

新約神學講義

授課教師：黃子嘉老師

BIB 109 新約神學
NEW TESTAMENT THEOLOGY

授課計劃 Syllabus   April, 2013 (2 credits)   黃子嘉牧師 Rev. Caleb Huang

---

I. 科目內容 Course Description

Study of the major themes of New Testament theology, the distinctive contributions of the biblical authors, the theological relationship of the Old Testament to the New Testament and the understanding of the meaning of selected topics, such as: the “Kingdom of God” on synoptic gospels, the integral relationship of NT theology to the ideas of the kingdom and new creation “life” in John’s writings, “the old has gone, the new has come” in Pauline epistles, etc.

II. 教科書 Course Text

賴德 (George E. Ladd), 「新約神學」 (A Theology of the New Testament by Eerdmans, Grand Rapids, MI, 1974) (上)(下)。台北：中華福音神學院出版社，1984-1986。
Marshall, I. Howard, New Testament Theology: Many Witnesses, One Gospel. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2004. 馬歇爾著，潘秋松等譯，「馬歇爾新約神學」，美國：麥種，2006。

III. 授課大綱 Course Schedule

1. The relationship between the New Testament theology and Systemic Theology
2. Various themes from the Synoptic Gospels, John’s writings, and Paul’s epistles, and their relationships
3. The development of NT-theology (Ladd 3-16)
4. The significance of the Kingdom of Heaven (Ladd 57-68)
5. What is the meaning of “the Kingdom of Heaven has been forcefully advancing” (Ladd 73-83)
6. The interpretation of the Kingdom Parables (Ladd 99-110)
7. The Parables of the coming of the Kingdom of Heaven
8. The ethics of the Kingdom of Heaven (I) (Ladd 133-145)
9. The ethics of the Kingdom of Heaven (II)
10. Kingdom of Heaven and Church (Ladd 151-193)

11. Christology of the Synoptic Gospel (I) (Ladd 151-193)
12. Christology of the Synoptic Gospels (II)
13. A comparison of the Synoptic Gospels and the Gospel of John (Ladd 245-252)
14. John's discussion on life, belief, and knowledge (Ladd 297-305; 317-324)
15. John's Christology (I) (Ladd 277-291)
16. John's Christology (II)
17. John's Christology (III)
18. John's discussion on "Truth" and the "Spirit of Truth" (Ladd 306-313; 337-348)
19. John's discussion on "Christian Life"
20. The background and centrality of Paul's thought (Ladd 421-459)
21. Paul's view of the world and his view on law (Ladd 465-477; 595-609)
22. Paul's discussion on Christ's divine nature (Ladd 481-496)
23. Paul's discussion on the work of Christ: the Redemption of Sin, Justification, and reconciliation (Ladd 501-538)
24. Paul's doctrine of man and doctrine of sin
25. Paul's discussion on Sanctification (I) (Ladd 573-588)
26. Paul's discussion on Sanctification (II)
27. Paul's discussion on Predestination
28. Paul's discussion on Christ and Church (Ladd 639-655)
29. Paul's discussion on Christian Life (marriage, women, gifts, and politics)
30. New Testament Eschatology (Ladd 221-237; 253-362; 661-678)

IV. 課程要求 Course Requirements

A. Overview:

Class Lecture	21 hrs
Preparation before classes	42 hrs
Preparatory questions	
Required reading & reports	
Term paper	35 hrs
Total	98 hrs

B. Details:

- a. Short Reports: Select 7 questions from Section VII "Homework Problems on NT Theology" and write at least 400 words for each answer.....50%
- b. An essay: Write approximately 3,000 words on any topic chosen from Section VI, suggested Essay topics.....50%
- c. Guideline for Submitting the Assignments:

To save time for the grading process and correspondence, the preferred method of submission for this class is through email. Therefore, unless it is not possible, you are asked to submit your assignments by through emails. The email address is as follows:

calebhuang@rccc.org

Submit by:

July 7, 2013

(Please print your email address on all attached reports and papers. Late submission may result in point deduction).

V. Suggested Essay Topics

- Discuss the relationship of the Kingdom of Heaven, the Kingdom of God, and Salvation.
- Discuss and analyze four different translations of “the Kingdom of Heaven has been forcefully advancing” (Matthew 11:12).
- Explain the principles of interpreting parables and apply them to one parable of your choice.
- The use of the word “Righteousness” in the Gospel according to Matthew.
- Discuss the various interpretations of the Sermon on the Mount.
- Give the background and significance of the Beatitudes of the Sermon on the Mount.
- Study Jesus’ self-claim as the “Son of Man.”
- Study the background of the thought patterns behind John’s theology.
- Study John’s Christology.
- Study John’s discussion on the work of the Holy Spirit.
- John’s discussion on “belief” and the significance of “knowledge.”
- Paul’s discussion on Conscience.
- Paul’s use of “Flesh.”
- Paul’s viewpoint on “Law.”
- Paul’s discussion on the ways of sanctification for Christians.
- Paul’s view on marriage (celibacy, marriage, divorce, remarriage; 1 Corinthians 7; Ephesians 5, etc.).
- Paul’s discussion on the role of women in church (covering the head, preaching, etc.).
- The relationship between Paul and mysticism.
- Paul’s discussion of the Day of the Lord and the Man of Lawlessness (2

Thessalonians 2:1-12).

- Study Paul's discussion on Predestination (Ephesians 1:1-14; Galatians 1:15; Romans 8:29-30; 9-11).
- Paul's discussion on "speaking in tongues" (1 Corinthians 12-14).
- Other approved topics.

VI. Homework Problems on NT Theology

Chapter 2

1. What is the significance of John's prediction on Jesus' baptism? (What is the meaning of the "Holy Spirit and fire"? The meaning of repentance?)
2. What is the basis for John's baptism?
3. According to Matthew 11:2-15, what is the role and position of John the Baptist?
4. What is the difference between Jesus' title according to the Synoptic Gospels and the Gospel of John, as called by John the Baptist? What difficulties arise from it and how was it resolved?

Chapter 3

1. Explain the development of the Jewish concept of "this life" and the "next life" and its relationship to the Kingdom of God.
2. What is Jesus' worldview?
3. What is Jesus' view of man?

Chapter 4

1. Study the Scripture and note the contexts of the "Kingdom of God" and the "Kingdom of Heaven" according to the New Testament.
2. Is there any difference between the "Kingdom of Heaven" and the "Kingdom of God"?
3. What is the relationship between entering the "Kingdom of Heaven," "salvation," and having eternal life?
4. What are the meanings of the following terms:
  - The "old liberalism"
  - Consistent eschatology
  - Realized eschatology
  - Dispensationalist
  - The kingdom view of already-but-not-yet eschatology

Chapter 5

1. Study Matthew 11:12 ("the Kingdom of Heaven has been forcefully advancing and forceful men lay hold of it") from the following versions of the Bible: Union version, New Translation, Modern Chinese Translation, NIV, NASB, and Greek, if possible.
2. Using Synoptic Gospels to explain the fact of the Kingdom of God: already-but-not-yet.

Chapter 7 (1)

1. What is the chief principle on the interpretation of parables?
2. What does it mean by "the mystery of the Kingdom of Heaven"?
3. Explain the following two parables: the parable of the mustard seed (Matthew 13:31-32) and the parable of the hidden treasure (Matthew 13:44).

Chapter 8

1. Briefly describe the major difference between the Kingdom of Heaven and Church
2. What do the following two terms signify: the "Rock" and the "Key" (Matthew 16:18-19)

Chapter 9 (3)

- ✓ 1. Is the "Sermon on the Mount" Law or Gospel? (Matthew 5:10, 20, 26; 7:21-23)
Is man's salvation based on grace and because of faith? Or is salvation because of good work?
2. Explain the use of the word "Righteousness" on the Sermon the Mount.
3. The relationship between Jesus Christ and the Old Testament law (Matthew 5:17-18; 21-22, 27-28, 31-32, 33-34, 38-39, 43-44).
4. How to coordinate "personal ethics" and "social ethics" (how to apply the following verses in your country and society: do not resist an evil person, give to the one who asks you, do not swear, turn the other cheek, and do not kill)

Chapter 10-14 (4)

1. Try to analyze the usage of the following terms in the Gospels and the Epistles in order to testify the historical reliability of the Gospels: Christ, Son of Man, Son of God, and Lord.
- ✓ 2. What is the most common title that the Lord Jesus used on Himself while he was on earth? What did he use it?

Chapter 15

1. Reconcile the following description of the coming of the Kingdom of God:
imminence, delay, and uncertainty.

Chapter 16 (5)

- ✓ 1. Explain the many differences between the Gospel of John and the Synoptic Gospels.

Chapter 18

1. What is the significance of the unique self-claim “I am” in an absolute form? (John 8:24, 28, 58; 13:19)

Chapter 19 (6)

- ✓ 1. What are the different themes of the Gospel of John and the Synoptic Gospels?
What is the relationship between them?
2. What is the meaning of the “Truth” on the Gospel of John”?
3. What is the meaning of the following terms from the perspective of the Gospel of John: believing, knowing, trusting, and following.

Questions on Paul’s Theology

Chapter 27 (8)

- ✓ 1. What is the major change of Paul’s thought due to the experience on the Road of Damascus?
2. What is the relationship between the centrality of Paul’s thought and that of Jesus’ teaching?

Chapter 28

1. Based on Paul’s writing, find out the relationship between revelation and tradition.
2. What is the major purpose of Paul’s quotation of the Old Testament and the manner he quotes them?

Chapter 29 (8)

- ✓ 1. What is the relationship between Paul’s discussion on the “world has been crucified on the cross” and “no longer are in slavery under the basic principles of the world”?
2. What kind of condition is a man who is living outside Christ?

Chapter 30

(10)

1. Why was it said that the total meaning of the “historical Jesus” is included in the proclamation of “the risen Christ”?
- ✓ 2. Explain the major question concerning “Christology” in Philippians 2:6-11 and what interpretations would you find acceptable?

Chapter 31

(11)

1. Give a brief summary of Paul’s Doctrine of Atonement.
- ✓ 2. Explain the various interpretations on “a sacrifice of atonement” (Romans 3:25). With which explanation do you agree?

Chapter 32

1. Explain the word “Righteousness” in “Justification by Faith.” Does this righteousness exist only in concept or also in reality? What is the reason for both?
2. Is it man that needs to be reconciled with God, or is it God Himself that needs to reconcile with man? Who should initiate the reconciliation? Explain.

Chapter 33

1. Briefly explain the rationale behind those that believe that Paul gave a “holistic view” on the Doctrine of Man. Or the reason against it. (Choose one.)
2. Based on ethics, what is the meaning of Paul’s discussion on “flesh”? Refute “the ethical dualism” and Bultmann’s explanation of it.

Chapter 34

(14)

1. Explain the relationship between the following terms: “in Adam”, “in the flesh”, “in Christ”, and “in the Holy Spirit”.
- ✓ 2. Explain the meaning of the following terms: “the Lord is the Spirit” (2 Corinthians 3:17) and “the last Adam, a life-giving spirit” (1 Corinthians 15:45).

Chapter 35

1. Explain the function of law and its relationship with the Israelites and God in the Old Testament.
2. After Paul’s conversion, explain the relationship between Christians and the law and non-Christians and the law.

Chapter 36

(13)

1. Using the perspective of eschatological judgment, what is Paul's doctrine on Christian life?
2. What is Paul's doctrine on Christian life based on the principle of eating sacrificial offerings?

Chapter 37

(W)

1. Describe the operation and the polity of the churches that Paul built.
2. What is the relationship of God's people in the Old Testament and God's church in the New Testament based on Paul's doctrine?

Chapter 38

1. What is Paul's discussion on "intermediate dwelling" based on 2 Corinthians 5:1-10.
2. What is Paul's discussion on "mystery of lawlessness" (2 Thessalonians 2:3-8)?
3. Is there any development of Paul's viewpoint on death? Explain.
4. Why does Ladd conclude that Paul is a post tribulation pre-millennia list? What is your opinion?

VII. Selected Bibliography

On New Testament Theology:

- 郭培特，「新約神學」(上)(下)。香港：種籽出版社，1991。
- 古特立，「新約神學」(上)(下)。台北：中華福音神學院出版社，1990-1991。
- 莫理斯，「認識新約神學」。台北：校園書房出版社，1991。
- 亨德，「新約神學簡介」。香港：基督教輔導出版社，1965。
- 陳濟民，「新約神學淺介」。香港：中國神學研究院，1982。
- 范德立 (D. G. Vanderlip)，「約翰福音主題研究」。台北：中華福音神學院出版社，1985。

- Bultmann, Rudolph, Theology of the New Testament. 2 vol., London: SCM, 1952-55.
- Conzelmann, H., An Outline of the Theology of the NT. New York: Harper & Row, 1969.
- Cook, W. Robert, The Theology of John. Chicago: Moody Press, 1979.
- Goppelt, Leonard, Theology of the New Testament. Vol. I & II, Grand Rapids: Eerdmans, 1981-2.
- Guthrie, D., New Testament Theology. Downers Grove: Intervarsity Press, 1981.

- Hasel, Gerhard, New Testament Theology. Grand Rapids: Eerdmans, 1978.
- Hunter, A.M., Introducing New Testament Theology. London: SCM, 1957.
- Jeremias, J., New Testament Theology, Part I. London: SCM, 1971.
- Ladd, G.E., A Theology of the New Testament. Grand Rapids: Eerdmans, 1974, 1993.
- Morgan, Robert, The Nature of New Testament Theology. London: SCM, 1973.
- Morris, Leon, New Testament Theology. Grand Rapids: Zondervan, 1987.
- Raisanen Heikki, Beyond New Testament Theology. London: SCM, 1990.
- Richardson, A., An Introduction to the Theology of the NT. New York: Harper & Row, 1958.
- Ridderbos, H., The Coming of the Kingdom. Philadelphia: Presbyterian & Reformed, 1962.
- _____, Paul. Grand Rapids: Eerdmans, 1975.
- Ryrie, C.C., Biblical Theology of the New Testament. Chicago: Moody Press, 1959.
- Vanderlip, D. George, Christianity According to John. Philadelphia: Westminster, 1975.
- Whiteley, D.E.H., The Theology of St. Paul. Cambridge: University Press, 1959.
- Zuck, Roy B. ed., A Biblical Theology of the New Testament. Chicago: Moody Press, 1994.

On Pauline Theology:

- Bandstra, A.J. The Law and the Elements of the World: An Exegetical Study in Aspects of Paul's Teaching. Kampen: Kok, 1964.
- Barrett, C.K. From First Adam to Last. New York: Scribner's, 1962.
- Best, E. One Body in Christ. London: SPCK, 1955.
- Bruce, F.F. Paul: Apostle of the Free Spirit. Exeter: Paternoster, 1977.
- Bruce, F.F. Paul and Jesus. Grand Rapids: Baker, 1974.
- Bultmann, R. New Testament Theology. London: SCM, 1976.
- Caird, G.B. Principalities and Powers: A Study in Pauline Theology. Oxford: Clarendon, 1956.
- Cerfaux, L. Christ and the Theology of St. Paul. trans. G. Webb and A. Walker. New York: Herder & Herder, 1959.
- Cerfaux, L. The Church in the Theology of St. Paul.
- Cerfaux, L. The Christian in the Theology of St. Paul.
- Davies, W.D. Paul and Rabbinic Judaism. London: SPCK, 1955.
- Dodd, C.H. The Mind of Paul. Manchester: John Rylands Library, 1934.
- Ellis, E.E. Paul's Use of the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans, 1957.

- Furnish, V.P. Theology and Ethics in Paul. New York: Abingdon, 1968.
- Goodwin, F.J. A Harmony of the Life of St. Paul. Grand Rapids: Baker, 1951.
- Hanson, A.T. Studies in Paul's Technique and Theology. London: SPCK, 1974.
- Hunter, A.M. Paul and His Predecessors. London: SCM, 1946, 1961.
- Jewett, R. Paul's Anthropological Terms: A Study of Their Use in Conflict Setting. Leiden: Brill, 1971.
- Kummel, W.G. Theology of the New Testament. London: SCM, 1976.
- Ladd, G.E., A Theology of the New Testament. Grand Rapids: Eerdmans, 1974, 1993.
- Longenecker, R.N. Paul, Apostle of Liberty. Grand Rapids: Baker, 1976.
- Machen, J.G. The Origin of Paul's Religion. Grand Rapids: Eerdmans, 1976.
- Munck, J. Paul and the Salvation of Mankind. trans. F. Clarke. Richmond, VA.: John Knox Press, 1959.
- Ridderbos, H. Paul. trans Grand Rapids: Eerdmans, 1975.
- Robinson, J.A.T. The Body. London: SCM, 1957.
- Schoeps, H.J. Paul: The Theology of the Apostle in the Light of Jewish Religious History. trans. H. Knight. Philadelphia: Westminster, 1961.
- Scott, C.A. Anderson. Christianity According to St. Paul. Cambridge: University Press, 1927.
- Stacey, A.D. The Pauline View of Man. London: Macmillan, 1956.
- Thackeray, H. St.J. The Relation of St. Paul to Contemporary Jewish Thought. London: Macmillan, 1900.
- Vos, G. The Pauline Eschatology. Grand Rapids: Eerdmans, 1961.
- Whiteley, D.E.H. The Theology of St. Paul. Oxford: Basil Blackwell, 1974.
- Wiles, G.P. Paul's Intercessory Prayers. Cambridge: University Press, 1974.
- Wiles, M.F. The Divine Apostle: The Interpretation of St Paul's Epistles in the Early Church. Cambridge: University Press, 1967.

On Sermon on the Mount:

- Carson, D.A. The Sermon on the Mount. Grand Rapids: Baker, 1978
- Davies, W.D. The Sermon on the Mount. Cambridge: Cambridge University, 1977.
- Guelich, Robert A. The Sermon on the Mount. Waco, Texas: Word Books, 1983.
- Jeremias, Joachim. The Sermon on the Mount. Philadelphia: Fortress, 1978.
- Kissinger, Warren S. The Sermon on the Mount—A History of Interpretation and Bibliography. Metuchen, N.J.: The Scarecrow Press Inc & The American

Theological Library Association, 1975.
McArthur, H.K. Understanding the Sermon on the Mount. New York: Harper, 1960.

On Parables:

- Bailey, Kenneth E. Poet & Peasant and Through Peasant Eyes. Grand Rapids: Eerdmans, 1983.
- Blomberg, Craig. Interpreting the Parables. IL: IVP, 1990.
- Dodd, C.H. The Parables of the Kingdom. New York: Scribner's Sons, 1961.
- Hunter, A.M. Interpreting the Parables. Philadelphia: Westminster, 1960.
- Jeremias, Joachim. The Parables of Jesus. London: SCM, 1978.
- Keach, Benjamin. Exposition of the Parables. Grand Rapids: Kregel, 1991.
- Kissinger, Warren S. The Parables of Jesus. Metuchen, N.J.: Scarecrow , 1979.
- Seagren, Daniel R. The Parables. Wheaton: Tyndale, 1978.
- Stein, Robert II. An Introduction to the Parables of Jesus. Philadelphia: Westminster, 1981.

聖經神學與新約神學

(一) 聖經神學之定義

是神學之一支，是以系統之方式來處理聖經中按照歷史背景情況限定之下，漸進的啓示。

※ 不是系統神學，不是解經，不是此二者之另一種安排法！

人之理性就成為解釋神話。

(二) 聖經神學之特性

1. 啓示與歷史情況密切關連，是在歷史中成形。

※ 聖經不同作者，不同收信者，不同時地，而有不同之歷史背景及生活情況，故神的啓示是與當時之歷史背景及生活情況有關。

① 一般启示(自然启示)

2. 啓示是漸進的，是一層一層發展出來的：聖經完全的啓示，不是神「一次地」且「完全性」賜給了人，乃是神在人類歷史不同的時期中，以不同的份量，分賜給不同的人，如此漸進而完成的。

② 特殊启示：A. 主耶穌 B. 圣經

3. 是有系統的研究：。不是按系統神學方式以全部聖經的資料，綜合歸納出某一專題，乃是以系統之方式來處理聖經中按照歷史背景情況限定之下漸進的啓示。如符類福音之神國真理，約翰著作之生命真理。

4. 是根據聖經的研究：研究聖經的作者在寫作當時要對當時之人說些什麼。

(三) 聖經神學之方法論：按某一作者在某一時期所得之啓示，加以有系統之研究。

1. 舊約神學：按不同時期之漸進啓示(因舊約之成書是經十多世紀之啓示) 故表/語言，300多卷

2. 新約神學：按不同作者之漸進啓示(因新約是在同一世紀完成，故主要是按作者，次要是按時期—如符類福音，保羅神學，約翰神學)

→ 神國 → 漢口次“神國”

(四) 聖經神學與歷史及啓示

1. B.T.是建立在聖經歷史為真實可靠之信念上。因 B.T.是研究神在一連串人類歷史中為要拯救人類之自我顯示。故舊約中神救以色列出埃及，新約中之神蹟、復活、超自然事件是可靠歷史。

2. 「救恩歷史」(聖史)(神自我顯示之歷史)(Heilsgeschichte)舊約時只有以色列是神特別啟示了自己。新約是此拯救行動之自我顯示的最後一章。**神差愛子降世、復活、升天。(歷史之耶穌=信仰之基督)

津永生

3. 大主題同(神拯救之事件=耶穌基督之位格與事工)(救恩史(耶穌死)+解說(為罪死))
小主題異(符--神國；保--新舊約；約--生命；來--大祭司；啟--羔羊=獅子=人子)

公元500年，羅馬皇帝立年日
公元800年，查理一世被立為皇帝
公元26年，耶穌誕生

便徒一至是降在門徒身上

保羅書信→因信稱義 | 主張“新旧时代”

大祭司
唯獨聖經

今世言來世言分門別類實在未滿

耶利米31:31

以西經36:25

舊約
新約
聖經

新約聖經神學歷史

- 中世紀 (一) 改教以前
重教義神學 聖經非按歷史與文法解經
- 十六世紀 (二) 改教時期 (1517---)
倡原文文法及字義解經 但忽視啓示漸進性及經文歷史性(反寓意解經)
- 十七 (三) 正統之經院主義
只用聖經支持「正統教義」聖經無誤 無矛盾 但甚至無發展與漸進
- 十八 (四) 理性主義的反應(J.P. Gabler 1787)
聖經完全是歷史之產物，與任何其他古老文件相同=猶太人之歷史文獻
- 十九 (五) 宗教哲學的興起(黑格爾 1813(十九世紀)費希特 Fichte 「我」「非我」「思想詩篇」)
F.C. Baur (Tubingen School) 正 反 合
- 十九 (六) 傳統派之反應(E.W. Hengstenberg 1829)
(The Erlangen School) (J.C.K. Hofmann 1841 – Heilsgeschichte 救恩歷史)
聖經記錄本身尚非信仰之目標，只是見證神在救恩史中之拯救行為(不重教義叢集)
- 十九/二十 (七) 自由派之歷史主義(Harnack 1901) (A. Ritschl 1822-1889)--只講耶穌之倫理教訓，不接受超自然的部份
- 十九/二十 (八) 宗教歷史學派(Wrede 1897，根據初代基督教之宗教環境，找出其活宗教經驗)
(J. Weiss 1892; A. Schweitzer 1906; W. Bousset 1913; R. Bultmann 1951)
(A. Schweitzer 耶穌只是屬於第一世紀猶太教的一個猶太啓示主義者，和現代人無多
少關係)
- 二十 (九) 近代回到聖經神學趨勢
(C.H. Dodd 1935; F.V. Filson 1943; A.M. Hunter 1944; O. Cullmann 1946; Alan Richardson 1958; W.G. Kummel 1969))回到 Heilsgeschichte 救恩史觀點(新約中心信
息：神在基督裏的拯救行動)
- 二十 (十) 布特曼學派 存在主義觀點(新正統派) 形式批判學(From Criticism)；「歷史上耶
穌」與「信仰上基督」；除神話化讀經。
- (十一) 美國學者 G.B. Steven 1906; G.Vos 1948; G.E. Ladd 1974(盟約神學)
- 十九/二十 (十二) 時代主義 J.N. Darby (1800-1882); C.I. Scofield (1843--1921); J.F. Walvoord, C.C. Ryrie

新約神學講義圖錄 (TCH)

新約神學課程大綱	1
新約神學中西文簡要參考書	3
新約神學作業問題	4
「天國」之字源研究	8
符類福音論神國之來臨	9
天國神國救恩的新時代	10
時代主義論天國	11
馬太福音 11：12	12
馬太福音 11：12 (原文)	13
登山寶訓參考書	14
天國與教會／神國與教會	15
天國的奧祕 (太13：11)	16
天國的比喻	17
登山寶訓之不同解釋法簡介	18
耶穌與舊約律法	19
登山寶訓中『義』的二種用法及其關係(δικαιοσύνη 名詞)	20
馬太 5:3『虛心的人有福了、因為天國是他們的』	21
馬太福音 7:21-23 分析	22
馬太福音 20：1-16 葡萄園比喻	23
馬太福音 16：18 研究	24
山羊與綿羊之審判	25
人子	26
神的兒子	27
彌賽亞	28
彌賽亞、人子、神子	29
符類福音的末世論	30
符類福音與約翰福音	31
約翰福音中的道[ὁ λόγος]	32
約翰福音 1：1-2	33
約 10:30 及 14:28 -- 聖父和聖子的關係	34
約翰福音中『我是』(εγώ εἰμι) 之獨立用法(無述語)	35
耶和華 Jehovah	36
約 8：30-59 『信心』與『行為』	37
約翰福音中『相信』及其同義字	38
真理	39
真理的聖靈	40
聖靈的洗	41
聖靈充滿	42

聖靈的位格與神性	43
舊約中的聖靈 以太 (靈.風.氣)	44
重要神學思想發展簡介	45
保羅神學參考書目 (A SELECTED BIBLIOGRAPHY IN PAULINE THEOLOGY)	46
保羅生平與事工表	47
保羅生平之重要歷史參考	48
保羅思想之背景與淵源	49
保羅思想之資料來源	50
保羅的世界觀	51
保羅的律法觀	52
耶穌是主 "kurios"	53
保羅論基督的神性	54
腓立比書 2:6-11 中保羅的基督論	55
歌羅西書 一: 15-19	56
羅馬書 8 : 3	57
肉體(<i>sarkos</i>)	58
保羅的人觀	59
羅馬書 5 : 12-21	60
歸罪論	61
保羅論基督的贖罪工作	62
贖罪 / 救贖之字義研究	63
保羅論基督的事工(稱義與和好)	64
保羅在基督裡的新生命	65
保羅的預定論	68
預定論五要點	69
保羅的教會觀	70
保羅論基督徒之倫理	72
保羅的末世論	74

新約神學課程大綱 (TCH)

◇課本:

賴德(G.E.Ladd).「新約神學」(上)、(下).台北: 中華福音神學院出版社, 1984-1986.

