降临在他身上时发生了什么。那么，我们之前提到过，使徒行传第 19 章中，保罗按手在施洗约翰的一些门徒身上，他们不知道耶稣，我想是在以弗所，保罗按手在他们身上，他们就领受了圣灵。他们怎么样了？然后我想做的是，收集第 2 章、第 8 章、第 10 章和第 19 章，看看圣灵降临在他们身上时，他们说方言的情况，说这就是使徒行传中说方言的情况。

然后我想跳到哥林多前书 12 章，并提到那里的一些内容，因为哥林多前书

12 章也记载了圣灵的降临。现在，当我们这样做时，我想谈谈圣灵的洗礼，我认为有一节经文我认为对整个圣灵的洗礼非常重要。我们想稍后再谈，它来自哥林多前书。所以我想我会把它留到下次再谈，下次我们将重点讨论说方言，它是否适合今天，它的功能是什么，以及它与圣灵的洗礼有何关联。那么我要说的是，圣灵的洗礼是圣灵的工作，通过它，他将犹太人和希腊人、男人和女人结合在一起。所以圣灵的工作就是通过它，他将身体从所有多样性中整合成一个基督的身体。所以我们有很多值得期待的事情，下次我们会讲到这些。谢谢。

由 Stevie Schweighardt 转录

由 Ben Bowden 编辑，

由 Ted Hildebrandt 粗略编辑