

神学基础丛书 建立合乎圣经的信仰和神学观

認識

圣经神学

高伟勋 著

林向阳 译

提摩太文字事工组

二〇一〇年十月二十日

圣 经 重 要 主 题 的 溯 根 之 旅

出版信息

认识圣经神学

高伟勋 著

林向阳 译

出版兼 发行者	校园书房出版社台北市斯福路四段22 号台北市邮政工3支144号信箱 电话：(02)23653665 (02)23644001 传真：(02)23680303 邮政划拨第01105351号
发行人 本社登记证 字 号 承印者	饶孝楫 行政院新闻局局版台业字 第1061号 大励彩色印刷股份有限公司

中华民国 87 年(1998)年 7 月初版
国家图书馆出版品预行编目资料

(本电子版资料，仅供教会内部交流，
如需获得更多，请联系购买正版书籍。)

文字录入

统筹：提摩太文字事工组

录入：David

编辑：David

联系：(QQ) 659708725、
(E-mail) wz2217zsd@163.com

目录

丛书总序.....	4
第一部 为何需要圣经神学.....	11
1、 难题处理与旧约存在之必要.....	12
第二部 圣经神学的研究基础.....	19
2、 圣经神学与神学研究法.....	20
3、 三种认识神的角度.....	27
4、 整本圣经都在为基督作见证.....	35
5、 基督与新旧约的关系.....	41
6、 字义解经和寓意解经.....	46
7、 研究圣经的三个层面.....	56
第三部 圣经神学的内容.....	62
8、 耶稣基督是福音的起源和目标.....	64
9、 创造的结果即神国的建立.....	71
10、 始祖犯罪，万物同受审判.....	81
11、 救赎的第一个启示.....	90
12、 神与亚伯拉罕立约，使万国蒙福.....	97
13、 出埃及事件启示出神救赎的模式.....	105
14、 救赎带来新的生命与事奉.....	114
15、 百姓的悖逆与神立约的信实.....	122
16、 进入美地与神国的王权.....	128
17、 应许之地上的神治模式.....	135
18、 生命次序的更新.....	142
19、 王朝的没落与神的忍耐.....	149
20、 必临的审判与新的圣约.....	156
21、 被掳归回成就神立约的应许.....	156
22、 耶稣是神所预备的新创造.....	169
23、 耶稣重释神的国度.....	177
24、 信徒更新与神国降临.....	184
25、 新创造的完美结局.....	191
第四部 圣经神学的内容.....	198
26、 如何明白神的旨意.....	199
27、 认识死后的生命.....	203
附注.....	207

丛书总序

『校园福音团契』在台湾的福音事工上，多年来蒙神的恩待，已经作了巨大的贡献，这是有目共睹的事实。他们不但在各城市的大专学生中，努力地直接宣扬福音，而且全面地推行灵性栽培与门徒训练。因此在量与质上，都有美好的果实。

该团契更进一步地推进平信徒神学训练，以期培植出来一班在圣经真理上有根有基的基督徒，既热诚又正确地在各教会与福音机构里面，参与圣工，造成一股『基督国度』人才的洪流，投效本时代的全面福音运动。

为了达成这极具意义的目标，该团契设计了一套神学基础丛书，入选为书籍的作者，皆为海内外知名的圣经学者，而且其着作的原本已经广受欢迎，特别在大学生及毕业生的圈子里被欣赏。

此丛书的范围亦相当广阔，包括了圣经概论、新旧约神学、系统神学、释经学、伦理学、护教学、神学思想史、人类学、宗派历史与现状、末世论、国度论、异端剖析等，约二十卷，都是最基本的神学著作，而且皆由福音神学观点写成，对神学与灵性都有造益。

特此表诚与郑重推介。

蔡运辉

一九八八年九月

前言

近百年来，已经有无数的新、旧约神学书籍面世，可惜这些著作或多或少都有一些美中不足之处。比较严重的是，许多作者是以先入为主的神学观来看圣经，并没有让圣经自然展露它自己的权威性；有的作者把新约和旧约分开来讨论，也有一些圣经神学著作虽然从福音派的角度着手，但所表达的内容却不适合没有受过神学训练的基督徒阅读。因此，有朋友催促我写一本可以给一般平信徒阅读的圣经神学书籍。

本书有三个目标：第一，忠实地介绍整全的圣经神学；第二，从接受圣经是神所默示、是神话语的权威的立场来写这本引介的书；第三，尽量避免使用不必要的专门名词，使本书尽量适合一般平信徒使用。

这样做，是因为我深信要正确了解每一段经文的含义，必须先明白圣经的完整性，以及从创世记到启示录所涵盖的总体信息。

在我所写的第一本书《福音与国度》(Gospel and Kingdom, Exeter: Paternoster, 1981)中，我应用了圣经神学的方法，为要提供一个明白旧约圣经的基本入门法。以后又写了《启示中的福音》(The Gospel in Revelation, Exeter: Paternoster, 1984)，和《福音与智慧》(Gospel and Wisdom, Exeter: Paternoster, 1987)，也运用了同样的方法，把旧约中年代久远的智慧文学和关乎末世的启示录与基督福音的关系阐明出来。在《认识圣经神学》这本书中，仍以福音作开场白。因为神就是藉着基督伟大的救赎工作，才使得整本圣经都因而有了最丰盛和最完美的意思。整本圣经的信息也显示出，是基督把因犯罪而堕落的人类救赎回来，也是基督使宇宙万有在祂里面都变成新的了。

高伟勋 (Graeme Goldsworthy)

本书体例与使用建议

即使你对圣经只有一些皮毛的认识，只要你愿意更深地明白圣经，本书将为你打开一个明亮宽敞的视窗。当然，如果你已经接受过神学训练，本书仍能帮助你，深化你读经的洞察力。深信即使你已身为牧师、传道人、圣经教师、青年领袖等，仍将因为研习这本基础的神学书籍而获得莫大的助益。基本上，本书假定所有的读者都是信靠耶稣基督的人，对圣经已有初步的认识，知道圣经是一本怎样的书籍。但本书仍将由浅入深、循序渐进地引导你认识圣经的全貌。

又因为这是一本圣经神学的入门指南，所以书中对各卷圣经信息仅简述其要点。藉着简短的课文、一目了然的图表，以及简洁的摘要，盼望能够带领有心的读者，甚至带领胆怯的读者，逐步进入圣经神学的堂奥。

本书分四大部分

本书的主体是在第三部，其重点为讨论圣经神学的主要内容。但，我把其他的三部分加插进去，以使此书在实际的使用上更为完整，这四大部简列如下：

第一部分：为何需要圣经神学？

请先阅读这个部分(亦即第一章)。圣经神学并非学术上的研究训练，而是要明白整体圣经时，不可缺少的重要环节。这部分的目的是，为要帮助读者了解在解释圣经时，所会遇到的情况和困难；帮助读者了解：我们的确需要应用圣经神学的知识，以解决所面对的圣经难题。

第二部分：圣经神学的研究基础

只有在你认为自己已经作好心理准备，可以思考一些理论性的问题时，才开始阅读这个部分(第二至七章)。即使你尚未预备妥当，也请别轻易放弃？无论如何都要仔细阅读这个部分。在这下部分，我们关注的是：如何研究圣经神学，而且能肯定我们所讨论的都是真理。或许你一直认为圣经就是神的话语，它的重要信息是浅显易明的。但是，你能否为这个假设提

出有力的证据和理由吗？我们用什么来决定研究圣经神学的方法？因每人都采用不同的方法，有很多基督徒干脆不理睬研究圣经神学的方法。其实，如果能够对那些一向以为理所当然的事加以澄清，重新正视我们自己的假定，这对我们往后的研究将有莫大的助益。假若这些讨论对你而言，显得大严肃的话，建议你先阅读第三部分，再回过头来研究第二部分的资料。

第三部分：圣经神学的内容

即使你没有读过本书任何其他部分，都必须仔细阅读第三部分。因为这部分是本书的中心精华。请记住这是一本圣经神学入门指南，而不是一本详细、透澈研究圣经中所有主题与资料的书籍。假如，你喜爱的圣经人物和故事没有在本书中被提及，不要失望，因为它们可能有很生动的故事情节，但并不是非常重要的信息，或许是因为，这些故事所表达的信息概念已经在本书中讨论过了，下需要重复描述其由来与细节。很明显的，本书无法把整本圣经的每一细节都加以讨论。但本书的确尽量含括了启示中重要主题

第四部分：圣经神学的应用

为了简洁易明，本书将这部分浓缩到最少的限度。因为，不希望过厚的页数使诸位初入宝山的读者望而却步、裹足不前。其实，圣经神学的实际应用对基督徒的生活非常重要，值得另外写一本书来专门讨论。为了证明『使用圣经神学的方法，的确可以帮助我们有效地研究整本圣经』，因此本书特别包括了一些蕴含重要神学主题的经文，读者可以自己详细地查考。重要的是，要记得：在一些你所关切的问题上，以应用圣经神学的方法来研究，的确可以令你信心大增。

视觉的冲击

为了要帮助读者对本书的内容能融会贯通，每课课文都按重点分成几个段落，也使用摘要和图表，帮助你整理复杂的概念。

本书第二部分『圣经神学的研究基础』中，每课都以辩论内容的摘要作为开场白。这让你可以预先了解课文所说的，当你把整课书看完后，可以再次复习辩论的摘要。阅读这些摘要可以使我们得着一般性的概念，然后再研究课文中详细讨论的资料。

本书第三部分『圣经神学的内容』中，每章都以一个简洁、与内文有关的圣历史

摘要，佐以参考的圣经书卷作为开场白。每章的开始都有一段斜体字的圣经经文，帮助读者凝聚该章重点。如：

*请留心这些斜体字的经文。它们
均取自新约圣经，这些经文
把每章内容的主题与
基督和他伟大的工作联系在一起。
这些经文提醒我们，
耶稣基督的福音是解释整本圣经的钥匙。*

每课文再分开若干小段，每一小段都有一个副标题。这些副标题都是一些圣经的概念，浏览这些概念也能帮助读者看出神启示的渐进性。几乎每一个段落都以一个双线夹框的楷体字作为结束。如：

夹框内会把上文中的重点，简要陈明。

在第三部分，每章的结尾都有一个图表，每个图表都含有五项重点整理：

1、标题：扼要地说明本章主题，所涵盖的内容从起初的创造到将来的新天新地，是圣经完整信息的一部分。如：

一个国家的重生

2、摘要：每一章的简短摘要使我们专注在神国的概念上，是圣经主要且一贯的主题。每个摘要中的小图表都包含三个要素：神(国度的统治者)、人类(神国的子民)、世界(神与人相交的地方)为要指出，神国的主题在神的启示和圣经写作的历史中都是逐渐显明的。藉此，我们可以看见圣经历史的每个阶段怎样把神国的性质启示出来。

摘要

始祖悖逆神，以致整个创造从神国度的地位中堕落。

神的国度	神	人类	世界
神的创造	神	亚当和夏娃	伊甸园
始祖堕落			

3. 重要的主题：这些图表中左列的楷体字是该段历史的重要主题，也是圣经神学所要探讨

内容，把神启示的内涵表明出来。你应该尽量熟悉这些主题，且在脑海中，试着将这些主题和你所熟悉的圣经故事连结起来。

重要主题

神的主权

藉着神的话语，从无变有(ex nihilo)的创造。

创造的次序与美善

人有神的形像

4. 重要的名词：每一章中，我们也提供一些重要的名词，作为圣经神学专门字汇的指南。其实，这些名词已在前述的内文中介绍出来；假如，你觉得它们颇为陌生的话，或许你应该再次阅读本章内文。如果你手边有一本内容丰富、精准的语词索引或其他参考书，如圣经字典、神学辞典等，应可帮助你作更详细的研究。

重要词句

创造

族裔、族谱

主权

形像

国度

5. 最后，我们把后文将要讨论的重点预先陈列出来。这个重要的部分提醒我们，没有任何重要的圣经主题是独立自存的，这些主题都和它的目的(即在基督里的应验)联系在一起。以下是从旧约到新约，一些主要的圣经主题 / 和概念的进展纲要。

重点预览

亚当/末后的亚当（林前十五 45）

创造/新创造（林后五 17）

天与地/新天新地（赛六十五 17；彼后三 13；启二十一 1）

学习建议

每章的结尾，我们会列出以下项目，由你自己决定是否进一步阅读、研究。

复习指南

在复习指南中所列的问题与功课，可以刺激你重复温习该章的内文重点。如果，你想得着这本书的精髓，绝不可以把它当作小说来阅读。你需要重复思考曾学习过的概念，也要学以致用。

进深阅读

如果，你渴望能更进一步地研究，我向你推荐两本参考书：第一本是笔者所写的《福音与国度》(Gospel and Kingdom)，帮助你对神国度的主题有全面性的认识。另一本是霍志恒(G. Vos)所写的《圣经神学》(Biblical Theology 中译本：天道，1988)，细读本书将使你受益良多。对那些勤奋好学的学生，我也会建议其他有关的参考书。

附注

为要格式简洁，我避免用页底的注脚，这些注解都出现在本书的结尾。

第一部 为何需要圣经神学

在这个部分，我们要向基督徒挑战：

为什么基督徒要关心圣经神学？我们将查考一些在阅读圣经时会遇到的难题，并建议你藉着圣经神学的方法处理这些困难。

第一章 难题处理与旧约存在之必要

我们中间有谁在阅读圣经时不会碰到一些难以明白的经文？如果我们漠视这些困难，只看那些耳熟能详的章节，反是件轻松容易的事。但是，倘若我们深信整本圣经都是神的话语，我们便非要面对这些困难的经文不可。这时，我们需要圣经神学来教导我们怎样阅读和明白圣经。这段困难的经文究竟何解？我怎样知道神藉着这个圣经故事向我说话？旧约圣经怎样应用在你和我的身上？分析圣经到底是什么意思？圣经神学可以帮助我们回答一些类似的问题。

挑战权威的信靠者

当我们面临困难时，我们会尝试去了解它。假若医生对你说：假如你不再改善你的生活方式和饮食习惯，你会死于心脏病。你岂不会赶快开始阅读一些有关心脏病的书，并且开始运动、养成良好的饮食习惯？你也知道在购买一辆新的汽车或去环球旅行之前，收集有关的正确资料，乃是明智之举。当你购买一些价钱不菲的设备，如照相机、微波炉或录影机，为要在你的投资上得着最大的利益，你一定会把说明书看得滚瓜烂熟，以免不小心把这些东西弄坏。

我们阅读圣经时，常常会碰到一些难明的经文，看起来似乎不符合圣经中某些主要的真理。或许对我们好像一点意义也没有。有的人遇到难题就跳读，只读那些浅显易懂的章节。但是，那些态度认真，务要找出这段经文真义的基督徒，是不会愿意这样做的。我希望你是一个肯下苦功明白整体圣经的基督徒。这时，你或许会问：『什么是圣经神学？』，『我为什麼需要圣经神学？』

身为基督徒，我们需要知道：我们对基督的信心和委身是有根有基的。我们需要明白那些与永恒和现今世代都有关系的真理。我们应该信靠什么？我们为什么要信靠基督？我们应该如何生活？我们为什么要这样生活？我们用什么方法得着这些答案呢？大多数的基督徒会接受圣经就是所有真理知识的主要来源。但为什么我们对圣经的真理会有诸多不同、甚至是持相反立场的见解呢？

这是因为我们对圣经的权威有不同的认定之故。如果单单有权威的教会才能正确地分析圣经，那么圣经就会反而屈从于教会的传统和教条。如果我们认为，圣经内真的混杂有错误的真理，那么，从当中识别什么是真理的根据就变得此圣经本身更具权威了。当基督徒一致同意圣经就是最高的权威时，我们对难题之所以还会有不同的见解，是由于我们对『圣经到底说什么，我们该如何解释那段经文』所持的意见不一所致。

一个喜欢谈话的安息日会会友，在火车站问一位圣公会的助理牧师：『对下起，请问哪一天是安息日？』对方想也没想，毫不犹豫地回答：『星期六。』安息日会会友满意地点点头，继续向前走了。他们俩人都是从接受圣经就是最高权威的地位而发言的，不过他们没有讨论，双方对基督徒应该在哪一天作礼拜却有不同看法，否则，双方的争辩正可说明对圣经不同的分析所引起的问题。

在一个讨论方言恩赐的公开研讨会上，一位基督教会（Churches of Christ 教派）的牧师发现自己正与一位圣公会的牧师同阵线，对抗两位五旬节教会的牧师。对这些人而言，圣经的最高权威是毫无疑问的，但他们对圣灵的工作之看法却异常不一样。但是，他们都认为自己的见解与圣经的教训完全吻合。

就是像这样，有很多对圣经有同一信念的基督徒对圣经中所教导，关于浸礼、预定论，或基督再来竟然会有不同的见解。『相信圣经』的基督徒对此非常注重。是的，我们应该维护真理。但是，立志依据圣经，且又相信并愿遵守圣经所有的教导并不能解决我们所有的困难，特别在遇到难解的经文时。圣经说些什么、到底怎样说，和这些经文对我们的意义没有什么定论。我并不是主张，藉着圣经神学可以解决所有福音派教义与其他宗派之教义不同之处。但我深信：任何的基督徒，若要明白大家的见解为何不一，又渴望能建立一套完整、正确的研经法，以便找出经文的真义时，那就需要了解圣经神学。

单单了解圣经的权威和精义，并不足以解决所有的圣经难题。

难解经文迎刃解

有人说：『整本圣经都是神对我说的话。』那么，我们怎能知道，神在某些章节要对我们说什么呢？当年先知对以色列人所说的话可以直接套用在我们身上吗？那些古老的故事真的可以帮助我吗？这只是困难的开始。在圣经里有很多我们不明白的章节，有些似乎毫无意义；有些似乎与我们所相信的格格不入；有的意思简单易明，但对现今的

世代似乎毫无用处。

还记得那个安息日和圣公会会友的故事吗？假若他们继续谈下去，他们大概会引用下面的经文：

当纪念安息日，守为圣日。（出二十 8）

表面看来，这句子浅显易明。对以色列人来说，什么是安息日是毫无异议的事，圣经也详细地记载了使安息日在当时以色列成为圣日的原委。但目前的问题是：今天，『安息日』对我们的意义是什么？出埃及记另有一句不容易明白的话，也常令我们争论不下：

不可用山羊羔母的奶煮山羊羔。（出二十三 19）

圣经还有一些运用意象或比喻的经文，除寻我们非常熟悉它们的背景，否则就会不知所云。

论但说，但为小狮子，从巴珊跳出来。（申三十三 22）

你的鼻子彷彿朝大马色的利巴嫩塔。（歌七 4）

有的章节相当困难，因为它们含意很多，可作多种不同的解释，而且在现有的资料中，也缺乏清楚的上下文和明确的背景资料来帮助我们。如：

玛璜有两个女儿，常说给呀给呀。（箴三十 5）

甚至，有些经文还包含了道德上值得争议的问题，惊人程度：简直到令人难以相信的地步。

将要被灭的巴比伦城啊，报复你，像你待我们的，那人便为有福。拿你的婴孩摔在磐石上，那人便为有福。（诗一三七 8—9）

日头啊，你要停在基遍。月亮阿，你要止在亚雅仑谷。（书十 13）

但耶和华使：法老的心刚硬，不容以色列入去。（出十 20）

他将凡有血气的尽行杀绝，正如耶和华以色列的上帝所吩咐的。（书十 40）

这些经文都说明在圣经里有形形色色的难解经文。有时是因为我们不明白它们的真正意思，或不晓得该怎样应用之故。我们必须注目在圣经的一贯真理，才能跨越和克服这些困难。而圣经神学就是要帮助我们『研究圣经信息的整体性与一贯性』，以解决其间的难题。

圣经神学提供一些方法来处理这些困难的经文，就是把困难的经文与整体的圣经信息连结在一起，以便显出难解经文的真义。

古老的圣经故事與今日信徒的关系

无论对着一群小孩子，或携老带幼的会众，或坐得济济一堂的神学教室，讲述圣经故事都能带来强大有效的影响力。讲故事是一种艺术，需要技巧，才能把故事说得绘声绘影、高潮迭起，不论故事的来源和真实与否。试想像一群小孩子围在营火旁大谈鬼故事，或去朋友家过夜，把灯关了，在黑暗中才讲故事，都能栩栩如生，尽悬疑紧张、刺激之能事。圣经故事也可以用这些技巧来描述，使它引人入胜，反之，会令其平板乏味。

基督徒通常不会只为了娱乐消遣而讲圣经故事。对我们而言，圣经故事就是传达真理的工具，这真理使我们更认识神。我们如此体会，并非这真理是显而易见的，乃是因为这些故事的高潮都系在耶稣基督和祂的工作上。这些大都是旧约中的故事。然而，假若我已尽自己所能，用了所有技巧来描述一个圣经故事，这就是我所能做的吗？这圣经故事能否不解自明？能否令人受感动，使人按真理行事？我们大都会把这个故事应用在听者身上。故此，我们能够体会，古时所发生的事就是今天神要对我们说的话。假若我们单单说『因为这是个圣经故事，所以这就是神对我要说的话』，那是下够的。在约书亚攻克耶利哥城的故事，我们会不显自明地看见这个故事对我们的意义吗？因为我们并没有与他一同攻打耶利哥城，或许，我们可以从其中领悟一个一般性的真理，就是『应当信靠和顺服神的命令』。然而，并不是所有的圣经故事都带有坚固信心，或解明疑惑的真理教导，也不都如此容易明白。

倘若我们认为圣经故事就是神对我们说的话，我们必须要想：这个故事对读者与听者有何关联。圣经神学就是一种方法，把个别的故事连结于整幅的图案中。这图案包括处于现时此地的我们，耶稣基督的升天和祂在末世的再来。圣经神学可以让我们看见自己與那些古旧圣经故事的关系。能了解这些关系，就能了解这些故事对我们的意义。

圣经神学可以让我们把任何圣经故事速结在整全的圣经信息中，也连结在我们身上。

正视旧约圣经的价值

旧约并非只是一大堆的故事，虽然这些历史叙述是旧约内容的骨干。当我们阅读旧约时还会遇到不少其他方面的困难，在此我略举一二。

第一，旧约是在基督降生之前就有的，所以，它从未谈及基督徒的信仰特质。当时的以色列民并非基督徒，故此，不能说他们曾活出『基督徒』的生命来。

第二，旧约中有很多现代基督徒已不再遵守的命令。很多基督徒把一些已不再应用的礼仪律法，与一些仍在沿用的道德律法分别出来。故此『当守安息日』的命令就引起争辩了，因为有的人把它当作礼仪而摒弃不用，有人却仍当它是道德律法而继续遵行。

第三，先知论及神最后的拯救大工时，并没有特别提及耶稣基督，并且认为神最后的救赎乃是单指着以色列国的命运而说的。神国度的焦点中心只在重建耶路撒冷城的圣殿，届时，先前分散各地的以色列民都会归回家园，到那里敬拜神。还有，先知也没有真正谈及人死后的生命，和那些在神国度降临之先已死亡的信徒将如何的问题。

第四，倘若旧约，正如大多数基督徒所相信的，是新约的先声，但为何新、旧约的信仰表达方式却是如此不同？且实际上，阅读旧约似乎已日渐式微，旧约的内容也实在有许多令人却步之处。我们可以很轻松地推说旧约是新约的预表，而新约乃是旧约的完成。有人就会辩论道：既是如此，新约就已足够表达救恩了，为何不干脆把旧约全然摒弃呢？但是，新约圣经与教会二千年来的传统不容许我们如此做。旧约向来被接纳为有确实根据的基督教经典，因此，我们需要慎重分析旧约，给予正确恰当的地位。

圣经神学的研究涉及旧约至新约漫长历史事件的发展，且尝试找出两约之间的关系。故此，无论是预言、律法、故事、智慧的格言或启示性的异象，虽然是古老的记载，这些记载在某些程度上，都与耶稣基督的降生有关。圣经神学是一个有规律的研究，帮助我们在新旧约的关系表明出来，使我们得以明白旧约的确是基督教的经典。

圣经神学阐明整本旧约，与耶稣基督和祂的工作之关系。因此，研究圣经神学也帮助冬们明白旧约与现代基督徒的关系。

鸟瞰圣经全貌

当你站在地上，你是很难看见远处的景致。几棵大树，几栋高楼大厦，无论是自然界或是人造的东西都会挡住我们的视线。这就是为什么人要在高楼的屋顶上，或山上竖建了望台。无论在战时或是在太平时期，利用高空摄影来制造地图，都是重要不可少的。因为鸟瞰可以使我们居高临下，远近景物尽收眼帘。地图就是地球表面某些地区的鸟瞰

图。它把人类眼睛无法一览无遗的地区浓缩成一张小地图，使我们可以一目了然。

有些地图并没有把空间的关系表现出来，因为在某些情况中，空间一点也不重要。它们是显出各部分的功用与彼此的关系，或相对的尺寸等；如电路图，或公司的作业流程表，或一些展示国家进出口量的统计图。另有一些下用图案，只用字句来表达意思的词句图表。圣经神学就是圣经整体信息的为瞰图。本书将用一些图表来帮助读者明白：新旧约圣经各部分的信息都是互相吻合、前后连贯成一整体的。圣经神学肯定圣经前后信息的统一性，相信圣经的确只有一个完整的信息，在新旧约之间虽有诸多难题，但彼此之间并非一些互不相关的主题。

圣经神学让我们藉着鸟瞰圣经整体的信息，了解新旧约圣经的统一性。

解释圣经的基本架构

解释圣经并非是一件轻而易举的事。倘若你的态度是『单单依靠圣经』则不能轻易令人信服。词句只是我们常用来表达意思的符号，是代表人口中的声音，向对方表达自己的意思，在不同的情形或文章内容里，相同的一个字词能有多种不同的意思。同样的，一组的字句若按字义解释，它所表达的意思当然与比喻性或象徵性解释不同。

圣经的词句也是如此，必须按其上下文来解释。释经学的英文 hermeneutics' 源自希腊文，意即诠释、解析、翻译。大多数的圣经注释书都注重原作者的意思。但我们必须跨越这些，来思想经文对我们现今的意义。也就是说，我们不仅要明白当时圣经作者的原意，也要查考它对我们要表达的意义。这就是解释圣经的目的。

对释经学来说，圣经神学是非常重要的。要正确无误的解释圣经，必须先明白圣经神学。圣经神学让我们看见：圣经的确是神的话语，而萝卜一些有趣味、引人入胜的历史记载。古时的巴比伦王汉摩拉比(Hammurabi)，因所着的汉摩拉比法典而名满天下。正如所有词句，这些法典必须经过解释才能令人明白。我们也许会寻求这法典对现今法律的概念，甚至对我们的影响。当我们察考神藉着摩西向以色列颁发祂的律法时，我们了解到这是神整体启示的一部分，其高峰系于耶稣基督的降临。身为一个基督徒，我们非常关切摩西律法对我们今日信徒的意义。圣经神学提供一些方法，使我们可以解答这个问题。

圣经神学提供正确的根基，使我们能够解释、明白整本圣经都是神对我们说的话。

复习指南

- 1、写下一些你在阅读圣经时所碰见的困难。
- 2、抄下你在阅读圣经时不明白的章节。
- 3、你从摩西被放在芦荻中(出二)和大卫与歌利亚的故事(撒上十七)学到什么功课？在一些大家都熟悉的故事中，思想其中的信息，再次测验自己对圣经诠释的能力。
- 4、为什么对任何问题而言，鸟瞰式的观点对了解整体的问题是如此重要的呢？

第二部 圣经神学的研究基础

我们真的能够认识神吗？倘若真的可以，那么，圣经中有哪些经文得让我们认识神？在本书的第二部分，我们会讨论：怎么有可能认识神？我们藉之认识神的知识源头是什么？正如在使用建议所介绍的，有的读者比较欢喜先了解圣经学的内涵，即本书第三部分（八至二十五章）的内容，才回过头来阅读第二部分。无论你的阅读次序为何，第二部分并非可有可无、多余不必要的累赘，相反的，它是第三部分的导览；因此，我们最好能按着本书编排的顺序，先阅读这一部分。

第二章 圣经神学与神学研究法

我们怎能真正认识神？答案的关键在于：因为神认识我们，又愿意被我们认识。祂已经对我们说话，且将祂的期待告诉我们，要我们认识某些关乎祂的事。我们不但能认识有关神的事，而且当祂把我们吸引到祂跟前，又藉着耶稣基督的救赎使我们成为祂的儿女时，我们更能深刻地认识祂，与祂相交。『神学』(Theology)这个词，是用来叙述『和认识神有关的事』。这个词有一些彼此相关，却显着不同的应用方式，且不一定是高深莫测、错综复杂的。但，总而言之，我们可以用这个字来表达基督徒对神的认识(Theos就是『神』的意思，logos即『圣言』或『知识』之意)。『圣经神学』是我们得以明白圣经为一整体的途径。故此，当我们逐步了解圣经神学时，我们就能逐步明白神救赎的全盘计划。『圣经神学』是研究关乎神给我们的特殊『信息』，也是圣经经文所要表达的『信息』。

每个基督徒都是神学家

圣经告诉我们要『认识神』，也要『被神认识』。这两个重要的主题就是『神学』的一部分，也是穷我们一生之力，所要学习和建立的思想内容。你曾否听过有人如此说(特别在讨论圣经时)：『我又不是神学家，但是……』？我却要回答：『不可以这样说！你就是神学家！所有的基督徒都是神学家，只不过能干的程度不一而已。』照理说，每个基督徒都认识神，都会思想神的作为，且会为祂作见证。你既是基督徒，那么，你就是一个神学家。基督徒本分之一就是**研究神学**。这就是说，当我们把对神各方面的认识，融会贯通；按自己的理解与思想建立我们的信仰内容；明白我们虽生存在世界，却仍是蒙神救赎的子民时，我们就是在建立我们的神学体系。

当然，我们可以用好几种不同的方法来研究神学，在本书中，我们会讨论其中一个方法，就是圣经神学。希望能帮助平信徒成为一个更有能力的神学家，因而能成为基督和神国度更忠心的仆人。

为了让我们更加了解圣经神学，本书也胪列了其他的方法，供读者互相比照，使观念更清楚。

系统神学(Systematic theology)

系统神学似乎是属于神学院的课程。事实如此。但，对那些想要更加明白基督教真理的信徒来说，这也是一门非常有趣的学问。它之所以称为系统神学，因为它采用主题的方式，把圣经的真理或教义作系统性的分题研究。故此，它有时又被称为教义神学(Dogmatics)，表明它的内容是将基督教信条作有系统的表达。它所关切的是，基督教真理和教义整个体系。例如：关于神、基督的舍命代死、最后晚餐，或教会的事工……等等，我们所信的是什么？我们的信仰内容是什么？系统神学即尝试回答这些问题。

因着系统神学的研究，才产生了各宗派在教会历史发展中许多重要的信条。如：圣公会的三十九条(thirty-nine Articles of Religion, 1562)，长老会的韦斯敏斯德信条(westminster Confession, 1644)，若要了解罗马天主教的教义，就该阅读特伦特会议的教会法规(Canons Of the Council Of Trent, 1545—63)，和第二次梵蒂冈会议的教令(Second Vatican Council, 1963—65)，这些都有赖于系统神学的研究。

若有人问：基督徒所信的是什么？基督教的信仰内容是什么？

系统神学所提供的答案是：基督教教义。

历史神学(Historical theology)

历史神学是一门历史性的研究，专门探索历代教会神学发展的变迁。它所研究的内容是：基督教历史中某些重要时期所发展出的**重要教义**；教会在尝试建立合乎真理的神学时所产生的**挣扎**；历代教会信徒被假教义所造成的伤害。

历史神学也关切基督教信仰的历史沿革与教义重点。前者包括历代伟大的基督徒思想家神学家、各项宗教运动、信条教义、教义讨论会议、教会教派的分裂和纷争等等。

历史神学与教会历史和系统神学有很密切的关系。

若有人问：在不同的历史阶段中，基督徒的信仰有何不同？

历史神学所提供的答案是：可查考历代基督教教义的发展。

教牧神学(Pastoral theology)

这是一门较新的神学课题。探讨如何应用神的话语，帮助每一种景况下的人；着重把福音实际地应用在每一层面的基督徒生命中。教牧神学的核心是教牧人员的神学，包括教牧人员的事奉形态，恩赐功能和权威。为要帮助研习者对普遍人类，特别是对基督徒的属世生活，建立起合乎圣经观点的认识。教牧神学的实际目标包括：医治创伤的心灵、排解纠纷、安慰、栽培和帮助信徒有属灵的成长。例如：有信徒因亲人去世而悲伤欲绝；因其他事故而焦虑不安、沮丧消沉；不愿意与其他信徒相交；因罪得赦而误以为可以任意继续犯罪；愿意与其他信徒更亲密相交；要知道应该如何祈祷；如何作某些重大决定……等等，这些都是教牧神学所关注的事。教牧神学帮助我们将对神的认识，和所知道的圣经原则，恰当地应用在需要的人身上，或帮助他人正确地使用这些知识和原则。

若有人问：基督徒该怎样互相服事，使大家灵命能日渐长进？

教牧神学所提供的答案是：在当地教会中互相关心，一同长进。

圣经神学(Biblical theology)

虽然圣经是我们研究神学的权威经典和重要资料来源，但圣经并没有把神学知识以一个有系统的方法表达出来。有人以为圣经神学与历史神学很相似，因为历史神学所探讨的是：神的子民从创世以来的神学思想沿革。但是，经过详细的查考就会发现以上的说法并不完全正确。

圣经所记载的历史与基督教信仰发展的历史有显著的不同。圣经是由神而来的真理。故此，圣经记载了神对人启示的历史，而非人对神了解的历史。圣经所记载的范围很广，内容丰富，追溯了神向人启示融自己，和祂救赎世人的过程。圣经神学所研究的是：在神子民的历史中，神的拯救行动和祂对人的启示。它遵循神在启示历史中的进展，包括了从创世时起，神对人所说的第一句话直到基督的荣耀完全被彰显。圣经神学也查考圣经历史的某几个时期(并非所有的时期)，和它们之间彼此的关系。故此，圣经神学提供了一个稳固的根基，使我们能够明白，圣经某一部分的经文怎样与其他所有的经文息息相关。根据圣经神学的研究，我们才得以正确地分析圣经。

若有人问：神用什么方法向人启示自己？

圣经神学所提供的答案是：神在整本圣经真理和现今基督徒的生活的关系中，让我们得以认识祂。

以上所讨论的各门神学课题都是互相关联的。系统神学经常引用圣经神学和历史神学的研究内容。教牧神学也常引用圣经神学与系统神学的研究成果。每种神学都从不同的角度研究神启示的独一无二真理，并为这真理提供了不同层面的看法与观点。

解经神学(Exegetical theology)

圣经神学有时会被看成是广义的**解经神学**的一部分。事实上，解经是发现真理的方法，使我们得以在某段经文原始的背景中，推敲出这段经文真正的意思。要正确无误地解释圣经某一段经文，分析其真理，我们必须要了解：这段经文在第一次被讲述或记录下来时，某些原文字意和字根的使用方法。我们也必须要了解这段经文的上下文，例如：当时的历史背景、事件原由，和相应于这段经文的讨论所启示出的真理。

解经这个词，其实包括了好几种不同范畴的研究。有的部分，平信徒的神学爱好者即可按个人能力加以研究；有的部分，则必须由经过专门训练的神学家来负责分析。以下我们用问答方式，把这些范畴略作澄清。

圣经的原文是什么？

若我们把同一段经文的几种译本互相比较时，就会看出我们用的圣经乃是翻译本，这些译本的最原始版所用的文字，我们称为原文，旧约和新约的原文分别是用希伯来文和希腊文写成的。把一段经文从一种语言翻译成另一种语言，可以有很多种不同的方法。翻译本身不但是门艺术，也是一门科学。要翻译正确，必须先有可靠的原文。有的人甚至没有注意到，我们所使用的圣经在有些译文处理上并不是那么清楚。所以，经文批判就是一项必要的工作，藉此把最古老的圣经经卷（可能是手抄版）与多种不同的古代译本比较，又查考这些手卷、译本的历史渊源，藉此找出新约和旧约最可靠的经文。

若有人问：圣经的原文是什麼？

经文批判学所提供的答案是：原文是最可靠的经文，是所有翻译版本的来源。

经文的来源是什么？

这是很多圣经学者最常提出的问题，对抄这些研究圣经的人，竟对圣经的神圣根源抱着或多或少的怀疑态度，我们固然十分惋惜，但也不能认同。然而，他们所问的许多问题却是正确、值得我们思考的。研究原文的来源包括了以下问题，例如：这些文献的作者是谁？写于何处、何时？这经典是否就是最原始的第一手资料？有没有引用古老的口传或文字资料？假若曾加添古老的口传或文字资料，作者如何取舍、怎样把它们整理成为最后面世的形式？综合这些问题就成为解经神学中的另一个范畴，我们称之为**圣经概论**(Biblical introduction)。圣经概论的研究有其专有名词，简列如下，研究者须按其定义寻找所需要的参考资料。

- a. 文学批判典来源批判：文献的作者是谁？写抄何时、何处？当时的背景为何？写作目的为何？
- b. 传统历史：作者用什么方法，把各种口传和文字资料加插在文献中？
- c. 形式批判：原文作者如何使用该特殊的文体，以表达出圣言的原型、历史和意义。
- d. 编纂批判：作者如何运用他的写作技巧，来运用或改造古老的传统资料，以达到他特殊的神学目的？

若有人问：这是怎样的文献？出处为何？如何写成的？作者是谁？目的为何？

圣经概论所提供的答案是：圣经概论为研究经文真义的人，提供检验过的背景资料。

何谓原文的真正意思？

在这里，我们注重的是经文在当时的意思，即在写作的时候，作者藉这些字想要表达什么？我们必须根据上下文来了解字句的真义。我们不应该用现代的意思来解释它们，反倒应该以原作者当时的言语习惯和思路来了解它们。所谓字句的上下文，不但包括当时的历史背景，也涉及当时某些特别的事件、常用言语、文化，甚至受到作者本人背景、习惯的影响。

因为我们关切字句在其历史背景中的意思，我们把这类的工作称为文法/历史的解经(即原文解经)(grammatico-his-torical eXegesis)。

若有人问：经文对当时的人要表达的是什么？

原文解经所提供的答案是：具历史意义的经文原意。

原文如何被教会承认为独特的启示与权威？

我们对圣经经文的兴趣当然与别的古老宗教书籍不同。有人把圣经看作一般宗教文学作品，但基督徒不能这样做。我们认定圣经是一本前后一致的书籍，并非单单因为整本圣经各书卷都有共同的主题，而是因为它的内容全都是神对人所说的话。当我们就圣经原文进行研究，查考圣经的正典时，我们会问：为什么，以及如何把这些经典从其他文献中分别出来？原文真的有独特的权威吗？倘若它们的确是神的默示，精确无误地按着神的心意，向人传递神的启示，那么，它们当然有其他次经、伪经所没有的无上权威。圣经的正典就是我们现有圣经的原文版，而下包含其他早期零散流传的经卷。专注于圣经原典范围的研究有时又称为圣经正典研究(Biblical canonicity)

若有人问：圣经原文的范围是什么？原文的权威所在是什麽？

圣经正典研究所提供的答案是：现有的整本圣经就是原文的范围，因为是神启示的话语，所以有其权威。

解经神学涉及多种不同的方法来研究圣经的经文，为要帮助我们明白这些经文成为圣经正典的过程。所有的目的都在正确解释整本圣经，分析其真理，藉此，我们可以明白圣经每一段经文的原意。

圣经神学是解经神学的最后一个发展阶段，主要为查考神对人启示的过程与进展。既是对过程的探讨，那么，圣经神学是否纯粹是描述性质的学科呢？过去近百年中，有很多意见不一，甚至唱反调的新、旧约圣经神学研究面世。在诧异之余，我们不禁会问：研究圣经神学的基本方法是什么？是谁设立的？我们会在下一课思考这此问题。

复习指南

1. 研究神学有哪几种不同的方法？这些方法的结果是什么？
2. 倘若有人说：『我是个单单依靠圣经的人，神学对我毫无用处。』你该怎样回答？
3. 请按你本章中对各门神学的认识，将下列题目分门别类，注明它们应属哪一学科的

研究范围，并解释你的决定。

- a. 基督徒的浸礼
- b. 旧约圣经拉丁文译本
- c. 建立儿童对神的信心
- d. 亚伯拉罕之约
- e. 约伯记中的希伯来文难题
- f. 神在救恩中的主权
- g. 保罗神学中关于基督身体的教义
- h. 旧约中关于死后生命的问题
- i. 帮助垂死的人面对死亡
- j. 以赛亚的救恩神学

进深阅读

1. <图解圣经词典>的专文『原文与译文』(Texts and versions)、『圣经批判学』(Biblical criticism)。
2. <桑得凡图解圣经百科全书>的专文 圣经批判学 (Biblical Criticism)、『圣经神学』(Biblical theology)。
3. 本书第一章。
4. <历史神学>的序文(Historical Theology, G. W. Bromiley, Edinburgh: T&T. Clark, 1978, pp. xxi~xxix.)。

进深阅读中所采用的编写

- BT 《圣经神学》(Biblical Theology, G. Vos, Grand Rapids: W. B. Eerdmans, 1948; Edinburgh: Banner of Truth, 1975), 中译本: 天道, 1981。
- GK 《福音与国度》(Gospel and kingdom, G. Goldsworthy, Exeter: Paternoster Press, 1981.)
- BD 《图解圣经词典》、(Illustrated Bible Dictionary. Leicester, InterVarsity Press, 1980.)
- KG 《神的国度》(The Kingdom of God, John Bright, Nashville, Abingdon, 1953.)
- TNTC 《丁道尔新约圣经注释》(Tyndale New Testament Commentaries), 中译本由校园出版。

第三章 三种认识神的角度

对于事实和真理，人类有三种主要的看法。

第一个看法是，我们和神完全没有关系。人类完全控制吸收一切知识的过程。这个看法宣称：人掌主权，神并不存在，即使神真的存在，也与我们毫不相干。故此，在这些人心中没有关于神的知识，只有人对神的看法。认为只有通过人的理性与官感，才能得着知识，只有人，才能决定什么是真实和正确的。

第二个看法是人和神只有部分的关系。因为有些关于神的真理是人类能力无法理解的，必须藉启示才能知晓。这些藉启示而来的知识，只能增广我们的见闻，补足我们按个人能力所得知识之不足。

第三个看法是圣经的看法。因为神创知的造宇宙万物，所以神又是全知的。神又按自己的形像造人。因为他是创造主，祂把存在的意义赐给万有。故此，人从神所创造的万物就能认识神。天地间所有的一切，连同人，都见证神的作为。罪使人对神的认识模糊不清，拒绝接受宇宙是属神的，也不承认我们是神的造物。我们拒绝神对真理的分析，代之以自己虚假错误的分析。神因人的无知愚昧而掩面不看我们。因此，人再也无法从心里、从宇宙万物了解有关神的真理。但神是良善和慈爱的，祂按着救赎的计划，藉着祂的话语提供了特殊启示。又差派向人祂圣善的灵，除去祂子民悖逆不信的心，使他们能明白圣经真理。惟有藉着神的话语和圣灵的帮助我们才能认识真理。

俗世的人本主义：知识和神完全没有关系

大多数的人认为：必须凭自己的五官来认识这个世界。然后用判断力把这些资料拼凑组合成完整的知识。意思是，人可以自行构思、策画他知识殿堂的规模，就像科学家自行设计实验，再观察其应有的结果二样。对大多数的人来说，那些知识或许就是我们每曰生命的体验。我们采用别人的经验，也与别人分享自己的经验。意即，我们每个人都描绘了一幅融合自我和世界的图画，这图画中存在着某些规律，使生命得以殷殷相续、意义深长，使今日成为昨日的延续。按着以前的经验，我们可以期待明天的我和今天的我，在本质上会是相同的。我们会认定每天都有日出日落，自然界的法则会永恒运作下

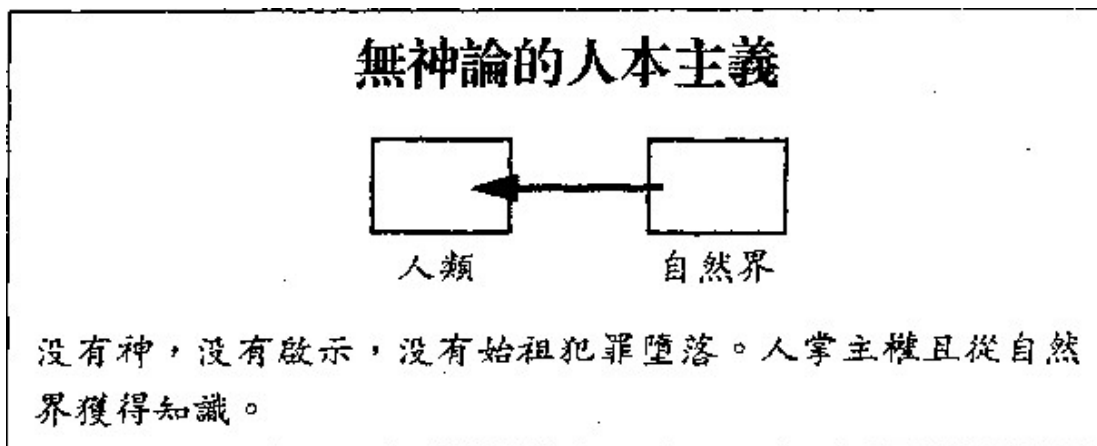
息。

这种对世界知识的探讨只能达到某一境界。我们暂且不谈一些人类滥用知识的道德问题。毫无疑问地，人类的确对这个世界和宇宙有相当广泛的认识，故此，人类在医学、保健、农业、交通和通讯科技上能有大跃进。但却不能解决超越人类认知以外的事，如死后何去何从和神存在的问题。

俗世的人本主义(Secular humanism)：假定『人控制整个吸收知识的过程』。当然，人尚未明白宇宙一切的知识。但在所认识的范围内，我们假定自然界是在规律的运作中，每一个事件都息息相关。所以，所有新知识的发现都可能影响过去所了解的旧观念。我们又假设，人若有足够的时间与机会，我们是了解一切可以被获得的知识的。

我们把这种见解统称为无神论的人本主义(Atheistic humanism)。之所以称为无神论，因它主张或假定神并不存在，也不能影响我们的世界；它完全拒绝承认神的存在，以神的存在为不可能或为不相干的。有的无神论者或许会自称『相信有神』，但在他们的生活和思虑中，却是将神置之度外的。这些人是真正的无神论者，因为他们的思想言行和举止都像没有神存在一样。

这也是人本主义(humanistic)的看法，因为它高举人，以人为中心，认为人能够掌控主权，能控制他自己的境遇，这并非说，人类知道自己何处何从，且能够凭自己的智慧，逃避灾难。而是说，只有人才能得着真正的知识，才能决定事物的真与假，以及合理不合理。但是，倘若你对世界文明的历史稍有认识，你会惊奇地发现，以往人类以为不合理和不可能的事，居然能成为现今人类的一般常识。我们直到现在，还不能完全知道，到底是什么支配人本主义思想中的理性。人本主义假定：人不需要外界的、超自然的帮助，靠自己就能获得知识；而且自然界是可以由人的五官来探讨，也是人唯一需要认识的世界。

所有的人本主义都作了极其重要的假定，就是只有凭人的智慧才能分辨真假，才是万事真假的最后裁判者。其实，当人表达某些科学的『证据』证实某些事物时，他们很少承认，他们也要作某些不能够被证实的假定。人本主义假定：人的五官与理性能够接触其他的事物，并且能否评估它们存在的意义。

换句话说，人的经验成为事物的真伪之最终引证点。人是自主的，人控制获取知识的过程。任何人思想中的神不但没有主权，反而像人类和自然界的万物一样，受到同一个律例的限制。无神论者拒绝承认神的存在、排除神的概念，以神为不相干、无关系的，于是高举了人的主权。

有神论的人本主义：知识有时是从神而来的

假若有一些比人类更具高超智慧和知识的外星人来地球探访，我们当然会尽所能向它们请教。他们也许会把一些新奇、又令人惊骇的知识教导我们，无论这些知识是否会改变我们以往对事物的认识，我们对这些启示都是无任欢迎的。但是，无论怎样，我们看这些智慧的行家都像看我们自己一样，都受到宇宙律例的限制。

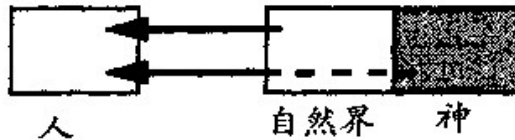
有些人心目中的神，或多或少就像个有高度智慧的外星人。我们统称这种看法为有神论的人本主义(Theistic humanists)。他们是有神论者，因为他们相信有一位或多位的神，住在人不可知的领域中。假若他们以基督教的术语来描述这位神，他们大概会相信祂曾与世界的创造有关，并在万物中留下祂自己性格的印记。

这个看法可以称为人本主义，因为它一样高举人的主权，认为人可以控制获取知识的过程，甚至到不需要依靠神的地步。人不需要任何外来的帮助，就能成功地研究这个宇宙，又发现天地之间一切的事实，然后又把这些资料组成一套首尾连贯的知识。

但是，有些真理的领域是人不能直接观察的到的。倘若我们要认识灵界或超自然的领域，我们必须先得到特殊或超自然的启示。有神论的人本主义者认为，这些其实可以填补我们知识上的空隙。如果是这样，它们也会影响我们认识自然界知识的方法，因为一切的事实都是息息相关的。但这些超自然知识并不能影响我们已经发现的重要真理，它只能增广我们的见闻。有神论的人本主义者认为，神只是一个能大大增加我们知识的专家。因为我们已经明白某些事实的本质，他们会把神看作像人类一样，也被宇宙中同样的法则所规限。故此，人可以策画某些规则，来判定什么才是合理的。他们不能想象

神会唱反调，对我们说些与人的道理有抵触的话。故此，有神论的人本主义者『用自己的判断力』来决定：圣经中『哪些启示是从神而来的』。

有神論的人本主義

神雖然存在，但祂只是一般事實中的一部分。始祖的墮落是無關緊要的事。人類仍然掌主權，從自然界獲取知識，包括神的知識。人用自然界的知識來決定「如何取捨從神而來的啟示」。

基督教的一神論：知識是從神而來的

讓我們在這裡設立一些和人本主義完全相反的假定。我們設定：聖經所說是完全正確無誤的，聖經中的神是又真又活的；祂與宇宙萬物完全不同，祂不單是一般事實的一部分，更是宇宙萬物的創造者、護理者和管理支配者；不但如此，在整個個無懈可擊的創造中，也留下祂聖善完美的性格印記；祂用獨特的方法，按自己的形像創造人類。

神創造人，因為祂要我們認識祂，與祂相交。宇宙萬物和各樣事實都見證這位創造主的偉大，我們也从萬物中看見了祂奇妙的作為。此外，人有神的形像是指：當我們認識神時，我們才能認識自己；同樣的，只有當我們認識自己時，我們才能認識神。神的永能和神性，藉著宇宙萬物和其中居住的人，表露得淋漓盡致。人用言語互相交談，反映了神也是用言語來表達祂的心意。從神向人講的第一句話里，我們可以看出神在祂與人之間，以及在人與其他被造物之間所設立的关系(創一 28~30)。神告訴亞當，他應該認識自己的身分，以及他和神之間的關係。由此可見，神對人講的每一句話都是真理，是把事實的真義分析出來。

基督教的一神論

1. 墮落之前的人類

人透過神的話語得著一般性和超自然性的啟示。人藉著「神話語的啟示」可以分析一切自然界的啟示。

直到現在，基督教一神論(Christian theism)所表坑的圖案似乎與有神論的人本主義很相似。不錯，它們之間是有一些類似的地方，卻有兩個主要不同之處。

第一，基督教一神論認定：即使在罪還沒有進入世界之先，始祖已必須依靠神的話語來正確詮釋這個世界；神絕對是憑己意施行創造的，意思是說，神不是被某些自己不能控制的勢力或需要所逼迫而施行創造的；神的創造也是個具君尊主權的行動，因為在創造中，祂一切的心意都被滿足。神說要有什么就有什么。祂那帶著君尊主權的意志，決定了宇宙創造的歷史，包括人類的歷史在內。基於這些原因，基督教一神論主張，只有神才能詮釋每一件事實。