◇課程目標:

論述研究新約聖經之主題，按神啟示之進展，釋明符類福音所談論之「神國」、約翰著作所強調之「生命」、保羅書信所注重之「去舊更新」，以及其他書信之中心信息等神學概念，以明白並享用神在主耶穌裡之豐盛救恩。

◇課程進度:

- 1.新約神學與系統神學之關係
- 2.符類福音、約翰著作、保羅書信各別主題及其關連
- 3.新約神學之發展 [賴3-16]
- 4.天國是何意義 [賴57-68]
- 5.「天國是努力進入的」是何意? [賴73-83]
- 6.天國與教會 [賴151-193]
- 7.天國比喻之解釋 [賴99-110]
- 8.天國降臨之比喻
- 9.天國之倫理[一] [賴133-145]
- 10.天國之倫理[二]
- 11.符類福音基督論 [一] [賴151-193]
- 12.符類福音基督論 [二]
- 13.符類福音與約翰福音之異同 [賴245-252]
- 14.約翰論生命及論相信與認識 [賴297-305; 317-324]
- 15.約翰之基督論[一] [賴277-291]
- 16.約翰之基督論[二]
- 17.約翰之基督論[三]
- 18.約翰論「真理」與「真理的聖靈」 [賴306-313; 337-348]
- 19.約翰論「基督徒的生活」
- 20.保羅思想之背景與中心 [賴421-459]
- 21.保羅的世界觀與律法觀 [賴465-477; 595-609]
- 22.保羅論基督之神性 [賴481-496]
- 23.保羅論基督之事工: 贖罪、稱義、和好 [賴501-538]
- 24.保羅的人論與罪論
- 25.保羅論成聖之道[一] [賴573-588]

- 26.保羅論成聖之道[二]
- 27.保羅論「預定」
- 28.保羅論基督與教會 [賴639-655]
- 29.保羅論基督徒生活(婚姻、婦女、恩賜、政治)
- 30.新約神學看末世論 [賴221-237; 253-362; 661-678]

◇課程要求:

- I.按進度簡答各章之間問題（見附頁），每題約半張A4紙.....50%
- II.任選下列的一個題目，寫一篇 4000字左右之研究報告.....50%
- 1.論天國、神國及救恩之關係.
- 2.如何解釋「天國是努力進入的」(太11:12) ?
- 3.比喻之解釋原則及實例.
- 4.馬太福音中「義」字之用法研究.
- 5.登山寶訓解釋法之研判.
- 6.登山寶訓中「八福」之背景與意義.
- 7.主耶穌自稱為「人子」之研究.
- 8.約翰神學之思想背景研究.
- 9.約翰之基督論研究.
- 10.約翰論聖靈的工作.
- 11.約翰論「相信」及「認識」之意義.
- 12.保羅論「良心」.
- 13.保羅對「肉體」($\sigmaαρξ$)之用法.
- 14.保羅對「律法」之觀點.
- 15.保羅論基督徒成聖之途徑.
- 16.保羅之婚姻觀(守童身、結婚、離婚、再婚-- 林前七章; 弗五章等).
- 17.保羅論婦女在教會之角色(蒙頭、講道等).
- 18.保羅與神祕主義的關係.
- 19.保羅論主的日子與大罪人的顯露 (帖後2:1-12).
- 20.保羅論「預定」之經文研究(弗1:1-14;加1:15; 羅8:29-30; 9-11).
- 21.保羅論「說方言」之探討(林前12-14).
- 22.其他經批准之題目.

『新約神學』中、西文簡要參考書目

一、中文部份：

- (1) 賴德，「新約神學」(上)(下)。台北：中華福音神學院出版社，1984-1986。
郭培特，「新約神學」(上)(下)。香港：種籽出版社，1991。
- (2) 古特立，「新約神學」(上)(下)。台北：中華福音神學院出版社，1990-1991。
莫理斯，「認識新約神學」。台北：校園書房出版社，1991。
亨德，「新約神學簡介」。香港：基督教輔導出版社，1965。
陳濟民，「新約神學淺介」。香港：中國神學研究院，1982。
范德立(D.G. Vanderlip)，「約翰福音主題研究」。台北：中華福音神學院出版社，1985。
- (3) 馬歇爾(I. Howard Marshall)「馬歇爾新約神學」。美國加州：麥種，2006。

二、英文部份：

- Bultmann, Rudolph, Theology of the New Testament. 2 vol., London: SCM, 1952-55.
- Conzelmann, H., An Outline of the Theology of the NT. New York: Harper & Row, 1969.
- Cook, W. Robert, The Theology of John. Chicago: Moody Press, 1979.
- Goppelt, Leonard, Theology of the New Testament. Vol. I & II, Grand Rapids: Eerdmans, 1981-2.
- (3) Guthrie, D., New Testament Theology. Downers Grove: Intervarsity Press, 1981.
- Hasel, Gerhard, New Testament Theology. Grand Rapids: Eerdmans, 1978.
- Hunter, A.M., Introducing New Testament Theology. London: SCM, 1957.
- Jeremias, J., New Testament Theology, Part I. London: SCM, 1971.
- * Ladd, G.E., A Theology of the New Testament. Grand Rapids: Eerdmans, 1974, 1993. ✓
- Morgan, Robert, The Nature of New Testament Theology. London : SCM, 1973.
- * Morris, Leon, New Testament Theology. Grand Rapids: Zondervan, 1987.
- Räisänen Heikki, Beyond New Testament Theology. London : SCM, 1990.
- Richardson, A., An Introduction to the Theology of the NT. New York: Harper & Row, 1958.
- Ridderbos, H., The Coming of the Kingdom. Philadelphia: Presbyterian & Reformed, 1962.
_____, Paul. Grand Rapids: Eerdmans, 1975.
- Ryrie, C.C., Biblical Theology of the New Testament. Chicago: Moody Press, 1959.
- Vanderlip, D. George, Christianity According to John. Philadelphia: Westminster, 1975.
- Whiteley, D.E.H., The Theology of St. Paul. Cambridge: University Press, 1959.
- Zuck, Roy B. ed., A Biblical Theology of the New Testament. Chicago: Moody Press, 1994.

新約神學作業問題(TCH)

第二章

1. 約翰預言主耶穌施洗之含意為何?(何謂「聖靈與火」?何謂「悔改」?)
2. 約翰洗禮的根源為何?
3. 根據「太11:2-15」施洗約翰的地位為何?如何解決?
4. 施洗約翰論主耶穌之稱呼在符類福音與約翰福音中有何不同?引起何困難?
如何解決?

第三章

1. 說明猶太人「今世」與「來世」觀念之發展及神國之關係.
2. 主耶穌之「世界觀」為何?
3. 主耶穌之「人觀」為何?

第四章

1. 將新約中所有論到「神國」與「天國」之經文加以詳讀並注意其上下文.
2. 「天國」與「神國」是否相同?
3. 「進天國」與「得救」與「得永生」是何關係?
4. 何謂「舊自由派」、「一貫末世論」、「實現末世論」、「時代主義」、
「實現而未完成末世論之神國觀」?

第五章

1. 研讀並思想下列諸版本、譯本之馬太11:12,「天國是努力進入的,努力的人就得著了.」(和合本,新譯本,現代中文譯本,NIV,NASB;若可能參考希臘文聖經最好)
2. 由符類福音之經文說明「神國」一面是「現世」已實現,而一面又是「來世」才實現(Already & not yet)之說法.

第七章

1. 解釋比喻之主要原則為何?
2. 「天國的奧祕」是指什麼?
3. 如何解釋下列二比喻: i)芥菜種(太十三:31-32) ii)寶藏於田(太十三:44)

第八章

1. 簡述「神國」與「教會」最主要之不同點為何?
2. 太十六:18、19中「磐石」及「鑰匙」各指何而言?

第九章

1. 「山上寶訓」是律法?還是福音?(太五:10、20、26;七:21-23)(人是靠恩典因信心而得救?或是靠善功因行為而得救?)
2. 「山上寶訓」中「義」的用法.

- 3.主耶穌和舊約律法之關係.(太五:17-18,21-22,27-28,31-32,33-34,38-39,43-44)
- 4.「個人倫理」與「社會倫理」如何協調?
(如何在國家社會中實行下列經文:「不要與惡人作對」、「求就給」、「不可起誓」、「打右臉,轉左臉」、「不可殺人」)

第十至第十四章

- 1.試從福音書及書信中對「基督」,「人子」,「神的兒子」,「主」這些稱呼的用法來論說福音書歷史性之可靠.
- 2.主耶穌在世上工作時,最常用之「自稱」是什麼?為什麼如此自稱?

第十五章

- 1.如何說明神國降臨是「迫在眉睫」也是「耽延」又是「不確定」的情況.

第十六章

- 1.如何解釋約翰福音和符類福音間的許多差異.

第十八章

- 1.耶穌用到獨立形式的「我是」(約八:24,28,58;十三:19)是何意義?

第十九章

- 1.約翰福音和符類福音各有何主題?彼此有何關係?
- 2.約翰福音中論「真理」之含意.
- 3.由約翰福音中看「相信」,「認識」,「交託」,「跟隨」之意義.

保羅的神學問題

第二十七章

1. 大馬色路上的經驗對保羅的思想有何重大的改變？
2. 保羅思想的中心與主耶穌的教訓中心有何關連？

第二十八章

1. 由保羅的著作看啓示與傳統之關係。
2. 保羅引用舊約之主要的目的與引用方式。

第二十九章

1. 保羅論「世界釘在十字架上」及「不再受管於世俗小學之下」有何關連？
2. 一個在基督之外的人是生活在什麼情況之下？

第三十章

1. 為何說「歷史耶穌」的全部意義都包含在對「高升基督」的宣講中？
2. 試說明腓2:6-11有關「基督論」的主要問題及你接受的解釋。

第三十一章

1. 試綜合簡介保羅的贖罪論。
2. 試說明解經家對 *ιλαστήριον* (挽回祭，羅3:25) 之不同解釋，
以及你同意何者之理由。

第三十二章

1. 試說明「因信稱義」的「義」是「觀念的義」或是「真實的義」？各有何理由？
2. 是人要與神和好，或是神自己與人和好？試說明之。

第三十三章

1. 簡單說明主張保羅講「整体觀」人論之理由，或反對之理由(選一項作).
2. 在倫理之用法上，保羅論「肉体」之含意為何？如何反駁「道德二元論」及 Bultmann(布特曼)之解釋？

第三十四章

1. 試說明「在亞當裡」、「在肉體裡」、「在基督裡」、「在聖靈裡」彼此之關係.
2. 試說明「主就是那靈」(林後3:17)、「末後的亞當成了叫人活的靈」(林前15:45)的含意.

第三十五章

1. 試說明在舊約中，律法在以色列人和神的關係上作用為何？
2. 試說明保羅得救後，論律法與世人及基督徒之關係為何？

第三十六章

1. 試由末世賞罰角度來看保羅如何論基督徒生活.
2. 試由吃祭偶像之物之原則看保羅如何論基督徒生活.

第三十七章

1. 試描畫出保羅所建立之教會的組織型態及運作情況.
2. 保羅論舊約中神的百姓與新約中神的教會間之關係為何？

第三十八章

1. 試由林後5:1-10看保羅如何論「居間階段」.
2. 試由帖後2:3-8看保羅如何論「不法的奧秘」.
3. 保羅對「死」的觀念有否漸進的發展？試說明之.
4. Ladd根據那些理由認為保羅是「千禧年前災後派」？你的意見如何？

「天國」之字源研究

1. 希臘文(ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν)

(the kingdom of the heavens)(諸天之國)

2. 希伯來文 (מֶלֶךְ תּוֹכַן) 在希伯來文中，「天」(מֶלֶךְ)都是用複數型態。

∴ 諸天之國=天國 → 犹太背景

3. 在主降生前不久，猶太拉比們開始用「天國」取代「耶和華國度」。

4. 希伯來文之名詞常用動詞演變而來，其意義亦關連。

∴ 國度 (מלכיה) 的動詞字根是 (מלך): 統治、統管、作王...

∴ 天國：神動態之統治王權 > 靜態的被神統治範圍。

5. 舊約中，神作王統治之描寫：

以色列王及君山 1)列王之時（賽六5）「大君王」

以色列是代表神的 2)詩篇：廿四、四七、九三、九六、九七、九九...

王 3)撒母耳：（撒上十二12）

4)摩西：（出十五18）

5)列國的王：詩四七2,3；九九2；耶十7...

6)全地的王：詩廿四1；四七2；九三1；九五3~7...

6. 新約中，主耶穌作王統治之「已經實現」與「尚待完成」

1) 已經實現：神靈趕鬼，神國臨到(太十二28)；神國在你們中間(路十七20~21)；天國是他們的(太五3,10)；就得著了(太十一12)；父樂賜國(路十二)。

2) 尚待完成：直到在神國裡喝新的那日子(可十四25；路二十二18)；得國比喻(路十九12)；得國降臨(路廿三42)。

7. 天國近了：神藉主耶穌基督要在人心中作王統治，要帶來神統治的福份，要實現神統治的生活，以致人活在神統治的範圍中…馬上就實現了。

8. 「神的統治」是藉「神的救恩」而臨到世人。(可一14~15 悔改信福音；約三1~15 重生進神國與十字架相連)

9. ∴ 神國與福音相連：「天國的福音」或「神國的福音」(太廿四14；徒八12；徒廿4~25；廿八23,31)。

西伯利亞 ①聖殿
沒有 ②祭司
十個勇士就可以組成會黨，祭司到外邦祀為勇士

馬加比家族作主。

(有祭司)

公元前200年
MISHNA(社會)

猶太人從猶太人分離，專門研究律法危險

猶太傳統

猶太人覺得还不够。

Talmud

耶穌都用「天國」和「神國」。

馬太19:28(希伯來時代)

對猶太人

約17:20-21：用中國地心觀：一神的國就是耶穌的事工。

約22:18：「神之國來到」就是「Already, not yet」(已經,未然)

永生：約5:24；10:10；1:4；永生期許 5= 12:25
not yet:

符類福音論神國之來臨

一. 神國之意義：

1. 神的王權、神統管之範圍、神統管所產生之生活及所帶來之福份.
2. 神藉主耶穌基督作王統管、藉其身位、事工、救恩而統管.
3. 主耶穌藉聖靈及十字架救贖打敗撒但、使悔改相信者進入神國.

二. 神國=主耶穌及其事工

1. 比較：路18:29(神國)=可10:29-30(我和福音)=太19:29(我的名).
2. 太10:32；路12:8(凡地上認主、主在天上父前也認他).
3. 拒主及其事工者、不悔改信主者、必被定罪.
4. 凡信主者必須真正有委身於主的信心、尊祂為主、為王的.
5. 約3:1-19、進神國=得永生=重生→因信主耶穌及其十字架救贖.
6. 太19:16-26、進神國=得永生=得救=對耶穌委身之信心而有之表現.
7. 主自認是應驗了舊約彌賽亞之預言：
  - 1) 路4:16-21；太5:3-10(賽61:1-2).
  - 2) 太11:2-6(賽29:18-19；35:5-6；42:6-7；61:1-3).
  - 3) 其頭銜一人子、神子、以色列的王、大衛的子孫.

三. 神國之 Already & Not yet 性質：

1. Already—

(太5:3,10)天國是他們的、(太11:12)就得著了、(太12)靠聖靈趕鬼、
(路17)神國在你們中間、(路12)樂意把國賜給你們。

2. Not yet—

(太6:10)願你的國降臨、(路19:12)得國比喻、(路22:18)直等到神國來到、
(路23:42)得國降臨、(太13:36-43；25:31-46)天國與末日審判、
(太24:37-25:13)突然降臨…(參啟11:15).

Already—在主耶穌及其救恩上顯出。

∴ 神國二階段 /

Not yet—在主耶穌再來時榮耀地完成。

在加利

耶穌傳教圓滿已是耶翰下堂以後
受洗以後3-4個月

見神國 / 在你那裡高是一樣 (約翰3:36) 見→就是“等”
此 / 8:5-15 = 見→就是“等”

傳教範圍：①悔改
②被神所拯救

天國神國救恩的新時代

一. 天國=神國

1. 馬太用「天國」與馬可、路加用「神國」之含義及上下文完全相同。

1) 太4:17-可1:14-15	5) 太11:11-路7:28	9) 太13:31-可4:30-31-路13:18-19.
2) 太5:3-路6:20	6) 太11:12-路16:16	10) 太19:14-可10:14-路18:16.
3) 太8:11-路13:28	7) 太13:33-路13:20	11) 太19:23-可10:23--路18:24.
4) 太10:7-路9:2	8) 太13:11-可4:11--路8:10	12) 太19:23-太19:24.
2. 馬太是對猶太人；馬可路加是對外邦人。猶太人因敬畏神、免犯第三誡，故凡提到神(YHWH)有四法：
  - 1) 改用Adonai(主)或Elohim(神)。
  - 2) 改用天(路15:21; 可11:20)[兩約之間天國指神國]。
  - 3) 改用可稱頌者、權能者(可14:61-62); 至高者(路6:35); 大君王(太5:34-35); 神的使者(路12:8-9; 15:10)。
  - 4) 改用「被動式」(Divine Passive) 太7:1,7; 10:30; 可4:25; 10:40.
3. 主耶穌二者都用

二. 神國之四種說法：

1. 非末世性之宗教經驗論(老自由派 Harnack 代表):

神國=純先知性之宗教(個人之宗教經驗)。
[神是父、世人是弟兄、愛的倫理、個人靈魂之價值][倫理是核心、啓示性是外殼]
2. 一貫的末世論(猶太啓示主義 Johannes Weiss; A. Schweitzer):

神國=未來式和末世性的(時間、水平二元論)[啓示性因素是核心、倫理是外殼]
3. 實現的末世論(C.H.Dodd):

神國=那在時空外之超凡秩序、已藉耶穌的軍工闖進了歷史。先知們一切的期望都已經在歷史上實現了。(上下二元論)[啓示性言語=符號→表達人類思想所無法了解之實體]
4. 實現而未完成的末世論(已然又未來的末世論)(H.N. Ridderbos; G.E. Ladd...):

(一) 神國是神在兩個不同時刻作王掌權:

  - 1) 舊約應許在耶穌歷史性事工中應驗了。
  - 2) 在這世代結束時的最後應驗、且引進永生。

(二) 舊約未用「神國」但充滿「神是王」之觀念

1. 已經是王(以色列+普世)

神是王 <

2. 將要作王(在萬民和列國的世界中顯明其王權)

(三) 神國 Βασιλεία τοῦ Θεοῦ 其希伯來文是(Malkuth) 含有統治、掌權、主宰之抽象動力或觀念。

.. 神國=神的統治(現在已是王、將來要完全作王); 神國已來到、將來要完成。

1) 末世性國度: 1. 太19:16-29 承受永生、進神國、來世得永生。

2. 太13:36-43; 路13:28-29 神國=來世

2) 現世性國度: 1. 路4:21 -- 應驗賽61:1-2

2. 太11:2-6 -- 應驗賽35:5-6 -- 彌賽亞國度

3. 太12:28 -- 神靈趕鬼....神國臨到(已到 = ἐφθασεν)

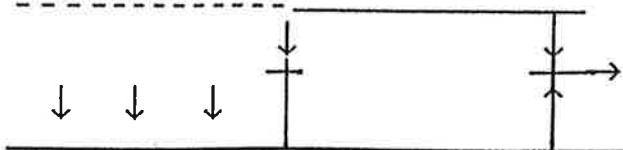
4. 太12:29 -- 先捆壯士(撒但)

5. 路17:21 -- 神國在你們中間 ἐντὸς ὑμῶν

A. Within you, in your hearts -- 不好!

B. in your midst -- 較好!

神國圖解

三. 進天國、進神國之間問題:

1. 太5:20, 文士與法利賽人之義。
2. 太7:13-23, 遵行天父旨意。
3. 太18:3, 變成小孩子的樣式
4. 太19:23-26, 財主進天國是難的。
5. 太11:12, 「天國是努力進入的、努力的人就得著了」。

時代主義論天國

一. 源起：

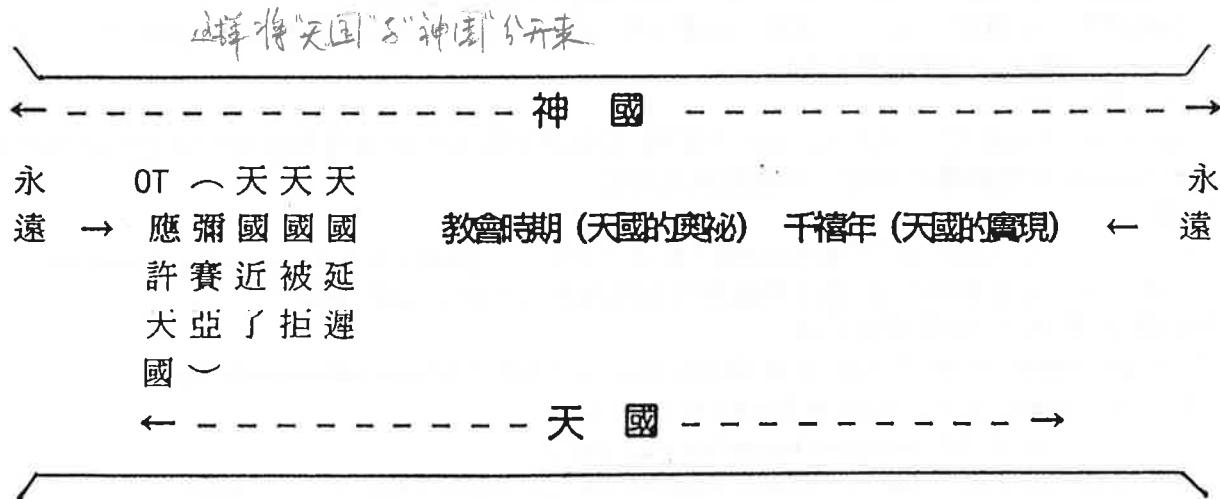
1. 1820-1930 英國與愛爾蘭之弟兄會
(反國立教會之死板、儀文、聖品…). *Anglican, 又俗高教派*
2. 1831 Plymouth 關閉弟兄會 (J. N. Darby 與 B. W. Newton...). → 千禧年前
3. 1832 Bristol 開放弟兄會 (G. Muller 與 H. Craik...). →
4. 1845 J. N. Darby (千前災前) 與 B. W. Newton (千前災後) 決裂.
5. 1800-1882 J. N. Darby.
1) 寫書約 40 冊.
2) 建立教會 1500 處.
3) 影響：William Kelly; F. W. Grant; G. Campbell Morgan; → 布道王子。
~~布道王子~~ D. L. Moody; C. I. Scofield; H. A. Ironside;
A. C. Gaeberlein; L. S. Chafer...
Dallas; Talbot; Grace Theological Seminary;
Moody; Philadelphia Bible College (Institute).
4) C. I. Scofield (1843-1921) 其註釋聖經已暢銷 3-4 百萬冊.

