

新约神学

吴加恩

目录

第一章 导论

第一课	学习原因—圣经神学的本质与作用	2
第二课	科目溯源—新约神学的由来	3
第三课	查考方法—主要的解释进路与编写方式	4
第四课	参考资料—受欢迎的中文课本	6

第二章 耶稣基督：应许的应验（以救恩历史为框架，归纳新约的信息）

第五课	天国近了—耶稣传道的中心思想	8
第六课	救赎恩典—天国降临所带来的祝福	9
第七课	国度伦理—耶稣对门徒的要求	10
第八课	神的子民—十二门徒、教会的基石	11
第九课	基督称号—弥赛亚、人子、神的儿子	12
第十课	已临未临—新约的末世观	14
第十一课	福音奥秘—保罗神学的框架	15
第十二课	既然应然—使徒所教导的信徒生活	15

第三章 个别书卷：均有其神学的关注（以经卷为范围，释出神学的要点）

第十三课	符类福音—旧约的引述、基督的福音的传讲	16
第十四课	约翰福音—道成肉身、叫信他的得永生	17
第十五课	使徒行传—圣灵降临、神的道“必须”兴旺（一）...	18
第十六课	使徒行传—圣灵降临、神的道“必须”兴旺（二）...	19
第十七课	监狱书信—降卑的基督、升高的基督；教牧书信.....	20
第十八课	教牧书信—持守真道、为福音同受苦难；希伯来书...	21
第十九课	希伯来书—超越一切的元帅、大祭司、开创和完成者..	22
第二十课	终末启示—新约的世界观和终极的盼望	23

第四章 在历史中：旧约如何过渡到新约（以历史进路，查看两约的衔接）

第二十一课	关键元素—旧约根基、基督事件、圣灵引导	24
第二十二课	三一真神—为独一真神，也是基督真神	26
第二十三课	信心行为—是对神恩典的回应、对十架救恩的回应...	28
第二十四课	神的子民—是以色列、也是基督的教会	30
参考书目	33

第一课

学习原因—圣经神学的本质与作用

一、引言：介绍新约神学课程架构

1. 新旧约的关系：新约神学是圣经神学的一部分。新约神学和旧约神学都是神所启示的，两者相关，只因新约与旧约背景不同，内容也就不同。为了读得清楚详细，我们把两者分为两科来学习。
2. 新约神学的性质：新约神学、旧约神学、圣经神学，都属圣经科，而不是神学科。按科目本质，以圣经内容为查考对象，非常讲究经文的解释，所以，论范围、方法，都属圣经科。称为神学，是因为探究目的是神学，包括有关神的真理、神的救恩、神的启示，也就是希望从圣经去认识所信的是什么，从圣经去理解基督教的信仰和教义。
3. 三个表述新约神学本质和作用的问题：
 - a. 什么：圣经是什么？神学又是什么？
 - b. 为何：为什么在两者之间需要有圣经神学？
 - c. 如何：这科学问是如何做的？（研究方法）

二、圣经是什么？神学又是什么？

1. 圣经：是古时候的经卷、确认为神的启示，旧约 39 卷、新约 27 卷，编成今天的圣经。
2. 神学：内容比较抽象，是教义性的，让信徒扼要知道、记得所信的是什么，非常实用。编写的方式，可能是一条一条的，包括概念性的命题、原则、信条。
3. 例子：
 - a. 加尔文《基督教要义》有以下主题：“创造的神”、“救赎的神”、“基督的恩典”、“大公圣教会”等，有层次、段落分明地表述信仰。
 - b. 受洗时的学道小册子《从创造到再来十个要点》：把基要的、记在圣经中神所启示的道理列明出来：一、关于神；二、关于人（被造时、犯罪时、得救后、恩约中）；三、基督论（位格、工作、成就的救赎）；四、救恩；五、教会；六、末世……
 - c. 福音四定律
 - i. 神对人有美好的计划。
 - ii. 人犯罪，所以不知道有这计划。
 - iii. 神差遣了基督耶稣成为人往神那里的唯一途径。
 - iv. 人须有信心接受救恩，就可以回到神那里去。

三、圣经、神学，两者有何关系或异同

1. 圣经是什么：圣经以不同体裁的经卷组成：摩西五经、诗歌、先知、福音书、使徒行传、书信、启示录。各类文体特点不同，新旧约语言不同，历史时代不同，与神学比较，信息不集中也不很连贯。例如：约 3:16 可以为成神学，但并非每节经文能成为神学信息，甚至有些经卷的信息表面有矛盾。例如：罗马书、加拉太书中的“因信称义”与雅各书中“没行为的信心是死的”好像有冲突，需要进一步解释。
 2. 圣经与神学的比较：
 - a. 本质或思路：圣经，是历史发展性的；神学，逻辑理论性强。
 - b. 结构与编排：圣经按时序分阶段加上组合；神学按系统分主题列。
 - c. 对象適切性：圣经是古代世界，当时处境；神学处现在世界，对今天读者讲话。
 - d. 权威标准性：圣经不变更有权威，为初代教会定为标准经典；神学或教义不是圣经，会调整，可变。
- 小结：爱神学的人要问：神学的圣经基础在哪里？
爱圣经的人要问：怎样将经文应用在今天？

四、如何：从圣经到神学，两者之间所作的是什么？

桥梁—新约神学按本质，是以圣经内容为查考对象，而且非常着重经文解释。所以，论范围、论方法、都属圣经科。为何又称为神学？因为探究的目的是神学，包括有关神的真理，神的救恩，神的启示，是从圣经去认识所信的是什么，从圣经去理解基督教的信仰和教义。

霍志恒(G. Vos 1862—1949):《圣经神学—旧约》内容简介

“‘圣经神学’就是‘特别启示的历史’。这一门神学是按圣经历史的分期，来研究神在不同时代给人启示的特点。它与‘系统神学’关系密切，却又有很大分别—系统神学是按逻辑来研究圣经里不同的主题；圣经神学是按历史来研究不同时代里的启示内容。系统神学是一个个的圆圈；圣经神学是直线上的一点一点。神的启示是有机的，圣经神学将它连到它的历史背景里去，使我们认识它的成长和发展。”

本书作者是著名改革宗神学家，曾任教于加尔文神学院及普林斯顿神学院，主要教授新旧约及圣经神学。他是其中一位最早提出“圣经神学”概念的学者，被誉为“改革宗圣经神学之父”。本书是他研究圣经神学 39 年的结晶，论点相当稳重，

是他的代表作。

五、总结

对基督徒来说，圣经和神学都应该是神所启示的真理。然而，对研究这科目的人来说，圣经好比天然的草药，隐藏於山野之中，有待采摘、发掘、提炼，而神学也是草药，却是已提炼好、等候取用的。

反思问题：在你最近参与的事奉中，可曾从圣经引伸或引用一些神学来应用？你可意识到你已经在建构圣经神学吗？

第二课

科目溯源—新约神学的由来

一、从提前 4：6 看新约神学定义

提前 4：6 “你若将这些事提醒弟兄们，便是基督耶稣的好执事，在真道的话语和你向来所服从的善道上得了教育。” 保罗吩咐提摩太在异端活跃的处境中，要教导提醒弟兄姊妹真理是什么。在这里特别提到“真道的话语”和“向来所服从的善道”，意思是什么呢？

1. 真道的话语：耶稣基督福音的真理，救恩。
2. 服从的善道：是对真理的表述，教义的表达。从这话可见“圣经启示”和“教义的表达”。这种“圣经启示”和“教义表达”的模式在提摩太前、后书中都可得见。可知新约未成书，已有神仆对神启示作反省，继而发展出正确的教义。

二、新约神学的发展

1. 宗教改革前：神学为重点
 - a. 初期教会教导信徒神的话和神学有以下方法：
 - i. 分辨真伪，定下正典。
 - ii. 简单认信，著信徒背诵真理句子，如基督的身分。
 - iii. 要理问答。
 - iv. 信条。如：尼西亚信经，将对神、对基督、救恩、教会等真理简单归纳起来，加以背诵。
 - b. 中世纪：制度与传统
2. 宗教改革时：回到圣经去
 - a. 神学应用大於圣经启示：中世纪圣经不足，一般弟兄姊妹只好听教廷神职人员教导圣经，所以教廷权威和教廷制度兴起。从初代教会到中世纪，因一般信徒查考圣经机会不多，神职人员使用教条教导，神学应用大於圣经启示。
 - b. 回到圣经：其后发展出“回到圣经去”改教运

动，马丁路德针对教廷神学应用不合圣经提出反抗，有特别时代背景。当时罗马教廷要建大教堂，发行“赎罪券”，提出购买者自己及家属灵魂可得救。马丁路德大力反对，提出“三个惟独”——惟独圣经、惟独信心、惟独恩典。当教会不重圣经只重神学，结果就走歪。

- c. 文艺复兴的影响：当时“回到圣经去”改教运动是受文艺复兴影响的。此时人们对语言和历史均感兴趣，之前人们用拉丁文读经，但此时兴起读原文圣经——希腊文、希伯来文的意愿。多了关注圣经的历史背景。
 - d. 研经方向改变：因多重视语言和历史，连带改变了解经方向，从灵意解经／寓意解经，过渡到重语言、重历史背景的释经。
 - e. 16 世纪：人们对圣经解释开始感兴趣，由古语、历史入手研究。
 - f. 17 世纪：改教人士对圣经引证感兴趣，但这时圣经的解释只是附属。新约神学第一本著作在 1629 年出现，惜已散佚。现存第二本新约神学典籍，成於 1643 年。初期出现的新约神学并不成熟，多断章取义，取出经文来证明某信条、教义。当时两阵营：主流与极端。情况到了宗教改革后才改变。
3. 宗教改革后：两者能并重。
18 世纪，解经学进步，文学与历史发展影响解经，理性主义抬头，使学科成为教义的挑战。启蒙运动时兴起文学批判。解经方向强调回到历史找真相，并看背景。影响今天的解经，更重视文学和历史。解经学因而面对理性主义的挑战，而在这时候圣经神学和新约神学相继兴起。

三、圣经神学之父加布勒（John Philipp Gabler, 1753-1826）的影响

德国的自由派学者加布勒於 1787 年提出作圣经神学的方案，发表〈正确分辨圣经神学与教义神学〉。当时提出研究神学三步骤，对后来研究学者有深远影响。研究神学三步骤是：

1. 研究圣经，不要将所有经文混入神学真理。例如，约 3：16 固然是真理，但提前 5：23 “因你胃口不清，屡次患病，再不要照常喝水，可以稍微用点酒。” 明显就有其特殊背景。
2. 研究圣经，要先逐卷研究，深入每卷书的内文，不要太快跳去组织教义，要先做好研经工作。
3. 研究出来的成果，要经过滤、挑选，始可成一套永恒的、纯净的神学概念。再决定什么是纯净神学，哪些是核心教导或时限式的教导。

加布勒的观念给许多圣经学者启发和提醒，影响至今。

19世纪学者进入历史，看圣经越看越仔细。甚至有人谓：“圣经不但包括历史，圣经本身就是历史”。结果引来许多不同说法。

第三课

查考方法—主要的解释进路与编写方式

一、引言：历史回顾

初代教会已通过认信与信条，以至教会神学传统，来建设神学。宗教改革时，有“回到圣经去”运动，开始注重原文，注重历史背景。这时开始出现圣经神学作品，这些作品写得比较粗略，看上去像教义课本，提出一些简单经文证明，而经文可以是断章取义的。到了18世纪，加布勒提出要把圣经神学从教义神学区分出来，并提出按部就班的方法去处理圣经神学的内容。1787年他发表提议的方法：

1. 不要因为圣经都是神所默示的，就不问究竟地把神学读进经文。
2. 要好好研读每卷圣经，把当中的神学观念收集起来，经过比较、整理，排列好次序，然后以适当层次，有系统地把内容陈列出来。
3. 把从圣经所得的神学内容过滤为一套标准的神学。也就是，鉴别新约神学中广义的（就是散落在各处境中的分歧）和狭义的（就是当中那些永恒）的标准。

从此，圣经神学开始有了自己的研究方法，成为独立科目。随著科目做得越来越精细，旧约神学和新约神学分家，成为两个科目。1800年，出现第一本新约神学著作。往后，19世纪到现在，出版过很多课本，而学者采取的方法，离不开加布勒起初提出的基本方案。所以，加布勒被称为圣经神学之父，因他的论说标志这科目的诞生。

二、19世纪新约神学的研究情况

19世纪是圣经研究非常蓬勃的时代，研究新约神学的学者非常多，下面介绍4位。从他们的研究，可以看到19世纪的特徵，就是著重历史—不但著重经卷的历史背景，而且著重从一条历史的线路去串连或整合新约圣经的内容。

1. 包珥 (F. C. Baur 1792—1860)

包珥可说是19世纪纯历史新约神学的开创人。他反映了那时代流行的黑格尔思想 (Hegelianism)，因为他把新约中的书卷都放

在历史发展的线路上来研究，而且，认定历史发展是会沿著“正、反、合”的轨迹发生。新约记载，按他说是基督教教义发展的最初阶段，开头是犹太基督教（如马太福音、启示录），然后是外邦基督教（如罗马书、加拉太书），到了新约成书末期，是大公教会的形成（反映在约翰福音和使徒行传）等等。他所开启的是一种纯历史的新约神学研究。他认为“圣经不但包括历史，圣经本身就是历史。”包珥在当时影响很多学者，在德国形成了著名的杜平根学派。

2. 威列得 (William Wrede 1859—1906)

威列得是19世纪末期，另一个纯历史的研究者，他比包珥更彻底地去掉教义。他视新约为一部过期历史书，所谓神学是古人的神学，今天是用不上的了。这样，他乾脆把科目改名，称为早期基督教宗教历史。於是威列得开启了另一学派：宗教历史学派 (history of religion school)。这学派专注於新约在历史中的意义 (what it meant)，相对於新约对今天的意义 (what it means)。

3. 施拉特 (A. Schlatter 1852—1938)

施拉特的作品最近重新出版，内容紮实，至今仍受重视。他提倡的是信仰的立场。新约并不是纯历史所说的“先有教会、才有新约”，却是先有了新约才有教会，或者说，新约不是由教会发明的，而是由神启示耶稣基督，才成立了教会。这样，新约不单是历史，更是神的真理的表达，而新约神学的目的是理解教会一直持守的真理。

4. 胡富曼 (J. C. K. von Hofmann 1810—1877)

胡富曼是19世纪的学者，提出了：救恩历史的理解。圣经中有记述历史，但同时神也选择介入历史，带给人救恩。所以圣经所著重记载的，不是一般的历史而已，更是神救恩的历史。这个理解是19世纪开始有的。胡富曼是第一位用救恩历史作为新约神学架构的解经者。他说：我们可以在圣经中看到神是历史的主，而他的旨意是救赎人类，这救赎历史的中心是耶稣基督，他是整个救恩历史的关键。

三、20世纪新约神学的研究情况

1. 20世纪倾向从历史关注倒过来著重现今应用。两个例子：

- a. 自由主义：20世纪初兴起的自由主义，是以人为本的信仰，看重人的价值、人的互爱，也强调神爱世人，但不相信神的能力，不相信神迹；

耶稣只是伟大的教师。他们认为新约最重要的是伦理的实用价值，导人向善。他们的问题在漠视神的主权和能力，对人性乐观，忽略了人的罪性。

- b. 存在主义：自由主义之后，兴起了辩证神学。那是大战之后，学者对人性的乐观失去信心，对纯历史也感到不足。在这背景中，著名的新约神学家布特曼 (Bultmann 1884-1976) 提出他的存在主义新约神学。
 - i. 存在主义在本质上也是以人为本的，自由主义注重人的伦理，存在主义注重的是人的经验，人如何藉著相信 (新约宣讲的信息) 达至古代信徒般的自我理解。布特曼不相信耶稣的历史，但原初的基督教的经验却是可取的，所以他的新约神学是对原初基督教的人的经验的重构。他认为原初基督教的想法是神话，神话不可信，可以去掉，但信仰经验，经过分析，可以应用在今天。
 - ii. 布特曼的新约神学在 20 世纪备受重视，但必须注意，他信的是存在主义，我们信的是神的启示，是真实的历史的耶稣；布特曼信的是人的自我理解和实存经验。我们是基於神的启示去理解新约记载的历史，布特曼却是基於人的宗教经验去看新约的意义。布氏的新约神学已过时了，存在主义不再是流行的哲学，也经不起时间的考验。
2. 20 世纪的下半页，继续出版许多新约神学著作，有各种理解新约的方式，表达也林林总总。这个科目成为受重视的科目。19、20 世纪历史研究兴起后，有人以为圣经是历史而已，圣经神学名存实亡，或者不会再有人热心於这个科目了，但事实这科目一再兴起，累积了很多的著作，研究热至今方兴未艾。

四、方法论 (一)：历史进路

1. 意即以历史为主要的考虑、以历史为主线、或者专注於研究历史。
2. 所谓历史法是多重涵意的。简单而言，我们读经，要回到历史的背景中寻求理解，只要准确理解，便会看出当中的神学。《谈情说理话新约》是本导论式著作，内容顺次介绍新约经卷，也注重历史处境的交代，带出神学信息。这说明作者写的新约神学，读者可以很自然地顺经卷、按背景好好解释，就看出当中的神学来。
3. 按著经卷编写、逐卷详细查考，这样写成的新约神学，属於历史进路。著名学者马歇尔 (Marshall) 在 2004 年写的巨著《新约神学》