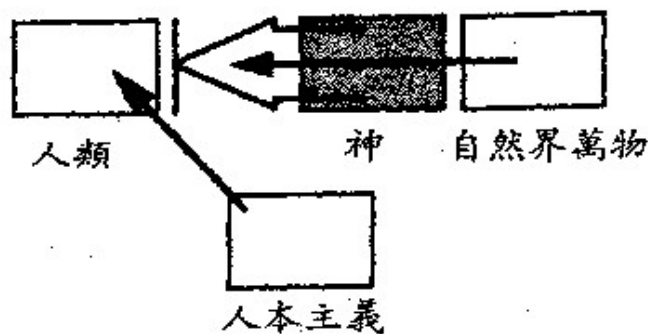
第二，有神論的人本主義認定：人在吸收知識的過程中並沒有受到罪的攔阻。對他們而言，罪雖然造成某些混亂，卻沒有影響人類分辨善惡的能力，也沒有奪去人的自由意志。所以，他們看人的自由意志為一種本領，來決定那些神沒有定規的事情。神也沒有像使徒保羅在以弗所書一章 11 節所說的，照祂旨意所預定的而行，相反的，神必須聽從人的決定。

基督教一神論是絕對不贊成第二項的觀點。基督教一神論把罪看得極其嚴重，因為根據聖經的真理，罪的工價乃是死(創二 17；羅六 23)。這裡所說的死，並非單單指世間凡有血氣的終必死亡，也是指他們與神的關係被斷絕。其實，一切受造之物都因始祖犯罪而被牽連、受咒詛，整個創造中的一切關係都受到影響(創三 15~4；羅八 20~22；弗二 1~3)。聖經又說，人從自然界中明明知道有神，卻故意不認識祂，抹煞關於神的知識。人雖然明明知道真理，却在邪惡中故意攔阻真理。所以，無論人有沒有听过福音，自然界都表彰了神的知識，使人在神面前無可推諉。但因罪惡蒙蔽了人的良知，人不再承認自己認識神，也漠視萬物為神作的見證。故此，罪人故意彎曲真理，重新分析每一件事實，為自己的不信找藉口。人有神的形像，所以心中有神的觀念，但是在人的思想中，把『以人為中心的宇宙觀』代替了『神的真理』。因此，人的思念變成虛妄，无知的心就昏暗了(羅一 18~25)。

我们从基督教一神论的角度，以圣经的说法来了解无神论与有神论的人本主义。如此就看出来，一切的人本主义都表露了有罪的人是故意不认识神，拒绝神的真理，都是以空虚、徒劳代替了真理。

基督教的一神論

2. 墮落之後的人類

人故意隱瞞、抹煞屬神的知識，又以無神論的人本主義代替神的知識。

假若，人的罪使人类下能自觉地认识真理，我们还有什么盼望呢、？圣经告诉我们，神的慈爱和良善胜过我们内心的昏暗与仇恨。祂赐给我们一个新奇又特别的启示，是关于祂自己的。又藉着祂圣善的灵除去我们叛逆的心，以致我们能明白，并接受祂的启示。圣灵使我们确信神的话语就是真理。故此，悔改蒙恩的罪人一旦心志被更新，才能够接受神的真理。但要直到末日，身体复活而变化时，我们的更新变化才能达到完美的境界。在现今的生命中，我们心里的新生命常常与悖逆神的老我争战。虽然立志行善，却因肉体的软弱，不能在我们的心思意念和言行举止中，彻底地遵行神话语的启示。但是，神还是让我们得以真正地了解明白一切的事物，因为神自己向我们诠释出来。

三条研究真理的路线

这个讨论对于明白『应该怎样研究神学』是非常重要的，我们需要一些原则或规条来帮助我们研究圣经神学。在本章中，我们思考了以下三个不同的研究路线：

1. 无神论的人本主义 (Atheistic humanism)

这观点假定没有神，故此，对抱此思想的人而言，圣经不是从神而来的启示，而是某些宗教思想的记载。这些假设支配了他们对圣经的分析与研究。

2. 有神论的人本主义(了 heistic humanism)

这种人本主义假定神存在，但它与无神论的人本主义一样，认为人掌主权，人控制自己获取知识的过程。人通过理性，从自然界获得真正的知识。基于这个原因，他们认为是人决定研讨圣经的正确方法。

3. 基督教的一神论(Christian theism)

这观点确认人必须依靠神才能得到真正的知识。神的话语必须把神为拯救我们所成就的大事，和一切的指示都详详细细地教导我们。神的话语也必须教导我们阅读和明白圣经的方法。圣经以外别无真理、没有自我证明的逻辑，也没有得以自然地辨别『什么是可能或不可能』的规则。因为神是宇宙的创造者，祂必须诠释宇宙中一切的历史与事实。以上三种的观点都采用他们自己以为正确的假设作起点。假若他们的起点错误，整个推衍出来的观点都会因而大错特错。这种基本的假设又称为预设前提。

预设前提(Presuppositions)

预设前提乃是我们预先设立的假定，为要使我们能够判断某些事实是真实的、是正确无误的。我们不可能下停地为每一个推论找答案，说：『这是对的，因为……』最后，我们必须接受某个预设前提为最终权威。最终权威的意思是，在它以外不能再有更高的权威。最高权威者必须能自我证明。故此，只有神才是最终的权威者。

在研究圣经神学时，我们必须用基督教的一神论作预设前提，否则就得接受人本主义的某些预设前提。在这两者之中，我们要以那位能自我证明、有绝对主权的神作基础，祂藉着圣经向我们说话，我们接受圣经为真理，单单因为圣经是神的话语；不然，我们就要以人类是所有真理的最终裁判作基础。基督徒一贯的立场，就是：接受圣经的确是神的话语，以及，圣经把神的心意，按照神的方法向人表明出来。

故此，当一位圣经神学家开始描述圣经中的神学时，他必须明白他自己所用的预设前提，接受它为自己研究方法的基础。在过去的一百多年来，很多神学家的著作都受到人本主义预设前提的影响。在这些情形下，他们没有让圣经自我证明，反倒以不信有神的人之理性来评论它。

以不信有神、自高自大、自我满足的人类理性作的预设前提，所写成的神学只会是某些宗教思想的描述。这些文献因它们拒绝接受圣经的记载，以色列入信心历史的见证

变得是非不分、复杂难懂。他们还把世人时兴的进化论应用在圣经的经典中，来试验经典的历史准确性。因为他们假设宗教思想也在自然演变，从简单逐渐变成错综复杂。他们不承认圣经中的神确实存在，以及神正如圣经所记载的向人启示祂自己。他们高举人的主权，认为人控制整个吸收知识的过程，神只不过是一个宗教思想，而每个人的宗教思想都不一样。

并不是所有应用人本主义作预设前提的神学家，在评论圣经时，都是如此极端怀疑不信的。按照圣经的立场，人本主义就是人拒绝神、罪恶的表现。我们这些蒙恩得救的罪人，肉体的软弱常令我们不知不觉地以人本主义作准则。当我们思考圣经时，即使我们真的以基督教一神论的预设前提作开始，要自始至终持守不变的立场是相当困难的。研究圣经神学必须经常自我警惕，务要与圣经的预设前提一致。

圣经神学的预设前提

1. 神是创造主，祂创造宇宙的每一样事，有神才能分析宇宙中的一切事物。
2. 因为我们是按神的形像被造的，所以我们必须依靠神，才能认识真理。
3. 因为我们是罪人的缘故，抹煞了神启示的真理，反倒认为是人使万物有意义，而不是神。又按自己的假设，重新诠释宇宙中的一切事物。
4. 神藉着救赎的特殊启示，且在耶稣基督身上达到救恩的最高峰，为要处理我们拒绝真理，与神为仇的罪恶。
5. 圣灵的特别工作，是使罪人悔改归向神，带给人信心。故此，罪人能够承认圣经中的真理。

复习指南

1. 无神论的人本主义主要的假定是什么？
2. 有神论与无神论的人本主义有什么不同？
3. 从基督教一神论的观点来看，有神论人本主义与无神论人本主义的错误是什么？
4. 请仔细阅读罗马书三章 18~32 节，试用自己的话扼要地叙述保罗所说的，罪怎样影响人对神的认识？
5. 基督教一神论的预设前提是什么？

进深阅读

1. 《罗马书：神的福音》(Romans: The Gospel of God, D. M. Lloyd—Jones, Edinburgh: Banner of truth, 1985), pp. 366~394.
2. 《哲学与基督教的信仰》(Philosophy and the Christian Faith, Colin Brown, London: Tyndale Press, 1968; Downers Grove: Inter—Varsity Press, 1968)第四章。
3. 《基督教的立场》(The Case for Christianity, Colin Chapman, Tring: Lion Publishing, 1981), 第五、六章。

第四章 整本圣经都在为基督作见证

我们研究神学并非单单要了解、认识与神有关的事，而是要认识神自己、与祂相交。要认识神，就必须重建人与神之间的良好关系。换句话说，我们不是以一个旁观者的身分，而是以基督徒的身分来研究神学。藉着福音的宣讲，我们得以相信耶稣基督；祂制伏了我们叛逆的心，故此我们尊崇敬拜祂为我们的主。我们对基督唯一的认识是从圣经而来的。整本圣经都为祂作合一的见证。圣经宣称：基督就是向我们启示神的那一位，祂就是神的『道』。圣经是一本关乎基督的书籍，是圣灵所默示的。由此神确保：圣经对基督的见证是绝对正确无误的。因此，圣经神学是以耶稣基督为中心的研究，祂是我们的启示者和救赎者。要明白圣经的真理，必须先从我们认识神的原点——耶稣基督——开始，我们会发现，圣经每一部分都与基督和祂伟大的救赎工作息息相关。这说法对旧约和新约都是不容置疑的。

神学家就是信徒

每一位基督徒都是信靠耶稣基督的人，这是不能否认的事实！藉着圣灵的大能，福音的信息得着我们，救我们脱离黑暗，进入光明，来到基督的面前。福音是神国的信息，藉着道成肉身的拿撒勒人耶稣和祂伟大的工作显露出来。这福音是以耶稣的降世、生活、死亡、复活和升天为中心。神藉此把我们从永死中拯救出来，使我们在神永恒的国度上有分。

藉着全心全意信靠福音的基督，我们开始活出基督徒的生命。在整个基督徒的生命中，我们也要如此一心一意的信靠祂。福音不单带给我们新的生命和信心，也是神拯救我们全人的方法。这福音是神拯救的大能(罗一 16)，为使我们全人完全得拯救。福音使我们悔改归向神，帮助、扶持我们灵命的成长、成熟。它又使我们在末日得以从死里复活时，成为完全。

救恩使我们叛逆的心得着改变，能顺服神的话语，这是救恩重要的一环。基督徒的思想不能再像无神论人本主义者一样。因为圣灵战胜了我们那故意不承认真理的心灵，使我们能接受并且相信福音。心意更新而变化是个连续不断的过程(罗十二 2)，这是

说我们要不断地建立基督教一神论的思想。因为我们生在世上，有肉体的软弱，不时会有人本主义思想的烦扰；故此，必须藉着福音的大能，继续竭力胜过这个罪恶。

以一个圣经神学家来说，我们不但相信，也明白并接受神的道是可自我辨明的。故此，我们要做的，就不只是讲述圣经所说的，还要顺服神话语的权柄，尽力按着我们所知、神话语的一致性来传讲。

很可惜，有的圣经神学家居然在『神的话语是自我辨明的！原则上妥协了，他们采用一些『不合乎圣经的标准』来批评圣经的性质与它的信息。他们重整其中某些部分，篡改圣经的历史，把不合乎自己哲学观点的部分删除，再按自己的预设前提来重新分析整本圣经，而他的预设前提是基于否定神的思想。很多圣经神学的著作都是以人本主义，而不是以圣经的预设前提写成的。

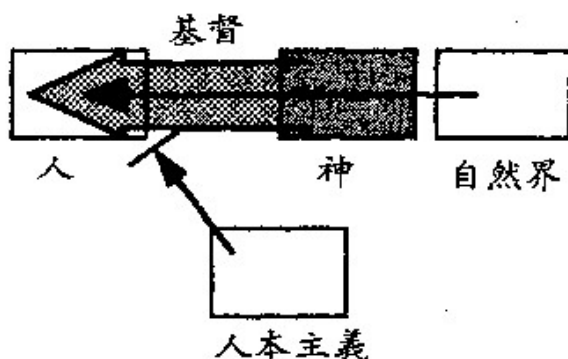
真理在基督里被重建

耶稣不单把我们从罪恶的蒙蔽中拯救出来，祂更使我们心意更新，得以明白真理。我们不能把基督的救赎与神的启示之工分开。我们得蒙救赎，才能够真正认识神，并活在与祂相交之中。神为我们的缘故，在基督里把真理重新建立起来。基督降世为人，在世上所作的一切，就是把关乎神、关乎我们，与关乎整个宇宙万物的真理向我们启示出来。因此，我们的心声更新而变化是救恩的重要一环。当圣灵使我们明白福音时，我们对神产生了信心，因而有了新的生命，这新生命包括心意更新而变化。从此，我们举目所见，宇宙万有都成了神真实存在的见证。我们基督徒的心思意念被重建，回复它正确的功用，使我们能藉着神的话语来解明一切事物。

基督在祂的福音中，使我们的心意更新而变化，这工作起源于祂永恒的角色，亦即创造的中保及目的。使徒保罗说，万有都是靠基督造的，也是藉着祂造、为祂所造的（西一 16）。这表明宇宙万物在福音里有了意义。神创造万有时，就知道它们必须藉着基督得蒙救赎。福音是神的先见，是神创造时就有的重要，但，研究神学的确重要。我是说，我们藉着圣灵的大能，得蒙救赎，心意更新而变化，使我们的思想能明白真理，因为一切的真理都在基督里。这也是我们称呼『耶稣是主』的原因之一。假若我们在道德行为上愿意遵从基督的教训，因而积极、有效地对抗那些拒绝神、犯罪的行为，那么，我们在思想意念上也当顺服基督。我们必须抗拒那些不符合真理的思想，那真理是神在耶稣基督里向我们启示的。

基督教的一神論

3.世人在基督裡得蒙救贖

基督啟示且解釋一切與神，與一切被造物有關的真理。基督徒應當抗拒人本主義的思想。

基督詮釋整本聖經

只有藉着聖經，我們才能認識基督是誰，且明白福音的真義。當耶穌升天后，神差派聖靈來到世間，並應許聖靈會帶領門徒明白一切真理（約十六 13）。但耶穌自己就是真理（約十四 6），故此，耶穌應許聖靈會為祂作見證且榮耀祂。聖靈的工作是要顯明和榮耀基督，聖靈帶領門徒傳揚福音，又默示他們寫下正確無誤的見證，就是現在的新約聖經。這就表示，聖經所記載的都是神要說的話語，是真理，是絕對正確無誤的，它永不會領我們走向迷途。

新約每一句話都是聖靈為耶穌作的見證。它記載了福音的重要事實，並且探討福音對神子民生命的含義。新約向我們闡明，耶穌基督的福音是神帶領罪人進入完全的惟一途徑。我們之所以會有困難和缺點，是因為我們不能真正、完全效法福音的緣故。新約對我們屬靈軟弱症所下的良藥是——我們的生命必須要效法、遵從福音。

同樣的，我們在分析新舊約聖經時面對的惟一困難，是因為我們沒有按福音所認定的結果來分析經文。這可從兩方面來看。無論是基督降生前的舊約，或基督降生后的新約，都在基督里有了意義。故此，要明白舊約，必須先明白它與福音的關係；而這個關係是什麼，惟有透過從新約本身的見證中才能確定。

因此，耶穌就是神賜給我們的道：『太初有道，道與神同在，道就是神。這道太

初与神同在。万物是藉着祂造的。凡被造的，没有一样不是藉着祂造的。

……道成了肉身，住在我們中間，充充滿滿的有恩典有真理。我們也見過祂的榮光，正是父獨生子的榮光。……

從來沒有人看見神，只有在父懷里的獨生子將祂表明出來。』（約一 1~3、14、18）

基督是神的道，是神為末後的日子所給我們的曉諭，基督成就了舊約中眾先知的預言（來一 1~2）；是神在以色列歷史中最後的救贖行動（羅一 1~4），所以神應驗了舊約中所有的預言。一切預言的真正意義，都是在乎耶穌基督和祂的救贖工作（彼前一 10~12）。

基督宣稱祂是舊約的內容，整本舊約都是指着祂說的（路二十四 27、44；約五 39）。基督以這個說法為基礎，打開了在以馬忤斯路上那兩個門徒的心竅，使他們能明白舊約聖經（路二十四 45），門徒的見證，只不過是重複敘述基督自己的話。

舊約聖經與基督的關係

一些新約聖經的評論

舊約聖經	基督
先知的話語	藉著基督已完全被曉諭出來（來一 1~2）
所有的預言	已經被應驗（徒十三 32~33）
大衛的後裔	就是耶穌基督（羅一 3）
神對大衛的應許	因耶穌復活而被應驗（徒二 30~31）
舊約聖經應許的救恩	在基督成就（提後三 15）
整本舊約聖經	都與基督有關（路二十四 27）

复习指南

1. 为什么圣经神学家必须也是个信奉神的人？
2. 很多圣经神学家对圣经有不同的研讨方法，你如何解释其中的不同之处？
3. 基督教的一神论对『罪人能认识真理』的教导是什么？
4. 重温本章最后一段所引用的经文。它们指出新约和旧约之间的关系为何？

进深阅读

1. 《基督教要义》(Institutes, Book 1, John Calvin), 第一至七章 中译本: 文艺
2. 《基督与圣经》(Christ and the Bible, John Wenham, London, 1972), 特别细读引言。
3. 《福音与国度》(GK), 细读第九章。

第五章 基督与新旧约的关系

根据耶稣所说的，旧约是神的话语，是不能被废去的。耶稣又宣称旧约是指着祂说的。祂的教训经常引用旧约，因为祂成就旧约所说的一切。故此，我们不能单独的分析旧约，因为倘若有提及基督本人和祂伟大的工作，就无法满足和成全旧约的信息整本旧约就显得不完全。若不引用基督，我们就无法正确地明白旧约的任何一部分。就此看来，整本旧约都是关于基督的。神在圣经中的启示是循序渐进的，从赐给以色列的最初应许开始，逐步按阶段进展，直到这些应许最完满的意义在基督身上彰显出来。当我们以旧约的亮光来了解新约时，神在基督里最丰盛的启示，和最终的旨意就使万物都有了意义。因此，基督以及新约，都是用来诠释旧约的。

旧约圣经是神的话语

耶稣和门徒奉旧约为最高的权柄是绝对肯定、毫无异议的。他们尊崇旧约为神的话语，是神藉着众先知所写下正确无谬误的记录。故此，基督对旧约历史的真理从来没有一丝一毫的怀疑。事实上，耶稣基督在以色列的历史上扮演一个决定性的角色。倘若旧约历史所声称的『弥赛亚救恩』全属虚构，新约中的拿撒勒人耶稣和祂的事工就显得全无意义了。

此外，耶稣认定旧约是从神而来真理的权威。对犹太人在神学上的争辩，祂用圣经的话语来决定孰是孰非，而世人犯错、犯罪是因为他们拒绝圣经的真理之故。故此，当法利赛人试探主，问人可否休妻时，耶稣就引用旧约来教训他们：

耶稣回答说：『那起初造人的，是造男造女。』并且说：『因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。』这经你们没有念过吗？（太十九 4~5）

当犹太人以为耶稣说了僭妄的话，宣称自己是神的儿子，而与耶稣辩论时，耶稣又引用旧约的经文，并说『经上的话是不能废的』（约十 35）。撒都该人与耶稣在辩论复活的事时，也受到同样的对待，耶稣又说：

『你们所以错了，岂不是不明白圣经，不晓得神的大能么？』（可十二 24）

当耶稣在旷野被魔鬼试探时，祂用极有权威的『经上记着说』的旧约经文来击败魔鬼的

每一个试探(太四 1~11; 路四 1~13)。在这场神的爱子与幽暗之子的属灵战争中, 耶稣知道旧约的话语是祂最有效的武器, 因为它带着神的权柄与大能。

耶稣教导我们, 旧约所记载的都是神的话语。

旧约是神的话语, 是关于基督的。

最能帮助我们明白旧约的, 就是耶稣和门徒, 并新约所有的作者。他们都承认旧约是指着耶稣所说的, 是一本关乎耶稣的书。有很多主要的圣经章节都如此说, 但我们的研究并不局限这些章节。新约的见证是令人无法否认的, 它证明耶稣应验了旧约, 换言之, 旧约所记的内容是关乎耶稣的。如:

耶稣对他们说:『无知的人哪, 先知所说的一切话, 你们的心信得太迟钝了。基督这样受害, 又进入祂的荣耀, 并不是应当的么。』于是从摩西和众先知起, 凡经上指着自己的话, 都给他们讲解明白了。(路二十四 25~27)

耶稣对他们说:『这就是我从前与你们同在之时, 所告诉你们的话, 说, 摩西的律法, 先知的书, 和诗篇上所记的, 凡指着我的话, 都必须应验。』于是耶稣开了他们的心窍, 使他们能明白圣经。(路二十四 44~45)

『你们查考圣经, 因你们以为内中有永生。给我作见证的就是这经。然而你们不肯到我这里来得生命。』(约五 39~40)

耶稣基督教导我们: 旧约是神的话语, 是关乎祂自己的。

新约是解释旧约的

以上众多的例子证明, 我们不能单独解释旧约。当然, 我们也可以从历史的标准上明白许多相关的历史事件。我们甚至可以就神赐予祂子民的一些应许, 当时尚未应验的应许, 获致某些神学上的认识。但是单单研究旧约, 我们无法明白其中所记载的应许, 和神救赎行动的丰盛意义。然而, 有的基督徒却不以为如此。他们认为两约之间有三百多年的沉默时期, 以致旧约和新约的历史缺乏连贯性, 而且它们的文字也不一样, 因为

旧约和新约分别是用希伯来文和希腊文写成的。

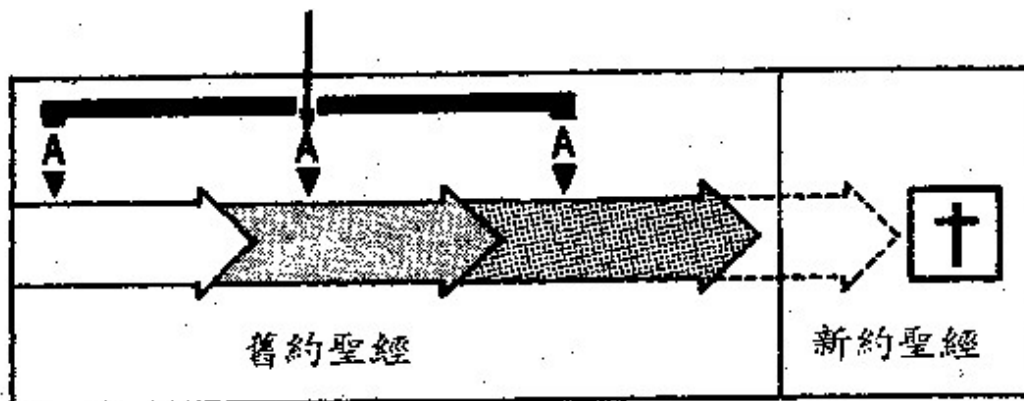
近年来，很多圣经学者专门研究旧约或新约。又有单单研究旧约的趋势。但这并不是基督徒正确研究圣经的方法。很多研究旧约的著作对新约的内容一字不提。有的神学院课程更把新约和旧约完全分开来研讨。这导致我们在教导和讲道引用旧约时，没有达到完美的境界。因为我们没有『让新约来决定』应该怎样把旧约与基督联系在一起。

身为基督徒，我们必须回到『以新约来解释旧约』的原则。当耶稣说祂使旧约有了意义，即是说我们需要旧约，才能明白那些谈及耶稣的事。耶稣把我们引到旧约前，若我们以基督的立场来查考，就会发现旧约又把我们领到主耶稣跟前。

当我们研究圣经神学时，不要从创世记第一章开始查考下去，直到后来才恍然大悟旧约所指的是什么。我们应该先从基督开始，祂会在福音的亮光下带领我们查考旧约。福音藉着它所阐明的目的与意义，会把旧约向我们解释清楚。而旧约藉着显明基督所成就的大事，会增加我们对福音的认识。

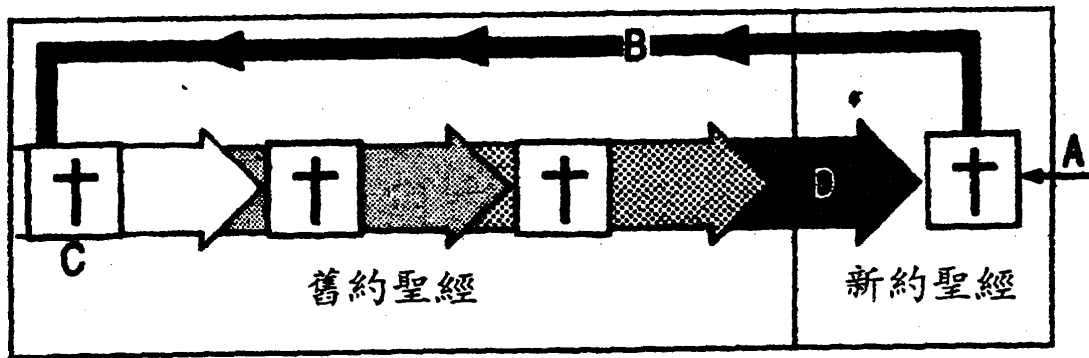
以下的图表说明了这两种研讨方法不同之处。

以基督起始的旧约研究法

不以基督起始的旧约研究，可先从旧约任何一章开始查考(自任何一个 A 点切入)。因他们没有以新约作预设前提，故此，即使他们有旧约神学渐进性的认识，这认识也未必能把他们带到旧约所意指的目标——新约的基督面前。

以基督起始的旧约研究法

以基督为起始点的旧约研究法先从福音书(A)着手查考(以新约为切入点),这会把我们带回旧约(B)中。因我们知道旧约是关乎基督的著作(C),我们跟着旧约循序渐进的启示查考下去,就会把我们带回新约,就会看见新约在福音书中(D)成就了旧约。

旧约是神循序启示的话语

福音书的内容不一定会让我们深刻体会到『按年代次序查考旧约所有历史记载』是有必要的。我们或许会查考某些预言,例如查考大卫的历史。当我们研究了这些历史后,我们会发觉福音的本质要求我们重视整个旧约历史的演变。

当我们仔细研究旧约时,不难看见旧约乃是镶嵌在整个历史的骨架中。而且,有很多的例子证明『以旧约的作者也看见旧约历史的统一性』。因为它叙述的是一个独特、首尾一贯的故事,是以一个特别的民族,以色列的历史演变为其中中心。

在旧约一贯的历史进展中,我们看见一门循序渐进的神学。这是关于神和祂要拯救百姓的渐进性启示。本书主要即查考这渐进启示的性质,新约对这个前后一致的渐进启示,提供了很多的指点。在众多的例子中,其中有两个重要的历史事件是预备耶稣降世的。其一是示申与亚伯拉罕、以撒和雅各立约;其二是大卫王朝立约的应许。亚伯拉罕、大卫和耶稣,把示申救赎之目的和历代拯救的行动连结在一起,带出祂救赎世人的卓U世大工。整个以色列的历史都是关乎祂救赎的启示,这启示在耶稣基督的身上达到最高峰。

以下所举新约谈及旧约的几个例子必能充分地把这真理表明出来。试看天使对马利亚宣称有关耶稣的应许:

『祂要为大，称为至高者的儿子，主神要把祂祖大卫的位给祂，祂要作雅各家的王，直到永远，祂的国度也没有穷尽。』（路一 32~33）

彼得与保罗分别提及神对亚伯拉罕和大卫的应许，均成就在基督的身上（参徒二 30~31，徒十三 16~33；加三 29）。从开场白就可以看出，整本希伯来书就是基督与旧约之间关系的注释：

神既在古时藉着众先知，多次多方的晓谕列祖，就在这末世，藉着祂儿子晓谕我们，又早已立祂为承受万有的，也曾藉着祂创造诸世界。（来一 1~2）

以上经文让我们看见，旧约的神学乃是循序渐进和救赎性的启示。旧约的神学的确是启示性的，因为神把祂自己向人启示出来。它也是救赎性的，因为神是在拯救我们的行动中启示祂自己。它更是渐进性的，因为神是一步一步启示出来的，直到祂自己和祂的旨意完全、丰盛的亮光，在耶稣基督的身上彰显出来。

旧约圣经循序渐进地启示了神拯救的计划，这计划在耶稣基督里完全成就了。

复习指南

1. 耶稣对旧约的权威性有何看法？
2. 为什么我们会说旧约是一本记载耶稣基督的书？
3. 是什么原因决定基督徒研讨旧约的方法？『以基督为研究起点』和『不以基督为研究起点』的研讨方法有何差异？
4. 新约圣经中有哪些经文可以证明旧约的启示『的确是』渐进性的？请以下列经文的亮光来考虑这个问题。
  - a. 马太福音一章 17 节
  - b. 比较马太福音三章 17 节至四章 4 节；出埃及记四章 23 节；何西阿书十一章 1 节
  - c. 路加福音一章 46~55 节
  - d. 约翰福音三章 14~15 节
  - e. 使徒行传二章 16~39 节
  - f. 使徒行传七章 2—5 6 节
  - g. 使徒行传十三章 16—43 节

进深阅读

1. 《基要主义和神的道》
2. 《基督与圣经》

第六章 字义解经和寓意解经

怎么说『圣经的话语是兼具神性与人性』的呢？我们从神的道——耶稣基督的身上就可以明白这个真理，耶稣是神，也是人。我们不能藉着贬低祂的人性，而抬高祂的神性；也不能漠视祂的神性，而抬高祂的人性。事实上，圣经在神的道——耶稣基督的身上才有了意义，神的道成为肉身，降生世上，这真理帮助我们明白圣经的性质，乃是神性与人性兼具的话语。神的话语在历史中临到人的身上，又藉着这些被神拣选的人写下来。可惜这个真理却因世人用某种分析方法而忽略了。这些分析方法包括字义解经法，和寓意解经法。字义解经法贬低了圣经中启示的地位，把经文按字面意思、一成不变地当做历史解释。而寓意解经法则不理睬圣经理史的演变，只把它当做启示分析。其实，圣经有预表论的结构，在预表论中，圣经理史对神渐近的启示是非常重要的。

神藉着话语行大事

让我们重新温习本书前几章学习过的要点。在始祖犯罪堕落前，他们除了从自然界和他们的良知中，还必须有从神直接而来、超自然的话语，才能明白关乎神的真理。倘若没有超自然的话语，即使是无罪的始祖也不能正确地分析宇宙的事物。所以，自然的启示经常需要透过超自然的启示来理解。原罪涉及人故意不认识且抑压在自然界和人类良知之中，关乎神的。真理，以及不听从由神而来的话语。自从亚当犯罪后，罪就进入世界，整个人类被牵连，以致每个人与生俱来都带着原罪。

神的拯救大工包括由神所赐崭新、超自然的启示，这启示在整个救赎的历史中逐渐的显露出来。圣经就是神为我们存留的话语。神拯救的话语，从神第一次宣告要对付罪恶就可以看见，但它丰盛的意思，直到耶稣基督降世时才被彰显出来。

耶稣基督与圣经中神话语的关系是：祂把神的话语总结起来，应验它们，和分析它们。故此，神的话语就是耶稣基督。圣经中每一句话都是指着耶稣说的，而且在祂里面才有了真正的意义。还有，在约翰福音一章章1~3节和歌罗西书一章16节告诉我们：耶稣基督是神永恒的道，宇宙万有都是藉着祂造的。这两处经文的意思是：神在世上的

救赎工作并不是神在人犯罪之后才想出来的计策，它乃是神永恒的旨意。它是神在创世之前就有的永恒计划。在这个救赎的计划中，神创造万有。假若我们想像神在创世前就拟定了对宇宙的大计，而我们又能够查看这些计划，内在一定没有伊甸园的亚当和夏娃，只有在福音中的耶稣基督。

这个真理的意义非常重大，值得我们重复再讲述一次：耶稣基督在世上的生命，祂的代死，和从死里复活是我们明白整个真理的参专定点。我们必须把这个事实应用在圣经神学的研究上。福音就是明白整本圣经启示真义的参考定点。故此，要研究圣经神学，我们必须以教义学作根基，和从神启示而来的预设前提作开始。

我们必须经常提醒自己，这些从神启示而来的预设前提是不能用非启示而来的方法证实的。藉着启示的方法，神把祂对万事的分析赐给我们，故此神的分析超越人类一切的分析。耶稣基督就是神的道，这个预设前提单单来自圣经。这话是真实可靠的，因为圣经是神默示的见证，是指着耶稣基督——神又活又真的道而说的。人下能用经验与观察来证明圣经的话，因为世间没有更大的真理可以证明它。

倘若基督是神自我证明的话语，为什么有这么多的人拒绝祂呢？那是因为人有原罪之故。因亚当犯罪、不听从神的话，罪就进入了整个人类。正如当年亚当拒绝有神而来、超自然的话语，而藉着神超自然的话语，人才能正确地明白人类和整个世界存在的意义。亚当的子孙也有与生俱来的叛逆，他们抑压存在心里关乎神的真理，且拒绝属灵世界的真理。只有神的恩典，在基督伟大的救赎工作中能重建人与神之间正确的关系，使我们能够接受祂。藉着耶稣基督的福音，神接纳我们作祂的儿女。又藉着圣灵的工作，使福音得着了我們，使我们能够接受基督为救主，认识神为我们天父。圣灵战胜了我们叛逆的意志，除去我们心中对神的仇恨。

神使用耶稣基督——神的道，作为祂向我们说话、在我们中间行大事的媒介。

耶稣是神的话语，兼具神性与人性

耶稣是神的道，耶稣本人与祂伟大的工作连结为一，是不能被分开的。祂是道成肉身，住在世人中间。祂拥有人完整的本性(约一 14)，祂就是神，是从太初就有的(约一 1)。祂没有失去任何的神性才能成为人；也没有缺少任何的人性使祂能保有祂的神性。

耶稣是一个完全的神，也是一个完全的人。祂是神人一体，神在基督里，藉着祂的话语，就是神人一体的基督与我们相交。我们将会看见，这个真理对我们的神学研究具有非常重要的含义

耶稣是神

耶稣是从父神而来的，祂与父神本为一。人看见耶稣，就是看见父神。神创造万有，建立宇宙之间一切的实体，只有祂才能分析一切的事物，神披上肉身，成为人的样式。在耶稣里，我们有神绝对的真理。神在基督里向我们启示的一切都是真理，基督就是真理的最终源头。

耶稣是个完全的人

耶稣藉着祂的人性与我们相交。祂降生人世，是第一世纪巴勒斯坦地的犹太人。我们必须认定，祂的言行举止和思想都是一个道道地地的犹太人。祂是一个真正、完全的人。祂像我们一样，有人的感情，经历痛苦和试探。但不同的是，祂没有人与生俱来的原罪，祂的一生也没有犯过任何的罪。祂是父神真正的独生爱子，祂生命的每一部分都表达出祂与父神完美的关系。

凭我们的智慧，甚至当我们得着更新复兴时，也无法明基督怎能是一个完全的神，同时又是一个完全的人。但我们必须凭信心接受这个真理，而下运用人的逻辑来解释。因为这个奥秘，是人的逻辑和理解不能测量和明白的。虽然神学家不明白这个真理，但他们都凭信心接受它。

很多人试图用错误的答案解释这个问题，他们尝试贬低耶稣的人性或神性来解释这个奥秘。他们如此推测：假若耶稣是人，祂就不能是神，祂顶多只是人类中之佼佼者，一个最好、最完美的人，而不是神。这是很多耶稣时代的犹太人所认为的。有人又说：倘若耶稣是神，祂就不能是个人，祂的人性只是个幻觉。这是很多希腊人所相信的。有人又以为：耶稣可以是入神一体，不过祂只有神的灵，而没有人的灵。有人更误以为耶稣是人，又是神，意指祂是两个不同的人之故。

这些错误的答案使我们不能不自我警惕，我们必须接受基督的人性和神性，我们绝下可以贬低祂的人性而使祂的神性。更得荣耀，反之亦然。最重要的是，藉着耶稣基督神人一体的真理，使我们明白，我们可以藉着基督的救赎大工与神产生个人的关系。

故此，神与人的正确关系没有被妥协，神永远是一位有完全主权的君王、创造者和救赎主；而人永远是个有神的形像，要为自己的所作所为完全负责的受造之物。

圣经向我们启示，耶稣基督是神人一体的结合，祂是真正的神，也是真正的人。

圣经是兼具神性与人性的话语

在人类一段特别的历史中，圣经面世了，圣经中所记载的历史，包括了拿撒勒人耶稣的历史。祂不但像圣经中其他的史人物一样，是救赎历史的一部分，而且是非常独特的一部分。正如我们已经查考过的，所有的圣经理史在耶稣基督里面有了它的目的和丰盛的意义。我们有充分的理由肯定地说，整本圣经包括旧约在内，都是神为基督作的见证。

就像刚才我们所学习的，如果我们认定『神的道——耶稣是神人一体』的，那么，我们大概不会因为发现圣经是『兼具神性与人性的话语』而惊讶。旧约的预言在道成肉身、神人一体的耶稣里得着应验，且有了丰盛的意义。而预言本身就是一个奇妙的见证，因为神的话语藉着众先知被传扬出来。故此，神的先知所讲述的，正是神要他们讲的圣言。

圣经是神默示的见证，通过众先知和耶稣基督传讲出来。所以圣经本身就是神的话语。然而神的话语先临到人身上，又藉着他们，在当时的文化和历史背景中，把它们记录下来。神没有减损圣经作者的人性，正如祂没有减损耶稣的人性。所以，圣经也带着众作者的印记，他们的言语、思路、写作体裁与格式、笔法、文化背景等，都影响了众作者表达圣经信息的方法。

藉着圣灵特别的工作，基督道成肉身，由童贞女马利亚所生。神以此方法，解决了人类代代相传、与生俱来的原罪问题，确保基督的人性是完全圣洁、没有瑕疵，这正是救赎大工所需要的。神以同样的方法，藉着祂圣善的灵，向圣经的众作者默示。故此，他们人性的成分也为神所用，圣经中的人性正是神所需要正确无误地把神的真理向世人来传递出来。当我们说圣经是正确、全无谬误时，我们是指圣经所传递的，就是神要它表达的。神绝对不会容许人的罪，拦阻祂向人传递的真理。

当我们指出『道成肉身』和『圣经是神默示』的共通之处时，我们必须非常小心谨慎，注意两者之间重要的不同之处。耶稣是神的道，祂是完全的人。故此，祂有神同等

的能力与权柄，我们敬拜祂因为祂就是神。圣经是神的话语，但却不是祂自己。所以我们不能把圣经当作神来敬拜。圣经神圣的本质不是本来就有的，乃是基于两个事实。第一，它是圣灵所默示的；第二，它是神又活又真的道的默示记载，神的道曾经成为人，降生尘世。

圣经是一本真正神性与人性合一的话语，它是神的话语，借着人写出来。

圣经是神最终、最丰盛的启示

耶稣是神的身份并没有向那些认识祂的人显露出来。故此，不是属血肉指示彼得，耶稣就是基督，是永生神的儿子（太十六 15~17）；只有神才可以把这真理向彼得启示。这是非常重要的。倘若没有神的话语和圣灵的启示，没有人能认识基督。甚至连耶稣的门徒也需要得着『圣灵在五旬节的浇灌』，才能终于明白基督降世的真正意义。换句话说，历史事件并没有把自己分析出来。世俗的历史学家或者可以推论某些事情，例如第二次世界大战的原因等等。但是，只有借着神话语的启示，我们才能洞识二次大战，这个因人愚昧所引致的大灾难的最终意义。

同样的，圣经历史的事实并没有把它们自己分析出来，它们是神自己和祂的国度渐进启示（progressive revelation）的媒介。神国渐进的启示是说：神并没有一开始就把所有的启示赐给人，祂的启示是随着年代的演变逐渐增加的，直到真理的整个亮光在基督里彰显出来。这个启示是神众多的应许与应验之汇集。

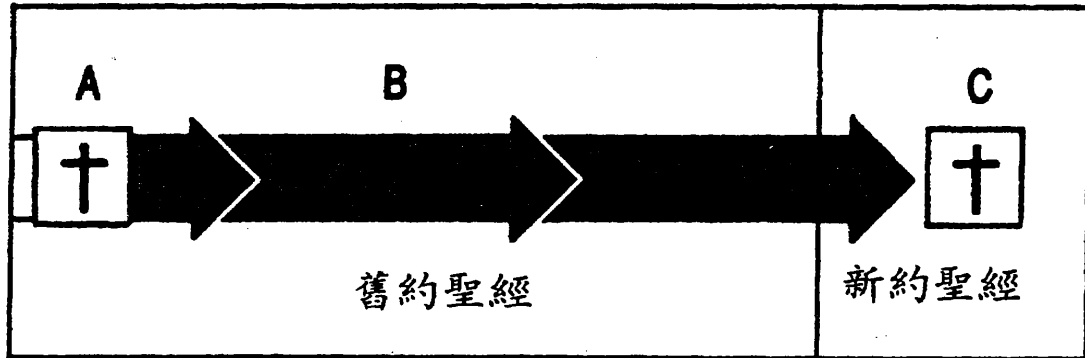
让我们姑且假设神在基督降生前的二千多年前，已经把一切关乎耶稣的事（正像在四福音书记载的），和它们的意义向亚伯拉罕启示了。如果是这个情形，那么，在耶稣降生之前，神的启示会是解释耶稣历史的，从耶稣所说的话看来，似乎也是如此：

『你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜的仰望我的日子，既看见了，就快乐。』（约八 56）

但在圣经中的证据并没有说我们以上的假设是对的，神应许亚伯拉罕的是关乎他自己的后裔和迦南美地的。圣经没有暗示神把任何与耶稣有关的事告诉亚伯拉罕。所以，这是一个错误的启示观。

错误的启示观 (1)

神在一开始 在旧约圣经 神在新约
 圣经就把所有的 中没有新的 中也没有赐下
 启示赐下 启示 新的启示

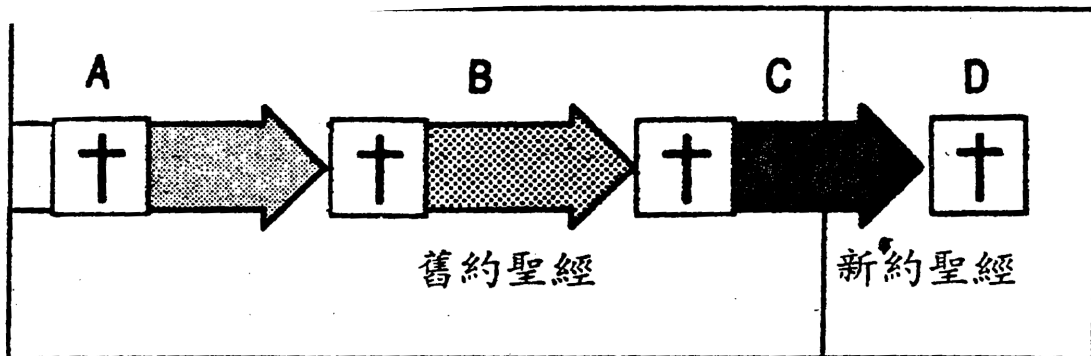
神事先就把『所有关乎基督的整个真理』完全告诉了亚伯拉罕(A)。

旧约其余的历史(B)只不过把以前的应许,和完全按字义所应验的新约(C)连贯在一起而已。基督自己并不是神的启示。这个启示观分明是错误百出的。

现在,又让我们假设神只把一些基本的应许赐给亚伯拉罕,后来在旧约不同的历史阶段中再把更多的启示赐给人。假定在先知玛拉基时代,神已把一切与耶稣基督有关的事实和意义赐给人,也就是说,耶稣的历史在事前已经被分析。在这个情形之下,神对亚伯拉罕应许的真正意义在耶稣降生前白经被全建立起来了。故此,耶稣的事迹只不过按照旧约的应许,按字面——地成全而已。请注意,按字面成就,是指所有的事实必须在事前已被陈明出来。但这不是圣经的说法,故此,这个启示观是错误的。

错误的启示观②

单单在旧约才有渐进的启示 在新约没有新的启示

神赐给亚伯拉罕的应许(A)逐渐地增多(B)。

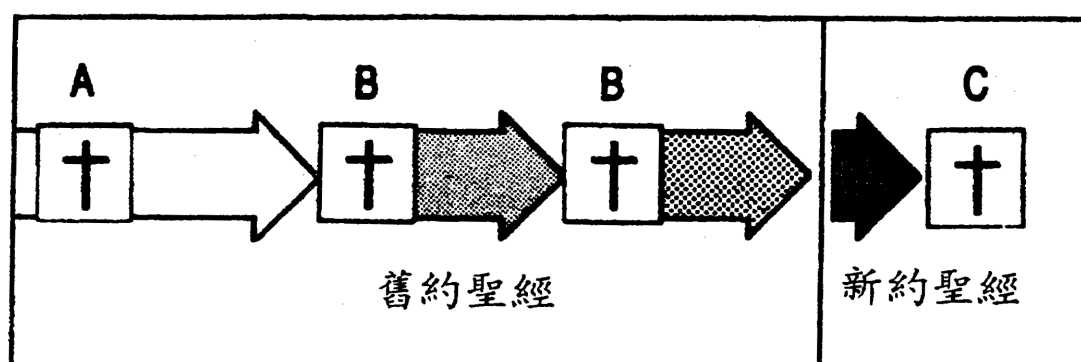
在旧约历史结束时,神已把关乎基督的启示赐给人(C)。新约(D)只是旧约的应许按字义应验而已。

我们发现：圣经的真理与以上两个启示观的模型恰恰相反，因为神把祂最大的启示保留着，直到应许成就时才彰显出来。基督并不是单单成就神一切的应许，更恰当地说，祂按着神所应许的，成了最终极、最丰盛的启示。这是说，所成就的内容与方式，大大超越了所应许的。『成就旧约应许』本身就是圣经中最重要的启示。耶稣基督这最后的启示阐明它的确『成就所有的应许』。但是，这并不是一个不证自明的事实，藉着神的启示我们终会明白：耶稣成就旧约所有的应许并不是一个不证自明的事实。你看，那些期待旧约应许会『按字义二字不改地』被成就的犹太人，竟然不明白耶稣就是旧约的应验。他们应该比我们更加明白圣经，但是，即使他们更熟读圣经也没有用，他们需要明白耶稣论及自己的话语，和圣灵藉着众门徒所作的见证，以显明：旧约一切的应许在耶稣复活时已得着了成就。

圣经的启示观

在旧约中渐进的启示并不是完整的

基督是最终和决定性的启示

神赐给亚伯拉罕的应许(A)逐渐地增多(B)，但在旧约中没有完全被表明出来。直到基督降世，祂是神最终和最丰盛的启示(C)，祂成就了且解释了旧约一切的应许。

在头两个错误的启示模型中，它们先看旧约，而且是以旧约解释新约。基督的福音只不过一些历史事件，按着早已启示的成就出来而已。但根据新约圣经看来，耶稣是神的话语，祂解释旧约其他一切的记载。祂来到世间为要成就旧约所有的应许。当祂如此作时，我们看见旧约所有的应许只不过是新约的影儿。旧约并没有说明这些应许会如何成就。这是有限的人无法理解的，只有藉着道成肉身

的基督，把真理向世人显明，我们才能认识这真理。同样的，神最初赐给人的启示是最基本，后来，才按着人类的光景，逐渐地加上进一步的启示。

综合以上讨论，我们可以下结论：按经文字义一字下不的字义解释法，要求旧约所有的应许要按字面的意思极成就，这并不符合圣经的根据。当然，在新约申有很多事件是准确地照着应许成就了，但是，按字面意义丝毫不差应验的并不多，并不符合字义解释的原则。更恰当地说，这个信形证明：当神向人启示祂自己时，为了祂自己配合人类的历史，神采用了不同的原则。既然，神循序渐进地向人启示祂旨意的原则，我们可以定：神如此做，必定是为了我们的好处，有祂美善的意思。

字义解释、寓意解释和预表论。

字义解释有一个很严重的错误，就是不理睬新约谈及应许被应验的事。它假定应验必须按着应许的形式，丝毫不差地实现出来。事实上，字义解释又假定『历史的真正意思是不证自明的』。而这些假定与我们以上所讨论的启示完全相反；和『我们必须用从神而来的启示才能正确地分析事实』的说法也是完全没有历史价值的。当我们把一些假定隐藏的意思从一些表面是历史，其实却没有历史价值的记载中分析出来时，这就是寓意解释。寓意解释者认为对基督徒而言，旧约历史是毫无价值的。在希腊文化的影响下，一些思想家把福音当作不受时间限制的观念来解释，或以灵魂藉着软化的过程离开身体而得救的角度来看待福音。然而，福音一旦卑拿撒勒人耶稣分开后，它就不再是真正的福音，旧约历史当然对它而言也就没有价值了。因此，他们干脆把旧约摒弃不用；或把旧约予以寓意解释。寓意解释者并不注重历史事迹，只看重历史事件背后隐藏的意思。寓意解释的立场完全是主观的，只凭个人的喜好来决定谁的解释是正确的，并没有客观的立场来鉴定是非对错。

除了字义解释法和寓意解释法之外，还有什么方法可以表达出新约和旧约的关系呢？的确还有另一个方法，循序渐进的启示承认了预表论的原则。在预表论中，各个渐进启示的基本陈述不变，但它的形式经历某些发展和扩张，直到应许成就为止。例如，神拣选亚伯拉罕为属神子民之父。当神把这应许赐给他时，是关乎他肉身的后裔和应许美地的。预表论的基本用辞是『神的子民』。进一步的启示则指出：亚伯拉罕的应许子

孙是从雅各(即以以色列)所生,而不是从以扫(即以东)所出。当启示又进一步发展时,我们知道以色列余民,就是藉着神的灵而更新的子民,就是神的子民。经过这些历史的演变,预表(type)逐渐显明出来,预表的应验称为本体,或对范(antitype)。直到新约圣经才告诉我们,亚伯拉罕的『那一位子孙』,就是指着耶稣基督说的。教会也是旧约预表的本体,那是因为它在基督里的缘故。

预表论考虑到:神使用人类一段特殊的历史来启示祂自己,和祂对世人的旨意。但这是个渐进的过程,所以历史的预表并不是完整的启示,它必须藉着本体或对范,才能把预表的真正意思显明出来。预表论反对字义解释法的原则。因为历史,非但不是自我显明,它必须依赖启示,才能把它的意义表明出来。预表论也坚决反对寓意解释的原则,因为历史不但是有意义的,而且历史是被神掌管的,它的意义藉着神在启示中被分析出来。预表论设定『人类一切的历史』都是『神的历史』,而神使用其中某一段的历史?连同祂的话语一起向世人启示祂自己。新约圣经肯定预表论的原则,因为基督成就了旧约一切的应许,只是祂应验的方法与原来的应许不一样。预表论被接受而字义解释法不被接受,因为旧约的启示只是坚固实体的影儿,而坚固的实体则在基督里彰显出来(西二 17; 来十 1)。

字义解释法: 历史的应许必须完全符合历史的应验。

寓意解释法: 历卑的事迹和应许若有其意义,其意义必在乎那隐藏在字面背后的意思。

预表论: 历史的应许是真理渐进启示的第一个阶段。历史的应验不但符合应许,尚且是显明了当初所应许的。

按字面分析或直译主义

我们刚才所讨论的『字义解释法』可能令某些熟悉解经历史的人有点困惑。第十六世纪的基督教宗教改革家为了要有正确的字义分析,公开反对所有中世纪时兴的寓意解经。他们所说的逐字分析,与我们刚讨论的字义解经法非常不一样。

在前面的讨论中,本书用字义解经法这名词来形容一种分析旧约的方法。这方法认为:倘若神应许亚伯拉罕后裔多如海又承受迦南地,最后的应验必须完全按神所应许的成就;先知曾预言以色列人拯救之日就是归回巴勒斯坦地,重建圣殿和重新修好耶路撒冷城,那么历史必须绝对按照先前的应许,——地实现才算为应许被成就。从这个角度

看来，旧约中的很多应许还有待应验；并且，按字义解释会出另一个问题，就是基督何由出现，因为基督并没有出现在旧约应许的字义。

福音派的解经源自于十六世纪的宗教改革。改革家一致认为经文的字义，或原本的意思乃是指经文原本要向当时读者表达的意义。他们反对寓意解经，因为寓意解经认为经文的原意并不重要。然而，最重要的是，改革家们均认为经文的字义在基督里才被丰盛的彰显出来。故此，他们认为旧约经文的字义是指着那将要来的，有更丰盛意义的事而说的，而且圣经中的『启示』乃是旧约应许与将要来者之间的桥梁，这与寓意解经非常不一样。改革家们又认为，旧约的『启示』乃是神采用的方法，为要当时的人盼望将要来的基督，这也和寓意解经下一样。在改革家研究旧约圣经的字义时，他们建立了预表论为福音派解经的基础。