二. 七大時代：— *早期研究點*

1. 無罪 (亞當墮落以前).
2. 良心 (墮落 → 挪亞).
3. 人治 (挪亞 → 亞伯拉罕).
4. 應許 (亞伯拉罕 → 摩西).
5. 律法 (摩西 → 基督).
6. 恩典 (第一次來 → 第二次來).
7. 國度 (千禧年).

三. 天國「延遲」說：*1856*

1. 天國 < 神國：(天國是神給以色列人應許之實現).
2. 猶太人拒絕了天國，褻瀆聖靈。天國改成「奧祕的天國」(太13)，即插入「教會時期」，天國則延遲至千禧年時才實現。

馬太福音11：12

確立教義不要用這樣說人。

一. 版本:

1. 和合本: 「天國是努力進入的、努力的人就得著。」
2. 新譯本, 1974: 「天國不斷遭受猛烈的攻擊、強暴的人企圖把它奪去。」
3. 現代中文譯本: 「天國遭受到猛烈的攻擊、強暴的人企圖奪取它。」
4. 新舊約, 1939: 「諸天之國是被侵略的、侵略的人竟把它奪取了。」
5. 呂振中, 1952: 「天國運用著權力、用力的人攫取了它」或「天國被強取的、強取的人攫取了它」
6. 思高譯本(天主教): 「天國是以猛力奪取的、以猛力奪取的人、就攫取了它。」
7. NASB: 「...the kingdom of heaven suffers violence, and violent men take it by force.」
8. NIV: 「...the kingdom of heaven has been forcefully advancing and forceful men lay hold of it.」

→ ή βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ ἀρπάζουσιν αὐτήν
the kingdom of the heavens I. passive and forcefulness seize it.
II. middle

要根據上下文:

从上文改為 II. middle

自己打自己、是負時态

二. 原文:

I. ἀρπάζω -- 1. Positive - snatch(seize) 2. Negative - snatch away(太13:19)

∴ 1. positive -- men of violence seize at the opportunity of entering the kingdom.

2. negative -- men of violence snatch away the kingdom from those trying to enter.

II. βιάζεται -- 1. passive: 1)unfavorable 2)favorable 2. middle

1. passive

1)unfavorable sense

a. 天國 is suffering violence, and violent men are seizing it. [天國是正遭受強暴的、強暴者奪得這國度]
* 但前句壞意、後句好意、前後不連貫。

b. 天國 is suffering violence, and violent men snatch away the kingdom from those trying to enter it (太23:13)[施洗約翰下監被殺、主耶穌亦如此、門徒亦要受逼迫]* 但經文只提天國、未提天國的子民。

2)favorable sense -

a. 天國 is being seized eagerly, and eager men are seizing it.

[天國是熱切奪取的、熱切的人就奪得了]

(強暴) (強暴) → 特指對付撒但。

[但兩句意義重覆、第二句是多餘] [若由強暴的人是指得勝者必付代價才可進天國則更不當]

b. 天國是努力進入的、努力的人就得著了。

「努力」指悔改、信主而言。[但未深入分析字義、文法、僅按含義勉強解釋了]

2. Middle:

"The kingdom of heaven is pressing forward vigorously, and vigorous men are seizing it" 或

"The kingdom of heaven acts powerfully, and requires a powerfully reaction"

[天國是熱烈大能地展開、凡熱烈大力地反應者就得著了]

1)天國是熱烈大能地展開 -- 太11:4-6 耶穌醫病、趕鬼、傳道...

2)熱烈大力反應者 -- 砍手、砍腳、挖眼(可9:43,45,47); 恨家人、自己(路14:26); 放下一切跟隨主、相信主、聽從主的態度與心志!

★ 二個反對並不成立:

1. βιάζεται 必須按第二句之 βιασταὶ 來解釋，指強暴者對天國施強暴，即此後句是前句之擴充與說明。

2. 而 βιασταὶ 必指強暴之惡行、不會指好之含意。

★ 反論:

1. Clement of Alexandria已把 βιασταὶ 指「好人」而言。-- good men who seize the Kingdom.

2. 前後句不一定要相同用意。當不同意卻互相補充要此多餘之重覆。更好!

★ 類似經文(路16:16)亦證實此用法:

"The good news of the Kingdom of God is preached and everyone enters violently."

βιάζεται (passive) everyone is forced to enter it.

(middle) everyone forces his way into it.

應當用Middle才通。則前句、路加以神國福音傳開來描述神國熱烈大能地展開。

★ βιάζεται 應是 Middle; ἀρπάζω 應是 Positive!

故此 NIV 之翻譯最好:「天國已在強有力地開展中、凡強有力地攫取者就得著了。」

例句: 对主在天或建立在地上

馬太福音11:12

"...the kingdom of heaven

Βιάζεται and Βιασται ἀρπάζουσιν αὐτήν "

一. Βιάζεται=被動

1. "Suffering violence" or "being attacked"

1)...suffers violence in that violent men seek to rob other men of the Kingdom of God.

2)...is being attacked by evil spiritual powers...

2. "Is being compelled to come"

1)The revolutionary zealots (violent men) are trying to seize the kingdom and to compel its coming by illegitimate means.

2)...is compelled to come by the preaching of Jesus and His disciples (men of violence)

3. "Is being seized forcibly" or "is being taken by storm"

1)by those who are condemned by Jesus (a violent throng)

2)by those who are commended by Jesus (eager friends)

4. "Is brought forward forcefully"

...by John and Jesus, and forceful people, those who are commended by Jesus, seize it.

5. "Is suffering violence of interpretation"

...and those who understand the kingdom in the same way

-- are the ones who snatch it away.

二. Βιασται=關身

1. ...has been forcefully advancing, and violent men have been trying to plunder it. (Βιασται in the bad sense)

2. ...has been forcefully advancing, and forceful men lay hold of it. (Βιασται in the good sense) N I V

※ 以二 2最恰當。

一、登山寶訓參考書：

(一)英文：

1. Carson, D.A. The Sermon on the Mount. Grand Rapids : Baker, 1978.
2. Davies, W.D. The Sermon on the Mount. Cambridge : Cambridge University, 1977.
3. Guelich, Robert A. The Sermon on the Mount. Waco Texas : Word Books, 1983.
4. Jeremias, Joachim. The Sermon on the Mount. Philadelphia : Fortress, 1978.
5. Kissinger, Warren S. The Sermon on the Mount--A History of Interpretation and Bibliography. Metuchen, N.J.: The Scarecrow Press Inc. & the American Theological Library Association, 1975.
6. McArthur, H.K. Understanding the Sermon on the Mount. New York : Harpers, 1960.

(二)中文：

1. 毛克禮, 基督山上寶訓釋義. 香港 : 證道, 1967.
2. 周天和, 山上寶訓的研究. 香港 : 道聲, 1984.

二. 比喻：

1. Bailey, Kenneth E. Poet & Peasant and Through Peasant Eyes. Grand Rapids : Eerdmans, 1983.
2. Blomberg, Craig. Interpreting the Parables. IL:IVP, 1990.
3. Dodd, C.H. The Parables of the Kingdom. New York : Scribner's sons, 1961.
4. Hunter, A.M. Interpreting the Parables. Philadelphia : Westminster, 1960.
5. Jeremias, Joachim. The Parables of Jesus. London : SCM, 1978.
6. Keach, Benjamin. Exposition of the Parables. Grand Rapids : Kregel, 1991.
7. Kissinger, Warren S. The Parables of Jesus. Metuchen, N.J. : Scarecrow, 1979.
8. Seagren, Daniel R. The Parables. Wheaton : Tyndale, 1978.
9. Stein, Robert H. An Introduction to the Parables of Jesus. Philadelphia : Westminster, 1981.

天國與教會／神國與教會

一. 傳統的觀點：

1. 前三世紀：

教會 ≠ 神國（神國完全是末世性的、今世的教會於末世進入神國）

2. 第四、五世紀起至改教運動至近代某些學派

教會 = 神國（奧古斯丁→天主教→近代）

3. 近代之「時代主義」對「天國與教會」之特殊看法：（天國 ≠ 神國）耶穌本來要把「天國」給以色列人（屬地的大衛國度），但以色列拒絕；故「天國」延後至主再來時千禧年實現，故耶穌開始一新計劃、建立教會。

二. 正確的觀點：

1. 神國與教會是密切關連不可分割。但神國 ≠ 教會。

2. 神國（是從神方面來看）=神的統治、神統治的領域、神統治之福份和生活。

3. 教會（是從人方面來看）=被神統治、享受神統治所帶來福份之人們的團契。

∴ 神國—神的統治（神的王權）。

教會—神統治下的百姓（人的團契）。

三. 神國與教會的關係：

1. 神國產生教會

「神的國近了、你們要悔改、信福音」—（信的人組成了教會）

2. 教會見證神國

信徒傳講神國的道（徒20:25；28:23,31；太24:14 ...）。

3. 教會是神國的器皿（與撒但爭戰）。

醫病、趕鬼、得勝陰間權勢、與撒但爭戰（太10:8；16:18；路10:17；弗6:12...）。

4. 教會是神國的管家

A. 天國的鑰匙（=知識的鑰匙，路11:52；太23:13）

B. 捆綁和釋放之權柄（太16:19；18:18；參約20:23）

（藉傳福音之權柄、而決定世人和神國之關係）

天國的奧秘 (太13:11)

一. 猶太人的期盼: (啓示文學式的超自然神國)(彌賽亞統治、以色列復興)
[神奇大能、傾覆政敵、消滅惡人、萬國流歸、轟轟烈烈、偉大榮耀]

二. 主耶穌和門徒們:

1. 有些像:

主行神蹟奇事、醫病、趕鬼、海上行走、平靜風海、五餅二魚...
故衆人要擁護主耶穌作王(約6:15).

2. 大不像

- A. 主與罪人爲伍(稅吏、娼妓...).
- B. 主與軟弱人爲伍(瞎眼、瘸腿、大麻瘋、鬼附....漁夫、農夫).
- C. 主與少數人爲伍(12使徒、少數婦女...).
- D. 主不復興以色列國、不反對羅馬帝國.
- E. 主和門徒是渺小且遭輕視之小群.

三. 神國的來到是 Already & Not Yet, 但這光景怎可能是神國 Already 來到的情形, 於是對拒絕的猶太人而言, 「神國已來」則成爲奧秘.

四. 這奧秘無法明講使他們領會. (事實上已引起反對). 故用比喻講盼能如智慧之言, 猜謎之語般, 引起反對者之沉思與探查, 目的是希望他們能醒悟, 明白並悔改相信而進神國.

五. 講比喻另外二目的:

1. 解明其神國真理: 對門徒(可4:2,9,23,33-35);

對外人(可12:12; 路10:30-37; 15:1-32)

2. 避免反對者找把柄控告: (太22:15; 可12:13; 路20:20)

六. 比喻解釋的原則:
1. 不宜寓意解.   2. 不宜預言解.   3. 不宜演繹神學論爭.
4. 注意兩大原則:

— A. 找出一個主要類比點及其中心真理.

— B. 根據耶穌傳道事工當時之生活背景. → 寫藏在地上的比喻:

双重预言說(可4:10-12): 耶稣与天国.

希伯来文化-最后归在神里

罗马律法与神使法老王刚硬

天国来了, 很多人不知道
知道的, 变卖家产来买票

2. 浪子的比喻. 一浪子回头, 欢喜快乐(重点)

长子不欢喜

父亲的慈爱

1. 撒种的比喻: ① 天国来了, 为世人接受. 3. 花种子一小粒变成大粒. 因为撒种者来到是救恩之主.

人由选择.

(以色列人认识)

4. 稗子麦子的比喻: 初生时一同长, 神国出来时到最后才分别.

天國的比喻

一. 重要性:

1. 符類福音共用 60 個 (A.M. Hunter, Interpreting the Parables, p.11)
(定義不同、算法不同: Trench 30, Julicher 53, B.T.D.Smith 62, A.B.Bruce 33, Moulton 30-40, C.H.Dodd 44...)
2. 占主耶穌講道記錄的 1/3 (Hunter, Parables, p.7)
3. 大部份比喻的作用是說明神國的真理 (主耶穌信息的主題)。

二. 比喻的字義:

1. לְשׁוֹן:

- 1) 箴言 (לְשׁוֹן箴言書名)
- 2) 俗語(格言proverb)(撒上10:12; 24:13)
- 3) 謔諷(申28:37)
- 4) 故事或寓言(結17:2-10; 24:2-14)
- 5) 謎語(תָּנַךְ)(結17:2; 詩49:4)

※ 結論: **לְשׁוֹן** 指智慧及謎語性的箴言、諷刺、故事、寓言、令人深思，並追查其意義、以表達類比之含意。

2. παραβολή:

- 1) 希臘文字義 = 類比(comparison or analogy)
- 2) 箴言、俗語(路4:23; 6:39; 太15:11,15)
- 3) 直喻(simile): 一個動詞 (太10:16 靈巧像蛇)
- 4) 隱喻(metaphor): 一個動詞(太16:5防備法利賽人的酵; 約8:12我是世界的光; 太5:13你們是世上的鹽)
- 5) 類喻(similitude): 多個動詞的simile(太13:44-50)
- 6) 故事(story): 擴大的 similitude (太25: 1-13)
- 7) 寓言(allegory): 許多的 metaphor 由作者刻意組合成之故事. 故每一細節皆有含意.
- 8) 比喻(類喻、故事): 作者引用日常生活中之故事(未經刻意設計)傳達某一真理(可能包含與此真理有關之些小點)

※ 結論: **παραβολή** 承繼了 **לְשׁוֹן** 之用法。

三. 比喻的目的:

1. 太13:13「是因 (ὅτι = because) 他們看也看不見...」(無問題)
2. 可 4:10-11「叫 (ἵνα = in order that)... 恐怕 (μήποτε = lest)...」
  - 1) 目的要防止外人明白、防止外人悔改相信. 故神定意要這些人滅亡。
(雙重預定論極端加爾文派)
  - 2) 耶穌講的亞蘭語[ινα (de)-- that, which; who 應譯為希臘文 οἷ (who); 但馬可誤用 ἵνα (in order that). 故應是「若是對外人(就是那些看是看見...的人)講. 凡事就用比喻」(參 A.M. Hunter, Interpreting the Parables, pp.110) (亂控馬可誤譯)
  - 3) 此段非耶穌所言、乃後人所加、說明猶太人之不信。(亂改聖經權威)
  - 4) 東方閃族思想型態: 當用 ἵνα 時、是由「結果推出原因」的作法.
∴ ≠ 神定意要外人不明白、不悔改、不相信、而滅亡。
= 既然這些外人不悔改、則其終極之原因是由於神的旨意。(雖緩和語氣、但問題仍在)
- 5) J.Jeremias之說法: (承繼T.W.Manson但改進之. Hunter, Interpreting. p.110)
  - A. ἵνα = ἵνα πληρωθῇ
(in order that it might be fulfilled) (the prophecy of Isaiah 6:9-10)
  - B. μήποτε = unless ≠ lest
    - a. 馬可引用之賽6:9-10甚接近Targum而不接近MT或LXX
      - i. 可=Targum 用「赦免」; 但 MT 與 LXX 用「醫治」.
      - ii. 可=Targum 用複數 καὶ ἀφεθῆ ἀντοῖς and it should be forgiven them MT 與 LXX 用單數 וְאֶחָד לְזַרְעָה and one heals him
      - iii. 可=Targum用被動式、避免用神的名; MT與LXX用主動式.
    - b. 亞蘭文中，被譯成 μήποτε 之字可譯成 lest 或 unless.
    - c. 不論 Targum 之譯者如何用法、兩約之間的拉比們必定是用成 unless. 且認賽6:10 是神的應許與厚恩: [若百姓悔改、則神要赦免他們]

※ 結論: 馬可4:10-12(外人正應驗了賽6:10. 但因神的恩典與應許，若肯悔改，將蒙赦免)

登山寶訓之不同解釋法簡介

一. 傳統天主教

1. 照字面實行。
2. 倫理法規上的雙重標準法：

- 1) 誠命 (precepts): 全部基督徒、遵行以獲救恩.
2) 忠告 (counsels): 委身基督徒、遵行以獲完全.
3. 登山寶訓是忠告，只為神職人員 (clergymen) 非為平信徒 (laymen).

二. 重洗派 (門諾會)

1. 照字面實行。
2. 基督徒絕對地遵守，不分個人倫理與社會倫理。
3. 登山寶訓主題「愛神愛人」--不報復主義
(無警察、無法庭、無死刑、不當兵、不參戰、不宣誓、不參政、政教完全分離、不當看私產為私有、要與需要者分享...) 羅13:1.
4. 舊約倫理次於新約倫理.

三. 馬丁路德 (兩個國度)

1. 清楚劃分「世俗」與「屬靈」二境界：
1) 世俗國度：神藉世俗權柄統治 (如法官、警察).
2) 屬靈國度：神藉聖靈統治 (登山寶訓與個人生活).
2. 基督徒是雙重國籍身份：
1) 任公職時則照世俗法律處事 (群体).
2) 私下基督徒生活則照登山寶訓要求行事 (個人).
3. 反天主教之教皇掌世俗權柄、混淆兩國度。反重洗派之登山寶訓管世俗境界、混淆兩國度。

四. 自由派 (Adolf von Harnack, Hans Windisch)

1. 照字面實行。(不分誠命或忠告)
2. 人靠己力可行此倫理要求、並可因此得救.
3. 耶穌是優良倫理教師、非救贖主.
4. 得救是學習神、效法神、順從神命令去行善.
5. 耶穌與保羅之間有深淵存在.

五. 過渡倫理 (Johannes Weiss; Albert Schweitzer)

1. 照字面實行.
2. 一貫末世論：激烈的過渡倫理是要摧促神國降臨，因是短暫過渡性，故人應該可以犧牲一切去實行之.
3. 但神國未來到，故今日登山寶訓倫理已不適用.

六. 時代主義

1. 照字面實行.
2. 登山寶訓是天國之法，延期至將來千禧年才實行.
3. 登山寶訓之次要目的才是作教會之倫理原則 (非字面).

七. 不照字面實行 (不可能實行)

- ✓ 1. Gerhard Kittel: 登山寶訓唯一目的是指示人「在道德上努力之無用」；「悔改的需要」；「赦罪與恩典的實際」.
2. W. Herrman: 登山寶訓是驅使我們去經驗神的慈悲、以及有帶著倫理生活的絕對獻身.
3. Martin Dibelius: 登山寶訓是崇高絕對的倫理、各基督徒照自己之情況、環境來適應、調整並應用之.
4. R. Bultmann & E. Brunner: 登山寶訓使人與神遭遇 (encounter) 而產生對神全然地降服、委身、立志遵行神旨.

八. 神動態管大能

1. 照字面實行於個人倫理。(順從神統治時)
2. 凡接受神統治大能在心中運行的人，也因此大能之運行而實行登山寶訓倫理要求.
3. 舊約、新約倫理相連；新約闡明舊約真意.
4. 分別個人倫理 (登山寶訓) 與社會倫理 (有關法庭、警察、政府、上訴、商業、誓言、參軍、戰爭、死刑 ...) (要參照其他經文).
5. 行出內心更高的義，唯主再來才達完全.

起始 (子太6:1-5) (林後10:18, 19) - 在法律和眾人面前可以 (律法) (保罗) 打在臉、對個人之倫理

為真理之倫理、不靠在臉
18
Quality 多了, Quantity 會增加.