(2006 年译为中文)，就是一例。

4. 历史法也包括按历史的次序来处理经卷内容。马氏《新约神学》里，马可福音编在马太福音前，与圣经的排列次序不一样。因为学者经过彻底的历史考究，认为马可福音是马太和路加的资料来源，是先写成的。这是较为彻底的历史方法。
5. 历史法还有更技术性的涵意，即以历史为研究对象。例如：2009 年邓雅各的《新约神学导论》(2012 年译为中文)，不但是以历史为背景去解经，以历史的次序作编排，而且是以历史为研究的对象。这研究如果完全撇弃了神学，不相信神，当然与我们信徒无益，但如果这历史是我们信仰的历史根源，那还是与我们所信的有关。譬如，我们的信仰如何在历史中由圣殿的敬拜开始，发展为在圣殿以外也可以随时随地的敬拜神，这历史的起源就与我们有关。

五、方法论 (二)：主题进路

1. 主题法贴近系统神学的表达。第一课解释过圣经神学是圣经跟神学之间的桥梁。桥梁上可有不同立足点，圣经跟神学两者间可有不同做法：历史法靠近圣经，主题法靠近神学。
2. 华人教会中，有早於 1990 年被译为中文、广被阅读、古特立 (Guthrie) 写的《古氏新约神学》(原著成於 1981 年)。古特立采用的就是主题进路法。
 - a. 《古氏新约神学》以系统神学主题，作一章一章大分段的题目：一、神；二、人与世界；三、基督论；四、基督的使命；五、圣灵；往后还有：基督徒的生活、教会、末世、伦理、圣经……很有系统，却非系统神学，而是新约神学。
 - b. 每分题有圣经书卷讨论，按新约内容顺次交代。如：谈神的慈爱恩惠，把新约谈及这主题的列出来。又如讲基督论中的基督升天时，古氏列出新约书卷有关这主题的讨论：符类福音、约翰著作、使徒行传、保罗书信、希伯来书、彼得书信、启示录。最后还整合基督升天的神学意义。
 - c. 这是靠近系统神学的写法。神学写法往往实用方便，还能显出新约神学的一贯。
3. 主题进路方法的优劣：历史法善於分析，看经文随不同处境读出不同意思；主题法整合不同经文，归在同一主题下。新约的内容透过主题显得一致。主题进路方法的短处是主观：新约成书时，作者意识到这些经文会被如此整合吗？这样编主题经文，合乎作者原意吗？整个大纲

的层次是新约内容的真实面貌吗？—无论如何，按主题读：新约内容会清楚、丰富。

六、方法论（三）：救恩历史进路

救恩历史进路看神是历史的主，他的旨意是救赎人类。救赎历史的中心是耶稣基督，他是整个救恩历史的关键。从这些基本理解，看到旧约、新约是不同阶段的救赎历史，圣经是一个整体框架，耶稣基督是中心，因为他是旧约救恩的应验，又从他带入新约。

第四课

参考资料—受欢迎的中文课本

一、引言：重温神学研究发展和方法（续）

19世纪新约神学论说中，纯历史的批判流行，提出救恩历史的理解。20世纪人本自由主义、脱离历史正确性的存在经验主义风行。过渡到20世纪下半，各样作品出现，为我们今天学习提供丰富资料。当时研究神学有三进路：历史进路、主题进路、救恩历史进路。

二、方法论（三）：救恩历史进路

1. 历史进路强调历史背景。以历史为主线、按历史次序（经文次序的编排可以归类於此），以历史本身为研究对象。
2. 救恩历史进路基本观点：
 - a. 神是历史的主，他的旨意是救赎人类，而救赎计划的关键和中心是耶稣基督。
 - b. 旧约、新约，是不同阶段的救赎历史。那样，就形成一个整体的历史架构。
 - c. 旧约有神的救恩，等待耶稣基督的来临，新约见证耶稣基督如何应验了旧约。
3. 救恩历史进路长处：
 - a. 忠实反映了新约如何以耶稣基督的教恩为核心思想，这救恩如何应验了旧约
 - b. 反映圣经的历史主线。历史的不同处境本来是存著分歧的，在救恩历史的架构中，呈现一致，不同的时期事件，都在神的启示下统一了。
4. 救恩历史进路的学者
 - a. 霍志恒改革宗圣经神学之父
 - b. 赖德（G. E. Ladd）
 - c. 郭培特（L. Goppelt）在细节、取材和意见上可能不同，采取的方法是 大同小异的。下面主要介绍赖德。

三、参考资料—三本主要论述：

赖德。马可人、杨淑莲译。《新约神学》（一）、（二）。台北：华神，1984。（救恩历史）

古特立。高以峰、唐万千译。《古氏新约神学》（两册）。台北：华神，1991。（主题进路）

马歇尔。潘秋松等译。《马歇尔新约神学》。美国：麦种传道会，2006。（历史进路）

1. 赖德：救恩历史进路

从赖德的导言，可见他信念的要点也是解释新约神学的观点。

- a. 神是圣经历史的主角。“不是人寻求神的故事（宗教历史学派），不是叙述宗教经验的历史（存在主义）。是：关乎神、神关怀人的故事。圣经神学之所以存在，是因为神主动在一连串的作为中实现其救赎人类的目标。”因此要有历史！不能从神学剔除历史（系统神学），也不能从历史剔除神（19—20世纪的圣经神学）。
- b. 圣经历史的主要内容是救赎，在当中以色列历史成为有别於其他的特殊的历史。“这不是普通的历史事件，不像其他国族所遭遇的事件那样平常。这不是以色列人的成就。不归功于摩西有领袖的天才和技巧，这是神的作为。出19：4“‘我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。’这救赎不但是神的作为：神更透过这项作为使人知道他自己，使人认识并事奉神。”在以色列后来的历史，一再重复叙述出埃及的事件，看这事件为神救赎的行动，目的是叫神的百姓认识他自己。德国神学家创造了这个名词 *Heilsgeschichte*，中文是“救赎历史”。圣经没有这个字，所以，也有学者把这历史称为“应许和应验”，不过意思是一样，指神在一连串的救赎事件中启示了自己。救恩历史这词，把圣经中的历史的原理表达了出来。
- c. 神的启示：不只透过他拯救的行动，也透过话语的解释。行动与话语，两者是连系的。“这些历史件‘唯有在启示的话语伴随之下’然而，微妙的是：神的话是他的作为，而他的作为就是他的话。如果我们称之为‘作为一话语’的启示，就更加正确。神的作为就是他的话语。以西结先知用下面的说辞来描述犹大的被掳：他的一切军队，凡逃跑的，都必倒在刀下；所剩下的，也必分散四方：你们就知道说这话的是我耶和華（结 17：21）。被掳本身就是神审判以色列人的话语。这事件是神的话语。然而，事件经常有话语伴随，在上例证中，伴随话语是先知以西结讲的话语。不是只有事件，而任

由事件本身来说明，也不是任由人从事件推断结论。神的话往往伴随解释事件的性质。因此，不是作为本身，乃是‘作为一话语’才是启示。这在新约圣经也同样正确。‘基督死了’是作为；基督‘为我们的罪’死了是释释的话语，使这作为变成启示性作为，并给这作为标准的解释；神的话语常常走在历史的作为之前，而且神的话语常常创造出历史的作为。试验先知所讲的是否神的话语，要看他所讲的是否应验（申 18:22）。因为每逢神讲话，事情便发生。”

赖德对圣经历史的解释，对信徒十分有帮助。整部圣经是神的作为和神的话语，在历史中配合起来，是神的启示，神是这样对人说话了。这是感恩历史的理解。

2. 古特立：主题进路

a. 研究神学的做法：先订立与教义有关的标题：一、神；二、人与世界；三、基督论；四、基督的使命；五、圣灵；六、基督徒的生活；七、教会；八、末世；九、伦理；十、圣经。然后他涉猎或整合有关经文。

b. 评论方法优劣：长处在方便传承教义和信仰，能显一贯；弱点是流於主观。

c. 例子：如，分题“洗礼”。靠近神学，实用的问题是：“信了主的人何以要受洗？”、“因由或基础何在？”、“洗礼的效果是什么？”、“有何意义？”、“受洗的人经历些什么？”如果靠近圣经，回到圣经去就会问：“历史发展是怎样的？”、“对洗礼，圣经如何教导？”在古特立著作前页目录中找不到“洗礼”这题目，（因为要照顾的题目太多了）但如查看书末“主题索引”，就能在下面找到洗礼（页 899—903）和信心（页 949）的教导。提及新约对洗礼的教导，主要是在第七章“教会”。古特立把洗礼理解为教会中的圣礼，分题当中有圣事礼仪，和教会职事等。古特立引导读者涉猎新约书卷，顺次从福音书开始，约翰著作、使徒行传，到保罗，最后是其他书信，以及启示录，看新约怎样讲关于教会的各方面道理，其中都谈及“洗礼”。

d. 讲员的评论：根据古特立的资料，发现最多提到洗礼的是福音书、使徒行传、保罗书信。以下把古特立所讲的有关洗礼的解经引述一下：

i. 耶稣时代的三种洗礼：耶稣自己也受的施洗约翰的洗礼；耶稣藉门徒施行的洗礼；以及耶稣嘱咐门徒施行的洗礼。以下通过解说，来了解一下耶稣抨击礼仪的原因所在。

ii. 施洗约翰的洗礼：施洗约翰的洗礼不是件新事；

当时在犹太人，早已有类似洗礼的仪式，犹太的释经学派也在他们当中争论过有关礼仪，外邦人归化为耶和华的子民，必需接受归化式的洗礼。昆兰的爱色尼人，也天天洗濯，以求洁净。约翰的洗礼革新，在国度的宣告和人自愿悔罪。有人认为，约翰的洗礼可追溯至旧约中祭司必须奉行的洁净礼，或者先知用水象征行为上的洁净。古特立对旧约章节的引述，是解经者最常引述的结 36:25 “我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了。我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃掉一切的偶像。”约翰的洗礼可让人凭这礼仪使罪得赦吗？其实，这可说是先有了悔改的表示，罪才得赦。若此，赦罪不是外在礼仪施行的结果。洗礼的施行，是对实际已发生之事作公开的表明。

iii. 约翰为耶稣施洗的意义：耶稣不需要受悔改的洗（他用不著悔改），他为什么要受洗？太 3:15 耶稣回答说：“你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义。”当然，神选择在耶稣受洗时，宣告：“你是我的爱子，我喜悦你”，但他为什么要洗礼，古特立指出说：这只有一个满意的答案，是耶稣与那些必须悔改受洗的人认同。所以，他是为了作代表。洗礼不但是耶稣认可的悔改的表明方式。他这样受洗，也连结了耶稣藉门徒所施行的洗礼和约翰的洗礼。

iv. 耶稣的洗礼：耶稣的洗礼与约翰的洗礼有关系。同样要求人必须先悔改。不过，耶稣在最重要之处超越了约翰：耶稣是用火和灵施洗（太 3:11；路 3:16）。水洗和灵洗的关联，到使徒行传和书信中关系更重大。但福音书指出，耶稣用火和灵施洗，最少表示他的洗礼不是机械式的礼仪行动，而是给人更大的改变。随著耶稣复活升天，圣灵在五旬节降临，门徒开始实践耶稣的大使命，奉父、子、圣灵的名，给人施洗。古特立在教会的主题下，讲到使徒行传时，加了个分题：教会的使命，除了早期的宣讲使命，谈到施洗的问题。

v. 教会的使命：谈教会使命，必须想到施洗。那些相信的人都受了洗（徒 2:38、41，8:12、36，16:15、33，19:5，22:16）洗礼似乎被视为入门礼。这说明所有接受神道的人与神联合的一种行动……而使徒在讲道中提到洗礼，正如太 28:19 所说的一样，传承了耶稣的最后使命。

vi. 到保罗对洗礼的讨论：保罗在林前 12:13 看洗礼为进入基督徒团体的入门方式。他坚称这是由圣灵感动，因此有特殊的属灵意义。受洗的

人不限阶级、种族、性别，社会地位，都没分别，他们都“洗入基督里”而“披戴基督”了。罗 13:14；弗 4:24；西 3:10。而罗 6:1-4，是保罗写对施洗看法最完全的一段。受洗主要在连於基督的死和复活，而非洁净。洗礼象徵与基督同死、同理，也代表新的生命，与基督同享复活的生命，这显示出是由死入生的生命。保罗继续解释生命改变的重要意义，特别是对老我之死的意义。这是保罗为我们指出的洗礼在神学上的意义：生命的改变。而保罗与其他早期基督徒一样，以得救和受洗为同一件事。

vii. 新生活：伴随著洗礼的教训的，是要求信徒过新的生活，歌罗西书的洗礼经文特别强调这方面，使用了脱下、穿上的隐喻（西 2:12, 3:5、8、10、12）。此处所用话语的类别，可明显看出洗礼是为叫人开始在行为上有确实的改变。脱去与穿上的象徵比喻，可能就是从受洗者在受洗之前与之后自己所脱去与披戴的动作引发出来。或许那受洗的举动也是对受洗者教导价值观的一种记号。

3. 马歇尔（历史进路）

a. 分部：他的新约神学大纲很简单：第一部、如何从事新约神学；第二部、耶稣、对观福音，和使徒行传；第三部、保罗书信和神学；第四部、约翰书信、启示录和约翰神学……第五部、普通书信……第六部、结论／索引。

b. 问题：跟古特立完全不一样的写法，却并非没主题。马氏是要比较、综合各卷信息，然后找出共通点，他说：“新约经卷都是宣教的文献，主题不是耶稣本身或神自己，而是耶稣作为救主与主的角色，在本质上，新约神学，就是宣教神学。”

第五课

天国近了—耶稣传道的中心思想

一、引言：重温马歇尔历史进路

马歇尔按卷研究圣经，与古特立铺排不一样。但两位作者对圣经内容理念看法相同。与赖特相比，赖特强调先有一致的历史架构，然后在这架构中处理新约书卷。马歇尔则先看书卷的差异，然后通过宣教主题谈经卷的一致性。近期圣经研究都强调书卷的独特性，以及书卷之间的差异，然后才谈一致性。

二、新约主题：天国近了

研究“天国近了”主题的三个方向：

1. 文学上，何以见得天国近了是耶稣传道的中心思想？
2. 从历史角度，这在当时背景中是怎样理解的？（旧约文献、新约时代的犹太人）
3. 神学角度，天国近了在圣经启示中意义何在？（耶稣是谁？何时降临？）

三、文学角度：“天国近了”作为耶稣传道的中心思想

1. 从符类福音（太、可、路）可见耶稣讲道的主题是天国。“神的国／天国／国”出现在四福音书中的频率极高，但约翰福音就很少：
 - a. 神的国：太 4 次、可 14 次、路 32 次、约 2 次
 - b. 天国：太 33 次、可 0 次、路 0 次、约 0 次
 - c. 国：太 14 次、可 1 次、路 7 次、约 3 次
2. 这些字词多出现在符类福音的总结部分。如：可 1:14-15 “约翰下监以后，耶稣来到加利利，宣传神的福音，说：‘日期满了，神的国近了。你们当悔改，信福音！’”太 4:17 “从那时候，耶稣就传起道来，说：‘天国近了，你们应当悔改。’” “天国近了，你们应当悔改”是耶稣传道事工的开端，是总括性的句子，好比是耶稣讲道的总标题。路 4:43 “神国的福音”也是一样。
3. 主所做、所讲许多重要事件中，都出现“天国”一词。“天国”是犹太背景的一个写法。意义上与神国一样。太 13 章出现许多“天国的比喻”可 4 章也有许多神的国的比喻。太 24:14 末世讲章“这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。”可 10:23 “对门徒说：‘有钱财的人进神的国是何等的难哪！’”耶稣最后晚餐，也提到他的国。可 14:24-25 “耶稣说：‘这是我立约的血，为多人流出来的。我实在告诉你们，我不再喝这葡萄汁，直到我在神的国里喝新的那日子。’”
4. 看马太福音，可见天国是福音书的主线。耶稣出生如王者出生，他作为国度的王已很快出现了。马太福音五大讲章中（太 5-7、10、13、18、24-25 章），全都提及天国。太 5:5-7 “虚心的人有福了，因为天国是他们的。”太 10:7 耶稣差门徒传福音时说：“随走随传，说‘天国近了！’”太 13 章天国的比喻中，13:11 “因为天国的奥秘只叫你们知道，不叫他们知道。”马太记耶稣基督对门徒相处和伦理教导，以天国开始：太 18:1 “当时，门徒进前

来，问耶稣说：“天国里谁是最大的？”太 24-25 章看太 24:14 “这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。”

5. 耶稣基督也用行动表达他把天国带进人间。太 11:2-5 施洗约翰被下在监，打发人去见耶稣，问他的身分。耶稣回答说：“你们去把所听见、所看见的事告诉约翰。就是瞎子看见，瘸子行走，长大麻疯的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。”耶稣所做的和他所说的现象相符：“天国近了。”太 21:5 记耶稣是以王者的身分被钉的。路 22:16 记耶稣是神的国的王。路 23、约 18 记耶稣受审时，被盘问是否犹太人的王。被钉十字架时的罪名也是犹太人的王。

四、历史角度：犹太人从王的角度来理解神的国

1. 福音书之前，“耶稣基督把天国带来”这种表达很少见。约翰福音、保罗书信都很少提天国。因福音传开后，在不同地方，(犹太人文化以外之地)，就有不同的表达，却是同一意思。巴勒斯坦就用这表达。解经者於是就看“天国”的福音是从耶稣而来的信息。
2. 旧约中表达神是王的：诗 99:1 “耶和華作王；万民当战抖！”；诗 145:1 “我的神我的王啊，我要尊崇你，我要永永远远称颂你的名。”；诗 29:10 “洪水泛滥之时，耶和華坐著为王；耶和華坐著为王，直到永远。”以色列人看神是大地的王，也是以色列的王。
3. 先知时代，从赛可读到弥赛亚观念的发展。赛 52:7 “‘那报佳音，传平安，报好信，传救恩的，对锡安说：你的神作王了！’这人的脚登山何等佳美。”归纳先知对王的写法，旧约期待神兴起一个国度，兴起一个王，期望以色列复兴。这是“弥赛亚盼望”。