复习指南

1. 现在该由你思想一下，你自己的预设前提是什么？你能否解释，为什么我们要依靠神在圣经中的启示才能明白真理？
2. 耶稣是神的道，是神人一体，这个真理如何帮助我们明白圣经是神性与人性兼具的话语？
3. 为什么『圣经必须按字面的意思来明白』这说法是错误的？
4. 圣经中的渐进启示如何影响我们对解经的看法？

第七章 研究圣经的三个层面

圣经神学可以让我们认识圣经和我们的关系。因为基督是神学固有的参考点，我们要关注的是：圣经的经文如何与基督有关？我们又如何与基督有关？这两个问题使我们思想耶稣对福音的看法。耶稣以旧约应验和神国降临的角度来看福音，而神国的降临乃是要求我们顺服的。这福音把我们带领到圣经不同的层面，这也是圣经神学一直不断关注的层面。这些层面包括词句或文学的运用，故事或历史的思辨，它们所传递的启示到底是什么？圣经神学以关乎基督的记载为开始，继而探讨新约的见证怎样与旧约的启示连贯在一起。基督把圣经神学基本的模式赐给我们，因为祂把圣经的核心，就是把关乎神与一切被造之物，尤其是把神与人类的关系向我们启示出来了。

基督就是真理

我们曾在第二和第六章讨论过研究圣经神学的方法。让我们暂且下谈正式的神学研究所要考虑的事情，如研究路线、考试和文凭等等。直至现在，我们尚在尝试回答为何需要研究圣经神学这问题。这答案和取得学术文凭没有关系。相反来说，它和另一件极为重要的事有关，就是我们应该如何阅读圣经。身为一个基督徒，我们需要注重正确的解经方法，故此，藉着神的话语，我们可以认识和明白神的心意。倘若我们下了解圣经的结构或圣经的整个蓝图，我们便很难明白圣经各部分与我们的关系。

要明白某段圣经与我们的关系，必须先回答两个重要的问题：这段经文如何与基督连结在一起？这段经文如何把基督与我们联系在一起？因为基督就是真理，是神对人最终和最完满的话语，圣经上所有的话语因基督有了最终极的意义。同样地，从我们与基督关系的角度来看，融使我们了解生命的目的，赋予我们存在的意义。

让我们用另一个方法来叙述这真理：耶稣基督是神与人之间的中保(提前二 25)。神记载在圣经中的话语是通过耶稣基督向我们传达的。天父没有直接向你，或我说话，祂的每一句话都是藉着耶稣本人和祂的工作向我们阐明的。甚至连旧约的话语，也必须藉着基督，因为只有当旧约在基督里被应验时，我们才明白神在旧约中向我们说的话。与此相关的真理是：耶稣与父神的关系，就是我们藉着耶稣得以与父神建立的关系；如圣

经所说：我们与基督同为神的后嗣(罗八 17)。在宇宙中的一切事实，包括圣经的真理，必须在基督里，在神启示的亮光中，才能正确地得着解释。请再次参考第四章中，基督教一神论的图表，并且把它应用在『圣经与我们这些基督徒』的关系上。

耶稣基督是『圣经与我们』之间的桥梁。

从福音着手

福音是神救赎的大能(罗一 16)。藉着福音，我们被神从黑暗中领出来，进入光明。神把我们心地昏暗、不认识真理的景况拯救出来，使我们认识在基督里的真理。只有藉这个途径，我们才能真正的成为『认识神的神学家』。

我们可以查考神的话语，探讨基督福音的内容，和福音与圣经各部分的关系。以此回应基督的主权，承认祂能教导我们明白圣经。但是，耶稣教训的中心信息是什么？没有别的经文比马可福音一章 15 节更能道出基督福音的精义。这段经文如此说：『日期满了，神的国近了。你们当悔改信福音。』要注意到很重要的一点：不是因为日期满足，基督才降生；相反的，是因着基督的降生，而使得日期满了。这里的日期满了，并不是指一般历史的应验，而是指耶稣在神所预定的时间，成就了旧约所有的期待。

至于耶稣的信息内容，耶稣告诉我们，它的核心主题是神国近了。神国有多近，神国度降临的真义是什么，这些都是福音与整本新约要阐明的题目。事实上，耶稣宣称神国近了，却没有解释，暗示着祂所讲述的神国乃是犹太人早已知道的事。由此看来，旧约可以帮助我们明白神国的概念。耶稣一针见血地指出神国度的重要性，乃是要人悔改归正、相信神。悔改乃是要从我们自以为是、不依靠神，其实就是从撒但国度的景况中回转。就是归向神，服从神君尊的统治。这样的顺服包括：信靠神，信赖这位国度君王自己的话语。神的话语，宣扬神爱罪人的信息；神的爱，藉着祂的救赎彰显出来。神竟然主动地重建自己与那些反对祂、仇视祂的人之间的关系。

神计划拯救罪人，使我们在祂的国度上有分，这带出了圣经神学另一个重要的主题，就是立约。后文中会更详细的讨论这题目。现在，让我们注意，『立约』乃是一个圣经的概念，主要是论及神对祂的子民的承诺，新约形容耶稣，藉着福音书中的事件，更新了旧约中的圣约。我们从基督开始查考，因为我们是在更新的圣约下得蒙救赎的。因此我们必须在基督里与立约的关系下，来了解圣经中其他所有谈及圣约的经文。

福音是关乎耶稣基督的事，以及祂为重建神与人之间的正确关系，所成就的大事。

研究圣经的第一个层面：文学

圣经神学所研究的是，神在圣经中对人的启示和启示的方法。我们曾讨论了三个不同，但有密切关系的要素。我们可以使用这些知识当作研究圣经神学的踏脚石。事实上，它们是圣经的三个主要层面：文学的运用，历史的记录和神学的启示。

首先，让我们思考文学的运用。我们首先查考圣经中关乎基督的话语，这些话语就是福音，个别地临到我们身上。无论它们如何任意地被讲述、诠释、宣扬，只有在明白圣经表达的方法时，我们才能明白它们的真义。明白圣经就像明白其他的文学一样，必须先要了解其词句的运用。耶稣运用不同的方法表达祂的信息，圣经也用多种不同的方法记载它们。

前文提过，道成肉身是指神藉着耶稣彰显祂自己。耶稣是神的道，是完全的神，也是完全的人。这真理使我们思想，耶稣本人就是神话语『可见的』形像。道成肉身的真理也提醒我们，要仔细思考圣经中所流露的人性。我们在第二章中所讨论的文法 / 历史的解经法(即原文解经)，就是要找出故事、比喻、赞美诗、法律的告诫、启示等圣经体裁怎样在不同的方法下，运用词句把神的真理向我们表明出来。

对圣经文学体裁的诠释，永不可能与其他两个层面分开。在圣经神学上，这三个层面是鼎足三立，携手并进的。圣经的词句常常帮助我们注目在圣经历史上，而圣经历史则是神学启示的骨架组织。

明白圣经，就是明白其中的词句，就是明白圣经作者『当日』所要表达的意思。

研究圣经的第二个层面：历史

圣经的经文不都是直接描述以色列和初期教会的历史。然而，整本圣经是关乎一段独特、有系统的历史事迹。有些苛刻的历史学家或许会质疑(他们以人本主义作预设前提)：圣经的历史记载是否真的符合历史事实？毫无疑问，圣经所记载的是一连串互有关联的历史事件，它们对圣经的信息都有重大的意义。当我们查考圣经历

史时，我们需要一份能强调圣经主要事件的历史大纲。

圣经历史并没有按一般的历史学家所定的规条作记载。故此，有的现代历史学家不能接受圣经的记载。于此，我们就看出神启示的预设前提是十分重要的了。很明显地，人的有限是无法测度神的伟大和无限；历史的研究是无法查考出神创造万物与始祖犯罪堕落的真实性。但基于从神而来的启示，我们可以凭信心接受圣经所记载的是正确无误的。可惜，有的基督徒历史学家却不是如此，他们对这些不能用圣经以外的方法证实的圣经故事，抱着怀疑不信的态度。第二章所讨论的内容可以说明：我们必须藉着从神而来的启示，才能明白圣经所载历史事件的意义。非但如此，特别那些不能用历史考察、不能重新证实的事件，更需要神的启示来明白。

明白圣经，就是明白圣经历史所带出来的信息。

研究圣经的第三个层面：神学

正如，不可能光谈论圣经对文学体裁的运用，而不理会圣经历史的记载；同理，我们也不能单单研究圣经文学或圣经历史，而不谈及圣经中神学的启示。因为圣经的历史与启示是连结在二起，不能被分开的，它的过去和未来都远远的超越一般历史的界限。它是一连串有深刻意义、互相关联的事件，从过去的永恒开始，经过现今的世代，并且进入将来的永恒之中。藉着启示，我们可以知道将来历史的演变，因为启示者就是历史的主，一切历史都在祂的掌握之中，祂按着己意，使万事朝向最终的结局前进。

故此，我们肯定：圣经的词句、历史的记载和神学的启示是圣经中三个截然不同、却相关联的基本要素。因为圣经是神的话语，祂的特性乃是来自耶稣基督、神的道；所以，我们在基督里也可以看见同样的关系。耶稣的话语，和受圣灵默示、有关祂的记载，是不能与耶稣这个历史人物和祂成就的大事分开的。它们整体的结合才称为神的启示。

明白圣经，就是明白圣经如何运用文学词句与历史材料，以把神的真理和救赎的行动启示出来。

基督是圣经神学的模型

因为基督总括了整本圣经的启示，所以，圣经对基督的启示支配了我们研究圣经神学的方法。拿撒勒人耶稣的历史事迹，是神对人类最丰盛的自我揭露。它把旧约中原是影儿的事件全然阐明出来。虽然基督已成就了旧约一切的应许，是旧约一切影儿的实体，但若没有旧约的应许和影儿，我们是无法明白基督和祂的作为的。一旦开始查考基督生平，我们便会发觉自己因着追本溯源的必要而穿梭在新约和旧约之中。一旦明白福音在旧约的根源时，我们便能更加了解基督的福音。而福音又同时更向我们显明旧约的真正意义。

基于研究的范围和方法所限，圣经神学的文献可能无法一清二楚地把『两约之间的相互关系』描述出来。虽然如此，我们仍须强调基督为我们研究的开始和目的，藉着基督来探讨两约之间的相互关系。我们从基督开始查考，因祂把旧约信息的真正意义向我们阐明。

在福音的根基上，我们可以说：圣经神学所要探讨的，将只着重于圣经信息的某些主要成分。就如，神与受造物的一般关系，尤其是神与人的关系就是其中的一个例子。福音把合神心意的关系向人显明出来。它又让我们看见，虽然人叛逆神、破坏神与人之间的关系，但因神爱世人，祂仍把自己要重建这个关系的途径启示出来。

耶稣基督向我们阐明：圣经神学是关乎『神国度降临』的研究，在神圈中，所有的关系都得以被重建，成为完全。

选择核心的主题：立约与新创造

圣经每卷书都各自有其独特的风格与体裁。很多圣经的作者来自不同的背景，从不同的角度描述神的作为，和祂成就拯救的方法。他们采用不同的方法，用文字把真理表达出来。然而，整本圣经都是描述惟一真神的惟一救赎大工。基于耶稣和门徒的教训，我们接受：整本圣经在和谐中所表现出的多种不同风格和体裁。

圣经神学面对的困难很多，尤其像这样一本初步指南更是不容易决定，到底应该运用哪个合一的原则，来把圣经各部分之间的重要关系表达出来？因为圣经并没有很多抽

象性的概念和哲学思想，而是着重于描述神在创造之始和在历史中的作为。所以，圣经神学必须避免抽象的空谈，而注重圣经中的事件及其分析。

在本书第三部分，我们将会讨论到神在历史中循序渐进的启示，我们会特别注重神与人所立的约，以及立约关系对神治理万物的影响。后文中我们将称『神治理祂所创造的万有』为『神的国度』。本书中，我们不会查考『约』在学术上的意义，而是注重立约乃是『神藉着创造和救赎，显出祂对万物，尤其是对人类的承诺』。当神在太初施行创造时，我们看见神且到现在为止，藉着立约对万有的承诺，之后，又因救赎的约，祂继续承诺要在一个新创造中使万物得着更新。故此，本书选择『立约』与『新创造』这两个有关联的主题，作为圣经信息中合一的要点。因时限与篇幅的考量，不容许我们把圣经各种不同主题的细节——加以讨论。虽然那些主题都可以看作是圣经合一的根基。它们大都仍会出现在我们查考的资料中，但为要强调合一的事实，我们只需着重查考其中一个主题便可以达到这个目的。

圣经神学需要强调圣经中某个或某些主题，如此才能为了解圣经独一、和谐的信息，提供坚固根基的。

复习指南

1. 本书将以耶稣基督作为研究圣经神学的起点，你能够说出其中的原因吗？
2. 你怎样形容圣经中文学、历史和神学，三者之间的关系？
3. 基督以什么方法表达出圣经神学的模式？
4. 圣经神学相信圣经信息的合一性与多向发展性，你可否以『神的子民』为主题，为圣经神学提出一个组织架构？

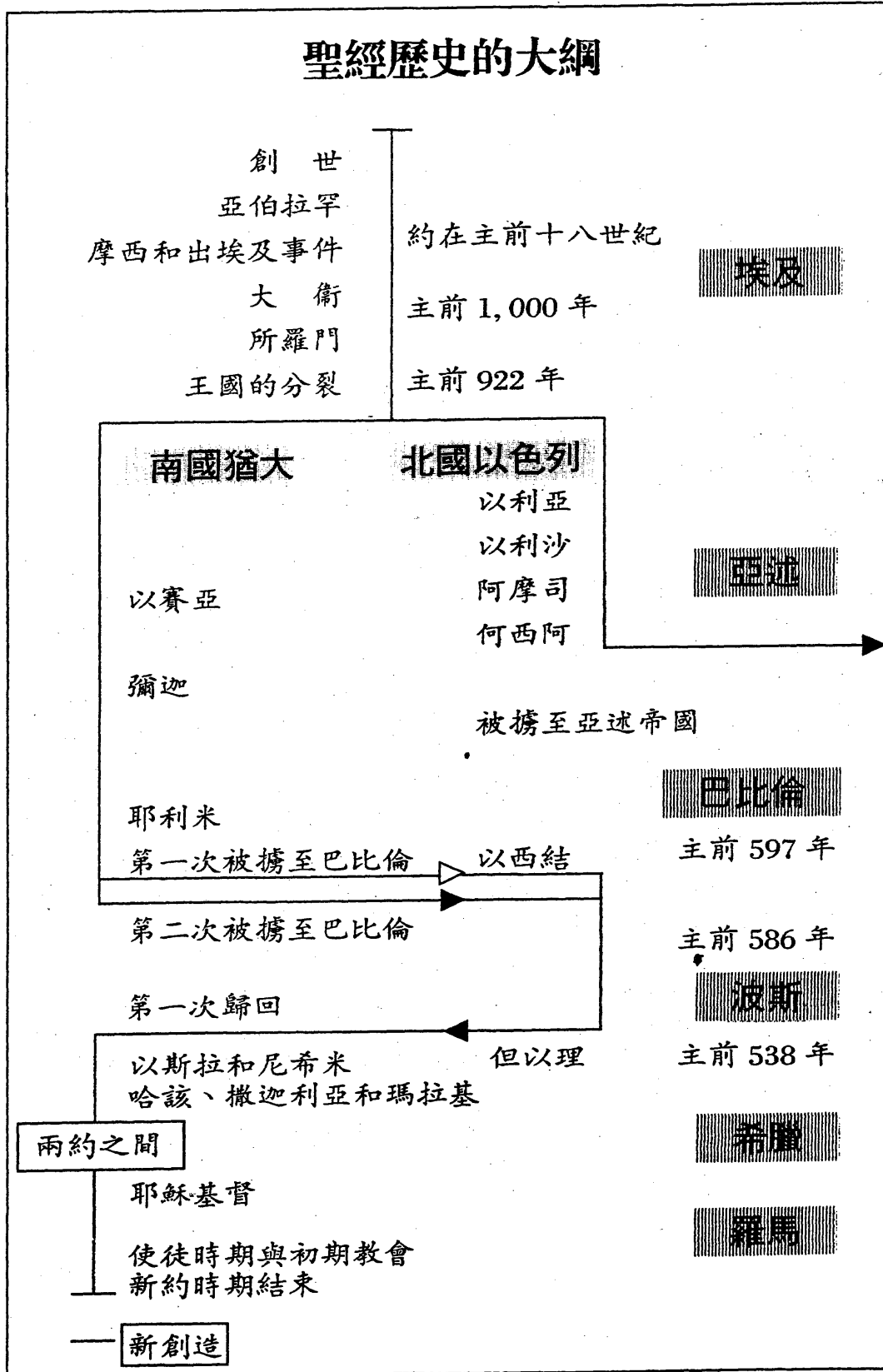
进深阅读

1. 《福音与国度》(GK)，第三、四章。
2. 《圣经神学》(B7)，第二章。
3. 《旧约的核心》(nc Heart of the old Zestament, Ronald Youngblood, Grand Rapids: Baker, 1971)。

第三部 圣经神学的内容

直到现在为止，我们已经查考了两个大题目：为何需要圣经神学？及圣经神学的研究基础。现在，我们要着手查考圣经神学的内容这个部分，我们的目的是要描述一些神启示中的重要主题，它们如蓓蕾逐渐绽放，在圣经中也逐渐地显明出来，直到耶稣基督和祂的事工中，才得着最丰盛、最完美的彰显。

聖經歷史的大綱

第八章 耶稣基督是福音的起源和目标

我是首先的，我是末后的，又是那存活的。

我曾死过，现在又活了，直活到永永远远。（启一 17b~18）

耶稣基督的福音。

圣经的主要信息是关乎耶稣基督的。我们从别人传讲福音的方法，或他们为福音下定义时常看见，这信息很容易被混淆在『与这信息有关的道理』里。我们要把福音传讲清楚，不要把我们对于福音的反应，或福音对我们和世界的影响混为一谈，这是非常重要的。虽然，信心是我们对福音应有的回应，但我们不该把信心当作福音的一部分。我们若呼召世人信靠信心，岂不是件可笑的事吗？又例如：重生与信靠基督有很密切的关系，但重生并不是福音。我们若把重生当作福音来传讲，那是下对的。因为信靠重生并不能拯救我们。

故此，明白福音是什么，以致能深知所信；明白福音不是什么，免得对相信救恩的人做了超过福音真义的要求，这是非常重要的。圣经中用了几个不同的方法来表达福音，其中最清楚的表达可以从罗马书三章 1 至 4 节看出来。从这段经文中，我们可以了解到福音的四个主要特征。

1. ……神的福音。
2. ……造福音是神从前藉泉先知所应许的。
3. ……论到祂儿子。……是从大卫后裔生的。……
4. ……因从死里复活，以大能显明是神的儿子。

第一，耶稣基督的福音乃是神的福音。神是福音的策画者和执行者。福音照着神的心意，按着祂的方法成就一切。福音解决了神认定要解决的问题，但并下按我们所认定的需要，来解决我们的某些困难，例如：如何才能有更美好的生命？如何才能克服我们的阻碍？如何才能明白我们存在的意义……等等，虽然福音也许包含以上问题的处理。但福音确实是神处理『祂的问题』的方法，就是圣洁、公义的神，怎能接纳罪人，称罪人为祂的子民？只有神丰富的智慧能策画出一个方法来达到这个目的。

第二，它是旧约的福音。圣经神学的重要工作之一，是要查考旧约的应许如何在新约里被应验。换句话说，藉着了解旧约信息与基督的关系，以及通过基督，看旧约与我们的关系，能帮助我们正确地应用旧约。因为耶稣是我们的终极权威，我们要留心查考『耶稣和门徒如何应用旧约为传扬福音的经典』。

第三，圣经为福音下了很清楚的定义。福音不是关乎神，或关乎圣灵和信徒的，福音乃是关乎圣子的，把神的儿子表明出来。圣子不单是神的独生子，也是三位一体真神的第二个位格。祂就是拿撒勒人耶稣，以色列王大卫的后裔。福音的范围包含：历史的耶稣，乃是道成肉身的神，降生在一个别具意义的家庭，包含祂的降生，祂在世的日子，祂的受死、复活和升天。当我们传扬福音时，务必把这些事和它们的意义向人传讲。

第四，耶稣从死里复活乃是福音的核心事实。使徒保罗说，耶稣的复活证明祂的确是神的儿子。旧约并没有很清楚地谈及复活的事，我们会在后文中再详细讨论其中的原因。但在旧约却曾经称神的子民为神的儿子。我们也会讨论复活如何把耶稣就是神儿子的身分表明出来。

重要却不是福音的真理

有很多事件与福音有关，却不是福音的真理。信靠福音的人，也会相信这些真理。然而它们并不是耶稣救赎的福音，我们不能把那些『相关的真理』当作『福音信息的核心』来传扬。

第一，圣父的工作截然不同于圣子的工作。圣经告诉我们，神只有一位，是三位一体的真神，是不可分割的。故此，圣父、圣子和圣灵都在神一切的作为上有分。三位一体意味着：神的三个位格虽是一体，却各有不同的任务，扮演不同的角色，甚至当其他那两个位格一同参与某一位格的工作之时，三位仍属不同的角色。圣父，很明显的是负责拣选、创造，以及把圣子差遣到世上来。故此，假若我们单单传讲『圣父的工作』，和『神爱世人』的真理，把约翰福音三章 16 节前半段讲述出来，却没有提及圣子和基督的救赎，那么我们还是没有把福音讲述出来。

第二，圣灵的工作也不同于圣子的工作。圣灵把信心和新生赐给世人；在我们的心里为基督作见证；居住在神子民的心中，并使他们成为圣洁。这些都是神既美好、又重要的工作，但是没有福音就没有这些工作。故此，我们必须把它们从福音中分别出来。圣灵所作的 1 是耶稣基督福音工作的果实。

第三，我们听了福音，对福音有所回应，但是回应本身并不是福音。故此，我们不能说悔改和信靠神就是福音。它们是在圣灵的帮助下对福音的回应。假若你对信徒说，他们应该信靠基督、接受耶稣基督的好消息、悔改归正等等，这些都是正确的，但这些都并不是福音。传福音时，我们要说明为什么要信靠基督，以及耶稣基督的好消息到底是什么，故此，他们能够信靠福音，且明白为什么他们要承认自己的罪。

新约强调：耶稣基督这位历史性的人物，和祂为我们所成就的大事，使我们藉着祂，因信成为神的朋友。新约也强调：耶稣就是那位总括且满足旧约一切应许的弥赛亚。若要正确地明白圣经，就必须考虑优先次序的问题。福音在神的子民中带来信心，信心能使基督徒的生命得着激励、指引和能力。故此，我们应从福音开始查考，继而明白基督徒的生活，和我们努力的最后目标。

再次重申，我们要从福音开始，再进入旧约中，查考旧约论及基督与祂伟大工作之经文。旧约并没有完全被福音取代，否则旧约就对我们全无用处了。旧约乃是帮助我们明白福音，因为旧约把新约中用来形容基督，和祂的工作之种种概念和特别字句的出处意思向我们表明出来。还有，我们也认定基督是神对人类最丰盛、最终极的话语。就这样，耶稣基督把旧约最终的意义向我们启示出来。我们愈研究，愈查考，发掘的宝藏就愈多。

四本福音书都是福音的见证

四福音书有与众不同的文学形式，之所以如此命名是因为它们的主要内容就是福音。福音书的作者如何把福音表达出来呢？我们将特别查考路加所写的福音书和使徒行传。现在让我们首先注意其他三卷福音书的介绍。每位作者都运用不同的方法，但有一个共同特色就是：他们一开始就把所要传达的信息与旧约联系在一起。马太建立了『从耶稣上溯亚伯拉罕』的历史性家谱，于是把以色列的历史和福音连贯在一起。马可指出『耶稣基督福音的根基牢牢地扎在旧约预言性的信息』中。约翰一开始就引用创世记的开场白，指出『创造天地万物的主』就是『道成肉身的拿撒勒人耶稣』。

当马太叙述耶稣的家谱时，他描述了三组十四代的记录，其用意并非单单写出人类世系的记录。这三组的记录，是从亚伯拉罕到大卫，从大卫到以色列民被掳至巴比伦，以及从被掳至巴比伦到基督。这些以色列历史的里程碑具有重大的神学意义，它们支持马太福音对基督的看法。亚伯拉罕和大卫是神应许的主要承受人，而被掳显示以色列不

能接受这些应许的福气。马大福音阐明耶稣基督正是那位成就和满足一切应许的弥赛亚。

马可在福音书中，一开始便引用了后期以色列历史中的一些预言，它们都与神为拯救子民，所作最后拯救行动的宣言有关。马可把这些预言与那位为耶稣预备道路的施洗约翰联系在一起。故此使马可福音成为耶稣应验旧约一切应许所成就的大事之记载。

约翰重述创世的故事，但并没有着重抄描述宇宙的起源，而是陈明『神藉着祂的话语创造万有』的事实。创造的话语就是神的道，藉着祂的道，神向人启示祂自己，而且藉着神的道，神拯救祂的百姓。约翰福音中有一个重要主题乃是生命。在创世时，人类从神领受了属灵的生命。这生命因始祖犯罪而丧失了。约翰把旧约中众多的主题整理且建立起来，使我们更清楚地看见『凡信靠耶稣基督的人，可以因祂重新得着属灵的生命』（约二十 31）。

太一 1

耶稣的家谱记载着：耶稣是亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙……

可一 1~2

耶稣基督，上帝的儿子，是福音的起头。正如先知以赛亚书所记载

约一 1、3、14

太初有道，道与神同在，道就是神……万物是藉着祂造的……

从路加福音到使徒行传的见证

路加福音和使徒行传都是写给一位提阿非罗大人的。而使徒行传更是路加福音的续集。路加福音描述耶稣开始传讲福音和教训众人的故事。因为路加福音的结尾记载了耶稣被接到天上的情景，这暗示使徒行传会记载耶稣藉着圣灵继续完成祂的工作。

路加福音和使徒行传均着重旧约的记载，以及旧约与耶稣，和祂伟大工作的关系，这些正是我们现在要查考的。路加福音头四章记载了很多旧约的主题。我们把它们详列出来：

旧约的主题	路加福音
神要派遣先知以利亚为救世主预备道路。（玛四5—6）	施洗约翰应验了以利亚的角色。（路一17）
神应许大卫，他的后裔要永远作王。（撒下七12—14）	耶稣就是这位后裔，满足了大卫后裔的条件。（路一27~32）
神应许亚伯拉罕，他的后裔要成为神的子民。（创十七1—8）	马利亚明白：耶稣的降生是为要应验神对亚伯拉罕的应许。（路一54~55）
神对亚伯拉罕和大卫立约的应许。（创十七2；撒下七）	祭司撒迦利亚在神立约的应许中，明白施洗约翰降生的目的。（路一70~75）
以色列人的救赎会使万国得着神的救恩（赛四十二6，五十二10）。	西面知道：耶稣就是救赎主（路二29~32）
神的子民又称为神的儿子。（出四22）	耶稣受洗时，神称耶稣是祂的爱子。（路三22~38）
亚当与以色列因试探而跌倒。（创三；申八）	耶稣胜过撒但的试探。（路四1~12）
以赛亚预言弥赛亚降生（赛六十一）	耶稣成就了应许。（路四16~21）

基督在复活后的显现当然比祂成就旧约的应许更令人震撼。那两个在以马忤斯路上的门徒，他们以为耶稣的死使他们一切的希望都落空了。耶稣就责备他们，因为他们应该比别人

更加明白旧约。『基督（弥赛亚）的受死』的确是先知信息的一部分：

耶稣对他们说：『无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心，信得太迟钝了。基督这样受害，又进入祂的荣耀，岂不是应当的么？』（路二十四 25~26）

然后，耶稣把两个最重要的指示赐给他们：『于是从摩西和众先知起，凡经上所指着自己的话，都给他们讲解明白了。』（路二十四 27）

耶稣对他们说：『这就是我从前与你们同在之时，所告诉你们的话，说，摩西的律法，先知的书，和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。』于是，耶稣开他们的心窍，使他们明白圣经。（路二十四 44~45）

路加并没有详细说明耶稣解释旧约的方法，我们只可以推测基督解释旧约的方法会在使徒行传中，在众使徒的讲道里得到充分的印证。

使徒行传也是同样的强调『福音与旧约』的关系。作者路加在很多不同的场合里，扼要地记载了很多福音性的讲道（参看使二 14~39，三 13~26，四 10~12，五 30~32，十 36~43，十三 17~41），还有使徒保罗对雅典人传的道（徒十七 22~31），这些都是门徒传福音的讲章，里面有很多相同的要点。基督已成就了旧约，这是门徒经常提及的要点之二。很多人认为：路加福音是由一个非犹太人写给其他非犹太人的书信。令人惊讶的是，作者并不以为旧约单单与犹太人有关。他反而经常宣称：使徒所传的福音是由旧约而来的，而且必须以旧约做解释才能令人明白。我们从彼得与保罗第一次的讲道记录里，看见他们把旧约应用得淋漓尽致。

福音的真义	彼得的讲道(徒二)	保罗的讲道(徒十三)
1. 旧约已被应验	16—21节、25—31节、34~6节	16~23、32~39节
2. 显明在拿撒勒人耶稣身上以及祂的工作中	22节	23~26节
3. 耶稣为世人舍命	23节	27~29节
4. 从死里复活	24、32节	30~31节、34~37节
5. 现在已被神高举	33、36节	34节
6. 藉着祂，世人的罪得蒙神赦免	38节	38~39节
7. 所以，世人当悔改归向神	38-40节	40~41节

我们已在新约中查考了不少关乎基督的记载。倘若没有经常引用旧约中，神在救恩历史中所立下的根基，我们是绝对无法宣称耶稣基督就是救主的。阿拉法(A)和俄梅戛(Ω)是希腊文的第一个和最后一个字母。当耶稣说自己是阿拉法和俄梅戛，是首先与末后，以及是始和终时(启二十二 13)，祂是在宣称自己就是神(启一 8、17~18)。这也把我们在本章已经查考过的真理带出来：耶稣是一切真知识的起点，故此，耶稣也是神学的起点。祂是我们人生努力的目标。我们在自己信主后的经历中看到这个真理，因为当我们在基督伟大的救赎工作中，藉着信与祂联合时，我们便成为神的儿女，我们一生的目标就是要效法祂，学习祂的样式。

现在，我们更看见有些旧约的主题出现在新约里，就不能下详细查考整个福音的旧约根基。如果没有旧约，我们传讲的福音就不是福音，这是千真万确的事实。当我们以基督徒的眼光，从旧约开始查考，一直查考到基督的福音时，我们便明白：一切事件的进展都『在基督里』有了真正的意义。这是非常重要的。旧约是一个没有结尾的历史记载。犹太教与回教擅自把他们自己的结局加在旧约里，这是我们基督徒绝对不能接纳的。耶稣基督是旧约的目标，只有祂才能令旧约具有意义。任何旧约的注释和了解，若没有提及耶稣基督的真理，就是不完全的，甚至不是基督徒所应作的。

新约把一些旧约主题应用在基督身上		
创造者	亚伯拉罕的后裔	新的约
神的道	大卫的子孙	救恩
智慧	先知	神的仆人
神的独生子	祭司	受膏者
亚当	君王	救赎
以色列	万国之光	牧羊人

复习指南

1. 在哥林多前书十五章 1 至 11 节，和提摩太后书二章 8 节提及的福音要点是什么？
2. 运用在使徒行传三章 13~26 节，四章 10~12 节，五章 30~32 节，十章 36~43 节中的讲章概要，按前页的格式把它们的内容作一个同样的图表。
3. 一篇福音性的讲章，除了福音外，还要包括些什么？为什么？
4. 我们应该更加强调『藉着旧约明白基督』，抑或『藉着基督明白旧约』？解释你所出的答案。

第九章 创造的结果即神国的建立

太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在。

凡被造的，没有一样不是藉着祂造的。(约一 1~3)

因为万有都是靠祂造的... ..

一概都是藉着祂造的，

又是为祂造的。(西一 16)

创世记第一和第二章的历史大纲。

起初，神创造天地万物。祂又创造了亚当和夏娃，把他们安置在伊甸园里。神与他们谈话，把地上一些工作交给他们负责。并吩咐他们，除了分辨善恶树的果子外，园中各样树木的果子，都可以作食物。神又警告他们，若吃那棵树的果子，他们就必定会死。

神藉着祂的话语施创造

耶稣基督的福音把神向我们启示出来。只有当设计这个福音的神就是掌管、统治宇宙的主，和宇宙万物的创造者，这个福音才有意义和价值。藉着福音，我们认识神施创造之目的，以及宇宙存在的意义。在创世记第一和第二章，记载了宇宙万物的起头，和万物之间完美的关系。『万物之间应有的关系』与『万物存在之目的』是有非常密切关系的。这些美善的关系，因罪进入了世界而遭破坏，而万物之间应有的关系正是福音的核心，神藉着福音把万物应有的关系重新建立起来。

很多人不能接受圣经所记载神创造宇宙的故事，因为他们不愿意面对我们要关心的问题。例如：我怎样知道神的确存在？神从哪里来的？大初之前的宇宙是什么光景？我们怎能决定什么时候是大初呢？神怎么可以从无创造万有？永恒的真义是什么？……还有其他形形式式的问题。我们必须以尝试明白圣经所说的为满足。虽然在圣经中有很多经文也提及创造，但是我们主要的资料还是来自创世记第一和第二章。

圣经说，神藉着祂的话语创造万有，这句话是什么意思呢？在新约有几处的经文可

以作参考(参约一 3; 西一 16; 来十一 3; 彼后三 5~7)。这些经文对我们明白旧约有很大的帮助。但是,我们也要查考旧约的原文记载,那是很重要的。我们下晓得到底是谁先得到神施行创造的启示。创世记第一和第二章是什么时候写成的?这是一个经常引起热烈争论的问题。正如最保守的猜想,即使创世记是由摩西所写的。但这些记载必须经过整体以色列人的思考和赞成,才会被编进圣经的历史中。我并非要大家怀疑这些记载的真实性。相反的,我要慎重地指出:在以色列人的心中,神和祂的话语有绝对和至高的权柄。主权(Sovereignty)这个字是指像王一般的权柄。我们用主权这个词语形容神的权柄,因为宇宙之间没有任何事不在祂的掌管之下。创造就是神主权的彰显。

神是无始无终、永远存在的。而宇宙却是有限,有起点的。所以是神从无有创造了宇宙万物。拉丁文 *ex nihilo* 是指从无变成有的意思。当神说:『要有……』祂所要的就按祂的心意丝毫不差的出现,神的大能就在此向我们显明了。没有任何的事物能催逼神施行创造,因为除融以外别无真神。神也不会被自己任何的情绪,如孤单……等等所催逼才创造万有。神在创造时所表现的主权显示祂有绝对的自由。绝对的君尊主权与绝对的自由是神的本质,是有限的人所不能理解的,因为这些对人而言简直是夏虫语冰,是无法体会的。无论如何,我们要接受这个关乎神的真理,学习从神的工作和话语中认出神的本质。

神藉着祂的话语施创造,证明是神自己选择藉着融的话语与万有相交。这个真理非常重要。神话语至高、无上的权柄,在创造宇宙万有的过程中表露无遗。神藉着祂的话语治理万物,这证明了神与受造之物不同之处。因此,拿万物当向神的话语俯首屈膝。有的现代思想,受了某种东方宗教的影响,以为神与受造之物没有多大的差别;认为万物都是神,神就是万物。但圣经的真理告诉我们,神是创造者,祂与受造之物完全不同,融是超越宇宙万物的。因此,我们用超然存在(*transcendence*)来形容神。最近流行的超自然冥想,则是以印度教为基础,它拒绝承认宇宙中有一位超然存在的个体,拒绝承认有一位神。

神,我们的主,选择藉着他的话语,与祂所创造的宇宙万有相交。

神的话语及其秩序

为什么创世记第一章记载神用了六天来创造宇宙万物？很多人对这个问题都有不同的答案。从『因为创造的确按字义如此发生』，到『这是人为的排列方法，为要帮助我们记得神施创造的细节』等各种答案都有。在整本的旧约圣经，希伯来文用 yom 这个字来表达二十四小时的一天。但这个字也用来代表一段非特定的、较长的时间。我们在这里不讨论时间性的问题，因为它会引起进化论和创造论的辩论。

但是，我们可以提出两个评论。第一，创世记第一和第二章节的经文非常独特，所以造成分析上的困难。因为可能性的答案多不胜数，并不单单局限于『纯粹按字面解释的历史记载』（这通常指创造在六个二十四小时内完成），或『称创造只是个非历史性的虚构故事』（这是指圣经记载的创造时间与历史事实不吻合）。但新约有很多记载，都异口同声的指出『创造的确是历史的事实』（约一 3；来十一 3；彼后一 5~7）。

第二，当我们阅读圣经时，遇到一些意思不大明确的经文时，我们必须依靠福音书来分析它。因为福音是神对人最终和最完整的话语。福音书中清楚的指出，神创造万物有一个美善的目的，祂又藉着自己的话语来治理万物。福音书并没有明确说出，创造是否真的在六个二十四小时的日子中完成；也没有明确说出创造是否真的按创世记所记载的发生。圣经的真实性是毋庸置疑的，我们现在研究的是『圣经怎样把创造的真理向我们阐明』。

从创世记第一和第二章节的记载里，我们可以找出几个对圣经信息非常重要的真理。创造下但涉及宇宙万有的开始，更关乎神施创造的目的，和祂与万有之间的关系。这两处的记载从不同的观点谈及同一个事实——神的创造彰显了真正的和谐与完美。和谐是指在创造的每一部分里，没有任何的抵触或一丝一毫的缺陷。我们常常以为有些特质，例如美善与和谐等都是自然形成的。但圣经常常向我们的想法挑战，创世记的故事告诉我们，神的创造是有层次的，这些层次首先以宇宙主要的成分和它们之间的关系描写出来（创一），其次再以始祖和它们之间的关系表明出来（创二）。在第一章的故事里，每次创造完毕时，神看都是好的（创一 10、12、18、21、25）。最后，在神完成了天地万物的创造时，神宣告整个创造都『甚好』（创一 31）。这里没有暗示除了神以外，还有其他完美、和谐自我显明的标准，神在创造时需要效法的。因为神自己就是完美与和谐的源头，所以宇宙万物把神自己的美善与和谐表达得淋漓尽致。

故此，宇宙的规律是完美、无懈可击的，因为神看它是好的。规律是指宇宙万物各

有应有的功用与和谐的关系。它也是说万物分门别类、秩序井然。创造者就是宇宙万有的主，祂超越万有，藉着祂自己的话语使用这个君尊的主权来管理宇宙万物。神的下面就是人，神赐给人次要、代理的主权来管理世界。当神建立了祂与一切被造之物应有的关系时，神的完美与和谐更是显露无遗了。

后来，当以色列人在神拯救恩典的启示亮光中，明白神的美善时，创世的故事再次提醒他们，神就是一切美善的源头，只有神才是良善的。这启示也见证圣经历史所记载，因为罪进入世界，原本一切的和谐关系被摧残瓦解，万有不能再彰显神的美善与和谐的特质。

神不但创造宇宙万物，祂更统治和掌管宇宙。神的眷顾护理(providence)是指创造天地万物的主永不停止的管理和看顾这个宇宙。神的眷顾成为神终极旨意的一个显着的特色，没有任何的权势，甚至连罪恶也绝不能破坏神对宇宙的眷顾。在创造天地时，神藉着建立了万有的功用和它们之间的关系，祂维持宇宙万物应有的规律。太阳、月亮与众星宿周而复此的管理昼夜，分别明暗，定立季节(创一 14~19)。树木、菜蔬与动物各从其类，繁殖众多(创一 11~13、24~25)。神按自己的形像造人，派他们管理全地(创一 26~30)，又把自由意志赐给人，但也附有界限与赏罚。只有那位一直掌管和统治宇宙的神才能如此警告人类的始祖，不要违背祂的统治：『只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死』(创二 15~17)。

神藉着祂的话语创造万有，又建立宇宙万物应有的关系。

神藉着祂的话语，继续不停的维持宇宙中的规律。

神爱祂自己的创造

创世的故事并没有为神的存在辩论，或试图解释神怎能永远地存在。只有那位独一无二、永恒的神才能启示我们，祂的确是一位永恒存在、又活又真的神。这就是为什么神的话语是不能被有限的人试验或证实的；神的话语必须能自我显明的。同样的，宇宙万物也是自我证明它们是神所创造的。神的话语和一切被造之物都见证神的存在。故此，当一个非基督徒问你：『我怎样才知道神真的存在？』你只要如此回答：『神的话语和祂的创造都证明祂的确存在。』这答案是正确的，但它不会使对方心服口服，我们会在下一章

讨论其中原因。

这位自我证明的创造主，祂创造了宇宙万物，建立它们之间应有的关系，祂宣称一切都是好的。我们怎能明白『神看这一切都是好的』这句话的真义？当以色列记载这些话语，听闻神的大爱时，是在始祖悖逆神，罪已经进入世界之后。在这个更广阔的上下文中，神凭己意施创造，和神以『很好』表明祂的赞许，都指出神对祂的创造既慈爱、又非常有力的承诺。这句话在创世记第一章直接的上下文中，或许下一定是暗示神永恒、慈爱的承诺。但它们与圣经后来所记载的非常一致。圣经谈及神对祂所创造的万物，和祂的子民之承诺，都是由创世记的开场白：『起初，神创造天地。』表明出来的。

我们不必大费脑筋、苦苦思考才能明白创造的神也正是掌管和统治的神。虽然，神的国度(Kingdom of God)这个词句是后来才在圣经中出现。但当我们思想神的创造时，神国的概念会立刻浮现在我们的脑海中。神凭己意施创造，和祂永不停止地掌管宇宙万物，祂无上至高的君尊主权建立了圣经神学重要的真理，这也是我在这课文较早时曾经提过的：神与祂的创造之物是完全不同的。我们永远不能误以为自己或大自然是神的一部分。神也永不会是大自然的一部分。所以，神不会受自然定律的规限。这是创造主和受造之物不同之处，创造的主掌管万有，施行神迹奇事。

根据圣经直到现在这个阶段的启示，我们怎样形容神的国度？神的统治涉及祂定下自己与宇宙万有的关系。换句话说，神立定天地之间一切的规律。创世记第一和第二章两处的记载指出，人类是神注意的焦点，且人与神之间有一个独特的关系。故此，神国度的核心所在是在神与祂的子民的关系上。人必须服从神，而其他受造之物应该服从人类，因为神创造其他受造物是为了人的利益着想。神国是指神在这个物质的宇宙中统治祂的子民。在整本圣经中，神国这个基本的认识是不变的。

神为世人创造了宇宙，在适宇宙中彰显了祂美善的创造，且以永不息止，和主动立约的爱统治人类。造就是神的国度。

神按着自己的形像创造人

旧约圣经只有三处地方提及『人是神按着自己的形像所造的』（参创一 26、27，九 6）。但是这些经文并没有告诉我们『按着自己的形像所造』是什么意思。第一处的经文

把『形像』（希伯来文读作 selem）与『样式』（希伯来文读作 demut），和人管理万物联系在一起。第二处的经文把『神的形像』与『神造男造女』连在一起。在这两处经文中，我们没有看见圣经解释『按神的形像造成的』这句话的意思。第三处经文则以『因为人是按神的形像而造的』说出『杀人者死』的原因。

倘若旧约只有几处经文提及『按神的形像造的』，我们或许会误以为这句话的意义并不重要。但是我们可以十拿九稳地说，圣经用其他的方法把这句话的意思表达出来。圣经描述人在神的面前有特别的身分与尊严，这是其中一个方法形容人有一神的形像。我们可以肯定的说，神的形像乃是指人类独特之处是在于人与神有特别的关系。有神的样子（创一 26）也是以另一个方法说人有神的形像，但不等于人有神的特质，因为特质并不是形像。管辖和治理万物也不是神形像的走义，而是神形像的结果？因为人有神的形像，才能管理万物。又因为神按自己的形像造男造女（创一 27），倘若人类的性欲与形像有关，他们对性欲的观念该是与其他动物不一样。

人有神的形像，这是我们世人的尊贵，而人在万物中的地位仅次于神（诗八 5）。虽然神对整个宇宙，为它完美的规律和存在承诺自己，但人类是神整个创造的焦点。万物是神为人的利益与好处而创造的。人类是神整个创造的代表，故此，神基于祂怎样与人相交来与万物相交，只有人类才会被称为认识神的族类，只有人才能为神而活。当始祖犯罪从恩典中堕落时，宇宙万有因为人的缘故与人同受咒诅，一同堕落。为了要重建整个创造，神差派祂的独生爱子，道成肉身，降生世上来拯救世人。而一切受造之物，切切等候那些蒙神救赎、神的子民最后被显露出来，他们就是神完美的儿女，因为在那时，受造之物可以脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀（罗八 19~23）。人是神立约施慈爱的对象，也是神付重价要救赎的。这个概论证实了在创世记第一和二章所谈及人类的重要性。

人有神的形像：因为神按自己的形像造人，故此，人与神有独特的关系，得以与神交谈，是神最得意的杰作，也是祂创造的焦点。

人是被神掌管的受造之物

很多现代人以为他们自己掌管一切，是自己的主人翁。他们自己作一切的决定，立下自

己一切的规则，以为自己一生的成果都是靠自己努力才得到的，他们对神丝毫没有感激的心。但圣经中，关于创造论的教义向这些论点挑战，它认为我们的一切都是神所赐的恩典。人类之所以独特而与其他动物不同，并非因为人比动物进步，更适应生存，乃是因为人是按神的形像造的。无论我们同意与否，人类是神所创造的，这是不能改变的事实。因为我们是神所造的，所以人必须凡事依靠祂。我们不但需要神的眷顾，需要神从大自然不断的供应食物和其他必须的成分，甚至我们生命的每一分、每一秒都在神的掌握之中。我们可以存活是因为神继续维持祂创造的实质。宇宙中没有的任何的自然定律是可以独立存在的。假若神要在一瞬间使宇宙变成无有，宇宙就会按祂的心意，在一瞬间变成无有。这就是为什么圣经说，人活着，不是单靠食物，乃是靠神口中所出的一切话(申八 3；诗一〇四 24~30)。基督是神施创造的话语，祂『常用祂的权能的命令托住万有』(来一 3)，而且『万有也靠祂而立』(西一 17)。

但是，人算什么？我们所问的问题，正如诗人在诗篇第八篇所问的一样。世人对『人算什么？』这个问题有很多不同的答案。无神论的进化论者以为人是生命组织最错综复杂的产品，是由于某些机缘，加上悠长时间的进化而成的。有神论者或基督徒的进化论者则认为人是经过很长的时日的进化，加上神下停的介入进化过程中而产生的。其他的答案则包括注重人类在某些方面的描述，如人类身体构造、心理发展的过程，和其与社会的关系。

神施行创造的故事教导我们：除非我们至少承认人是按神的形像造成的，否则我们绝不可能为人类下一个正确的定义。即使我们犹豫下决，不晓得该如何解释『人到底算什么』，但『神的形像』这个事实阐明，人类若离开了与神相交的关系，就不能真正地、有意义地生存在世上。假若我们把神挪开，就无法解释『人算什么』这个问题。还有，『人算什么』这是属于神与人关系的问题，因为神告诉人，他们在地上的功用是什么(创一 26~28)。我们也要以神与人的关系来了解人类性方面的问题，正如我们以这个关系来明白人受神的委派管理世界一样。人类寻求知识与各种科学技术，和我们整个文化的发展，的确都是神分派给我们的工作。

人独特地向神负责。负责指人类对自己的所作所为将要向神交账。由于我们经常把『负责』这个词句用来形容人的特质，以致减弱了这个词句的意思。无论人们现在对自己的所作所为负责与否，将来面对神时，他们同样都得向神交账。无论我们喜欢与否，我们都应该向神负责任的，那是不能否认的事实。

『人类要向神负责任』这句话的中心涉及人的自由意志。圣经在创世的故事中，已经把自由意志的定义解释得清楚透澈。在创世记一章 28 节暗示我们受造，是要在一些

重要的事上作出正确明智的选择，虽然这些自由意志只是侷限于『生养众多』和『治理全地』。倘若没有自由意志来作正确的选择，人类是根本无法治理全地的。基于这个看法，大多数的英语圣经译本把创世记二章 16 节翻译为神准许人『随意吃』园中各样树上的果子。在希伯来原文中，没有『随意』这个字，而其句子的结构与第 17 节『你吃的日子必定死』是一模一样的。在上下文中，我们看见亚当与夏娃有自由随意选择吃园中任何的果子，但却没有自由决定吃了禁果后的结果。

故此，随着自由意志与责任而来的是顺服的考验，考验人能否顺服神，不吃分别善恶树上的果子。圣经并没有暗示，这株树上的果子有任何魔术般的特质，可以使吃的人立时能分别善恶(圣经更从来没有说那是棵苹果树!)。这绝不是圣经文学所记载的。最有可能的解释是：神特意选定这棵树作为界限，用来阐明良善与邪恶的分别。亚当与夏娃并不是从『愚昧无知』和『分别善恶』两者之中选择其一，而是在『保持良善』抑或『成为邪恶』中作选择。试验的性质是：无论他们选择什么，他们都会明白善与恶。他们是有道德观念的人，藉着他们自己与神相交，自然就会明白善与恶。神并不是一种势力或某种与我们个人无关的力量。我们或许很难理解神的本体，而没有同时把神贬低成为一个超人，圣经一直以人的名辞来形容神。祂是我们人本体的根源。

『神的治理』，以及『人有神的形像』是指：惟有人类有责任要为所做的事向神交账。

神国度的模式

神所创造的诸天与世界，整个宇宙和其中一切所有的都集中在神子民的身上，他们住在神为他们预备的地方，在神慈爱的引导和统治下生活。亚当与夏娃住在伊甸园中，在神的面前活着，为我们提供了神国度的模式。在这些创造的故事中，圣经把组织宇宙所有重要的关系陈列出来。在二十世纪中，科学和技术都有着极大的跃进，但圣经中的原则仍然没有落伍。神的创造是如此广阔浩大，人类的科学虽然进步，但只能使我们管中窥豹，把神在创世时建立的种种关系之一部分更加详尽地研究而已。

当亚当为百兽命名时，他首先把百兽详细观察，再分门别类，然后加以形容，再命名，这个过程就是科学知识的核心。但是，单单凭观察，亚当永远不能把他与神，甚至他与世界的关系推论出来的。而是神的话语临到亚当，告诉他应该怎样与神，并与世界有关系。神的

话语告诉亚当，他会成为一位科学家，和一个以爱心管理世界的人，而不是一个魔术师，或千方百计争夺世界权势之人。创造论是指真正的科学或知识需要从神话语而来的启示，才能有正确的方向，才不会陷入迷信和巫术的领域中。创造论又提醒我们，那些主张生命、人类、爱和道德观都是因为偶然而产生的现代理论，它们早已离弃了真正科学的范围。

神国的模式是：神创造一个完美、毫无瑕疵的宇宙，祂喜爱并且统治这个创造。祂更把最高的尊荣赐给人，因为只有人是神按自己的形像造的。神国是指宇宙万有按着神的心意，万有与万有之间，以及万有与神之间都有一个完美的关系。

神在创造时所建立的国度是：神、人和宇宙万有都按着神的心意有完美的关系。

神国度的建立

摘要

神施行创造的结果是神国的建立，

在神的国度中，神、人和宇宙万有之间都有完美的关系。

神的国度	神	人 类	世 界
神的创造	神	亚当与夏娃	伊甸园

重要主题

神的主权

藉着神的话语，从无有变成有(ex nihilo)

创造的次序与美善

人有神的形像

人在神面前的职责

重要词句

创世 / 家谱

主权

形像

神的国度

重点预览

亚当 / 末后的亚当(林前十五 45)

旧人 / 新人(林后五 1 7)

先前诸天与世界 / 新天新地(赛六十五 17; 彼后三 13; 启二十一 1)

注意:

以上的图表代表在神的国度中，万有的创造者，与神的子民和宇宙万物，都按神自己的心意和神有完美的关系。在以下每一课文的结尾，这图表会按着『神国在救赎历史中每个阶段的发展』逐渐地增加启示的内容。故此，我们可以观察到从『起初神创造世界』到『在基督新创造』的过程。这个图表是圣经向我们启示的，代表神国的理想，但是因为人犯罪的缘故，除非我们来到基督里，神国的理想才能被实现，否则，历史的经历永远不能符合这个理想。

复习指南

1. 阅读创世记第一和第二章，把你认为在这两章经文中最重要的教训写下来。
2. 神藉着祂的话语创造万有。在始祖还没和神说话，还没有自了解之先，神就已经先和人说话。在现今的世代，这真理怎样帮助我们明白神话语的权威？
3. 试列举一些原因，说明基督徒下应该漠视『神就是宇宙万物的创造主』的圣经真理。