耶穌與舊約律法

一. 古教父、中古時代

1. 馬吉安(c.140):
  - 1). 第一本異端「正典」.
  - ~~~~~\ 2). 反舊約(靈善物惡), 反創造主是至高神
諾斯底主義: 發射物 Aeon..... 最低 Aeon 才創造.
  - 3). 反道成肉身.
  - 4). 反舊約, 只留下路加福音及保羅十封信.
2. 奧古斯丁、特土良、俄利根、屈梭多模、多馬阿奎那→天主教
山上寶訓 = 解釋舊約 + 耶穌的新教訓
(超越舊約摩西律法)

二. 改教時期

1. 改教家、馬丁路德、加爾文

山上寶訓 = 對舊約律法之正確解釋而已! (沒有補充新律法)
∴ 不是廢掉舊約律法, 不是給「不完全」的舊約律法加以補充.

2. 重洗派

山上寶訓 = 全新的律法(凡基督門徒必須切實遵行).

三. 近代學者

1. 採馬丁路德派--查恩(Zahn)、陶庇(Dolby)、布蘭司空(Branscomb)、狄比留(M.Dibelius)、亨利(Carl Henry)

查恩: 「你們所了解的意思是這樣...但實際上它的意思是...」

陶庇: 「從字面看來...但基本的意思是...」

(參考拉比著作類似用法「我不能聽說...但你們必須說...」)

亨利、H.J.Schoeps:

耶穌不是批評律法本身, 乃是批評猶太拉比所收集之傳統.

2. 採奧古斯丁+重洗派--溫滴詩(H.Windisch)、麥卡素(McArthur)、溫滴詩、

A.Schlatter: 解釋+補充+(十分痛苦的)改正

四. 誰是誰非?

1. 麥卡素--<進步的啓示>--廢棄或改正了部份舊約律法.

解釋+由摩西律法脫穎而出之合法發展

2. A.E.Harvey(何維)

1) 耶穌不是攻擊舊約律法本身, 乃是改正了猶太人「口傳律」.

舊約--經上記著說.

口傳律--你們聽見有吩咐古人的話說.

2) 耶穌是教師, 也是先知.

先知--與舊約律法不同之處.(進步的啓示)

登山寶訓中『義』的二種用法及其關係(δικαιοσύνη 名詞)

引言:

- 1.四福音中、除路1:75; 約16:8,10外、其他七次全在馬太, 其中五次在登山寶訓中
(其他二次與施洗約翰有關--太3:15; 21:32).
- 2.登山寶訓中五次「義」(5:6,10,20,20; 6:33).
- 3.「義」是神的禮物(福音)或是神的要求(律法)?
- 4.太6:33神的義 δικαιοσύνη Θεοῦ
  - a. possessive genitive 神公義性情.
  - b. subjective genitive 神所要求的義、所賜的義.
  - c. objective genitive 此義是對神喜悅、神認為是有效的.

一. 要求(律法)--倫理道德行為上之要求/基督徒之內心與行為:

明顯經文: 5:10,20; 6:1; 7:21; 13:41,43; 25:34-46

1.太5:20--凡蒙所賜之義、有主耶穌大能在心中統治者、也必因此大能之統治而有
內心及行為之更高的義。(不肯活在主大能統治下時會失敗、肯活在主作王情況下
時、就可活出更高的義)

2.太7:21--

二. 禮物(福音)--神的恩賜(6:33; 5:6)

1.太6:33「要加給」 προστέθήσεται ώμιν
will be added to you
(divine passive--將被神加給你們了)(與吃喝之物同)

雖是說:吃、喝之物. 但也暗指神的國、神的義、也被神加給你們了!

2.太5:6「饑渴慕義」--(迫切需要、無助地懇求神賞賜)

χορτασθησόνται (divine passive) will be satisfied 將被神滿足之.

3.舊約背景:

1)賽61:10(公義為袍給我披上)-- 神恩(禮物).

2)賽61:11(使公義與讚美在萬民中發出)--神使然.

3)賽61:3(稱為公義樹, 是耶和華所栽的).

∴ 凡真心悔改、相信者、接受主耶穌大能統治、也必蒙所賜之義.

三. 小結: 「義」先是神的禮物(福音)、但緊接著就是神的要求(律法).

並且「福音」是「律法」之基礎!

(先福音、後律法、靠福音成全律法)

先有 (神在心中作王) 後有 (神統治的生活)

(神大能統治) (更高的義)

∴ 1.饑渴慕義=虛心(靈裡貧窮)=悔改、尋求主、專靠主、相信主=進入天國.

2.天國是他們的=主耶穌在心中大能且動態的統治.

3.凡順從主大能之統治者必可行出「更高的義」而可進天國.

馬太 5:3 『虛心的人有福了、因為天國是他們的』

一. $\text{οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι}$

(the poor in spirit)

1. Greek: $\pi\tau\omega\chi\text{oī}$ 多指社會、經濟面(貧窮人、乞丐)

2. Hebrew: יִצְאָר 有二面: 社會、經濟面; 宗教面.

1)早期有錢人也敬畏神----亞伯拉罕、約伯....

2)後來很多有錢人、不敬畏神而欺壓貧窮人. 貧窮人求告無門、其中多敬畏神而切切求告神.

∴ 貧窮人=無依無靠而專心尋求、仰望、依靠神的人.

(詩14:4-6; 25:15-16; 34:6; 40:17; 69:29; 10:1-4; 35:10; 82:3-4...)

3)先知責備不義富人: 摩8:4; 賽3:14,15; 10:2; 32:7; 結16:49; 18:12; 22:29...

4)把窮人=神高舉的人: 賽26:6; 49:13; 51:21; 54:11

5)預言窮人有末世福份: 賽49; 51; 54; 61:1

3.小結: 貧窮指無依無靠地完全信靠神.

二. 主耶穌之用法:

1. 不是指社會、經濟面.

2. 乃是指宗教面----靈裡貧窮(破產). 心靈別無所靠、真心悔改、信靠主耶穌. 不像「法利賽人之自恃、乃像『稅吏』之祈禱---開恩可憐我這罪人.」

主在殿內有神中講話 ① 认，② 先生 ③ 老師、益官；④ 神；

馬太福音 7:21-23 分析

7:21 「凡稱呼我主啊、主啊的人、不能都進天國；惟獨遵行我天父旨意的人、才能進去。」
与雅羅讲 10:9;13 不一起，讲“我”是耶稣(20次)

一. 指基督徒之理由	二. 指假先知之理由(非天國子民、非基督徒)
1. 按 <u>羅 10:9,13</u> 凡口稱耶穌為「主」的必是個得救之基督徒，只因未遵行天父旨意，不能進天國 <i>(指獎賞)</i>	1. 在福音書中，當基督復活前「主」多是禮貌性用法，等於 Sir、夫子、先生之意 (如太 8:25; 可 4:38; 路 8:24 . 注意 太 25:44-46)，當基督復活之後才專一的把「主」 ο κύριος 等於舊約中之 יהוה (YHWH) = אֲדֹנָי (Adonai).
2. 奉主名傳道、醫病、趕鬼、行異能。	2. 假先知也會(太24:24)、(帖後2:9)、(徒19:13-17). 但趕鬼未成功 [太12:27; 路11:19]; 猶大曾趕鬼[太10:1]
3. 不認識(基督徒不被稱許)=不稱讚、不稱許。	3. γινώσκειν (intensive sense) = to know as one's own. (是有內心交往、感應之承認、非僅頭腦中分辨真假之知識). 在當時 "I never knew you" 是拉比文學中之 "a ban formula" = I have nothing to do with you = You mean nothing to me. ∴ 必是非基督徒 (參路13:23-28) . . .
4. 作惡的人=不法的人 =不照 <u>登山寶訓</u> 而行的基督徒 <i>重寫：耶穌成全律法</i> <i>登山寶訓：有些該悔門徒讲，</i> <i>——今众讲。</i> <i>窄門：悔心，悔心。</i> <i>宽门：不肯悔改</i> <i>车匠讲道是空的，听过是沾沾自喜的</i> <i>与登山宝训相合</i>	4. ἀνομία (lawlessness) = 不法的人。 1) 不法 ≠ 不守摩西律法 (參太13:41; 23:28; 24:12). 2) 「不法」是與「天父旨意」相對。 3) 「天父的旨意」=「我這話」(太7:24,26,28)→有三方面： a. 末世性：主耶穌來成全先知和律法、應驗舊約的彌賽亞預言帶來末世之救恩給世人。 b. 救恩性：世人當悔改、信主、「靈裏貧窮、飢渴慕義」接受主耶穌在心中作王統治。懇求神的國和神的義。 c. 倫理性：凡接受主耶穌為王者、必靠此拯救之大能而活出更高的義。 ∴ 遵行父旨=人接受耶穌為主為王、並靠主而活出好行為 [好樹結好果子] 照着 <u>登山寶訓</u> 而行
5. 離開我去吧！ = 基督徒不能進天國(得賞賜)，不能與神一同作王得榮耀，但仍是得救的，仍在神國之內。 ∴ 神國 ≠ 天國	5. 指離開主的面而永遠滅亡。 (參路13:27,滅亡；太25:41,46,永刑；太13:41,42,火爐) 故是指假先知永遠滅亡=根基在沙土上=寬門大路 ∴ 神國 = 天國

馬太福音 20:1-16 葡萄園比喻

一. 上下文:

A. 青年富官靠行善得永生(19:16-22)及耶穌之講論、彼得問題.

B. 路18:9-14法利賽人與稅吏(自高降卑、自卑升高).

二. 中心點:

A. 呼召入神的葡萄園(得救恩):

— 愛任紐(亞當起五次呼召人得救恩)

＼ 俄利根(一生命中五次呼召人得救恩)

B. 呼召入神的工作:

1) 保羅

2) 衆基督徒

3) 歐洲在18,19世紀宣教運動

4) 美國宣教

5) 華人宣教[倪柝聲--基督徒生命中不同年歲時、神呼召事奉]

★ 反: 重點不在此!

✗ C. 神的主權(v.15)[我有權用我的東西]

★ 反: 神不能少給已講好價錢的人.

✗ D. 同酬給衆人:

1) 將來同獎賞、同榮耀.

★ 反: 違反新約其他教訓.

2) 同得救恩為報酬.

★ 反: 先者是自己賺得、後者是主人恩典.

先者也有分別→不合宜.

✗ E. 工作之品質不同---主人是公平的.

後來者品質變高、時間短、可匹配，先來者品質低、長時間.

★ 反: 人的推測、無經文根據.

✗ F. 後來者的甘心情願、可與先來者不夠甘心情願、長時間、匹配.

★ 反: 人的推測、無經文根據.

✓ G. 正確中心點:

神的恩典與慷慨、與先來者之自義、功德主義、與狹窄嫉妒對比!

三. 二面真理:

A. 靠己力、功德要得救恩者(法利賽、文士、青年官)反不如稅吏肯悔改而得著救恩.
在後的(人看不起的)在前、在前的(人尊重之法利賽人)在後.

B. 凡一心只為得賞賜之心服事、跟隨主的基督徒、反不如真心愛主甘心而服事主的人.

① 論到
背景: 2個人在名媛辦會:
在前要在位

② 徒得問耶穌將來我們要得什麼?
(路18:30)

神的賞賜是神的旨
神看重的是愛心。
保罗提到後來者實物"向耕種直給"
賞賜"管更多事".

馬太福音16：18研究

太 16:18 "...σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ..."

一. 批評家:

1. 此話是後添的、非耶穌所說、乃為加強彼得之權威! 因馬可、路加皆無 教會: 从人心角度、推廣神的福音。
2. 反駁:
  - 1) 許多早期及晚期很好的版本皆有!
  - 2) 馬可福音是彼得口述、馬可記錄、彼得自謙、不提主稱讚他的話。 關閉的門不能抵擋
  - 3) 路加可能參考馬可? 或其收集之資料無此段。 代指同代表最直白的詞 → 教會
而以教會取代關閉

二. 天主教:

1. Πέτρος ὁ = Πέτρα ἡ
2. 此話證明主耶穌授權彼得為第一任教皇。
3. 教皇的三重冠冕: 天上、地下、陰間 (所有東西都給彼得)
4. 主耶穌賜組織上及屬靈上的權柄給彼得。
5. 以後自然地傳給彼得的繼承人。(他們替彼得行使耶穌託付之權柄)
6. 反駁:
  - 1) 太18:18耶穌把相同的權柄賜給衆使徒。
  - 2) 彼前5:彼得並未以教皇自居、反謙卑、同作長老。
  - 3) 一點看不出權柄可傳給繼承人。
  - 4) 保羅並未尊彼得為教皇、曾當面抵擋責備、非教皇無誤。 鍵是基督(太23:13; 路11:52) = 天國之鑰

三. Augustine, Luther, Lenski....

1. Πέτρος ≠ πέτρα ; πέτρα = Jesus Christ
2. M.Luther-- You are Peter; and on myself as rock I will found my Church...
3. R.C.H.Lenski -- You are a rock, and upon the rocky edge(cliff) of the Christ, 'the Son of God the living' who was revealed to you and whom you confessed, I will build my church.

四. G.Campbell Morgan; G.A.F.Knight:

1. πέτρα = God
2. 固在希伯來聖經中、都是用磐石指神、不用來預表世人。
3. 故主耶穌也採用希伯來模式把磐石=神。
4. 主耶穌採用了彼得認信之最後一個字。 "God" "Thou are Messiah, the Son of the Living God" [註: 希臘文 τὸν Θεόν τὸν ζῶτος]

五. Calvin:

πέτρα = the truth 「that Jesus Christ is the Son of the Living God」

六. 一些更正教學者:

πέτρα = Peter's faith 強調人的「信」、「信心」(當然內容正確如上)

反駁(三)、(四)、(五)、(六)

1. 17-19節耶穌講話之對象一直是 σύ (你)-- 一直以彼得為對象。
(17,18,19) σοὶ (to you); σύ (v.17 you are blessed; v.18 you are Peter; v.19 you shall bind)
2. Πέτρος=πέτρα

- 1) 石頭是陰性名詞、故是 ἡ πέτρα ; 但彼得用名字指男人、必改陽性、不變其意。
- 2) 主耶穌可能用亞蘭語、則二者相同「You are Kepha', and on this kepha' ...」
- 3) ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ 由上下文看 ταύτῃ (this) 應指上文之 Πέτρος 才自然。

✓七. Cullman, Hendriksen, Greenlee, D.A.Carson → 三一神學院教授

1. Πέτρος=πέτρα ↗ 以革拿、雅各等。

2. 不是照彼得之本相; 乃是蒙大恩之彼得(天父指示正確信仰)。

3. 不是獨一的磐石(教皇); 乃是與其他使徒相同地位(太18:18) 只是第一個相信、承認耶穌基督神子、是第一塊小活石(彼前2:4,5). 以後之活石皆按此樣式在其上建造。

4. 不是房角石(那是耶穌基督、彼前2:6-8; 弗2:20)、乃是教會的根基(弗2:20; 加2:9)、而全部信徒是活石(彼前2:4-5)在其上建造。 活石 → 有信仰 → 接納為石头

5. 是指彼得在初代教會之重要角色與工作。天國的鑰匙 (屬靈知識、天國福音、太23:13; 路11:52):

1) 五旬節--猶太人。

2) 哥尼流--外邦人。

八. 近代學者 (盤石指撒但地盤)

山羊與綿羊之審判

主要問題:

一.要否因行爲得救? (太25:35-36)

重點是對主之態度.

二.誰是主的弟兄?

1.所有有需要並被忽略的人:

1)猶太人、外邦人受相同標準之審判--「愛的行爲」

2)綿羊=非基督徒中「不自覺的基督徒」、因行爲而暗中站神一邊.

／ 優點--有猶太拉比文學之根據.

\ 缺點--無聖經類似用法(參太12:48-50).

2.在大災難中的猶太人: (Dispensationalists)

1)山羊--惡待猶太人之個人.(早期時代主義者認是國家)

2)綿羊--善待猶太人之個人.

★ 缺點--雖徒2:29,37; 3:17; 7:2; 太5:22f,47; 7:3f; 18: 是以「弟兄」論猶太人彼此關係、但主從未以「弟兄」論祂與猶太人間之關係.

3.耶穌的門徒們: (T.W. Manson; G.E.Ladd...)

1)主二次如此用(太12:48-50; 28:10)[參太23:8].

2)太10:40-42--歷世歷代發生、特別是當主再來前夕的災難中.

3)善待主的門徒=心中接待主耶穌(信主的表現)(真信心之行爲表現).

★ 優點--不致產生因行爲得救論.

符合馬太福音及新約聖經之思想.

人子

一、「人子」稱呼之重要性：

- 1.自用65次。
- 2.無人如此稱主。
- 3.教會不用；只有司提反、約翰用。

二、「人子」是否指「人性」？

- A.是！
1)初代教父
2)老注釋家(W.Hogt, B.F.Westcott, A.Plummer)
B.不是！[A忽略「人子」之歷史背景和意義]
(近代新約學者：M.Black, T.W.Manson.....)
1)以西結書：人子=人。
2)但以理：人子→聖民們。
3)以諾書：先存屬天人物之彌賽亞頭銜。

三.符類福音：

I.地上服事＼
II.受苦 | 三者都是耶穌所說。
III.末世榮耀／

I.地上服事的「人子」是彌賽亞頭銜：

- A.人子—赦罪權柄(在地上)(天上→地下)。
- B.人子—安息日的主(有權注釋安息日規條)。
- C.人子—可干犯(人對彌賽亞角色易產生干犯，但人不可對彌賽亞能力之源聖靈說成撒但)。
- D.人子—沒枕頭(與彌賽亞威嚴相對)。
- E.人子—尋找拯救(彌賽亞使命)。

II.受苦的「人子」：

- A.猶太教在主前時代：[彌賽亞≠受苦的僕人]
- B.賽53受苦的僕人→猶太民族(較多)
↓彌賽亞(較少)
- C.因與仇敵爭戰而受苦、非因贖罪。
- D.主耶穌聯合「人子」=「受苦的僕人」；可10:45「人子來...乃是要服事人，並且要捨命，作多人的贖價」
  - a.贖價(賽53:10 贖罪祭)
  - b.作多人(賽53:11 有許多人、多人)
主耶穌把但7(人子)=賽53(受苦僕人)
(屬天、先存、榮耀)(地上、卑微、軟弱)

III.末世榮耀的「人子」：可14:62「我是」—「人子」駕天雲降臨。

- ※ 結論：A.人子不為表人性、乃為宣稱彌賽亞威嚴、彌賽亞職任。
B.不自稱彌賽亞、因當時猶太人誤解。
C.人子=彌賽亞頭銜+加入新的意義。[先存、榮耀、大能的人子(彌賽亞)要先卑微受死、受苦] 人子的奧秘=神國的奧秘

四.用「人子」之目的：

人們不清楚[「人子」=彌賽亞]

∴主問人說我人子是誰？施洗約翰、以利亞、耶利米、先知一位。

A.因人們無確定之定義、故主可隱藏、或顯露其身份。

隱藏→可1:24,25,34,44; 3:11,12; 5:43; 7:36; 9:30.

顯露→可2:7,10; 5:19.

B.因人們無確定之定義、故主加入新的意義(受苦的僕人)在猶太人所主張的彌賽亞含義之中。

五.人子=我[人子在地上有赦罪的權柄]

[人子降臨在他的國裡]

[人子坐在...右邊、駕著天上的雲降臨]

★可能，但不是主要。

一.福音書中：「神子」是耶穌的一個重要的稱呼。

A.不過除了(約9:35; 10:36)二次外、主耶穌不用此自稱!

B.是「別人」對主耶穌的稱呼：

1)受洗(天父)

3)污鬼附人認識(格拉森----可3:11; 5:7)

5)認信(彼得)---永生神的兒子

7)十字架上(強盜、祭司長、文士、長老、譏笑者)

8)百夫長、看守墓者---真是神的兒子

2)受試探(魔鬼)

4)登山變形(天父)

6)大祭司(太26:63)

C.在福音書中使用「神子」は何意？是不是「彌賽亞」的頭銜？在當時猶太人用法中、是用法之一、但非指神性之用法。在因符類福音中主要不是彌賽亞頭銜、是神性也！

二.聖經中「神子」之四用法：

A.先天、創造關係[亞當---路3:38；全世人(徒17:28)、自由派(斯多亞「我們也是祂所生的」)]

B.宗教、道德[以色列(出4:22)；基督徒(約1:12)]

C.彌賽亞頭銜、大衛子孫、直到永遠(撒下7:14)←不一定指神性、乃指位份。[兩約之間可能已成為此用法、參谷慕蘭文獻等]

D.新約中神性、神學[道成肉身(約1:1,18)=神性、神性本質。

★主耶穌用那一種？★

三.猶太教中「神子」彌賽亞(撒下7:14、詩89:27,29、詩2:7)

A.在新約時代不是普遍性的彌賽亞稱謂。[以斯拉四書一次 第一世紀作品]

B.但是在主前猶太教中已開始用作彌賽亞頭銜。[參庫穆蘭文獻]

四.希臘「神人」思想：

A.君王=神子(東方諸宗教)

B.神子=神人=能行神蹟異能(多為自己行奇事)

★但主耶穌不靠行神蹟去完成使命(受試探)、乃順服、受苦、受死

「神子」 ≠ 希臘「神人」用法

神蹟不為己 | 神蹟為己

順服神旨至死 | 宣揚己名

五.如何知福音書中「神子」=神性？

A.天父說→愛子(受洗)特別親密關係(道成肉身=父獨生子)

父在子裡、子在父裡；父與子為一；父把審判權交子...

B.魔鬼試探----主耶穌誤用其神性為己、而破壞神旨。

C.污鬼、邪靈順從、認識神的聖者、神子。

D.神蹟醫瞎子----神的兒子；

E.彼得認信：天父指示→神子身份？(很清楚)

基督成份(不清楚內容)

F.大祭司定罪：因承認「神子」而褻瀆神。

若只自認為基督、不致被定死罪。(不少人)[G. Dalman, The Words of Jesus]

G.譏笑者：若是神子、由十字架上下來！

∴耶穌是「神子」=神性(強調)

1)彌賽亞重「大衛的子孫」，[彌賽亞的職份是由神子的身份來完成。]

2)耶穌因勝過邪靈、污鬼而被尊之為「神子」。

3)定罪是因褻瀆神、說僭妄的話自認「神子」。

六.受洗經文研討：「這是我的愛子、我所喜悅的」

↖詩2:7 + 賽42:1 ↘

[你是我兒子、我今日生你] [看哪、我的僕人...我心裡所喜悅的]

1.舊約中「彌賽亞」就職之經文：

錯誤：嗣子論：就職時才成為神的兒子。彌賽亞地位與子的地位同時。

2.非完全引用詩2:7、乃借用第一句「你是我兒子」指永恆的身份。

3.加上賽42:1「喜悅的」→「揀選」開始執行、指派為彌賽亞職份。

4.子的地位 ≠ 彌賽亞地位

[永恆的、基礎] [受洗始、職位]

5.愛子=獨子(獨生子)

A.你是我兒子----神子身份} a)嗣子論？×

B.我所喜悅的----基督職份} b)身份永恆、職份受洗始。

C.你是我兒子、我今日生你→指「復活」而言(徒13; 來5:5)

七.獨生子：父與子、生之關係

A.初代教會兩大異端：次位說

1)撒比流 ← 子與父為一。

2)亞流(v.320亞歷山大長老) ← 父比子大。

a.生者早於被生者：There was a time when he(子)was not.

b.父永恆、子有始----本質大小。

★反：本質相似、相同。

c.太初有道、(太初是何時)！不重要、不論是何時。

★反：有 = ἦν (imperfect)過去進行(一直就有)。

B.[生=造]

C.尼西亞信經(325)採俄利根(185-251)永恆出生說。(begotten)(太陽與陽光)

□非生論 non-*genesim* the only begotten

彌賽亞

1. 符類福音的基督論：[彌賽亞、人子(受苦的僕人)、神子]
非系統神學式 [神人二性(一性、二性)、一位格、一意志、全能、全知、全在、虛己]
2. 基督論是神國的中心----為何?
因神國是神作王統治與福份=耶穌與其事工.
3. 耶穎在世上時、最多用之自稱為何?
人子(65次)、基督(除可9:41外、符類福音無耶穌自稱)
4. 基督是頭銜? 是專有名詞? [國父孫中山] 為何改變?
因外邦人不明『用油膏立』之背景→耶穌基督。[非耶穌是基督]
5. 猶太人對彌賽亞的期盼為何?
  - A. 祭司(亞倫); 先知(王上19:16----以利亞膏以利沙); 君王(撒母耳膏大衛)
  - B. 強調「得勝之王」：
詩2:2(將要來的君王、是神子、是受膏者、代表神治理全地)
但9:26(一位受膏者) 撒上2:10(哈拿禱告)
撒下7:12(大衛國度永遠堅立) 賽9,11章(11:4)
亞9:9-10 騎驢進京 不騎馬、不坐馬車
\\ 已得勝、和和平平地回到耶城為何騎驢? 不騎馬?
6. 猶太教的彌賽亞觀:
  - A. 所羅門詩篇----政治性有超自然的能力之君王(收集80-40B.C.之詩篇)
  - B. 谷慕蘭----二位受膏者 祭司(亞倫的)
\\ 君王(以色列的)
  - C. 以諾書----先存的、天上的、超自然的人子(但7:13).
  - D. 以斯拉四書、巴錄啓示錄(政治性的彌賽亞).
  - E. 拉比文學----大衛王式的彌賽亞.
7. 由福音書中可看出以色列人期待一位怎樣的彌賽亞?
  - A. 大衛王式(博士朝拜、文士答博士、五餅二魚擁耶穌作王).
  - B. 要一位能救他們脫羅馬政權的超凡大能君王.
  - C. 不要一位代死贖罪而救他們脫罪惡的主救主.
8. 符類福音中有無記載耶穌自稱為基督、為彌賽亞?
[除了可9:41「因你們是屬基督的、給你們一杯涼水、不能不得賞賜」是可能耶穌自稱為基督外，無耶穌自稱為基督.]
9. 為何耶穌很少自稱為彌賽亞、而是復活後才多用在耶穌身上?