五、神学角度：“天国近了”在圣经启示中

1. “弥赛亚盼望”与一个人物出现有关，也与一个日期有关(耶和華的日子)。珥 2:1 “你们要在锡安吹角，在我圣山吹出大声。国中的居民都要发颤；因为耶和華的日子将到，已经临近。”这日子既与审判有关又与拯救有关。
2. 另也有末世的观念：末世弥赛亚会来。但 7:13-14 “我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾著天云而来，被领到亘古常在者面前，得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都事奉他。他的权柄是永远的，不能废去；他的国必不败坏。”以色列人在等候人

子的出现。就是新约背景。虽然国破，但神的管治还在他们中间，他们期待人子快出现，在末世时弥赛亚就会来，神通过弥赛亚的来临，再次管治他们。

从爱色尼人、法利赛人、奋锐党的用语中，知道以色列人的期望，然而我们知道真正的王是耶稣基督。

第六课

救赎恩典—天国降临所带来的祝福

一、引言：“弥赛亚盼望”

从福音书可知耶稣传道的中心是天国近了，而从旧约中许多内容可知，神在末世会再来作他子民的王。就这是两约之间，第二圣殿之间所谓的“弥赛亚盼望”。神本是以色列的王，他将差弥赛亚来作王，复兴以色列，管治全地。

二、耶稣多次提到“天国”，他的讲法与当代的人有何不同？

1. 法利赛人：“负天国的轭”、“求天国在我今生降临”。
2. 爱色尼人：天国为光明的国度，与黑暗之子魔鬼对立、争战。
3. 天启论者：对现今悲观，认为国度的来临是宇宙性的末世现象(大自然的现象)。
4. 民族主义:(类似奋锐党)认为敌挡政权可促天国来临(可与太平天国比较)。
5. 耶稣基督：讲及天国，比过往的人、当代的人、及其后的人都要多。他所表达的天国也比别人更丰富。他所说与当代的期望有相连之处：然而，却有极之独特的启示：
 - a. 太 11:28-30 对比於法利赛人给人沉重的轭，耶稣带来的天国担子是轻省的；
 - b. 约 18:36 相比於爱色尼人强调的光暗，耶稣所说的天国，说的光暗对比是天国和地上的国；
 - c. 路 17:20-21 天启论者的猜想，真弥赛亚来时，提说耶稣来者天国已来了。
 - d. 太 26:51-54 耶稣的国度来，不靠刀，不靠才能，不靠势力或人意，而是靠神的旨意。通过十字架救恩，让天国救恩普及万民；
 - e. 太 8:10-12 耶稣已预期完成十字架救恩后，恩典会从东从西到广及普世。

三、耶稣不单宣讲天国近了，他更彰显天国的大能，成就了神的拯救。

1. 耶稣指着自己说，众望所归的人已经来了（太 11：2-3）。基督跟“那将要来的”当时的人还搞不清楚。通过耶稣所做的事情，他强而有力地将天国带来了。
2. 耶稣带来的是拯救、也是审判（太 11：4-6；赛 35：4，61：2，26：19；29：18-19）以色列人正是通过经历神的审判和拯救，来经历神的管治。先知们常常在提以色列人的，也是神的审判和拯救。
3. 审判方面，耶稣的信息与施洗约翰“天国近了”一脉相承（太 3：2）。
4. 救恩方面，耶稣的信息比施洗约翰的信息更为具体，也有更新的启示。

四、耶稣施行的救恩，包括哪些方面？

1. 有神管治，就是祝福（可 10：15；太 6：33，13：44-46）
2. 得进天国，也即得永生（可 10：17-30）
3. 病得医治，身心可重建（太 12：44）与神同在，喜乐的相交（路 15：1-2）
4. 罪得赦免，神的大恩典（可 2：3-7）
5. 义人身份，可渴望得到（太 5：6）

五、新时代新阶段—救恩的新秩序、国度的新阶段

1. 耶稣对待义人和罪人的方式与一般人所想的不一样，往往令人惊奇。
 - a. 针对不义的钱财、钱财的倚靠（路 6：24，12：16-21）
 - b. 针对自义的人、以义行自己谋求满足的人（太 6：2、5、16），他往往责备富足的人（路 6：24）
 - c. 针对能说不能行、按己意解释律法的人（太 23：2-4、16-22）
 - d. 他亲近和接纳病人、有需要的人、甚至罪人（路 15：1-2）
2. 在医治拯救时，往往怜悯罪人和嘉许信心。
 - a. 赦罪（可 2：1-12）
 - b. 赞许受助者的信心（可 5：34），不论我们是贫穷、是富足，在耶稣前罪都蒙赦免。
3. 耶稣带来救恩的新秩序。
 - a. 讲到进天国，往往用被动式的：像小孩、承受（可 10：15；太 5：5-6）
 - b. 也有主动的，意思是要渴慕追求（太 11：11-13；路 16：16）

六、耶稣带来的救恩是神所赐的恩典、不是人赚取的功德；保罗所说的与此一致

第七课

国度伦理—耶稣对门徒的要求

一、引言：耶稣带来的恩与保罗所说的恩典（续）

介绍救赎恩典时，提到耶稣对待义人和罪人的方式令人惊奇：首先，他责备富足的人。其次，耶稣很重视人的信心。第三，主提到进天国，有被动形式也有主动形态。太 11：12 “从施洗约翰的时候到如今，天国是努力进入的，努力的人就得着了。” 当中的“努力”，不是指善行，而是一种“渴慕、追求”的心态。在太 21：28-32 大小儿子的比喻，耶稣带出：以为可以进去的进不了，以为自己不能进的却能去。这里教导我们要要有渴慕的心，不要以为自己一定可以行。表面上，保罗为我们说明了“因信称义”的道理，耶稣讲的是“天国近了”，然而耶稣靠著他所行的神迹，他期待有需要的人的回应，他对赦罪和信心的著重，就说明了人进天国是要靠恩典和信心的，这和保罗所说的是一致的。

二、为什么要讨论伦理

伦理教导对耶稣的传道事工有何重要？“伦理”指耶稣对门徒的教导，生活上的要求。福音书中确有许多耶稣给门徒的教导。如：马太把耶稣讲道编为五篇，其中有两篇是伦理教训；耶稣是“教师”（而不是救主）的印象很普遍；有学者认为耶稣教的是义行而保罗教的是因信称义，两者分割；有人（自由主义）指出耶稣对门徒有绝对要求，是伦理标准，是进天国的门路；有认为耶稣的伦理不是给当代人实践的，因为耶稣的信息有末世含意，而今天我们所处时代还不是末世。其中最要纠正的说法是将耶稣的伦理教导区分为两类：智慧的伦理（孝敬父母、饶恕人），和绝对激进的伦理（变卖一切来跟他，爱父母过於爱我的不配作我门徒……），并提出智慧的伦理如人伦方面并没有末世的迫切性，而绝对激进的伦理，就是决定一个是否能进天国的条理。但这样的区分要小心，因为他们把耶稣的教导简化成行为。

三、耶稣的天国与耶稣的伦理教导有什么关系？

1. 耶稣鉴别律法以外的遗传（Halakah）

原来耶稣与法利赛人辩论有关律法的实践，冲突不完全是因为律法，而是律法以外的遗传：例：可 7:1-8,9-13 “古人的遗传” (traditions of elders) 对比 “人的吩咐” (precepts of men)。律法被称为 “妥拉” (Torah, 有教导的意思)，当时分为两部分：摩西的律法 (代下 23:18)、口传的律法，即传统下来的命令与禁令。口传律法并不是从摩西五经而来，而是从犹太人的传统当中累积下来的。但法利赛人看口传律法和人的遗传，与摩西律法有相同的权威。其实口传律法只是细意解释律法的执行方式。表面上是教人守法，实际上却带人离开律法的精意。这些教人怎样 “行” (Halakah)，以致不触犯律法的数百条规条，本意敬虔，最后却成为回避律法责任的工具。耶稣在分辨和鉴别律法与口传律法的事上，的确是一位英明的老师。

2. 耶稣重新解释旧约的诫命

a. 耶稣拥戴律法，是毋庸置疑的。最明显的例子，是耶稣从旧约律法归纳出两条最大的诫命：可 12:28-34；太 22:34-40；路 10:25-28 第一条出现於 “示玛”，属犹太人每天两次的核心祈祷。

b. 耶稣也似乎取缔了一些旧约的诫命：一是有关圣俗之分，源自旧约 “分别为圣”。例：可 7:14-23 提到的洗濯之礼，并非礼仪上的圣俗之分可达；而先知宣告神在末世成就的完全的洁净，耶稣的天国就带来了。二是安息日的执行，源自十诫。例：可 2:23-28, 3:1-6 等，门徒随时跟随主旨，走在耶稣里，满足了安息日的要求。

3. 耶稣很有权柄地解释律法

a. 他诠释律法：在登山宝训记载了六项对辩，是耶稣对律法的解释。他把旧约律法的深层意义剖白出来，叫人更全面的执行律法。这些诠释反映了耶稣对律法有最根本的理解，对遵守者是诠释的权威。他超越律法的权威，他也成全了律法。例：他对门徒有超乎律法的、更绝对的要求：可 10:17-22 主提到 “诫命遵守了，还要变卖所有，来跟从主”。

b. 他的地位比代表律法的圣殿更高：

i. 可 11:17 提到 “我的殿必称为万国祷告的殿……你们倒使他成为贼窝”；

ii. 赛 56:7；耶 7:11 “圣殿成为万国祷告的殿是先知的预言”；

iii. 约 2:19 “你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来”；

iv. 太 12:6 “我告诉你们，在这里有一人比殿更

大。”他自己也取代了圣殿的位置，成为人亲近和敬拜神的所在。

c. 他成全律法：太 5:17 “莫想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全”。耶稣来，完成了律法未完的作用，更应验了旧约所应许的天国救恩。

第八课

神的子民—十二门徒、教会的基石

一、引言：有关天国与律法的神学反思

1. 耶稣的伦理要求无分绝对不绝对，因为他是国度的主，对门徒有绝对主权。当我们明白他是神，就会顺服。

2. 顺服耶稣的律法是进天国的条件吗？作门徒的意义本在於听从耶稣的教训，所以有需要认识神的律法。顺服诚然是进天国的条件，然而靠自己力能做到耶稣的要求吗？可 10:27 下 “在神凡事都能”。我们是凭著相信耶稣来顺服耶稣的主权，并非说我们已经做到了，才进天国。我们是凭信，靠著主的能力，做到主的要求。

3. 天国带来的是律法的要求与审判，同时也是救赎的恩典与礼物。在神的主权下，这两者是互动的。我们要像小孩那样经历耶稣基督的管教（通过律法）与爱（通过救恩）。

二、神的子民

1. 教会：教会是信仰的群体；教会也是新约圣经中重要的教义主题。新约教会由不同民族的信徒组成。耶稣传道时只在以色列人中传道（太 10:5-6），而教会一词绝少在他口中提及，只在太 16:18-19, 18:17 两次提及。

2. 问题：

a. 耶稣曾清楚告诉门徒关于教会建立的事吗？

b. 我们可在耶稣的信息中读到关于教会的真理吗？

c. 国度与教会有何关系？神的国就是教会吗？

3. 耶稣提到教会的经节：经文十分集中，最主要是在太 16:18-19 “我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的权柄（权柄：原文是门）不能胜过他。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”另外太 18:17 耶稣教导门徒要怎样彼此相爱时也有提及教会。这次讨论主要集中看太

16:18-19。当耶稣说“你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上”时，他是在启示教会的成立吗？学者们主要有三个不同的理解。

三、对太 16:18-19 的三个理解

1. 认为天国与教会两词相等：这是未有新约神学之前的看法，也是比较古远的看法，是以教会为本的看法。关键在于磐石是谁。奥古斯丁视磐石是耶稣基督，罗马天主教看磐石是彼得（根据这观点，彼得成了第一任教皇）。宗教改革后的学者看磐石是十二门徒，如改革宗圣经神学之父霍志恒。
 - a. 霍志恒的释经：他从经文重要字眼与上下文释义，认为太 16:18 与 16:19 前后呼应、相等。“我要将我的教会”要点是“我”，即耶稣基督自己要替代旧的以色列群体成为教会。“要”是未来式动词。上文是彼得认信基督，下文彼得认信基督其后，基督向门徒预言他要进耶路撒冷受苦。后来教会在苦难中生长。太 6:18-19 字眼上也有呼应：“磐石”与“钥匙”。霍志恒从中看见喻意招聚：教会是建造中的屋，彼得是掌钥匙者。霍志恒的结论：耶稣在太 16:18-19 很清楚地训示了新约教会的建立。
 - b. 反对的看法：有学者反对天国与教会两词相等。他们认为教会与天国在历史进程上不同，在字眼、神学意义上也有分别：天国与教会在结构、恩赐和角色上都有分别（天国是无形的，教会是有形的；天国有属灵和道德含意，教会是敬拜的实体；天国包括耶稣传道、教会发展，教会主要指外在组织和大能事工）。
2. 认为天国与教会两词分割：极端的历史批判者认为耶稣与教会是分割的，他们说耶稣没有说要建立教会。太 16 和 18 章中“教会”一词出现极少，即使出现也可能只是教会用字。这字是在教会成立后，才由福音书的作者用在福音书里，不等於是耶稣先用这字来教导有关教会的真理。他们甚至看耶稣所讲的与保罗所讲的没有关系（耶稣传天国、保罗讲教会）。
3. 两词不尽相同但有莫大连系：
 - a. “教会”一字是指“群体”，但不具体指向成形的教会。“教会”在原文亦只是指一般性的聚集。从历史分析，耶稣当时与其后教会的成形有相当的距离，不应将后期才有的“教会”的丰富含意读进经文中。
 - b. 耶稣的确有意建立属他自己的天国群体。他以渐进的启示，预备门徒建立日后才成形的教会。这理解很符合旧约“余民”观念。耶稣呼召门

徒成为新约“神的子民”。

- i. 余民：赛 10:20 “到那日，以色列所剩下的和雅各家所逃脱的，不再倚靠那击打他们的，却要诚实倚靠耶和華—以色列的圣者。”王上 19:18 “但我在以色列人中为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，未曾与巴力亲嘴的。”罗 11 章也提到“余民”观念（罗 11:4-5），按旧约“余民”观念，耶稣呼召门徒成为新约“神的子民”。
- ii. 神的子民：耶稣用各种方式来描述新约“神的子民”：羊（约 10:1-5）、光明之子（路 16:8）、新立的约（可 14:24）、新郎和陪伴之人（可 2:19）等。他更选立十二门徒，为建立教会的初步行动。十二是神子民的象征数目（可 3:13-19、路 6:12-16 都有记载）。他差遣十二门徒、给他们权柄去传道，这预期他们成为使徒。他也在最后晚餐中设立圣餐，预备门徒进入末世的过渡期。“从今以后……直到我在我父的国里，同你们喝新的那日子。”（太 26:28）耶稣没有在这儿具体提到日后的教会，但他把天国的使命交付给门徒，是为招聚神的国的子民，与耶稣一起，成就神的计划。

第九课

基督称号—弥赛亚、人子、神的儿子

一、引言：天国与教会的关系，以及太 16:18-19 的解释

1. 天国与教会的关系：耶稣传道时所聚集的一班门徒，是属于天国的，也是初期教会成立、教会“开端”时的群体。郭培特：“耶稣招聚门徒成为教会的雏型”；赖德：“耶稣的群体是真以色列、与旧约群体连接。”可见天国的进展与教会发展有关。
2. 太 16:18-19 的解释：
 - a. 国度，是耶稣的传道所招聚的子民；
 - b. 磐石，原文与彼得一字相似，按上下文，是指彼得；
 - c. 阴间的权柄，指门徒所作的能叫人在天国里得救；
 - d. 天国的钥匙，是耶稣启示的真理的权威，现交付给门徒；
 - e. 捆绑和释放，表示门徒藉著真理的宣讲能使人进天国。
3. 天国与教会的关系

- a. 神的国是神自己的管治，教会是指人所组成的群体。
- b. 耶稣使神的国来临，同时，按著太 16:18-19，神的子民有了新的意义：不再是以色列民，而是信耶稣的普世信徒。
- c. 教会既由国度的子民组成，就不是国度的本身，两者并不相等。
- d. 教会是国度在世上的具体显彰。
- e. 我们若是属这国度，就顺服耶稣加入信徒的群体。
- f. 我们若是属教会，就更需要有神国度的视野，知道他的主权远在教会之上。

二、基督的称号—弥赛亚、人子、神的儿子

传统的基督论，是通过基督的称号来研讨的。为何“基督论”要透过“称号”（或“头衔”）来讨论？在新约神学的查考中，一个称号可有多种含意。从神学角度，每个名堂都可以是一篇文章。但从新约神学经文，每段经文都有时代背景当下处境，所以要看上下文。耶稣别的称号：拉比、先知、拿勒人耶稣、主（主人，敬拜的对象，教会成立后对信徒对耶稣的称呼，如同旧约以色列人称耶和華為主）。

三、弥赛亚

1. “弥赛亚”翻出来，就是“基督”（约 1:41）。“基督”意思是“被膏，被膏立”。古代以色列人会经过被膏的程序成为重要的人物，像：先知、祭司、君王。耶稣时代以色列人在等候一个大卫的后裔，被膏立的王。耶稣所传的道，是神国，所以他就是弥赛亚。称号的重要性：称号的意思、与国度的密切关系。在初期教会中，信徒爱称耶稣为耶稣基督。
2. 从旧约到新约的犹太背景：“弥赛亚”的含意，是等待神从大卫后裔，兴起一个王，带来以色列的拯救。这代表著一个期望，两约之间就有这期望。赛 9:7 “他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远……” 赛 11:1 “从耶西的本必发一条；从他根生的枝子必结果实。”
3. 新约运用“弥赛亚”这词的重点经文：
 - a. 群众对弥赛亚的期待，见於约 7-8 章。群众都在猜想：耶稣会否就是那位要来的弥赛亚呢？这里要特别注意：要弄清楚群众对弥赛亚的想像，与耶稣带来的真正含义。
 - b. “弥赛亚秘密”和弥赛亚的意识：耶稣显出大