进深阅读

1. 《圣经神学》(BT)，第三章。
2. 《我信靠创造主》
3. 《起初之时》
4. 《创造论与进化论》
5. 《创造与堕落》(Creation and Fall 1959)，第一、二章。
6. 《第四天》

第十章 始祖犯罪，万物同受审判

魔鬼对祂说，你若是神的儿子，

可以吩咐这瑰石头变成食物。耶稣回答说，

经上记着说：『人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。』（路四 3~4）

祂也曾凡事受过试探，与我们一样，只是祂没有犯罪。（来四 15）

创世记第三章的历史大纲

蛇使出浑身解数，恶毒的说服了夏娃违背神的命令，吃了禁果。夏娃又把禁果给了亚当，亚当也把果子吃了。然后，神在审判中责备他们，把他们赶出伊甸园，世界也因始祖犯罪而受到同样的审判。

试探

创世记第三章留下了很多没有答案的问题。例如：为什么蛇竟然成为人类的试探者？邪恶是从哪里来的？启示录中明载，古蛇就是魔鬼，也叫撒但（启十二 9，二十 2），但这并没有告诉我们邪恶的起源，圣经的其他经文也没有直接给我们任何明显的线索。有人认为，以赛亚书十四章 12~15 节乃是谈及撒但在还没有攻击伊甸园、还没有诱惑始祖之先，在天上背叛神的故事。其实，那段经文是描写古时巴比伦王的故事（参第 4 节）。圣经虽没有明明的告诉我们，为什么撒但会变成邪恶，和为什么蛇在伊甸园中会代表魔鬼。然而，圣经的见解却不是善恶一分为二的二元论（dualism）。二元论主张宇宙间有两种永远敌对、均等之力，一者为善，一者为恶。

在伊甸园中，女人与蛇的对话把人类背叛创造主之权威的经过描写得淋漓尽致。但是很多人对这个故事的真正性质却有许多不同的见解。有的人认为这是个千真万确的历史事实；有人认定它的确曾在历史上发生过，但只是象征式的叙述；又有人认为它是虚构的，或仅是寓意性的故事，用来解释人类心里经常有罪恶存在的问题。始祖受试探就像神创造天地的故事一样，都是篇与众不同的文学记录，在圣经中非常独特。倘若单

单阅读这个故事，下一定能明白其中的真义。故此，我们必须藉着福音书，以及圣经一贯信息的引导来查考这故事。某部分的新约教义；认为耶稣基督和祂伟大的工作就是神用来解决创世记第三章所记载，始祖受试探和堕落所带来的后果。由这些教义看来，只有当始祖，真的遇见试探，又真的犯罪堕落，令人类的本质，及其后的历史因之完全地被改变时，福音对我们才真正有意义。我们必须认定，罪恶与死亡的确是从始祖亚当一人进入了世界，正如使徒保罗在罗马书五章 12 节所说的。

让我们回到女人与蛇的对话。那条鬼计多端、狡猾诡诈的蛇一开口就以『神岂是真说……？』这个宗教性的问题作开场白。在这之前，人生活在神的创造中，人要依赖神的话语来正确分析一切的事，女人从没有想过『受造的人』可以讨论神和神话语的真实性。人与神的关系如何，牵涉到我们怎样才能认识真理，在第三章中曾讨论过这个问题，故此我在这里不再重复这个讨论。无论怎样，我们必须承认，倘若神是宇宙万物的创造者，祂就是所有真理的源头，这个认识非常重要。除了神的真理以外，再没有别的真理。神藉着祂的话语与我们相交，祂的话语就是真理。神是最终和绝对的权威，而且由于神选择藉着祂的话语与我们相交，祂的话语就有绝对和最终的权威。『神岂是真说……』这个宗教性的问题之所以能被撒但利用，因为它使人对神话语的权威产生了怀疑。

故此，当蛇向女人提出第一个问题：『神岂是真说，『不许你们吃园中所有树上的果子』么？』，蛇必定心知肚明，女人也清楚的知道，神根本没有这样说。神是说，『园中各种果子人都可以吃，只有分别善恶树上的果子人不可以吃。』夏娃改正了蛇的话，但她如此做时，却使神的话语成为她可以质疑的事。她对神话语的可信度起了怀疑，以为神的话语不但可以被人分析和评论，而且或许果真需要如此分析评论神的话语。但是，夏娃以什么根据来评论神的话语呢？如果有任何标准可以用来测试神话语的真实性，那必须是某种比神的话语更具权威的话语才行。但是，世间并没有任何的话语，比神的话语更有权威，得用以测试神话语的真实性。

蛇接着说『你们下一定死』，直接向神的权威挑战，而且的确与神所说的完全相反。祂暗示当神说『你吃的日子必定死』（创二 17）时，神并没有说真话。蛇诬指神故意说谎，祂对女人说：『因为神知道，你吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。』（创三 5）蛇诬指神的动机是自私的，意味着神并不是慈爱和值得信赖的。

试探就是：撒旦向女人暗示，人不能信靠神的话语为人类绝对的权威，和真理的源头。

始祖的堕落

蛇以其一派谎言将神的真理鱼目混珠，祂的狡猾、诡诈表露无遗。吃禁果的确使人明白善恶，他们竟然选择拒绝良善而成为邪恶。始祖所作所为，最重要的结果是他们不再认为神是自我辨明的创造主和主宰，也不再相信神的话语是自我证明的真理，把神话语的权威贬低，成为像受造之物的话语。他们以神和祂的话语为次等的权威，必须经常以更高的权威来试验神和祂的话语。我们再次看见蛇的狡猾，祂没有直截了当的告诉人，要求人把他们对神的忠贞转移成对蛇的忠贞，蛇只是提议：人应当对『神宣称自己是真理』的话再三思考、重新评估。这与尊撒旦为主的最终结果一样，只是人懵然不察而已。始祖悖逆神的重点，并不是因为故意接纳撒旦为他们最终的新权威，而是因为人高举了自己。从这一刻开始，人凭自己的意思来鉴别真理。由这点看来，人好像变成神一样可以分辨善恶。

故此，夏娃做了一件令人难以置信的事。她竟然决定不再信靠神。她摘了禁果，下但自己吃了，也拿给亚当，亚当和她一样，把禁果吃了。我们不晓得其中的过程如何，但他们悖逆的行为使他们眼睛明亮，看见自己原来是赤身露体的。

现今追随世界潮流的人，以展露自己裸露的躯体、炫耀自己的性特征，来表示人对神的悖逆。始祖的第一个反应却是设法遮盖自己裸露的身体(创三7)。但他们为什么会这样做呢？对始祖而言，他们是合法的性伴侣，他们并不需要防范私通或淫乱。然而，我们看见人悖逆神的第一个结果是：人产生了羞耻之心。当亚当说，他害怕看见神，因为他是赤身露体的(创三10)，这是不是因着『神形像的和谐』与『罪恶的不和谐』相冲突，而导致人第一次良心的骚动？他们悖逆神，是不是指人拒绝承认自己是受造之物，因受造之物的性别提醒我们，人不能像神一样施创造，人只能生养后代？神在园中出现使始祖看见，他们拒绝承认的乃是自己的有限；而人的性特征再次提醒他们，人是互相依赖的，神且向他们『以自己像神、不需要依靠神』的错误思想挑战。他们笨手笨脚地拿无花果树的叶子编作裙子来遮盖身体。但是他们学到一个功课：人的良心是不容易变成麻木下仁的，而且全知、明察秋毫的神是不能被欺骗的。

始祖堕落乃是因为他们想要像神，但是他们大错特错了，因为人永远不能像神。始祖不满足于人的本质，想要拥有神的特性。他们渴望且追求一个不属于自己的宝座，反而丧失了已经拥有的特权。故此，他们使自己蒙受了极大的耻辱。结果，始祖并没有拥有比人更高的情操，就像现今人类经常为犯罪找藉口所说的。他们所得到的是行尸走肉的景况，因为他们失去了与神互爱、互信的关系。

始祖的堕落：因为始祖把罪违背神，吃了禁果，使整个人类因而陷入与神为敌的光景中。始祖悖逆神，因为他们想要与神一样，但人永远不能像神。

审判

当始祖被神责备时，亚当把过错推在女人身上，女人转而贡怪蛇(创三 12~13)。其实他们俩人都间接地责怪了创造他们的神。亚当把过错归咎于女人，而女人乃是神赐给亚当为伴侣的，故此亚当是在暗示神应该对犯罪事件负责任。女人责怪蛇引诱她，而蛇乃是神创造的，因此女人也是在暗示神应该对蛇的所作所为负责。其实，人应该对自己的行为负责任。他们第一个过犯乃是他们拒绝神话语的权威，而这个过犯对他们也是最具伤害力的。

创世记三章 14~24 节记载了神对人的叛逆所施的审判。我们或许不能明白其中的某些细节。例如：神咒诅蛇的意义是什么？神为什么没有质询蛇？故此，有的解经家提议，那是因为动物不能为自己的罪行负责任，而且撒但永远没有被神赦免的可能。蛇被神咒诅，但是，我们不能说在伊甸园中的试探是撒但的原罪，才招致神的审判。蛇的卑贱、没有足爪、在尘土中匍匐爬行的形状象征施在祂身上的咒诅。圣经说祂受的咒诅『比一切的牲畜野兽更甚』。万物都在神的咒诅之下，但蛇是撒但的差役，所以祂受的咒诅最为显着。

创世记三章 15 节有时被形容为福音的首次提示(Protevangelium)。因为蛇与女人的后裔彼此为仇，乃是预示基督与撒但的争斗。新约圣经形容神将撒但践踏在基督徒脚下(罗十六 20)，为这段经文作了最简短的支持。当圣经说神差祂的儿子为女子所生(加四 4)，也使我们不禁想起这个预言。神施在蛇身上的咒诅，暗示神仍然把恩典赐给人，而且人最后会从堕落中被神挽回来。

神施在夏娃身上的审判引进了痛苦(创三 16)，而痛苦正是堕落世界的普遍现象。人的生命不但充满痛苦，甚至连人类最亲密的夫妻关系也受到损害。情欲和争权夺利成为人类堕落后的本性，随着两性亲密关系而来的竟是伤心与痛苦。

神对男人的审判范围最广泛(创三 17~24)。在伊甸园中，神把全地和其中一切所有的统治权赐给他们。现在，地向人的统治权挑战。那悖逆创造主的人类自食其果，他们尝到万物悖逆合法统治者的滋味。临到地的咒诅其实是临到亚当的身上。地不再顺服这个世界的王。以前除了分别善恶树的果子外，他们可以随意取吃园中所有的果子，现在却是汗流满面才得

糊口。原本五谷丰收、肥美的土地，现在长满了荆棘和蒺藜。人本是尘土造的，他们的终局就是：尘土仍归于尘土，滋养大地。

最后，人丧失了乐园中居住的权利。人在乐园里的生命才是真正的生命，当人被神从真正有生命的乐园中驱逐出来，始祖堕落与被审判的故事便告一段落。自此以后，人的生命每日面对着死亡。始祖堕落的故事并没有把肉身与灵命的死亡分别出来。倘若神说：『你吃的日子必定死。』我们在这里所形容的就是死。真正的生存是，活在与神相交的关系中。当这个关系因人的悖逆而被断绝时，死亡的惩罚已被执行了。然而，始祖并没有被神立即灭绝。人类的灵命虽然死了，肉身却仍然活着，而且生养众多，他们在某些方面仍有神的形像。神的恩典容许灵命已死的人类活着，因为神有更高、更美好的旨意。同时，亚当的后裔都不能避免肉身最后的死亡。人类没有被神立即灭绝，且得以继续的延续下去，预示了一个奇异的事实：在神无比的良善和慈爱中，人类是可以存活的。

审判的意思是：人的原罪导致死亡的宣判。人与神的相交中断了，人统治世界的主权被挑战，人类面对不能避免的死亡。然而，与神的审判并列的是神的恩典，为全人类的好处而施行的。

人与人之间的冲突

圣经并没有告诉我们，亚当与夏娃对他们堕落后的景况有什么感想。在伊甸园外，我们只看见夏娃说的两句话，可以表示出他们对神的信心(创四 1、25)。创世记第四章描述了人类的罪恶，和罪在人际关系所造成必然的结果。该隐拒绝承认神的判断，就是：神悦纳亚伯的献祭，却不悦纯该隐的献祭。该隐为此迁怒于亚伯，并把亚伯杀死了。由此可见，『人与人』之间起冲突，是因为『人与神』的关系破裂之故。人竟然因为神对别人施恩典而发怒，圣经并没有解释神为什么看中亚伯的献祭，如果我们凭自己的意思来解释，会使我们误解神恩典的主权(sovereignty of grace)，神喜欢怜悯谁就怜悯谁。亚伯『凭信心』献祭的事(来十一 14)并没有挪去神对他施恩典的事实。

神对亚伯所施的恩典，代表神对人类以后世代所施的慈爱。神的恩典竟然触怒该隐，故此显出神施恩典的结果，带出『蒙神恩典之人』与『未蒙恩典之人』的分别。这个分别是整本圣经主要启示和后续启示的部分。然而，我们不能将神恩典的主权误解为『残酷的宿命论』。

人类第一个谋杀者该隐得到与亚当大同小异的审判(创四 11~12)：地不再为他效力，他被神从他熟悉的领域中驱逐出去。虽然该隐因犯罪而丧失他要求神保护的权利，但神对他仍有怜悯，因为神给他立了一个记号，免得人遇见他时因要报复而杀死他(创四 15)。对这个下悔改的人，神仍有恩典赐给他，为要使人类可以繁衍下去。

该隐的后裔更是罪孽昭彰，显着地离弃了神。该隐建了一座城，表面看来，是为自己找一个安身之处，免得别人杀害他。圣经中有很多著名的城市，是人类邪恶、败坏的代表。例如：巴别、所多玛、蛾摩拉、埃及地和迦南的城市，还有巴比伦和罗马，它们都代表邪恶和信奉神的人聚居之处。这并不是说人类社会本身是个错误，而是人利用社会来实施人治，不要神的统治管理是个错误。在圣经中，耶路撒冷(即锡安)乃是神的城，但它竟然成为神独生爱子被钉死之处。只有属天的耶路撒冷，是神自己所建造和策画的，才能把人类的社会带进一个由神统治，与神有一个完美的关系中。

该隐的后裔以饲养畜牧、技艺、音乐，及残暴而名闻天下(创四 17~24)。这又证明神的慈爱与良善(或作一般的恩典)继续临到那些不信靠神的邪恶世代中。人的社会、饲养畜牧、技艺……等等，本身并不是邪恶的，但是很容易被邪恶所利用，正如我们现今社会 and 环境污染等问题。因为神的恩典，人的社会可以一直繁衍下去，但在社会中，人际关系的瓦解却产生了自我毁灭的祸根。神一般的恩典使人类得以生存繁殖，但一般的恩典并不是救赎的恩典，救赎的恩典是神用来拯救世人，和重建神与人之间友好关系所施用的。

当人与神的关系因人犯罪而被中断时，会直接导致人与人之间关系的破裂。所有人际关系的街窄、不和谐都反映出我们与神关系不和谐之故。

人类的邪恶

创世记第六章描述了人类罪大恶极的景况。那时，神的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选，娶来为妻，因而召来神的审判(创六 1~4)。这段短短的经文并不容易解释和翻译，(我们可以比较英文圣经标准修订版和新国际本的记载，到底谁是神的儿子？人的女子又是谁？)那时人的寿命一般是一百二十岁，比他们先祖的寿命短了很多，例如：玛土撒拉活了九百六十九岁，拉麦活了七百七十七岁，我们或许可以说，这是指洪水毁灭世界前所剩下来的时日。

当圣经说：神心中忧伤，后悔造人在地上，那是因为人类罪恶泛滥，终日思想的都是邪恶之故(创六 5~7)。这段经文暗示：在人类变本加厉、邪恶不仁的景况中，神的儿子与人的女子结合，是最惹神发怒的事。我们对神用洪水灭世的方式作这审判也许不容易明白。本书也下讨论那些经常引起争论的历史性的难题，例如，洪水的范围到底有多大？它留下了怎样的地质遗迹等。本书关注的重点是：洪水灭世的神学意义是什么？死亡已经是人类不能避免的事实，是神对始祖犯罪所施的惩罚。所以，神显然不是要用洪水灭世的事件来阐明，祂要把赐给人类的恩典收回来。

而且，从后来人类的历史看到：洪水并没有除去人的罪性，使人改邪归向神。当圣经记载，神以死亡和毁灭来惩罚人时，常令很多人愤愤不平。我们必须明白审判的意思，因为圣经常常以审判来表明神的公义。那些被神惩罚、审判的人，实在是罪有应得。神用洪水灭世是祂公义的表彰，在神的公义中，祂的恩典也在作工，拯救一群不配，却是蒙神拣选的人。洪水并没有把地上的邪恶洗净，我们也不能推测这是洪水灭世的目的。洪水灭世是神在人类历史中所施的审判之一，它预示：邪恶、悖逆神的人类最后灭亡的命运。在洪水灭世的亮光中，我们能更加明白救恩的性质。在整本圣经中，救恩与审判是神使国度降临的互助行动，是不能分开的立场。

在神宣告始祖因犯罪悖逆神而必定会死，并把他们逐出伊甸园后，神的审判因人类不停犯罪而继续临到人的身上。神在圣经历史中所施的审判，预示了神对人类最后的审判，也显出世人犯罪的可怜景况，神从这个绝望的景况中把我们拯救出来。

神的国度与始祖的堕落

神对国度最终的旨意是：祂永远不会把祂的大爱从这个沉沦、堕落的宇宙中收回。然而，人类的罪恶使神与万物，以及万物与万物之间的关系混淆不清。但是，神仍然掌君尊主权，人类的悖逆犯罪永远不能拦阻神的旨意。我们需要把『神在这个沉沦宇宙中的统治权』从『神的国度』分别出来。神国是神在一个领域中统治祂的子民，在那里，一切的关系都是完美的。甲『堕落、沉沦的宇宙』与『神的国』完全下一样。只有藉着救恩，神的国才能得着复兴。因为神要用救恩把万物带回正确的关系中。圣经神学是用来描述圣经所启示的，重建神国度的方法。

人类的叛逆使神圈所有的关系混淆不清。神和人，以及神和宇宙万物之间，都不能再有合神心意的美好关系。

万物的堕落

摘要

始祖悖逆神，造成整个宇宙万物从它在神国度中的地位中堕落下来。

神的国度 神的创造	神	人 类	世 界
始祖堕落	神	亚当与夏娃	伊甸园

重要主题

试探

不顺服

人类变成自我中心，不再是以神为中心。

审判与死亡

宇宙万物的关系因始祖犯罪而遭破坏。

神的恩典

重要词句

堕落

审判

死亡

恩典

重点预览

亚当的试探/以色列的试探/基督的试探（路四 1~12）/蛇/撒旦（启十二 9）

丧失乐园/重得乐园（申八 7~9；路四十七 1~12；启二十二 1~6）

审判/最后的审判（太七 15~23；启二十 11~15）

复习指南

1. 仔细阅读创世记第三章，注意蛇怎样一步一步的引诱始祖叛逆神。
2. 因始祖堕落，我们人类丧失了什么？
3. 始祖的堕落怎样影响神在创世时所建立的和谐关系？
4. 神的恩典与审判如何一同彰显？

进深阅读

1. 《圣经神学》(BT)，第三章。
2. 《创造与堕落》(Creation and Fall, Dietrich Bonhoeffer)，第三、四章
3. 《创世记第三章》(Genesis 3, E. J. Young, London, Banner of Truth, 1966)。
4. 《圣约中的基督》(The Christ of the Covenants, O. Palmer Robertson, Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed, 1980)。

第十一章 救赎的第一个启示

挪亚的日子怎样，

人子降临也要怎样。(太二十四 37)

挪亚因着信……

就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义。(来十一 7)

创世记四至十一章的历史大纲

在伊甸园外，亚当与夏娃生了两个儿子，该隐和亚伯。该隐因神看中亚伯和他的献祭，竟然迁怒于亚伯，并把亚伯杀了。夏娃后来又生了一个儿子塞特。后来，世上罪恶泛滥人心壤到极处，终日思想的尽都是恶，神决定用洪水毁灭地上二切有血气的。惟有挪亚在神眼前蒙恩典。挪亚一家听从神的命令造方舟而得蒙拯救。于是，人类从挪亚和他的三对儿子媳妇有了一个新开始。若干年后，当时仍如一盘散沙的人试图要联合做一个不敬虔的行动，他们要建造一座塔顶通天的高塔，来彰显人的能力。神藉着变乱人的口音，令他们因言语不通而彼此分散，使他们建塔的计划失败。

神的承诺

神拯救罪人是因为祂对自己创造的承诺。圣经上没有任何的暗示，说神创造宇宙只是基于尝试性质，或有在一段时日后就会把整个创造毁灭的意图。当神创造天地万物，看一切都甚好时(创一 13)，祂就喜悦，并尽心尽意的爱祂所造的一切。当故事继续发展下去，我们更能清楚地看见神对万有的承诺是恒久、永不改变的。始祖犯罪叛逆神，带来了死亡的审判，但神并没有立时把人灭绝。神依然维持宇宙和人类社会的规律，同时又开始启示祂的旨意，要胜过人类犯罪所带来的后果。

在伊甸园当中有两株果树，一株是生命树，另一株是分别善恶树。神准许始祖随意吃园中各样的果子，只是不许他们吃分别善恶树的果子。我们必须假定，生命树象征神赐给人永恒的生命，其上的果子是任由始祖吃的。假若始祖拒绝撒但的试探，不吃分别善恶树的果子，

他们会藉着吃生命树的果子，来表明他们对神的顺服。可惜，当他们因不顺服神吃了不可吃的禁果，就按自己的意思分别善恶后，神就不能再准许他们吃生命树的果子，让他们带着罪永远活着，故此，神把他们驱逐出伊甸园。生命树仍然在伊甸园中，虽然它并不是圣经中一个显着的主题，但生命树仍象征永恒的生命，神把它赐给蒙救赎的人(启一 7)。神审判罪人，下把永生赐给他们，这也彰显了神的怜悯。因为在神的国度里，应没有任何的悖逆事件。审判应是一种承诺的记号，是神对人类承诺永生应有的记号，虽然我们还不晓得这件事会怎样成就，但知道，届时那些蒙神拯救的人会成为神的朋友，永远活着。

亚伯被该隐杀死后，亚当与夏娃又生了一个儿子，取名塞特(创四 24)。夏娃知道神赐给他们另一个儿子，来代替亚伯。塞特不但代替亚伯，而且也站在亚伯公义的地位上，为神对人类的慈爱和良善作见证人。塞特是神所兴起的一个新族系的族长，神的祝福通过这族系临到世界。因为从那时开始，人类才开始求告神的名(创四 26)。该隐与亚伯，是始祖离开伊甸园后所生的第一代后裔，他们都向神献祭，由此可见，伊甸园中的审判并没有使他们停止与神相交、停止认识神的真实。塞特的后裔则开始藉着求告神的名来敬拜祂。求告神的名表示人信靠、依赖这位向人启示祂自己的神。在先知时代，求告神的名是指人相信神会拯救他们(珥二 32)。

由创世记五章的族谱看来，这个『虽然不时犯罪，却仍然敬畏神的塞特族系』成了亚当正统的后裔。从亚当经过塞特来到挪亚，一个有直接血统关系的族系，这个敬畏神的族系与创世记四章所记载的该隐，那个邪恶、不敬畏神的族系，成了强烈的对比。就此看来，创世记的作者资料经过选择和整理，为要把这族系的神学意义表明出来。

从神保存人类的生命，又兴起一个族系的人，使他们得着神特别的救赎大爱中，我们可以看出神对祂所创造天地万有的承诺。

挪亚与圣约

有两个重要的词句第一次出现在挪亚的故事中(创六~九)——恩典(grace)和立约(covenant)。人类败坏到极处，他们的邪恶触怒了神，惟有挪亚在神眼前蒙恩典(创六 8)。挪亚是一个公义、正直、无可指摘，与神同行的人。换句话说，他凭着信心，按着神赐给他的话语而活。当神给他一个特别的命令，要他建造一只方舟时，虽然没有任何理由，

让他觉得的确需要建造如此的庞然巨物，但是挪亚听从了神的命令，按神的话去行。当神预定的日子来临时，大水泛滥在地上，建造方舟的原因刹时显明，挪亚一家因进入方舟而得拯救。圣约没有清楚解释神为何对挪亚施恩典。『惟有挪亚在耶和華眼前蒙恩』在希伯來文中的意思不过是说『神喜悦他』而已。重点在于神为祂喜悦的人做事。意即，神拯救祂所喜悦的人。圣经把挪亚的义和神的恩典并排在一起，但并没有直接指出神喜悦挪亚的原因在于他的义。圣经后来的记载，清楚指出罪人能够在神面前称义，乃是因为神的恩典。神把好处赐给那些不配得着的人，这就是神的恩典。

当神告诉挪亚怎样逃避洪水灭世时，神说：『我却要与你立约，你同你的妻，与儿子、儿妇、都要进入方舟……』（创六 18）。这是圣经第一次提及立约。立约这个词语后来成为圣经的重要词语，用来形容神与百姓之间的关系。在日常的生活中，『约』这个字是用来形容人与人之间都要遵守的承诺。但是，神所立的约意思是如此浩大、高深，我们只能藉着查考它的运作，以及所带来的结果，来领悟这圣约的真义。

圣经第一次提及神所立的约，是神承诺要把挪亚和他一家从洪水灭世中拯救出来。这次的拯救，并不是指着永生而说的，但我们可以说这次的拯救有永生的预表。新约圣经所说的永生，是旧约时代的人不能明白的。旧约所说的拯救，仅是指今生所发生的历史事件，而新约对永生的认识是丰富完整的。圣经神学的要旨乃是要把从旧约到新约救赎的进展阐明出来。虽然救恩的意义在那时还没有被完全启示出来，但是，我们仍可以把神第一次立约的宣言看成是救恩之约。

挪亚和他的一家藉着顺服神的吩咐，来表明他们信靠神的话语。在方舟——那个飘浮在滔天洪水的小天地，挪亚和所有的动物都与神处于一个独特的关系中。当洪水退后，他们从方舟出来，登上千个被水洗净、崭新的大地。挪亚为神筑坛献祭，神应许挪亚，虽然以后的人类，连同挪亚在内，仍会不时犯罪，但神永远下会再用洪水毁灭世界（创八 21）。神吩咐挪亚生养众多，递满全地，并且管理地上万物，正如当初神吩咐亚当所作的一样（创九 1~3）。然后圣经第二次提及神与人所立的约（创九 8~17），就是神承诺以后下再用洪水毁灭世界承诺。

神每次都称圣约为『我的约』。因为在这两个立约的行动中，神都采取了主动，是神主动和人类建立一个对宇宙万物都有好处的关系。虽然两个圣约的细节下大相同，但我们必须说它们其实是同一个约，不过表达的方式不一样而已。再者，因为宇宙万物都是神所创造的，所以这个圣约是一个永远的约。神不容许人类的悖逆，拦阻祂美善的旨意，就是在一个完美的宇宙中，创造出一族的人，成为祂的子民。

在神典挪亚所立的圣约中，彰显了神对宇宙万物的承诺。挪亚和他的一家蒙神拯救的故事预示了人类终必得以修复与神的关系。神与挪亚所立的约使我们得以相信：神会保存这个世界。

人类的划分

挪亚全家人离开了方舟，成为人类崭新的开始(创九 19)。圣经记载了，有一天挪亚因醉酒赤身露体的躺在帐棚里的事，以及他三个儿子的反应。由于挪亚对儿子的祝福和咒诅，造成了人类的新划分。含的儿子迦南被挪亚咒诅，闪被祝福，而雅弗在闪的祝福上有份(创九 20~27)。这段经文有些令人难以明白的地方。它明显的意思是，只有挪亚和他的家人没有遭洪水灭绝，地上所有的邦国都是从他们而来的。创世记第十章的家谱是按着『挪亚对三个儿子所发的预言』而写成的。但是，为什么单单只有含的幼子因含的罪而被挪亚咒诅？挪亚所说的预言，和这章经文中所提及的国家以后的历史有什么关系？最低限度，我们可以从闪的祝福看出他的特殊地位，他与他的后裔在神的旨意里占了一个重要的地位。这旨意和神与挪亚所立的约乃是一致的。

要找出『所有曾在家谱中出现的邦国』是一件相当困难的事。圣经把闪的族系放在家谱的最后面，表示它在神的旨意中有特别的意义。从闪到亚伯兰还有更详细的家谱记载(创十一 10~32)。在整个救赎的历史中，神在一个蒙拣选的族系中，凭己意作拣选；神掌主权的恩典可以超越，而且也曾超越所有自然的范围，拣选了祂所喜悦的人。当历史逐渐发展下去，人类划分的意义就越明显。创世记第十章对这些邦国并没有作出明确的叙述，我们看见神主权的恩典与邦国的拣选涉及三种类型的人——其一，被神拣选的立约之民成为一个国家；其二，没有蒙神拣选的邦国之民，也令人惊异地圣约的福气上有份；其三，在神圣约以外的国家。当我们继续研究下去，就会明白福音怎样把这三类型的人划分出来。

在创世记第十章到第十一章的家谱之间，我们看见一段难以明白的经文，就是巴别塔的故事(创十一 1~9)。这是在邦国分散、人类言语混乱之前发生的。我们并不清楚这段历史，和创世记九章 18~28 节所记载洪水之后的历史有什么关系。巴别塔的故事描述，当时天下的人，为自己的利益彼此商量，计划联合扩张势力。『联合』本身并不是坏事，其实，当神的子民都遵从神的旨意时，联合便成为他们的特征。但是，在神里面合一是一回事；因着人自高自大、离弃神而合一又是另一回事。在巴别，我们看见这个集体表达的企图，和当年始祖亚当、夏娃所做的一样，是为要夺取神是宇宙之主的合法地位。当人与神有正确的关系时，

人只要讨神的喜悦便觉心满意足。罪人却不愿意让神的名得荣耀，他们千方百计要自己得美名、声望与荣耀。

世人这次对神的叛逆并不能展示他们合一的力量，因为神粉碎了人以作恶为目标的合一。圣经没有告诉我们，神怎样变乱了人的口音，使他们分散。但在神学上来说，这是神对整个人类施行审判的另一种宣告。无论世人怎样渴求世界合一，但社会却无可避免的分裂成很多的小团体，各自都为自己的利益钻营努力。罪使人的生命破碎。口音的混乱，和国家的分裂都是人类犯罪后的特征，直到神救赎的大能把一群人从所有的国家、民族和众言语的民中召出来，在基督里合而为一(启七9)。

神的圣约，把那些蒙神拣选赐福的人，和那些未蒙拣选却能分享恩惠的人，以及那些被审判定罪的人给分别了出来。

人类的两个族系

当我们研究创世记第四至十一章时，我们看见一些显着的重点。其中一个重点是人类的划分，由于神的圣约，他们与神有完全不同的关系，所以人类至少可以划分成两大类。因为神拒绝让罪破坏祂的旨意，神的圣约一直继续发展下去，就是神拣选一个民族，成为祂的子民，与祂自己有完美的关系。在亚当和夏娃犯罪叛逆神之先，神已经有了这个承诺。虽然神计划的对象是一个拒绝祂大爱的民族，神仍用救恩之约把这个承诺表达出来，来显明祂永远信实的计划。神永不止息、慈爱无比的承诺临到这个民族的身上，就是神的恩典。其实这个民族，不但不配得神如此的厚爱，反而应该得着神震怒的审判。

该隐的族系代表没有信靠神的人类。我说『代表』，因为我们应该可以假定，甚至塞特的后裔，除了挪亚以外，在洪水时代也是邪恶、下信靠神的。这些家谱是按着一代一代记录下来的，但是家谱的真正性质是要把两类型的人不同之处显明出来。其中一类的人是在神恩典之下，另一类的人则在神的咒诅之下。在这个分类之下，该隐邪恶、不信奉神的族系被洪水灭绝了。但罪恶并不是如此容易就被根绝的。挪亚则是出自敬畏神的塞特族系。挪亚一家本是世上『惟一』蒙神从洪水灭世中拯救出来的人。然而这一家族再次划分，另一个邪恶、下信奉神的迦南族系就显露出来。闪的族系继续塞特的族系，直到他拉，他拉是亚伯兰的父亲。闪在希伯来文是名字的意思，而另一个不敬畏神的族系藉着自己的努力，企图建巴别塔，用自己的方法来彰显自己的名(创十一4)，但神的

审判令他们一败涂地。他们的下场与敬畏神之闪的族系成一个强烈的对比，这证明只有当我们成为神恩待拯救的对象时，我们才能因神的恩典得荣耀。故此，惟一有价值的名就是被称为神的子民，就是那些求告神名字的人。

圣经最初的几章确立了一个事实，神拯救世人的计划涉及把那些『蒙恩得救的人』和那些『因他们自己的罪遭受审判、灭亡的人』分别出来。在旧约圣经中，在神审判之下的人，最后的命运并不常是明确的，虽然如此，我们从圣经中却经常看见，神对人的确有些差别待遇。这个差别待遇引导我们看见新约中，神拣选人，把永生赐给人的教义。因此，亚伯在神眼前蒙恩典，而该隐在神面前却不蒙恩典；挪亚和他的一家得蒙拯救，而世上其他的人都被洪水灭绝；雅弗在闪的祝福上有份，而迦南被咒诅。最后，在一切被神审判的人中，只有亚伯兰蒙神拣选，成为一个大族，藉着这个家族，神把祂的救赎计划实现出来。

『蒙拣选』与『不蒙拣选』的主权在乎神，而不在于人的德行。这真理在圣经启示的最初阶段并下十分明显，故此有人以为，因为亚伯、塞特、挪亚、闪和亚伯兰有信心或有善行，才会得蒙神的拣选。这样的解释，实在是歪曲了恩典的真义，圣经其他的书卷也反对这个解释，而当恩典在圣经中有更广泛的应用时，就把它的意思显明出来。其实，神的拣选(election)是绝对没有条件的。神拣选谁和不拣选谁，是出于神绝对的自主权。因为世人都犯了罪，悖逆了掌君尊主权的耶和华神，都不配蒙祂拣选，也不能凭自己作任何善工来左右神的拣选，让自己配得被神选上。

神的圣约是要把祂的救赎计昼显明出来。因此，神拣选某些人，透过他们使神救赎的计昼得以成就。神不是基于这些人的德行或优点而选择，神乃是全凭己意作选择。

更新复兴的第一个应许

摘要

在始祖犯罪堕落后，神立即开始修复整个宇宙创造的秩序，重建万有与他的正确关系。基于神自己对宇宙万物立约的承诺，祂藉着拣选一族的人，通过他们成就祂的旨意来彰显祂的国度。

神的国度
神的创造
始祖堕落
洪水灭世

神	人 类	世 界
神	亚当和夏娃	伊甸园
神	挪 亚	方 舟

重要主题

虽然人类犯罪悖逆神，但神仍然持守立约的承诺

基于恩典的拣选

将人类划分为『蒙神拣选』与『不蒙神拣选』的

重要词句

立约

拣选

生命

重点预览

洪水灭世 / 基督徒的洗礼(彼前三 20~21)

拣选亚当 / 拣选以色列 / 拣选基督 / 在基督里蒙神拣选的人(弗一 3~10)。

复习指南

1. 预备一个大纲或图表，把创世记第四至十章，从亚当到亚伯兰，人类的神学(圣约)历史列出来。
2. 在创世纪二至十一章所提及有关圣约的重点是什么？我们能不能说，神在创世时已经与宇宙万有立约？
3. 挪亚与洪水的故事怎样说明，神的恩典与拣选并不被人的德行影响？
4. 我们从巴别塔的故事中学到什么重要的功课？

进深阅读

1. 《圣经神学》(BT)，第四至第六章。
2. 《圣约与创造》
3. 《丁道尔旧约圣经注释：创世记》
4. 《圣约中的基督》

第十二章 神与亚伯拉罕立约，使万国蒙福

你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜的仰望我的日子。

既看见了，就快乐。(约八 56)

耶稣说：『我实实在在的告诉你们，还没有亚伯拉罕，就有了我。』(约八 58)

你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。(加三 29)

创世记第十二至五十章的历史大纲

约在主前二千年，神呼召亚伯拉罕，要他离开位于米索不达米亚的家乡，去到迦南地。神应许把迦南地赐给亚伯拉罕的后裔，并赐福他们，使他们成为祂的子民。亚伯拉罕听从神的吩咐，离开家乡，到了迦南。多年以后，年迈的妻子生了一个儿子，取名以撒。以撒长大后生了两个儿子，名叫以扫和雅各。神的应许临到雅各和他的后裔身上。雅各生了十二个儿子，后因迦南地饥荒，雅各与众子都搬到埃及地居住。

亚伯拉罕

创世记最先的十一章把人类的历史，从创世到主前二千年的早期，以神学的观点编写成一个简短的记载。其余的三十九章，则是描写亚伯拉罕、以撒、雅各和约瑟，一个家族四代的事情。他们的历史也是从神学的观点写成的，因为这家族在神对整个人类的计划中有独特、重要的意义，所以圣经详细地记载他们的历史。其实，整个世界的历史都与神对亚伯拉罕的应许息息相关。历史的最终意义将会在亚伯拉罕的后裔，拿撒勒人耶稣的身上显明出来。

在亚伯兰(亚伯拉罕原来的名字)七十五岁时，神的呼召临到他。亚伯兰就听从了神的吩咐，离开在米索不达米亚肥沃月湾的故乡吾珥，与他的侄儿罗得，带同他们各人的家眷和一切所有，来到迦南地。整个故事的核心主题是神一而再，再而三与亚伯兰立约的应许，以及神立约的方法。按当时的景况看来，这些应许是绝对不可能被成就的。正因为这样，亚伯兰学习到：即使在环境恶劣不利，似乎会拦阻神的应许时，他仍必须凭着信心，活在神的应许中。在一个重要的关头，神为亚伯兰(意为尊贵之父)改名为亚伯拉罕(意为多民之父)。这样，神揭示了圣约的一个重点——亚伯拉罕会成为多国之父。

在神为亚伯拉罕改名时，神指示亚伯拉罕，他和他家所有的男丁都要受割礼，这是神与他们立约的证据(创十七 1~14)。因此，割礼成了每个希伯来男子身上的印记，用来阐明神与子民立约的特别关系。

亚伯拉罕与巴别塔事件中的百姓有显著的不同之处。巴别之民建高塔是因为自己不要神，只要自己扬大名、得荣耀，结果他们一败涂地。接续巴别塔显大名的故事之后，是闪(意为名字)的家谱，这家谱引出了亚伯拉罕。神应许亚伯拉罕必成为大国，神赐福给他，叫他的名为大(创十二 2)。我们看见惟一有价值的美名，是来自神的祝福。总而言之，神与亚伯拉罕所立的约包含四重的应许，这些应许乃是圣经神学的核心：

1. 神要赐给亚伯拉罕极多的后裔。
2. 亚伯拉罕的后裔会承受应许之地。
3. 神必作他们的神。
4. 世上的万国都因他们得福。

按当时恶劣、无望的环境看来，这些应许只能藉着神超自然的作为，才能成就；这些应许绝对不是人力所能控制，也不是能自然发生的事件。

当亚伯拉罕蒙神呼召离开哈兰时，神应许亚伯拉罕，把迦南美地赐给他的后裔，他的后裔必成为大国，得着神的祝福，并且成为整个世界得福的管道(创十二 1~3)。事实上，当时的情况是：所应许的迦南地正被强壮无比的异族占据；亚伯拉罕和妻子撒拉都已年纪老迈，加上撒拉月经已断绝，不能生育了；而撒拉更因亚伯拉罕的愚昧，向埃及人假称撒拉是他的妹妹，而差点被法老霸占为妻。后来，当亚伯拉罕和侄儿罗得定居在迦南地时，因为双方的牲畜都极多，彼此的牧人相争而必须划分界限。亚伯拉罕让罗得先选择，罗得为自己选择了肥沃的约但河平原，留下亚伯拉罕另寻它处。那时，神再次向亚伯拉罕保证，亚伯拉罕和他的后裔会拥有迦南美地(创十三 14~18)。在神第一次应许亚伯拉罕的二十五年后，亚伯拉罕和撒拉依然膝下犹虚，没有子嗣。在这段期间的许多重要关头，神再次以应许提醒亚伯拉罕，在从人看来似乎绝望的景况中扶持他(创十五 4~6、13~21，十七 1~21，十八 16~19)。

与亚伯拉罕的生平和神的圣约一同出现的，另有许多重要圣经历史中逐渐建立起来的原则，是神做事的原则，我们应该小心，不要误解了这重要的原则；也不要尝试以人的逻辑和理论把它改头换面，企图使它成为一个比较容易接受的教义；也不可以走捷径，藉着一些容易的答案，来解开神拣选的奥秘，例如提出假设说：或许神预知这些人有信心，才拣选他们等；更不可说一些表面看来似乎有逻辑，其实，却是错误、不符合这

条教义的说法，例如，因为拣选是基于神白白的恩典，就将人低贬为没有自由意志、没有选择能力的机械人或傀儡。

第三个重要的主题是信心(faith)，信心是与神和好的方法。亚伯拉罕的信心并不完全，也不是常常坚定不移，有时甚至近乎不信(创五十 2~3)。然而在重要的关头，他相信神的话，深信神必会成就祂所应许的。而重要的，并不在乎亚伯拉罕的信心是否完全、是否持久，而是在乎亚伯拉罕所信的神，在乎神的能力与完全。亚伯拉罕知道神是全然可靠，神的话语是绝对信实的。因为亚伯拉罕不配得着神所赐的任何应许。所以，这些应许都是他白白得来、不需要任何善行功德，才换来神的拣选。这就是为什么圣经说，亚伯拉罕单单信靠神，神就以此为他的义(创十五 6)。

当圣经历史把『恩典的真义』逐渐阐明时，『拣选和信心的真义』也随之渐渐被显明出来。循序渐进的启示要求我们，必须以神在往后历史中、更清楚的话语，来分析那些较早的、下太明确的记载。所有创世记历史中的重要神学主题，都在之后的旧约圣经中继续发展且显明，且在耶稣基督的福音中被成就。我必须再次强调，圣经中较早期的历史神学帮助我们明白较后期的历史神学，而我们必须用较后期所显明的神学来分析早期历史记载所表达的真正意义。意思是说，早期的历史预示了将来要发生的事，而该历史的真正意思，远超过当时的人对它们的了解与认识。

神赐给亚伯拉罕的约，包括许多的应许——亚伯拉罕的后裔会成为大国；他们会拥有应许之地，会成为神的子民；世上万国都会因他的后裔得福。这个约把神在拣选时的恩典表露无遗，而立约的福气必须凭着信心才能得着。

以撒

亚伯拉罕一百岁时才生了以撒(创二十一 5)。这个记载强调了一个真理：以撒的出生乃是基于神的应许，不是出于自然的因素，是神所赐恩典的礼物。而以撒为极其高龄的父母所生，他的班生阐明了：神的圣约之民是起源于超自然的因素。虽然所有的自然因素都恶劣不利：却显出了神对自己的应许是绝对信实的。亚伯拉罕曾试图用人的方法来解决年老无子的问题’他先后娶了使女夏甲和别的女子为妻，也生下了几个儿子。但是，惟有以撒是神所拣选的，亚伯拉罕所作所为并不能改变这个事实。对于亚伯拉罕是否信靠这位立约的神，最是意义深长的考验乃是神要求他把以撒献作祭物。倘若以撒死

了，神的应许怎能成就呢？结果，以撒并没有死，因为神在桐密的小树中为亚伯拉罕预备了一只公羊，它代替了以撒，作为燔祭。根据圣经的记载，在亚伯与该隐的时代已经有献祭的例子，而圣经第一次提及祭坛，是当亚伯拉罕来到迦南地，为神筑坛献祭(创十二7)。当时，神并没有解释为何献祭可以使人与神和好。藉着献以撒的故事，圣经暗示了『代死』的原则，当圣经的启示循序慢慢显明时，这个原则就愈发显得清楚明确了。

亚伯拉罕的仆人从客居之地长途跋涉，回到米索不达米亚，在亚伯拉罕的本乡为以撒聘妻的详细故事，让我们看见，在立约的条件之下，这是必须的(创二十四1~7)。以撒应当明白神对他父亲的应许现在临到他的身上了。亚伯拉罕死后，迦南地又遭受另一次大饥荒。神吩咐以撒不得离开迦南应许地，且再一次向他保证，他的后裔必会承受应许地(创二十六1~6)。以撒害怕那地的非利士人会因妻子利百加的美貌而杀他，也用了当年亚伯拉罕缺乏信心的诡计，否认利百加是他的妻子(创二十六7~16)。圣经对以撒生平的记载不是很多，但从神向以撒显现，向他重申圣约的应许，以及他的出生就是神对圣约信实鲜活的证明……等等，我们可以看出以撒在历史神学上的重要性。

在亚伯拉罕的众子中，只有以撒才算为亚伯拉罕的后裔。神的应许透过以撒实行出来；以撒的出生彰显了神立约的信实。

雅各

以撒的妻子利百加不能生育，直到以撒六十岁那年才生下双胞胎雅各和以扫(创二十五2~1)。故此，这对双胞胎的出生，就像以撒的出生一样，也是一个超自然的出生。在双胞胎出生前，他们就在肚子里相争，神告诉利百加，他们会成为两国之父，大的要服事小的。虽然以扫是长子，但我们很快看出，幼子雅各才是蒙拣选的。恩典的圣约再次违反了自然性的选择。以扫轻看他长子的名分，为一碗红豆汤将它卖了，这是不容否认的事实，但雅各也不是忠厚良善之辈。创世记第二十七章详细地描述了狡猾的雅各，如何用诡计欺骗年老体衰、双目近乎失明的父亲，骗取了原属于长子的祝福。

因为神没有拦阻雅各诈取名分的诡计，我们就看出，神认可他得着这些福气。以撒为雅各祈祷，求全能的神将应许亚伯拉罕之约的福赐给雅各(创二十八3)。并打发他前往米索不达米亚，在亲属的女子中娶一位作妻子，不要娶当地的迦南女子为妻。雅各在离开应许地的途中，神在梦中向他显现，并告诉他，亚伯拉罕所有的应许全都属于他(创

二十八 13~15)。雅各就给那地方起名叫伯特利，伯特利的意思就是『神的殿』。然后他向米索下达米亚的巴旦亚兰走去，在井连遇到舅舅拉班的女儿拉结。雅各爱拉结，就为拉结服事拉班七年。七年满了，拉班欺哄雅各，把大女儿利亚给雅各作妻子。雅各为要娶拉结，又为拉班做工七年。这个试验看来是个应得的报应，报应那个狡猾、骗取哥哥长子名分的雅各，但也似乎是成就神立约应许的另一个挑战。神与雅各同在，以致雅各虽是用计致富，最后仍能带同妻儿，和一切所有的财产，丰丰富富地离开拉班回到迦南地的家中。这个故事明显地指出，雅各之所以蒙神拣选，乃是因为神的恩典，并不是他配得着拣选。

雅各在回家的路上，非常害怕哥哥以扫的报复，心中就做了最坏的打算。神的应许是他惟一的武器(创三十二 9~12)。还没有遇见以扫之先，在雅博渡口，有一个赤手空拳的人来和他摔跤(创三十二 22~32)。雅各看出这个人并不是一个平凡的人，乃是神的使者。这个故事相当奥秘难测。表面看来：这个人似乎妨碍了雅各的回程，然而，当这个人要离开时，雅各却一定要他为自己祝福，才让他离去。雅各或许认出这个人神圣的根源，或许认出祂神圣的本质，才会要求对方为自己祝福。那人为雅各祝福，并且把雅各改名为以色列，以兹纪念他曾与神较力。这个经历是雅各生命的转折点。

从那时开始，雅各判若两人。他不再是个狡猾的欺骗者，而是一个敬畏神的族长。仿佛为证明他的改变，以扫善意地接纳了雅各。之后，雅各又回到伯特利献祭(神第一次向他显现的地方)，就是在那里，他的新名以色列与圣约的应许连结在一起。所以，神被称为亚伯拉罕、以撒和雅各的神(创三十五 9~15)。

由此，我们看见拣选的原则就是：把某些家庭从一个大家族中分别出来。亚伯拉罕蒙神拣选，成为圣约子民之父，而罗得并没有蒙拣选。罗得的后裔，摩押与便亚米，是罗得与两个女儿乱伦所生。他们就是现今的摩押人与亚扪人，故此他们也是以色列的亲戚。当以色列人后来进入应许地，要经过摩押与亚扪的境界时，神吩咐以色列人不可与他们争战(申二 9、19)。在亚伯拉罕的众子中，神把圣约赐给撒拉所生的儿子以撒，而没有赐给夏甲的儿子以实玛利。在以撒的后裔中，雅各承受了神立约的祝福，以扫却没有。以扫的后裔就是以东人，神也曾吩咐以色列人不可与以东人争战(申二十四 4~5)。因为他们是以色列没有蒙神拣选的弟兄，偶尔，这些未蒙拣选的家族会以不同的方法与以色列发生冲突，尤其是以东。

一旦查考到雅各和他的家族时，我们看见神的拣选坚定不移地定睛在雅各后裔身上。以色列是一个蒙神拣选的民族，但圣经后来的启示指出，『外在的拣选』必须继之以『内在的拣选』，才能有永生。因为从以色列生的，不都是以色列人，这是后来使徒保罗所作的结论(罗

九6)。神用不同的方式来处理对国家的拣选和对个人的拣选，使他们得有永恒的救赎。神拣选其他器皿时的角度，又不同于以上两个拣选的角度，在那些个别拣选的人身上，神用特别的方法实行祂的旨意。图圣约的原则继续在雅各身上显明出来：经过恩典的拣选，雅各成为亚伯拉罕之约的继承人，承受神赐给亚伯拉罕和以撒的应许。

约瑟与雅各的众子

有很多圣经的真理与亚伯拉罕的故事一同出现，这些真理在往后的世代都得以继续发展与印证。这发展延续到约瑟身上(创三十七~五十)。他是雅各第十一个儿子，拉结的头胎儿子。当他十七岁的那年，众兄长们因为妒忌他，把他卖给从商的以实玛利人。这些人把他带到埃及，卖给法老的内臣护卫长波提乏。后因约瑟不接受主母的挑逗，反被主母诬陷，而被囚在监牢中。若干年后，因约瑟为法老解梦而被法老释放，并派他治理埃及全地，那年约瑟三十岁。当约瑟的兄长因迦南及各地大饥荒而来到埃及买粮食时，约瑟用计试探了他的兄长，然后表明自己的身分，与众兄长相认，并且宽大地把多年来的恩怨一笔勾销。最后，约瑟说服了众兄长，带同年迈的父亲雅各，并各人的家眷和一切所有的，移居到埃及地。在这个故事的结尾，约瑟所说的一句话把整段插曲的意义表明出来：『从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景』(创五十20)。我们或许会大惑不解：神为何不使迦南地雨水丰沛，五谷丰收以拯救圣约之民的性命。按照我们对圣约的认识，埃及并非适合神的子民安居之处。他们下应该寄居在一块下属于自己的土地上，成为异国君王的奴隶。当这个故事逐渐发展下去时，我们就可以明白其中的原因。

创世记还有一个最后的重点。在约瑟与父亲、兄弟们团聚后，我们读到雅各去世的故事。雅各临死前，作了两件意义重大的事。其一，他收了约瑟在雅各来到埃及之前所生的两个儿子，以法莲和玛拿西，当作自己的子嗣(创四十八5)，使他们各自成为半个支派的族长，从此以后，他们成为以色列十二支派之一。雅各明确地说，这过继对圣约的应验是重要的。其二，雅各又为约瑟的两个儿子祝福，但是他在祝福时，左右手剪搭，把施祝福的右手按在小儿子以法莲的头上(创四十八8~14)。然后再召集他的十二个儿子，对每个儿子作了预言性的祝福。我们要特别留心有关犹大的话，因为在他的祝福中，雅各如此说：『圭必下离犹大，杖必不离他两脚之间，直到细罗来到，万民都必归顺』(创四十九10)。从犹大(即后来的犹太人)而出的后裔有大卫，和大卫王者的族系，最后来到拿撒勒人耶稣的身上。

在圣经后期的启示，非常重视犹大支派的统治功用。我们将会第十七章看见，大卫王

朝的族系领受了神的应许，这些应许把神对百姓的所有计划都放在王的身上，因为大卫王朝是神子民的代表。因为这缘故，我们需要把犹太人从以色列全民中分别出来。在这个区别的光照之下，我们就能明白，耶稣对撒玛利亚妇人说，『救恩是从犹太人出来的』这句话的真正意思(约四 22)。雅各对犹大所说的预言，也可以用来解释分裂王国的历史(发生在所罗门死后)，南国犹大从主前 925 年至 586 年，一直被大卫王朝所统治，而北国以色列在两个世纪中(主前 925 年至 722 年)却经历了十三个朝代之多。