因復活前，「基督」被誤解成政治性的王。若大力自稱、會引起百姓反羅馬帝國之革命、反誤真正使命→救贖。
因復活後→祂的彌賽亞使命終於被了解、以改彌賽亞的範疇要完全重新註釋----救主帶來救恩，並應大力傳揚耶穌是基督。
10. 在符類福音中「基督=頭銜」、如何証明形式批判之錯誤? 為何福音傳統可靠?
因教會中(基督=專有名詞)、但並未加入福音書中(基督=頭銜).
11. 彼得認信基督之含意:
  - A. ≠政治性得救君王(不是! 因不像.)
=啓示性國度中的人子:
    - 1) 因雅各、約翰求左、右座.
    - 2) 要成就舊約彌賽亞盼望者.
    - 3) 準確含意尚未清楚.
  - B. =耶穌是應該舊約預言之彌賽亞(施洗約翰之懷疑及回答)(由耶穌事工及教訓...)
為何說是天父的啓示? →明白耶穌=神的兒子=彌賽亞。
不明白耶穌=彌賽亞之真正含意.
12. 主被大祭司審問----你是神的兒子基督不是?
主說你說的是，但立刻更正；基督是指屬天人子≠屬地得勝君王.
13. 耶穎的態度----
  - A. 不公開自稱彌賽亞.
  - B. 別人稱他為彌賽亞時、不否認.
  - C. 他重下定義(公會前)。他是天上的彌賽亞、人子彌賽亞.
14. 為何棕樹節呼喊「和散那...」但過四天在祭司長、彼拉多面前「釘他十字架」?
  - A. 因預期政治性彌賽亞(主耶穌之教訓、工作、醫病、五餅二魚).
  - B. 但數天後、狼狽地站在彼拉多(政敵)前、完全失望.
15. 主耶穌對「大衛的子孫」一用法之意見?
  - A. 是彌賽亞頭銜之一.
  - B. 但那只是按肉身一面、其實他是大衛的主。(神)有尊貴之超自然源頭.
16. 耶穎在某方面行動像彌賽亞、又不同於猶太人之期盼。耶穌在世時、最多用之自稱是什麼? 人子(65次).
17. 為何耶穌迴避使用這頭銜「基督」?
因免誤會、妨礙事工----猶太人含有政治性、民族主義含義。故祂偶爾接受此稱呼，但重新定義之。
★ 主要以人子的用法來表明基督含意!

彌賽亞、人子、神子

1. 神國與基督論之關係:

神國是神作王統治、是神藉基督作王統治、是基督及其事工為中心，故基督論也是神國之中心。

2. 「基督」一詞之用法有何轉變？為何？

3. 舊約的彌賽亞觀：

A. 三種人受膏：祭司(利4:3; 6:22 -- 亞倫)

先知(王上19:16 -- 以利亞膏以利沙)

君王(撒上24:10 -- 撒母耳膏大衛)

B. 特別器皿：古列(賽45:1)雖未用油膏。

C. 大衛子孫之彌賽亞君王：詩2:2; 撒上2:10; 撒下7:12ff; 賽9: 11:4; 但9:26?; 亞9:9-10

4. 兩約之間的彌賽亞觀：

政治性、大能的、大衛王式之彌賽亞及屬天、超自然、先存之人子。[谷慕蘭文件、以諾書、以斯拉四書、巴錄啓示錄二書、拉比文學]

5. 福音書中以色列人對彌賽亞之盼望：

期盼一位政治性、大能的、大衛王式之彌賽亞。

[五餅二魚之後、衆人強逼耶穌作王]

6. 符類福音中有、無記載耶穌自稱為基督、為彌賽亞？為何？

7. 彼得認耶穌為基督是何意？何為天父的指示？

是應驗了舊約彌賽亞之盼望、但非政治性得勝君王。可能接近啓示性國度之人子、因後來雅各、約翰爭未來之左右座。

8. 主耶穌自己對「基督」之稱呼有何態度？

少如此自稱、但接受別人稱呼並修正之(太26:63-64)

基督 = 屬天人子 ≠ 屬地得勝君王(太22:42-45) 基督不僅是大衛子孫乃是主。

9. 「人子」稱呼之重要性：

耶穌獨用、最常用之自稱 65 次(人子 ≠ 人性 ≠ 我)

10. 舊約中「人子」之背景：

1) 以西結書2:1「人子」 = 「人」

2) 但以理7:13,14,18,21,22,27「人子」 → 「聖民們」？

= 一位屬天之末世性彌賽亞人物。

★ 人子是一位屬天末世性彌賽亞人物、在天上得國、帶到地上給苦難中之聖徒！

11. 兩約間之以諾書「人子」觀：發展但7:13,14...之觀念。先存屬天人物之彌賽亞頭銜。

12. 符類福音中「人子」之三類用法：

I. 地上服事 II. 受苦 III. 末世榮耀

13. 為何耶穌多自稱為「人子」、不用「基督」、二者何關聯？

14. 人子與神國之用法有何相像？

15. 聖經中「神子」之四用法：

A. 先天、創造關係

B. 宗教、道德

C. 彌賽亞頭銜、大衛子孫

D. 新約中神性、神學

16. 希臘神話之「神子」思想：(與新約用法是否有關？)

17. 「子的身份」與「彌賽亞身份」是否相同？是否：

A. 受洗時、天上聲音之含義：詩2:7 + 賽42:1

1) 彌賽亞職份之開始(子的身份是永恆的、且是工作基礎)

2) 「我今日生你」(參徒13:33; 來1:4-5; 5:5)

B. 受試探時、為何問「你若是神的兒子？」非「你若是基督？」

「子的身份」是「彌賽亞身份」之基礎。

1) 若疑惑「子的身份」、則破壞彌賽亞事工。

2) 若以「子的身份」為己行神蹟違神旨、則亦破壞其使命。

C. 「子」是與「父」(神)有超特、親密、專獨之關係。

1) 愛子 -- 獨一的子

2) 認知 -- 太11:25-27

3) 超越大衛的子孫 -- 太22:42-45; 26:63-64

D. 呂惡園戶之比喻：(可12:1-12)

☆ 徒28:31

符類福音的末世論

一. 新約中「陰間」與「地獄」之分別.

陰間(ἀδης) = 居間之境. ; 地獄(γέεννα -- אַיִל) = 永刑.

二. 舊約之「陰間」觀與死後靈魂之去處.

三. 兩約之間, 猶太教之觀點:(陰間分二處: 義人福境與惡人苦境).

四. 主耶穌之用法:

1. 財主與拉撒路(路16:19-31).

2. 強盜進樂園(路23:4).

五. 主論復活:

1. 像天使不嫁娶(太22:30).

2. 義人復活有報賞(路14:14).

六. 主論地獄: אַיִל נִיא 欣嫩子谷(永火)

1. 獻祭給摩洛(王下16:3; 21:6).

2. 後成垃圾場(火不熄、虫不死).

七. 主論「橄欖山談話」之雙重預言(太24, 可13, 路21, 17:22-37)

1. 應驗於公元70年, 羅馬毀滅耶路撒冷.

2. 應驗於末世, 基督再來之前.

八. 主預期將來以色列家悔改並得救.

1. 太23:39-- 直等到你們說: 奉主名來的, 是應當稱頌的.

2. 路21:24-- 直到外邦人的日期滿了.

九. 主有否論千禧年的問題?

十. 主有否論災前或災後被提的問題?

十一. 國度來臨的三特性:

1. 緊迫性: 以色列家未走遍(太10:23); 這世代還未過去(可13:30); 登山變形(可9:1).

2. 遲延性:

A. 戰爭、假基督、非末期.

B. 福音先傳遍.

C. 貴胄往遠方得國(路19:11).

D. 看不見人子的一個日子(路17:22).

E. 寡婦的比喻(路18:1-8).

F. 新郎延遲(太25:5).

G. 過了許久(太25:19).

3. 不定性:

A. 子也不知道(可13:32).

B. 挪亞洪水, 不知不覺(太24:42).

C. 惡僕人之喻(太24:30).

D. 新郎忽臨(太25:13).

※ 如何解釋: 三特性並行; 舊約先知也如此宣告, 此是聖經末世論之特性.

∴ 基督徒要儆醒, 因那日子、那時辰, 無人知道; 隨時預備迎見主.

符類福音與約翰福音

一. 不同之處:

1. 耶穌工作行程:

	前言	加利利	路上	耶城	結尾
馬太	1-3	4-18	19-20	21-27	28
馬可	1: 1-13	1:14-9:50	10	11-15	16
路加	1-3	4:1-9:50	9:51-19:28	19:29-23	24

	約但河外	加利利迦拿	耶城	猶太地	經撒瑪利亞	加利利	耶城	加利利	耶城	約但河外伯大尼	耶城
約翰	1	2 : 1 12	2:13 3:21	3:22 3:36	4:1 4:42	4:43 4:54	5:1 5:47	6:1 7:9	7:10 10:39	10:40 12:11	12:12 20

2. 遙越節之記載: 馬太、馬可、路加: 一次.

約翰: 三次(2:13; 6:4; 13:1); 另可能之一次(5:1).

3. 約翰無符類之重要資料: 1) 降生 3) 受試探 5) 趕鬼 7) 橄欖山談話 2) 受洗 4) 登山變形 6) 最後晚餐 8) 客西馬尼禱告

4. 文學用法不同: 符類--比喻、短句、易記教訓.

. - 約翰--隱喻、長篇大論.

5. 重要教訓互異: 符類--悔改、神國、永生(多指末世).

約翰--重生、我是、生命、永生(多指現在).

6. 二元論不同:

符類--時間二元論(水平二元論), 猶太啓示文學背景(人子駕雲降臨)

約翰--垂直二元論[上面--下面、天--地、神--世界、光明--黑暗、真理--虛謬]

7. 基本字彙:

符類--義、能力、憐憫、呼召、悔改、比喻

約翰--永生、道、光明、黑暗、愛、真理、虛謬、認識、世界、審判、住、差、信入

二. 解釋之法:

1. 批評家:

1) 約翰福音是第二世紀希臘世界之產物. (希臘人寫給希臘人之福音; 冒名約翰)

2) 非歷史、非客觀事實、乃神學著作; 重永恒真理、神蹟是符號、言論是寓言.

2. 福音派:

1) 約翰福音用詞淵源:

A. Qumrum文件早已用了這些詞彙; 故耶穌時代之宗教界、已採用這些詞彙; 耶穌親口也用;
約翰記下來、然而耶穌與Qumrum之神學思想、並不相同.

B. 基督教之諾斯底異端也是多採用這一類的詞句; 在第一世紀末、約翰為駁斥此異端而以此類詞句寫作. ◎ 參照諾斯底元流：基督教、猶太教、神秘主義

2) 耶穌親口用這類詞彙對在耶城之法利賽人、宗教家及門徒們講論; 約翰記下後、且以此用法、詞句來寫全部的約翰福音; 要反駁也用此類詞句的諾斯底異端.

3) 耶穌在加利利對一般大眾則用符類福音中較淺近之詞句.

約翰福音中的道[ὁ λόγος] → 意想中

◎受希腊文化影响

一. ὁ λόγος 在希臘人中常用 = the word

1. 人心中之思想或理性(哲學性之用法).

2. 人口中所表達之思想(言論、話語--一般之用法).

二. ὁ λόγος 哲學性之用法:

= 宇宙之靈魂 = 統管 = 一切的原則 = 宇宙之理性原則.

= 一個創造性的能力 / 萬物從它而來

＼人的智慧亦由它而來

希臘哲學家與神話

↳ Plouton = 物質有規律、人有灵魂, 是萬

理性, 灵魂帶來宇宙的規律

就這“道” -

自然老子下人的推論

三. 主前第六世紀在以弗所之哲學家 Heraclitus (赫拉克利圖) 說:

1. 道(λόγος)是永存的.

2. 萬物是藉著道而發生的.

3. 宇宙終極的實體 = 道 = 神 = 火.

4. 道 = 神、是無所不在的智慧、並引導著萬事萬物，是安定並指導宇宙秩序的原則.

四. 主前第四世紀之柏拉圖(Plato)雖提到 λόγος 但未多論之.

五. 主前第四世紀末之斯多亞派發展了 λόγος 之概念:

1. 道是宇宙永恒的理性 / 是宇宙最高的原則.

＼是創始、滲透並指導萬物之力.

2. 但道是非人格化的 ≠ 基督教的神

六. 「道」的猶太背景:

1. 刪1:1-3(起初.....神說要有); 約1:1-3(太初.....萬物藉它造的).

2. 舊約中「神的話」幾乎有獨立存在之情況: 詩33:6; 耶1:2,4,11, 2:1(神的話臨到先知); 賽55:11(不徒然返回); 詩29(主的呼聲).

3. 舊約中半人格化的智慧與律法:

1) 箴8:22ff智慧

2) 賽2:3; 彌4:2律法 ≈ 道

4. Targums(他耳根)-- 亞蘭文之舊約意譯本.

1) 當時因敬「神」、故不用「神」字、代以「聖者」「這名」「這話」「這道」.

2) 如出19:17 出到營外去會見「神」; Targum----出到營外去會見「神的話」, 如此用法有320次!

5. 兩約之間:

1) Ecclesiasticus [智慧書或便西拉智訓](約200BC)

a. 24:3ff-- 智慧與神關係緊密.

b. 24:9-- 智慧是太初時神創造而有的.

2) Wisdom of Solomon [所羅門智慧書](100BC-AD40?)

a. 8:3-- 智慧與神同在、是認識神之起始、是與神同工.

b. 9:1f-- 智慧 = 道、是神藉以創造萬物的.

c. 18:14ff-- 把「道」人格化了!

6. 腓羅(Philo)--(20BC-AD40)亞力山大之猶太哲學家!

1) 有時認「道」為「第二神」、有時為「行動中的神」.

2) 概括言之、道是「超越的神」和「物質宇宙」間人格化的橋樑.

七. 約翰的用法:

1. 並非如C.H.Dodd所說: 「約翰是揉合舊約神的話、被腓羅所修正的斯多亞派道觀、其他猶太著作中的智慧觀演變而成的!」

2. 乃是如Leon Morris所說: 「約翰雖借用道字、但不必借用其思想背景. 約翰的道觀是全新的觀念」 / 不是將一個原則、使之人格化 (經由各背景演變而來)

＼乃是確實遇見神聖的一位永活者、是生命和萬物之根源. 是由基督自己生活事實之影響、及初代教會認信傳統趨勢之最高峰.

約翰福音1:1-2

1. En ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ λόγος

2. ὅντος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν.

有沒有開始點？ IN THE BEGINNING

一. 「太初」 ἐν ἀρχῇ / 俗 10:30, 在曆史現在時包括現在世即可。
14:18:

1. 創1:1「起初」 בְּרֵאשִׁית (LXX ἐν ἀρχῇ)

2. 箴8:22「起頭」 בְּרֵאשִׁית

雙重用意之可能：(Tertullian 反對 Hermogenes 即強調雙重用意)

A. Beginning--in the beginning of history.

B. Origin--at the root of the universe. (basic cause)

二. ἦν (was, imperfect tense -- continuous tense)

=continually was (永恒的有、存在、非太初為起點才存有)

[注意1:14、1:3 ἐγένετο, became 是II Aorist 是歷史上特定點之動作]

三. πρὸς (towards)→(separate personality)

1.(A.T.Robertson) face to face with=face to face converse with

2.(Blass, Debrunner, Funk -- BDF)--with, in the company of

3.(MacGregor) exist side by side+living intercourse

4.(MiM) being beside+continuous fellowship

四. καὶ Θεὸς ἦν ὁ λόγος

1. ≠ ὁ Θεὸς ἦν ὁ λόγος (God was the Word)

2. ≠ ὁ λόγος ἦν Θεός (The Word was a god)

3. ≠ ὁ λόγος ἦν Θεῖος (The Word was divine)

4. John's special use (The Colwell's rule?)=The Word was God.

(different in personality but same in essence)

約 10:30 及 14:28 -- 聖父和聖子的關係

28-29 一計劃拯救人類之計劃

一. 約 10:30 「我與父原為一」

新約聖父受告派 - 亞流 (撒伯流)

(ἐγώ καὶ ὁ πατήρ ἐν ἐσμεν)

1. ≠ 過去聖子在天上與聖父原為一，現在不為一。

we are

(因原文是用現在式 $\epsilon\sigma\mu\epsilon\nu \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 我們一直是。) 例如：法官、老師 - 多重角色

2. ≠ 撒伯流主義。(聖父 = 聖子(位格同一); 形像論的神格唯一論) (詳論，猶太教)
形象論的神格唯一說

3. "一"的原文是中性的 $\epsilon\nu$ 不應指位格合一(當用陽性 $\epsilon\iota s$)，乃是指意旨、計劃、事
工等面之合一。
全能的" - "

4. 由上下文也可看出是指聖子與聖父在拯救並保守信徒之旨意及事情上及權能上都
是合一的。

本質同一

5. 再由約翰福音多處之講論中可推論出聖子與聖父是同等、同權、同尊、同榮、同
工、同本質。(雖本質、能力、榮耀是陰性的-- $\mu\alpha$ ，但不可推論出位格的合一。)

約 17:21：都合而為一(中性)

二. 約 14:28 「父是比我大的」

There was a time when he was not!! 現在是上帝、耶和華的
證人。

三. 約 14:28 1. ≠ 亞流主義。(父的本質高超於子的本質、有差別。)- 這個說法是神，耶和華次等神(約 300 年)

2. 由上下文看是指在救贖計劃事工上：父是差遣者，子是奉差者；子甘心順服父而上
十字架、並要復活升天、完成救人一大工。

3. 故聖子與聖父同等、同本質、同榮耀、同權能；卻甘願虛己順服天父，降世為人，
完成救恩事工。由此角度看「父是比子大的」。

尼西亞公會：
homo - 相同
κο μοι - 相似

△ 位格不同

其他條件是亞歷山大的財產

生 = 永恆之發生

約翰福音中『我是』(ἐγώ εἰμί)之獨立用法(無述語)

ego eimi

一.四處經文: 約8:24,28,58; 13:19

二.其他用法:

1.雙關用法: 約 6:20; 18:5 (一面隱含述語: 我是你們認識的; 我是你們找的人)
(原是獨立用法)(另一面有舊約中神顯現時之自稱的含意)

2.帶述語用法: 「七大我是」:

- 1)6:35,51-- 生命的糧
- 2)8:12; 9:5-- 世界的光
- 3)10:7,9-- 羊的門、門
- 4)11:25-- 復活、生命
- 5)10:11,14-- 好牧人
- 6)14:6-- 道路、真理、生命
- 7)15:1-- 真葡萄樹

A.重點不是對耶穌自己的主要描述、乃是對耶穌與人之關係的描述; 是父差子到世上之神聖使命的啓示、也是父與人關係之啓示。(神是靈、光、愛...)

B.「我是」....與符類福音中「天國好像....」之類同(J.Jeremias, TDNT. V).

三.獨立用法之舊約背景:

申記記32:39, 以賽亞 43:10

1.舊約中之 אֶنֹּה יְהוָה (I Yahweh=I am Yahweh) 或 אֶנֹּה אֱלֹהִים (I God=I am God), LXX有時用 ἐγώ κύριος, ἐγώ Θεός 但有時用 ἐγώ εἰμι κύριος 或 ἐγώ εἰμι Θεός [創28:13;26:24; 出6:6,7; 7:5; 20:1,5; 利18:5]

2.因神大能之工作而知道「我是」耶和華. [出6:6-8; 7:5; 10:2; 14:18, 4...約8:28;13:19
因不信神是-- "「我是」耶和華" 而被神審判. (出7:5; 14:4...約8:24)

3.賽45:18之 אֶנֹּה יְהוָה (I Yahweh)和其同義用法(אֶנֹּה הֵא I am He 賽41:4;43:10; 46:4)
在LXX中都用(ἐγώ εἰμι, 省去了He).

4.賽43:25; 51:12; 52:6 LXX之 ἐγώ εἰμι 都當作「神的名字」來用
a.43:25 (אֶנֹּה אֲנֹכִי הוּא) "I, I am He who blots out transgressions"

LXX ἐγώ εἰμι ἐγώ εἰμι (I am He, I am He 或I am 'I AM' who..)

b.51:12 (אֶנֹּה אֲנֹכִי הוּא) "I, I am He who comforts you "

LXX ἐγώ εἰμι ἐγώ εἰμι (I am He, I am He 或I am 'I AM' who..)

c.52:6 (אֲנֹכִי ... אֲנַיְהָוָא) 「我的名」...「就是我」

LXX "that ἐγώ εἰμι is the one who speaks..." ἐγώ εἰμι=我的名

5.出3:14 אֶנֹּה תְּבִיא אֶנֹּה אֲשֶׁר Qal. Impf 1SC I am (I will be) who I am(I will be)

出3:15 הָיָה = 我的名(Qal. Impf. 3MS He is 或 He will be) הָיָה .(Hiphil Impf. 3MS He causes to be) הָיָה . LXX 用 κύρτος .

6.耶穌奉父名而來(5:43)、奉父名作事(10:25)、榮耀父名(12:23,28)、啓示父名(17:6, 26)、父賜「名」給子(17:11,12)、因子的名父差保惠師(14:26)、奉子的名祈求(14:13; 15:16;16:23)

※ 子所得之「名」?= 主 =κύρτος (20:28)= הָיָה (Adonai)(腓2:9; 徒2:36;10:36...)

7.類似經文: 約8:28...知道「我是」; 賽43:10...知道「我是」 ἐγώ εἰμι 當作神的名.

耶和華 Jehovah

就是「他」

1. 出 3:15 「耶和華」是 יהוה (古代版本無母音、只有 4 子音)。
2. 猶太人敬畏神、避免妄稱神名、一律念 אֲדֹנָי (Adonai),
其意為「the Lord」(主)，以致發音失傳。
3. 故希伯來文聖經採用 אֱלֹהִים 之母音加在 יהוה 上而成 יהוה;
4. ' (= Y, 德文無 Y 而用 J; ה = H; ו = w (德文中用 v))
又 sewa , = e 母音 (' = o; , = a) יהוה = Jehovah
5. 出 3:14 「我是自有永有的」(אֶחָד אֵשֶׁר אָחָד)
Qal. Impf. 1 s c I am (who, what) I am
(I will be) (I will be)
6. [Qal perf.] 很可能古時 היה = יהוה
∴ 出 3:15 與出 3:14 有關。
∴ 1) יהוה = יְהוָה (耶威) (Hiphil Impf. 3 ms He causes to be)
2) יהוה = יְהוָה (億威) (Qal Impf. 3 ms He is, He will be)
∴ 出 3:15 = 他是 (或作「他使之是」)
7. יהוה 目前大家念成 יהוה Yahweh (耶威)

約 8:30-59 『信心』與『行為』

一. 約8:31—是否先信徒後門徒?

1. 基督徒先當數年信徒、經過一段「門徒訓練班」、「門徒造就課程」而變成門徒?
2. 信徒是初級的基督徒、門徒是高級的基督徒.
3. 約翰福音是基督徒的初級教材強調信、而符類福音是基督徒高級教材.

二. 不對! 約8:31-59 強調「沒有行為的信心是死的」.

1. 由整段來看、這些所謂「信耶穌的人」是不是真基督徒、神的兒女、得救的人?
不是! — 44 (父魔鬼)

45-46(不信)

47 (不是出於神)

2. 真信心的表現 → 順服神的行為 (聽神的話、守主的道、行主真理)

a. 47—出於神的、必聽神的話.(不聽不是45、46、43、37)

b. 31—常常遵守主道.

c. 40、32、36—行主真理.

3. 「行」而「是」——「行」證實「是」

a. 39 —— 若是則必行.

友對行為尊崇律法,創立禮拜

不反對因行產生從理道德心,好行為

b. 34 —— 犯則是.

不教書説訓的「信」+「行為」=「雅羅」的讲「信心」

c. 51 —— 行必是.

☆真信心必有好行為! [雅各書與羅馬書]

三. 約翰福音中之假信(不真之信): 2:23; 7:31; 12:42.

四. 凡真信耶穌是「我是」(耶和華)者、必悔改、認罪(獲赦罪)、離罪、 行主真理!

約翰福音中『相信』及其同義字

一. 同義字:

希腊文: 相信、認識(17:3); 來(6:37); 吃喝(6:50-59; 54; 7:37); 進入(10:9); 跟從(8:12; 10:27);
拿達來 ①接待(1:12; 5:43; 13:20); 接受(14:17 = 接待); 看見(9:39); 愛(14:21-24)
 聽(6:45; 10:3, 8, 16, 27; 12:46ff; 5:25)
 ☆ 注意: 全部是動詞!

(2) 听见

(4) 跟从

二. 相信 [πιστεύειν to believe]

	太	可	路	約	用 詞	
動詞	11	14	9	98	πιστεύειν	相信
名詞	8	5	11	0	πίστις	信仰

相
动
作

内
容

1. 約翰福音中的「信」全部是動詞, 共98次.

2. ∵ 信 ≠ 形式上接受「信條」. 信 ≠ 獲得了有關神和基督的知識.

信 = 動態的、是有活力的關係、是全人投入的宗教經驗.