能后，往往提醒人“不要把消息传出去。”这就是所谓“弥赛亚秘密”。守“弥赛亚秘密”通常出现在三种情况：吩咐被赶的鬼、被医好的人（可 1:40-44，5:43，7:36）、受启示的门徒（可 8:29-30）。一个称号，在群众心中与神的旨意是不同的。群众以为耶稣会成为大君王，但神差来耶稣却要上十架。

- c. 彼得认信：对於耶稣基督是弥赛亚的身分，彼得的认信有关键意义。另外新约中显示耶稣身分的用语有：太 1:1 “大卫的子孙”；另外其他福音书也叙述他“君王”的身分。这位君王的诞生也带给希律王非常不安。我们需要从新约来重新认识耶稣的身分、主权与启示，以及他要经历的十架。

四、人子

1. 人子包括三个含意：
 - a. 是耶稣在世传道时的自称；
 - b. 是他提到自己受苦受死常用的；
 - c. 符合当时犹太人想法的“荣耀升天”的人子。
2. 人子的称号如何在新约中出现：人子的名称在当代犹太文献中，有非常崇高的意思。但 7:13-14 “我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾著天云而来，被领到亘古常在者面前，得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都事奉他。他的权柄是永远的，不能废去；他的国必不败坏。”
3. 耶稣自称“人子”的情况可归类为以下三种：
 - a. 在世传道时，自称人子（可 2:10；太 11:19；路 19:10）
 - b. 预言人子受苦与受死（可 8:31，10:45；太 9:12，12:40）
 - c. 重新解释犹太人所认为的人子要在荣耀中来（可 8:38；太 19:28）

总结：耶稣受审时大祭司问他的身分（可 14:62；太 26:63-64），他回答自己是神的儿子后，更回答自己是人子，直指向但 7:13-14 是从天而降的弥赛亚。

五、神的儿子

“神的儿子”在基督教信仰中有丰富的神学意义。犹太背景中，神的儿子是弥赛亚。（待续）

第十课

已临未临—新约的末世观

一、引言：重温基督称号—神的儿子（续）

神儿子的含意：旧约神的儿子可指神的子民，有神能力的人，天使。但在耶稣时代，神的儿子特别有弥赛亚的含意。他与神有特殊的关系，他与神有相同的特权，有神圣的身分（太 11：27；约翰福音）。人子、弥赛亚、神的儿子这些称呼中，神的儿子最能表达耶稣作为弥赛亚的神圣身分。福音书的引言（可 1：1），耶稣的受洗（可 1：11）、受试探都显出来（太 4：3）。初期教会也重视神的儿子这称呼。福音书述及神的儿子的经文：彼得认耶稣（太 16：16），马大对耶稣的认信（约 11：27），鬼在惧怕耶稣时对他的称呼（路 4：41），耶稣受审时大祭司查问他的身分（太 26：63—64），可见耶稣有神圣的身分。西、弗、来、约都谈到基督的身分。从经文中的称号“主”；从西、弗、来、约中基督论，我们可更进一步认识他、亲近他、敬拜他。

二、“已临未临”的意思和背景

1. 意思是：耶稣已经来了，但他还要再来。我们经验的救恩和从神而来的祝福，是有一过渡的情况。这就是新约时代的末世观。耶稣来，带我们进入末世。他还要再来，在这过渡期，我们该要对圣经所说的这时期有更多的认识。要理解这点，得先理解犹太人的末世观。
 2. 犹太人是“二元”（“今世”和“来世”）架构看末世的，认为天国会在末世显现。福音书中今世和来世用语可见於太 12：32；可 10：29—30；路 16：8，18：30。
 - a. 今世（This age）是窘迫的世代、应许未见应验、看不见神、没有永生。
 - b. 来世（Age to come）有神大能的显彰、弥赛亚带来拯救和审判、是祝福。
- 耶稣的启示也很自然以这二元的末世观作为架构。

三、天国的降临引进了救恩历史的新阶段

耶稣所讲的话、所做的事，说明他已把天国带来。总的来说，在末世的架构中，天国的降临引进了救恩历史的新阶段：

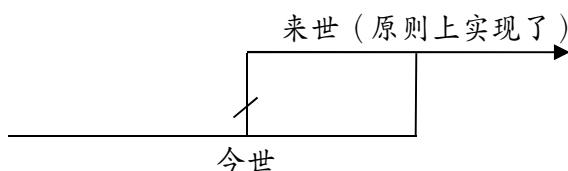
今世 → 来世

旧约	新约
律法、先知	福音
应许	应验
神显	耶稣、圣灵
靠祭礼	十架为赎罪祭
以色列为子民	从东到西许多人来

四、天国来临的奥妙

细心看新约对耶稣的记载，会发现天国的来临有以下的微妙：

1. 耶稣启示有关天国时，有现在已临的，也有将来才临到的说法。
- c. 将来才临到，如：太 6：10；可 10：17；路 13：28，19：1—27，22：28
- d. 现在已临的，如：路 4：21；太 11：4—6；太 12：27—28
2. 这已临和未临的同时出现，成为一个难以解释的情况。学者都认为这是新约神学的核心问题，为此争论不休。当中有：
 - a. 认为国度始终是未来的，是“一贯末世论”（consistent eschatology）
 - b. 认为国度已完全来到的，是“实现末世论”（realized eschatology）
 - c. 认为国度是在来临过程中的，是为“实现过程中的末世论”（eschatology in process of realization）
3. 最能反映“已经”和“还未”之间张力的，是库尔曼（O. Cullmann 1902—1999）提出的“已临、未临”（already but not yet）的解释；他的说法由霍志恒图解如下：



耶稣把天国的降临展开了，把救恩历史引进一个新阶段，让旧约的应许在今世中应验，以致福音传到万民，然后末世才最终来到。

五、马太福音 13 章的一系列天国的比喻可说明天国的已临未临（参太 13 章）

这系列的天国比喻都有共通点。（待续）

第十一课

福音奥秘—保罗神学的框架

一、引言：马太福音 13 章一系列天国的比喻(续)

1. 太 13:11 天国的奥秘：太 13:25 (稗子)、31 (芥菜)、33 (面酵)、44 (宝贝)、45 (好珠子)、47 (网撒在海里)、52 (总结性比喻一家主从他库里拿出新旧东西来)。
2. 这些比喻的共通点：初看似不显眼、后却是伟大无穷。如种子，不是人人都能看见它起初的价值，到最后的结局也看不见的。
3. 从起初的“小”到结局的“大”，当中有过程。这与神学上已临未临的情况很像。预言、比喻的解释，表述的意思：
 - a. 开始时微不足道，最后却宏大显彰。
 - b. 其临在不能以肉眼看见，而所传的道却在其中。
 - c. 终极圆满之先，是自然的在世发生，其间是已临未现的过程。
 - d. 人的力量不能敌挡它的实现，也不能把过程加速。
 - e. 末世的来临并不隐藏，其威力已经进入这世界中。

二、保罗神学的结构

保罗书信共 13 卷，都是保罗在个别的、不同的处境中写成的。问题是：我们能在当中看出一个系统来吗？保罗神学的核心或著手之处在哪里？以下介绍三种不同进路研究保罗神学。

1. 从因信称义的说法入手(法庭概念为主)：罗 3-5；加 3-4，都显得特别重要。宣判的字眼或字句特别多，保罗的信息涉及法庭的用语和概念(如：罗 3:21-24 “亏缺”、“称义”用语是法庭判断)。这是宗教改革以来最受重视的保罗神学。
2. 从关乎圣灵的说法入手(属灵经验为主)：保罗书信中有不少强调圣灵的段落，如：罗 6-8 章(罗 8:1、5-6、9)、加 5 章。此外有“在基督里”的典型词组，这些说法涉及灵里的经历，似乎亦与成圣的经验有关。
3. 从福音奥秘的说法入手(救恩历史为主)：保罗一再提及所得的这启示，称之为奥秘：加 1:11-12；罗 16:25-26 这奥秘为基督、为神的计划：弗 1:17-23，3:1-13；西 1:15-20，25-26。保罗的基督论和救恩论均从这救恩历史架构说起，保罗是这奥秘的领受者、宣讲者

(基督是本、他是末)。

- a. 在大马色路上蒙恩、蒙召
- b. 蒙神所托付，把所得的启示向人阐释和表达
- c. 所传的基督是救恩历史的中心(用语不同，却是有连系的)
- d. 所宣讲的是末世已临的信息
- e. 末世观呈现著“已然未然”的看法

三、保罗神学中的重要概念，都用了救恩历史的观点去表达

1. 因信称义：保罗把救恩看为在古今之间来到。见：“因信得救的理”(加 3:23-24)；“耶稣的救赎”(罗 3:21-26)，是在历史架构中；“神的义”是末世赐下的恩典，法庭式的表达。
2. 属灵经验：“圣灵”是末世(“时候满足”)之恩(加 4:4-6)；“如今”是“赐生命圣灵的律”(罗 8:1-8)。保罗把圣灵看为一个律，即是救恩历史中耶稣所成就的“释放”。
3. 在基督里(待续)

第十二课

既然已然—使徒所教导的信徒生活

一、保罗神学中的“在基督里”(续)

1. “因信称义”和“圣灵的释放”都是保罗对末世救恩的说法，相等於耶稣带来的天国的祝福。由此，他的常用词“在基督里”(73 次)也有宏观含意。例：罗 6:11，8:1-2，12:4-5，15:17，16:3；林前 1:2；弗 1:3；腓 1:1；帖前 2:14。
2. 一般理解“在基督里”是个人与基督的关系，在保罗神学却是救恩历史的宏观体系，解释了我们同得的救恩，和在基督里同得的身分。例：怎可能整个教会同时“在基督里”(西 3:1-4，8-11)？怎能亲身与基督同钉十字架(加 2:20)？何谓“向罪当自己死，向神在基督耶稣里当自己活”(罗 6:11)？“与基督一同复活、坐在天上”只可宏观理解(弗 2:6；西 3:4)？保罗有宏观的人观—你是亚当里还是基督里的人呢(罗 5:12、21；林前 15:22)？得救就是“归入基督”(林后 5:14-17；弗 1:10)？
3. 结语：保罗神学在新约神学中分量很重，因为信中的神学论说很丰富，而保罗也曾为自己是

第十三课 符类福音—旧约的引述、 基督的福音的传讲

传福音的使徒而辩护。但保罗的角色始终是耶稣基督的仆人，不是信仰的对象，他只是个解释者，他宣讲的是耶稣基督，和耶稣基督的福音。

二、保罗怎样教导有关基督徒生活

福音书和保罗书信的伦理教导其实很一致。他们都有一个特徵：重视人和神的关系。也就是，行善的动机源于人归属於神的国度里。一般人只是为行善而行善，但主耶稣和保罗的教导都是说：要弄清楚你在主里面的身分，神才是你行善的出发点、和动力所在。

1. 温习耶稣的伦理教导

- a. 耶稣与律法师辩论：耶稣批判口传律法，重新解释律法的运用，也更深的剖释律法的精义。他本身超越律法的权威、也成全了律法。
- b. 由此，基督徒的伦理不单是一套法则，更是一个关系，我们是天父儿女身分，要学习像小孩子，一方面是接受神的管教，喜爱他的律法，另一方面仰赖他的赦免，让他在爱中养育我们长成耶稣的样式。
- c. “天国近了，你们要悔改”，这悔改带来国度一份救恩的礼物，而礼物是包括两方面的：律法与管教是神的恩典，慈爱的赦免也是神的恩典；天国的管治就是那么动态和全面的。

2. 认识保罗的伦理教导：

- a. 伦理的出发点（与耶稣所讲一样）：先归属神，然后基於主里的身分，行当行的善。
 - i. 从保罗的讲法和书信的结构可见一斑：个别的章节（如加 5:25；罗 8:5-6）；书信的结构，先讲道理，再讲实践/伦理教导（如加 5:1；弗 4:1；西 3:1；罗 12:1）；“既然”与“应然”的论说（罗 6:1-2、11-13；西 3:3-5、9-10）。“既然”是神的救赎带给我们的身分；“应然”是神对蒙救赎的命令或要求，两者都是神的恩典。前者是基础，是得救的生命，应然是自然的表现。是得救的生活。
 - ii. 从“成圣”的概念可见一斑：“成圣”虽与道德有关，原意却是“为圣”——分别为圣，归神所有（帖前 4:3-4；出 19:6）。保罗用这概念表达基督徒身分与伦理（罗 1:7, 11:16）。另外，保罗用圣殿来描述教会、神的子民（弗 2:19；林前 3:16-17）。如果我们是神的殿，我们的生活就该反映出神的荣美。（待续）

一、认识保罗的伦理教导：先蒙恩、后行义（续）

保罗的伦理教导与耶稣所讲一样，先归属神，然后基於主里的身分，行当行的善。另外，行善的次序该是：先蒙恩、后行义。行义要知道：

1. 是神使人成圣：美好的德行源於耶稣基督与圣灵。人虽按自己标准定善恶，但保罗讲的是神的善（可 10:18）。又，基督要洁净教会，圣灵帮助人成为圣洁（帖后 2:13；弗 5:25）。
2. 救恩已完成：争战已得胜。这样我们对行善会更有信心。因罪与死已被主胜过了（林前 15:54-57）。“既然”代表一种实况：死和律法的权势已失效，必不能胜过我们。而我们的“应然”是可以做到的，因神已为我们预备了救恩和动力。
3. 保罗用争战、成熟、信心增长、已然未然等主题来描写成圣的挣扎（林前 3:7；林后 2:14；腓 1:9；西 1:28）。信徒是必胜的，会越来越有见识、爱心、成为圣洁。

二、保罗神学的伦理教导

1. 处境中有教导：保罗的劝勉篇章，有时在处境中提出实际的指引，有时是一些教会生活的原则，善行的一些总结（帖前 1:3；腓 1:6）。
2. 律法的重要：在保罗神学中，律法的功用十分重要，除了更把人圈在罪中，引领人归向基督，还实际地指引生活、是信徒生活的标准（罗 10:4, 13:8）。
3. 良知的帮助：保罗书信也谈及良知，就是神放在人里面的、自己能有的是非之心：提醒人有关神的审判、在人心中指引方向（提前 1:5）。
4. 爱心的实践：爱，是保罗伦理的核心总结（加 5:6）；基督是律法的总结（罗 10:4）。

三、符类福音

1. 过去 8 课是把福音书整合起来看、讲耶稣的天国信息，和有关的基督论、救恩论、末世论等。是从救恩历史去看，著眼於一致性，是救恩历史的进路。今后八课，则从历史进路去看，著眼於个别书卷的不同或分歧。会一组组来看。
2. 第一组：福音书。四福音书是异中有同：主题和结构，都与耶稣的受苦受死有关。四福音书之间有何不同？教会很早期就有人用结 1:10

第十四课

约翰福音—道成肉身、叫信他的得永生

那四张脸：人、狮子、牛和鹰，去描绘四福音书的面貌，不失为最简单的福音书神学诠释。

- 福音书的分类：分为符类福音和约翰福音。符类福音包括太、可、路。这三卷的相同处较多。除了结构相似，经文更有“平行”的现象，可放在一起来看。所以又叫“对观福音”，每卷书都有重点主题。本课聚焦一核心主题：“传福音”，三卷书如何各异其趣？
- 对照福音主题表达：马可指出旷野中的福音从旧约已经开始；马太的福音贴近耶稣传道的犹太历史背景；路加沿用以赛亚书的救恩观念。

四、马可福音：指出旷野中的福音从旧约已经开始

- 马可的标题句，1:1，显出对“福音”的关注。这节关键词固然是耶稣基督，主语却是福音。带出的是：耶稣基督的福音是怎样开始的？马可引用旧约经文来说明。
- 马可的复合引述（不止一处旧约经文来说明福音的开始）：玛 3:1（审判）、赛 40:3（安慰），还有是出 23:20（出埃及的情况：以色列在旷野如何失败，又蒙主引导，然后继续前行）。马可藉此指出：从开始，神临在旷野中，拯救他的百姓，那已经是福音。
- 以福音为标题，显出马可对福音的重视：可 8:35（参太 10:39；路 17:33）；可 10:29（参太 19:29-30；路 18:29-30）。
- 以旷野为背景说明开始，配合耶稣的受苦，和对教会信徒的劝勉：马可提到耶稣很快就受逼迫，主一连三次预言受苦：可 8:31，9:31，10:33-34，马可福音重视对受苦的记述，带着长长的引言。

五、马太的“福音”贴近耶稣传道的犹太历史背景

- 马太不常用“福音”一词，在马太与马可呈现平行经文时，就算马可提及“福音”，马太也未必用“福音”一字。“福音”这名词在马太福音出现 4 次（太 4:23，9:35，24:14，26:13），和合本的太 11:5 的动词翻译为“穷人有福音传给他们”。
- 用“天国的福音”引入耶稣的教训篇章：太 4:23，9:35。（待续）

一、马太的“福音”贴近耶稣传道的犹太历史背景（续）

- 马太不常用“福音”一词。用“天国的福音”引入耶稣的教训篇章主要有两节：太 4:23，9:35。这两节相同之处：
 - 是总结句子，概括报告耶稣怎样走遍加利利各城乡，医治各样病症。
 - 都提到“天国的福音”。
 - 都引入马太福音中长篇讲道。
- 引述旧约经文 54 次，远比马可为多。马可鼓励人为福音付代价，引述公式：“这事是要应验……”用来注释的引述铺陈耶稣的生平，要突出耶稣降生、传道是应验旧约的应许，帮助犹太读者。
- 马可和马太对“福音”一词和旧约的引述有不同的重视。本来“福音”在罗马帝国当时是普通用语，指重大事件带来的好消息。当耶稣完成了救恩以后，教会以福音来称耶稣基督的一切，包括耶稣所传的天国近了的信息。