约瑟被卖到埃及，和雅各全家移居埃及地的故事，表面看来似乎与神立约的应许有抵触。然而，神祝福这些客居埃及地的子民，立约的应许仍然临到雅各的众子身上。

更新复兴与更进一步的应许

摘要

在神对亚伯拉罕的应许中，我们看见神立约承诺的主要意义：在神赐应许的方法和保守中，显明了神的拣选与恩典；在人看来似乎是绝望的困难与障碍中，神的应许仍然坚定不移。神的应许是——亚伯拉罕的后裔（由以撒和雅各所出的）将会承受应许之地，他们会成为神的特别子民，成为万国得福的器皿。

神的国度
神的创造
始祖堕落
洪水灭世
亚伯拉罕

神	人 类	世 界
神	亚当与夏娃	伊甸园
神	挪 亚	方 舟
神	亚伯拉罕的后裔	迦 南

重要主题

神与亚伯拉罕、以撒和雅各立约
应许之地

亚伯拉罕的后裔与神的子民

万国蒙福

重要词句

应许

信心

重点预览

神赐给亚伯拉罕的应许/在基督的身上应验了（加拉太书第三章）

亚伯拉罕的信心/因信称义（罗马书第四章）

复习指南

1. 从创世记十二章 1—3 节开始，把神赐给亚伯拉罕的圣约应许，以及赐圣约的场合——列出来。
2. 在神与亚伯拉罕相交的事上，使徒保罗看见什么重要的功课，是我们需要学习的？（参加三和罗四）
3. 神的恩典如何显明在雅各和以扫的历史中？
4. 约瑟在埃及地的经历，在哪一方面印证神的圣约？在哪一方面似乎与圣约有抵触？

进深阅读

1. 《圣经神学》(BT)，第七章。
2. 《圣约与创造》
3. 《应许之圣约》
4. 《圣约中的基督》，第八至九章。

第十三章 出埃及事件启示出神救赎的模式

约瑟就起来，

夜间带着小孩子和他母亲往埃及去，住在那里，直到希律死了。

这是要应验主藉先知所说的话，说：

『我从埃及召出我的儿子来。』（太二 14~15）

因为我们逾越节的羔羊基督，已经被杀献祭了。（林前五 7）

出埃及记一至十五章的历史大纲。

约瑟和他的弟兄，并那一代的人都死了。以色列人生养众多，极其强盛，满了那地。有不认识约瑟的新王起来，治理埃及。他们不再善待以色列人，把他们当作奴隶。神指派摩西带领以色列人出埃及，到神所应许的迦南美地。当摩西要求法老让他的子民离去时，法老王拒绝摩西的要求，不让以色列人离去。神藉着摩西行了十个神迹——十个灾祸，使埃及人饱受困苦和死亡。最后，法老才让以色列人离去，后来法老又改变主意，派了很多马兵追赶以色列人，直到红海（芦苇海）前。当时，神使海水分开，让以色列人走干地，过红海。之后，又使海水复流，把前来追赶的埃及军兵全都淹死。

埃及为奴

到目前为止，圣经已经出现了许多明确的神学重点，以及一些有趣的问题，需要 we 继续思考、寻找答案。例如：为什么当以色列人长途跋涉到应许之地时，应许之地的情况却是在他们掌握以外，好像遥不可及呢？为什么神要再次把他们连根拔起，离开神所应许的土地，移居埃及地？我们可以用『信靠神的应许』这个答案，部分地回答第一个问题，因为，在神国启示的最初阶段已经向我们显明了，信靠神的应许是一个重要的观点。我们可以藉着以色列曾在埃及地寄居的历史事实，并圣经对这段历史的分析来解答这两个问题。

亚伯拉罕和他的后裔在迦南地半游牧性的流浪生涯，并没有把神启示的目的丰丰富富的表明出来。在整本旧约中，承受应许之地预示了『神的子民将来要在神的国居住』。但它并

没有把进神国的必要条件表明出来。要进入神的国度，我们必须先经历『从仇敌的权势下被神拯救出来』。要记得，所有的人类都是在始祖背叛神，被逐出伊甸园后所生的。在神选民历史的架构中，每一个与神国度有关的启示都阐明了一个事实——神的选民也是罪人，也需要救恩。这个真理，在挪亚一家蒙神恩典的故事就可以看出来，挪亚一家也是经历了洪水灭世的审判，而后被拯救出来的。神带领以色列人出埃及地的故事，再一次更清楚、更详细的把救赎的图画表达出来。在这个故事中，罪人可怜的光景，以及神面对罪人光景所作的大工，就成为救赎的模式，直到基督降临在地上。在出埃及记第一章，我们看见以色列的后裔在埃及地生养众多，极其繁盛。有下认识约瑟的新王起来统治埃及。他们看以色列人是国家安全的内部威胁，就苦待他们，使他们成为埃及的奴隶(出十)。我们看见神的应许似乎再次落空了。现在，亚伯拉罕的后裔的确极其繁多，但是他们寄居在别人的地方，又在异国之王的统治和苦待下。表面看来，以色列的神似乎不能对祂的百姓遵守诺言，也好像不能阻止别的假神来统治祂自己的子民。

以色列民在埃及地为奴的神学意义，在乎它与神圣约的抵触。法老在埃及人的眼中，是一个近乎神明的人物，埃及人看法老的统治为代表埃及诸神的统治。但是，以色列人当时面对的，不单是外面的敌人，还有他们自己属灵的光景。圣经并没有说，以色列人为奴是因为他们犯罪之故。当神告诉亚伯拉罕，他的后裔会寄居在埃及地，服事那地的人，而那地的人要苦待他们四百年之时，并没有说那是神对他们罪行的审判(创十五 13~16)。直到较后期的书卷才提及以色列人在埃及地信奉假神(书二十四 14; 结二十三 19~21)。在出埃及记中，主要是从政治性与社会奴隶的角度来看待以色列人。

以色列人在埃及为奴的历史，是对神立约应许的最高挑战。因为，圣约之民竟然在他垮的土地上，遭到异国权势的压逼和苦待。

圣约的实践

当法老下令，所有以色列的男婴，一生长下来就得被丢进尼罗河淹死时，以色列人在埃及为奴的景况就更是雪上加霜了。摩西的母亲才把他藏了三个月，后来不能再藏时，就把他放在一个防水的篮子里，搁在河边的芦荻中，被来到河边洗澡的埃及公主发现而获救。孩子的姐姐介绍自己的母亲为公主奶养摩西。摩西渐长，母亲才把他带回法老的女儿那里，成为法老女儿的儿子。为了预备摩西的事奉，神把他从死亡中拯救出来，又

使他得着埃及王宫和希伯来式的教养。小摩西得蒙拯救的神学意义，并不在于神怎样眷顾小孩子，而在于神胜过一切与神国为敌者的权势，神仍掌主权。故此，仇敌不能伤害神所拣选，为传递神救赎计划的人。

摩西第二阶段的装备是在米甸，那时他已经长大成人了。有一次，摩西因杀了一个正在欺凌希伯来人的埃及人，为了逃避法老的追杀而居住在米甸。而在埃及地，以色列人因惨遭诸多的压迫，向神叹息哀求。神听见他们的哀声，就記念自己与以色列先祖所立的约(出二 23~25)。这段经文并不是暗示神忘记了自己的应许，而是指：神基于这些应许，正要采取行动，拯救以色列人。出埃及记的神学意义主要在于神立约应许的实践。

摩西的职责乃是成为神所用的器皿，因为藉着摩西，神要采取行动来拯救祂的百姓。明白一些关键人物，例如摩西等，在旧约启示中所占的地位，这是非常重要的。这些人对我们的重要意义，并不在于他们是敬畏神和大有信心的榜样，而在于：他们的角色启示且预表了基督工作的性质。摩西是神圣约的特定人选，神向他启示了神对百姓之目的与旨意。

神在西乃山(即何烈山)从荆棘的火焰中向摩西显现(出三 1~四 17)。神说自己就是亚伯拉罕、以撒和雅各的神(出三 6)，也就是说，祂承认自己就是那位应许以色列会承受应许之地、会成为祂子民的神。神宣告：藉着使以色列人脱离埃及的捆绑，祂即将会成就自己的应许(出三 7~9)。然后神打发摩西去见法老，任命他带领以色列人出埃及。然而神仍会用祂的大能，藉着神迹奇事使他们得自由。

摩西担心，当他回到埃及：宣称他蒙神拣选带领以色列人出埃及时，百姓不会相信且听从他(出三 13；四 1)。神给他两个保证：第一，神要摩西对以色列人说，那位对他说话且打发他来的是位『自有、永有』的神，就是他们祖宗的神(出三 14~16)。第二，神使他能行两个神迹且能重复施行，用以说服百姓，证明他是神所差遣的(出四 1~9)。在此我们看到：神的名字和神迹奇事这两个圣经主题，被紧紧的编进了以色列蒙神拯救的历史中。

另一个重要且相关的主题是：以色列被称为神的子民。这是圣经第一次称以色列为神的儿子，这个名字不常被使用，却是非常重要的(出四 22~23)。成为神的立约之民也意味着：万民都知道他们是归在神的名下的(申二十八 10)。几百年以后，当以色列民被掳至巴比伦，再次为奴被囚时，神应许：祂的救赎会临到『凡称为祂名下的人』(赛四十三 7)。

摩西回到埃及，说服了他的哥哥亚伦和众百姓(出四 27~31)。对摩西第一次的要求，

法老不但不听从，不让以色列民离去，反而以变本加厉的苛政来回应他，抄是民众对摩西怨声四起(出五 21)。之后，神把圣经中一个伟大的圣约赐给摩西(出六 1~8)：当以色列民亲身经历到从奴役捆绑中得释放时，他们会以二个崭新的方法来认识神，会知道祂是二位绝对信实、忠于圣约的神。圣经用耶和华(Lord)或 YHVH 这个名字来显明这个真理。YHVH 这个不发出声音的名字，通常被读成耶和华(Jehovah)或雅巍(Yahweh)，或者与希伯来文的动词『是』联系在一起，即出埃及记三章 14 节所说的神，是位『自有、永有的神』。在以色列历史的某个阶段中，因为神的名字太神圣了，以色列人不敢把这个神圣的名字 YHVH 读出来，就以我的主(Adonai)来代替 YHVH 这个发声的名讳。因此，大多数的英文译本都把 YHVH 译成『耶和华』(Lord)。重要的是，这是神自己的名字，这名字与祂的性格连结在一起，就是那位对属祂的子民，许下慈爱、怜悯之诺言的神，而神也启示了祂会忠于祂的诺言。

圣约的实践，意思是：以色列在埃及为奴的事件，是与神的应许背道而驰的，因此，神采取行动来成就祂的应许。以色列是神的儿子，他们会藉着神的名字 YHVH(或 Yahweh)来认识祂，这个名字确定的指出，神乃是一位对自己的圣约绝对信贵的神。

神迹与奇事

在圣经中，神迹(sign)下一定是下可思议、超自然性的事件。但当神迹(sign)与奇事(wonder)连着一起用时，指的是超自然的『神迹奇事』，这些超自然的事件集中出现在圣经两处地方。第一处是在以色列从埃及得释放的故事(出七 3)，也用在后期书卷中提到以色列出埃及的事件时(申四 34；尼九 10；耶三十二 20~21)。第二处是用在耶稣与门徒传福音的工作上。单单这两个事实就指出，神迹奇事(signsand wonders)已成了神迹的专门用语，在圣经中，神迹奇事是伴随着救赎事件一同出现的，有时神迹奇事甚至成为救赎的事件。

神藉着摩西所行的十灾，就是神迹奇事，对以色列人有拯救的意义，对埃及人而言却是审判。藉着这个方法，神向以色列人和埃及人启示祂自己就是耶和华 YHVH(出六 6~7，七 5)。这个『拯救与审判并进』的十灾，同时也证明了埃及诸神都是虚假无能的。虽然每一灾都令埃及人饱受痛苦与艰辛，但法老一直拒绝让以色列人离去。表面看来，这好像有个难题，因为圣经说：神使法老的心刚硬(出四 21，七 3，九 12，十 1)，而法老同时也硬着自己的心，

不让以色列民离去(出八 15, 九 34)。请注意作者怎样一气呵成地以三种方法描述法老的『心硬』：法老硬着自己的心；法老的心被刚硬；耶和华说：『我使他的心刚硬』(出九 34~十 1)。我们或许会度，到底是谁使法老的心刚硬。毫无疑问地，是法老故意刚硬自己的心，他因此被神审判。从另一方面来看，神仍在一切的事上掌主权，正如后来，使徒保罗在讨论神拣选的原则时，特以此事为例，他指出神仍然掌主权(罗九 14~18)。这个圣经的观念声明，神的主权与人的责任是一同存在、互下妥协的。我们或许不能明白这个道理，但不能不接受它。

神迹典奇事是超自然、不可思议的事件，它们与神拯救的伟大工作一同出现。它们是临到法老身上的审判，因为他的心刚硬，不遵从神的吩咐。同时，神迹奇事是神为以色列的救赎而施用的。

逾越节

一连九灾之后，法老依然至死不悟，坚决反对摩西的要求，不让以色列人离去。先前，神曾经称以色列为祂的长子，现在，神严厉警告法老：如果，他再不容以色列人离去，神就要击杀埃及人的长子(出四 22~23)。之前的九灾，都没有真正涉及以色列人，因为以色列人并没有与埃及人住在一起。现在，以色列人与整个埃及国家都被卷进了这个最后的灾祸中，因为『凡住在埃及地一切头生的』，无论是人，是牲畜都必定会死(出十一 4~5)。

以色列被牵连在第十灾里，这是神国启示重要的一环(出十二 1~13)。除以色列信靠神，遵从祂一切的吩咐，否则以色列所有头生的也会死。在这件事上，我们看见某些救赎重点的启示。在一个指定的日子，每一个以色列家都要预备一只没有残疾、一岁的公羊。四天后，羔羊被杀，羔羊的血被涂在每间房子的门框和门楣上。羔羊的肉，用火烤了，与苦菜和无酵饼同喫。每个以色列人腰间束带，脚上穿上鞋子，手中拿着杖，准备随时起行。在那夜，神说祂：『要败坏埃及一切的神』，当耶和华看见羔羊的血涂在房子时，祂就会越过这房屋，杀长子之灾必不临到住在这屋子里的人。

神又指示摩西设立『逾越节的筵席』，作为永远的纪念(出十二 14~20)。这让我们看见很重要的一点是：逾越节成了神救赎工作的模式，虽然圣经并没有为逾越节的形式提供神学上的理由。但我们可以十拿九稳的推论：因为羔羊的血遮盖了那些信靠和顺服的以色列人，故此，他们没有遭到杀长子的审判。圣约的原则是按家庭而施行的，所以，一家之主的信心对整个家庭都有拯救的意义。当拯救的事迹在历史中逐渐进入完成的阶段时，逾越节的意义，

在其他方面的象征就愈显得清楚明白了。

从逾越节的事件，我们看出：救赎不单涉及『从捆绑中得释放』，同时也意味着『流无残疾羔羊的血，乃是逃避神审判的途径』。

救赎

十灾令埃及人饱受痛苦，但神公义的审判还没有完成。神施大能使以色列人得以过红海，却使追赶而来的法老军队全军覆没。再一次，我们看见法老的心刚硬，所以神的大能得以彰显(出十四 4、8)。过红海的一幕令以色列人深深的震撼，让他们看见，离开埃及为奴之地并不是一个普通的移居事件。所以，神没有带领以色列人走康庄大道离开埃及，神把他们带到一条似乎是死胡同之中，来到红海前，在那里真是前无去路，后有埃及的追兵(出十三 17~10，十四 1~4)。

在这个绝望的景况，神藉着摩西把救赎的好消息宣告了出来：『不要惧怕，只管站住，看耶和华今天向你们所要施的救恩……耶和华必为你争战，你们只管静默，不要作声』(出十四 10~14)。事情果然像神所说的发生了。神使海水分开，以色列人从海底经过，走向自由。之后，神又使海水覆合，淹没那些追杀他们的人。

再次思考出埃及历史中所启示出的救赎重点时，我们就可以明白为什么在之前的历史中，神会带领约瑟和他的弟兄到埃及地。因为承受应许之地，和成为神的子民，并不是指单单踏过领土的边界线，走进神的国度，更不是一些我们与生俱来就有的福分。以色列人虽然是神的选民，但是他们本来也不是属于神国的，因为他们是始祖犯罪、悖逆神，被神赶出伊甸园后所生的后裔。神选择在以色列的历史中启示抛拯救的目的。所以，以色列在埃及为奴，以及神领他们出埃及的事迹显明了：人类被邪恶势力捆绑，以及人必须依靠神的大能，把祂的子民从罪恶可怕的捆绑和奴役中拯救出来。当神这位大能的勇士为祂的子民克敌作战时，胜利是必然的事(出十四 14，十五 1~3)。

现在，我们可以扼要地说明，在以色列人出埃及的历史中被启示出来的救赎重点。以色列在埃及地的奴隶身分，与神赐给他们列祖亚伯拉罕、以撒和雅各的圣约应许相反。基于这些应许，神宣告，祂会藉着『领以色列出为奴之地』来彰显祂的信实(出二 23~25，六 1~6)当神如此作时，也同时启示出了祂自己的性格：祂是位对于自己的圣约诺言绝对忠实的神。

自此以后，『耶和华』这个名字乃表明神对圣约的信贵(出三 13~15，六 2~5)。藉着神加在埃及身上的审判，神对以色列施行拯救；藉着救赎，祂把失落在埃及的子民引领出来，使他们成为自己的子民，又带领他们进入神为他们所预备的应许地(出六 6~8)。对这些完全无功、没有能力救自己的百姓，神施行了伟大的、超自然的救赎工作(出三 19~20，七 3~5，十 1~2，十四 13~14)。与出埃及历史事件一起交错出现的，是一个牺牲的祭物——被杀的逾越节羔羊，羔羊的血把以色列从审判中拯救出来，使他们可以离开为奴之地。

离开埃及之后乃是自由、信靠和庆祝。当然，在出埃及记一至十四章的整个历史事件中，以色列人对神的信靠已表露无遗。但从另一方面来看，当以色列人目睹神为他们成就的大事，使他们得着自由，就敬畏祂，信靠祂(出十四 31)。藉着救赎的事件，激发了以色列人敬畏神和信靠神的心。然后，他们为此大大的庆祝！在摩西和众百姓称颂耶和华的歌词中，我们看见百姓对神发自内心、自然流露的敬拜，这些敬拜成为世人后来敬拜神的模式(出十五 1~8)。神藉着祂的作为，和祂在这些作为中所说的话来启示祂自己。所以，敬拜必须以重述神已为我们成就的大事为中心。摩西的诗歌，并不是一篇对埃及人感到幸灾乐祸的诗歌，而是一篇关乎神已成就大事，用以彰显神立约之信实的叙述(希伯来文 *hesed*，即永远不移的慈爱，参出十五 13)(注 2)。至于其他的敬拜方式，神已在庆祝逾越节的筵席和吃无酵饼的事上为他们定规了。每年在这个圣洁的筵席中，他们不必重复出埃及的经过，而是大大的庆祝神为他们所成就的伟大救赎。

救赎的原意是从被奴役之中，或从一个痛苦凄惨的景况中得着释放，现在救赎成为圣经中最重要的主题之一。例如：路得记就提供了一个救赎的实例，因为波阿斯本着慈爱、恩惠来执行近亲当作的职分，来赎得路得夫家的那一块地，并娶她为妻(得四 1~11)。基于神把自己的百姓从巴比伦被囚中释放出来，故此，以赛亚书最后的几章，经常形容神是以色列的救赎主。因此，在后文中我们将会看见『脱离为奴被囚之地』的观念重复地在圣经出现，这是救赎的模式。在圣经中，至少有三次：先有以色列人从埃及第一次离开为奴之地；再有主前六百年时，以色列人第二次离开被掳之地巴比伦，归回自己的家园；然后是真正离开为奴被捆绑之地。最后，耶稣把祂的子民从罪恶与死亡的捆绑中释放出来。

离开埃及是终止为奴的苦役，但这只是自由的开始。神要在以色列人中成就更多的工作，为要向祂的子民显明：作神的子民、下受罪恶捆绑的真正含义。

救赎是神的作为，把百姓从仇敌的权势中释放出来，并把真自由赐给他们。以至于，

他们可以按着立约的应许作神的子民。

一个民族的更新复兴

摘要

当神的选民看见自己在异国权势的统治下作奴隶时，神立约的应许似乎落空了。但神在祂救赎的行动中彰显了祂的信实，藉着祂的救赎，神把以色列从为奴被囚中释放出来。神迹与奇事也证明，只有藉着神超自然的作为，选民才能进入神的国度里。

神的国度	神	人 类	世 界
神的创造	神	亚当与夏娃	世 界
始祖堕落			
洪水灭世	神	挪 亚	方 舟
亚伯拉罕	神	亚伯拉罕的后裔	迦 南
摩 西	耶和華	以色列	迦 南

重要主题

被掳

神信实的立约

神的名字

神迹奇事

超自然的救赎

重要词句

立约

逾越节

救赎

救恩

重点预览

出埃及为第一次离开为奴之地 / 从巴比伦返回应许之地, 为第二次离开为奴之地 / 藉基督的拯救, 脱离罪恶的捆绑, 为第三次离开为奴之地。

逾越节 / 基督是我们逾越节的羔羊(林前五 7)。

以色列是神的儿子(出四 22~23; 何十一 1) / 耶稣(即以色列)是神的儿子(路三 22~38, 四 3)。

复习指南

1. 请在出埃及记第一至十五章中, 指出摩西的生命与事奉的独特之处?
2. 从立约的角度看来, 『以色列人在埃及地为奴』的意义是什么?
3. 在以色列从埃及得释放的记载中, 圣经启示了什么重点, 来阐明救赎的真义?
4. 神的名字『耶和华』有什么重要的意义? 神的子民要如何敬拜祂?

进深阅读

1. 《圣经神学》(BT), 第八章。
2. 《丁道尔旧约圣经注释: 出埃及记》(Exodus, TOTC. Alan Cole, London, Tyndale Press, 1973)。
3. 《福音与神国》(GK), 第七章。

第十四章 救赎带来新的生命与事奉

『莫想我来要废掉律法和先知。我来不是要废掉，乃是要成全。』（太五 17）

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。

但这因信得救的理，既然来到，我们从此就不在师傅的手下了。（加三 24~25）

出埃及记十六至四十章，和利未记的历史大纲

当以色列民离开埃及后，摩西带领他们来到西乃山。在那里，神把祂的律法赐给以色列人，吩咐他们遵守。在一个重要时刻中，摩西举行了圣约重立的仪式，他筑坛献祭，向耶和华献牛为平安祭，将血的一半洒在坛上，另一半洒在百姓的身上，用血来签定圣约。但是，当摩西上西乃山，接受神的诫命和律例时，以色列民说服亚伦，为他们铸了一只金牛犊。因此，以色列人显出他们有忘记圣约，和拜偶像的倾向。神又命令以色列人造会幕，并把所有献祭和敬拜神的法则详细说明，好让以色列民能够藉此来到神面前。

新生命

逃离了埃及为奴之地，意味着，以色列民族得着了新的生命。从红海到西乃的路程要经过荒凉的旷野，虽然以色列人开始不满足、发怨言，但是神供应他们的需要，赐他们鹌鹑、吗哪，又使磐石出水，使他们立刻体会到神的信实（出十六，十七）。神又用大能的手，使他们战胜凶猛、善战的亚玛力人。在这些简短的插曲中，圣经启示了得蒙救赎的生命之特质，这些新生命的特质甚至也存在现今的基督徒生命中，将来也会存在，直到基督再来。以色列人所得的救赎，虽然是亲身经历的，但是他们仍感到不完全，好像少了些什么似的。因为使徒保罗所说：『我们行事为人，是凭着信心，不是凭着眼见。』（林后五 7）这句话道出了新生命的特征。埃及地的经历，让以色列人看见，人必须得蒙救赎，才能进入神应许的国度里。但是，他们也像亚伯拉罕的一样，以色列人发觉神的应许并没有完全实现。因此，他们必须对将来有盼望，凭着信心活在神的应许中。

以色列民来到西乃山，站在神的面前。在那里，神对祂的中保摩西所说的第一句的

话即是关乎圣约的。事实上，整个神学上的救赎意义和新生命，都总括在出埃及记十九章 4~6 节中：神对祂的子民和祂国度的仇敌施审判(4 节上)；祂拯救祂的百姓，使百姓与祂和好(4 节下)。倘若以色列民能显出他们不是单单外表得蒙救赎，而是心里归向神；倘若他们听从神的话，他们会在神主权的统治下，在万民中作神特别的子民(5 节)。既是神的子民，他们就与神有独特的关系，就要归神作祭司的国度，在世界中代表神(6 节)。在属于神的世界中尽祭司的职分，这使最初的立约应许『世上万族要因亚伯拉罕的后裔得福』有了更深、更广大的意义(创十二 3)。祭司的职责是代表人来到神面前，向神代求；又代表神，来到人的面前。藉着蒙选拣的代表，利未支派的祭司用以事奉神的方法，以色列人会知道：作为一个祭司的国度，应该如何来到神面前。然后，他们又会确知，有一天圣约的祝福会藉着他们涌溢而出，遍及全世界。

以色列被称为神的儿子。在旧约里很少用到这个名称，但神与以色列的关系，藉着圣经所记载的事件表露无遗。几千年后，当神完美的爱子以祂的生命成就『神对以色列所有的旨意』时，『神的儿子』这个名称的丰盛意义才被彰显出来。虽然当时的以色列民不能完全理解『从埃及地得救赎』的意义，但是他们知道应该对神的救赎有所回应。他们明白，神圣约的信实为他们成就了大事，在他们还不认识那些他们必须要遵守的，神话语的细节时，百姓已经同声回应要遵行神的话语(出十九 8)。这看来或许有几分的仓促和贸然，然而这是他们在这个景况下惟一能做的回应。圣经并没有记载『有条件地接纳神的恩典』这件事。

藉着神的救赎而来的新生命，是按着神的律法与神相交的生命。以色列是神的子民，神呼召它成为祭司的国度，藉着这个祭司的国度，神的祝福临及万邦。

为神而活的自由

很多基督徒尝试要明白旧约，但却被律法种种的细节所困惑。因篇幅的关系，我们只能简洁地分析律法的性质与意义。在这个阶段，我们关注的是律法在古代以色列的功用。待以后查考新约圣经时，我们将会思考律法与福音的关系。无论如何，我们不能忽略在旧约中律法与恩典的关系。

神在西奈山所说的第一句话是关乎（救赎的恩典）和圣约的，且神要求以色列民要遵守这圣约（出十九 4~6）。在神所赐的十诫中，神同样地先提及祂浩大的恩典。『我是雅巍，

耶和華（YHWH）你的神，曾將你從埃及地為奴之家領出來』這句話十分清楚明確（出二十2）。耶和華是他們的神，祂曾拯救他們。基於這個原因，神把律法賜給他們。很明顯的，律法是賜給那些已經神救贖恩典的人，律法並不是人得救的根基。

神要求人順服，因為兒子的名分是神所賜給那些不配之人的禮物。這個事實在十誡（decalogue）的形式中再次被強調。我們知道：十誡的形式，是模仿一個古代東方聞名的盟約而寫成的。這類盟約的條件，是戰勝國的君王對被征服者所訂立的，因為他們已屬戰勝國所有。借着順服這些契約，可以維持被征服者的特惠權。這暗示神故意賜下這種形式的律法，因為它恰當地把神與人的關係表明出來。神的禮物就是恩典，是世人不配享有的。救贖是指兒子的地位被重建，以及人能与神相交。倘若人自称已经接受了与神和好的礼物，但生命依然远离神，与神为敌，那就是荒谬无理的事。

十誡的第一誡，其實是概括了其後的九條誡命。『除了我以外，不可有別的神。』這句話清楚地宣告出神獨一、掌君尊主權的特質。可惜，充滿罪惡、愚昧無知的人不明白這句話在整個生命中的真正意義。以色列人必須仰賴神的啟示，來正確地明白他們對誡命應有的回應。十誡一開始，就把神借着聖約，宣稱以色列單單屬於祂的含義表明出來。神對整個宇宙創造當然有專屬權，因為整個宇宙都是祂所創造的。但是，聖約的關係是神單單賜給祂的選民之禮物。律法的要求並不是專橫武斷，或是反覆無常的。它們源自神的性格，且反映出神的性格，和神在創世和救贖中對人類的旨意。律法也把神要重建完美關係的意圖表明出來，這完美的關係是神在創世時所建立的，却因始祖犯罪而被破壞。十誡中有一部分誡命，稱之為道德性的誡命，它們此其餘的誡命更能直接地反映出神期待與人建立的關係。其他的誡命乃是針對以色列當時的歷史經歷而有的。當它們與以色列國的习惯礼仪有关时，有的誡命，就显得颇为专横霸道。

正如十誡的第一誡包括了其他九條的誡命，同樣地，這十條誡命也包括了神一切律法的原則。我們從耶穌所選擇的，那兩條代表律法和先知一切道理的誡命中，可以看見這個原則（太二十二34~40）。愛耶和華我們的神（申六5），和愛鄰舍（利十九18）都和第一條誡命有連帶關係。但是，愛神和愛鄰舍到底是什麼意思呢？在神國的漸進啟示中，西乃山神賜誡命這個階段，律法適當地表明了人對神恩典應有的回應。尽心、盡性、盡力愛神，或說，除了耶和華以外，不可有別的神，這條誡命的相关含義，好像池中的漣漪瀰漫開來，進入以色列人生命的每一個部分里。

倘若聖約的關係意味着：以色列人應該適當地回應神對他們的救贖，那麼，什麼是適當的回應，就在乎神怎樣清楚地或完整地啟示祂救贖的行動。以色列從埃及為奴之地得蒙神的

救赎，预示了基督救赎的大工。出埃及的救赎含有福音的雏形，但没有把福音的丰盛启示出来。因为出埃及记中的启示并不完全，所以需要更详细的说明，来指出得赎之民应有的生活。在以色列人婴孩般的灵命中，他们需要藉着律法，得着更直接的教导，以过一个圣洁的生活（参加三 23~25）。只有借着这个方法，以色列人才会明白，从埃及为奴的景况中得释放，他们所得着的自由意味着什么。

律法是神赐给那些蒙拣选，和已经得着救赎的子民，所以这些子民知道，他们与神的新关系可以从他们的生活方式表现出来。西奈的律法是神性格的表彰，它与当时神国度的启示有关。

与神亲近的自由

圣约的特征是神愿意对一个不配祂大爱的名族施恩典，作他们的神。这关系是神原本的心意，我们从『亚当与夏娃在伊甸园与神交往的情况』就可以看出来。现在，有罪的人从拒绝神的境况中被挽救回来了。但是，有罪的人怎能亲近圣洁的神呢？圣经的答案是：借着两造的中保，人可以与神相交。摩西是神拯救以色列出埃及地的中保，也是神话语的出口。神借着摩西向以色列民解释，祂带领以色列民出埃及地的拯救行动，所带来的救赎意义。现在，以色列人需要一位中保的祭司和一个方法，帮助他们与神和好。

神告诉以色列人要借着会幕与祂和好。『会幕』这个词本来是指帐棚。但是我们继续用这个字，因为它是用来形容一个特别的帐棚。在出埃及记二十五至三十章，神把建造的会幕细节，和祭司的相关的职责全都告诉了摩西。在出埃及记三十五章到四十章，又记载了建造会幕的细节。然后，在利未记中，又记载了神要他们所献各种不同的祭。神没有留下任何细节让以色列民去臆测，因为他们必须完全依靠神的启示，来认识他们与神当有的关系。

会幕的形式与布置是非常重要的，因为它生动地表达出以色列属灵的光景，他们虽然是与神立约、得蒙救赎的子民，但是他们仍然充满罪恶。会幕外院的四周竖立了高高的围墙，这指出，罪的结果使罪人不能亲近圣洁的神。庭院围墙的东面有一个入口，正对着会幕的门口。入口处内放有祭坛。流血的祭物，使那些悔改、献祭者的代表可以进入会幕。以色列人的祭司代表民众，可以进入会幕中，但他们必须先洁净自己，作洗濯的仪式，在会幕前的洗濯盆洗手洗脚，并且献祭，为百姓和自岂赎罪，才可以进入会幕里。会幕里有金灯台、陈设

饼的桌子，和烧香用的香坛，这是圣所。会幕的尽头被一幔子隔开，幔子的后面有一个正方形的房间，就是至圣所，里面放有约柜。会幕的结构和陈设带出了三个伟大的真理：其一，神愿意住在祂的子民当中，与他们相交；其二，罪使人与神分隔；其三，藉着献祭和祭司作中保的职分，神主动地为人预备了一个人与神和好的方法。

圣经并没有明确地把赎罪的神学，和神在西乃山所设立的献祭联系在一起。然而，就某方面而言，献祭的含义却是相当明确清楚的。从一开始，神就告诉以色列人，忠心地遵行献祭的制度，在神眼中是蒙悦纳的，可以使他们的罪得着赦免。在利未记第一至六章提及的五种主要的祭，都是用来表明人与神完全和好，以及重建神与人关系的方法。在圣洁的神面前，世人都犯了罪，应该被神惩罚，这五种不同的祭都指向一个没有残疾，在神面前蒙悦纳的祭牲，代替献祭的人，遮盖献祭者的罪，为他赎罪，献祭的人要赔偿所亏待的人，然后再次顺服在神面前，奉献给神，在人神共享的献祭筵席上与神相交。在利未记第十六章描述了赎罪日（yom kippur）的仪式，生动地指出献上代罪的祭物乃是蒙神悦纳的途径。

会幕与各种的献祭，是用来重建蒙救赎的罪人与圣洁的神之关系。神住在祂的子民中间，但人只能借着中保才能亲近神，这位中保为百姓的罪献上蒙神悦纳的祭物。

为神而圣洁

圣经中所有用来形容神性格的字句中，圣洁是最特出显著的一个。圣洁的希伯来文是 qadosh，其字源不太明确，但它基本的意义非常突出，尤其是在出埃及记和利未记中关于律法的记载更是如此。倘若我们说『神是圣洁的』，对很多人来说，这句话意味着：我们在谈论一些人所共知、关乎神的概念。由于圣洁是指全然良善、完全洁净的，也就是说神是全然良善、完全洁净的。但是圣经在遵守律法的事上，以圣洁来要求百姓，显出百姓的特质与神的圣洁恰恰相反。整个错综复杂的律法都与世界有关，要使以色列人明白，神要祂的救赎行动中所启示的正是祂的圣洁，并呼召他们效法神圣洁的标准。

在利未记中，圣洁的神学表现了以色列人立约的地位，是神把他们从埃及地救赎出来所建立的地位。那些关乎圣洁与不洁净食物的律法，在我们看来似乎是独断的、无关紧要的（利十一），却是神基于圣约而对以色列人所下的命令，从这些命令，启示神的性格：

『我是耶和华你们的神，所以你们要成为圣洁，因为我是圣洁的。你们也不可因地

上的爬物，污秽自己。我是把你们从埃及地领出来的耶和華，要作你们的神；所以你们要圣洁，因为我是圣洁的。』（利十一 44～45。又参利十九 34～36，二十二 31～33，二十三 43，二十五 38、42、55，二十六 12～13、45。）

圣约为神的选民所拥有，意味着：神启示在祂话语和行动中的性格，必须成为神子民的印记(利十九 2、34～37)。而这些很容易被人误用，和当作排外和自义基础的律法，其实是用来强调新造之人因信得救的本质，虽然他们仍然生存在这个旧的、堕落的、充满罪恶的、混乱不堪的世界中。

在利未记二十六章，扼要地说明了利未记和一般律法的神学。神拯救以色列，因为祂忠于自己与亚伯拉罕、以撒和雅各所立的应许，祂要作他们的神，且以色列要作祂的子民。藉着把以色列民领出埃及地，神公开地宣称以色列民是属于祂的，在祂所赐下的律例中，启示出『作为神的子民应该怎样生活』。因此，他们真正愿意按照神的话语而活，就证明他们是蒙神救赎的子民。这样，以色列民会认识和享受新伊甸园的祝福(利二十六 1～13)。那些不听从神、不按神话语而活的人，神要夺去他蒙福的资格，使他们得不着祝福，反得着咒诅(利二十六 14～39)。除了那些蒙神悦纳、顺服神，和故意悖逆神的人以外，圣约还提到第三种可能的景况：假若以色列因拒绝神所应许的蒙福之路，而落在圣约的咒诅中，但又认罪悔改，归向神，他们仍可再次享受圣约的福气(利二十六 40～45)。然而，他们以前下顺服神所导致的后果仍然会随着他们，他们仍会尝到犯罪的苦果。在持续犯罪的情况下，竟还能享有圣约的福分，这种表面上的矛盾，当时并没有得着清楚的解决。但事实上，这将会是以色列在以后历史的经历，而众先知也会指出：在福音中有这个似非而是的隽语之答案。

现在，我们可以扼要地说明一些律法的特色与救赎之约的关系。神对以色列的应许，首先是由祂与亚伯拉罕所立的约表达出来，祂的应许永远下会改变。因为神不能背乎自己的话语。神把以色列从埃及地拯救出来，这是实践立约应许的一个重要步骤。『我要在你们中间行走。我要作你们的神，你们要作我的子民。』（利二十六 12）成为圣约的准则，也是经常被重复衍用的圣约摘要。律法的功用乃是要告诉以色列民，他们的生命应该把他们和神所建立的新关系表达出来。假若以色列民忘记这个真理，生命、生活和外邦人一样，那么他们所得的不是祝福，而是咒诅。然而，经验会指出，即使本着最好的意图、最大的努力，他们仍会经常亏缺神的荣耀。律法会时常提醒他们，人凭着自己，绝对不能达到神圣洁的标准，也不能达到尽心、尽性、尽力爱神的境界(申六 5)。正因为这样，律法又明白地教导他们，倘若他们悔改，寻求神的怜悯，就应该利用律法所定规的献祭为自己赎罪。因此，以色列人知道他们不能凭自己的行为遵守律法。这里有一

个表面看来矛盾，实质却是正确的说法：只有当世人承认自己无能遵守律法，而接受从神而来的赦罪恩典，接受神时，他们才能真正地遵守律法。

圣洁的律法强调圣洁的神与有罪的人不同之处。蒙神救赎的人被神呼召，在神的圣洁上有分，他们要从世人中分别出来，不与世人同流合污。

更新复兴的真义

摘要

更新复兴不单指从一处地方迁居到另一处地方。它更涉及来到神的治理下，并且效法祂的性格。以色列是神的子民，居住在神赐给他们的应许之地，神住在他们中间，使他们能藉着会幕中的事奉来亲近神为他们的特色。

	神	人 类	柑 果
神的国度	神	亚当和夏娃	伊甸园
神的创造			
始祖堕落	神	挪 亚	方 舟
洪水灭世	神	亚伯拉罕的后裔	迦 南
亚伯拉罕	耳仔和华	以色列	迦 南
摩 西			

重要主题

西乃的律法

藉救赎得自由

祭司与中保

为耶和华而圣洁

重要词句

儿子的地位

律法与恩典

代罪的祭

圣洁

重点预览

写在石版上的律法 / 写在心版上的律法(耶三十一 31~34) / 基督成就了律法(太五 17) / 不在律法之下，而在恩典之下(罗六 1 4)

会幕 / 圣殿 / 基督，即新的圣殿。

复习指南

1. 仔细阅读出埃及记十九章 4—6 节，请列出经文所描述的以色列的主要特色？这与我们在福音里的地位有什么相同之处？
2. 为什么说以色列藉着遵守律法得救是错误的？在世人单靠神的恩典才能得救的计划
中，律法的地位何在？
3. 按照出埃及记二十五至三十章的描述，画出会幕的草图。指出那些代表救赎性质的
设置。
4. 扼要说明利未记二十六章的内容。这段经文如何帮助我们明白『律法在神旨意中的
地位』和『圣洁的真义』？

进深阅读

1. 《圣约与创造》(Covenant and Creation, W. Dumbrell), 第三章。
2. 《图解圣经词典》(IBD)论及『圣约』、『律法』与『会幕』的专文。
3. 《圣约中的基督》，第十章。
4. 《丁道尔旧约圣经注释：利未记》

第十五章 百姓的悖逆与神立约的信实

那试探人的进前来，对祂说：『你若是神的儿子，

可以吩咐这些石头变成食物。』耶稣回答说：

『经上记着说：『人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。』（太四 3~4）

摩西在旷野怎样举蛇，人子也照样被举起来，叫一切信祂的都得永生。（约三 14~15）

民数记和申命记的历史大纲

在西乃山赐律法之后，神就吩咐以色列人进入且承受应许地。因害怕那些长得又高又大的迦南人，百姓拒绝顺从，由此显示他们对神的应许缺乏信心。所有从埃及地出来，二十岁以上的成年人，除了约书亚和迦勒以外，都被神责罚，以至于在旷野漂流直到去世。神又禁止他们夺取亲戚国：以东、摩押和亚扪的土地，但使他们战胜其他与以色列为敌的国家。终于，在离开埃及四十年后，以色列来到约但河东岸的摩押平原。在那里，摩西重申诫命，帮助百姓预备承受迦南美地，又委任约书亚为他们的领袖。

在神名字下的以色列

神对以色列族长们所立的应许逐渐实现，一个崭新的国家诞生了，他们就是神的子民以色列。以色列经历了从埃及地被领出来的救赎，又看见这位统治宇宙万物的神，在火中降临于西奈山上，并且得着神所赐的律法典章，这些经历都指着一个方向：承受新的伊甸园，就是留奶与蜜的应许之地迦南。神曾晓谕摩西，要他吩咐亚伦为以色列人祝福，没有其他篇章能比这篇祝词更能扼要说明以色列人的地位，和神的本性了：

愿耶和华赐福给你，保护我，愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你仰脸，赐你平安。（民六 24~26）

这些词句都有非常特别的意思。它们谈及：以色列要与神重建的正确关系；神会继续供应他们每一个人的需要；神会医治这个犯罪、堕落的世界。神的名字与以色列同在（民六 27）。在世界万国之中，以色列要披戴耶和华的名，但正如第三条诫命所提醒的，他们不能

妄称神的名，使神的名受亏损。

民数记非常强调『会幕』在以色列国家组织和统治上的重要性。摩西继续他独特的、结合先知和祭司的事奉性质。神在会幕中的施恩座上向他说话，启示他管理以色列国的种种细节。一旦会幕被建立起来，日间有云彩遮盖，晚上也有形状如火的云彩遮盖，来显明神的同在。借着云彩的引领，更加令百姓们感到神的确住在他们中间。云彩几时从会幕收上去，以色列人就几时起行。云彩在哪里停止，以色列人就在那里安营。这些是朝圣的子民，他们的神与他们同去。神是一个大能的勇士，因祂要赐福给以色列而争战。所以，当云彩从会幕收上去，以色列人遵守神的吩咐，抬着约柜在前头行时，摩西就会大声宣告：

耶和華啊，求祢兴起，

愿祢的仇敌四散，

愿恨祢的人从祢面前逃跑。然后，当约柜停止时，摩西又会大声说：

回来吧，耶和華啊，

求祢回到以色列的千万人中。（民十 35 ~ 36）

神的名字与以色列同在，表明他们与神国度崭新的关系。

违背圣约的以色列

没有什么比神的恩典更令人希奇了，也没有什么比『对一直违背祂的人所持的忍耐和良善』更能表达出神的恩典了。甚至，当摩西离开百姓上西乃山接受十诫时，百姓已在抱怨、发牢骚，并公然违背神（出三十二）。他们铸造金牛犊，或许，他们不是故意要以另一个神来取代耶和華神，但这却是他们拒绝接受神启示的表现。甚至有些人以为，当时的百姓并非想以金牛犊当作神的形像，而是把它当作神的塑像，但金牛犊暗示了它是人对神的想法，这个想法是人想像力犯罪的产品。故此，金牛犊就是偶像崇拜，因而触动神的怒气。只因摩西为百姓向神代求，神才没有把他们灭绝。神因为利未人对祂的信靠，便指定他们为会幕的管理者。

现在，百姓向应许之地前进，他们悖逆神的事多不胜数。甚至连亚伦和米利暗也质疑摩西独特的先知角色，怀疑神为什么单单向摩西说话（民十二 1~2）。神斥责他们，又再次确

实的告诉他们，没有别的先知，能像摩西得以神『面对面』说话。神又使米利暗因她的不信而患了大麻风。再次，因摩西的代求，神在审判中彰显祂的恩典，使米利暗的大麻风得以痊愈（民十二 3~15）。

在多次悖逆神的行为中，以色列拒绝进入应许地之举，试探神的耐心到了极限的地步。十二个探子去窥探迦南地，回来向百姓报告。其中十个探子因那地的居民强壮，他们所报的恶信令所有的百姓都惊叹不及。另外两个探子，约书亚和迦勒，极力催促百姓立刻进入迦南地，承受神的应许（民十三 30，十四 6~9）。但以色列百姓否决了这个建议，全体会众都大声的喧叫，吵着要回埃及地。耶和华对以色列人不信的反应是：『这百姓藐视我要到几时呢？我在他们中间行了这一切神迹，他们还不信我要到几时呢？』（民十四 11）。再次，又是摩西的哀求，神才赦免他们，没有把他们立时灭绝（民十四 13~20）。虽然如此，神的审判仍然因他们的不信而临到他们的身上。这个曾在埃及地和出埃及过程中，亲身经历无数神迹奇事的世代，竟然无法进入流奶与蜜的应许地，要在旷野漂流四十年，并卒在旷野。只有约书亚和迦勒，带着新生的一代可以进入迦南美地（民十四 21~35）。

民数记又记载了以色列人多次的悖逆不信，来证明以色列是无能持受圣约的。这个可怜、令人沮丧的事实有它好的一方面，就是人的不信和失败永远不能胜过神的信实。每一次，神立约的信实和恩典都更为显著，神让我们看见：将来祂要用一个令人惊异、却非辉煌耀眼的救赎行动，来真正地胜过人类犯罪的问题。这救赎的行动以空前的、无与伦比的方式在旷野中预示出来，神使火蛇进入民众当中，作为百姓发怨言的审判。摩西为百姓向神哀求怜悯，神吩咐摩西制造一条铜蛇，挂在营中的柱子上。凡被火蛇咬过的人，只要一望这条铜蛇，就会活过来（民二十一 4~9；书三 14~15）。这个拯救法除了表明人对神的应许应作有信心的回应外，并没有什么明显的逻辑。

在以色列民旷野飘流的故事中，我们看见以色列拒绝进入乐园的原因。神的子民住在应许地，活在与神立约的关系中，这是神赐给他们应许的实质。但是，以色列民拒绝进入流奶与蜜之地，因为他们惧怕、又不相信神真的把那地赐给他们。现在，他们必须留在旷野四十年，直到客死旷野。然后再由下一代的子孙来决定，要不要接受神赐给他们的礼物，就是迦南美地。

以色列的悖逆、不信显示出：立约的关系还是不完美的。但是，以色列虽是不守约的，神却是永不失信的。

装备新的一代

在出埃及的四十年后，新生代的以色列人来到约但河东的摩押平原，遥望着丰美的应许地。申命记这卷书即记载了这一最新世代准备进入应许地时，摩西对他们的训勉。很多解经家都认为，申命记是以一个盟约的形式写成的，而且也代表神对新一代的以色列民重新立约，因为他们会在新领袖约书亚的带领下，进入迦南地。申命记头一部分，把民数记所记载的以色列史扼要地复述。它强调神的立约之爱，这爱在神行大事。以成就祂对以色列的应许时彰显出来。这一段记述中，也重新数算了以色列民在旷野里所表现的不信与悖逆（申一～三）。

现在，神赐给以色列一个机会，作为崭新的开始。耶和华向约书亚保证，祂是一位为祂的百姓而争战的神。但是，圣约仍然是有条件的。申命记再次宣告以色列民应该遵守立约的条款（申四～二十六）。神与以色列民之间立约的信实关系，可以从经文扼要地表明出来：『以色列啊！你们要听，耶和华我们神是独一无二的主，你要尽心、尽性、尽力，爱耶和华你的神』（申六 4～5）。

这些圣洁生活的规条是有赏罚的，这是指遵守或违背规条所带来的后果。在整本申命记中，很多地方都提及这些祝福与咒诅，但在申命记第二十八章则巨细靡遗地记载了遵命之福，和违命之福。由此看出，申命记强调的是：神在『拣选以色列』和『赐给百姓的应许之福』中所彰显的美善。它也重申以色列当过圣洁生活的责任，他们既是神圣洁的子民，就该有圣洁的生活。倘若以色列民拒绝这些责任，他们就得不到圣约的福气、如此的悖逆，不但不值得祝福，反而改得咒诅。

圣经中没有别的书卷能像申命记一样，把『神的国度』和『神在新创造中的旨意』描写得如此动人心弦了。在这里，神谈及祂拣选以色列所彰显的绝对主权，这个选择只可以借着神不可测度的爱来解释。神拣选他们，因为神爱他们；祂爱他们，因为祂就是爱（申七 6～11）。而拣选的目的是，以色列应该成为神的子民，住在神所赐的美地中，就是新的伊甸园中（申八 7～10）。以色列人很容易误认为：神在他们面前把仇敌赶出去，是因为他们自己是理所当然地配得拥有应许之地。事实上，他们必须记得以色列国所得的好处，是他们不配接受的，而其他国家所招致的祸害是罪有应得的（申九 1～24）。

倘若我们以为申命记利用神国度的应许，和灭绝的威吓为使以色列人产生遵守圣约的动机，这个想法是错误的。因为如此的想法乃贬低了救恩的价值，使救恩成为行善所得的奖赏。申命记的历史与在西乃圣约之前的历史是互相吻合的。最重要的是：因为在出

埃及事件中，神彰显了祂救赎的大爱，故此，神吩咐以色列顺服，遵守祂的诫命和律例（申四 20、37~40，五 15，十 20~22）。顺服并不是单指形式上或表面上的顺服，如接受割礼等；顺服必须发自内心，为回应神的大爱而顺服（申十 12~16）。

申命记也提供了一些异常宝贵的亮光，指出家庭就是立约社会的基本单位。关于拣选、立约、立约的要求、神的救赎等的知识，都是在家庭中一代一代忠实地传下来的（申六 6~9）。当家中的儿子因好奇而问及法律和典章的意思时，惟一最好的解释就是：重新述说神救赎的作为，让他们知道，就是藉着神的救赎，才得以使他们从埃及为奴的景况中得着释放（申六 20~25）。所以，神呼召以色列人活得像那些蒙恩得救的人一样。

摩西以先知的身分，为以色列各支派祝福，完成了一篇伟大的诀别赠言。随即登上尼波山顶，遥望神所赐的迦南美地，然后死在摩押地（申三十三~三十四）。神兴起约书亚，按照神的吩咐，带领百姓进入神为他们预备的国度。

藉着重新立约，以色列的新生代得着所有的保证，就是神会把应许之地赐给祂的选民。

更新世界的应许

摘要

一个更新的国家若没有一块更新的土地，就会像亚当与夏娃没有伊甸园一样。拥有迦南美地的应许就是神应许这块美地会被更新，神要把始祖堕落的坏影响从这地挪去。这样的美地，是神国度的一部分，必须藉着信心来领受。

神的国度	神	人 类	世 界
神的创造	神	亚当与夏娃	伊甸园
始祖堕落			
洪水灭世	神	挪 亚	方 舟
亚伯拉罕	神	亚伯拉罕的后裔	迦 南
摩 西	耶和華	以色列	迦 南

重要主题

神的名字

神住在祂的百姓中

应许之地

以色列的悖逆

重要词句

祝福与咒诅

信心

偶像崇拜

重点预览

未能进入应许之地 / 对基督徒的警戒(林前十 1~13)

为神子民存留的，安息日的安息(来四 1~13)

复习指南

1. 从哪一方面来看，迦南美地可以被看作新的伊甸园？(参出三 16~17，十五 17~18，申八 7~10。)
2. 从哪一方面来看，以色列是藉着出埃及的事件『得着救赎』？有什么事件指出这个民族『还没有得救』？
3. 在旷野中的历史事件，怎样显出神处理以色列人的不信，而神对祂自己的应许仍是信实的？
4. 在哥林多前书十章 1—13 节，使徒保罗怎样把以色列人当年的景况应用在基督徒的身上？

进深阅读

1. 《民数记》 2. 《申命记》 3. 《图解圣经词典》(IBD)论及『申命记』的专文。

第十六章 进入美地与神国的王权

这样看来，必另有一安息日的安息，为神的子民存留。(来四 9)