3. 「信」多是及物動詞, 後面多有明顯之受詞或隱含之受詞.

有二種受詞: <耶穌本身>、<耶穌的工作或言論>

4. 「98次信」 / 前12章共74次 (主題: 神蹟、言論使人相信).

＼ 13章以後共24次(主題: 已信者要愛、順服、服事).

5. 「信入」 (πιστεύειν εἰς -- believe into) 共36次.

1) εἰς (into) 有向著某物前進之意.

2) 「信入」是約翰的特別用法 = 動態之個人委身給基督!

(非僅理智之同意、非僅情感之激動; 乃是意志之順服.)

★ 相信耶穌的人要認識祂(見下文)、要來到祂面前、要進到祂裡面、要接待祂、要吃祂、喝祂、要聽祂、看祂、並跟從祂、要愛祂.(也愛祂的門徒)

三. 認識 [γινώσκειν -- to know 56次; εἰδέναι -- to know 86次]

1. 約翰共用以上二同義字 142次, 全是動詞無一次用名詞.

2. 約翰福音中有四種用法:

1) 知道一事實 \ 理解 3) 相信 \ 希臘用法 3) 相信 \ 希伯來用法

3. 全用動詞是表明動態之性質: 不只是教義信條, 乃是當體驗的人生.

4. 舊約中: 認識神 = 交往、委身、順服、愛. ≠ 獲得有關神的知識.

1) 例一:(撒上2:12) 以利之子不認識神: 指背逆、不順服.

2) 例二:(詩36:10) 認識神 = 心裏正直.(指生活心思順神旨)

(希伯來詩歌之平行結構)

(耶31:31-34) 認識神 = 律法寫在心裏.(指甘心遵行神旨)

★ 「認識神」約翰是承繼希伯來之用法, 有交往並順服之體驗.

5. 故約翰福音中許多處「認識」 = 「信入」.

1) 例外(一): 當論到父與子彼此之關係, 及父住子裏, 及子住父裡時, 約翰只用認識不用相信(8:55).

2) 例外(二): 6:69 「信了又知道」; 17:8 「知道...並且信」

此二經文雖把二者一前一後有分別, 但事實上二者仍有重疊. 且在實質上相同;

「知」是「信」的一部份結構.

6. 認識神的唯一途徑是認識耶穌基督.(17:3; 14:7-9)

7. 認識神的人必在愛中合而為一, 且分別為聖.(17:25-26; 11:20-23; 12:15-19)

真 理

[真理是什麼? 18:38; 真理叫人得以自由, 8:32; 我就是真理 14:6]

一. 用法:

1. 希臘---認知範疇 [藉對實體之理性上的了解而得自由] - *事在理性之實體*.

∴ 真理是純淨和永恒實體之領域.

2. 希伯來---認知道德範疇. *神拯救以色列民族*.

3. 約翰之特別含意---希伯來背景 + 主耶穌.

二. 如何知約翰用「真理」主要是受希伯來思想之影響?

1. 恩典和真理(1:14,18). *从基督來*

2. 行真理.

3. 真理的聖靈.

三. 「恩典和真理」

1. Χάρις καὶ ἀληθεία

[舊約未用; 在BC100年後文學用: Esther 2:9; Ecclesiasticus 7:33等]

2. ἔλεος καὶ ἀληθεία

[BC250年左右 LXX 用 = 舊約之 ἔλεος ἀληθεία] (慈愛和誠實、出34:6; 詩25:10; 85:10; 89:14; 箴3:3; 14:22; 16:6; 20:28; 何4:)

3. . . . ἀληθεία [立約之愛] = LXX ἔλεος --kindness(慈愛), mercy

= 兩約間文學 χάρις --grace(恩典)

4. . . . 「真理」源自舊約之 ἔλεος = ἀληθεία

四. 舊約中 ἔλεος 之主要用法:

1. 用在人和事物方面. [指可信性和可靠性 = 希臘用法: 創42:16; 47:29; 箴14:25; 12:17]

2. 用在神方面. [描述神作為的性質: 神是可信賴的、能行動的、關懷祂百姓的、懲罰惡人的 耶和華] (見上面第三點); [神以 誠實 待人、也要人以真理 回應: 是 誠實 的人(出18:21; 尼7:2)忠信的人] [凡不以慈愛 和誠實為本者、是不認識神(何4:1; 2:20)]

五. 約翰福音中之真理:

1. 摩西與耶穌基督之對比.

2. 真理 = 立約之愛並誠信可靠 [神之救贖宏恩] 之完全啓示並具體展現. (道成肉身、實際彰顯神在以色列史中之「慈愛和誠實」)

3. 是摩西律法未達成; 但為之作見證.(5:33,39,46,47)

4. . . . 主說--我就是真理、真理必叫人得以自由 *从罪中釋放*

[是神救贖計劃的全部啓示和化身→救人脫撒但與罪權而真自由]

六. 「真理」與「王權」(18:36-38) [救贖之治權: 在耶穌王權下才有自由].

七. 由救恩歷史看「真」: 真光、真糧、真葡萄樹、真正拜父、真神.

八. 行真理:

九. 真理--神在基督裡完成的救贖計劃 = 基督的身位與事工.(神國、永生)

真理的聖靈

(約14:17; 15:26; 16:13; 約壹4:6)

一.符類福音和約翰福音論「聖靈」之重點不同:

I .符類福音----主耶穌靠聖靈引導、趕鬼行神蹟、完成彌賽亞事工.

II.約翰福音----可分二部份:

A.受難篇前:

- 1.主受洗時(1:29-34)
- 2.重生時(3:5)
- 3.父賜子聖靈無限量(3:34)
- 4.聖靈中的真敬拜(4:24)
- 5.話、聖靈、生命(6:63)
- 6.應許賜聖靈(7:39)

B.受難篇中:

1.聖靈的特性:

1)保惠師(παράκλητος 14:16,26; 15:26; 16:7; 約壹2:1)

a.伯33:23(中保 Melits)----

19:25; 16:19(見證者、證明人)[相近用法]

b.Targum 約伯記中、見證者=perakleta

c.Qumram 中 melits= 解釋者.(合併教師和中保作用)

d.兩約之間文學--合併辯護與教導.

e.希臘用法--法庭辯護律師.

f.諾斯底主義--幫助者

g.約翰有創新之用法:

同在(14:16-17)、教導(14:25-26)、引導(16:13-15)、見證(15:26)、

使人信服(16:8-11)、榮耀基督(16:14)

2)有位格者:

a.(中性, τὸ πνεύμα) (14:17,26; 15:26).

b.其上下文所使用之代名詞是用陽性、是有位格的 ὁ ἐκεῖνος.

3)從父出來(15:26 παρὰ τοῦ πατρός), 分享「父」同樣特性.

4)永遠內住信徒心中(14:16,17).

2.聖靈之內住的時刻:(20:22-23之問題)

1)是對五旬節應許之比喻行動(7:39,耶穌得榮耀=升天).

2)約20:22 是真的聖靈重生內住、五旬節是聖靈充滿.

(7:39耶穌得榮耀=受難與復活 12:23,28,32)

二.約翰福音與谷慕蘭論「真理的靈」不同:

I .谷慕蘭----神造了「真理的靈」與「謬妄的靈」一直在宇宙中及人心中交戰.

II.約翰福音----真理的聖靈是從父而出、接替聖子從事上述事情、是神與撒但交戰.

聖靈充滿

被動，命令
I. 動詞 πίμπλημι ; πληρώ - 19次 - 4次在約翰前3次帶面巧匠。
次約書亞過約旦河

一. 七處經文：(to be filled with)

徒2:4 (使徒們) : 徒4:8 (彼得) : 徒4:31 (門徒們) : > 6次現在時態
徒9:17 (保羅) : 徒13:9 (保羅) : 徒13:52 (門徒們) :
弗5:18 (現在命令被動式) (路1:15, 41, 67)

二. 除弗5:18外，其餘動詞皆是過去時態，指過去一次完成之動作，指那一次之經驗。

三. 是重在事奉之能力，膽量，智慧，講道，神蹟，恩賜等層面。

四. 是暫時性，過後會消失，但可再充滿。

五. 要常常得著聖靈充滿，而有能力為主作見証。

六. 弗5:18是強調要繼續不斷地被聖靈充滿，不但在能力恩賜面，更是在靈命品格面之影響。

II. 形容詞 πλήρης

宋高僧的故事

一. 五處經文 (full of)

路4:1 (主耶穌) : 徒6:3 (七執事) : 徒6:5 (司提反) :

徒7:55 (司提反) : 徒11:24 (巴拿巴) → 马可：歌罗西4:10-11。

二. 是形容一種情況、狀態。

「利未人」

三. 是重在靈命之成熟，品格之高尚，結滿聖靈的果子等層面。- 真正的基督兒

四. 是漸進的，也是持久的。

五. 是要時時隨從聖靈，不斷被聖靈充滿，而滿有基督的榮形。

六. 是在生活中經歷「成聖」之實際。

七. 是在生活中靠著聖靈，使神的真理充充滿滿得著彰顯。

(參西3:16上下文，約17:17/19)

聖靈的洗

一、七處經文：

太 3:11；可 1:7-8；路 3:16；約 1:33；徒 1:5(皆預指五旬節)

徒 11:15-17(10:44-48)；林前 12:13

二、1.靈生=聖靈使人悔改得新生命(約 3:1-18)(重生)

徒 11:1-7

2.靈洗=聖靈使人加入基督身體(林前 12:13)

三、「靈洗」發展之五階段：

1. 在五旬節(耶路撒冷，徒 1-2 章) A.D.30

a. 先重生(得新生命，成為信徒)，後靈洗(加入基督身體，成為教會)
(十位使徒可能如此)(約 20:22)(但其他如 120 門徒及 500 多弟兄則不清楚)

b. 靈洗=降臨=澆灌=領受=充滿

c. 有方言(但後來三千信徒未提有方言恩賜且「靈洗=重生」)

2. 在撒瑪利亞(徒 8:1-25) 約 A.D.32-33 → 特例

a. 先重生，後「靈洗」。(未用此詞)

b. 靈洗=領受=降下=充滿

c. 未提方言，但可看出某些跡象。

d. 未提聖靈充滿。

3. 在該撒利亞(徒 11:15-17；10:44-48) 約 A.D.38

a. 先靈洗，後水洗。

b. 靈洗=降在=澆在=領受=重生(11:18)=充滿(11:15)

c. 有方言，未明提聖靈充滿。

d. 「靈洗」似漸變為聖靈在教會中一般的工作。

4. 在以弗所(徒 19:1-41) 約 A.D.52

a. 「靈洗」=重生=領受=降在(未明顯用「靈洗」二字)

b. 有方言、預言，但未提聖靈充滿。

c. 但保羅在約 A.D.61 年寫以弗所書時，用現在被動命令語氣動詞，要他們繼續不斷地
「被聖靈充滿」！

5. 在哥林多前書(林前 12:13) A.D.55 年

a. 都從一位聖靈受洗，成了一個身體(教會成立於 A.D.50 年)

ἐβαπτίσθημεν (we were baptized 簡單過去被動式)

指過去一個定點動作，一次成就，不再重覆。

b. 但每位信徒必是基督身體之一部分，故每位信徒都必已受了「靈洗」=重生。
(是信主時一次過之事)

c. 不一定說方言(林前 12:30, 10)

d. 靈洗≠聖靈充滿(哥林多人不屬靈，反屬肉體)

四、結論：

1. 在教會剛由耶路撒冷及撒瑪利亞成立時，特別之情況下：

a. 十位使徒(約 20:22) >有可能是二種特例：先「靈生」，後「靈洗」，且「靈洗」

b. 撒瑪利亞人(徒 8:1-25) =「靈充滿」

c. 然而較通常之情況是「靈生」=「靈洗」(如除使徒外之 120 門徒，3000 信徒，撒該
利亞，以弗所) *4次佈道；使徒3次*

2. 但在教會發展定型後，保羅加以神學性說明：(哥林多教會，林前 12:13)

靈洗=重生，而靈洗≠靈充滿。

3. 現在凡悔改信主者，皆在蒙聖靈重生之同時，也受了靈洗(不一定有表現)，故不必再追
求靈洗，但必須渴慕不斷「被聖靈充滿」。(弗 5:18)

4. 「被聖靈充滿」有二種：一是動詞的，一是形容詞的(見另頁)。

美國運動 → 3種方言。
1898-Kansas 神學院開始

神召會：
北京：真耶穌教會

聖靈的位格與神性

一. 聖靈的位格：

1. 符類福音及使徒行傳（88次）；約翰福音（16次）；保羅書信（120次）；一般書信（14次）；啓示錄（17次）〔共255次〕。
2. 初代之「神格唯一論」及近代之「耶和華見證人」，「基督教科學派」等，否認聖靈之位格與神性，只認識父神在世上的能力、影響，或作為。
3. 聖靈有位格（祂指揮我們）；聖靈若只是能力（我們利用之）。
4. 位格之特性：思想，感覺，選擇，行動，主權等。（林前12：4-11）

二. 聖靈位格的證明：

1. 有位格的行動：

- 1) 指教（路12：12；約14：26；12：8，13-15）
- 2) 說話（太10：20；徒8：29；10：19；啓2：7，11，17，29；啓3：6，13，22；14：13；徒13：2；20：23；21：11；28：25）
- 3) 帶領（太4：1；徒16：6，7；羅8：14；約16：13）
- 4) 作見證（徒5：32；羅8：16；來10：15；約15：26；彼前1：4；約壹5：7）
- 5) 代求（羅8：26，27）
- 6) 其他：被差（約14：26；15：26）；差人（徒13：4）；默感（彼後1：21）
印證（弗1：13；4：30）；榮耀神（約16：14，15）…

2. 有位格的性質：

- 1) 思想：知道（林前2：10，11）；羅8：27-意思
- 2) 情感：愛（羅15：30）；擔憂（弗4：30）
- 3) 意志：定意（徒15：28）；選立（徒20：28）；決定並分給（林前12：11）

3. 有位格的對待：

- 1) 被褻瀆（太12：31）（可3：29；路12：10）
- 2) 被欺騙（徒5：3）
- 3) 被抗拒（徒7：51）（帖前5：19銷滅聖靈感動）
- 4) 被迫擔憂（弗4：30）
- 5) 被褻慢（來10：29）

4. 有位格的稱呼：（約14：16，17，26；15：26；16：7，8，13-15）

- 1) 保惠師（約14：16）=中保（約壹2：1）ό παράκλητος
- 2) 聖靈（τὸ πνεῦμα 中性名詞）但其代名詞全用陽性之 ἐκεῖνος，αὐτός 而不用中性的。（文法上之位格用法）

三. 聖靈神性的證明：

1. 有神的一切屬性

- 1) 無所不在（詩139：7）
- 2) 無所不知（林前2：10，11）
- 3) 無所不能（林前12：4-11；羅15：18，19）（路1：35-37）
- 4) 無窮永遠（來9：14）

2. 神與聖靈可互換

- 1) 徒5：3，4 欺哄聖靈=欺哄神
- 2) 約3：5，7-約1：13 論重生
- 3) 徒28：25-27；來3：7-9 聖靈=主，耶和華

3. 聖靈與父、子並列（太28：19；林後13：14；彼前1：2）

4. 聖靈的事工

- 1) 創造，扶持萬有（創1：2，3；詩104：29，30；伯33：4）
- 2) 聖靈與耶穌：感孕（路1：35）；受洗（太3：16）；趕鬼（太12：28）
- 3) 聖靈與教會：五旬節產生教會，使人悔改信主，叫人重生，引導信徒，屬靈生命果子，屬靈恩賜能力，…
- 4) 保惠師的七個「要」：約14：16-17，26：15：26；16：7-15
παράκλητος (παρά + καλέω)

舊約中的聖靈 רוח (靈.風.氣)

一.三位一體神之暗示

- 1.創1：1，2 起初神 (אֱלֹהִים) 複數形…神的靈運行
- 2.創1：26；3：22；11：6，7；賽6：8 「我們」
- 3.賽48：16；61：1；（詩45：6，7；110：1）
- 4.民6：24-26；三重祝福

二.耶和華的靈 רוח יהוה (construct state)

- 1.互相形容：耶和華=靈
- 2.來源用法：由耶和華來的靈
- 3.所有用法：耶和華所擁有的灵 (此最普遍)
(耶和華的臉、膀臂、手) (但靈是有位格)

三.耶和華的靈在舊約之主要工作：

1.說預言 (=受感說話)

- 1) 摩西、七十長老、伊利達、米達 (民11：25，26，29) 受感說話
- 2) 掃羅 (撒上10：6、10)
- 3) 大衛 (撒下23：2)
- 4) 何9：7「作先知」=「受靈感」
- 5) 瑣2：28「靈澆灌」→說預言
- 6) 結11：5耶和華的靈降在→耶和華如此說
- 7) 賽61：1 靈膏抹→傳福音
衆先知的信息與聖靈 (彼後1：21)

※說預言之意義：

- A.預告未來之事
- B.宣告神的話 (很多) (賽1：1，2；彌6：1；何1：1，2；摩7：15)
  - a.斥責罪惡
  - b.宣揚神之性情及旨意
  - c.呼召回轉
- C.新約中，作先知講道也是如此！

2.大能的作為

- 1) 摩西和七十長老有智慧與能力管理百姓 (民11：17)
- 2) 工匠有智慧作巧工 (出31：3)
- 3) 參孫 (士14：6；16：20…)
- 4) 基甸 (士6：34)；其他士師
- 5) 掃羅王 (撒上10：6)；大衛王 (撒上16：13)
- 6) 亞4：6「不是倚靠勢力，才能…乃靠耶和華的靈」
- 7) 預言彌賽亞滿有耶和華的靈 (賽11：2；42：1；61：1)
- 3.創造 (創1：2；2：7；詩33：6，9；伯33：4)
- 4.新造 (結36：26，27 → 約3：6；14：16，17)
- 5.復活 (結37：10，13，14 → 羅8：11)

重要神學思想發展簡介

一. 三位一體論：(一至四世紀)

1. 神格唯一論 (Monarchianism)

以便尼主義 (Ebionism) (否認耶穌神性的初期猶太主義基督徒)

1) 神力的神格唯一論 (Dynamistic Mon.)

---收養論 (Adoptionism) c.190. Theodotus

---Paul of Samosata (A.D.260-272安提阿主教)：基督是人，在受洗時才蒙道（聖靈）賦予從上而來的「神力」。

2) 形相的神格唯一論 (Modalistic Mon.)

---聖父受洗派 Neotus, c.180

---撒伯流主義 (Sebellius, c.215 (一位一體，一人三角色，…))

2. 亞流主義 (Arianism, c.320)

1) 「生之問題」(神的獨生子)

“生者早於被生者”，父無始，子有始。 $\therefore$ 父子本質相異。

“There was a time when He was not.”

2) 生=造

3) 父先造子，後子造萬有

4) 子為「次神」

3. 亞他拿修主義 (Athanasius, c.325)

1) A.D.325 尼西亞大會信經

2) 採 Origen (A.D.185-251) 永恆出生說

3) 採 Homoousios, 反 Homoiusios

4) 反馬其頓紐主義 (Macedonius, c.362) (聖靈)

二. 基督論 (四至七世紀) (基督神人二性之探討)

1. 亞波里拿留主義 (Apollinaris, d.390)

1) 道 + 魂 + 體 (完全神性 + 不完全人性 = 新性)

2) 接近基督一性說 (見 3 點)

2. 涅思多留主義 (Nestorius, d. 451)

1) 反「上帝的母親」，用「基督的母親」。

2) 神人二性，如夫妻結合，穿外套，住房子，不會有兩性間「屬性之交流」。

3) 接近基督有二位格。

3. 優提克斯主義 (Eutyches, d.456)

1) 神性完全吞沒人性而成一性。

2) 基督一性說：神性、人性在道成肉身時合一。（神性為中心，人性不能獨存）

4. 正統基督二性說：

二性皆完全，保存各特點，會合於一個位格之內，不相混，不改變，不能分割，有屬性交流。

5. 基督一志說 (Pope Honorius, d. 638) (二性只有一意志)

6. 基督二志說 (Pope Martin I, d. 655) (兩意志雖獨立發生作用，卻達同樣的結果)

三. 人論 (五世紀起)

1. 伯拉糾主義 (Pelagius, d. 420)

高攀人的自由意志，神賜每一受造者「可能性」。人負責「意願」與「實在性」。

..立志行善，可實際行善。

反原罪，採靈魂個別創造說，人因壞榜樣而誤用自由意志選擇犯罪，正如受造之亞當。

2. 奧古斯丁主義 (Augustine, A.D. 354-430)

強調人的墮落，敗壞，高舉神的恩典拯救「人願遵神命令，但缺能力，除非神把它賜下」。

四. 贖罪論 (十二世紀)

1. 安瑟倫 (Anselm, d.1109) (刑罰滿足說)

2. 亞伯拉德 (Abelard, d.1142) (道德影響說)

五. 預定論 (十六世紀)

1. TULIP主義 (John Calvin 1509 -1609)

1) Total Depravity

2) Unconditional Election

3) Limited Atonement

4) Irresistible Grace

5) Perseverance of the Saints

2. PERAL主義 (Arminius 1560 - 1609)

1) Preventive Grace

2) Election or the Faith

3) Atonement for all

4) Resistible Grace

5) Liable of Lost

六. 末世論 (十九世紀論爭漸激烈紛亂)

1. 無千禧年派 (Augustine 為首，五世紀)

2. 後千禧年派 (福音性，文明性)

3. 前千禧年派 (災前，災中，災後，多次，被提說)

七. 聖靈論 (二十世紀初起)

A SELECTED BIBLIOGRAPHY IN PAULINE THEOLOGY

- Bandstra, A.J. The Law and the Elements of the World: An Exegetical Study in Aspects of Paul's Teaching. Kampen: Kok, 1964.
- Barrett, C.K. From First Adam to Last. New York: Scribner's, 1962.
- Best, E. One Body in Christ. London: SPCK, 1955.
- Bruce, F.F. Paul: Apostle of the Free Spirit. Exeter: Paternoster, 1977.
- Bruce, F.F. Paul and Jesus. Grand Rapids: Baker, 1974.
- Bultmann, R. New Testament Theology. London: SCM, 1976.
- Caird, G.B. Principalities and Powers: A Study in Pauline Theology. Oxford: Clarendon, 1956.
- Cerfaux, L. Christ in the Theology of St. Paul. trans. G. Webb and A. Walker. New York: Herder & Herder, 1959.
- Cerfaux, L. The Church in the Theology of St. Paul.
- Cerfaux, L. The Christian in the Theology of St. Paul.
- Davies, W.D. Paul and Rabbinic Judaism. London: SPCK, 1955.
- Dodd, C.H. The Mind of Paul. Manchester: John Rylands Library, 1934.
- Ellis, E.E. Paul's Use of the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans, 1957.
- Furnish, V.P. Theology and Ethics in Paul. New York: Abingdon, 1968.
- Goodwin, F.J. A Harmony of the Life of St. Paul. Grand Rapids: Baker, 1951.
- Hanson, A.T. Studies in Paul's Technique and Theology. London: SPCK, 1974.
- Hunter, A.M. Paul and his Predecessors. London: SCM, 1946, 1961.
- Jewett, R. Paul's Anthropological Terms: A Study of Their Use in Conflict Setting. Leiden: Brill, 1971.
- Kummel, W.G. Theology of the New Testament. London: SCM, 1976.
- Ladd, G.E. A Theology of the New Testament. Grand Rapids: Eerdmans, 1975.
- Longenecker, R.N. Paul, Apostle of Liberty. Grand Rapids: Baker, 1976.
- Machen, J.G. The Origin of Paul's Religion. Grand Rapids: Eerdmans, 1976.
- Munck, J. Paul and the Salvation of Mankind. trans. F. Clarke. Richmond, VA: John Knox Press, 1959.