二、路加沿用以赛亚书的“救恩”的观念

- “传福音”的动词贯串路加福音和使徒行传。
- “救恩”只出现于路加福音（路 1:77，2:30，3:6，19:9），而旧约提及“救恩”，以诗篇和以赛亚书为最多（赛 12:2，51:5、8，56:1，60:18，62:1）宣告耶和华的拯救。
- 路加的神学理解可见于路 3:4-6 对赛 40:1-11 的引述：不单是旷野有人声，而是像再出埃及一样，主的荣耀与救恩在旷野中临到他的子民。
 - “路”、“道”是以赛亚书、也是路加福音和使徒行传的主题。七十士译本的赛 40:1-11 是有“救恩”这词的，所描述的一条路是王的道。这概念包括以色列在旷野走的路，一条出埃及的路，也是神的救恩、神的荣耀临到神子民。
 - 以赛亚书是旧约的福音书，除 40 章之外，前后经文都重复描述神的救恩如何临到他子民，是按出埃及的模式临到他们。
 - 在路加福音，因救恩一词的出现，并引用赛 40:1-11，更见路加很重视神显明他的救恩给有需要的人：穷人、女人、受歧视的、弱势的……
- 其他对道路和救恩有关的写法：

- a. 路加记述耶稣往耶路撒冷那条路记载得特别长。
- b. 路加也特别重视耶路撒冷。路加福音是由耶路撒冷开始，在耶路撒冷结束的。
- c. 到使徒行传，门徒也从耶路撒冷传福音到地极，可见路加福音很配合救恩之路的发展。

总结：历史进路可以是很细微、详尽的查考。能令书卷显得各有分歧，但也有助更精确的看到个别书卷在神学上的独特与贡献。

三、约翰福音的独特

1. 内容：约翰福音只有 7、8 个独有记载的神迹。讲道篇幅不多，但“生命之粮”、“我是好牧人”、“我是羊的门”等讲道是独特的。书的序言与结语，独特片段，耶稣自称“我是”都是一大特点。
2. 背景：耶稣常在耶路撒冷跟犹太人对话、圣殿
3. 风格：
 - a. 约翰福音的句型很短，就像诗歌。
 - b. 二元论概念，是符类福音没有的。
 - c. 约翰福音有自己的资料来源。看用字，耶稣讲道的主题是：“天国近了，你们应当悔改。”其中“天国”一词约翰福音只用了 5 次。“悔改”一词更重未出现在约翰福音中。常用字：“真理／真”（44 次）、“信”（100 次），可见约翰福音表达的神学信息。

四、约翰福音对耶稣基督的称号

1. “救主”：符类福音没出现。基督本是受膏君王的意思。约 4 章记雅各井旁妇人与耶稣相遇后，妇人向乡人介绍耶稣，撒玛利亚人称耶稣为救世主（约 4：42）。耶稣是好牧人，有拯救的意思（约 10：15）。
2. “我是”：生命的粮（约 6：35）、世界的光（约 8：12）、羊的门（约 10：7）、好牧人（约 10：11）、复活、生命（约 11：25）、道路、真理、生命（约 14：6）、真葡萄树（约 15：1）。“我是”句式在旧约原文，是神独有的自称：“我是自有永有的”。
3. “道”：是耶稣独有的词汇（约 1：1；启 19：13）。
 - a. 约翰选用这字来表达耶稣，有很强的希腊背景。
 - b. 当时人理解为存在於受造的宇宙中一个永恒的内涵，而犹太人看为是神与他所创造的宇宙的一个沟通、中保。
 - c. 这字使人想起创造、沟通、启示。约翰用这字

代表他勇于表达神学信息。

- d. 用当时人所熟悉的字眼，却给予独特的内容。
- e. 这字只在约翰福音的序言中出现（约 1：14）。
- f. 道成了肉身，否定了希腊主义和诺斯底主义。
- g. 约翰要突出耶稣是与创造有关，是自有永有的。
4. “人子”：约翰福音中看见人子是“上去下来”的救赎主。
5. “神的儿子”：约翰福音表达耶稣和天父的关系非常紧密。（待续）

第十五课

使徒行传－圣灵降临、神的道 “必须”兴旺（一）

一、约翰福音对耶稣基督的称号（续）

5. （续第十四课）“神的儿子”：在犹太人心目中理解为弥赛亚。约翰福音表达耶稣和天父的关系非常紧密（约 3：35，5：20，10：15、38，17：4）。约 10：30 耶稣回答人的质问时说：“我与父原为一”将与天父的合一相等表达出来了。
6. 基督的神性与人性：系统神学中表达耶稣是完全的神、完全的人，这点在约翰福音表达得最充份：耶稣人性的一面：他会累，他会哭；“道”有话语、创造、自有永有的意思。

二、约翰福音对“救恩”的理解

1. 耶稣是真正的救恩，应验了旧约的应许：约 1：16－17 耶稣带来拯救的恩典，而真理一词在约翰福音出现特别多，突破了犹太人看救恩从律法而来。约 20：31 把恩典带到生命的层次。
2. 救恩是属天、永生的，却被人意、血气所误解：约 6，约翰用五饼二鱼喂饱好些人，人因耶稣行的神迹而认为他是弥赛亚（约 6：14），耶稣却指出他们只是因吃饼得饱而信（约 6：26）。
3. 神迹并不带来真正的救恩，却能显出救主耶稣的身分：神迹作用在显出救主耶稣的身分（约 2：11）。
4. 约翰用二元概念／词汇来说明救恩的真理：
 - a. 光与暗、生与死、属灵与属肉体、从上头来与从下头来、属这个世界与不属这个世界……约翰用对比帮助信徒清楚分辨，在真理中得真正的救恩（约 5：24）。
 - b. 约翰福音中“生命”的含意非常丰富（约 10：10）。

- c. “救恩”：符类福音讲救恩，强调悔改；约翰福音就清楚说明：信耶稣就得永生，因为耶稣为我们舍命。

三、约翰福音其他神学要点简介

约翰福音还有其他神学要点，如：末世观、圣礼观、圣灵论，但基督论和救恩论是最重要的。

四、使徒行传—圣灵降临、神的道“必须”兴旺

1. 使徒行传的特点：使徒行传是路加福音的下集，写作特色与路加福音有连系和相同之处，包括：

- 两书都有历史性质；
 - 都注重圣灵的感动；
 - 也着重神的旨意必定会成全。
2. 使徒行传的内容：连接路加福音，两书一前一后，记述三个重要事件，是救恩应许的实现（或作救恩历史）：
- 基督的事件（耶稣来临、传道、受死、复活、升天）；
 - 圣灵的降临（高潮是五旬节的降临）；
 - 救恩之道被广传。

五、使徒行传的神学重点

- 有关基督事件：徒宣讲的要点是他的高升
 - 路加福音记载耶稣生平和传道及复活；使徒行传则把耶稣的升天作分别的记录，故此，复活和升天为独立记述的事件，意义重大（徒 1：9）。
 - 行传记述许多“讲话”（speeches），包括对基督的“宣讲”（preaching, “*kerygma*”），当中讲耶稣生平简短，以他的受死、复活、升天为宣讲的核心。
 - 徒 2：14—36、38—40（彼得讲道）和徒 13：16—41（保罗讲道）最具纲领作用，从中可见
 - 使徒行传的基督论：神已经立他为主，为基督了（徒 2：36，参路 2：26）。
 - 使徒行传的救恩论：赦罪的道，是由这人传给你们的（徒 13：38—41）。（待续）

第十六课 使徒行传—圣灵降临、神的道 “必须”兴旺（二）

一、使徒行传神学重点之一：有关基督事件，徒宣讲的要点是他的高升（续）

从徒 2 章彼得的讲道和 13 章保罗的讲道，可清楚看见路加的基督论，以及救恩论。路加强调基督赦罪的道。虽然路加没详细解释耶稣的死，但救赎之恩的概念已在使徒行传中显明（徒 5：30—31 “救主”、“悔改的心”、“赦罪的恩”；徒 20：27—28 “牧养神的教会，就是他用自己血所买来的” 其中也有译作“救赎的”）。

二、使徒行传神学重点之二：有关圣灵的降临—救恩应许的不可或缺的要素

教导有圣灵。要点有三：圣灵降临一事的意义、圣灵在各人身上所产生的效果、在宣教中圣灵的作为。

- 记载五旬节圣灵降临、教会开始
 - 首次圣灵充满，历史中创设性的圣灵恩赐（徒 2：1—13，与出 19：16 西乃山立约情景相像），是神通过圣灵降临在他子民当中。
 - 引入首次的宣讲，说明为神救恩的应许已於末世临到（徒 2：14—36）
 - 解经带来两问题：方言是否必须？路加救恩历史的二分或三分。
 - 方言是否必须：圣灵降临带来方言恩赐，但方言恩赐必须每信徒都拥有吗？有人觉得要追求方言，但经文中显示是当时方言是特殊情况，是让天下回来的人用他们理解的语言听懂跨时代的解释，所以不必要求每个人都有方言恩赐。
 - 路加救恩历史的二分或三分：有人将救恩历史划分为三时代：先前是以色列、耶稣基督的时代，从圣灵降临到教会阶段，但也有不同意这分法的。救恩应验派看圣灵降临也是救恩应验的阶段，所以不同意细分。
- 圣灵的领受是救恩应许的一部分（徒 2：37—39）。
 - 圣灵恩赐与赦罪之恩并列为救恩经验的要素、带来得救的确据（徒 2：38）。
 - 经验各有不同：洗礼前领受圣灵（徒 2：38，10：44—48），洗礼后领受圣灵（徒 8：14—17，19：1—7）。
 - 在得救一刻受圣灵是正常的，过后或一再经验

第十七课 监狱书信—降卑的基督、升高的基督； 教牧书信

乃出於某方面的需要。撒玛利亚人有需要跟耶路撒冷的人联系，这经验带给他们肯定；以弗所教会肢体对真理需要有透彻理解，以及预备日后的事奉。

3. 圣灵在教会的宣教历史中引导基督徒，赐予勇气和力量去宣讲耶稣基督
 - a. 宣讲者被圣灵充满，话语在听众心中生效（帖前 1：5；林前 2：4）。
 - b. 使徒又称圣灵行传，是因这缘故（圣灵宣讲基督）。
 - c. 圣灵也是喜乐（徒 13：52）、或成长的动力（见於保罗，如罗 8：1—17）。

三、使徒行传神学重点之三：救恩之道被广传：神的旨意定必成全

1. 基督升天、圣灵降临之后的叙事主线—与复活前有连续性。使徒行传的结构：
 - a. 引言：徒 1：6—8；
 - b. 地点与人物：前部分（徒 3：1—12：25），后部分（徒 13：1—28：31）。其中马提亚的重要在代表十二的整全和延续。至於保罗虽没有使徒的位置，但在后半部份也起了关键作用。
 - c. 使徒（徒 1：12—26）、门徒、基督徒（徒 11：26）
 - d. 总结句：徒 2：41，2：47，4：4，5：14，6：7，9：31，9：42，11：21，12：24，13：48，16：5，19：20，28：31
2. 神在使徒行传中有中心地位，是教会宣教行动的发起人
 - a. 两书多用的字—“必须”（it is necessary, *dei*）。这词在路加福音和使徒行传中常出现（徒 1：16，3：21，9：16，17：3，23：11，27：24）。
 - b. 神的旨意有时有强制性，而人的心意与行动也往往出於神。

总结：使徒行传的叙事对教会的生活和宣教使命有典范作用；若进深研习其神学，我们会更知道神的主权是何等重要，更懂得要追求顺服圣灵的带领。

一、引言：选材和查考进路

保罗书信中弗、腓、西、门被称为是监狱书信。当中弗、腓、西将耶稣基督崇高的身分表达出来了。我们将会按卷选读，以较微观的方式去认识保罗神学。保罗书信有 13 卷之多，罗马书、加拉太书已采救恩历史进路讨论过，以下查考监狱书信，再之后查考教牧书信。

二、基督降卑、升高的诗歌：腓 2：6—11

按历史进路，先看腓立比书的背景，和这段的语境（上文下理）。腓立比教会是保罗的福音夥伴，保罗在信中对他们称赞有加（腓 1 章），但保罗知道他们不和、不同心，劝导他们要合一、同心（腓 2 章），到了腓 2：5 就说：“你们当以基督的心为心……”，引入了这段基督降卑的诗。以下解答三个问题：

1. 认出腓 2：5 是诗，及其重要性：早期的敬拜。腓 2：6—11 是短句，一层一层地表达，内容抽离于该段前后上文下理，很可能是当时教会已有的一首诗，保罗引述了当时所流传的这首诗。
2. “形像”、“强夺”、“虚己”、“样式”的意思：神性和人性。“形像”有本质的意思；“强夺”指耶稣没有把自己的神性看为独有而不愿与人分享，有谦虚自己的意思。“虚己”指愿意放下神圣高位，成为人、奴仆，顺服至死。“样式”指他成为有人的本质，这词在罗马书中有罪身的样式。
3. 耶稣顺服至死成就了：降卑的榜样、主的尊荣，参赛 45：23。主的降卑和升高，成就了他的荣耀与受敬拜。他的顺服成为我们的榜样与典范。

三、基督为创造的主、教会的主：西 1：15—20

写作背景：歌罗西书所针对的，是教会所面对的异端的搅扰，受到神秘主义影响，世俗的所谓丰盛，是脱离物质、寻求灵界的圆满。保罗在信中以一首颂赞诗来教导有关基督的真丰盛。这诗是由西 1：14—15 的“认信”引入的。

1. 西 1：15—20 是诗及诗的主题：爱子之创造、救赎、带出和好。“神的像”、“首生的”是什么意思？：神性，自有永有。“神的像”指

第十八课

教牧书信—持守真道、为福音同受苦难； 希伯来书

耶稣与神有同样本质。“首生的”表达一种“起初就有”，“从开头就有”的状态。

2. 相对于腓，西的基督论的不同：崇高，前者强调敬拜，后者强调和好。腓立比书讲基督的降卑与升高，歌罗西书讲基督的创造与救赎。腓立比书带出的应用是效法主的顺服与降卑，歌罗西书的应用是认识基督的丰盛。

四、坐在神右边的主：弗 1：3-12、20-23

以弗所书没有明显的写作原因，但充份讨论教会的本质，就是基督的身体。基督的崇高与大能在书中也非常的显明。“在基督里”是本书的钥句。书中更出现好几段诗歌式的教义宣言（弗 1：3-12、20-23，2：4-10、14-18）。

1. 从弗 1：3-12 所描述的神，救恩所包括的祝福：是三位一体的神。福气：拣选、得儿子名分、罪得赦免、同归於一，在他里头得的基业、盼望、圣灵为印记……圣灵的祝福。
2. 从弗 1：20-23 所描述的基督：上下文是保罗为教会的祷告，基督复活坐在神右边，这所显的大能大力也是今天教会所能经历的。
3. 保罗在此表达基督是主、是神的无所不在与大能大力。
4. 总结：比较先前读过的福音书的基督论，监牢锁不住的、高等次的基督论。

五、教牧书信—持守真道、为福音同受苦难

教牧书信是成书较晚的保罗书信。教牧书信的神学概念有以下的特色：

1. 在教导牧养的处境中，带出教义的重要（提前 4：6，提后 1：13-14）；
2. 著重真理传统，保留很多保罗早期书信的神学讲法（提后 1：15，3：1，4：8）；
3. 把耶稣与神紧密的结合（提后 1：9-10）；
4. 谈到神和基督时，连带讲及他的救赎和显现（提后 1：9-10，4：1）。
5. 教会体制的建立：如长老、执事等领袖的选立标准，反映教会要有体制。（待续）

一、教牧书信—持守真道、为福音同受苦难。教牧书信的神学特点：

1. 在教导牧养的处境中带出教义的重要；
2. 著重真理传统，保留很多保罗早期书信的神学讲法；
3. 把耶稣与神紧密的结合；
4. 谈到神和基督的时候，连带讲及他的救赎和显现。
5. 教会体制的建立：如长老、执事等领袖的选立标准，反映教会要有体制。

提后 2：1-13，说明如何在神学脉络中解经或讲道。注意，提后除了有教牧书信一般的主题，如教导，也有独立的特色，如提后强调受苦。“保罗离世的时候到了”（提后 4：6），“教导”与“受苦”是提后的两个重点劝勉。

二、教牧书信的历史背景

1. 提摩太：他是保罗留在以弗所的传道。
2. 以弗所：是大城市，有犹太人和外邦人，异端问题和辩论话题盛行。如提后 2：18
3. 保罗的情况：他快要离世了，就将传道教牧书信交给提摩太。
4. 经文脉络
 - a. 连串的“要”命令句，是保罗对提摩太的教训（提后 2：1、2、3、7、8）。
 - b. 多用比喻和榜样，说明如何为福音受苦（提后 2：4-6、9-10）。
 - c. 神学性的总结，用处境化方式温习福音和信仰教义（提后 2：8、11-13）。

三、神学的意思和内容

涉及：恩典、福音、苦难、再来，不少是保罗书信的典型信息：

1. 在基督耶稣的恩典上刚强起来（基督的恩典中包括给我们刚强的能力）。
2. 把传下来的教导继续传下去（提后 2：2），突出保罗所传的，是他领受的，是一脉相承的。思想与纪念信仰的内容（提后 2：7-8，约翰福音）。
3. 受苦本身的意义：为救恩坚忍、得应许与祝福（提后 2：12）。