耶稣他说，我实在告诉你，今日你要同我在乐园了。(路二十三 43)

约书亚记、士师记，和路得记的历史大纲

在约书亚的领导下，以色列人渡过约但河，开始驱逐迦南地的居民。战争平定后，约书亚将当分的地分给各支派为业。只有利未支派没有分得土地，因为他们是神特别任命的祭司。不过，还有少数迦南人留在原地，日后不时威胁以色列所得之地。约书亚死后，以色列这个国家从摩西、约书亚个人的领导下，进入一个不稳定的时代，也就是以色列史中士师管理来人之事的时代。

解释

你会明显看出，我一直在增加每千课所讨论的圣经资料。理由很简单：圣经神学家关心的重要主题，大多数在圣经早期的阶段已经向我们介绍了。所以，我们讨论创世记和出埃及记时就比圣经其他的书卷更加详尽。你或许奇怪：为什么圣经的作者并没有一视同仁地详细记载其他的书卷？我们可以说，他们是为了当时的需要，而不是单单为了后人的需要而写的。我们并没有忽略圣经其他书卷的资料，只不过一旦把圣经的基础建立好，其他书卷就不用讨论得那么详尽了。

神的应许

在旷野飘流四十年是一段漫长的时间！或许漫长得令新一代忘记了他们父母辈的惨痛失败，没有领受神的应许。现在，以色列战胜了约但河一带的诸王，士气大振，已经准备妥当要面对迦南地的强敌。他们的领袖约书亚再次听到神的应许——神要把应许美地赐给他们；没有人可以阻止他们，因为神要让以色列承受那地(书一 1~9)。要达到这个目标，惟

一的条件是必须遵守神的话语。毫无疑问，神要求所有的百姓都顺服祂，尤其是作为以色列人的领袖约书亚。他要昼夜思想神的律法，谨守律法书上所写的一切话。随同顺服神话语而来的是大有信心与刚强壮胆，因为神与祂的百姓同在(书一 9)。

在申命记十七章 14~20 节预示，对圣约的顺服是以色列领袖必须具备的条件。当以色列民安居在迦南美地，后来决定要立一个王来治理他们时，所立的王必须是一个遵守神诫命的领袖。就像神对约书亚的要求，是治理被赎子民的重要原则。所立的王或领袖代表百姓，他们的圣洁能够影响举国存亡。从神学的角度来思想这个说法，我们看见：神是要藉着一个必须可以反映祂自己性格的人作领袖，来统治祂的百姓。在旧约中这个说法逐渐成为一个非常突出、显着的主题，对我们明白在新约中神的国度非常重要。神的应许是藉着一个人，一个配得带领祂的百姓进入应许地，有王者风范的人，来成就祂的应许。

神藉着祂拣选的人作工，来成就祂的应许。

应许的成就

阅读约书亚记第一章和最后两章，便可以掌握约书亚记的神学重点。正如神所应许的，以色列进入迦南美地，神把一切的仇敌都交在他们手中(书二十三 1~13)。他们能够承受应许之地，惟一的原因是神为他们争战。虽然还有一些未得之地(书二十三 4~5)，然而神的应许必定会成就，正如约书亚所说：

你们是一心一意的知道耶和华你们的神所应许赐福与你们的话，没有一句落空，都应验在你们身上了。(书二十三 14，另参二十一 43~45)。

整本约书亚记差不多都是描写神的应许如何得着成就。就如在出埃及地的路上，神使海水分开的神迹一样，在进入迦南地也发生了一个类似的神迹。这次是约但河水停流，以色列民在河的干地上步行过去(书三 1~17)。这是神与他们同在，而且会在他们面前把迦南地的居民赶出去的标志(10 节)。在以色列民过约但河时，神命令约书亚在河中取出十二块石头，放在他们在应许地第一次住宿的地方，成为永远的纪念。日后，当他们的子孙好奇地问及这些石头的意义时，他们可以解释：那是耶和华拯救的作为；祂使红海和约但河的水分开，让以色列人走过去(书四 21~24；比较申六 20~25 的记载)。请注意福音是怎样前后一贯地呈现在旧约神拯救的行动中，作为圣经解释以色列人存在的原因之一。

占领耶利哥的故事，说明了神如何运作这拯救神学。在靠近耶利哥时，一位耶和华军队

的元帅向约书亚显现，把攻陷耶利哥城的策略告诉约书亚，就是要持械的百姓抬着约柜绕城而行。其含义是：这场战争是耶和华的，是神的大能征服耶利哥城。然而，这个神迹也要有人的参与(书五 13~六 7)。神藉着祂拣选的人，作成祂的事工，是一个反覆出现的圣经主题。

征服迦南地时，有某些地方是被神咒诅的，是当消灭净尽的，故此，以色列人知道全都是属于耶和华的。耶利哥城是这样一个当献给耶和華的地方，亦即该城和其中的一切都要灭绝净尽。无论哪一个以色列人取了已归神所有的当灭之物，就落在神的咒诅之下(书六 17~21)。从这个背景就能明白，亚干在耶利哥城取了当灭之物所犯的罪。随即而来的结果是，以色列人全军大败于艾城的人手中(书七 1~5)。当亚干的罪被显露出来，他和他的一家以及所有的都被灭绝(书七 6~26)。在这里，我们看见圣经中团体的原则。由于群体要团结一致，一个人犯罪，竟能牵连全体会众。所以，整个人类因始祖亚当犯罪都被圈在罪中。因为挪亚在神面前蒙恩，他的全家就都得救。在亚伯拉罕，整个以色列国家都得蒙神的拣选。藉着一个祭司的献祭事奉，所有的百姓都可以与神和好。这个圣经的原则一直发展下去，直到『代表』和『代替』的思想深深、牢固地显明在救恩的观念中。现在，以色列人有一领袖约书亚(他的名字是『耶和華是救贖』之意)在传递神拯救 / 审判的工作。

神的大能战胜了一切的仇敌，为要成就祂自己的应许。

万国蒙福

现在，让我们重温创世记十二章 3 节所记载，神对亚伯拉罕所应许的最后一个要点——万国都会因他的后裔得福。以色列，这个祭司的国度会把神的祝福传递给世上的万国。基督教福音工作的基础也是扎根在这个应许上。这是不是指以色列有一个与教会传福音相似的使命呢？倘若我们如此询问时，我们会有以『新约的使命』立场来解释旧约的危险。或许我们应该如此问：以色列怎样能使万国得福？部分的答案已经浮现。有些外邦人藉着不同的方法被带入以色列人中，与他们一同享受神应许的福气。

我们不要误解了以上的说法，与以色列要持守圣洁，和要从世上列国中分别出来(这是藉着不与外邦人通婚表明出来的)的严格观念有所抵触。不然，我们怎样解释摩西与米甸的女子西坡拉(出二 21)和古实女子(民十二 1)的婚姻？以色列与异族通婚是被接纳的，只要对方由其他的宗教改信耶和華神。妓女喇合的故事有点不一样(书二 8~14, 六 17、25)。她并不是藉着婚嫁进入以色列之中，得着圣约的应许，而是藉着她主动、积

极地向以色列的神表明她的信靠。因为她深信神已将迦南地赐给以色列人。故此，她和『她的一家』都从耶利哥城的毁灭中被拯救出来。

在这样的神学脉络中，我们来到路得记。因其历史背景，路得记被放在士师记之后（在希伯来圣经，路得记则列于圣经正典三个部分的最后一部分）。它记载摩押女子路得因信奉神，在以色列中被接纳，被一位男方近亲赎过来，而且成为大卫王的先祖。但是，不管这些改信耶和華神的外邦人用什么方法进来，他们必须进入以色列之中。除了成为信靠耶和華的以色列人外，神没有启示别的救赎方法。然而，当时的以色列人并不认为一定要出去，劝服外邦人信奉耶和華。

从神开始实践祂的拯救大工，外邦人已经因为信奉耶和華而与以色列民一样，在圣约的福气上有分。

救赎的模式

假若约书亚记强调以色列成功地占领了应许之地，士师记则着重表现出这丰功伟迹上的污点。在迦南很多地方，以色列人留下了他们战胜的敌人，叫他们作苦工(士一 27~36)。耶和華斥责他们违背祂的命令，不但没有把敌人灭绝，反与他们立约，并提醒以色列，这些外邦人必成为他们的网罗(士二 2~3)。

士师记二章 11~23 节乃是整卷书的主题。当以色列一旦在迦南地安居下来以后，所经历的历史事件就像重复、循环不息的周期。以色列人悖逆耶和華，行耶和華眼中看为恶的事，沉迷于宗教混合思想(把自己的信仰和异教的思想掺杂在一起)，甚至跟从迦南人事奉巴力诸神。很明显的，迦南地的宗教很吸引他们(士二 11~13)。结果，神惩罚他们，兴起外邦国家管教他们，使他们遭受侵略、逼迫。然后，他们在欺压痛苦中向神认罪、悔改呼求，神就兴起士师拯救他们脱离仇敌的手(士二 12~23)。

士师记描述了各士师的事迹。每一次，神用不同的方法兴起士师来拯救以色列人，把他们从愚行的悲惨结果中拯救出来。有几处记载了『耶和華的灵降在他们身上』(士三 10, 六 34, 十一 29, 十三 25, 十四 19, 十五 14、19)。所以他们能行大事，或有超平常人的能力来打败以色列的仇敌。当国势平定后，他们以领袖的身分治理众百姓。

于是，这段在以色列历史中的关键时代，再次强调神在以色列人出埃及为奴之地所建立的救赎模式。虽然以色列人已经居住在应许地，但是他们对神的不顺服使他们不能享受神所

应许的福气。他们一而再，再而三的落入某种形式的囚牢和捆绑之中，这与当年在埃及地为奴不一样；他们现在被捆绑的原因很明显是因为犯罪、拒绝耶和华。然而，神圣约的信实和慈爱引领他们，使他们得拯救，并藉着祂所拣选的代表人物，来彰显祂的救赎行动。神把祂的灵赐给士师，由此可见：以色列不能为自己做什么，而是神藉着一个被祂拣选、被祂的灵充满的人来为他们成就。

救赎的模式在以色列的历史上重复多次，乃是一再强调神在出埃及记中的启示。

神国的王权

神如何治理祂的国度？在伊甸园，神藉着与亚当和夏娃谈话，又藉着把治理全地的权柄赐给他们。当神呼召亚伯拉罕时，是祂在治理。当神从荆棘的火燄中对摩西说话，在西乃山上把十诫的律例赐给他时，是神在治理。我们已经看见，甚至在始祖犯罪堕落之先，神的心意是要藉着人类来统治、管理祂的国度。摩西，这位神的先知和祭司，藉着律法和他本人的领导能力，来传递神的王权。约书亚的领导高举摩西的律法，又对抗任何反对神国降临的国家。迦南人的消灭必须被看作是神的国度攻击这个叛逆、随从假神的世界。故此，神为祂的选民所彰显的拯救作为也是祂对那些不信奉神、邪恶的邦国所施的审判(申九)。

同样的，神的选民也是一个充满污点的民族。他们只会违约，不能持守圣约，而且以色列国的王者人物也是有诸多缺点的。甚至连摩西也因为在旷野怒气爆发，而不得进入应许地(民二十 10~13)。众士师也不比别人好。以笏是个狡猾阴险的人，基甸在神呼召他时犹疑不决，一直与神辩论，询问神是否真的要藉着他拯救以色列人(士六 36~40)。而参孙是大脑简单、玩弄女性、终为仇敌所乘的人。在士师时代之后是以色列的联合王国，由扫罗、大卫和所罗门统治；他们的品格都有污点，都不完全。

我们需要把『历史事件的模式』和『它们的完美成分』分别出来。在旧约的救赎历史事件乃是预表、示范那将要来临的真正、完美救赎事工的模式。这些历史事件能向当时的民众指出，救恩的途径乃是本乎恩，也因着信。神并不是因我们这些后来的人，而故意作弄以色列。神对以色列人的应许是千真万确的，而拯救的方法更是显着易明。然而，那些为神拯救百姓的人物，如先知、祭司和君王，和以色列整个民族的失败，都指出一个事实——真正的救赎事件还没有来临。

『旧约中的历史事件』和『不完全的人竟能具有救赎能力』，乃是用来阐明预表论的概念，这概念我曾在第六章讨论过。预表论看旧约历史的事件为神应许的信心焦点，但其含义并不止于事实本身，而是指向基督。故此，我们不单要分别历史事件的模式和它的完美(这完美在旧约并不存在)；也要分别：旧约预表的救赎功能不足，不过能指出救赎的惟一根基乃是在基督耶稣。希伯来书让我们看见，新约与旧约主要的相同点乃翠其救赎的模式，而两约真正不同之处是：只有耶稣基督的救赎事工，才足以拯救世上每一个人。

人的王权是神用来统治祂百姓的方法。

更新世界的预备

摘要

迦南地肥沃丰美，已经预备妥当让神的子民居住和享受。神更新复兴大能的神迹随着以色列民进入应许地。但是虽然以色列民承受了应许地，他们的不顺服和失败危害了他们蒙神救赎的子民，可以享受圣约的祝福和地位。

神的国度	神	人 类	世 界
神的创造	神	亚当与夏娃	伊甸园
始祖堕落			
洪水灭世	神	挪 亚	方 舟
亚伯拉罕	神	亚伯拉罕的后裔	迦南地
摩 西	耶和華	以色列	迦南地

重要主题

承受迦南地为应许

耶和華的圣战

征服

重要词句

传递

王权

改信耶和華神

重点预览

以色列进入应许之地/被掳归回（结三十六 8~12）/给神子民安息日的安息（来四 1~13）

复习指南

1. 列出圣经历史中(直到这个阶段为止)，那些传达神的话语和工作的人物。他们每一位用什么方法『以一人代表众人』？
2. 出埃及为奴之地，和进入应许地的历史事件怎样表现出救赎的模式？它们为何不能完全显明救恩完整的意义？
3. 在基督敦『传福音的圣经神学』中，你认为『创造』与『圣约』应有的地位是什么？
4. 扼要说明『士师记』对圣经神学的意义。

进深阅读

1. 《士师记》(Judges, TOTC, A. E. Condell, London: Tyndale Press, 1968)。
2. 《图解圣经词典》(IBD)中论及『士师记』和『中保』的专文。

第十七章 应许之地上的神治模式

你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要为大，称为至高者的儿子。

主神要把他祖大卫的位给他。他要作雅各家的王，直到永远，

他的国也没有穷尽。(路一 31~32)。

耶稣回答说，你们拆毁这殿，我三日内要再建造起来。(约二 19)

撒母耳记上下、列王纪上一至十章、历代志上一章至历代志下九章的历史大纲

在士师时代末期，以色列国的自由受到非利士人威胁。那时，神立了撒母耳作以色列的士师、祭司和先知。当撒母耳再年纪老迈，百姓以前曾有的立王运动再次抬头，要求撒母耳为他们立一个王来管理他们。神指示撒母耳膏立那个起初不太愿意作王的扫罗为王。这样，扫罗成为以色列第一个王。起初他表现良好，后来显出他不适合作神圣约子民的统治者。当扫罗仍然在位时，大卫受膏要继他为王。因扫罗妒忌，大卫被逼逃亡在外。直到扫罗战死，大卫才作王(时约主前一千年)。他施政有成，以色列成为一个强大、稳定的国家。大卫迁都至耶路撒冷，又把约柜搬到京都，设立各行政机构，组织了永久性的军队，建立国度。其儿子所罗门继他为王(时约主前 961 年)，以色列依然繁荣鼎盛。建造圣殿为所罗门最显着的成就之一。

扫罗

当以色列的应许之地经常受到外族的侵扰，百姓很自然地寻求解决的方法，但是他们所找的方法不一定是正确的。当基甸成功地打败了侵袭他们的米甸人时，以色列人想立他为王。基甸拒绝他们的要求，因为他认定惟有耶和华才是王(士八 22~23)。基甸死后，他的儿子亚比米勒，被示剑人立为王，短期统治了以色列一个小区域(士九)。其后，神兴起其他的士师治理以色列人。士师记的结尾以『以色列中没有王』来形容当时的以色列社会的黑暗、混乱和不稳定(士二十一--25)。

在撒母耳作先知、祭司和士师的时代，与非利士人交战的惨败经历令以色列人重新有了立王的意念。士师记和撒母耳记上都记载了对赞成立王的矛盾情结。基甸反对，现在年老的撒母耳也不愿意为以色列人立王。有人以为撒母耳记上的记载取自两种不同的文献，一种是赞成立王，一种反对立王。笔者个人很难相信，撒母耳记的作者是如此愚拙，不会分辨这些文献，没有避免采用内容矛盾的文献。其实这卷书并没有矛盾，而是当时真实历史情景的写照。

我们应该记得，王权在很久以前已经被建立了。雅各曾预言犹大的王权，并没有说这不合神的旨意(创四十九 8~10)。在申命记的法则和条例中，记载著作王的条件(申十七 14~20)。从这严格的指示中，我们可以看出，一个普通的异教专制统治者，和一位能以他的统治，反映出他与永生神圣约关系的王确实有天渊之别。以色列的王必须敬畏耶和华，遵守祂的律法，不可不看顾祂的子民等等。换句话说，对以色列人而言，王权是被圣约所定规的。可惜，百姓却不太有这样的体会。他们并没有以圣约作为王权的模范。无可否认，他们渴望能享受像迦南人和非利士人自治王权的好处。

所以，当以色列人希望模仿迦南地的异教邦国，要求立王时，撒母耳一开始拒绝了。因为这个要求表明百姓拒绝『圣约的模范』，也就是拒绝『神的统治』(撒上八 4~8)。我们可以推测是神吩咐撒母耳依百姓所求，因为神一向的心意是要藉着一个王来统治以色列。然而百姓会经过惨痛的教训，才会明白圣约统治的真正意义。故此，撒母耳警告他们，他们所要求立的王将不会如他们心目中所期待的(撒上八 10~18)。可惜，以色列人看重自己的平安、生活的稳定、国势的强盛过于神的圣约。他们忘记神在圣约中曾承诺，要把这一切都赐给他们，而神赐福的方式是没有异邦君王可比拟的。

当扫罗被以色列人用抽签的方法公开地拣选出来，当时并没有任何蛛丝马迹显示他将会是一个失败的王。事实上，他的前途光明远大。他以拯救者/士师的身分开始统治百姓。当他战胜亚扪人，立即看出那是耶和华的恩手帮助他(撒上十一 12~15)。撒母耳从领导者的地位上退下来，但他告诫百姓，他们和扫罗要自动自觉地听从耶和华。若是如此行，神会赐福给他们，使他们一切都顺遂(撒上十二 14~15)。

但事实并不是这样。扫罗第一个严重的过犯就是僭越祭司的职位，勉强献上燔祭。于是，撒母耳告诉他，神要夺回他的国度(撒上十三 8~14)。后来，神派扫罗去攻打亚玛力人，灭绝他们一切所有的。可是扫罗阳奉阴违，擅自留下了上好的牛羊，还托辞要把这些牛羊献祭给神。他的所作所为和申命记十七章所记载圣约的王完全不一样。他背弃神的话语，现在神也厌弃他作王(撒上十五 1~23)。

扫罗的故事让我们看见，王权是神对祂子民的旨意，但只有当王权能显示神与圣约的关系时才出于神。

大卫

扫罗仍然执政掌权时，神拣选了一位合祂心意的人，立他作百姓的君王，而这位君王并没有藉着什么计划，或作任何事使他自己能被选上(撒上十三 14)。神差遣撒母耳前去，在耶西的众子中拣选了大卫(撒上十六 13)，并膏立大卫代替扫罗作王。神的灵降临在大卫身上，但却离开了扫罗(撒上十六 13~14)。没有什么比那年轻、被圣灵充满的大卫杀死歌利亚的一幕，更能显示他是拯救者 / 士师的角色了(撒上十七)。很明显的，拯救者 / 士师的职权乃是『救主 / 王权』出现的预兆。所有的以色列人在非利士人和他们的大将军歌利亚的呐喊叫阵下，害怕、惊惶、退后时，神所膏立的君王大卫，虽然外表看起来弱小，却为神的子民而战，因为他知道这场战争是神的战争(撒上十七 45~47)。大卫一夫当关，代替无数的民众，而神藉着他拯救了以色列。

可想而知，大卫因而成为举国拥戴、歌颂的领袖。扫罗由忌生恨，非要把大卫置之死地不可。大卫被扫罗弃绝、蔑视，只好逃亡在外，期间，大卫召集了一批亡命之徒在他身边。然而，大卫极度敬重神所膏立的王，他最少有两次拒绝伸手加害扫罗。他要让神自己把祂所膏立的人从王位上挪去(撒上二十四 1~7，二十六 6~12)。同样，按照神的时间，神要使大卫在百姓面前沉冤得雪，被高举，成为众人拥戴的王。反观扫罗，未能力保心智清醒，也未能力保江山稳固，后来与非利士人作战，死于基利波山的战场上(撒上三十一)。

从扫罗到大卫统治的过渡时期，并不是一帆风顺的。虽然如此，大卫在年三十岁时登基，统治以色列民。在神的吩咐下，他大败非利士人，巩固了以色列的边境。他又攻陷了耶布斯人的据点耶路撒冷，作为以色列的首都(撒下五)。大卫更把约柜搬到耶路撒冷(撒下六)，并计划为神建立圣殿，使约柜有一个永久安置的圣所(撒下七 1~3)。但是先知拿单传达了神的话语：神禁止他建殿。

神与大卫所立的约，对明白这位以色列最出名的君王的神学至为重要。神应许使大卫扬名立万，国泰民安。神没有容许大卫为祂建造居所(即圣殿)，但神却愿意为大卫建立家室(即王朝)。神又应许他的儿子会接续他的王位，他必为神建造殿宇，神必坚定他的王位，直到永永远远(撒下七 4~12)。大卫之约和亚伯拉罕之约的传承见于约的总结语。『我要作他们的神，他们要作我的子民』总括了神与亚伯拉罕，以及在亚伯拉罕以后与以色列立约之目的

(创十七 7~8, 二十六 12; 耶七 23, 十一 4, 三十 22)。现在, 神对大卫的儿子, 那位一人将会代表万民的, 赐应许说:『我要作他的父, 他要作我的儿子』(撒下七 14)。故此, 大卫的儿子也是神的儿子; 他的家室、王位, 和国度也必坚定, 直到永远(撒下七 16)。

在大卫以后的世代, 人还因这个圣约的关系作诗歌称颂大卫。在诗篇八十九篇和一二三篇中可以看见这样的例子。诗人一开始, 就为神立约的爱(希伯来文 *hesed*), 和永远不动摇的信实来赞美祂(1、2 节)。现在, 以色列一切的盼望都集中在先知拿单对大卫所说的预言中(撒下七), 而神与大卫所立的约也成了神所有应许中最有意义的千个。

我曾与我所拣选的人立了约, 向我的仆人大卫起誓。我要建立你的后裔, 直到永远, 要建立你的宝座, 直到万代。(诗八十九 3-4)

然后, 诗人笔锋突转, 描写了天上的情景, 好像很突兀。在那里, 所有的被造之物和天军天使都歌颂赞美神。从那里, 神行使祂统治世界的王权, 掌管自然界, 将神的恩典显给祂的子民(诗八十九 5~18)。其实, 这一转折并不突兀, 因为这荣耀的『属天治理权』也藉着『大卫和大卫族系的王权』彰显在地上。神与大卫所立的约包括了神的应许。诗人如此赞美神:

公义和公平, 是祢宝座的根基; 慈爱与诚实(*hesed*), 行在祢面前。(诗八十九 14)。

至于大卫的儿子, 神说:

只是我的信实, 和我的慈爱(*hesed*)要与他同在, 因我的名, 他的角必被高举。(诗八十九 24)

神所立的约是有条件的, 同时也是无条件的, 因为神说:

倘若他的子孙离弃我的律法... 我就用杖责罚他们的过犯, 用鞭责罚他们的罪孽。只是我必不将我的慈爱(*hesed*)全然收回, 也不叫我的信实废弃。我必不背弃我的约, 也不改变我口中所出的。(诗八十九 30、32-34)

神的选民因着他们的罪, 整个世代的人倒毙在旷野中, 而新一代仍然活在神的应许下。由此我们就已经看见圣约有条件和无条件原则如何运作。我们将会看见这个原则在后来的世代会重复出现。它的用意很简单: 不信实的立约之民会招致神的审判, 但是神永远不容许人的不信实废掉祂立约的信实(*hesed*)。奇妙的是, 在这些失信的立约之民中, 经常会出现一小批因为神信实而对神忠贞的人。

大卫领受从神而来的应许，这些应许总括了神先前一切的立约应许，集中在大卫族系的子孙身上。

所罗门

约在主前 961 年，所罗门继承他的父亲大卫作主。他的性格错综复杂，也像他的先祖一样，有很多优点，也有严重的缺点和失败。列王纪上第三至十章的叙述着重他的优点。先知拿单的预言称他为神的儿子和建造圣殿的人。在他掌权统治的期间，所显露的愚拙与错误，诸如和异族联婚，以及他在信仰上的不顺服，在此略有提及，但没有加上评语(王上三 1~2)，直到我们知道了他的优点后，圣经才把他的缺点写出来。

圣经以一个特别的方法，描述所罗门各样显着的功绩，显出他就是那位使大卫政权的荣耀达到最高峰的人。大卫是一个足智多谋的人，也善用智慧谋士的忠告。圣经形容所罗门是 以色列最有智慧的人，热爱神，向神求智慧，神就赐他灵明的心治理百姓(王上三 6~9，四 29~34)。智慧是所罗门治理的特色，因此我们要明白智慧在圣经神学上的重要性(参本书第十八章)。这位王精明地统治以色列，他不但注重以智慧的判断来彰显公义(王上三 16~28)，也按着立约的应许，在神所赐的美地致力于国事民安(王上四 20~28)。他也讲论在神创造中万物之间的关系(王上 29~34)。所罗门智慧的核心乃是神和立约的启示。甚至圣殿的堂皇华丽都是与所罗门的智慧有关。

大卫在宗教上最主要的成就，是把约柜搬到耶路撒冷，并使耶路撒冷成为与神立约的焦点。神的一切应许都集中在耶路撒冷(或锡安)，这些应许是关乎神与祂子民的关系，和应许之地的。现在，所罗门为神建造圣殿，作为神在耶路撒冷圣城的居所。列王纪上第五至七章把圣殿的荣美描写得淋漓尽致，圣殿的神学意义则记载于所罗门献殿的祈祷中(王上八)。

首先，圣殿代替了会幕，作为在应许地一个永久的圣所。当约柜被搬到圣殿，神的荣耀充满了整个圣殿(王上八 6~10)。如今，圣殿成为以色列民献祭并与神和好的地方。当罪拦阻和破坏以色列国与神的关系时，民众若向圣殿祈祷、悔改，罪就得以赦免。藉着圣殿和它的事奉，立约的关系得以维持(王上八 15~53)。甚至连神对外邦人的应许也集中在圣殿，因为外邦人在圣殿中是蒙神接纳。圣殿向世界万邦为神作见证：神住在以色列中，世人可藉着神所启示的名字找到祂、认识祂，而圣殿也是藉着神启示的名字而命名的。换言之，一个

外邦人只有来到圣殿，才可以与示喇子民联合在一起，因为在这里，神会与那些寻求祂的人相交(王上八, 41~43)。

当然，所罗门的王朝与他的品格也是污点斑斑的。但圣经的历史，首先注重描述他的优点，因为从这些优点中，我们可以找出所罗门的神学意义。他是神立约的儿子，在神的美地上传递神的统治。他与父亲大卫显示了弥赛亚、救主 / 君王的统治模式。真正的智慧、国土富裕强大、琼楼玉宇的荣耀都显明了弥赛亚统治的风貌。而神的殿更是弥赛亚统治的最高峰，对以色列而言，圣殿是宇宙的中心，也是真理和事实的标准。

所罗门完成了神治的模式，就是藉着一位被膏立的君王(弥赛亚)来传递神的统治。

新国土的神治模式

摘要

扫罗、大卫与所罗门王朝所带来的共同效果，是要显示在新国土上神治的模式。神治的核心乃是圣约。君王代表整个国家，是圣约的真正伙伴。同时，君王与圣殿，并圣殿的和好与赦罪事工上，都传达了神对百姓的治权。

	神	人 类	世 界
神的国度	神	亚当与夏娃	伊甸园
神的创造			
始祖堕落			
洪水灭世	神	挪 亚	方 舟
亚伯拉罕	神	亚伯拉罕的后裔	迦南地
摩 西	耶和華	以色列	迦南地
大 卫	耶和華	大卫的族系	耶路撒冷的圣殿

重要主题

士师

王权

圣殿

大卫之约

重要词句

立约的爱(hesed)

重点预览

大卫的族系在耶路撒冷被建立起来 / 一位新的大卫会在新的耶路撒冷施统治（耶二十三 5～6；结三十四 20～31） / 基督就是那位新的大卫（徒二 29～33，十三 23、32～34）

复习指南

1. 从更广阔的眼光来看本章讨论的王权，为什么神对扫罗如此严厉？以色列人要求立王错了吗？
2. 读撒母耳记下七章 1～14 节。有人曾认为这一段经文就是撒母耳记的神学中心，你赞成这个说法吗？试查考其他圣经作者对这则事件的看法：诗八十九，一三二；赛九 6～7，五十五 1～4；耶二十三 5～6，三十三 23～26；结三十四 20～24。
3. 根据撒母耳记下七章 12—14 节的记载，所罗门怎样应验先知拿单论及大卫儿子的预言？以色列既是神的理想儿子，那么，所罗门是神的儿子这句话到底是什么意思？
4. 按照圣经，以圣经神学的研究法，扼要说出直到所罗门时代对『王权』的启示。

进深阅读

1. 《福音与国度》(GK, pp. 69～76)。
2. 《图解圣经词典》(IBD)中论及『大卫』、『扫罗』、『所罗门』、『圣殿』的专文。
3. 《神的国度》(KG), 第一章。

第十八章 生命次序的更新

基督总为神的能力，神的智慧。(林前一 24)

但你们得在基督耶稣，是本乎神，

神又使祂成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。(林前一 30)

『摩西的律法，先知的书，和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。』(路二十四 44)

本章的历史大纲与本书九至十七章的历史大纲相同。

信靠神的以色列人每日的生活

旧约圣经各书卷的一贯主题是：神就是天地万物的创造主，是与世人立约的神，也是人类的救赎主。祂并不是高高在上、遥不可及的神。相反的，神以一个特别的方法向世人启示祂自己，使祂的子民因祂所施的救赎，整个生命被祂吸引。我们的神，是一位积极、主动的神，在整个世界的历史中，祂使用祂的君尊主权，不容拦阻地把世界历史推向祂自己所定的目标。在这段世界历史中，我们看见许多以色列男女以个人回应神的吩咐与救赎的作为：抓紧立约的应许，尽他们所能地把这些应许应用在自己的生命里。

大多数的圣经作者都着重于描述：救赎历史上重要的人物与事件。从这个角度去看重大的历史事件，很容易令我们忽略了一个事实，就是有些人，从出生、成长、衰老到死亡，毕生都没有经历这些重大的历史事件。在古代的以色列，以色列人并没有每天都经历三个神迹，或每个星期都打一场圣战。很多人一辈子也没有看过神所行的神迹奇事。在每个圣经的英雄人物背后，有千千万万的以色列人，他们只是藉着祭司和先知的教导来认识神；他们在个人的灵修中、在家里、在和家人共处中，和在对神的敬拜中来服从遵守律法。

一般的以色列人的信心生活是什么？圣经所记载的，大多数都是关乎整个民族的历史事迹和隆重节期。我们必须假定，这些民众的敬拜、每年大节期的遵守、献祭所需要注意的规定，或多或少支配了以色列人的宗教思想和活动。但是，这些信靠神的以色列

人怎样把他们的信仰应用在日常生活上呢？神的救赎作为，对一般民象的日常生活有极其深远的意义。

知识与敬畏耶和华

创世的记载提醒我们，作为一个受造和有神形像的人，是指我们与神，与其他的人，与这个物质世界都有非常特别的关系。在伊甸园中，神的话语临到亚当和夏娃，使他们知道自己的身分，以及他们在世界上的职责。神的话语使他们对真正的知识有一个必要的根基。也使他们对宇宙的正确认识有一个架构。神藉着向人启示祂就是创造主，祖建立了每一样真知识的事实，是关乎祂自己的事实。但是，神没有把那些人自己可以了解和学习的事也告诉人。在启示的架构中，人可以自由运用神所赐给他们的智慧和感觉，收集知识、分门别类、用以推论各式各样的关系，用以发明、用以计划、用以管辖神所创造的万有。

正如我们在第十章所讨论的，罪就是人拒绝神是创造主，自己是受造之物的事实，也不承认从神而来的启示为真正知识的根基。罪拒绝『敬畏耶和华是知识的开端』这个箴言书再三强调的原则(箴一 7)。我们看见人的思想，对人与神的关系，以及对人与世界万物的关系是何等的重要。弯曲悖谬的思想引致不正当的关系。所以，我们可以如此解释：救赎的过程涉及重建人类正确的思想。人类的思想也像身体和灵魂一样，需要得着更新复兴。

倘若敬畏耶和华是知识、智慧的开端(箴一 7, 九 10)，那么，我们对神的敬畏从何而来？根据所罗门献殿的祈祷，敬畏耶和华是与圣约，和圣殿的事奉联系在一起的(王上八 38~43)。这里所说的敬畏并不是恐惧、害怕神，而是人对神的救赎启示，从内心所发出来敬畏和尊崇的回应(申四 10, 六 2, 十 12、20~21)。这在旧约相当于信靠基督，或相信福音。当神藉着祂的话语向人阐明祂的作为，人就对『神为救赎祂的子民所成就的一切』发出了信心的回应。这就是敬畏耶和华。

当神藉着立约的应许、西乃的律法、出埃及的救赎行动，和征服迦南地逐渐地显露祂的救赎启示，真理的架构也同时逐渐显得清楚明确，让我们能明白神的真理。自古以来，神的子民就努力不懈地去获取真正的知识和聪明智慧。在初期阶段，他们在律法的教导和管理之下，因为救赎的蓝图还没有完全清楚的显明，让他们可以推论出什么是与立约地位相称的生命。但到了所罗门的时代，整个救赎的结构和神的国度被启示出来，那是从神最初对亚伯拉

罕立下应许以来，与人相交的方法。故此，在律法的架构和预言性的启示中，神的恩典要求人的言行举止也能流露智慧。就像神藉着祂的仆人所罗门，向世人指出，救赎的架构已经完成，信徒可以在其中自由地追求知识和聪明智慧。

神的话语和祂的救赎行动为祂的子民提供了一个架构，使他们对信靠和敬畏神有适当西各回应。寻求真正的知识和智慧是由【敬畏耶和华】开始。

次序、乱序，与次序的更新

神最初创造的宇宙井然有序，这表明了人与神，与世界的正确关系，也反映出神完全、良善的性格。故此，神所创造的天地万物都是和谐、极其美善的(创一 31)。但是，亚当与夏娃犯罪叛逆了神，造成了相当的混乱，本来美善的关系被破坏无遗。表面看来，虽然宇宙万物依然如故，但始祖犯罪所带来的后果，并非一些微不足道的弊病，而是致命和有毁灭性的破坏(创二 17，三 17~19；罗五 12，八 19~20)。而人类的思想反映出始祖的叛逆，是愚笨、不智的，并且故意且恶意的压制、阻挡真理(罗一 18~23；林前一 18~25)。

从神开始施行拯救的那一刻起，我们可以看见更新的过程对神子民的影响。圣经先让我们瞥见那将要来临的荣耀和大事。更新复兴首先从一个民族开始。神藉着祂逐渐显明的启示，和这个民族的信心，用慈绳爱索把他们与自己联系在一起。他们是神在这个不信奉神、邪恶的世界中所拣选的一小群人，一个特别蒙神恩待的国家。神众多的应许，藉着祂的救赎行动向世人显明，都指出一切受造之物将会得着更新复兴。这个应许也强调神最初创造的整齐有序，因为罪而遭到严重的败坏。

以色列要思考的是，他们必须要明白在当时救赎经历的阶段中，什么样的生命才是美好的。以什么方法可以重建人与神、与万物之间的关系？还有什么还没有得着重建的？当年信靠神的以色列人，和我们现今的基督徒有大同小异的困难。对这个世俗的世界，我们信心的回应是什么？在这个仍旧陷在罪恶之中的世界，一个信徒怎样与其他信徒和非信徒相交呢？旧约的智慧文学描述，以色列人在一个因为世人犯罪、拒绝神而造尽所有关系混淆的世界中寻求知识和智慧的景况。但是，智慧文学认定，神并没有容许罪把宇宙所有的关系毁灭，因为天地万象依然有规律地运行，自然界仍然能供应人类生

命所需。智慧文学又指出，当神藉着祂的话语把祂的智慧教导人时，信徒可以在智慧和知识上有长进。

创造的次序因为【罪进入世界】而变成混乱不堪，但藉着【神的旨意】，它正在被神更新复兴，回复原来的次序。更新复兴的次序也包括人类正确的思想。

智慧书

箴言、约伯记和传道书，都是旧约中谈及寻求知识的主要书卷。它们从启示的架构（即敬畏耶和华）开始。智慧书从信靠神和遵守圣约的以色列人的立场，来探讨、查究人生面对的种种问题。世界和人类的生命有意义，因为神不单从混乱中保守了祂的创造，而且更因为神已经表明，祂正在重建万物应有的正确关系。

箴言书邀请我们，收集人生的经历，仔细地查考，找出那些使生命和谐、有意义的关系。有智慧的人尝试明白万物的真正本性，服从神的定规，按着神的心意而活。不是每一篇箴言都把神赐给人的西乃律法，详尽陈列出来，而是在神真理的亮光中，表达出个人生命经历的感想。故此，箴言书让我们看见，作为一个合神心意的人，我们必须在思想上、行为上敬畏神。这是说，神在启示中把敬虔思想的架构赐给人，但祂不会代替我们作思想的工作。当我们致力作一个有智慧（有敬虔思想）的人，和避免作一个愚妄（思想邪恶）人，我们应该对自己所作的决定负责任。以神为我们设定的目标，光照我们的生活，所作的决定就是智慧的决定。

正如箴言书所说，很多人生经历是可以预料的，但生命也蕴藏着奥秘。神是伟大无比的，祂的道路经常向我们隐藏（伯十一7；赛五十五8~9）。神并没有把祂旨意的整个蓝图向我们启示，倘若神真的如此作，我们也无法理解明白。故此，信徒或许会遭遇苦难和悲惨的事故，这些遭遇表面看来似乎毫无意义，又好像神对我们漠不关心，也无能掌管万事。约伯记探究这个隐藏的奥秘，并指出智慧最伟大的表现，乃是在人肯谦卑地承认，人只不过是微不足道的受造之物，而神慈爱的表达方法，有时候根本是我们不能理解的。所以，约伯记再次提醒我们，智慧并不是单单指人对世界一般的知识有领悟力，而是指信靠神主权的旨意；祂是恩慈怜悯，也是奥秘莫测的神。

对神的子民来说，神的伟大并不是神奥秘的惟一原因。世人的罪恶和败坏使万物的

次序变得混乱不清，也使万有各种关系变得紧张困难。有时，甚至连追求真正的智慧也好像走进死巷中。传道书指出，不单是异教徒，甚至连以色列人也会落入僵化的思想，曲解、蒙蔽真理。这是说，人的罪恶不但破坏万有一切和谐的关系，也使我们，甚至信徒，容易有错误思想的倾向。

智慧书谈及人类在神启示的架构中，寻求知识和聪明。因为神的道路是奥秘莫测的，这事实使我们不能完全地依靠祂的良善和慈爱。

赞美耶和華

诗篇这卷书实在大丰富了，不可能在短短的篇幅里窥其全豹。我会讨论诗篇几个重要的特点，这些特点使这卷诗集在神学上有无比重要的价值。诗篇有不同的类型，用来表达数种不同诗篇被使用的场合，表现出个人与会众对神的看法与他们和神的关系。像智慧书一样，诗篇是以圣约神学和救赎历史为起点。诗篇与智慧书不同之处是，着重个人感情对神成就的事所作的回应。

在不同类型的诗歌中，最重要的是赞歌。诗人颂赞神是天地万物的创造者，是救赎主，是君王，也是使锡安成为祂圣城的神。诗篇中对神的敬拜乃是：重达神在以色列历史中所成就的救赎大工。

诗篇中的哀歌则经常描述神子民所经历的『逼害和痛苦』，与他们声称的『神子民的地位』显然有落差。哀歌中有的也以坚决的语气作为结束，指出神将会施拯救，复兴他们。诗篇中也有很多感恩的诗歌，赞美神把祂丰盛的恩典赐给祂的百姓；有的诗歌写给人多过写给神，因为它们是用来教导人，让他们得着智慧的。

因此，诗篇和智慧书乃是要指出：救赎历史、圣约和从神而来的预言，并不单单是谈及过去的宗教言论，而是与永生真神的切身相遇。神为拯救祂的子民，已成就了伟大的工作；这些伟大的事实绝不能单单停留在客观层面。它们是我们属灵经历和操练的根基，激励、塑造我们的敬虔、崇拜和善行，也是神的灵用来更新那些蒙祂呼召，与祂相交的人之心灵、意志、和思想不可缺少的媒介。

智慧书与诗篇都是一些明白蒙神救赎真义的人每日与神灵交的表达。

人类的更新复兴

摘要

在救赎的工作中，神更新复兴的大能在每一个属神的人生命中动工。神救赎的启示提供了明白真理的重要架构，人的思想意念被更新，以至于能明白真理。信徒藉着学习真理的知识，得以将赞美、感谢归给神来表达他们与永生神的团契。

	神	人 类	世 界	
神的国度	神	亚当与夏娃	伊甸园	整齐有序
神的创造				
始祖堕落	神	挪 亚	方 舟	乱序
洪水灭世	神	亚伯拉罕的后裔	迦南地	
亚 伯 拉 罕	耶和华	以色列	迦南地	预示次序的复兴
摩 西	耶和华	大卫的族系	耶路撒冷的圣殿	
大 卫				

重要主题

创造的井然有序

敬畏耶和华

心意更新

重要词句

次序

智慧

知识

重要预览

弥赛亚是个真正有智慧的人(赛十一 1~5) / 耶稣就是智慧的源头；
祂成为我们的智慧(太七 24~28；林前一 30)

复习指南

1. 神的启示并不单单使我们更有知识。相反来说，藉着把神的启示与宇宙的创造者，和祂创造的目的联系在一起，改变了我们对万事的原先看法。在创造，和罪恶教义之亮光中，思考以上的论点。
2. 『敬畏耶和华』的真义是什么？阅读列王纪上第一至八章，注意『敬畏耶和华』，『神的启示』和『圣殿』的关系。
3. 在箴言第十至二十九章，格言式的句子并不是基于十诫的普通律例，而是作者在『敬畏耶和华』的启迪下，所抒发的个人感受。箴言二十六章 4~5 节怎样说明这个论点？你可以找出其他的例子来支持这个论点吗？
4. 阅读以下的诗篇，诗一，二十二 1~18，九十三，一二二，一三六，一三七，一五。。试猜想它们是针对个人生命，或是会众生命的光景而说的？

进深阅读

1. 《福音与智慧》(Gospel and Wisdom G.Goldsworthy)。
2. 《图解圣经词典》(IBD)中论及『诗篇』的专文。

第十九章 王朝的没落与神的忍耐

所以应当回想

你是从那里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，

我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。（启二 5）

神使那无罪的，替我们成为罪。好叫我们在祂里面成为神的义。（林后五 21）。

列王纪上十一至二十二章，列王纪下的历史大纲

所罗门容让政治性的理由和个人的野心侵蚀他与神的关系，使他自己和整个以色列都受到极坏的影响。所罗门死后，他的儿子罗波安强征苛税，导致北方十个支派叛变，王国分裂。在分裂王国期间，虽然有些政治和宗教上的建树，但南北国都走向衰退没落中。神兴起新一代的先知，警告君王与百姓，直陈国家拜偶像、离弃真神的结果，但情形愈变愈坏。主前 722 年，北国以色列亡于亚述帝国。之后，主前 596 年，南国犹大又亡于巴比伦帝国。耶路撒冷和圣殿被毁，国中的精英全被掳至巴比伦。

先知的警告

自从神在立约的条件下，选择以色列作为祂的子民之后，约中已注明了对违约者的警告。先知的责任乃要让整个国家明白违约的严重后果。摩西被公认为以色列第一位伟大的先知，他的事奉为以后所有的先知立下了工作的模式。先知是神的代言人，是神话语的传递者，负责向人宣告神的救赎计划。我们已经明白这救赎计划和神所立的约有关。毫无疑问地，在神的立约行动和救赎作为中，最令人惊异的特色乃是神的恩典。神的拣选是完全没有条件的，这个被选上的民族根本不配得着神任何的恩典。在选民的历史发展中，神把救恩之路向他们显露出来，这救恩不单可以应用在他们身上，而且有一天，救恩的丰盛对世上万邦都将有重大的意义。从头开始，我们就不能不承认神的恩典是何等的浩大，因为祂的拣选是完全没有条件的，人不是靠着自己的德行而蒙神拣选；救恩

是神白白赐给人的礼物，人必须靠着信心才能得着救恩。

但是，我们不要因为神白白赐给人的恩典，和无条件的拣选而轻看了神的审判地位。我们已经看见神的审判怎样临到那些邪恶的人身上，如挪亚时代的人、建造巴别塔的人、所多玛罪恶之城、硬心的法老王和他的国民，以及拜偶像假神的迦南人。根据圣经的记载，神的审判从来不会临到那些不该得着的人身上。当审判被执行出来时，我们或许会觉得它们很残忍。但是，我们必窥在圣经所描述的『世人都犯罪、悖逆神』的亮光中来了解神的审判。

神拯救的恩典，曾经大有能力地彰显在以色列人出埃及的事件；先知的言语，都着重于陈述神立约关系的性质。如此一来，我们对神审判祂的选民还能有什么看法呢？特别是申命记，它记录了神对于人离弃圣约的严厉警告。以色列人单单藉着神的恩典而被救赎，但得蒙救赎并不仅是指罪得赦免，也是指确实地与永生神恢复相交。神的子民永远面临一个现实的选择：生命之路或死亡之路，立约的福气或立约的咒诅（申八 11~20，二十八 1~48，三十 15~20）。

我们应该仔细了解旧约形式中的拣选。假若以色列是一个被拣选的民族，这是不是说每一个以色列人都能进入神永恒的国度呢？不，并非如此。假若整个以色列的世代都卒于旷野，是否意味着，他们都被拒于神永恒的国度以外呢？答案也是否定的。摩西死在应许地外，但是我们知道他是一个蒙神救赎的人。先知的言语明确指出，当以色列人不肯把立约的生命活出来时，这个国家就不能继续享受立约的祝福。

神一而再，再而三地差派先知去警诫、劝告百姓，呼召他们归回神的怀抱。继摩西之后著名的先知是撒母耳，他的工作是要引导以色列人正确地明白王权统治的意义。还有很多先知相继短暂地出现在圣历史中，例如：先知迦得和拿单的事奉，特别是要帮助大卫建立王权统治的模式。当大卫王朝分裂为犹大和以色列南北两国时，神兴起以利亚和以利沙，成为北国以色列的先知。耶罗波安自命为王，建立了与南国犹大对峙的国家，又自行设立祭司制度和敬拜的地方，使北国受到迦南拜偶像的影响。果然，北国诸王都是拜偶像和假神的恶王。亚哈在位时（主前 869~850 年），娶了迦南公主耶洗别为妻，公然离弃真神，企图铲除对以色列神之敬拜。在这样人心荒芜的悲惨景况中，神兴起先知以利亚和以利沙，呼召百姓悔改、归回真神。圣经记载了以利亚和巴力先知传颂千古的迦密山大对峙。这个大对峙是个呼召，呼召以色列民回到神的怀抱，祂赦罪的恩典早已藉着摩西和圣约向我们启示出来（王上十八）。

我们必须在神救恩的启示中来明白，从摩西到以利沙的先知职分。如同我们所了解，

神的圣约是无条件，也是有条件的。圣约的条件是：不信靠神、拒绝遵守圣约的人，会发现神把圣约的祝福从他们的身上挪去了。圣经也记载了神对这些不信之人的警告：如果不悔改、一意孤行，神要将他们从立约之民中剪除(利十七 10，二十 1~6，二十四 13~17)：如果整个国家都不信靠神，整个国家都会失去圣约的福气(申八 1~20，二十八 15~68)。圣约的『有条件』与『无条件』并不是背道而驰、互相抵触的。在这两个原则的相互辉映之下，更可以看出：神不容许人的不信拦阻祂的旨意，神要成就先前向亚伯拉罕所立下的一切应许。所以，历代以来，众先知都见证神的信实，又屡屡对不信的人发出警告。

先知警告以色列民：一直违背圣约的个，无法享受到无条件的立约之福。

忍耐到了极限

自所罗门以后，大卫王朝的国势明显地走下坡，我们或许会奇怪为什么当时的民众看下自己的光景，而悬崖勒马呢？有两个明显的原因可以解释为什么情形会愈变愈坏。第一，人的邪恶本性使人拒绝神的呼召，拒绝继续更新生命。第二，大卫王朝从极其繁盛到国势衰败、王朝分裂，以致被掳于巴比伦，并非是一朝一夕的事，而是历时约四百多年的事。当年的以色列人与现今的人并没有太大的差别，都没有以古鉴今以作警惕，也没有对将来的事多作思考。

当十个支派在耶罗波安的带领下叛变，脱离王朝，建立北国时，大卫王朝的国势就开始走下坡。北国的建国，又铸金牛，建邱坛，把迦南人拜偶像假神的宗教习俗，与以色列的真神信仰混合在一起，这是个极其严重、在信仰上开倒车的行为(王上十二 25~33，十六 29~34)。而南国犹大也有同样的问题。虽然犹大有圣殿，有合法的祭司，有大卫王朝的统治，但是国中不顺从神的事日渐增多。有时甚至公然认可拜偶像的行为(王上十四 21~24)，百姓甚至也以为单单有表面的敬拜便已足够(赛一 12~20，耶七 1~7)。以利亚是神在北国亚哈王时代所兴起的先知，神差派他向违背耶和華、敬拜巴力的君民挑战、(王上十六 29~十七 6，十八 1~40)。以利亚的信息指出，神仍然让以色列民有机会归向祂。

可惜以色列民仍旧顽梗不悔改，而神对以色列民的容忍，的确也到了极限。北国的先知阿摩司和何西阿，虽然尽力斥责以色列，但君民依然故我离弃神。主前 722 年，北

国以色列终于亡于亚述帝国(王下十七)。而犹大国的君民，虽再三被警告要以北国作为前车之鉴(结二十三)，但他们依然顽梗悖逆，走向灭亡之路。在贤君希西家和约西亚的领导下，曾试图宗教改革，也带来一时的复兴(王下十八 1~8，二十二 1~20)。可惜民众不信的恶习已到了根深蒂固的地步。希西家和约西亚短暂的复兴，并不能使犹大国避免国破家亡的凄惨结局(王下十三 26~27)。主前 609 年，亚述亡于新兴的巴比伦。不久之后，主前 597 年，巴比伦攻陷耶路撒冷，犹大国许多优秀人材被掳至巴比伦。当傀儡王西底家背叛巴比伦时，犹大国所得到的报复是迅速而恐怖的。主前 586 年，巴比伦攻陷耶路撒冷城和圣殿，多人被掳至巴比伦，只有民中最穷的被留下耕种，犹大国顿成荒凉之地。申命记中清楚记载的咒诅，竟然成为事实。

所罗门王之后，神容忍以色列民的悖逆不信到了极限。神藉着外邦人的手追讨以色列人的罪，圣约的咒诅成为事实。

预言性的新信息

自以利亚和以利沙后，神兴起很多新的先知。与他们有关和最显著的事迹、训词，由于某些原因，并藉着某些不记名的人士，都被记录下来，编成书籍。我们不难推测其中的原因。摩西五经中，除了记载一些历史事件以外，也记载了有关立约的预言性启示，以及神对百姓所成就的救赎大工。从撒母耳到以利沙时代的先知，他们主要的工作是呼召以色列人忠于与神所立的约。撒母耳和拿单一样，藉着向民众指出，王权统治在神旨意中的正确地位，完成了先前的启示。在历史事迹的记载中，我们可以看见这些先知工作的详细记录。

当大卫王朝的国势由盛渐衰，一个新的展望出现了。其中一个原因是，先知继续不断地斥责以色列不能遵守圣约，又警告他们。神必定会审判和追讨他们的罪。但是，大家都公认，以色列根本不能真正地遵守立约关系，神必须用另一种方法，去作拯救的工作。故此我们就明白，在旧约圣经循序渐进的启示中，神赐给人第一个暗示就是：以色列出埃及事件和承受应许之地的经历，这些只是救赎本体的影儿。

虽然观察众先知怎样责备以色列不忠于圣约，是相当重要的，但对我们而言，这不是先知书最重要的意义。在先知书中，我们对圣约的关注多在于它与社会正义、忠于婚姻、诚实无伪、怜悯穷人和被欺凌者、以心灵诚实敬拜神……等等的关联。但是，以基

督信仰的名义指出现今社会的弊病，并下一定使我们所说的成为『预言性的』信息。从圣约神学的观点，『预言性的审判』清楚的指出，丰盛的救赎还没有来到。

所罗门王死后，以色列王国分裂，信徒们或许会怀疑，难道是神拯救的旨意出了差错吗？从我们这些后来的人有利的地位去看就可明白，神的计划是毫无错误的。人的罪恶才是问题的所在，而事实也证明，神在历史中虽为以色列成就大事，却不能解决人犯罪的问题。但是，为什么神要大费周章从出埃及开始，仍要进行整个『救赎』的过程？因为在神至高无上的智慧中，祂带领百姓经历一连串不同阶段的启示，直到日期满足，丰盛的救恩才彰显出来。先知的工作是要向民众指出，当时所发生的事，只不过是启示中的一段过程而已。

但是，这一切都没有使以色列过去的历史失去其重要性。从亚伯拉罕到所罗门王，神与祂子民的相交都是神真正恩典的流露，而这些事件都是那将来要来临的实体的影儿。为了使所拣选的子民明白祂和祂自己的启示，神就让他们经历在外邦君王手下为奴，从逼迫捆绑中得释放，和征服应许地等等，来带领他们走过灵命的婴孩期。种种经历把以色列民在罪恶和死亡捆绑中的可怜景况、救恩的构成体系，和神的国度显明出来。但是，『影儿』终必要消失，『实体』丰盛的亮光才能在应有的地位上彰显出来。在这期间，毫无疑问的，那些凭着信心抓紧『影儿』的人，就抓住了基督救恩的『实体』。

预言性信息的新展望指出：以色列得蒙救赎的历史经历，只是将要来临的实体之影儿。

国度模式的没落

摘要

从亚伯拉罕到所罗门时代，救赎的模式和神国度的模式在以色列的历史中已被完全启示出来。但是，由于以色列不忠于和神所立的约，导致大卫王朝的衰败和没落。再一次，人的悖逆和堕落显露无遗，这让我们清楚看见真正的神国还没有降临。

	神	人 类	世 界	
神的国度	神	亚当与夏娃	伊甸园	整齐有序
神的创造				
始祖堕落	神	挪 亚	方 舟	乱序
洪水灭世	神	亚伯拉罕的后裔	迦南地	
亚伯拉罕	耶和華	以色列	迦南地	预示次序的复兴
摩 西	耶和華	大卫的族系	耶路撒冷的圣殿	
大 卫				

重要主题

立约的条件
 不能避免的审判
 预言性的新展望

重要词句

影儿
 实质
 审判

重点预览

神的审判临到祂的子民(赛六十五 1~12) / 耶稣承担我们的罪孽，代替我们接受神的审判(林后五 21)

复习指南

1. 圣约如何可以同时是『有条件』又是『无条件』的？
2. 阅读列王纪下第十八章至第二十五章，犹大国最后几年的历史。请注意宗教改革事件和其失败的原因。
3. 利用圣经辞典或其他类似的书籍，查考先知耶利米的生平和工作，以及他在犹大末

期所扮演的角色。

4. 从始祖犯罪堕落(创三)到以色列民被掳至巴比伦的圣经故事中,你可以找出圣经神学中关于审判的重点吗?
5. 为什么神容许大卫王朝的荣耀逐渐消失?