- Ridderbos, H. Paul. trans. Grand Rapids: Eerdmans, 1975.
- Robinson, J.A.T. The Body. London: SCM, 1957.
- Schoeps, H.J. Paul: The Theology of the Apostle in the Light of Jewish Religions History. trans. H. Knight. Philadelphia: Westminster, 1961.
- Scott, C.A. Anderson. Christianity According to St. Paul. Cambridge: University Press, 1927.
- Stacey, W.D. The Pauline View of Man. London: Macmillan, 1956.
- Thackeray, H. St.J. The Relation of St. Paul to Contemporary Jewish Thought. London: Macmillan, 1900.
- Vos, G. The Pauline Eschatology. Grand Rapids: Eerdmans, 1961.
- Whiteley, D.E.H. The Theology of St. Paul. Oxford: Basil Blackwell, 1974.
- Wiles, G.P. Paul's Intercessory Prayers. Cambridge: University Press, 1974.
- Wiles, M.F. The Divine Apostle: The Interpretation of St. Paul's Epistles in the Early Church. Cambridge: University Press, 1967.

保羅生平與事工表

(徒廿六10)	徒廿二3	? A.D. I	保羅出生於基利家的大數: 1.少年拉比領袖悔改約33歲。 2.腓利門9,"有年紀"約60多歲 3.出名定案,應是公會議員,應30歲以上。
(加一17/18)	徒二 徒九1/25	?	保羅從小遷居耶路撒冷,長大於該城。(另說長大於大數城)
(加一18/24)	徒九26	10 - 30	保羅在耶路撒冷,迦瑪列門下受教,成為優秀之拉比, 嚴謹法利賽人。
(加二-)	徒十一25 徒十一30 徒十三、十四	30 33 35? 36 43? 45 44? 46 47-48	五旬節 悔改,住大馬色,去亞拉伯,又回大馬色,為主作見證,猶太人要殺他。 一上耶路撒冷,與彼得同住15天,見到主的兄弟雅各,然後去敘利亞、基利家傳道。 初到安提阿,配搭一年。 二上耶路撒冷、救濟飢荒。(因約瑟夫說飢荒是46年) I 旅行佈道、(建南加拉太教會、回來後發生安提阿事件,責彼得、後寫加拉太書)。
	徒十五— 徒十六、十七	49 49夏	三上耶路撒冷、使徒大會。 II 旅行佈道,經南加拉太、腓立比、帖撒羅尼迦、庇哩亞、雅典,後到哥林多。
	徒十八1/17	50初	到哥林多(住一年半,或更多,50春寫帖前,50底寫帖後)(因迦流上任是51.7.1.,且革老丢下令逐猶太人是49年)
	徒十八18/22	1)51底or 2)52初 1)52初 2)52春 1)52春 2)52秋 1)52秋 2)53春 1)55初 2)56初 1)55春 2)56春	離哥林多、經堅革哩、以弗所、該撒利亞、很可能上耶路撒冷。 四上耶路撒冷(路過間安),然後回安提阿住些日子。 III 旅行佈道,經加拉太、弗呂家一帶地方堅固門徒、然後到以弗所。 到以弗所(住三年左右)叫一切住亞西亞的人都聽見主道,可能此時以巴弗信主、並去建立歌羅西教會。(參西一7;二1) 在以弗所末期打發提摩太去馬其頓、哥林多,可能他在哥林多遇見難題,速返以弗所、而引起'痛苦訪問'、"嚴厲的信"、改變了保羅預定行程。在此之前、保羅在以弗所寫了哥林多前書(時當五旬節前不久)。不久提摩太回以弗所報壞消息,故保羅臨時有'痛苦訪問'。回以弗所後又派提多送了一封"嚴厲的信"去哥林多。然後離以弗所去特羅亞等提多消息;但等不到;先去馬其頓、後提多來報好消息。故保羅在馬其頓寫了哥林多後書、預備第三次去訪問哥林多,在這期間可能會遠至以利哩古傳道。
(林前四17、十六10/11) (林前十六8)	徒十九21/22	1)&2)56秋	
(林後二~十二14、十三1/2) (林後二3/4,9、七8,12)徒廿1/3 (林後七6/7,12/15、二12) (林後十三1/2) (羅十五19)			
	徒廿3	56底	住哥林多三個月(徒廿2/3住希臘三月)。
	徒廿16	57初	在哥林多寫羅馬書。
	徒廿四27	57春	五上耶路撒冷,不久被捕(五旬節左右)。
	徒廿七;廿八	57夏-59秋	在該撒利亞作牢二年。
	徒廿八14	59秋 60春 61初 61底-62初	乘船赴羅馬,路途艱險,在米利大島過冬,航行共約四、五個月。 抵達羅馬受監禁。 在羅馬獄中(寓所)寫了歌羅西書、以弗所書、腓利門書。 寫了腓立比書。
(腓一26、二23/24)	徒廿八30	62夏? 62夏?-65	獲釋。 保羅回到了亞西亞及馬其頓如教牧書信所記之地點,並寫提前、提多。(據傳說:此間保羅曾遠赴西班牙傳道然後又回東方。)
		64 65? 65-67 68 66-70	尼羅王火燒羅馬城、逼迫基督徒開始。 ? 保羅在特羅亞突然被捉、送羅馬二次坐監、寫提後書。 保羅在羅馬為主殉道。(彼得也約同時在羅馬被捕殉道。) 尼羅王去世。 猶太戰爭、耶路撒冷被毀

保羅生平之重要歷史參考

一.逃離大馬色(A.D.34-40)

1.A.D.34-62間, 大馬色無羅馬銅錢.(可能羅馬賜管轄權給Aretas IV)

2.Aretas IV作Nabataeans王(A.D.9-40)於Petra. 由提督管大馬色.

3.徒9:23-25 = 林後11:32 = 加1:17-18.

二.希律亞基帕之死(A.D.44), Josephus記載.(徒12:23)

三.饑荒(A.D.46左右), Josephus記(Ant. XX 97-104). (徒11:28f)

四.士求保羅(A.D.53仍在居比路任方伯, 僅供參考)(徒13:6-12)石碑記著「第13年」, 可能由革老丟上任(41年)算起, 則A.D.53年.

五.革老丟逐猶太人出羅馬(A.D.49)(徒18:2)

1.Suetonius記因 "Chrestus" 之故. 猶太人引起騷動而被趕逐.

2.第五世紀Orosius(奧古斯丁朋友)考証是在革老丟第九年.

∴ = A.D.49-50初

六.迦流上任(A.D.51.7)(徒18:12)

1.Delphi石碑(1907?出土): 革老丢回迦流信件.

2.迦流上任約在A.D.51.7.

∴ 保羅於50初抵哥林多.

七.非斯都接腓力斯(A.D.59)(徒24:27)

1.Josephus說, 非斯都之任期比腓力斯短.

2.優西比烏記載應是A.D.59年!

腓力斯 52-59 (8年)

∴ <

非斯都 59-62 (4年)

八.單數 "禦營的統領" (A.D.61年前)(徒28:16)

1.Burrus單人任統領, 死於62年1月.(統領為單數)

2.此後, 尼羅王指派二個人任"統領".

∴ 故保羅抵羅馬應在61年之前.

保羅思想之背景與淵源

一.引言：保羅是解釋基督身位與事工最偉大的思想家。若能了解保羅之宗教思想淵源，則可解決基督教思想淵源之問題。(J.G.Machen)

二.保羅的背景：

I.與三個世界有關：生於大數(希臘 Hellenistic);
長大於耶路撒冷(猶太 Jewish);
大馬色遇見主(基督教 Christianity)。

II.徒22:3之問題(希臘文版本之標點問題)

- 1.從小(出生後不久)在耶路撒冷長大。
- 2.從十三歲左右在迦馬列門下才到耶路撒冷而長大。

III.希臘背景：

1.希臘文化比喻：

- 1)運動(選手、比賽、冠冕、林前9:24,27; 腓3:14; 提後2:4...)
- 2)法庭(羅7:1-4; 加3:15; 4:1,2)
- 3)遊行(林後2:14; 西2:15)
- 4)市場、買賣(林後1:22; 5:5; 弗1:14 憑據、質一定金)

2.希臘文化思想詞句：良心、本性(羅2:14,15)、知足(腓4:11)、奧秘(西1:26; 2:2)、豐滿、完全(西1:19; 2:9)

3.比較宗教學派之誤解：

- 1)Reitzenstein 源於希臘之神祕宗教(以聖禮聯於一位死而復活神)。
- 2)W.Bousset 保羅以希臘宗教諸神中之主(*Kύποτος*)稱耶穌。
- 3)A.Deissmann 希臘神祕主義之似空氣之神靈充滿信者(復活榮耀之基督)。
- 4)Pfeiderer 希臘之二元論(肉體與靈相對)。
- 5)R.Bultmann 先於基督教之諾斯底主義(先存屬天「神人」之救贖)。

4.來源：

- 1)1-12歲在人數之耳濡目染，初步接觸。
- 2)A.D.36-45年回大數時學習。
- 3)在耶路撒冷拉比學校中學習。
- 4)以後旅行佈道時機接觸。

IV.猶太背景：

1.一神主義(羅3:30; 加3:20)，反異教(西2:8)，反異教崇拜(林前10:14,21)。

2.OT是聖經(羅1:2; 4:3; 3:2; 林前15:3; 提後3:16)(引用93次)。

3.解釋OT之方法 ≠ 拉比之解釋法。

4.猶太信念 律法之重要性(羅7:12,14)。

5.猶太之末世觀 今世與來世(弗1:21; 2:2; 林前1:20; 2:6,8; 林後4:4; 加1:4)

6.歸主前為律法熱心(耶穌破壞律法 ≠ 彌賽亞；教會 ≠ 彌賽亞子民，故應消滅)。

V.基督在大馬色顯現之意義：

1.耶穌真是基督，是神子。

2.教會 = 彌賽亞子民。

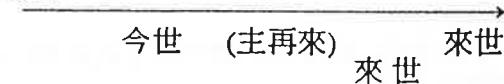
3.救恩非靠律法，乃彌賽亞恩賜(因不守律法者竟得救恩)。

4.救恩是普世性之恩賜(在猶太律法之外臨到人)。

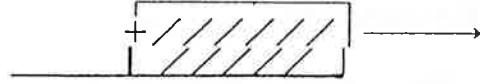
5.對律法之重估(基督是律法的總結 算律法稱義途徑之結束)。

VI.在基督裡新的觀點：

過去：

現在：

今世

1.神的國：

- 〈 Already(西1:13; 羅14:17)
- 〈 Not yet(林前15:50; 羅8:21; 弗6:12f; 加1:4)

2.復活—是末世性之事情。

- 〈 Already(基督是初熟的果子)
- 〈 Not yet(世人要到末世才復活)

3.聖靈中的生命—是末世事件。

- 〈 Already — X'n心中有HS作質(弗1:14 The down payment)
- 〈 Not yet — 屬靈的身体(林前15:44)

三.保羅思想之中心：

1.因信稱義(Reformation)。

2.神祕地在基督裡(A.Schweitzer)。

3.與基督聯合(J.S.Stewart)。

4.在基督裡，新時代已臨在於舊時代的架構之中。(是Realized & Futuristic Eschatology)
(此第4點可包括了前面之三點)

(因信稱義，聖靈之新生命=神祕聯合，皆末世事件，皆在現世發生，尚待完成)

(W.D.Davies: H.N.Ridderbos: G.E.Ladd)

保羅思想之資料來源

一.十三封書信之性質:

- 1.全屬保羅之著作.
- 2.不是神學論文,不是正式的文學著作.
- 3.乃是活生生、個人性之信件,(帶著深重的情感,寫信給他所建立之教會,解決他們之間問題)
∴保羅不是系統神學家: 啓示論、神論、基督論、人論...
- ★ 保羅是一個神學家: 解釋基督之身位與事工的意義,並關連於基督徒之實際生活.
- 4.十三封信並非保羅完整之思想,許多與歷史偶發事件有關.
(死人受洗、童女不嫁更好、離道反教、不法之人、大罪人攔阻...)
- 5.保羅自認其書信是神藉他傳達之有權威的救贖性之真理.(林前7:10,12; 14:37f; 林後2:9; 8:8; 10:8; 11:6; 加1:6f; 帖後3:14)

二.使徒保羅與啓示:

I.保羅作使徒之資格:

- 1.主耶穌復活之見証人.
- 2.復活主的特別呼召與託付.
- 3.使徒的憑據 ← 聖靈的大能與神蹟奇事.
- 4.啓示的器皿: 神把奧秘啓示給他,再傳給別人.

II.保羅所論之奧秘:

- 1.羅16:25,26 奧秘(原文: 奧秘的啓示)=福音,耶穌基督,神永恆計劃,先知之預言.
- 2.林前2:1,2,6-8 奧秘=耶穌基督之身位、事工及與信徒之永遠關係.
- 3.西2:2,3,奧秘=基督.
- 4.西1:27, 奧秘=基督在心中成了有榮耀的盼望.
- 5.弗3:3 6. 奧秘=外邦人、猶太人成為一体.
- 6.弗5:32, 奧秘=教會與基督之親密關係.
- 7.羅11:25-26, 奧秘=等外邦人數目添滿,以色列全家都要得救.
- 8.林前15:51, 奧秘=主再來時,活著信徒身體改變.
- 9.弗1:9-10, 奧秘=在基督裡,宇宙神聖秩序之最後恢復.

★ 奧秘=啓示=福音=耶穌之身位、事工及與世人、信徒、萬有之永遠關係.

III.諾斯底背景之奧秘(智慧、知識)(哥林多前書之背景)

- 1.二元論(宇宙、人類)
- 2.救恩論(靈魂與物質罪惡身體之關係)
- 3.救恩之方法: 智慧=奧秘→完全的救恩→屬靈的人(具屬靈資質)→完全之境界
(靈魂由肉體中得拯救) → 1.放縱(凡事都可行) 2.否認身體復活
∴ 奧秘 → 1.希臘神祕宗教藉禮儀而魂遊象外之經歷.

→ 2.或為了使初入教者變"完全","屬靈"之特別教訓.

IV.保羅採用諾斯底之用詞,加以新含意,且反對諾斯底主義!

- 1.屬靈人非魂遊象外進入特別秘密或屬靈真理之人.
- 2.屬靈人非得了其他基督徒所得不到之神的奧秘.
- 3.屬靈人乃成熟之基督徒,明白耶穌身位及十字架事工之含意,且在聖靈引導下持續地活在聖靈所啓示之真理中的人.
- 4.屬肉體者乃明白、接受此真理;但沒有持續地活在此真理中.
- 5.屬血氣者—不明白神聖靈之事.

V.保羅所得之啓示與所領受之傳統的關係.

1.保羅與傳統

1)他要信徒堅守他講之"傳統"(林前11:2; 帖後2:15; 3:6)

2)他的"傳統"是由比他先作使徒者所傳下來的.

「使徒們原初的宣講」→「保羅領受之傳統」→「保羅傳講之傳統」

A.林前15:3-5「福音之傳統」

B.林前11:23「主餐之傳統」(由主領受的,因主是此傳統之根源)

∴ 神的道(帖前2:13)=所領受的傳統(林前15:3)=福音(弗1:13; 西1:5)
=宣講之道(林前1:18,21)=奧秘(西1:25)=啓示(羅16:25)

2.保羅與啓示(加1:11,12,15-17)他所傳之福音非由人領受,乃主的啓示!

3.幾種說明:

1)J.G.Machen: 歷史事實由人領受,事實含義由主啓示.(不妥; 林前15:3)

2)W.Baird: 福音之形成由人領受,但主要內容由主啓示.(不妥)

3)二者目的不同:

(林前15)—福音之基本內容(事實與解釋)由人領受傳統.

(加1)—福音之基本事實(耶穌是復活升天之彌賽亞)由主親自啓示.

[大馬色異象] \

[聖靈漸進的啓示]

→ [擴大的傳統]

.. [初步之傳統] /

[已隱含在基督教救贖事工中]

保羅的世界觀

一. 希腊二元論:

1. 宇宙二元論:(本體界～現象界)
2. 人的二元論:(靈魂～身體)
  - 1) 柏拉圖: 物質本身並非邪惡然而
是靈魂(與神相關連)之阻礙。

2) 諾斯底: 物質本身即是邪惡, 灵魂是先在、不朽、美善, 被囚於身體中.

∴ 他們的救贖觀: 灵魂由物質的身体中得解脫, 得以享本體界中之自由.

二. 保羅二元論:

1. 保羅之思想結構主要是末世二元論,
而非宇宙二元論。
2. 在基督裡, 新時代臨到舊時代。

三. 希腊之創造觀:

1. 希腊無創造之神的觀念。
2. 柏拉圖論 Demiurge "生" 了世界, 但 "生" 之前, 物質已存在。
得謬哥 "生" 之乃使之成形也! 非無中生有也!

四. 保羅之創造觀(是希伯來式):

1. 神是創造主(弗3:9; 西1:16)。
2. 神是由無中造出萬物(弗1:4)。
3. 神是陶匠, 人是泥土, 人當敬拜感謝神(羅9:20f; 1:21,25)。
4. 人與萬物皆墮落, 而在神之審判下, 在敗壞轄制下(羅8:20)。
5. 世界的樣子將要過去(林前7:31)。
6. 萬物等候得享神兒女榮耀之自由(羅8:21)。
7. 被造之物質非因與靈界相對而成爲邪惡, 故反對禁欲主義。

五. 保羅論 "世界" (κόσμος) (五種含意):

1. 全宇宙(弗1:4—神創立世界以前)。
2. 地球(提前6:7—沒有帶什麼到世上來)。
3. 世人(羅3:6—神怎能審判世界呢), 羅3:19, 11:15; 林後5:17。
4. 墮落在罪中與神爲敵之人類(弗2:2, 隨從這世界的世代—今世的風俗)
 $\kappa\alpha\tau\alpha\ t\o\ n\ \alpha i\omega\ n\ a\ t\o\ n\ k\o\ s\mu\ o\ s\ ,\ t\o\ n\ t\o\ u\ t\o\ n$
 西2:20f(林前1:20f, 這世上的智慧...)

5. 世人彼此關係、活動之總合及其價值觀(林前7:31, 這世界的樣子; 加6:14, 世界釘十架)

☆ "屬世界" 之含意:

- 1) 敬拜受造物過於造物主(羅1:25)。
- 2) 人在世人及受造物中尋求自己之驕傲及榮耀, 而非由神。
- 3) 當人高舉其擁有之世界過於創世人之主時, 世界是該定罪的。

六. 保羅論「靈界」

1. 天使有好壞:
  - 1) 好天使—藉賜律法(加3:19); 觀看世人(林前4:9); 耶穌升天; 與主再來審判。
  - 2) 壞天使—隔離神的愛(羅8:38); 基督徒要審判之(林前6:3); 引人敬拜天使。

2. 執政的、掌權的、有位的、主治的、有能的。
  - 1) 好天使(西1:16; 2:10; 弗3:10)
  - 2) 惡天使(弗6:11f)

☆ 用如此多之形容詞的原因:

- A. 面對諾斯底論天使層位之人, 保羅說明耶穌非最低層之天使, 乃是創造他們之主。
- B. 復活的耶穌已掌管全部天使。

3. 撒但(魔鬼)—神最大的對頭, 是這世界的「神」

弗4:27; 6:11; 提前3:17—魔鬼。

弗2:2—空中掌權者的首領。

林後4:4—這世界的神。

帖前3:5—那誘惑人的。

帖前2:18—阻擋基督徒工作。

林後12:17—撒但的差役之攻擊。

林後11:14—撒但裝作光明的天使。

☆ 撒但之來源, 保羅未明說, 但明說其失敗之命運(羅16:20)。

七. 世上的小學: $\tau\alpha\ s\tau\o\i\chi\epsilon\i\alpha\ t\o\ n\ k\o\ s\mu\ o\ s$ (加4:3,9; 西2:8,20)

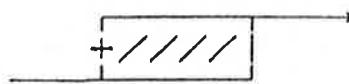
$\tau\sigma\i\chi\epsilon\i\alpha$ 1. The elementary teachings (世上小學) 一世價值觀→穿死

=elements 2. The elementary spirits (諸靈崇拜)

因加4:3是責猶太人, 他們不會拜天界諸靈, 故不是2. 又世上小學之上下文皆是: 守割禮、守規條、禁欲、律法、守日子...

∴ 世上的小學=世界之第5.用法。

本體	模型	理念	理性	完美	實體	永恆
現象	成品	具體	經驗	缺欠	影子	變化

耶穌是主 "kurios"

一.LXX中、用kurios約8400次.[8000次用於神、400次用於人]約分四類:

1.所有用法 主僕(出21:5).

2.禮貌用法 亞伯拉罕、撒拉(創18:12); 拉結、拉班(創31:35); 約書亞、摩西(民11:28); 俄巴底亞、以利亞(王上18:7).

3.法庭用法 掃羅王被稱為主(撒上22:12).

4.宗教用法 LXX中皆指神[外邦宗教中指諸神或英雄們].

二.舊約中論「神」而LXX中用 kurios 之字:

1.(YHWH)= Adonai (濱音)[AV - Lord; RV - Jehovah] (6156次) = YAHWEH = He is (出3:15; 參3:14)

2.= God (60次) אל

3.= God (23次) אלהֹה

4.= God (193次) אלהָם

5.其他

三.保羅之前的用法:

I .福音書用了LXX中之四種用法:

1.太15:27(狗的主人); 可12:9(葡萄園主人); 路16:3; 太18:25; 9:38; 12:8.

2.太21:29(子稱父); 太8:25; 17:4,15; 20:31,33(門徒稱耶穌:見下).

3.太27:63(猶太人稱彼拉多).

4.太4:7,10; 1:20,24; 2:13,19; 18:2; 路1:11; 2:9,23; 10:21; 太11:25...

II.耶穌復活前、門徒用「主」(kurie) 不一定指「神」:[有些情況]

1.太8:25(kurie); 可4:38(didaskale); 路8:24(epistata).

2.太17:4(kurie); 可9:5(rabbi); 路9:33(epistata).

3.太17:15(kurie); 可9:17(didaskale); 路9:38(didaskale).

4.太20:31,33(kurie); 可10:51(rabbouni); 路18:41(kurie).

III.耶穌復活前、門徒稱耶穌為「主」是指「神」之用法: [及耶穌自稱為主]

1.約6:68; 9:38 皆含有敬拜之意.

2.太21:3「主要用他」— 因是應驗舊約預言、且衆人稱是奉主名來的!

3.太22:45「主對我主說」「大衛稱祂為主」.

IV.耶穌復活後、門徒稱耶穌為「主」全是指「神」之用法:

1.約20:2,13,18,20,25,28; 21:7,12 [復活前只用三次 4:1; 6:23; 11:2]

2.徒2:34-6; 10:36(萬有的主); 7:59,60[司提反禱告]

3.林前16:22Maranatha=Our Lord, Come! (pres. imp.)

: 耶穌是主(=神)之用法是由耶穌開始而初代門徒而保羅.[非保羅發明也!]

四.錯誤之理論:

1.W.Bousset "Kyrious Christos"

1)耶穌在世上生活時、kurios從未用在他身上.

2)耶穌升天後、巴勒斯坦的基督徒也尚不知稱耶穌為kurios.

3)最先將希臘論諸神用字「kurios」指耶穌的是安提阿之希臘基督徒後來保羅跟著如此用, 且發揚光大之!

2.F.Hahn, "The Titles of Jesus in Christology" & R.H.Fuller, "The Foundations of NT Christology"

1)巴勒斯坦之猶太教會首先認耶穌為主、但 kurios = 要來的審判主.

[他認太7:21,22; 25:11,37,44皆指將要來之審判主而已] ≠ 神之用法.

2)由於「再來」遲延. 故希臘化之猶太教會才開始說耶穌在復活時被高升為主[=神]

※反駁: 耶穌原是主、但未為人知; 復活時, 初代猶太門徒已確認祂為主(kurios = Yahweh), 故也是審判主, 保羅承繼此用法.

五.保羅之用法:

I .論耶穌之各時期:

1.在世期:『主的弟兄』(林前9:5; 加1:19).

2.在天榮耀之高升基督.(羅10:9-13; 14:8,9; 林前8:6; 林後4:5; 腓2:11...)

3.再來時之主.(帖前2:19; 3:13; 4:15; 林前1:8; 林後1:14...)

II.主 = Yahweh = kurios

1.羅10:13 → 瑣2:32(求告主名)

2.羅10:11 → 賽28:16(信祂必不羞愧)

3.帖前5:2; 林前5:5; 腓1:6,10.. = 摩5:18; 瑣2:1(主的日子)

4.腓2:9-11 → 賽45:23 萬膝跪拜、萬口頌主)

5.弗4:8 → 詩68:18(升上高天、擣掠仇敵)

6.林前2:16 → 賽40:13(誰曾知道主的心)

7.林前1:2 → 創4:26; 12:8; 13:4; 21:33; 26:25; 王上17:20; 18:24; 王下5:11; 詩105:1; 賽64:7; 瑣2.

8.林前2:8 → 榮耀的主(此用法在以諾書中=神, I Enoch 22:14; 25:3; 27:3; 36:4...)

9.林前8:6 → 創造的主 = Yahweh

10.林前4:4-5; 11:31; 林後5:10; 4:8 → 審判的主

11.林後12:8-9 → 拯救的主

12.羅14:8-9 → 是死人、活人的主、基督徒口稱耶穌為主、即當為主而活.

保羅論基督之神性

一. 直接稱呼基督為神之經文

1. 羅九:5;
2. 多二:13;
3. 徒二十:28; * 其它(約一:1; 二十:28; 來一:8; 彼後一:1; 約壹五:20)
(*ο λόγος ἡν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεός ἡν ο λόγος*)

二. 稱基督為「主」 = κύριος = יהוָה

猶太人讀音 Adoni [AV→Lord; RV→Jehovah](耶和華)