总结：这段经文很能说明讲道的要诀：一是针对

处境的需要，二是提出神学的动力，也就是说，把人带到神的话语核心信息去，让神的信息成为听道者的训示和动力。这段经文也很适合作讲道之用，因为篇幅适中，经文和历史情景的背后是很值得剖释的神学。

四、希伯来书：超越一切的元帅、大祭司、开创完成者

1. 希伯来书的神学论题可从大纲看出。

a. 希伯来书大纲

来 1:1-2:18 神藉由圣子的启示

来 3:1-5:10 圣子就是大祭司

来 5:11-10:39 圣子的大祭司职任

来 11:1-12:13 信心与忍耐的必要

来 12:14-13:25 基督徒如何活在敌对的世界里

b. 希伯来书的神学论题

i. 旧的与新的对比(暂时与完全)与持续(信心)

ii. 基督徒的一生如同旅行，是朝圣之旅

iii. 信心的本质

iv. 救恩：未来与现在、离弃真道的人还有救恩吗？神既是审判主，也是天父。

v. 耶稣的称号：神的儿子与大祭司、是开创者也是完成者。

救恩更完备。希伯来书是为基督论和救恩论写的。

3. 高次身分的重要：“神的儿子”是高次的称号；“大祭司”是反映人性的低次称号。“祭司”先论人性，后论超越(耶稣一名常见於这书)：“祭司”从来是由人担任，所以明白民间疾苦，耶稣曾成肉身之体(来 2:14-15)，所以他明白人。希伯来书中，“耶稣”一名单独出现许多次(来 3:1, 4:14, 6:20, 7:22-28)。

4. 两个称号的交替使用(连系的例子)：“神的儿子”和“大祭司”在希伯来书中交替使用。

5. 希伯来书中，基督论和救恩论是不可分割的。这样表达是说明这样的救赎才有功效。在犹太传统中，只有摩西和亚伦代表的祭礼是有效的。希伯来书引经据典说明这些传统不能与耶稣基督的救恩相比，只有耶稣才能拯救到底(来 7:25)。

6. 希伯来书的重要在提出劝勉和警告：救恩信息的重要。希伯来书中插入警告和劝勉(来 2:1-4)。论述基督身分的超越，要突出基督的话语比天使更重要。重点在基督的工作。

7. 总结：

a. 来 1-10 章结构如下：

i. 来 1-2 章：基督与天使比较，意义在基督以尊贵身分作使者的工作；

ii. 来 3-10 章：基督与人间祭司作比较，意义在基督以高过诸天的身分作大祭司的工作；

b. 来 1-10 章论证要点如下：

i. 基督是儿子的超越，提醒信徒要注意他的救恩。

ii. 基督是大祭司的超越，他的救赎是完备的。

iii. 希伯来书的基督有人性的一面。作者通过儿子与人认同的经历和大祭司的慈悲忠信，鼓励信徒要坚持到底。

第十九课

希伯来书—超越一切的元帅、大祭司、开创和完成者

一、希伯来书前部份的基督称号：“神的儿子”和“大祭司”(续)

1. 从分段结构来说：来 1-2 章以“连锁引述”、“对比”及“反问句”来写神儿子的身分；

a. 来 3-10 章用“连锁”和“对比”来写大祭司的职事；

b. “连锁”指每段落都出现旧约释经，段落间有文笔连系；

c. “对比”主要指大祭司之间的对比。来 3:1-4:13 耶稣是使者，是对比摩西。来 4:14-10:18 提到耶稣是深入高天的大祭司，比亚伦超越。来 4-10 章是祭礼的对比，来 7:10-14 更高等次，来 7:11-8:6 职任更完全。来 8:7-9:10 凭更美应许立新约，来 9:11-10:18 所献的是更彻底的赎罪祭。

2. 从祭礼到救赎，可见耶稣身为大祭司，身分与

二、耶稣是信心的“开创者和完成者”

1. 伏笔：来 1-10 章。来 2:10 提到耶稣是开创者/领袖。来 6:20 提到他是先锋。插段中有关“开创者”和“完成者”(来 2:1-4, 3:14, 6:1, 11, 10:20, 36)。

2. 希伯来书表达的是一条信心的路(朝圣之旅)，见来 11-12 章(来 11:1-12:2 从信心英雄到耶稣压轴，中间插入 12:1 宣告)。

3. 希伯来书所说的“完全”，也是用在救恩论中的主题。希伯来书作者笔下的完全，指基督已经完成。表达救恩的完备，指基督从开创到完成过程的完全，让信徒可以效法。提及“完全”

的经文例子有来 2:9-10, 4:15, 5:9。

4. 耶稣为“开创者”、“先锋”、“完成者”的意义：
 - a. 信徒的人生，该与主耶稣基督的人生连在一起。
 - b. 信徒要把基督耶稣看为榜样一来 12:3。
 - c. 同时耶稣开创和完成的，是永久得救的根源—2:10, 5:9。
5. 这些称号的务实信息：跟随主的人要因著主，才可以走得完。基督论与救恩论息息相关。
6. 总结—教会的处境：教会群体正面对外来逼迫压力（来 10:32-34）。有人疲倦灰心，不愿坚持对主的信（来 12:3）；有人已停止聚会（来 10:25, 12:12, ）。耶稣开创完成的救恩，成了信徒的激励。而来 10:34 “更美长存的家业”、来 11:16 “更美的家乡”、来 11:35 “更美的复活”、来 11:40 “更美的事”以至来 12:2 提到耶稣应许的印证，都鼓励信徒持守真道。

第二十课

终末启示—新约的世界观和终极的盼望

一、引言：启示录的本质与解释的方法

1. 启示录的特点：启示录包含了寓言、启示、书信。所要启示的就是“必要快成的事”。传统教会将这卷看为末世事件时间表。启 1:19 钥节表达三个阶段：人子异象（启 1 章），教会现在的事（启 2-3 章），将来发生的事（启 4-22 章）。这是时代主义支持的，但启示录中充满寓象（充满图画和情节）和象征。寓象和象征的写法，在理解上也有困难。
2. 启示录的四个解经方式：过去派、历史派、理想派、未来派。
 - a. 过去派：事情在过去罗马时代应验。
 - b. 历史派：事情在 2000 年历史中顺次应验。
 - c. 理想派：不断重复应验，每时代都会看到启示录中所说的事发生。
 - d. 未来派：强调预言，讲的是终末主再来时发生的情景。
3. 这次将从文学历史背景去理解，从天启文学（启示文学）理解。天启文学与天启运动有关。
4. 天启文学特点：内容涉及奇特的动物、奇特的天象、天使的出现、数目字的运用、二元的布

局、善恶对立、天与地争战、循环的现象。启示录以外，《以诺一书》也有类似特点。可见启示录在当时不是一卷用神秘语言写成的书，隐藏起来叫人不明白。启示录的原意是用当时人明白的话来表达神的心意。启示录用文学批判写法表达末世信息—神如何介入世界来审判和拯救。

5. 启示录与天启文学的异同：

- a. 相同之处：对世界罪恶的批判。天启文学持悲观态度看世界，颠覆世界价值观。
- b. 不同之处如下：
 - i. 启示录并不完全悲观，却有鼓励和使命感，神通过天使和他的子民在世上作见证，与撒但争战，是很有使命感的一卷书。又说明终末结局已定，基督是主，他救恩的应许是不会落空的。
 - ii. 启示录旧约预言多：包衡指出“启示录非常巧妙、充份地引用旧约隐喻，这写法构造成一种精密的布局跟复杂的文学网络，以抗衡当时罗马文化耀眼的世界观。
 - iii. 循环写法带出的整体布局：成就一种先知式的天启文学，带领信徒从超越角度看世界。约翰在异象中被领往世界的终末，在神为人类历史设定的终极目标下看过来，从终极角度看现在，从天上看地上，启示录带领读者向神所看见的世界开放，向神所确定的终结开放，如此信徒在最困难的情况得著最大的信心。

二、启示录大纲

启示录不但有末世信息，而且有末世预言及现世关注。从启示录大纲可见不同的神学论题、文学特质与神学信息。

1. 主显现的异象（启 1:1-20）—基督论
2. 奋激的七封信（启 2:1-3:22）—教会论
3. 天庭上的敬拜（启 4:1-5:14）—神观
4. 印与号的审判（启 6:1-11:19）—末世观
5. 宇宙的大争战（启 12:1-13:18）—宏观世界观
6. 七碗的大灾难（启 14:1-16:21）—末世观
7. 巴比伦的倾覆（启 17:1-18:24）—世界观
8. 终末的新天地（启 19:1-22:21）—末世观

三、基督论：从拔摩岛上的“人子的异象”看到基督审判主的威荣

启全书共有四个异象。启 1 章：拔摩岛上人子的异象；启 4 章：天上的异象；启 17 章：旷野中的异象；启 21 章：高大山上的异象。异象的教导：

1. 诚信真实见证（追随者也至死忠心作见证）：启

1:5 “并那诚实作见证的、从死里首先复活、为世上君王元首的耶稣基督，有恩惠、平安归与你们！”可见作者如何描述基督的身分和工作，鼓励跟从者的至死忠心作见证。

2. 立约的主(教会要聆听圣灵说的话悔改得胜): 启 1:12、16 耶稣基督是审判者。他是君主，他掌握著七个金灯台，就是教会。启 2-3 章有七封信，每封信都有基督的自称，每个自称都是由人子异象描述中抽出来的。其中“主”的用法也像旧约立约格式：“我是你的神，你是我的子民。”这些信是用立约语言写出来的。有立约格式训令：“若不悔改，就有审判。得胜的，主就赏赐各样末世的祝福。”描述基督与教会有立约关系。
3. 弥赛亚与逾越节羔羊: 启 4-5 章第二个异象中，约翰被带到天上看见宝座上的羔羊。这里是全书关键，带出往后许多循环末世事件。耶稣是被杀的羔羊，站立在众长老的中间(启 5:6)。他已复活升天，他是救主，为百姓死，救赎他们的罪，使他们离开苦困。这里介绍耶稣，有两个面貌：
 - a. 耶稣是弥赛亚，在末世争战中带领百姓争战到底。两约之间，犹太人用羔羊称弥赛亚。如此羔羊揭开七印，四匹马跑出来，代表末世发生的灾难中，耶稣弥赛亚是掌权的。启 5:5 显示羔羊得胜。这里的基督论是争战的基督论。蒙召者要在末世争战中坚忍耐到底。
 - b. 耶稣是逾越节羔羊。因他流血为子民赎罪。启 4:11 赞美神的创造。启 5:9、12 提到赞美敬拜，这与以弗所书中的高次基督论相似。也使人想起神的子民在出埃及路上赞美敬拜。

四、神观:从天上的“宝座的异象”看到神的高无上

1. 永恒: 首先、末后; 阿拉法、俄梅戛; 初与终(启 1:5、17, 2:8, 22:13)。
2. 荣耀: 配受一切受造物敬拜。
3. 三位: 与羔羊和七灵一起管治世界(启 4-5 章)。
4. 主权: 掌管著世界的历史。
5. 神义: 在灾难中完成最终的救赎，施行最终审判，使蒙冤的得到拯救。

五、教会:从书中提及的新妇等异象看到教会的末世使命

1. 教会是见证人，在世上为主发光: 通过七信给教会具体的提醒。书中提到许多人物，如二十

四位长老，十四万四千人、各国各族各民各方来的许多人、十二支派十二使徒等，在异象中敬拜、见证、受苦，争战、得胜(启 14:4)。

2. 教会是普世的，有使命的: 敬拜神，听他的话，忍受今生的苦难。不向逼迫妥协，不为引诱动心。好好将末世圣殿建造起来。
3. 教会是设置在天地之间的金灯台，末后的圣殿。金灯台源自撒迦利亚书 4:1-6，该处讲圣殿的重建，启示录让我们看见教会的参与。旧约重建的是圣殿，新约重建的是在天地间重建教会，是末后的圣殿，是各国各民各族各方都可以去敬拜的圣殿。

六、世界观:从旷野的“巴比伦的异象”看到世上的争战

二元的世界观: 有敬拜天上坐宝座的，有跟从地上君王的。两批人背后有属灵的争战，神的一方是天庭，有三位一体的神，有天使和神的子民在末世争战; 与之对抗的是撒但(启 12-13 章龙、兽，对抗、引诱神的子民。巴比伦、大淫妇，代表著荣华富贵)。

七、终末观:从山上的“圣城的异象”看到终末的拯救(新创造)

启 21-22 章，得见末世建造的圣殿终于完成了。新天新地，当中有从天而降的圣城耶路撒冷，“神的帐幕在人间”(启 21:1-5)。信主的永远与主在一起。

第廿一课

关键元素—旧约根基、基督事件、圣灵引导

一、引言: 新约神学的诞生

1. 新约神学用的是纯历史进路: 即回到历史主线查看新约与旧约的连接，不是按著历史背景查考经卷。如旧约是独一真神，新约是耶稣基督差来的圣灵启示三位一体的真神。旧约对“因信称义”没有详细说明，新约有立约、救恩，成为“因信称义”的得救之礼。思考: 旧约有“妥拉”(律法)，新约的律法又是什么?
2. 新约神学的诞生: 从旧约到新约，信徒有一些信仰的理解，新约神学就诞生了。新约神学是基于初代信徒对信仰的认信。正如耶稣的身分是经过门徒逐步理解而认信，同样教会的成立

也是经过耶稣在受死和复活前，呼召教导门徒，后来就在五旬节降临时成立了新约的群体。可见神学是神启示的，而人理解领受则需要一个过程。

3. 新约神学内容的溯源，参邓雅各所著《圣经神学导论》(J. D. G. Dunn, *New Testament Theology: An Introduction*)，他采历史进路，解说新约神学是如何从旧约过渡而来。三点：
 - a. 旧约本来也是新约
 - b. 耶稣基督的启示
 - c. 圣灵带领门徒进入真理

二、旧约的根基：旧约是新约不可或缺的内容

1. 邓雅各提到新旧约互动：新约所记关于耶稣基督的启示，是旧约的应验。甚至在信徒脑中新旧约有互动。
2. 陶德(C. H. Dodd)提出“新约的深层结构”：新约中遍满了旧约经文，如福音书、徒、保罗书信、雅、来等。旧约引述是新约神学的底层结构。新约神学乃建基在旧约传统上。新约各卷均常引述旧约，特别是马太。“如经上所记”是常用的公式，显明旧约为权威。
3. 新约作者似乎特别重视引述某些经卷和章节，如诗 110。
4. 耶稣出生(太)和受苦的记载涉及的引述特别多，如诗 22。
5. 耶稣在复活后，也向门徒说明旧约指著他的话必须应验(路 24:44)，门徒写新约时必须符合旧约。

三、基督的事件：复活后与复活前的耶稣事件

1. 福音书的篇幅重点：耶稣基督的受死、复活和升天，是新约神学的核心。门徒一开始传福音，就把重点篇幅放在十字架复活和升天的事实上。
2. 耶稣的死，改变了门徒对圣经的理解。路 24:27 记复活主从摩西和众先知起，凡经上所指著他的话都向门徒讲解明白，使门徒对耶稣事件有新的看法。其实门徒认得出耶稣是基督是之前的事，他们一直跟从主。到耶稣死了，他们知道耶稣的死并不能否认他是弥赛亚。相反，他的受苦、受死，按旧约所说正好证明耶稣是弥赛亚(如赛 53)。
3. 耶稣复活后，终末的复活已经开始(如林前 15:20)：门徒认定耶稣的复活不是一般的死人复活(复活之后又死)，而是死人复活的开始。犹太

人看末世为有今世来世。人类历史高潮是朝向终末。耶稣的复活将终末带来了。

4. 新约中耶稣事件是核心：在耶稣升天后，门徒理解旧约的经文，如诗 110:1。神先前在旧约所说的，在新约应验了。新约中耶稣事件是核心，万物都因耶稣而变得有意义。邓雅各：“对于新约神学来说，耶稣的中心位置，耶稣作为救恩历史转向的支点，耶稣作为阅读圣经的镜片，是毋容争议的。”
5. 门徒的信心与耶稣的传统：耶稣先前所传的道受到门徒重视，写在福音书中。他受死前所传的道及事件次序如何成为关键？纯历史研究者(如布特曼)质疑：如果复活是如此关键，那信心也是复活后的信心，这样复活前的事件怎样可以成为新约的内容？解答：门徒对主的信心，不是等他复活后才开始，而是从一开始跟从就有。门徒付了代价跟随主，他们所见证的神迹奇事跟他们对耶稣的认信，早已构成他们之间的传统，即“耶稣的传统”。所谓“传统”，指起初的资料。这些资料一直很小心地传下去。这些资料是门徒起初跟从主时已有的。耶稣复活的意义包含了对耶稣往昔传统作回顾。他们不但回顾以前跟随主的事件，也对事件作诠释和回应，以致他们传道时耶稣传统在教会中被保存下来。新约神学之诞生，有赖这些传统的记忆、传诵、成书。

四、圣灵的引导：门徒在五旬节的经历和过后的解经

1. 五旬节圣灵降临是基督教的开始。门徒在圣灵降临后开始了教会的生活。徒 2:1-6 是划时代与群体性的圣灵充满的经历。是初代基督徒的标记。
2. 圣灵降临与先知所预言的末世景象吻合。彼得引用约珥先知的话解经讲道(徒 2:14-21)；另结 37:5 提到神使人活起来的方法是让灵进入人生命中。赛 61:1-2 也提到灵。
3. 圣灵带领教会把福音传到外邦。新约中许多卷书提到福音传到外邦，保罗正是外邦人的使徒。书信是保罗传道过程中写下的。
 - a. 徒 10 章记神给彼得异象，说服他到外邦人哥尼流的家传福音。
 - b. 徒 10:44-47 记外邦人领受圣灵。
 - c. 徒 11 记彼得将这事报告耶路撒冷弟兄姊妹。
 - d. 徒 11:11、15 再突出圣灵的关键角色一临到外邦人身上。