进深阅读

1. 《圣经神学》(BT), 第二部分, 第六章, section A, B, C。
2. 《福音与国度》(GK, PP. 77~81)
3. 《图解圣经词典》(IBD)中论及『预言、先知』的专文。
4. 《神的国度》(KG), 第二章。

第二十章 必临的审判与新的圣约

若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。(林后五 17)。

但我们照祂的应许，盼望新天新地，有义居在其中。(彼后三 13)。

我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了。

坐在宝座上的说，看哪，我将一切都更新了。(启二十一 1、5)。

耶利米书、以西结书、但以理书，和以斯帖记的历史大纲

众先知都警告犹大国的君民，因他们的悖逆不信，神必会追讨他们的罪，灾祸必会临到这个国家。主前 597 年，以西结和许多犹大国的百姓都在第一次被掳至巴比伦的行列。耶利米则蒙巴比伦王容许留在耶路撒冷。这两位先知的工作都是针对被掳的事件。被掳至巴比伦的犹太人，其生活并不完全是苦不堪言的，若干年后，很多被掳的犹太人渐渐富裕且兴盛起来。耶利米书和以西结书描写一些当时的生活情景，而但以理书和以斯帖记则强调：在异族统治的不同文化中所经历的困难与痛苦。

救赎的模式

让我们把救赎的模式重新温习一递。从亚伯拉罕到大卫和所罗门时期，我们看见一连串特别的历史事件，这些的历史事件都可以藉着神的话语来分析的。我们以神对亚伯拉罕所立的约为背景看来，神的救赎从以色列人在埃及为奴时开始。以色列的奴隶身分与神的国度并不相称，因为那是以色列还没有蒙神拯救时所处的景况。

藉着神大能的拯救行动，把以色列从为奴之地领出来，进入享受自由的崭新经历中。神把他们从奴役中释放出来，使他们在西乃所立的约中，归于自己，作祂的子民。这圣约显示救赎并不单单指从奴役中释放出来。蒙恩得救的生命是一个与神相交的生命。这生命受到进入应许之地的影响，也受到在代表神的统治者下建立国家的影响。救赎是指从奴役和捆绑中释放出来，并进入神的国度里。

倘若神与亚伯拉罕所立的约支撑着整个救赎的过程，在神与亚伯拉罕的圣约背后，

乃是神对整个创造最初的承诺。在每章结尾的摘要中，我已经强调过了创造和再创造的主题。神在太初施创造，而宇宙万有因始祖犯罪而一同堕落。救赎和救恩乃是更新复兴的过程，更新复兴影响了整个堕落宇宙中的万有，包括人类在内。故此，埃及为奴的事件乃是一个历史性的经历，强调人背叛神，堕落在罪恶当中，和从神的国度被驱逐出来的属灵经历，正如当年始祖被逐出伊甸园一样。以色列人在埃及蒙神拯救，被领出为奴之地，得以进入流奶与蜜的应许之地，乃是一幅重新回到伊甸园的图画。大卫的王权统治，使人想起神在伊甸园赐给亚当治理万物的权柄。以下循序渐进的图表说明了在神的国度所表现的各种不同阶段。

国度最初的模式是：

神	亚当与夏娃	伊甸园
---	-------	-----

以色列的历史中，最能表达出神国度的模式是：

耶和华	大卫的族系	耶路撒冷的圣殿
-----	-------	---------

当神国度的应许在以色列历史中渐如影儿消失时，以色列人面临两个选择：他们可以把神的应许当作虚幻而拒绝它；他们也可以根据预言性的话语，而深深相信神的应许必定会应验。

救赎的模式包括：

为奴被捆绑
 出为奴之地
 立约的条例
 进入和承受应许之地
 大卫的统治，圣殿和耶路撒冷。

先知信息中的救赎之神

先知的著作均涵盖了三个主题：第一，一针见血地指出以色列违背圣约的情形。包括社会的不义和苦待、虚有其表的敬拜、把偶像崇拜的『异教信仰』和从神启示而来的『真实信仰』相混、甚至拜假神……等等。第二，宣告神的审判必然临到不守圣约的人。有时候，先知甚至预言审判的方式，如清楚讲明：撒玛利亚和耶路撒冷将会遭到怎样的毁

灭；有时候，先知所宣告的审判是比较一般性的，例如：整个堕落的世界都会面临普遍性的审判。无论是以色列国的倾灭或是世界的未了(耶四 23~28；赛二十四 1~3；摩七 4；番一 2~3)，因为以色列拒绝了神的恩典，神的审判必定会来临。第三，对信靠神的百姓传讲安慰的信息。神将会拯救他们，那会是完全的、最终的和荣耀的拯救。

神在整个圣经历史过程中向世人启示祂自己。神向世人所表现的性格，如圣洁、全知、全能、公义等等，都不是抽象的概念。相反地，因为神在祂的作为中启示祂自己，又藉着自己的话语向世人解释祂所成就的一切。故此从祂创造、审判、立约和救赎的一切作为中，我们就明白那些圣洁、大能和公义等，形容神性格的词句之真正意思。

先知写作的特色是：挑选以色列以往经历神的事件，运用这些事件来提醒民众。当神应许以色列民对这些历史事件有一个崭新的经历时，这些历史事件，如创造、为奴、出为奴之地、立约的条例、承受应许之地，以及王权统治……等等，都因而有了更深邃和更广泛的意义。这个新的经历将不会单单是个『影儿』，它是救赎和神国度的『实体』。而那些预告神永恒国度来临、对末世事件的研究，在神学上称为末世论(eschatology，希腊文 eschato 是指『最后』的意思)。

故此，先知书所记载的神乃是宇宙万物的创造者(赛四十 12~26，四十三 1、15，四十四 21~24，四十五 7~13、18，四十八 13，五十四 5)，祂正成就新的事(赛四十二 9，四十三 18~19，四十八 6~7)。在这些新的事上，神表明祂对自己最初立约的承诺是绝对信实的(赛五十四 7~10；耶三十三 14~26；何二 16~23，十一 8~11)。神的恩典与信实让我们看见神无条件的爱(申七 7~8；何二 14~20，三 1，十一 1~9，十四 4，赛六十三 9)。这位神也是一位公义的神；甚至，在拯救那些悖逆、得罪祂的人时，祂的行动与祂的性格也是一致的(赛九 2~7，十一 1~5，四十二 6，四十五 13，五十一 5~6，五十六 1，五十九 15~17，六十三 1；耶九 24，二十三 5~6)。所以，神也是救赎主，祂复兴自己的国度，在那里，神和祂的百姓，并祂所创造的一切都有完美和谐的关系。救赎是一个完整的过程，藉着救赎，神在祂的国度中重建了祂的子民和宇宙一切的创造。这是指：万有都得着更新复兴。

图 藉着祂的话语和作为，神向百姓循序渐进地启示祂自己。藉着圣经后期亲先知的话语，这个启示在神救赎的宣言中达到最高峰。

关于神的子民

圣经中对神子民也有渐进性的启示，我把它扼要地列在循序渐进图表的中间直

栏里。我把神、祂的子民和世界并排在直栏里，暗示这启示的关系是神原本的心意。当神向祂的子民和受造物启示祂自己时，我们才能真正的认识祂。当我们与那位创造且拯救我们的神有美好的关系时，我们才能真正的认识自己。

神启示的目的最初是集中在伊甸园亚当与夏娃的身上，然后是集中在大卫的儿子身上。但是，当大卫的儿子所罗门不能达到神的期望时，对神的子民来说，那是神学上一个很大的难题。在所罗门以前，没有人比他更成功，但所罗门的失败终于使以色列的生命失去了神国度外显的表征，和历史性的标志。众先知对这个悲惨结局有什么预言性的看法？北国以色列和南国犹大因违背圣约而被定罪，先知已宣告了他们当受的审判。然而，基抄神对圣约的信实，和祂无条件的承诺，在黑暗中我们仍然有希望的曙光。

圣经中有很多预言性的主题，与神的子民和他们的更新复兴有关。有的与国家复兴，和被掳之民再次回归应许之地有关。圣经有时称这些贞忠等候神的被掳之民为『余民』（赛十20~23，十一11~12，十四1~4，四十1~2，四十六3~4，五十一11，六十一4~7 9。耶二十三1~8，二十九10~14，三十10~11，三十一7~9；结三十四1~16，三十六22~24，三十七15~22，弥二12）。神召集被掳的子民回归故土，也意味着救恩临到普世万国。那时，多国的民要此回归的以色列更快奔向应许之地，来到圣殿听祂的话语（赛九2~4；弥四1~4；番三9；亚八20~23）。有些经文把被掳回归形容为第二次离开为奴之地（赛四十1~5，四十三1~7、15~21，四十八20~21，四十九24~26，五十一9~11；耶二十三7~8）。

在圣经中至少有两个人物，以第二摩西的地位，代表以色列向神说话，又把神救赎的同在和作为传递给以色列民。这两个人是大卫（或大卫的后裔），和耶和華受苦的仆人。神藉着大卫所施的荣耀统治对将临的神固国是非常重要的（赛九2~7，十一1~5，十六5，五十五3~5；耶二十三1~6；结三十四20~24，三十七24~28；摩九11）。无论众先知以为是大卫，或是大卫的后裔来完成这个工作，都不重要。在新约中，旧约一切不清楚、不明确之处都一扫而空，因为新约确认耶稣就是大卫族系真正的王，他是大卫的儿子，也是神的儿子。

在以赛亚书中，有四大段的章节谈及耶和華受苦的仆人（赛四十二1~4，四十九1~6，五十四4~9，五十二13~五十三12）。他是一个谦逊、存心卑微，和满有怜悯的人，忍受诸般的痛苦、被世人拒绝、藐视、羞辱，甚至被杀。但是，藉着祂的受苦和代死，为以色列带来了救恩，也使世上万国得着生命的光。神使祂从死里复活，将祂升为至高，并使祂进入荣耀里。至于这个仆人的身分，是一个常常引起世人争论的问题，因为祂是以色列（赛四十九3），祂的工作是要复兴以色列，使以色列归向神（赛四十九5~6）。当我们想起大卫的儿子是一个代表性的以色列人时，对我们而言，这就不成难题了，就是说，他是一个真正的以色

列，同时又服事以色列(撒下七 14)。至于有关受苦的弥赛亚的知识，并不是单从以赛亚书的四首仆人之歌中才看得出来。那些被神拣选，向以色列传达救恩的人，经常被那些他们要帮助的人所羞辱和拒绝，这是圣经上经常出现的主题。其中最明显的例子是约瑟、摩西和大卫。早在大卫还没有登基作王以前，大卫弥赛亚的角色早被神指定了(撒上十六 13)，这绝非偶然。在他得众民拥戴为王之前，已在扫罗手下受了很多的苦。倘若当年以马忤斯路上的两个门徒明白这个道理，他们就会知道，基督在进入荣耀之前，也必须先受诸般的苦(路二十四 26)。

在先知书中，受苦的弥赛亚至终代表了神的子民。这位弥赛亚成就了一切神对万民的旨意，当祂如此做时，即把救恩带到万国。

关于应许之地

除了神和祂的子民以外，神国度第三个重要的成分，就是人与神相交的地方。旧约圣经并没有谈及『在蓝天碧云之上』天堂领域的问题，那是世人热衷的话题，他们以为那是灵魂离开肉体以后的居所。当神与亚当和夏娃相交时，他们俩人都是血肉之躯，住在地上的伊甸园中。神把以色列人安置在迦南的应许之地，在那里，神也与他们相交。现在，众先知逼真地描写神国降临在地上的景况。

第一，圣经上记载了一个更新的创造，一个新天(在蓝天之上)和一个新地的预言(赛六十五 17，六十六 22)。神为祂的子民创造了现今的宇宙，给人享用(赛五十一 13~16)，为了要重新创造宇宙(赛五十一 3、11)，神得先把它毁灭(赛五十一 6)。整个宇宙都会圈进神子民最后的得赎之境，其中最有可能的原因是，神要宇宙万物都在神拯救的作为中赞美欢呼(赛四十四 23，四十九 13，诗九十八 7~9，一四八 1~14)。圣经也有其他许多的预言，专门描写以色列归回的新地，在这新地当中有新的耶路撒冷(即锡安)和被重建的圣城。这是一个新的伊甸园，一个崭新的乐园，在那里，果实遍野，万物相爱，和谐共处，是创伤得医治、得安慰的所在(赛二 2~4，十一 6~9，三十二 1~20，三十五 1~10，六十五 17~25；结三十四 11~16、25~31，三十六 35~38，四十七 1~12)。

以上所讨论的，就是用以解释新约所说的更新复兴和重生的旧约根基。当人们提及更新复兴时，我们立刻会想到是属神的儿女蒙恩重生，然而它的意义更大乎此，更新复兴会像宇宙一样广阔无边，遍及整个宇宙。

圣经首先以伊甸园，然后用迦南美地来代表应许之地。应许之地最后被描写成新天新地中被更新的迦南美地。这将来的应许之地乃是以新耶路撒冷城中的新圣殿为中心。

关于圣约

圣约是表达神与百姓关系的最主要媒介。圣经神学中对圣约的讨论主要在于它的和谐性与差异性。神的承诺只有一个目的，乃是要建立祂的国度。故此，在整个救赎历史的过程中，只有一个圣约，这圣约在不同阶段却有不同表达。圣约第一次的表达，是关乎神对宇宙万物最初的承诺。但因神立约的主要对象——人类犯罪悖逆了神，使万有的关系也因而陷在混乱当中。自此以后，神就藉着一连串的圣约宣言表达出祂对救赎的承诺。直到现在，我们已经看见了神与挪亚、亚伯拉罕、以色列(在西乃)和大卫所立的约。

众先知所论及的末世论，是从以色列历史中把和约有关的论题都找出来，此举意味着：神是继续不断的信守所立的约。圣经中所有复兴的主题都与立约宣言的其中一个或多个表达有关。但是，因为将要降临的神国是完全美好、荣耀和永恒的，所以，某些事情必定会发生，使得神的子民能够持守所立的约。众先知预言，神的子民不但会回归更新的应许之地，百姓自己也会得着更新复兴。圣经中有一段值得我们留心的经文，谈及神把一个更新的圣约写在人的心里(或意志中)，故此，神的子民会真正地认识耶和华，并能完全地遵守祂的旨意(耶三十一 31~34)。圣经也有其他预言，描述人心灵的更新，故此，圣约的重点会变成事实：『你们要作我的子民，我要作你们的神』(结三十六 25~28)。

从神对宇宙万物最初的承诺里，产生了神与人所立的第一个约，适约也就是神与挪亚、亚伯拉罕、以色列、大卫所立的，以救赎性的方式表达出来的约，也是先知书所说的新约。

万物更新复兴的预示

摘要

现在，众先知填补了以色列历史王朝失败所留下的缺口。先知谈及神一切的旨意和将来终必成就的应许。又指出，以色列在历史上所经历的拯救，乃是神最后的救赎，和真正救赎的影儿。在最后的救赎中，宇宙万物，包括诸天和全地将会得着更新复兴。

神的国度	神	人 类	世 界	整齐有序
神的创造	神	亚当与夏娃	伊甸园	
始祖堕落				乱序
洪水灭世	神	挪 亚	方 舟	预示次序的复兴
亚伯拉罕	神	亚伯拉罕的后裔	迦南地	
摩 西	耶和華	以色列	迦南地	
大 卫	耶和華	大卫的族系	耶路撒冷的圣殿	
众先知				预示万物复兴

重要主题

以色列历史中的救赎模式

神藉着祂的话语和救赎行动，向人启示祂自己。

将要降临神国的启示

重要词句

末世论

重点预览

神国预言性的应许/耶稣宣称祂要应验一切的预言（路二十四 27、44）/使徒的信息指出基督成就了圣经所有的预言。（徒十三 32~33；林后一 20）

复习指南

1. 现在，你应该对在以色列历史中所表现的救赎模式相当熟悉了。我们只能查考其中一部分重要的事件，但在旧约历史中，每一则事件在某方面都与这救赎的模式有关。请尝试把以下事件与救赎性的历史连贯在一起：
  - a. 耶利哥城倒塌(书六)
  - b. 迦南王将军西西拉之死(士四)
  - c. 大卫下害扫罗(撒上二十四)
  - d. 示巴女王觐见所罗门王(王上十)
2. 阅读以下预言性末世论的主要章节，记下其中有关以色列过去历史中关于更新复兴的主题：赛十一，三十五，六十一，六十五；结三十四，三十六，三十七；珥二；番三。
3. 从神创造天地万物，和与亚伯拉罕立约开始，找出圣经神学中关于宣教的大纲。所表达的宣教神学应涵盖预言性的末世论。

进深阅读

1. 《圣经神学》(BT)，第二部分，第六章，section D。
2. 《福音与国度》(GK，PP. 81~86.)
3. 《神的国度》(KG)，第三、四、五章。

第二十一章 背掳归回成就神立约的应许

忽然有摩西、以利亚两个人，同耶稣说话。他们在荣光里显现，谈论耶稣去世的事（『去世一词，在希腊文圣经中用 exodos 与出埃及同字根），就是祂在耶路撒冷将要成的事。（路九 30～31）

以斯拉记、尼希米记，和哈该书的历史大纲

主前 593 年，巴比伦为新兴起的波斯帝国所灭。在巴比伦为奴的犹太人也归于波斯统治。一年以后，波斯王古列被神激动，竟然容许犹太人返回故乡，在波斯帝国中建立犹太人的省分。犹太人在重建家园的过程中，遇到极大的困难。因为居住在当地的撒玛利亚人多次拦阻他们重建耶路撒冷和圣殿，而且很多被掳的犹太人仍留在波斯，没有回到故乡。主前第四世纪末，希腊的亚历山大大帝征服了波斯帝国。犹太人又进入了一段漫长艰辛的时期，因为希腊文化和宗教挑战了犹太人依靠神立约应许的信心。主前 63 年，罗马大将庞培(Pompey)征服了巴勒斯坦，犹太的省分也归入了罗马帝国的统治下。

归回所面对的失败

从那些被掳到巴比伦的犹太人观点来看，那些关乎归回应许之地的预言，的确可以应用在当时的景况上。你可想像，当时很多人都是如此解释归回的预言：以为全地会有大动乱，使犹太人成为列国之首。但事与愿违，巴比伦灭亡了，犹太人仍然归在另一个外邦强国的统治之下。当神激动波斯王古列，让犹太人归回故乡，重建家园及圣殿时，他们又被当时居住在应许之地的撒玛利亚人骚扰和反对。阅读以斯拉记、尼希米记和哈该书，可以帮助我们明白当时犹太人的新社会所面对的各种问题。这些困难包括：外在的反对他们重建家园，以及内部的犹太人自己也不重视神的律法。

我们绝对不能忽视建立新犹太省分的好处。那些被掳的犹太人得着释放，重得自由，归回应许之地。有一段时间，他们在大卫的后裔所罗巴伯的带领下（拉二～五；该一～二；太一 13；路三 27），在波斯帝国中建立犹太人的自治省分。最后，新的耶路撒冷和新的圣殿

也在他们手中被重建了。

但问题是：虽然他们已经有了众先知所描述神国度的外在架构，但却没有神国度的实质。没有荣耀的回归，没有辉煌的圣殿竖立在更新复兴的土地上。很明显地，神的子民也还没有经历灵命的改变，使他们名符其实地成为神的子民，而且也没有大卫后裔荣耀、伟大的统治。

对神的子民而言，【被掳归回】是先知所预言，神荣耀国度的【影儿】。

预言与异象

哈该、撒迦利亚、玛拉基均是归回时期的先知，他们的著作能够帮助我们明白当时的景况。从人的观点来看，大部分的犹太人仍然没有悔改。所以，众先知继续指责他们违背圣约，又警告他们，神的审判必定会来到。众先知也盼望立约的福分在将来得以应验。但从神的观点来看，神国度降临的时间尚未来临，信靠神的人必须继续活在将来的盼望中。

这些先知书，连同以斯拉和尼希米的著作，都明确地指出了：现时这个重建的国家并不是神的国度。那么，这个重建的国家有何意义？我们只能推测，它的功用乃是要提醒百姓：在救恩历史中，神仍然掌权、作工；同时它也邀请那些真正有信心的人，可以跨越现今的经历，看到神在将来所要成就更大的事。故此，每位先知都指到那『将要降临的荣耀』（该二 6~9；亚八 20~23，十四 1~21；玛四 1~6）。

在后期的先知书中，我们看见一种以特别形式出现的预言性写作。很多解经家称它为启示文学(Apocalyptic)。启示文学这个字乃是用来形容先知书所描写的异象，例如：但以理书第七、八章，撒迦利亚书一章 7 节至六章 15 节中，关于异象的描述就称之为启示文学。大多数犹太人所著，写于两约间的启示文学并没有出现在圣经里。启示性体裁的著作，大都描述象征性的异象，这些异象大多以神对整个宇宙之目的为焦点，而较少单单集中在以色列的身上。

回归时期的先知分析这个重建社群的性质，先知指出：神的应许在将来才会真正被成就。

没有结局的故事

就这样，我们已经来到旧约的末了，并且发觉它是一本没有结局的书。在犹太人的社会

中，虽然他们已经回到应许之地，但问题还没有解决。有的人仍在盼望中等待神施行拯救，我们可以假定，有的人已经完全放弃圣约一定会被成就的想法。有很多与旧约时期之后的犹太历史有关的资料(大约是主前第五世纪)指出，当时的犹太人所面对的困难多不胜数。我们对两约之间的了解和认识大多来自犹太人著作的搜集本，这搜集本又称为次经 (Apocrypha)。我们从次经的著作中可以适度地了解当时犹太人在波斯、希腊，和罗马帝国统治下的生活。

现在，让我们扼要说明，神国的神学观在旧约中逐渐显明的几个主要的阶段。

第一，神在创造诸天与全地中启示祂的国度，又以伊甸园作为创造的焦点：

神的创造	神	亚当与夏娃	伊甸园
------	---	-------	-----

第二，在始祖犯罪堕落后，神在两个主要的阶段中启示祂要复兴神国的救赎目的(虽然我们也认为，挪亚和洪水乃是神最初的启示之一)。神救赎启示的第一个主要时期发生在以色列的历史中，从亚伯拉罕到大卫和所罗门时代。这个阶段又可以分成三个部分：神最初赐给亚伯拉罕的应许；出埃及为奴之地的救赎性事件；在应许之地形成神国度的最后样式。就这样，神赐下应许，这应许在拯救事件中被实践出来，而且也被成就：

亚伯拉罕	神	亚伯拉罕的后裔	迦南	赐下应许
摩西	耶和华	以色列	迦南	实践应许
大卫	耶和华	大卫的族系	耶路撒冷的圣殿	成就应许

第三，当以色列经历另一个历史性的堕落，君民被掳至巴比伦后，预言性的末世论 (prophetic eschatology) 说，在末日，神一切的应许必要完全成就。这是救赎启示的第二个主要时期。宇宙万物的更新复兴并没有在旧约时期发生：

众先知	耶和华	大有信心的余民	新的圣殿和耶路撒冷	重申应许
-----	-----	---------	-----------	------

明白了旧约启示的蓝图后，我们就处在一个较有利的地位，得以了解很多新约中出现的的信息，尤其当新约揭露耶稣的信息，显明祂就是基督，降世为人，为要成就旧约一切的应许与盼望。福音书中很多的术语都是直接取自旧约，而旧约所记载的乃是预备将来要成就的实体之影儿。当新约福音把神对以色列一切的应许、最终的意义向我们显明时，旧约中救赎性的其实也将令我们更加明白『耶稣就是基督』的真义。

神所有的应许并没有在旧约中完全应验。

更新复兴仍是将来的盼望

摘要

犹太人复兴和归回应许之地，表面看来就是神应许的应验。事实上，宇宙万物所盼望的更新复兴并没有在旧约时期成就。现在，信徒惟一的盼望是：将来在神所预定的时间，神会彰显祂的国度且完成拯救的大工。

神的国度	神	人 类	世 界	
神的创造	神	亚当与夏娃	伊甸园	神国模式的建立
始祖堕落				
洪水灭世	神	挪 亚	方 舟	
亚伯拉罕	神	亚伯拉罕的后裔	迦南地	
摩 西	耶和华	以色列	迦南地	历史中的神国启示
大 卫	耶和华	大卫的族系	耶路撒冷的圣殿	
众 先 知	耶和华	大有信心的余民	新的圣殿和耶路撒冷	预言性末世论的神国启示

重要主题

被掳归回

预言性的盼望并没有在旧约成就

重要词句

启示文学

次经

重点预览

神的圣殿将会藉着神的灵再被建造起来(亚四 6~7) / 耶稣是新的圣殿(约二 19)

有位新的以利亚会把主降临的事预先向世人宣告(玛四 5~6) /

施洗约翰就是新的以利亚(太十一 12~14)

复习指南

1. 在预言性应许的亮光中，仔细阅读以斯拉记和尼希米记(不要因书中一大堆的人名而却步)，请特别注意在归回的余民中，那些信靠神的人之所以感到失望的原因。
2. 阅读撒迦利亚书中的异象(第一至六章)，注意那位向作者解释异象的天使，他有何功用？请尝试了解，对那些期望以色列和圣殿得着复兴的民众而言，那些异象向他们传达了怎样的信息？
3. 试从圣经神学的角度，扼要说明在旧约圣经中所呈现出的『圣约』神学和『复兴』神学。

进深阅读

1. 《两约之间》
2. 《神的国度》(KG)，第六章。
3. 《以色列史》(History of Isreal, John Bright, 中译本：东南亚神学院)。
4. 《丁道尔旧约圣经注释.：哈该书 / 撒迦利亚书 / 玛拉基书》
5. 《启示文学》

第二十二章 耶稣是神所预备的新创造

耶稣回答说,你们拆毁这殿,我三日内要再建立起来。(约二 19)

马太福音、马可福音、路加福音和约翰福音的历史大纲

主前六十三年,罗马征服了巴勒斯坦,犹太人的家乡——犹太省分也归入罗马帝国的统治。约在主前四年,罗马皇帝该撒亚古士督(Caesar Augustus)统治的期间,耶稣生于伯利恒。约翰,又称为施洗约翰,是为耶稣的事工预备道路的。耶稣接受了他的洗礼,就立即开始了传扬福音、教导百姓、医病和赶鬼的工作,约有三年之久。祂斥责罪恶,又宣称自己就是弥赛亚,是神的独生爱子,因而令犹太人和他们的宗教领袖大怒,他们捉拿耶稣,并要求罗马的巡抚本丢彼拉多把耶稣钉死十字架。耶稣在耶路撒冷城外的髑髅地被罗马兵丁钉死在十字架上,但第三天就从死里复活,又屡次在不同的场合向门徒显现。四十天后,耶稣在门徒面前被云彩接到天上去。

圣经的一致性与差异性

当我们尝试强调整本圣经启示的一贯主题,不要因此而忽略了圣经中也有很多差异和不同之处。但无论如何,我们不能因为各圣经作者采用不同的观点与研讨问题的方法,而拒绝承认圣经中的一贯性。我们在圣经每一卷书中都可以看见,作者本人的特色和他们思考的方法。正如本书第六章所说的,圣经是一本神的书,也是一本人的书。圣灵使用不同的作者,写出一本完全按神心意所宣告出来的话语。

像这本介绍性质的书籍,我们必须着重在圣经的单一信息上。这并不是说我们忽略圣经中的多样性,之所以会有多样性,因为每位作者都采用不同的方法来表达同一个信息,我们务要小心留意。很多解经家却误以为,圣经中的多样性乃是因为其中的信息互有抵触之故。

现今还有一个趋势,就是把新约和旧约分开来处理。然而神并没有叫我们分开新、旧约,中间加插新的目录!当然,新约和旧两约之间有很多重要不同之处。我们已经在

本书讨论过。可惜的是，此起圣经的一贯主题，其中的不同，只容易引起我们的注意。且让我们再次提醒自己，新约与旧约之间的传承——新约应验旧约所说的一切，而旧约则为新约的基督作见证。倘若它们之间有任何不连贯之处，旧约必须以新约为先，神的子民也必须接受基督坚固的真理，而舍弃摩西律法的影儿，以及以色列敬拜神的方法。

新约之中也有差异和不同之处。试看四福音，虽然是在叙述同一个重要的故事，但因为每一位作者选择记载耶稣的生命与工作中的不同细节，故此四福音的重点也下一样。而新约书信都是针对受信的会众生活中特别需要而写的。再次，这并不能使我们的注意力从耶稣基督的独一无二、主要的信息上挪开；祂的信息是圣经一贯性的要素。新约中没有任何的教导，与耶稣基督和祂的事工有前后矛盾、不一致的。

从圣经中的一贯性与多样性可以看出：神启示的一个主题，是集中在耶稣基督，而圣经各书卷采用不同的重点把适个主题表达出来。

耶稣是真神

大家还记得，本书在前文中选择强调新创造(或更新复兴)作为贯穿圣经的主题。新创造与神国度(其中包括神、祂的子民，和宇宙万有)的观念乃是完美地联系在一起的。由此可见，神起初的创造，或原初的世代，使神国在伊甸园中彰显出来。后来始祖犯罪，因而造成神与人，和世界的关系混淆，使神的国度受损。救赎性的启示让我们看见，神使宇宙万有迈向更新复兴，神的国度再次建立。

在耶稣基督里的新启示是非常重要的。本书第六章曾指出，耶稣基督是神最后也是最丰盛的启示。在现今这个阶段，若再阅读第六章，会令你受益更多。当年的门徒应该从旧约中明白福音的性质(路二十四 25~27)。因为耶稣基督成就了旧约一切的预言。但从另一方面来看，耶稣基督采用了世人无法测度、无法想像和令人惊奇的方式应验这些事，引进神的国度。

预言性的末世论包括：应用各种形式的图画和意象，有些极富象征性，有的与以色列真实的历史很相近，这些都是从不同的角度来表达神国度的降临。无论怎样，我们可以理解，大多数的犹太人以为神的应许会这样应验：神在大能中忽然降临；复兴和召回祂那些分散在列国中的子民；把罗马人和其他的敌人全部驱赶出去；把耶路撒冷和圣殿重新建造得极其显赫辉煌；又召集各国全地的民进入神的国，审判不信和邪恶的人；最重要的是，

神要藉着一位大卫的子孙统治耶路撒冷，建立神国度荣耀的治权。所以，耶路撒冷会成为新地的中心，在那里，所有的人、所有的受造之物都在完全的和谐中生活。

基于这种期望，我们开始明白，犹太人还没有预备好迎接他们的王，虽然有先知的预言，例如在以赛亚书九章 6 节所说，他们的神会道成肉身，为童贞女所生降临在地上。但是每当耶稣宣称自己是神，都令犹太人的宗教领袖暴跳如雷，陷入极度的仇恨狂怒之中(太二十六 63~65；可二 5~7；太二十五 31~32，二十六 63~68；结三十四 17~21；约八 48~59；十 29~31)。门徒约翰描述创造天地的主，道成肉身，来到世界，但世人却不接受祂(约一 18)。道成肉身乃是福音的中心。藉着这个方法，神重建祂与世人之间真正美好的关系。

早期的教会接受耶稣的神性为福音的绝对必要成分，我们也要查考，为什么神必须要道成肉身来拯救我们(约一 1~3；腓二 5~7；西一 16~17，二 9；多二 13；9 来一 8；启二十二 1 3)。

耶稣基督是真神，祂是宇宙万物的创造主。

耶稣是神的真正子民

新约圣经指出，基督为要拯救我们，不单必须是个完全的神，必须也是一个完全和真正的人。耶稣是宇宙万物的创造主，是亚当、亚伯拉罕、大卫和众先知的神；祂同时也是一个真正受造的人，是末后的亚当、亚伯拉罕的后裔、大卫的儿子，也是真正的先知(大二十一 9；路四 16~24；罗一 3，五 19；林前十五 22、45；加三 16；西一 15)。

再次，旧约所预言的情形，结果是过于耶稣时代的犹太人始料不及的。所有旧约重要的人物，例如祭司和君王，他们把神的救恩传递给以色列人，不过他们都是预表那位代表万人的真正以色列人。基于他们对预言性应许的解释，犹太人正在等候浩浩荡荡地归回应许地。甚至被掳归回的余民的数目也惊人。他们作梦也想下到，神真正子民的起首只是耶稣一个人。他们也不能明白，神原本要赐给亚当，后要赐给以色列的一切，都要成就在那位绝对无罪的人耶稣身上。

亚当是人类的始祖，但他不能维持人类与神有正确的关系。他受试探，犯罪堕落，悖逆了他的创造主。他被神逐出伊甸园，自此以后，所有的人类都居住在伊甸园外。如今，末后的亚当——耶稣乃是新造之人之元首。他完满地成就了亚当的工作。像亚当一样，耶稣也被魔鬼试探，这次祂是在旷野接受试探，因此藉着胜过试探，祂可以把新的

子民带进乐园里，与神相交。亚当与以色列都是神的儿子，但是他们都不能胜过试探。我们要从这个亮光，来阅读和思考耶稣在旷野受试探的故事(大四 1~11；可一 12~13；路四 1~13)。当耶稣接受洗礼，祂与人类认同，并且得着神的认可，证明祂就是神真正独一的爱子。我们要注意，路加福音记载耶稣的家谱，经过以色列众多世代，把耶稣与神的儿子、人类的始祖亚当联系在一起(路三 23~28)。我们的摘要图表再次说明，神的子民逐渐发展的情景：先从亚当(不能胜过试探的失败者)开始，经过历代的以色列人(屡屡失败，不能胜过试探，)直到耶稣，祂是从始祖亚当犯罪后，惟一完全蒙神喜悦的神的儿子。

儿子的地位与仆人的任务是相连的。真正的儿子是事奉天父的(出四 23；来三 6)。耶稣在约旦河接受洗礼时，天父对祂的认可，与圣经所记载弥赛亚的应许(诗二 6~7)，以及耶和華仆人的受苦顺服(赛四十二 1)前后呼应的。耶稣第一个试探含有一个挑战，『你若是神的儿子……』，请注意，耶稣战胜魔鬼的攻击所用的经文(申八 3，六 13、16)乃是取自以色列人在旷野受试验失败时，摩西对他们所下的评语。这句话的意思非常清楚明确。当耶稣接受洗礼，耶稣的身分被表明出产；祂就是真正的亚当、真正的以色列。之后，洗礼时降临在耶稣身上的圣灵，立刻带领祂接受试探。耶稣胜过了，成为神在旧约圣经中，那些代表百姓的重要职位有先知、祭司、君王和智慧人。我们阅读新约时，很明显的，新约书卷的众作者都明白，耶稣和祂的事工都应验了先知、祭司、君王和智慧人的角色。

第一，祂是一位真正的先知，把神的国晓谕世人(可一 14~15；路四 16~21；来一 1~2)。最重要的是，祂不单传扬神预言性的话语，而祂自己就是神的道(约一 1~3、14~18，十四 6)。耶稣阐明神和神国的真理，这整个事工可以说是旧约先知职分的最高峰。

第二，耶稣成就了祭司的任务。这是间接引用耶稣自己所说的话。祂说自己的舍命代死乃是一个祭，是为万人所作的赎价(可十 45；路二十二 19~20；约十 11、15)希伯来书把基督大祭司职分的神学描述得淋漓尽致，不但叙述耶稣继续以色列大祭司的职分，而且也指出耶稣胜过其他的大祭司，并且完满成就了大祭司的职分(来三 1，四 14~五 10，七 24~十 25)。这些经文很清楚地把基督与圣约的主题联系在一起，因为基督用祂的宝血建立了一个崭新、更美好的约。这些经文指出：耶稣是一位真正的大祭司，也是那位完全、没有瑕疵和蒙神悦纳的赎罪祭。故此，祂是真正的逾越节羔羊(林前五 7)，祂是无罪的，却成为赎罪的祭(林后五 21；彼前二 24)。祂的大祭司工作乃是：亲身担当了神加诸违背圣约之人的咒诅(申十一 26~28；加三 10~14)。

第三，耶稣的君王身分可以从圣经的记载中看出来。按家谱的记载，耶稣的确是大卫的后裔，应验了大卫子孙作弥赛亚的预言(太一 17~21，二十 29~31；路一 30~33；罗一 3)。耶稣的复活和升天就是宣告祂的君尊主权，成就了神对以色列的圣约应许。耶稣从死里复活，就以大能证明了祂是神的儿子(罗一 4)。祂不单是一位从死里复活的新以色列，更是神所宣告的以色列王(徒二 30~32、36，十三 22~23、32~37)。王权不单是属于以色列王的，而且也是神赐给亚当，统治万有的权柄(创一 26~28)。耶稣所行的神迹指出，人类统治万物的权柄得以重建，神已经战胜了撒但。故此，耶稣被称为人子，在但以理书第七章曾有这个名词出现。人子重建神子民的统治权柄，在祂大能和荣耀中降临时；就是人类最后得赎的信号(路二十一 27~28)。

最后，我们看见智慧人的主题也应验在耶稣身上。所罗门是大卫的儿子，也是以色列的智者。现在，有一位比所罗门更伟大的已经来到世上(路十一 31)。智慧是那位大卫家室，君王弥赛亚的特征(赛九 6，十一 2)。孩童时代的耶稣在圣殿已显出祂无比的智慧(路二 46~52)。祂使用智慧教师的说话方式(即比喻)来讲出天国的真理，并宣称祂就是真智慧的源头(太七 24~29)。基督成为我们的智慧，祂也是我们从世界虚假的智慧中蒙神拯救的途径(林前一 20~二 16)。

耶稣基督是一个真真正正的人。祂是末后的亚当，真正的以色列。

耶稣是神的新创造

圣殿是应许地的焦点。它是神与祂的子民相交的地方。在那里，神与人和好，又使人的灵命得着复兴。我们已经查考过，神在应许地与祂的子民相交时，都是集中在圣殿里，因为人必须藉着祭司中保的工作，才能与神相交。圣经中预言性的盼望所谈到的新创造，经常提及一座崭新和荣耀的圣殿，是全地的中心。门徒约翰告诉我们，基督降生在世上，乃是道成了肉身，住在我们中间(约一 14)。故此，当耶稣洁净圣殿和犹太人争论时，就表明祂自己就是神真正的圣殿(约二 13~22)。但是，倘若耶稣是新创造的焦点，祂一定要把这新创造具体地表现出来。新约圣经藉着把新创造和我们身体得赎联系在一起，间接地谈论到这个问题(罗八 19—23；彼后三 11~13)。

现在，神救恩的策略显得更加明显了。旧约中所有的应许完全地应验在基督身上，尤其是基督从死里复活的事上更是如此(徒十三 32~33)。基督的信息确实地指出，神一切的应许都应验在祂的身上(林后一 20)。本章所讨论的内容，使我们更加明白，神所有

的应许的确藉着耶稣的降生、祂在世上的日子、祂的受死与复活完全地应验了。旧约一切应许的结果乃是宇宙万物的更新复兴。这是国度的重新创造，在其中，神与祂的子民，和宇宙万有都处在和谐融洽之中。完完全全地成就他们个别应有的角色。救恩的策略，就是神藉着基督，通过基督所成就的工作，重建神的国度，而神的国就是建立在基督里。以代表性的方式来看，这位神人一体的基督就是宇宙万有更新复兴的表彰。祂是真正的神，真正的人和真正的创造，和谐融洽地彰显在一起。『神与我们同在』（希伯来文是 immanu-el 『以马内利』，太一 20~23）不单是指神住在世人中间，而是神住在那位真真正正的人，和代表万人的拿撒勒人耶稣里面。新约圣经一致的信息是——耶稣是神为了我们预备的新创造，神的新创造为了我们的缘故降生在世上，这新创造是在耶稣里的。

在第六章，我们曾经探讨了预表论。预表(type)乃是将来要实现之事，又称为对范(antitype)的预示，而预表的应验，乃是基督，基督乃是旧约一切预表的对范。我们现在可以建议用原型(prototype)这个名词来形容在始祖犯罪堕落之前，神所建立的国度。预言性的末世论运用以往的历史事件来形容将来要发生的事，来证实这段历史的预表论(请参看以下的摘要图表)。

耶稣基督是新的圣殿，和神新创造的具体表达。在基督里，一切都变成新的了。

在耶稣里的更新复兴

摘要

旧约所启示的更新复兴是指神的子民和宇宙万有被重建。新约启示更新复兴首先以代表性的方式在耶稣身上发生。耶稣是真神，也是真正的人，是神与人交会的真正所在。

神的国度	神	人 类	世 界	
	神	亚当与夏娃	伊甸园	
原 型	神	亚伯拉罕的后裔	迦 南	神国模式的建立
	耶和华	以色列	迦 南	
预 表	耶和华	大卫的族系	在耶路撒冷的圣殿	历史中的神国启示
	耶和华	大有信心的余民	新的圣殿和耶路撒冷	预言性末世论中的神国启示
确定预表 对 范	耶 稣 基 督			在耶稣里的神国启示

重要主题

耶稣是真神，祂也是真正的人，和神人相交的所在

耶稣是神为我们预备的更新复兴

重要词句

一致性与差异性

道成肉身

重点预览

在基督里的更新复兴(林后五 17) / 宇宙万物都得着更新复兴(启二十一 1~5)。

复习指南

1. 确定你真正明白，耶稣在祂自己身上应验了旧约一切的应许。
2. 找出圣经旧约中所建立『神与祂的子民同在』的主题，以及这主题如何应验在『耶稣道成肉身』的事上。
3. 旧约所记载的『圣约之咒诅和审判』怎样应验在耶稣身上？

4. 你能够在旧约中找出一些『没有在基督第一次降临时成就的应许』吗？你同意有单单谈及『基督第二次降临』的预言吗？

进深阅读

1. 《图解圣经词典》(IBD)中论及『道成肉身』、『耶稣基督的尊称』、『王』、『神的国』、『先知』、『祭司』的专文。
2. 《神的国度》(KG), 第七章。
3. 《福音与智慧》(Gospel and Wisdom, G. Goldsworthy), 第十一章。
4. 《基督敦要义》(Institutes, Book 2, John Calvin), 第十至十七章。中译本: 文艺, 1995年五刷。

第二十三章 耶稣重释神的国度

到那时候，凡求告主名的就必得救。(徒二 21)

当信主耶稣，你和你一家都必得救。(徒十六 31)

使徒行传的历史大纲

当耶稣升天之后，祂的门徒按照耶稣的吩咐在耶路撒冷等候。五旬节那天，圣灵降临在门徒身上，他们便开始宣扬耶稣。当这第一批的基督徒更加明白福音的宣教含义时，他们地方性传福音的工作，如野火燎原，发展为普世性传福音的工作。后来使徒保罗更把福音传到中亚细亚和希腊，脚踪所到之处，建立了不少教会。最后，在罗马帝国的核心也建立了基督的教会。

救赎行动的大纲

直到现在，我经常谈及新约圣经和旧约圣经的关系。正如旧约一样，新约也有它自己内部的结构。我们已经查考过。旧约在两个主要阶段——从亚伯拉罕到所罗门时代的以色列历史中；以及神将来国度预言性的应许中，都是预表新约的。而新约逐步地应验了旧约，我们必须仔细地查考这些步骤。

在前一章，我已经谈论过，新约说明耶稣基督乃是道成肉身，降生在世上，为要成就旧约一切的应许。耶稣的一生，祂的代死、复活和升天都是成就神应许的方法。耶稣现坐在父神的右边。祂是一个完全的人，与父神有完美的关系。但是，祂为我们甘心摆上祂自己，祂所作的一切，都是为了我们的缘故。只有当我们分享祂的所属，祂才能成为我们的代表、我们的救主。假若神的国度，和更新复兴，单单藏在耶稣基督里，与我们无分，我们就得不到任何的好处。

当耶稣与祂的门徒在一起时，门徒感觉到他们接触到神的国度。他们还有很多不明白的地方，的确也只有到整个救赎的蓝图完全的启示出来，他们才恍然大悟，明白过来。故此，当他们知道耶稣下会在肉身上永远与他们同在时，不知道如何才好(约十三 31~

38)。耶稣告诉门徒，这是他们接受神祝福，的惟一途径，完全与他们有益处，不仅这样，圣灵要来代替祂自己，与他们同在。虽然基督并没有在肉身上与他们同在，但以这个方法，祂实际上是永远在门徒里面了(约十四 1~3、18~20，十五 26~27，十六 4~7)。

我们或许可以了解门徒的困惑。旧约毕竟没有真正地把神国的景象，就是宇宙万物的王会披上肉身，来到世上一段短暂的时日的事清楚地描述出来。所以，耶稣既有的启示增加了一个崭新的层面。门徒将有一段时间，没有主的肉身同在。但是为什么对神的子民来说，这反而有益处呢？为什么主的离开，与门徒以后能此他们的弥赛亚到目前为止，能作更大的事有关呢(约十六 7，十四 12)？我们一旦明白随耶稣地上生涯结束后所发生的事件，便能够回答这些问题了。

图 在旧约中所预示的神国，在耶稣基督的身上实现了。但是，耶稣本人只与祂的门徒相处了一段非常短暂的时日。

国度如何降临

从路加福音到使徒行传是圣经中非常独特的部分，路加福音与其他三卷福音书有很多相同之处。但是只有路加福音记述了一段过渡时期的历史，从耶稣在肉身与祂的子民同在，直到祂被钉死十字架，复活升天，在圣灵里与门徒同在。约翰福音第十四至十六章记载了耶稣与门徒最后的谈话，告诉我们那些将要发生的事。路加福音到使徒行传则记载了这些事情怎样真的发生。

正如本书第八章所讨论的(参看『从路加福音到使徒行传灼见证』)，路加福音第二十四章描述在以马忤斯路上的两个门徒，对神国的盼望因耶稣被钉死而破灭了。他们对神国既突然，又极其荣耀降临的盼望完全落空。神国的仇敌似乎得胜了(路二十四 17~21)。主耶稣自己向他们解释神国的圣经神学，先正确解释众先知的话语。基督必须先受害，然后才能进入祂的荣耀中(路二十四 25~27)。祂的死完全是预知的，而且耶稣也曾提及自己将会受死、让门徒有准备(可八 31~33，九 9~13，十 35~45)。

当门徒一旦确信耶稣真的已经从死里复活后，他们对神国降临的盼望又再复醒了(路二十四 31~35)。弥赛亚的受苦似乎已成过去，现在祂要作的乃是要进入祂的荣耀里。故此，门徒以为神所预言国度的荣耀即将会在他们眼前彰显出来。所以他们问耶稣说：『主啊，你复兴以色列国，就在这时候吗？』(徒一 6)

耶稣的答案对我们明白神国降临的方法非常重要：第一，祂指出门徒的想法错误，因为这个问题不能单单以时间性的词句『什么时候』来解答。所以，耶稣回答他们：『父凭自己的权柄，所定的时候日期，不是你们可以知道的』（徒一7）。第二，祂把门徒的思想再次引到他们即将参与的工作上；藉着他们作工，神的国会降临，故此祂说：『但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。并要在耶路撒冷、犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。』（徒一8）耶稣其实是说，神的国度现在已经被复兴了，但并不是以门徒所期望的方法来成就。神的国度乃是在圣灵的影响下，藉着福音的广传（即为基督作见证）而降临的。神国的权能不是单单依靠圣灵的工作，或单单依靠基督的话语，而是依靠圣灵的工作和基督的话而彰显出来的。

于是，耶稣把旧约所预言『得赎之日』的正确解释向门徒讲解。我们还记得以色列怎样被神任命作世上万国之光，但是旧约并没有记载神呼召以色列进入世上的列国中，向外邦人传扬神的国。我们又记得那些伟大的预言，如以赛亚书第二章，和撒迦利亚书第八章所记载，当神国建立后，万国的外邦人都要奔向耶路撒冷。现在，耶稣已经来到世上，祂是真正的以色列和新的圣殿。祂告诉门徒，圣灵会代替祂，藉着福音的广传到达世界每一个角落。以这个方法，世上万国都归顺于这位代替旧以色列和耶路撒冷的基督。

在马大福音二十八章17~20节所记载的『大使命』中，我们看见类似的见解。耶稣宣称祂已得着天上地下所有的权柄，也就是说祂要引进神的国。门徒当时以为他们会看见外邦人从世界各地奔向耶路撒冷。耶稣其实是说，祂已经取代了耶路撒冷和圣殿的地位。神国度的焦点下再是犹大地的圣殿，而是耶稣自己。从此以后，无论在哪里，都有耶稣同在。自从基督以圣灵代替自己的肉身与门徒同在后，无论福音传到世界哪一个角落，外邦人都会被圣灵带到祂所建立的新圣殿里。『所以你们要去，使万民作我的门徒』这句话是说门徒不再在耶路撒冷这个地方等候，而是他们要出去传扬福音，使万民作耶稣的门徒。无论圣灵把基督的话语带到哪一个地方，把人召集在救主的面前，那就是新的圣殿。故此，门徒比耶稣作更大的事是指他们传福音的工作将会是普世性的。所以，耶稣升天离开门徒，对他们是有益处的，因为只有这样，门徒才能藉着耶稣的灵来认识祂，并且以这个崭新的方法与祂合而为一。