4. 圣灵“引导门徒进入真理”：新约诞生是圣灵启示的。如耶稣说过人若渴了，可以到他那里领受活泉。使徒等的解经直接导致新约神学诞生，所以新约对于圣灵的经历十分重视。

第廿二课

三一真神—为独一真神，也是基督真神

一、引言：旧约新约的延续传承

1. 认识旧约的神观：旧约是以色列的耶和華神，他同时也是新约所说的耶稣基督。旧约的独一真神是神，耶稣基督也是真神，这是新约对神的信仰。神学，讲的是神。学新约神学，不是为学问，而是要弄清楚神的启示。更根本的一个问题是，神是怎样的一位神呢？
2. 新约的神观：“神”是新约用得很多的名词，除了代名词外。邓雅各说，神这主题好像经线，连同其他许多主题所构成的纬线，结果编成了一块挂毡。这字在不同文化、传统、宗教中，有不同理解。来自中国民间宗教的同胞可能在脑海里满天的神佛，如果各自用自己的概念来读新约，就读不出新约的原意来。新约隐含着神的特性，而没有把它讲清楚，新约的作者传承了祖宗写在旧约中的信仰，也因此假设了神就是旧约的神，不会再刻意把这神观说明。
3. 认识新约的神观要从认识旧约的神观开始：我们必须知道旧约的神是怎样的神，才能正确理解新约的信仰。也是说：新约是从旧约过渡来的，承继了旧约，又加以新约的启示。

二、旧约的神观

学者尝试从两约之间的犹太信仰归纳以下几点：

1. 独一的神：神不是众多神之一。神是独一的。
2. 造物主和审判者：神不能被造成像。
3. 是以色列的神：神向人显现时选取了时间地点。
4. 是超越和内住的：神是高高在上，同时又能让人经验到的。
5. 是智慧的工匠：欣赏赞美神在宇宙中的创造。

三、旧约的神观（一）：独一的神

1. 对以色列极其重要。当时犹太人的基本信条：示玛（*shema* 听啊！）要点是承认神是独一的“以色列啊，你要听，耶和華我们的神是独一的耶和華”（申 6:4）。虔诚的如耶稣、保罗，

每天早晚念。

2. 十诫第一条“除我以外，你不可有别的神”。
3. 耶稣以“当敬拜主你的神，单要事奉他”拒绝了撒旦。
4. 保罗在罗 3:30 持定“神既是一位，他就要因信称那受割礼的为义，也要因信称那未受割礼的为义。”。
5. 雅 2:19 认定“神只有一位”。
6. 所以要帮助信徒认清基督徒信的是一位神。

四、旧约的神观（二）：造物主和审判者

1. 创世记第一章开宗明义，神创造。约 1:1-4 “道”，西 1:15-18，来 1:2-3 及很多经文都反映创一至二章叙事的影响。罗 4:17 “亚伯拉罕所信的，是那叫死人复活、使无变为有的神，他在主面前作我们世人的父，如经上所记：‘我已经立你作多国的父。’罗 1:20 “自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但藉著所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。”
2. 学者指出新约传承了旧约对神创造的信仰。故此，与当时希腊哲学贬低物质有所不同（希腊哲学：身体是灵魂的墓，肉体是不相称的外衣）。但提前 4:4：“凡神所造的都是好的”提醒我们，要正面看地上的享受，不要以苦难、禁欲为荣；只要不是滥用、沉溺，神所赐的都是好的。
3. 犹太信仰，包括相信神的审判。旧约先知书多处指出，末后将有忿怒的日子，耶和華按各人所作的报应各人。
4. 中国文化的报应观念，与圣经所说的不同。因为中国人并不是以神为至高的审判者，而圣经所启示的神却不止是一种善恶的想法，更不是什么牛鬼蛇神的执法者，而是一位良善、大能、有位格的神。

五、旧约的神观（三）：以色列的神

1. 事实：新约基督徒所传承的信念，是神拣选了以色列。以色列是祖宗雅各的后代，而雅各是在他那时唯一敬拜耶和華独一真神的人，以致他的后裔成为与神立约的一个民族。
2. 疑问：如果神只有一位，独一的，而以以色列自称为被拣选的，那不是很自大、独大、骄傲吗？神只是犹太人的神吗？其他民族信的不可是神吗？或其他人不能信以色列的神吗？
3. 解惑：必须要澄清，并客观地看准三点—
 - a. 要放下对今天的政治局面的感受。我们现代人，

每人都可能有一个立场，譬如与某个民族或国家对立、反感：“以色列？不是那个很好强，常动武的国家吗？”要客观的看准问题，不是哪个好哪个强的问题，而是神的计划的问题。拣选，涉及既定的事实，就是祖宗亚伯拉罕回应了真神的呼召，作了正确的决定，造福了这民族能认识真神，与神立约；何况我们在讲的是二千年前两约之间的旧约与新约，所以要放下我们对今天政局的感受。得接受保罗所说，以色列家将要得救（罗 11：29），因为神的恩赐和选召，是没有后悔的。

- b. 要客观去想这道理。如果神只有一位，那就不能强求别的神又都是真神，或别的拜偶像的人都是真神的儿女。这情况就好比人有个父亲，不能说别人也都是父亲。说别人也都是父亲才是强词夺理的。事实就只有一个，他称生下来的孩子为孩子，别的孩子不能是他的孩子。
- c. 从旧约过渡到新约，发生了什么事？耶稣基督来了，成就了救赎。约 1：12“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作神的儿女”；来 2：10“原来那为万物所属、为万物所本的，要领许多的儿子进荣耀里去，使救他们的元帅，因受苦难以完全，本是合宜的”。神是犹太人的神，但耶稣基督把外邦人都领进荣耀去了。

六、旧约的神观（四）：神是超越和内住的

1. 神的超越：超越，是以色列神观的基本直觉。耶和华的圣洁，就是分别、全然不同，“凸显造物主与受造物之间的本质性分别与差距”。造物是可见的，神本是不可见的，所以犹太人敬拜的神没有像，拒绝为神造像，神也不容许造像。神行事也不像人行事。耶和华的圣洁之名与受造物形成强烈对比。神的圣洁表示他自己附着任何地方都是圣洁的。世人若侵犯这圣洁—全然不同，便可能丧命。神不是人可能想像的，而是至高无上的，与别不同的。
2. 神的内住：神可以是内住的，或内蕴的，就是：神可以，也能够，临在受造的世界中，特别是他所造的人类中。表达这事实的用字，是灵。神的灵就是神在全世界的临在：“我到哪里去躲避你的灵？我往哪里逃、躲避你的面？”（诗 139：7）。创 2：7“耶和華神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当”。神的灵是具创造能力的，这灵也是人可能经验到的生命力。按旧约记载，某些特定的人会经验到神所赐的、超人类能力

的、临在的力量，如基甸、参孙、扫罗，都经验过神所赐的能力。先知得默示，直接与神交谈，这都反映神可以临在於人中间。这临在的，神的灵的经历，往往与道德无干，与理性无干，更显出纯粹是神的默示。

3. 小结：旧约神观与新约神观的关系

- a. 实用，纠正我们从自己或文化而来的错误。
- b. 补白／补充，因为新约已假设了这些神观。
- c. 有助我们明白新约的基督论。

超越的神，临在世界中，怎样令人能明白他，或描述他？或者说：本来看不见的神临到人间，是成为怎样的模样？犹太人用什么文字表达？—“神的荣耀、神的话语、神的智慧。”其中以“神的智慧”成为两约之间犹太人很常用的表达方式。出现於两约之间，如《便西拉智训》、《巴录书》、《所罗门智训》等，也出现於旧约。

七、旧约的神观（五）：神的智慧：是智慧的工匠

1. 旧约中神的智慧：犹太人描述得最清楚的记在箴 8。箴 8：12—21、22—31 作者以拟人法写出神自有永有的智慧，好比其他经文提到神的荣耀、神的膀臂、神的话语，用比喻如女子一样的冰雪聪明，却是坚固穹苍、稳固渊源、为沧海定界限、为大地立根基的工匠！
2. 两约之间看神的智慧：上头来的智慧。这神的智慧，好像在形容一个实体的，至於是什么身分，则解经者一直辩论，两约之间的文献让我们知道那是上头来的智慧。就好像神的荣耀是神，神的智慧也是神。
3. 新约看神的智慧：新约学者说：道成了肉身。那道，也是同样的拟人法，这道，是神的意念或心思，参与神的创造和启示，这道也是神，是耶稣基督，是超越的，临在於世界的创造时，是道。有学者认为，这正是旧约新约之间的既超越，又临近世界的独一神。

八、新约的神观

1. 新约中对耶稣基督的身分也有不同称号，在耶稣传道过程中辨认出来：
 - a. 教师和先知：最普通的称号，复活后认识他是超然的教师和先知；
 - b. 弥赛亚、人子、神子：是两约之间对那位要来的君王的称号。他们知道耶稣的身分，却并不马上认出他那超然的、像神一样的神性；
 - c. 神的智慧、神的话语：观念较突破，因为是两约之间参与创造的神观；

- d. 道：约翰福音中的道，也代表出一种高次的基督论；
 - e. 主：旧约主耶和華。
2. “主”指向属天的超越身分和神圣，这称号用在主耶稣复活升天之后。主耶稣复活升天后，诗 110:1 成为门徒重视的一段经文，显示早期基督徒理解耶稣身分的基础。经文提到耶和華神向另一人说话，神称对方为主，又叫他坐在自己的右边。初代信徒认为耶稣就是主。另外经文见罗 10:9；腓 2:6-11 也显出耶稣是主。福音书中主的称号是少见的，耶稣是在复活、升天后，对他这称号才出现，可见圣灵带领使徒理解旧约启示，产生耶稣是主的信念。等於说耶稣就是旧约启示的那位自有永有的耶和華神。

第廿三课 信心行为—是对神恩典的回应、 对十架救恩的回应

一、引言：从“主”的称号看新旧约神观的传承
 新约承继了旧约神观，也用了两约之间对神的描写来介绍耶稣。耶稣的复活和升天是新约神观的关键时刻。福音书记载了好几个耶稣的称号，而“主”是福音书之后所兴起的最重要的名称，与主耶和華一样是超越的独一无二真神（那不是说耶稣先前不是主，而是说，门徒是在耶稣复活、升天后，才彻底地掌握到基督的身分）。由此，新约与旧约是一致的，然而，从旧约到新约，神的启示是更进一步了，而教会的神观，除了传承旧约之外，也包括了对耶稣基督的敬拜。

二、对救恩的理解—两约之间的“延续和转接”

- 1. 纠正迷思：有关救恩的问题，旧约和新约往往被看成是对立的，截然不同的。
- a. 就如律法和福音是对立的，甚至认为旧约是律法时期，新约是恩典时期—这样看是否合乎原意呢？
- b. 诚然，两约呈现一定的区分：两约是不同文字写成的，所记的事又相隔几百年（文学历史上）。本课程也介绍过救恩的历史，当中的确呈现应许和应验的进展（神学上）。
- c. 我们也许将旧约概括称为律法的书：律法书占很多篇幅。律法、先知、著作以律法为基础，律法可作旧约的简称；又将新约概括为福音的书：记载耶稣传天国福音、保罗传因信称义的

- 福音、福音一词遍布新约，可简称为福音，这都无可厚非，但不宜把律法和福音对立起来。
- 2. 律法和福音在救恩的整体意义上不能分割：
 - a. 华人教会熟悉的时代主义（时代论）会把律法看为对罪人的严刑，带来死亡与咒诅。加 3:24 “这样，律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。”
 - b. 律法尽管是训蒙的师傅，最终带来的是神的救恩、是祝福。“救恩”不是非此即彼、单方面的。如果把律法和福音对立起来，等於说，单靠行为可以得救，或者，福音既是恩典就唾手可得，不用悔改。
 - c. 律法和福音在救恩的整体意义上是不能分割的，我们纵然不靠律法，律法却是包含在我们所得的救恩里，我们纵然全靠恩典得救，所得的恩典却是包括了神对我们的要求，就是我们所愿意顺服的律法，就如罗马书说：这样，我们因信废了律法吗？断乎不是！更是坚固律法（罗 3:31）。
- 3. 整全的福音才是救恩的信息：如果撇开律法和福音对立起来的错误传统，我们就会对旧约和新约理解得全面一些，容易看到两约间的延续，而不仅是断开的，是有不同，却还是一个信息。以下从三个角度去指出两者的连续性：一、救恩与救主；二、祭礼与律法；三、信心与恩典。

三、救恩与救主（一）：何谓救恩

- 1. 救恩是什么意思？圣经中很实在、重要的主题，是圣经内容核心关注。圣经是一本讲救恩的书，讲神对人的拯救。救恩也不单是一个字，一件事，而是个丰富的主题。讲到人在困境中得到所需的救助。
- 2. 可分为两方面：生活上的救助。面对疾病、危机，不义或压迫，灾难时神解救，因为神是公义的神。另一方面是生命上的解救。我们在生命道德上失败，面对审判，也更需解救，这是罪的解救。如果我们只需要生活上的拯救，却不考虑在神审判时要得解救，就会沦落到一种“富贵福音”—只要今生祝福，不要在末世时在神面前的光景。这也是旧约和新约所讲到的。
- 3. 在什么是救恩／福音方面，旧约和新约是完全一致的。旧约讲到在生活上，神赐了以色列国许多祝福，但同时神也要求他们遵守律法；新约似重视个人在神面前的因信称义，但新约也记载许多耶稣医治赶鬼，神对人生活的拯救，也是救恩的一部份。

四、救恩与救主（二）：神是救主

1. 从神而来：圣经说的救恩是从神而来、由神去施行的救恩；惟有神最知道人所需要的，也惟有他才能给人所需的救恩。的确，人也有时会成为拯救人的英雄，旧约中有士师、君王，都是救人的英雄，但纵使这样，以色列人肯定是耶和華神主动兴起士师、君王，藉他们施行拯救。
2. 神作主动：耶和華主动兴起拯救，是以色列的救主。诗篇里很多这样的宣告，说“惟有耶和華神是救主”。诗 27:1 “耶和華是我的亮光，是我的拯救，我还怕谁呢？耶和華是我性命的保障（或译：力量），我还惧谁呢？” 赛 43:3 “因为我是耶和華你的神，是以色列的圣者—你的救主” 赛 43:11 “惟有我是耶和華，除我以外，没有救主”。
3. 神是救主：在这救恩的事上，新约也称耶稣为救主。徒 4:12 “除他以外，别无拯救，因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠著得救。” 引用了赛 43:11。耶稣在传道过程中，藉著医治、赶鬼，不断证明有拯救的大能，门徒在他受死复活后，更肯定他为那普天下的救主；他是圣者耶和華。
4. 约的本质：所谓旧约、新约，本质上是与救恩有关。神与亚伯拉罕立约，又一再与他的后裔立约，这些行动在见证神对所拣选的子民的拯救。而这与新约一致：耶稣也在完成十字架救恩之前与门徒立约，如路 22:20 “饭后，也照样拿起杯来，说：‘这杯是我血所立的新约，是为你们流出来的。’” 约，是神主动立的，用意在於成为人的救主，赐给立约的子民得救的出路。
5. 神的慈爱与怜悯：新约从旧约传承过来的是一位满有恩典的救主，用旧约的词汇，神是慈爱的，有怜悯的，对子民的爱是坚定的，忠诚信实，纵然子民背叛、失败，他也是长久忍耐的，最终要救援他们。对于这样的神，以色列人能倚靠自己吗？不，旧约与新约一样，是本乎恩的。人要有信心相信神的恩典与信实，与他立约，接受他的拯救。旧约新约都是恩典的约。

五、祭礼与律法

1. 像是行为的要求，实为恩典：律法包括祭礼，都是以色列人要按规矩去做的事，他们照著行，就得祝福，否则就要面对咒诅或惩罚。表面看来，律法使人得福，是靠行为而得。但全面去看，情况就不一样。旧约祭礼和节期在细节上

有两方面重要作用：一、让人有指定的方式敬拜神，维持与圣洁的神的关系，而神就住在人当中；二、让人在生活上失败，也就是抵触了律法的时候，可以有出路，有途径可以得救赎。利未记 4 章，列出赎罪祭的规条，重复的说：“祭司要为他赎罪，他必蒙赦免。”这是人在失败中的拯救，是与神关系可以和好的应许。这么一来，祭礼是神赐人的恩典。

2. 祭礼是十架的范式（即“基本定律或理论模式”）：祭物本身不能赦罪，以色列有人这样误会了，旧约的先知和智者都纠正这点，说：是耶和華自己亲自赦免了人！到了新约，这点就更明显不过了。真正有效的祭牲，是耶稣基督。这样的话，祭礼的基本意义就更不是献上什么，而是按神提供的方式去得救赎，在失败中得到神亲自的拯救。说到底，祭礼等於是接受神的拯救。真心献上祭物的人，不是靠行为，而是享受神的同在与赦免。
3. 律法是贵重的教育：律法的生活也是相似，是神赐给人的生活，去过蒙喜悦，圣洁美满的人生。诗人是挺喜爱耶和華的律法的，因为那是神赐给所爱的子民的教导，恩典的礼物，诗 1:2 “惟喜爱耶和華的律法，昼夜思想，这人便为有福！” 诗 119:72 “你口中的训言（或译：律法）与我有益，胜於千万的金银。”
4. 律法是恩典的元素：律法是神与以色列立约的一部份。如果细心分析那些记在旧约的约，如出埃及摩西之约、申命记的约等，就可看到一个立约的模式，就是先有救恩，建立了救主和从属人民的关系，才颁布律法的。大家约定了，有了守约的律法，然后才有律法带来的祝福、或不守法、违约的惩罚、后果。神颁布律法给以色列，是因为他先前把他们拯救了出来，如出 20:2 “我是耶和華你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来……” 重点是：“我是耶和華，把你救了出来，所以你这样这样做”，而不是说：“你要这样做，我才作你的神去救你。”先有拯救，再有律法。也就是说，旧约也是先有了拯救的恩典，然后才颁布立约的律法，也颁布触犯律法时的救赎法则，包括祭礼。
5. 耶稣的国度：理解了神与人的约的关系，来到新约，就更明白耶稣国度的福音是怎么回事。神的国度，也是神与子民的关系，耶稣是救主，管治我们，怎么能没有律法？这正就是雅各所说：没有行为的信心是死的，相信了耶稣，领受了他的救恩，就应当会拥戴基督的律法，知道耶稣对我们所行的有所要求，这本来是恩典

的一部分。至於祭礼，耶稣的死给我们证明了，说到底，罪的救赎不能靠我们任何的行为，惟有神是救主，惟有神的儿子耶稣基督才是真正有效的祭牲，他的死成为我们救恩的倚靠。

六、信心与恩典

1. 新约所强调的途径：旧约和新约都是源於恩典，是有连系的。新约福音、新约作者，特别是保罗，很清楚指出得救的途径是信心和恩典。律法、行为是绝对无效的。弗 2：8-9 “你们得救是本乎恩，也因著信，这并不是出於自己，乃是神所赐的；也不是出於行为，免得有人自夸。”
2. 与错用的律法对立：加 5：4 保罗并不是把福音和律法对立起来。他只是把“靠神的恩典”和“靠自己守律法”对立起来。问题出於那倚靠的心态：靠神的恩呢？还是靠自己守律法呢？律法本身是好的，但藉著它，靠自己而不靠神，那就不是福音了。保罗也有说：律法是圣洁的、是属乎灵的（罗 7：12、14）。在立约的恩典中，律法是叫人蒙福的要求；新约、旧约，都是一样，并不对立。然而，保罗在阐述人的光景的时候，另外又用了律法来代表“靠自我满足律法的要求”；那是保罗神学对人的状态的描述，不是对救恩的描述。保罗神学中的人是分为两大类，那些靠自我的、不靠基督的，就是属律法的，不能领受恩典的，他们也不是圣灵所带领的，仍然活在罪的权势之下。
3. 旧约讲到的途径：旧约是透过历史的叙述讲出，所以，有出埃及的得救故事；到了先知时代，例如以赛亚，讲出第二次出埃及的预言或应许，这一切都是“本乎恩，也因著信”的拯救故事。新约的希伯来书第 11 章，以信心为主题，讲述了许多旧约历史中的信心英雄。在希伯来书的述说中，可以看到，信心并不是信或不信的一次表态，而是坚持下去的信而顺服；来 11 章描述各人，不同的重点，不少都凭信而做主所喜悦的事，非常勇敢，甚至牺牲性命，这不是行为是什么？他们的信心非常大，因为拯救的恩典还未来到，他们就信了。
4. 信心与行为没有矛盾：因信而行，信和行，完全没矛盾，根本是同一回事。行动是信心的外在表达。两者，都是对神的恩典的回应。旧约充满了这样的例子。由此，当保罗说：“得救是本乎恩，不是出於行为”，而雅各说：“信心若没有行为就是死的”。他们说的没有矛盾。我们要全面的看救恩这件事：

- a. 救恩的源头是神，是本乎恩，神的恩，不是出於人或人的行为；
 - b. 人能做的是什麼？是相信救主，那是得救的途径；
 - c. 律法不能带给人救恩，但律法是很自然的附在神的恩典里面，行为也是很自然的附在人的信心里面。
5. 保罗说明：保罗针对性的提出对立的讲法，说：要靠恩典、不靠律法；这是为纠正而说的，一针见血。保罗更大的贡献，在於为信心与恩典做好解经的工作。我们可以在加 3-4 章看到他由旧约解释出因信称义的道理：“正如亚伯拉罕信神，这就算为他的义”。还有，神是预先与他立约，430 年之后，才有西乃之约的律法。从保罗的解说，我们可以看到旧约在救恩的问题是预备了新约，是与新约一致的。从保罗所述说的旧约故事里，可以看出旧约的救恩是那么久的过程、多么全面的一件事。不可能只是福音与律法的对立。

七、总结—新约把旧约的救恩论传承过来

初期教会是站在旧约的根基上去理解耶稣基督完成的救恩。因此，上面三点，都有新约作者以解经的方式去加以论说：

1. 救恩与救主：耶稣是救主，除他以外，别无拯救（像旧约的神拯救以色列人一样）。
 2. 祭礼与律法：耶稣是祭牲，唯他拯救到底。
 3. 信心与恩典：唯靠信耶稣（神），才能得救。
- 以上几项，分别在使徒行传、希伯来书，和保罗书信见到从旧约的引述和解说。

第廿四课

神的子民—是以色列、也是基督的教会

一、引言：神子民的一脉相承与血脉相连

1. 神的子民是圣经当中一条重要的主线：创世记一开始神创造了亚当夏娃，他们住在园里，与神同在，那是神子民的原型（起初的状态）；到了末后启示录，最后几章，又是一个园子，有生命树，神的仆人事奉他与他见面，直到永远（启 22：3-4）。这次从历史进路，看在历史中，神怎样在这墮落世界中重新建立起他的子民，透过万民中的其中一人民播下他的赐福，使他们成为神国度的人民。
2. 基督教的发展：在旧约，神使用了以色列人；

在新约，透过福音的广传，进入希罗世界，又使万民归向他，形成了今天的普世的教会（在历史中，基督教从犹太教诞生）。初代的犹太基督徒，本来是从旧约去理解自己的身分；新约教会，成员有所改变。不再只是犹太人，却保留了旧约以色列身分的重要特徵。包括：

- a. 以色列的经典，旧约圣经（主要由希伯来文写成；今天的神学生也追求用原文读）；
- b. 传承以色列的终末盼望，在初代教会来说，是盼望以色列复兴。以色列继续是新约的前提，占著根本的位置，那是令人惊讶的事。当时的基督徒，怎样理解当中的传承与转变—以色列神的子民是以色列，却又可以是万民的教会？
3. 一位神子民的见证（从略，请听节目）总结：“……我深信民族间的彼此尊重是圣经所教导的；惟有创造之主、耶和華神，能使人真心彼此欣赏。”
4. 历史的启发：初期教会由犹太人为主变为外邦人为主，他们的经验和领悟，是怎样的？作为以色列人，他们从旧约传承了什么，作为基督教会一分子，他们如何重新表达神子民的身分？以下分三个阶段把过渡的情况刻划出来：
 - a. 旧约的子民，在神的拣选中形成；
 - b. 立约的群体，在微妙发展中等候；
 - c. 新约的教会，在基督救恩中诞生。

二、旧约子民在神的拣选中形成

神子民是应许中所生的。神应许亚伯拉罕：一、后裔如地上的沙，天上的星；二、地是迦南一带；三、使万国得福。创世记提到这三条应许主线分别是：创 12、15、17 章。

1. 后裔：创 12：1—2 “耶和華对亚伯兰说：‘你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。我必叫你成为大国；我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福’……（三条主线已成）”。创 15：5，17：2 再确认。
2. 立国之地的产业：创 17：8 “我要将你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔永远为业，我也必作他们的神。”旧约神学中，地是以色列人看为从神而得一个非常重要的应许，是从创世记开始。见创 13：14—17。
3. 将会成为别国的祝福：创 28：14 “你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展；地上万族必因你和你的后裔得福。”以色列人善待那些寄居在他们当中的外族人。律法常常提到外族人，在许多规矩上对以色列人如何待寄居者有所指示。事实上，以色列人出埃及的时

候早已彰显的奇妙大能，让外邦人得以看见神的荣耀。

三、立约群体在微妙发展中等候

1. 神子民由盛而衰：旧约以色列民出埃及后马上与神立约，早已清楚身分是神所特别拣选的，神的子民进了迦南，随著大卫作王，国家开始强盛，在所罗门王的时候，圣殿也建造起来了，一片繁荣，成为大国的模样：神给祖宗的有关那地，迦南产业，稳当下来了。然而，他们蒙福的身分和所得的产业往后起了变化。他们国家分裂，又离弃神的心意，随从别族拜偶像，南北两国先后亡国，神的子民 12 族失去了 10 族，不见得成为万民的祝福。然而有两件重要的事，旧约两个重要主题—拣选和余民。
2. 神子民须守约：以色列的历史让人看到，神对亚伯拉罕应许不等於是说他所有的后裔都自动承受祝福。再看那三条主线：后裔—应许发出了，但不是每个后裔都蒙拣选，是有失落的；那地—神应许了给他们产业，但所得的地不一定蒙祝福，是可蒙咒诅的；成为万国的祝福—他们确实是住到外族当中了，本要成为祝福，却随从了别国去拜偶像—归根究底，那恩典的约是赐下了，却有待立约的子民去守约。神的子民必须分别为圣，才真的是神的子民。
3. 神拣选那些选择他的人：神的拣选和人的选择是很微妙的配合，没有神的拣选，我们不能作他的子民；没有我们的顺服，他也不会让我们作子民。神拣选了亚伯拉罕和后裔承受约的应许，但承受产业的是以撒，不是以实玛利，其后，是由雅各而不是以扫延续下去（创 16—17，21，27 章）。谁蒙拣选，这是难明的，但神显然有他的主权，而人也真的要看重神的祝福，珍惜和接受神的恩典。这是雅各选择，不一定是以扫的选择。不是说哪个人比较好所以得恩，而是谁渴望作神的子民。
4. 剩下只有余民：就因为人不听从神，神的子民中出现“余民”的现象，这构成旧约神学一个很清晰的课题。挪亚是洪水后的“余民”；以利亚时代，剩下的七千个拒绝向巴力屈膝的先知，是余民现象；阿摩司曾预言，说只有余民会存活。哈该书和撒迦利亚书，称那些从巴比伦被掳回归的人为剩餘的子民（赛 17：4—6）。就这样，旧约子民真正蒙拣选的只有一部份，在历史中，是被掳回归的一批。这样的情景，正是教会诞生前的两约间的背景。他们的特点如下：

- a. 犹太人经历了惨痛的教训，对于神子民的独特身分非常重视，不会随便与外族通婚，对本身的宗教文化持有坚定信念，为求对神忠诚，他们很排外；在宗教受逼迫时曾经起义，务求保持以色列为一个分别出来的，敬拜独一神的民族。
 - b. 他们也因而讲究律法，排斥群体中的罪人，和为外人服务的税吏；法利赛的意思本来就是信实，他们以律法坚守圣洁。
 - c. 他们盼望弥赛亚来临的终末，希望复兴以色列国，旧约先知书指出，神的仆人要作列国之光（赛 42：6，49：6），列国会于终末时到锡安朝圣，万民到耶路撒冷来敬拜以色列的神。这盼望就成为了初期教会向外人传福音的圣经基础。
5. 关键问题：最早的犹太基督徒是怎样重新定义神的子民，以致能坚守旧约的子民身分，又同时把掺入了外邦人的教会也视为神的子民？
 6. 三个元素：旧约神学过渡到新约神学的三个关键元素为旧约根基、基督事件、圣灵引导：
 - a. 基督的事件：耶稣亲自预备了门徒，去建立尊他为主的群体，而他对门徒的差遣也重新界定了谁是神的子民。
 - b. 圣灵的引导：门徒藉著五旬节圣灵的推动，聚集在一起，清楚看到外邦人也藉著听信耶稣基督而得著圣灵的浇灌。
 - c. 旧约的根基：福音的广传成就了以色列的复兴，这是从使徒的宣讲，特别是保罗在书信中的论证可以看到的一点。

四、新约教会在基督救恩中诞生

旧约神学过渡到新约神学的三个关键元素为旧约根基、基督事件、圣灵引导。使徒的宣讲、保罗在书信都将福音广传看为以色列的复兴。新约教会也是随著基督事件而建立的。

1. 基督的事件和预示：
 - a. 耶稣突破人的想法：耶稣自己并没有多在外邦人中传福音，但在犹太人当中突破了人固有的想法。突破他们对罪人和对圣俗所定的界线。忠于神的犹太人有法利赛人、爱色尼人，全都在尽力保持群体的圣洁，因此特别鄙视罪人、税吏，但耶稣突破了他们眼中的圣俗的界限。耶稣亲近税吏和罪人，给他们恩典与赦免。耶稣所做，实为预备将来向外邦人传福音。
 - b. 耶稣向门徒表示要建立以他为基督的群体。他虽没说明新约教会是怎样的，但他这样吩咐彼得：“你是彼得，我要把我的教会建造在这磐

石上；阴间的权柄不能胜过他。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放”（太 16：18-19）。耶稣没有按门徒想像的去复兴以色列国，但他选召了 12 个门徒，这是 12 个支派的以色列国的象征。耶稣又很微妙的说“温柔的人必承受地土”。这里的地土，指的是天国。耶稣自己为天国子民作了最好的准备。他自己是最温柔的、愿牺牲生命，第三天复活，就像他所预言的在三日内把圣殿重建起来。耶稣，就是那新约神的子民的殿！就如司提反说：“至高者并不住人手所造的”（徒 7：48），又如彼得在异象中听到有声音向他说：“神所洁净的，你不可当作俗物！”（徒 10：15）。耶稣早已预示了以色列复兴的方式，是两方面的突破：谁是后裔、在哪个地方（产业或地），都超过了犹太人所想像，门徒当然没有马上明白。

2. 随著圣灵引导而建立：圣灵降临，使门徒经历从未想像过的转变。徒 10 至 11 章重复记载哥尼流信主，意义在于：彼得领受异象，向外邦人传福音，而外邦人也竟然因信而有圣灵浇灌在他们身上。这是神的子民也可以包括外邦人的铁证！彼得见到哥尼流时，第一句话是什么呢？他说：“但神已经指示我，无论什么人都不可看作俗而不洁净的”（徒 10：28）。就这样，犹太基督徒改变了用排外的方式去维持神子民的圣洁，他们对圣灵开放，从新的、耶稣基督的角度去看谁是犹太人，或谁是亚伯拉罕的子孙。
 3. 应验旧约的应许：门徒除了顺从圣灵的带领，肯定了外邦人得救、领受圣灵这个事实，他们更进一步从旧约的解经来看出神的子民原来是新约的教会！亚伯拉罕的应许那三条主线：神赐给他后裔、赐给他应许之地、赐给他万国的祝福，这三者都在救主耶稣基督身上得应验：
 - a. 真正的亚伯拉罕子孙是披戴基督的基督徒；
 - b. 真正的敬拜不是在圣地上或圣殿中，而是在基督里的敬拜；
 - c. 藉福音的广传，亚伯拉罕使万民得福（这是新约神学很重要的一点）。
 4. 基于旧约解经而建立：
 - a. 加拉太书第三章，保罗说基督是亚伯拉罕那个特别指定的“子孙”，那些“在基督里”的人便因此是亚伯拉罕的子孙（加 3：7、16）。
 - b. 保罗指出教会是基督的身体。这与旧约有何关系？神藉著会幕或圣殿住在子民中，到如今，

参考书目

1. 赖德。马可人、杨淑莲译。《新约神学》(一)、(二)台北：华神，1984。
2. 陈济民。《新约神学精要》。香港：中国神学研究院，1996。
3. 莫理斯。周天和译。《认识新约神学》。台北：校园，1991。
4. 古特立。高以峰、唐万千译。《古氏新约神学》(两册)。台北：华神，1991。
5. 郭培特。古乐人译。《新约神学》(卷上)、(卷下)。香港：种籽，1991。
6. 高伟勋。林向阳译。《认识圣经神学》。台北：校园，1998。
7. 任炎林。《新约圣经神学》。上海：中国基督教协会，1999。
8. 马歇尔。潘秋松等译。《马歇尔新约神学》。加州：麦种传道会，2006。
9. 邓雅各。邵樟平、邵尹妙珍译。《新约神学导论》。香港：天道，2012。
10. 赖特。邵樟平、邵尹妙珍译。《保罗神学崭新观》。香港：天道，2008。

如司提反说：“至高者并不住人手所造的”(徒7:48)。所以：

- i. 基督的身体，重新界定谁是子民；
- ii. 基督是头，就像神作以色列的神，住在他们中间；
- iii. 神的子民不在圣殿敬拜了，而是以基督为首，所以突破了以色列的界限。有学者指出，土地和圣殿曾是以色列的身分所在，但在新约，应许之地也重新定义了，神的子民不再被招聚在以色列地或圣殿，而是招聚在基督里。保罗的“在基督里”重新定义了神的子民。
- c. 新约中的约翰福音也有相应的记载，耶稣把复活的身体解释为重建圣殿的盼望的应验(约2:19-20)，我们同属基督的身体，就等於复兴以色列了。此外，耶稣是葡萄树，信徒是枝子，也是一样(约15:1、5)。旧约对以色列人的描写，现在都应验在耶稣基督的教会里了。如此，亚伯拉罕应许的第三条主线，就显而易见了。保罗称“万国都必因你得福”为“福音”(加3:8-9)。

五、总结

升高的基督，有著一切的丰盛和荣耀；而“外邦人在基督耶稣里，藉著福音，得以同为后嗣，同为一体，同蒙应许”(弗3:6)。这样荣耀的列国得福，就是以色列的复兴了！如罗11:33-36所提到的诗歌：

“深哉，神丰富的智慧和知识！

他的判断，何其难测，

他的踪迹，何其难寻！

谁知道主的心？

谁作过他的谋士呢？

谁是先给了他，

使他后来偿还呢？

因为万有都是本於他，

倚靠他，归於他。

愿荣耀归给他，直到永远。阿们！”