藉着圣灵把基督有关的话语带到世界各地，藉着门徒传扬福音，神的国降临在地上。

信徒心中的新创造

使徒行传所记载的，是四福音书和书信之间的一个过渡时期。当耶稣在世上时，祂召集祂的门徒，又把神国的事教导他们。当耶稣与门徒同在时，门徒目睹福音事件在他们面前成就。圣经记载，施洗约翰和耶稣都在传扬福音(路三 18；可一 14)。可是，在那个阶段时他们并没有把整个福音宣扬出来，因为神还没有把福音完全地启示出来。只有当耶稣被钉死十字架，又从死里复活和升天后，完整的福音才向世人显露出来。

毫无疑问，门徒们都是信靠耶稣的人。正如旧约的信徒一样，耶稣的门徒也有圣灵的同在。但是，约翰福音告诉我们，门徒后来才接受圣灵：『那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。』(约七 39)虽然耶稣对门徒说，『你们受圣灵』(约二十 22)，但是圣灵并没有在耶稣复活那一天降临在门徒当中。当我们参看使徒行传第二章关于五旬节的记载，就能更加明白约翰福音七章 39 节所载，关于圣灵降临的真理。圣灵的赐下是与基督和祂的工作有密切关系的。毫无疑问，耶稣在接受洗礼之前，祂已经有圣灵的同在，故此，门徒在五旬节前也同样有圣灵与他们同在。在耶稣受洗时，圣灵彷彿鸽子降下，落在祂身上，来表明祂就是救世主。倘若门徒是信靠神的犹太人，他们已有圣灵的同在，因为他们信靠在旧约之中圣约所预示的基督。耶稣的门徒，他们信靠耶稣是他们的救主，道成肉身与他们同在，这信心是神赐给他们的礼物，所以他们也是圣灵的信徒。在五旬节，圣灵降临在他们的身上，首次完完全全地把基督彰显出来。这只有在基督得荣耀的时候才能发生(约七 39)。

圣灵在五旬节降临是门徒的独特经历，因为那是门徒生命的转折点，是历史的事实。自从使徒以来，没有人曾经有这个经历。因为没有人能像当年的门徒一样，亲眼看见耶稣的肉身，藉着祂亲口向他们讲的话和祂的灵来认识祂。所以，自从使徒以后，没有人能像他们一样，可以有圣灵两重阶段的经历。因此，一个信靠神的犹太人，后来成为耶稣的门徒，然后在五旬节接受了圣灵，他就有圣灵的三重阶段的经历。

我们一旦明白五旬节某些经历不能重演，我们就能在更适合的角度来明白，什么才是基督徒的正常经历。很明显的，在圣灵的大能下宣讲的福音，使人悔改归向神。使徒行传二章 38 节谈及的是所有基督徒的正常经历。一个不信神的人，无论是犹太人或是外邦人，一旦听了福音并且相信，他的罪就得着神的赦免，又领受神所赐给他的圣灵。这就是施洗约翰所说圣灵的洗礼(路三 16)，是人认罪悔改时发生的。

圣灵永远在神拯救的工作上有分。圣灵在五旬节降临，这是圣灵第一次与完成基督的大工有关。

关于圣灵的圣经神学

使徒行传和圣经前面的书卷，对圣灵的圣经神学建构非常重要。这种主题性的神学大纲包括了圣灵在创世时的地位。人类是神在祂自己的灵的影响下，按着祂自己的形像被造成的。但是罪恶令人失去圣灵的同在，直到神按着祂的恩典开始作救赎世人的工作为止。所以我们可以如此说，神的子民就是圣灵的子民，而悖逆神的罪人是没有圣灵同在的人。

正如神的救赎循序渐进地在以色列中彰显出来，圣灵的工作也渐渐地被启示出来。从亚伯拉罕到所罗门时代的历史中，圣灵工作主要在于膏立代表民众的人，来传递神的拯救，其中也包括发预言。在这个历史时期，我们可以看出，凡属神的子民都有圣灵的同在。

在预言性的末世论中，圣灵一直在作工，祂主要是在神的救赎工作，以及执行这些工作的人当中运行。神的灵大而可畏地降临在那受苦的仆人、真正的先知和神的弥赛亚身上。神的灵也是更新的大能，在神所有的子民心中作工，使他们成为神圣约的真正伙伴。当神把祂的灵完完全全地浇灌在一切属祂的子民身上时，那将会是一个崭新的时代的记号(珥二 28~29)。

末世论的盼望只有在新约圣经中才真正地应验。它首先应验在拿撒勒人耶稣的身上，祂是一个被圣灵充满的人，一个更新复兴的以色列人，一位被圣灵膏立的先知、祭司和君王。当新约把注意力集中在耶稣是神为我们预备的新创造时，它强调的是圣灵与基督自己的关系。

耶稣的升天和五旬节是教会历史的转折点。焦点从来没有从耶稣的身上挪开(这包括祂在世上的生命，祂的受死和复活)。但是这个焦点现在已经被扩大，包括了那些因信与基督合而为一，并在基督与父神，和神国的关系上有分的人。当福音被传扬时，世人因悔改和信靠神而被吸引到神的国度里。在这个悔改归向神的经历中，神为我们在基督里所预备的更新复兴，也开始在我们的心里逐渐落实。

圣灵神学由圣灵降临在那些历史上与预言末世论中，代表以色列民传递神拯救的民众领袖

身上，直至基督。在五旬节时，基督的灵降临在祂的子民身上。

在神子民心中开始的更新复兴

摘要

在耶稣基督里的更新复兴现在也在神子民的生命中流露出来。圣灵代替了耶稣的肉身与门徒同在。在五旬节圣灵降临，第一次把在基督里完全彰显的更新复兴向信徒表明出来。

神的国度	神	人 类	世 界	
	神	亚当与夏娃	伊甸园	
原 型	神	亚伯拉罕的后裔	迦 南	神国模式的建立
	耶和华	以色列	迦 南	
预 表	耶和华	大卫的族系	在耶路撒冷的圣殿	历史中的神国启示
	耶和华	大有信心的余民	新的圣殿和耶路撒冷	
确定预表	耶稣基督			预言性末世论中的神国启示
对 范	圣父、圣子、 圣灵	信 徒	新的圣殿	在耶稣里的神国启示

重要主题

耶稣重释神的国度

进入圣灵时代的过渡时期

重要词句

洗礼

悔改归正

重点预览

那位为万民而来的耶稣 / 那位藉着祂的灵，使万民与祂合而为一的耶稣 / 哪里有耶稣，哪里就有千万人得救。

复习指南

1. 阅读使徒行传所记载，门徒彼得和使徒保罗的讲章(徒二 14~40, 三 12~26, 四 8~12, 十 34~43, 十三 16~41)。请注意他们怎样把旧约应用在耶稣的工作上。从使徒对旧约的诠释，可以学到什么功课？
2. 阅读使徒行传七章 2~53 节。请注意文中的结构和重复出现的主题。司提反反对犹太人的指责(徒七 51~53)与会幕和圣殿(徒七 44~50)有什么连贯性？司提反的讲词之重点是什么？
3. 在使徒行传中，有什么事件可以看作是『所有基督徒都会有的经历』？有什么事件是单单那个时代才有的？

进深阅读

1. 《图解圣经词典》(IBD)中论及『神的灵、圣灵』的专文
2. 《丁道尔新约圣经注释：使徒行传》(Acts, 1. H. MarShall, TNTC,)中译本：校园。
3. 《圣灵的神学》(A Theology of the Holy Spirit, F. D. Bruner, Grand Rapids: W. B. Eerdmans, 1 970)。
4. 《圣灵的传说》(Saga of the Spirit, Morris Inch, GrandRapids: Baker, 1985)。

第二十四章 信徒更新与神国降临

所以你们若真与基督一同复活，就当求上面的事。那里有基督坐在神的右边。

你们要思念上面的事，不要思念地上的事。因为你们已经死了，

你们的生命与基督一同藏在神里面。基督是我们的生命，祂显现的时候，

你们也要与他一同显现在荣耀里。（西三 1~4）

新约书信的历史大纲

当福音传入异教社会，面对很多各式各样世间的哲学和非基督教的思想，它们都向使徒所传的信息挑战。由新约书信可见，那些曾在旧约时代出现，迫使神的子民随从异教思想的压力，也是当时教会经常面对的威胁。它们对基督教教义所造成的真正危险，并不在于正面的攻击，乃是迂回地歪曲基督教的思想。其中一些引入入迷途、走错路的是犹太派的人，他们把遵行犹太人律法的谬说加入福音中。而诺斯底派也以希腊的哲学和它的宗教思想破坏耶稣基督的福音。

神的救恩策略

你或许已被教导过，当你要回答『你是否已经得救？』这个问题时，你的答案应该涉及过去、现在和未来的救赎。你应该如此回答以表达你所经历的救恩：『是的，我已经得蒙神拯救；我现在被神拯救；我将来也被神拯救。』过去式的答案指的是，基督已经为我们成就完全的救赎。现在式的答案是指，圣灵在我们心中继续不断的工作，把福音应用在我们的生命里，使我们更能效法基督，愈来愈有基督的样式。将来式的答案是指万物最后成就的结局，就是当我们心中的更新与神为我们预备的完全一致，和当神使万有都变成新的之时。很多的基督徒会认识称义(justification)、成空(sanctification)和得荣耀(glorification)这三个词句，我们可以用它们来形容我们的救赎的三个层面。

救赎或更新复兴		
过去	现在	未来
在基督里，为我们完全地成就的。	在我们心里发生，但仍然没有达到完美之境界的。	将会在我们心里和整个受造界中发生的。
我们蒙神悦纳的根基(即称义)。	我们蒙神悦纳的结果(即成圣)。	我们蒙神悦纳的最后结果(即得荣耀)。
旧约一切的应许已经在基督里为我们应验。	旧约一切的应许正在我们心里和信徒中应验。	旧约一切的应许将会在我们心里和整个受造界中应验。

新约指出神的救赎目的乃是要复兴万物，回复它们与神应有的正确关系。为达到这个目的，神所使用的方法(或策略)是，先使更新复兴成就在基督本人和祂的救赎事工中。然后使祂的子民因信与基督合而为一，又把基督的完全赏赐给他们。因信徒在基督里，神藉着祂的灵和福音，开始在信徒个人与群体中重建正确的关系。最后，当基督在荣耀中降临，神为整个宇宙万有所定的结局就成就了。

与基督合一

圣经神学重要的工作之一是向我们阐明，救赎启示的几个不同阶段之间的关系。综观教会历史，常令历代基督徒感到非常困扰的问题，就是基督为我们成就的工作，与基督藉着祂的灵在我们心中作工如何联系在一起？换句话说，福音如何与基督徒生活有关？或称义如何与成圣有关？新约中一些书信指出，犹太人基督徒下明白福音与律法的关系。我们或许可以说，他们不明白恩典与善行的关系。

相信没有人会为『我们是因信靠福音而悔改归向神的』这句话而争辩。但是，福音在基督徒灵命的长进或成圣中扮演怎样的角色？新约文献指出，基督徒灵命的长进是不能离开福音的，而是因着福音、与福音一起，我们的灵命才能长进。新约书信针对的问题，是信徒不能把福音应用在自己的生命里。解决这个问题的方法，就是把福音重新放在我们的思想和行为的核心里。

新约从不同的角度，以不同的方法在描述神在基督里已经为我们成就的大事，和祂

正在我们心中成就的事有什么关系。约翰福音强调信靠基督，藉着祂得着永远的生命(约二十 31)。彼得谈及信徒来到主面前，像活石被建成灵宫，成为新以色列的一部分(彼前二 4~10)。使徒保罗用他自己独特、与众不同的方法来阐明这种关系，重点集中在我们与基督的联合。

保罗用『在基督里』和『与基督一起』等词句来形容信徒与基督的关系，值得我们仔细查考。它们是新约中一些最清楚、最透彻的表达方式，它们纠正了一个我们常常有的错误观念，以为基督教的精髓乃是单单听从耶稣的教训，而不必与祂的生命有密切的关系。当然，我们必定要听从耶稣的教训，效法祂的样式。但有的人却误以为这是指我们只需要遵守耶稣的道德教训，例如世人经常引用『己所欲，施于人』的金科玉律(太七 12)。这个想法引致一个受人欢迎，但却是错误的观念，以为我们可以靠自己的善行进入天国。保罗强烈的反对『善行为我们蒙神悦纳的根基』这种论点。他的『因信称义』之教训针见血地把福音的核心意义向我们表明出来。神在耶稣基督的生命、受死和复活里为我们所成就的，乃是我们得蒙神悦纳的惟一根基(罗三 21~四 25；加三 14~29)。藉着信靠基督，和基督为我们成就的工作，我们得救赎、蒙神悦纳，这是神赐给我们的白白恩典。人单单因信称义的真理，引起另一个问题，就是我们这些得蒙神救赎的罪人仍旧生存在世上的原因。有的人错误地以为，人既然藉着神的恩典白白的称义，他们就可以依然故我，不必改变自己的生活方式。。

保罗针对这种错误的想法作出回答。他指出因信称义和罪得赦免乃是神把我们带回神国的过程。因着信，我们与基督联合，并有住在我们生命中的圣灵作为印记。我们与基督的联合并不是神祂莫测的，犹如祂与我们融为一体，在我们的身体活出祂的生命。圣灵的确住在我们的心里，但圣灵的同在是为了要保守我们因信与基督联合。这个联合，藉着洗礼向世人表明出来，使我们生命有极奇妙的改变。就是说，神在基督的生命、受死与复活里所成就的，现在神看作与我们有分。故此，基督的完全和功绩也可以应用在我们的身上，所以，一切属于神爱子的完全和美善也都属于那些在『神爱子』里的人。

因此，基督成了我们的另一身分，我们的『第二自己』。只有藉着信，才能拥有、才能认识这另一自己。所以圣经说我们『行事为人，是凭着信心，不是凭着眼见』(林后五 7)。我们已经与基督一同钉死在十字架上，和祂一同埋葬了(罗六 3~11；加二 19~20；西二 12、20)，也叫我们与基督一同活过来(罗六 4~5、11；林前十五 22；弗二 5)，又叫我们与基督一同坐在祂的右边(弗二 6)。在基督里，我们是新造的人(林后五 17)。以上所说的目标，不是我们凭着自己的努力可以达到的，乃是神为我们在基督里早已预

备妥当的。

保罗用『在基督里』和『与基督一起』的字句，把旧约中救赎代表的概念直接应用出来。信徒『在基督里』，就像当年信靠神的以色列人在代表他们的祭司和君王『里面』一样。保罗谈及我们与基督合一的神学，其中一个主旨是要铲除一个错误的观念，就是有人误以为人既然单单因信称义，就可以像未得救前一样？过着邪恶的生活。倘若一个与亘古真理的源头联合的人，一个在基督里的新人，生命却毫无改变，依然故我地活在罪恶之中，把与基督的合一看作虚构的事，实在是令人难以置信。因为圣灵向我们显明基督的真理，故此，我们在基督里的生命也是在圣灵里的生命（罗八 1~25；弗五 18~20；参西三 16~17）。

信徒因着信典基督联合，神藉此将一切属于基督的美善也厚厚的赐给他们，使他们在神面前也成为完全的人。

不能避免的战争

因为我们很容易专顾与我们个人生命有关的事，且让我们退后一步，查考一个更广泛的题目。旧约先知预告救赎之日必会降临，那时神荣耀的国度将会完全地被彰显出来，神的子民得着最后的救赎，并且成为完全。先知书并没有清楚指出神国降临的方法，和神国降临过程的长短。甚至说，最后的荣耀似乎在眨眼之间就会被成就。即使有人以为神的国迟迟才来到，但神的国一旦降临时，那会是一个公开的、宇宙性的事件。新约在提及神国度降临时，则指出神的国首先降临到耶稣的身上，然后藉着福音的普传临到世界各地，在这些事都发生后，神国才会公开地和普世性地降临。

从基督降生到祂再来之间的世代，基督徒每天都与世界（罗十二 2；雅一 27），与肉体（加五 17），与魔鬼（彼前五 8~9）争战。只有当两个势不两立、敌对的权势互相争竞时，才会产生战斗和挣扎。我们每天都处身在这种争斗之中，直到我们因为肉身死亡，或因基督荣耀再来才能离开这个世界，和罪恶的情欲以及魔鬼的愚弄。因此，我们现在是活在一个新、旧世代一同存在的世代中。当更新复兴（或新世代）完全地彰显在耶稣基督的身上时，那个幽暗、堕落的旧世代依然继续存在。甚至，当那些住世界各地神的子民得着更新复兴时，这个旧世代仍然存在。只有当基督第二次荣耀降临时，这个幽暗、邪恶的旧世界和其中一切所有，才会被毁灭净尽。我们是属于新世代的，因为藉着信靠

耶稣基督，我们完全的蒙神悦纳，并且与基督联合；祂就是新世代的具体表现。因此，我们必须知道，在神的眼中我们已成为公义的人。同时，我们也得承认，我们还没有完全得赎，因为我们还是罪人。当我们明白新、旧世代一同存在时，我们就能明白那在我们心中，和在我们周围的争战的性质了。

当基督第一次降临在世上时，随着基督而来的更新复兴打击了幽暗、堕落的领域。但是，这更新复兴是在基督的身上才有的。现在，基督已经升到天上，当基督的灵把福音带到世界各地时，更新复兴也临到那里的人。在个人方面来说，圣灵把在基督里的更新复兴赐给我们，当我们的思想与行为愈来愈效法基督的榜样时，这更新复兴就在我们心里逐渐增长。由于这成长的过程涉及我们的思想和我们应有的责任，所以新约经常呼吁我们要效法基督的样式。因为我们已经与基督一同钉死在十字架上，故此我们合宜的新生样式乃是要治死我们一切属肉体、邪恶的本性(西三 3~5)。

我们应该注意，在新约中的劝勉和训诫都呼召我们效法基督，而不是效法摩西的律法。令人惊讶的是，新约并没有把十诫作为基督徒品行的标准。这是个经常引起热烈争辩的问题。或许我们应该知道，神国的律例与西乃的律法非常不一样。西乃的律法是一个短暂的表达方法，适用于当时的启示。自从基督降临，我们不再置身那种神国的律例之下，因为基督乃是神国律例的完全表彰(罗六 14；加三 21~25)。在基督的亮光中，我们看见西乃律法在某些方面依然有效，但是我们也不再受西奈律法的捆绑。

新、旧世代的重叠是指：基督徒生存在世上，不停地经历新、旧世代之间的争战。

信徒的更新复兴

有的基督徒一直为信心与个人开始更新的关系而辩论。他们关注的是更新复兴是在什么时候发生的？是在我们相信之先呢？抑或之后呢？新约并没有清楚提及次序的问题，至于『什么时候』的问题，我们大概要用耶稣回答门徒，神国在『什么时候』降临的方法来处理(徒一 6~8)。毫无疑问，我们知道自己在什么时候信靠神，但是，只有神的灵才能挪开我们心中拦阻真理的障碍，把信心赐给我们。所以，我们不能说『当我们凭着自己的心意信靠神时』和『因为我信靠神』，神就把更新复兴赐给我们。神在我们得救的事上掌君尊主权，我们必须要小心，不要误以为圣灵在传福音的事上单独作工。我们要谨记，在基督里的更新复兴乃是我们心里得更新的根基。

当我们查考新约圣经记载更新复兴的经文，可以从中看见两个主要论点。其一是关于耶稣客观性的历史事实，另一点是与我们信心主观性的要素有关。当尼哥底母两次询问耶稣，一个人怎么样才能重生(约三 4、9)，耶稣给他的第一个答案谈及圣灵至高掌权的行动，而第二个答案则指出人听到福音时所产生的信心回应(约三 5~8、10~15)。彼得说，藉着基督从死里复活，我们得着重生，他又说我们是藉着那传给我们的福音而得重生的(彼前一 3、23)。保罗和雅各也曾指出，福音是我们得重生的必要条件(参加三 2；雅一 18)。

保罗在提摩太后书五章 17 节有一段名言，那或许是他故意写得不太明确的话：『若有人在基督里，(他就是)新造的人；旧事已过，都变成新的了。』希腊原文中并没有括号里的字。请注意保罗并没有说『若基督在任何人的心里』，就像一般的人对这段经文的解释。保罗所强调的是在基督里的更新复兴，但他并没有『单单谈及客观性的在基督里，而没有谈及主观性的工作』。保罗指出信徒与在基督里的新创造联系在一起，是因为他要我们注意内心的改变。更新复兴的确改变了我们的旧生命(多三 1~7)。

因为这个主观性的更新复兴(或又称为重生)乃是福音的果子，所以当我们宣告重生的必要，其本身并不下等于宣告耶稣基督的福音。福音并不是『你必须重生!』，在新约中，个人的更新复兴并不是向不信者传讲的主要信息。更新复兴是主要针对信徒的教义，故此，他们会明白，信靠耶稣基督，的确使他们的生命有了彻底和极奇妙的改变。

更新复兴首先在基督的身上彰显出来，祂是新世代的具体表现。当世人因信靠基督和祂联合，心里也开始有了更新复兴的改变。

神子民心中的更新复兴与国度降临

摘要

信徒因信靠基督，得着神在基督里为我们预备的更新复兴。信徒个人的更新复兴乃是在基督里更新复兴的果子。在基督里和在信徒里的更新复兴，和宇宙万有在基督荣耀再来时最后的更新复兴乃是息息相关的。

神的国度	神	人 类	世 界	
神的创造	神	亚当与夏娃	伊甸园	神国模式的建立
更新复兴	神	亚伯拉罕的后裔	迦 南	历史中的神国启示
的预示	耶和华	以色列	迦 南	
先知预言中的更新复兴	耶和华	大卫的族系	在耶路撒冷的圣殿	预言性末世论中的神国启示
	耶和华	大有信心的余民	新的圣殿和耶路撒冷	
神为我们预备的及我们心里的更新复兴	耶 稣 基 督			在耶稣里的神国启示
	三一真神	在基督里的人	基督所在之处	

重要主题

信徒的更新复兴和福音的关系

因为新、旧世代重叠而有的战争

重要词句

称义 / 成圣 / 得荣耀结局

重点预览

在基督里的新世代 / 正在神子民心中所产生的新世代 / 整个宇宙万物将会产生的新世代。

第二十五章 新创造的完美结局

我听见有大声音从宝座出来说，看那，神的帐幕在人间。

祂要与人同住，他们要作祂的子民，祂要亲自与他们同在，作他们的神。

祂要擦去他们一切的眼泪。不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，

因为以前的事都过去了。坐在宝座的说，看哪，我将一切都更新了。（启二十一 3~5）

新约圣经的历史大纲

神是掌管历史的主，故此，祂若愿意，能使将来要发生的事被记录下来。新约各书卷都有记录一些将来要成就的事，其中最重要的是基督的再来，和神国度的完成。圣经没有提及这些事件发生的确实日期。但是圣经断言基督必会降临，审判活人与死人。那时，世界和其中所有都会过去，一切都会变成新的了。

普世的更新复兴

很多基督徒一想到新生或更新复兴，立刻会想到当世人接受基督，得着属灵生命那一刻。毫无疑问，这是圣经的概念，而生命诞生的意象更加深了我们开展新生命的想法。我曾尝试指出，我们藉着神的灵开展的新生，只是整个宇宙最终经历重生的一部分(注(-))。新约更新复兴的教义，乃是稳固地建立在旧约创造与新创造的观念上。在旧约圣经中，所谓的更新复兴，主要是神把祂的灵赐给那些代表百姓的领袖，如士师、先知、君王 / 弥赛亚或耶和华的仆人身上(参赛四十二 1，六十一 1~4)。请注意以赛亚书十一章 1~5 节所形容被圣灵充满的弥赛亚，和在第 6~9 节所描述自然界更新复兴的关系)。圣经也记载了一个预言，就是在新的世代中，整体神的子民，将会被神的灵更新(结三十六 25~28，33~35 与自然界的复兴有关。参结三十七 1~14)。最后是整个受造界的更新复兴(赛三十二 15~20，三十五 1~10，六十五 17~25)。

我们曾经查考过，新约圣经如何指出，这些期盼首先在基督里成就了。基督是新创造的代表；在基督里成就的事，也会成就在我们心里，最后也会成就在整个宇宙万有中。故此，

我们可以谈及三方面的更新复兴：在基督里客观性的更新复兴；在我们心里主观性的更新复兴；在整个宇宙中全面性的更新复兴。这三者互相连结、不可分开，这就是为什么偏重任何一方面的更新而疏忽了其他方面的更新，会使我们曲解圣经的真理。

当我们思想万物的结局时(就是最后完美的结局)，我们注意到，新约圣经不但把更新复兴的意思，甚至也采用了更新复兴这个字，应用在万物的结局上。更新复兴这个字乃是直接译自希腊文 *palingnesia*，在圣经只用了两次(多三 5，太十九 28)。在后者，耶稣用来形容新的世代。其他用来形容信徒进入新生命的字词有新生，或从上头而生。

更新复兴指三方面：在基督里客观性的更新复兴；在我们心里主观性的更新复兴；和在整个宇宙中全面性的更新复兴。

基督的再来

在旧约圣经中，耶和華的日子(或称作拯救之日)经常被描写成一个单独发生的事件，虽然可能会是一件经历长时间的事件。我们在圣经预言性的应许中，找不到主会多次降临的证据。前面已经讨论过，新约把旧约中的应许重新整理，为了要使圣灵的时代，和基督徒宣道的时代成为在耶和華的日子所要发生的事件之一。耶稣和门徒谈论时，自己曾经形容耶和華的日子其中一个情景(参约十四~十六；路二十四；徒一)。祂必先受害、离开，然后再来。就像圣经中所有预言性的应许总括起来，就成为这些事件的鸟瞰，主要注目在神拯救行动的结果，而不是留心其中的细节。

当门徒身历其境，目睹耶稣所预言的事逐一发生时，他们并不感到意外，因为有的事情，他们老早就晓得会发生，有些事情则由更进一步的启示中知道会发生。故此(请注意，这是非常重要的)当基督第一次来到世界时，旧世代就已近尾声了，因为基督是新世代的具体表现。然而，旧世代继续与新世代一同存在，故此成为新、旧世代重叠。现在，末期已经来到了，但事实上，世界最终的结局尚未来到，这与基督徒已经得蒙拯救，但是仍在等候拯救一样。耶稣与旧世代争战，攻击、毁灭它。在这场战争中，耶稣被弃绝、受苦、受死。基督以仆人的身分成就受苦的事工，这就是福音的核心。这位受苦的基督，在世上的时候，不遗余力地向旧世代进攻，当祂复活升天后，藉着福音宣称，祂是神仆人的信息，继续向旧世代进攻。教会是基督的身体，是基督用来攻击旧世代的器皿，所以教会也受苦。

基督复活的果效，大部分是隐而不现的。祂从死里复活的事迹本身，并没有把祂复活的整个意义完全表明出来。耶稣基督的复活，必须宣告一些将来要成就的事。在使徒行传一章6节，从门徒所问的问题中可以看出，他们以为耶稣复活的结果，是神的国度在世人面前极其辉煌的降临。其实，福音呼召世人信靠这位已经从死里复活、又升到天上、世人现在不能看见的救主。耶稣从死里复活，以大能显明祂就是神真正的独一爱子，因为神永不动摇、守其信实的约，死的权势不能使基督与神隔绝(罗一4)。耶稣的复活，一般来说，已经成就了神对祂子民的应许，尤其是应验了神对大卫的誓言(来十三20；徒二29~35，十三32~35)。故此，耶稣的复活，证明了耶稣是主，是基督(徒二36)。然而，我们必须凭信心来接受这些真理。

在福音时代，世人还没有看见神的国彰显在地上，这事实指出基督必定会再来。甚至连第一世纪的基督徒，因为基督迟迟还没有荣耀降临而信心动摇(彼后三3~13)。虽然我们看时间与神看的不一样，但是新、旧世代是不会永远共同存在的。而新世代与旧世代的战争，因基督的死与复活已经赢得了决定性的胜利，必会结束。所以，新约圣经的作者经常谈及基督在荣耀中降临的日子。因为倘若没有基督荣耀的再来，整个救赎的启示便意义全无了。

基督再来会终止新、旧世代的重叠，而且也使神国的降临成为全人类有目共睹的事实。

新创造

耶稣的肉身复活在新约的福音观中占了极其重要的地位。但这并没有减低耶稣受死的重要性；祂成为完全的赎罪祭，使我们的罪孽得蒙神赦免。耶稣的复活是非常重要的，因为复活预设了基督必先受害，也因为基督的复活是人类崭新的开始。或许基于这个原因，耶稣的诞生为神的新创造并没有成为新约中的重要主题。因耶稣的复活，崭新的人类诞生了。当我们自己的肉身复活时，我们在神国度的参与，不再单凭信心来经历，它会成为我们全然、亲身的体验。所以，我们因基督从死复活而得着重生(彼前一3)，而且藉着祂的复活，我们的生命有了新生的样式(罗六4~11)。

神为万物所定的结局，被看作是基督在荣耀中显现时所发生的事件。在圣灵里的生命，也是信心的生命，在我们心里活着。这是一个受苦的生命(罗八18)。同时，整个宇宙受造之物，仍然服在虚空之下，指望脱离败坏的辖制，渴望地等候我们身体最后的得

赎(罗八 11、19~23)。神儿女的肉身复活，将会是整个宇宙最后得赎和更新的信号。这涉及我们肉身与宇宙万物一同更新复兴，这也是为什么我们不能说『更新单单是指神使我们的灵得着新生命』的主要原因。新约圣经一直强烈否定希腊诺斯底派(注 2)的救恩观，认为只有人的灵魂不灭。圣经提及灵魂在肉身死亡与复活之间情况的经文很少。但在整本新约圣经，谈及整个人复活的经文却是多不胜数。

现在，我们清楚地看见旧约所谈及，神的国降临在地上，而其中充满了已复活、有荣耀身体的人，是绝对不能以灵意勉强解释的。我们一旦接受基督已经肉身复活，虽然祂复活后的躯体与原来的躯体并不一样，但由此可见，神的国度是有物质成分的，则是清楚无疑的。有一些支持灵魂进入天堂之说的经文(参林后五 1~10)，把它看成一个纯粹短暂的情形。彼得对新天新地的描写，乃是直接取自以赛亚书六十五章 17 节的记载(彼后三 13)，而以赛亚书则取材于创世记一章 1 节。此外，在启示录第二十一章和第二十二章中，有关神国令人叹为观止的描写，乃是取自旧约几处的经文。但这并不是说，这些描写只是个象征，必须要用灵意来解释它(注 3)。

对门徒约翰来说，万物的结局就是旧约的公开应验。有新天新地和新耶路撒冷城从天而降(启二十一 1~2)。有人以为，属天的耶路撒冷是在天上的一个地方。但门徒约翰描写它从天而降，来到新地上。『神的帐幕与圣殿在人间』代表神亲自与人同住，届时将成为事实(启二十一 3)。天地万有的更·新复兴已经完成了(启二十一 5)，所以地上不再需要设置『政府的前哨部队和办事的机构』，诸如象征神同在的圣殿，因为神已经亲自与人同在，祂也是众光的源头(启二十一 22~23)。在圣城和宝座的荣耀光辉中，我们看见从前伊甸园的美景(启二十二 1~2；参结四十七 1~12)。

我们脑海中一定会有各式各样与新天新地有关的问题。大多数的问题，在我们有生之日也找不到答案，因为圣经在这方面提供的资料不多。但有一件事情是我们肯定的，万有完全更新复兴的圣经观念绝对胜过那些异教对永恒的看法，他们以为永恒只不过是一些脱离躯体的灵魂，无止无境地飘浮在一两片白云之上而已。

耶稣的身体复活向我们指出一个事实——我们自己也会经历身体的复活，并且整个受造物也会得着更新复兴。

结局之前，日子如常

启示录最后的一段话，把我们带回现实中，提醒我们在等候耶稣再来时，会面对不断的属灵战争。新约用几种不同的方法来描写『基督徒如何在世上经营生命』。第一件事情当然是耶稣基督的福音，第二件事情就是神为万物所定的结局，是福音所产生的结果。有一段非常重要的经文扼要地说明了我们现在、过去和未来事件的关系，是歌罗西书三章 1~5 节。分析这段经文，可以看出已经成就的福音事件，和福音将来要成就的事，它们都会影响基督徒现今的生活方式。请注意一些我们经常疏忽的词句，例如『所以』，『因为』等字眼，这些字眼的上下文都指出过去、现在、和未来事件之间的关系。以歌罗西书三章 1 节为例，将该节经文的『所以』、『因为』等字眼予以挑出，并按『过去的福音事件』、『现在的基督徒生活』、『将来神所定的结局』加以分析，可得下表：

过去的福音事件	现在的基督徒生活	将来神所定的结局
所以你们若真与基督一同复活，	就当求上面的事，那里有基督坐在神的右边。你们要思念上面的事，不要思念下面的事。	基督是，我们的生命，祂显现的时候，你们也要与祂一同显现在荣耀里。
因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。	所以要治死你们在地上的肢体。	

在这里，我有两点评论：第一，神为万物所定的结局，单单因为福音才能来到。那是福音的结果和意义，是一个宇宙性、有目共睹的事件，使世人心口一致地承认神伟大的作为。在那个时候，还没有信靠耶稣的人已经来不及接受福音了，因为耶稣基督再来，将要施行审判。但是，对基督徒来说，我们因有基督再来的盼望，所以要在世上过圣洁的生活，我们的动机并不是因为惧怕审判，乃是因为我们渴慕要像基督之故。第二，基督的再来同时也激励我们，就像福音激励我们一样，因为基督再来与福音有极密切的关系，而且基督再来是因为福音才有的结果。我们在基督里已经成为一个新造的人，这新生命在我们里面一直成长，藉着圣灵在我们心中作工，向着神的目标迈进。

基于福音在过去已成就的事，和我们现在不断经历的属灵战争有密切关系，倘

若我们把它们分开来讨论，会带来误解真理的危险。新约圣经有很多命令和劝勉，要信徒过圣洁的生活。当我们把这些教训从『我们在神面前因信基督而有的完全地位』之脉络中抽离，我们就贬低了基督徒的生活，成为一种律法主义，并不符合新约圣经的教训。正确的观念是：我们要谨记，基督徒生存在世上是要把福音应用在我们生命每一个部分里。首先，基督是神为我们预备的新创造，我们因信靠祂，在神面前称义，而成为新造的人。目的是要使我们在普世的新创造中有基督的完全。在圣经神学和基督徒生活里，基督是阿拉法和俄梅戛，是首先和末后的；祂是始，也是终。

基督徒的生命是被「福音」和「福音所要成救的事」所引导和激励的。

新创造的完美结局

摘要

信徒因信靠基督，而拥有神在基督里为我们预备的更新复兴。这更新复兴也开始在我们心里扎根生长。当基督再来时，信徒的更新复兴被完全成就，整个宇宙万物也得着更新。神的国度，最初显现在伊甸园中，在基督再来时永远地被成就。

神的国度	神	人 类	世 界	
神的创造	神	亚当与夏娃	伊甸园	神国模式的建立
更新复兴的预示	神	亚伯拉罕的后裔	迦 南	历史中的神国启示
	耶和華	以色列	迦 南	
先知预言中的更新复兴	耶和華	大卫的族系	在耶路撒冷的圣殿	预言性末世论中的神国启示
	耶和華	大有信心的余民	新的圣殿和耶路撒冷	
	耶 稣 基 督			
神为我们预备的及我们心里的更新复兴	三一真神	在基督里的人	基督所在之处	在耶稣里的神国启示
	三一真神	神的子民有神荣耀的同在	新天新地	

重要主题

整个宇宙的更新复兴，和宇宙与福音的关系。

基督的再来，和神国度的最终完成。

复习指南

1. 以色列在一九四八年建国是否应验先知书所说，犹太人必会归回神所赐给他们的土地上？基督徒对此问题有很多不同的看法。在本书研讨的亮光中，思考你对这个问题的见解。
2. 阅读约翰壹书三章 1~3 节，以福音过去、现在和将来成就的事来分析。请注意第 1 节的经文，可以看作是我们作为神儿女过去和现在的凭据。
3. 请把你认为圣经中提及在基督再来时会发生的事情列出来，再仔细查考圣经来确定你的见解。现在，你可不可以想到一些事件，它们在基督第二次降临时会普世性地发生，但在基督第一次降临时却没有在祂里面和随着祂的降临发生的？
4. 为什么基督的身体复活对福音如此重要？

进深阅读

1. 《耶稣的盼望》
2. 《启示中的福音》
3. 《丁道尔新约圣经注释：启示录》中译本：校园，1 990。
4. 《图解圣经词典》(IBD)中论及『末世论』的专文。

第四部 圣经神学的内容

最后，我们要很简略地查取后，我们要很简略地查考一下，在哪里可以把圣经神学的内容与方法应用出来。一旦了解圣经神学的研究法，它会永远改变我们对圣经的习惯用法。而且，我们会对圣经神学某些特别的题目，有意想不到的领悟。以不是其中一些题目的例子。

第二十六章 如何明白神的旨意

关于『引导』的圣经神学研究

生命中的问题

得着神的引导，或认识神对我们生命的旨意，是每个基督徒都非常关心的事。圣经中有很多地方谈及神的旨意，和神在我们生命中的管理。我们希望得着怎么样的引导？我们怎样才能得着这些引导？当然，每个人都可以选择作恶或行善。但是，并不是所有的选择都与道德判断有关。例如，神会不会指示我们今天晚餐该吃些什么？或是该到哪里去度假？或溜狗时该走哪一条路？神是否单单在一些重大的事情上，如该选什么职业，该不该结婚，或应该和谁结婚等的事上，才引导我们呢？

错误的习惯

希奇的是，一般的基督徒很容易对基督徒的日常生活有某种见解，却没有去查究这些见解合不合乎圣经真理。多少时候，传统习惯逐渐变成根深蒂固的观念，却没有任何的圣经根基。传统习惯一旦被冠上某些『敬虔』或『属灵』的口号时，就更难令人将它们纠正过来。正如『引导』这个题目一样。有一些与引导有关的福音性传统，被很多信徒毫不犹豫地接受了。而更大的错误是，我们常用一些经文来支持这些传统见解，但这些经文却是断章取义，而且经文的应用方法也不符合圣经的真理。

处理问题的建议

让我们试着查考一个和圣经中的词语没有特别关系的题目。例如『引导』这个词句，假若我们用经文索引来查考，将会得不着太大的收获。我们需要运用一些想像力，才能找出与该词有关系的字，再从经文索引去查考这些相关的字词。但是，我们必须更进一步，注意圣经中与『引导』这主题有关的概念。以不是圣经神学的研究法所建议的问题研究步骤。

1. 以福音的立场来思想所面对的问题。在耶稣的生命和工作中，祂曾寻找什么样的引

导？耶稣曾对门徒应许什么样的引导？

2. 在各阶段的救赎启示中，找出要研究的字词与主题。例如：引导、带领、道路、途径、呼召、指示该走的道路、神的旨意、神的目的和最终之目标。我们需要下功夫，查考这些字词和主题的上下文。在查考时，必须小心地思想以下的问题：

a. 这段经文到底说什么？

b. 这些字词、主题在神学和历史中各有什么意义？

3. 研究这些字词、主题在圣经神学各阶段的意思。若我们要查考引导一词，我们就该注意到：在救赎启示的每一个阶段中，神怎样引导祂的百姓向祂最终的目标迈进？查考的结果应包括下列的资料：

a. 伊甸园时期(创二 16~17)：除了分辨善恶树的果子外，亚当与夏娃可以随意吃伊甸园中各样树上的果子。

b. 族长时期(创十二 1，二十四 27~32，四十五 5~7)：引导这个词与圣约有关，而圣约是为拯救神的选民而施用的。

c. 出埃及时期(出十三 17、21，十五 13；申一 33，八 2、15，二十九 5；三十二 12；尼九 12、19；诗七十七 20，七十八 53，一〇六 9；赛四十八 21，六十三 12~13)：引导就是救赎的途径。律法中包含了神旨意的某些特别指示。

d. 迦南时期 / 君主政体时期：神的引导与以色列进入迦南地、攻占这地和在该地安居乐业有关。神也把引导赐给神子民的领袖。神给领袖的引导也是神国启示的一部分。在这期间，圣经没有提及神在一般人生活中如何引导他们作某些特别的决定。

e. 先知时期：神藉着律法把祂的引导表达出来，让所有百姓都得以遵守。将来的引导则是指：最终神会带领祂的百姓，进入祂的国度中(即得着救恩)(参赛四十二 16，四十八 17，四十九 10，五十八 11)。

f. 个人的敬虔：在诗篇中，认识神的旨意乃是律法的功用，和世人得蒙救赎的途径。在智慧文学中，认识神的旨意就是敬畏耶和华(全心信靠神立约的应许和神救赎的作为)。此外，我们必须学习自动自发地讨神喜悦，我们日常的种种决定，也要与敬畏耶和华的心志一致。神赐给我们应有的指引，但祂也给我们自主权，不会凡事为我们作决定。

g. 福音书时期：耶稣基督是旧约圣经的目标，祂是一个完全被圣灵引导的人，是神为我们预备的榜样。但是，祂绝对不是圣灵的傀儡，祂与圣灵同等。耶稣基督的福音是神引导我们的目标，因此，当我们来到基督面前时，我们就是来到神为我们预

备的目标。

- h. 使徒时期：我们要注意，使徒时期是个过渡时期，在这个过渡时期所发生的事，未必会历史重演。福音是众使徒主要的引导。
- i. 书信时期：我们可从几方面看神的引导：
  - ①回顾以往神对我们的眷顾；. 回想以往各样事情的决策中，神曾经怎样带领我们(腓二 12~13)。
  - ②基督为我们的缘故，已经遵行了神纯全美善的旨意。
  - ③神的旨意是要我们成为圣洁，这是说，我们的生活要与福音相称(帖前四 3)。

结论

由以上的研究，我们得到以下的结论，值得我们小心地重新温习一次：

- 1. 神的心意是：要塑造我们，使我们像基督一样完全；要复兴我们，把我们带到荣耀的基督面前。
- 2. 基督已经为我们成就了神的心意，我们藉着信，就能与基督联合，并在祂里面达到完成神旨意的目标。
- 3. 在我们悔改归向神以后(即称义)，和还没有得荣耀之前，我们的生命是被福音所管理的(这就是成圣的过程)。
- 4. 当我们面对抉择时，因福音掌管我们的心，我们就可以拒绝行恶。
- 5. 当我们面对几个都是善的抉择时，我们必须作一个负责任的选择。因为有的选择会影响其他的基督徒，所以当我们作决定时，也要为他们着想。
- 6. 有人以为：当我们面临很多的选择时，我们只能选择其中一个，藉以遵行神的旨意。这想法是没有圣经根基的。
- 7. 有人以为：圣灵会负责为我们做出明智、敬虔的决定，或以某种称为『内在的平安』印证我们已经做出了正确的选择。

问题思考

- 1) 有些关于被神呼召去作某一个事工，或到某一处地方作传道人的见解都是没有圣经根据的。详细写出『呼召』的圣经神学基础。留心圣经中所记载，什么人被神呼召去从事什么样事奉的经文。新约论及把信徒指派到教会不同的事奉岗位上时，神用

思想了什么引导的方法？

- 2) 以下的论点：神除了藉着福音启示我们，以福音在我们圣命中所结的果子、以福音最终的目标来启示引导我们以外，神是否也引导我们在日常生活中完成各种大小的决定。

第二十七章 认识死后的生命

关于『复活』的圣经神学研究

面对人生最后的大事

害怕死亡是人类普遍的现象，而死亡更是自古以来使世人感到迷惑、困扰的事。正因为这样，当那些参于福音事工的人，因看见很多基督徒也不晓得圣经对于死亡，和死后生命的正确看法时，更加觉得失望。由于旧约很少提尽死亡，和死后生命的问题，所以连神学生也认为死后生命的神学是非常令人困惑不解的。为什么新约圣经会如此强烈支持『身体复活』的独特教义，而反对那些民间所流传，以为身体会消灭，只有灵魂得以不死的说法呢？——实际当关注的问题

明白死亡和死亡以后的生命是非常重要的，其中的原因对每个基督徒或多或少都有影响。例如，我们可以思考以下几个切身的问题：

1. 我们肯定自己拥有『永生』吗？
2. 当死亡来临时，到底会发生什么事情呢？
3. 我们如何看待『交鬼』？
4. 基督徒可以『火葬』吗？
5. 我们如何向非基督徒死者的家人传福音呢？
6. 为什么旧约圣经没有清楚地说明『死后生命』的事？
7. 对丧失亲人的基督徒而言，『悲伤』有何作用？
8. 我们如何看待『投胎轮回』之说？

处理问题的建议

现在，一再次运用一些想像力，来决定从哪里可以找到适合的圣经资料。『字句的研究』和『概念的查考』乃是研讨过程的一部分，也是圣经神学所需要的。在这个处理问题的建议中，虽然不能避免面对『死亡』这件事，但我们尽可能着重研究死后的生命问题。

1. 耶稣的复活是福音的核心，也是研究的起点。

耶稣的肉身复活显示耶稣胜过死亡的权柄，从死里复活。这意思并不是说，因为耶稣是神，所以只有祂才会复活。虽然四福音中很少论及信徒在末日时普遍性的复活，但复活这个教义在当时社会印确是众所公认的，而且与旧约所说的如出一辙(约十一 23~24)。

2. 找出圣经中明显与『死后生命』有关的字句。

例如：灭亡、睡了、死亡、坟墓、阴间是旧约运用的词句，而新约所用的词句是：复活、永生、天上、地狱。在新约，也有一些概括性的主题，是与复活有关的，我们也可以从中得着一些重要的线索。因为耶稣的复活应验了旧约对以色列的的应许(徒十三 32~33)，故此，复活乃是神立约应许的一部分(徒二 30~31；来十一—20)。

3. 研究这些字词、主题在圣经神学各阶段的意义。

查考圣经在以下各阶段谈及死后生命的方法，因为旧约很少提及死后生命的问题，我们要留心那些『提及人死后，直到复活』期间的资料。

- a. 伊甸园时期：因为始祖犯罪，死亡才进入世界。由此可知，神的心意本来是叫人有永恒的生命。
- b. 族长时期：神所赐的福气与人类在世的日子有关。这死亡被看为中性的，尤其是当人年纪老迈而死时，我们说他是『日子满足而死』。阴间是人死后灵魂的归宿，但不是极乐之处。
- c. 出埃及时期：神应许以色列民在祂所赐的地上得享长寿。那时，没有死后生命的应许。
- d. 迦南时期 / 君主政体时期：与 c. 相同。
- e. 先知时期：神赐的福气会临到将来的世代。以色列国会复兴(结三十七)，和来到已被复兴、更新之地。但是，当神的国一旦被描绘成一个并不是完全接续现今世界的世代时，我们会不期然的问：过去的世代怎样能在神的国有份呢？这时期所谈及的复活是与圣约有关的(赛二十六 19，五十二 13；但十二 2；伯十九 26)。但并不是所有的先知书都有死人复活，享有永生的看法(赛六十五 20)。
- f. 福音书时期：耶稣在世上时，曾医治病人和叫死人复活。但这事迹本身并不表示世人会有普遍性的复活。可是，当这事迹，与耶稣所谈及的神国教训，和祂肉身复活的神迹串

连在一起时，就很难不令人想到末世普遍性的复活。

- g. 使徒时期：门徒所传的福音是以耶稣复活为中心的福音，祂的复活应验了立约和国度的应许。
- h. 书信时期：耶稣的复活也是使徒书信的信息中心。新约的各书信，尤其是保罗的书信，都以神学角度来阐明耶稣的复活。这就是表明：耶稣的复活，与那些已经死亡、『在基督里』的信徒之复活，是不能分开的。藉着耶稣的复活，证明祂就是神的新子民之元首。这绝对没有轮回、投胎再生之说。

结论

透过以上的研究，我们得到以下的结论，请核覆你的研究结果：

1. 『创造』阐明了神对祂所创造的宇宙万物最初，和永不改变的承诺。
2. 因为始祖犯罪，死亡才进入了世界，但慈爱、信实的神并没有舍弃祂对万物的承诺。
3. 神用救赎的约把融信实的承诺向世人表明出来。
4. 当我们从现今世代的角度来看立约的应许时，它并没有谈及死后生命的问题。然而，圣经中有阴间等的词句，证明人的死亡并不如蜡烛的熄灭，一了百了。
5. 一旦以将来世代的眼光来看立约的应许时，死后的生命必然会成为讨论的问题。圣经对将来世代的描述单单侧重信徒复活，得着荣耀的身体，且住在一个有形有质的世界中。对已经死亡的人而言，死里复活是他们能在永生中有分的惟一途径。
6. 因为神对立约的应许是绝对信实的，所以，神使耶稣从死里复活，也应许将来有一新天新地。新约圣经所描写的新天新地与旧约所说的新天新地前后一致。
7. 在这个世代死亡的信徒已经与主同在了，然而新约圣经再三强调他们都必会复活。复活会发生在基督再临之时，那时，整个物质的宇宙都会焕然一新。

问题思考

1. 世间论及人类灵魂的神话传说多至不可胜数。其中一个原因是：在新约与旧约圣经中，灵魂这个词句也有几个不同的意思。让我们用经文索引，来帮助我们研究这些词句的应用。若有人问你：『当已死亡的人在等候复活时，他们是否有意识地享受基督的同在？』你将用什么圣经资料来回答这个问题？

2. 对一个刚丧失爱犬的孩子，当他频频问你：『我的小狗会上天堂吗？』你如何使用圣经的话语来安慰他？
3. 你能不能找到任何的圣经根据，来支持为什么基督徒应该选择土葬而不选择火葬？

附注

第十三章

注 1 在创世记族长的故事里，经常把神称为耶和华，这也许是因为创世记的作者认为：亚伯拉罕的神，就是那位向摩西启示祂自己的名字是雅巍(YHWH)的神，又或许，在出埃及记第六章之前，大家已经知道了『耶和华』这名字，但这个名字的『救赎意义』直到出埃及事件时才被启示出来。

注 2 希伯来文 hesed 有几种不同的译法。在出埃及记十五章 13 节，它被翻译为『坚定不移的爱』(标准修订版)，和『确实的爱』(新国际本)。都是用来形容神，是指神所立的约带着确实、满有慈爱的承诺。这个重要的词语，出现在诗篇一三六篇每一节的末尾，但在圣经的英译本中，却没有清楚说这个词语是用来形容圣约的。

第二十一章

注 1 『犹太人』这个名称是指犹大支派的成员。故此，若我们把所有的以色列人民都统称为犹太人是错误的。当耶罗波安率领十个支派反叛，使王国分裂时。南国的正确名称是犹大国，它的国民则称为犹太人。所以，被掳至巴比伦和后来归回的都是犹太人。注 2 对犹太人或基督徒而言，次经并不是圣经正典的一部分。有的圣经把次经放在新约和旧约中间。次经是一本犹太宗教著作的重要搜集本，它是犹太人在两约之间的宗教资料，和历史资料的主要来源。

第二十二章

注 1 『神的国度』这个名词并没有出现在旧约圣经里，它起源于两约之间。我把这名词应用在旧约的概念上，旧约支持新约谈论神国的教义。

第二十三章

注 1 这个命令是要我们使万民作祂的门徒。一些英语圣经版本译为『去』的希腊原文，是个现在分词。这与单单译为『去』有点差别，但是整节经文所强调的是使万民作门徒。

『去』这个字或许只是告诉门徒；外邦人将不会来到耶路撒冷这个地方，但是，无论门徒到世界任何一个地方去传福音，那里就是新耶路撒冷。

注 2 希腊文 *Cudngelizesthai* 通常是『传扬好消息』的意思，换句话说，就是指福音。在旧约圣经中，希伯来文 *basar* 是它的同义字。我们必须承认，耶稣基督的好消息乃是神国一个非常重要的信息。我们若没有讲述神的审判，就没有办法传扬神的国度。

第二十五章

注 1 普世性的复兴是指整个宇宙的更新。这与普救论不一样，普世论并不合乎圣经的真理，因为它主张所有的人终必得救。这样的教义并没有最后审判，或地狱的存在。

注 2 诺斯底派是一个含义广泛的名词。它主要用来形容一种希腊的思想，认为万物与生俱来都是邪恶的，只有灵或人的灵魂是良善的。故此，诺斯底派的信徒主张，救恩并不包括身体得赎。他们最大的盼望是灵魂能从身体中得着释放，获得自由。诺斯底派思想与基督教背道而驰，因为他们不认耶稣道成肉身的真理。而约翰壹书四章 1~3 节则清楚地指出，圣经反对诺斯底派的信仰。

注 3 现在，我们看见很多证据，在新约圣经中所谈论『属灵的』与『物质的』或『身体的』并不是互不相容的(参林前十五 42~44)。使徒保罗反对『灵魂』与『肉体』之说，很明显的，他并不是否认宇宙万物的更新复兴，而是反对邪恶败坏的旧世代(即指肉体)，因为它们与圣灵的新世代为敌。