1. 羅十:13→珥二:32(求告主名, 就必得救)
2. 羅十:11→賽二十八:16(信祂必不羞愧)
3. 帖前五:2; 林前五:5; 腓一:6, 10..→摩五:18; 珥二:1(主的日子)
4. 腓二:9-11→賽四十五:23(萬膝跪拜, 萬口頌主)
5. 弗四:8→詩六十八:18(升上高天, 撈掠仇敵)
6. 林前二:16→賽四十:13(誰曾知道主的心)
7. 林前一:2→創四:26, 十二:8; 王上十七:20; 王下五:11; 詩一〇五:1; 賽六十四:7; 珥二:32
8. 林前二:8→榮耀的主(以諾書中以此論神)
9. 林前八:6→創造的主
10. 林前四:4, 5; 十一:31; 林後五:10; 提後四:8→審判的主
11. 林後十二:8~9→拯救的主

* 保羅用"主"232次, 而用"神"約僅3次。可能一面他強調耶穌有完全的神性(=主), 一面分別與父神之位格(≠父)。

(889-5) 瑪拿 2015. 9月 20-27

三. 論基督之神性功能

1. 敬拜耶穌

- 1) 只有神可受人敬拜(賽四十五:23; 羅十四:11)
- 2) 但新約用在耶穌身上(腓二:9-11)

2. 向耶穌禱告

- 1) 羅十:13; 林前一:2 (徒九:14, 21; 珥二:32)
- 2) 林前十六:22 *Μαραντάθά = Our Lord, Come!*
- 3) 林後十二:8; 帖前三:11, 12; 帖後二:16; 三:5, 16
- 4) 提前一:12; 提後二:22

* 保羅信主後一直向主耶穌禱告正如向父禱告一般。

3. 頌榮歸主耶穌

- 1) 歸父神: 羅十一:33; 十六:25; (來十三:20; 彼前一:3; 猶24)
- 2) 歸主耶穌: 提後四:18 (提後四:1, 8, 14, 17; 彼後三:18; 啓一:5; 五:13; 七:10)

4. 祝福之源頭(與父並列)

- 1) 信首問安: 羅一:7; 林前一:3; 林後一:2; 加一:3; 弗一:2...
- 2) 信尾祝福: 羅十六:20; 林前十六。

四. 基督之神性工作

1. 創造:(西一:16; 林前八:6)

2. 維持:(西一:17; 來一:3)

3. 審判: [信徒[林前四:4, 5; (一:7, 8); 林後五:10(一:14); 提後四:8]

非信徒[帖後一:7-10; 羅二:16; 提後四:1]]

4. 拯救:

- 1) 舊約是神的工作(詩四十九:7-9, 15; 七十三:23-56; 五十一:11-14; 三十九:8; 七十九:9)
- 2) 新約是耶穌的工作(腓三:20, 21; 弗五:23; 提後一:10; 多一:4; 二:13; 三:6)

五. 基督論之特殊經文

1. 腓二:6-11 神的形像(*μορφὴ θεοῦ*)(參來一:3)

2. 西一:15-19 神的像(*εἰκῶν θεοῦ*)

1) 出三十三:18-23; 結一:26-28; 是指神榮耀之顯現, 是神親自之同在, 是因神本質本性之彰顯而有之榮耀。

2) 新約中用法如羅八:29(模樣); 林後十三:18(形狀); 加四:19(成形); 腓三:10(效法); 羅二:2(變化)皆本質之表彰!

∴ 耶穌本有神的本質、本性及所發出的榮耀形像!

※ 注意 腓二:7『虛己論』之正解。

腓立比書2:6-11中保羅的基督論

NIV 2:6 "Who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped."

(= NASB)

NEB "For the divine nature was his from the first; yet he did not think to snatch at equality with God." 文理串珠本：「彼具体上帝，即匹上帝不爲僭(或曰彼雖有上帝榮光之狀可匹上帝而無擅專之意，乃虛己)然猶虛己...」

和合本：「他本有神的形像、不以自己與神同等爲強奪的...」

新譯本：「祂本來有上帝的形像、卻不堅持自己與上帝平等的地位...」

現代中文譯本：「他原有上帝的本質、卻沒有濫用跟上帝同等的特權...」或「卻沒有牢牢的抓住」或「卻沒有用力爭取...」

ὅς ἐν μορφῇ Θεοῦ υπάρχων οὐχ ἀρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι Ἰησαῖ Θεῶ.....
who in [the] form of God subsisting not robbery deemed [it] the to be equal with God

一. 神的形像 (μορφῇ Θεοῦ)

1.= οὐσιά (essence)本質? Ambrosiaster[受柏拉圖形上用法影響]

2. 舊約中之用法: H.A.A.Kennedy; H.A.W.Mayer

1) 指神榮耀之顯現→Vincent Taylor...

2) 是神親自之同在

3) 是神本質、本性之彰顯而有之榮耀[出33:18-23 摩西; 結1:26-28 以西結]

※ 耶穌本有神的本質、本性及所發出的榮耀

3. 新約之用法: 羅8:29[模樣]; 林後13:18[形狀]; 加4:19[成形]; 腓3:10[效法]; 羅12:2[變化] {本質之表彰}

二. 與神同等 (τὸ εἶναι Ἰησαῖ Θεῶ)

1. 指何而言? 神的形像=本質、本性、榮耀 \

與神同等=地位、存在狀態、榮華 /二者不同

2. 是已得或未得?

1) 已得--與神的形像關係密切.

2) 未得--與升為至高、超乎萬名之上的名有關.

3. 要視如何解「爲強奪的」ἀρπαγμὸν.

三. ἀρπαγμὸν 名詞之直接受格

1. ἀρπαγμός---(主動含意)強奪之行動

ἀρπαγμα----(被動含意)被搶之東西

※ 但第一世紀時、二者已混用不分。故必須按上下文、及神學含意來解釋.

2. 三種可能

1) 主動--不以「與神同等」=「強奪的動作」(濫用)，然「一個地位」會有一個「強奪的動作」似不妥.

2) 被動--

a) 已得之物而緊抓不放: (與神同等=神的形像)不緊抓不放與神同等的地位[本有神的形像]

J.B.Lightfoot; V.Taylor; E.Kasemann...

b) 未得之物而去強奪: (與神同等 ≠ 神的形像)不用力爭取與神同等的地位[升為至高、萬名之上的名]. G.E.Ladd較傾向此說法.

3. 根據上下文「勸勉信徒謙卑捨己」之教訓看, 2)-a) 背動，最好!

四. 反倒虛己 ἀλλὰ ἐκαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών....

1. 放棄神的屬性(如全知, 全能, 全在...)未放棄聖潔, 慈愛, 真實...

2. 放棄神的榮耀、地位、權勢、但保留本質、本性(保留神的形像、放下與神同等之地位).

3. 放棄...

4. 此句受限於下句「取了奴僕的形像」.

He emptied Himself by taking the form of a slave.

※ 基督隱藏其榮耀於祂所取的奴僕形像之後、只有那些信心的眼睛才可看見。[約1:14; 12:37-41].

※ 虛己並不是放棄本性或榮耀、乃隱藏其榮耀而成爲人。

五. 升為至高

乃回到道成肉身前之榮耀狀況、是降卑後之自然結果、並非原先所沒有的地位或榮耀.

六. 萬名之上的名?

1. 耶穌(C.F.D.Moule, "Further Reflexions on Phil.2:5-11").

2. 耶穌基督(Marvin Vincent, I.C.C.).

3. 指地位與尊貴、非固定之名(J.B.Lightfoot).

4. 主(Ralph P. Martin "Carmen Christi") (G.E.Ladd).

歌羅西書一：15-19

—. 1:15: ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ.

who is an image of (the) God (祂是神的像)

I. 舊約背景 (LXX 用法)

1. image (εἰκών) 與 glory (δόξα) 是平行且相等之含意.

∴ The divine glory = the immediate presence of Yahweh. (參 出33:18-33; 結1:26-28)

2. εἰκών → δόξα → 神本質的彰顯 → 神自己的同在!

II. 兩約之間背景

1. 所羅門智慧書(c. 50 B.C.) 7:25-27:

智慧是創造者之「榮耀的光輝」是「祂的美善」之像.

2. Philo (20B.C.-A.D.42)

智慧=道(在創造宇宙事工上任重要角色)=神的像=神聖的中保(在神創造上及救恩上的 divine mediator)

III. 保羅的用法:

1. 神的像=神的榮耀=神本質的彰顯=神自己的同在.

2. 有先存的神聖中保之意(在創造及救恩上)

二. 1:16 ἐν αὐτῷ (靠祂造的)(in Him)

I. Hendriksen: in relation to Him; with reference to Him.

II. Origen, Athanasius, Schoolmen, Schleiermacher.

認與Philo之「道」觀有關連, 認為基督是「原型的宇宙」

=The summary of finite being as it existed in the Eternal Mind. (存在於永恆心思中的一切有限存在物之總和)

III. J.B.Lightfoot不僅是抽象, 哲學化的東西, 認Paul把Philo之思想擴大.

「道」不僅是抽象, 哲學化的東西, 乃是一位神聖的有位格者.

∴ ἐν αὐτῷ = all the laws & purpose which guide the ...

creation & government of the universe reside in Him.

(所有指引創造和治理這宇宙的規律和目的, 全都存在於祂裡面)

1:15 「首生的」 πρωτότοκος πασῶν χτίσεως

Firstborn of all creation

× 1. 時間之先後→父是永恆, 子有開始→子是父首先生(創造)的(亞流異端)

○ 2. 地位之崇高→首生=長子=最高的地位(詩89:27,20)

IV. BAG

ἐν=a local sense ≠ instrumental

F.F.Bruce 據此而指「創造事工發生之範圍」.

∴ 父神創造之一切計劃與行動皆集中在「子」之內.(在子之外, 別無創造)

V. BDF

ἐν=instrumental

∴ Christ is the Agent of creation.

VI. Ellicott→Abbott(ICC)

認基督不僅是the mediate instrument也是 the conditioning cause of the act of creation.

VII. C.F.D.Moule

Combines instrumental and local senses

∴ ἐν αὐτῷ = by means of Him and within Him.

∴ Christ=Agent, Instrument, Cause, Source, Sphere of creation.

三. δι αὐτοῦ (藉著祂造的) (祂是創造行動之開始者)

διά+ Gen. = the originator of an action; the principal cause.

四. 神本性一切的豐盛在基督裡

1. 西1:19喜歡、居住, 皆過去時態.

2. 西2:9 居住是現在時態.

3.. 神本性一切豐盛是由過去到現在到將來永遠在基督裡.

羅馬書 8：3

『成了罪身的形狀，作了贖罪祭，在肉體中定了罪案。』

"ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς ἀμαρτίας καὶ περὶ ἀμαρτίας κατέκρινεν τὴν ἀμαρτίαν ἐν τῇ σαρκὶ"

一. ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς ἀμαρτίας
(in the likeness of the flesh of sin)

1. σαρκὸς ἀμαρτίας = of the flesh of sin
(成為罪之肉體的形狀)
2. 為何要用「形狀」όμοιώματι (likeness)?

- 1) 表基督沒有真實的人性、未成爲肉體。(近幻影論)
- ✓2) 表基督雖有真實的人性、但沒有墮落的人性(罪性)。[故相像而不相同](傳統派... Aquinas, Calvin, CHD, SH, F.F.Bruce...)
- 3) 表基督雖有墮落之人性、但從未實際地犯罪(無罪行)。[故相像而不相同]
- 4) 把 όμοιώματι=相同，而譯爲「成了有相同罪性的人」

3. 以第2)解較妥

- 1) όμοιώματι 在新約中只用五次，其他四次皆應譯成「相似」之意。
  - A. 羅1:23(偶像)--表相似而非相同。
  - B. 羅5:14(一樣)--意爲「不照亞當的樣子背逆神」
(不必是一樣吃那果子，乃相似之背逆。)
  - C. 羅6:4(樣式)--相似基督之新生樣式。
  - D. 腓2:7(樣式)--相似於人(有完全的人性加上完全的神性)
- 2) 因來7:26,27; 彼前1:19; 林後5:21(無罪的=不知罪的, μή γνόνσα ἀμαρτίαν)
- 3) 及約8:46; 來4:15; 彼前2:22(無罪行)。
- 4) 與人不同: 道成肉身、童女生子。
- 5) 「在肉體中定罪了罪」不一定要指基督的肉體必須和我們相同有罪性!

二. καὶ περὶ ἀμαρτίας

1. =贖罪祭(利未記中有50多次如此用! 利9:2; 14:31; 詩40:6; 賽53:10)
(Origen; Aquinas; SH; Bruce...)
2. =and for sin [爲了對付罪、爲了除掉罪(新譯本)]
(Langrange, Barrett, Cranfield)

三. κατέκρινεν τὴν ἀμαρτίαν   ἐν τῇ σαρκὶ

1. 應指一切罪的權勢被定罪、非指肉體內之罪。

2. 指神審判的地方是基督的肉體(人性)。

肉体(σάρξ)

一. 身體組織(材料)

肉、血、骨--有一根刺加在我肉体上(林後12:7)

二. 身體本身

我身子(肉体)雖與你們相離，心卻與你們同在(西2:5).

三. 人之血緣(關係)

1.我骨肉之親(肉体=以色列族人)(羅11:14)

2.按肉体說，基督也是從他們出來的(羅9:5);是從大衛後裔生的(羅1:3).

四. 人按外貌、狀況、世界價值觀看：

1.腓3:3-7(靠著肉体...誇口)第八天割禮，便雅憫，法利賽人，熱心逼迫教會，無可指摘...

2.憑著肉体(外貌)認基督...(林後5:16)

3.按著肉体有智慧的不多(林前1:26)

五. 倫理用法 (羅7:8, 人邪惡之一面與聖靈相對)

✗ 1. 希腊二元論--身體=邪惡 / 靈魂=美善

2.道德二元論--人有二質素(高尚→靈; 低下→肉体)，不息交戰.

反: 保羅不是把 πνεῦμα 與 σάρξ 相對立;乃是把 Holy Spirit 與 flesh相對立.

3.Bultmann: 肉體=人的屬地的、天然的存在領域.

按道德理解--人整体而言，遠離並抵觸神的公義與聖潔--由此角度看人及人的本性.

4.Davis: 善、惡二傾向，與生俱來，不息爭戰.

✓ 5.墮落的人性(未重生的人性)--整個未重生、墮落的、罪惡的人!

保羅的人觀

σῶμα (σῶμα); σῶμα or σάρξ (σῶμα); ψυχή (ψῶμα); πνεῦμα (πνεῦμα)

一. 保羅論人之三種分析法:

1. 三分法: (帖前5:23) 灵、魂、体是人分別的三部份.
2. 二分法: (林前5:3,5) 身子(σῶμα)心(πνεῦμα); 肉体(σάρξ)靈魂(πνεῦμα)
3. 整全法: 灵魂体非三不同元素,乃由不同角度看整個人.

二. 希腊人觀: 二分法.(柏拉圖→諾斯底)

三. 希伯來人觀: 整全法.

靈、魂、体是用不同之觀點來看一個完整的人!

1. OT中「体」只用14次,但後來與「魂」相對立(תְּבָשֶׂר)

2. OT中常用「血氣」(Basar)=「体」(23次)(בשר)

創6:3 「for he is flesh」

賽31:3 指神所沒有而人和動物共有之有限軟弱面.

3. OT中「魂」=人(含人生命之原則: 思想、情感、意志、知覺)

1) 泥土+神的氣→活的魂(nephesh)(נפש)

2) 創12:5; 46:27 多少人=多少魂

4. OT中「靈」=活動的空氣(各種的風)(yuach)(רוּחַ)

1) 人的靈由神的靈而來(賽42:5; 伯27:3)

2) 人的靈是與魂重疊之含意.

☆ 創45:27(心); 創41:8(心); 撒上30:12(精神); 王上10:5(神色); 傳3:21(人的靈、獸的都是ruach);

伯13:21(心); -----以上皆是「靈」ruach.

☆ 創35:18(靈魂); 王上17:21(靈魂); 詩42:6(心); 伯12:27(心); -----以上皆是「魂」nephesh.

∴ 灵與魂皆代表整個人之思想、情感、意志、知覺.

3) 灵與魂之分別: 灵 重在人與神關係之生命與生活.

魂 重在人與人關係之生命與生活.

5. OT中當人死後未明示靈與魂之存在狀態,但死亡不能阻止義人與神之關係.

四. 兩約之間的發展:

I Enoch--靈、魂發展成可單獨存在而不同的實質.

靈--個人化用法,忽略神的氣是靈之源頭,乃是組成人之要素之一.

五. 保羅之人觀:

1. 保羅論「魂」ψυχή是接近OT用法.

1) 魂非單獨分別的一實質,是代表「生命」: 羅11:3(尋索我的命); 16:4(為我的命); 腓3:20(以巴弗提不顧性命)

2) 魂=人(羅2:9, 作惡的人; 13:1, 人人當順服; 徒27:37, 276人) πᾶσα ψυχή

3) 魂=有情感、思想、意志之人. (林後12:15 為你們「靈魂」費財費力) (乃為他們全人、內心需要言)

2. 保羅論「靈」(πνεῦμα)

1) 保羅多用靈,少用魂,因他的基督徒經驗常有聖靈之工作. 因神是靈,基督徒與神之關係皆在靈中.

2) 「靈」與「体」相對: 靈=人的內涵; 体=人的外表.

a) 成聖(林前7:34; 林後7:1)

b) 死與活(羅8:10); 心靈: 聖靈、人的靈.

c) 現世與來世(羅8:11), 聖靈／現世只在人的靈中工作

＼來世要在必死的身体上工作.

3) 「靈」與「肉体」相對: (腓3:3; 羅2:28)

4) 「靈」與「悟性」相對(林前14:14)可有與神直接關係.

5) 靈=人內在的真我=有意志、有知識、有自我意識的自我.

(林後12:18←同有一個心靈; 腓1:27←同有一個心志; 林後2:13←心裡不安; 林後7:13←心裡歡暢)

6) 全世人都有靈(林前2:11).

7) 接受HS的人,才有屬靈的更新,才能活在新得境界中(羅8:10).

3. 「靈」與「魂」有些地方極接近[腓1:27, 心志(πνεῦμα)、齊心(ψυχή)],但二者乃由二不同角度看人. 「靈」一人內在的生命,由人與神及人與人關係之觀點來看.

「魂」一人是活物,有人格、有活力,由其身體及血氣之觀點來看.

4. 人死後,靈魂仍然存活(林後5:8; 腓1:23,24)

保羅人觀乃希伯來整全人觀之改進: 死亡不能分割與主的愛,雖有二元之思想,但非源自希腊二元論!

一、歸罪的道理：(5:12-21)

** 問題：「死」是因何而來？(5:12)

因亞當一人犯罪？（原罪） 因衆人都犯了罪？（本罪）

** 虐罪論簡介

έφ' ω πάντες ἔμαρτον

all sinned (因為世人都犯了罪)

¹. 實際論(奧古斯丁): 因為在亞當裡衆人都犯了罪(實際參與了該次罪行) [In whom all sinned]

1. 論証.

- 1) ἤμαρτον(犯了罪)[過去時態Aorist是點的動作，過去一次的罪行]
 2) 合於來7:9-10[利未在亞伯拉罕身中納十分之一]。
 3) 合於結18:1-32 [是因自己犯罪而受罰、非因別人之罪]。

2. 反論：

- 1) ἐφ' ὃ 應譯成because(因為). 這是慣用法.
2) ἐφ' ≠ ἐν = in
3) ὃ=whom (關係代名詞)、但與「一人」相距太遠.
4) 難解5:14.

II. 標榜論(伯拉糾): 因為衆人皆效法亞當之壞榜樣而犯罪

1. 論証：

- 1) $\epsilon\phi\cdot\ddot{\omega}$ = 因為
  - 2) 合於結18:1-32原則。
  - 3) 亞當只是壞榜樣、後人因效法他而犯罪(本罪)、非與他有直接關係有份於他之罪。

2. 反論：

- 1)破壞了整段中亞當與基督之類比關係[定罪與稱義皆因一人之行為]
2)忽略了5:15-19中世人與亞當之團體一致性關係[五次論一人犯罪眾人死]

III. 代表論：(盟約論、直接歸罪論) [John Murray; F.F.Bruce]

- 1.(5:15-19)亞當是世人在試驗中之代表(盟約之代表)、他的行動會決定衆人之命運、他犯罪則使他後裔陷入罪中、忿怒中、審判中、衆人皆算是犯了罪。這些都是直接歸算與他們。
2.故「衆人都犯了罪」是指所歸算來的亞當之罪、非其「本罪」。
3.5:13,14、支持此說：(人未犯亞當之罪也死、沒有律法、罪不算罪也死、可見人死是因亞當之罪)
4.5:12「衆人」應包括「嬰孩」、而嬰孩未犯本罪也會死！
5.可解釋為何只歸算亞當第一次之罪行、其後諸罪行不歸算。
6.可說明人一生下來、未犯本罪即死在罪惡、過犯之中、是可怒之子(弗2:1-5).
7.聖經例證：亞干犯罪(書7:1); 約拿單誤食蜂蜜(撒上14:24-37)
※／亞當的罪一定罪(因是肉體關係、必定如此、不必因本罪)

IV 半直接歸罪論(C.E.B.Graffield)

- 直接歸罪論(C.E.B.Cranfield):

  - 1.亞當犯罪而直接把「罪性」歸給了每個後裔(墮落本性).
  - 2.每個人必因「罪性」而產生「罪行」(本罪)而被定罪.
  - 3.本段是論正常人、故嬰孩、白痴不在內.
  - 4.(5:13,14)應參考1:32; 2:12; 2:14-16; 摩西之前是「罪未被清楚地定義」而非罪不算罪、故人人皆要死!
  - 5.亞當與基督之對比更清楚:必然

一五八

- 反駁普救論：

  1. 本段之目的：以亞當為例，說明基督之義行是信徒稱義之根基 (Charles Hodge)，故其教訓必不會與前論 (3:21-5:11 因信稱義之道) 衝突！
  2. (5:18-19) 是強調「方式之相似」(因一人而定罪、因一人而稱義) 而非「方式之相等」(定罪是必然的、稱義也是必然的)。
  3. 保羅曾明顯反對普救論 (帖後 1:8,9; 2:10-12)。
  4. 聖經其他經文 (約 3:16, 18, 36, ...)

三、「罪」的意義

- 罪」的意義

  - 罪行: *ἀμαρτία* 字源學中多指「射不中的」、「判斷錯誤」、少指「作壞事」但聖經中(LXX與NT)正相反、幾乎全指宗教上的作錯事(創39:9; 詩51:4; 結18:4).
※ 犯罪是觸犯了有位格的神、不只是一種缺點、不合某理想[羅1-4章多指此]
  - 罪性: 擬人化的罪(罪、罪作王、罪的權勢)[5:12,21; 6:12,13,17,20,22; 7:8,11,14,17,20].
※ 撒但之權勢[弗2:1-3; 6:11,12; 林後2:11; 11:14; 帖前2:18; 林前5:5; 7:5; 15:24f...]
※ 引進成聖的必須、意義、途徑、結果→羅6、7、8章

歸罪論

一.伯拉糾學說:

- 1.英國修道士，在A.D.409年在羅馬發表此學說，但A.D.418年的迦太基會議否決。
- 2.採靈魂受造說，人人皆清白無辜，毫無敗壞傾向，能絕對順服神，如同犯罪前之亞當一般。
- 3.亞當之墮落未帶給後裔原罪，唯一影響是壞榜樣，故人性本善。
- 4.人靠著正確運用其自然才能，自由意志，使能在善惡之間作選擇，並能與神協調，不必依靠上帝的恩典來影響，人的生命才能有此協調。
- 5.人可以藉著律法得救，猶如藉著福音得救。
- 6.身體的死非犯罪之結果，乃人性的必然現象，不論亞當犯罪與否，身體總是會死的。
- 7.反對嬰孩需要因赦罪之緣故受洗。
- 8.羅5:12：「人人都要死，那是由於人人都效法亞當去犯了罪的緣故」。

二.亞米念學說:

- 1.亞米念(1560-1609)(衛理宗、循道宗之神學家)。
- 2.採靈魂傳殖說，人人皆由亞當遺傳了敗壞的天性，或稱原罪，罪性。
- 3.但罪性並不包含罪債或罪罰或罪咎。
- 4.故嬰孩雖有罪性，卻無罪咎，若夭折也可以上天堂。
- 5.人有罪性，故不能完全聽從神而得永生。但這是遺傳的而非自願的，故神為公平起見，要幫助人，從人一開始有意識之時，把聖靈的特殊力量，賜給每一個人，是謂「先在的神恩」，叫人有足夠的能力，去抵消由遺傳而來的敗壞果效，而有可能去聽從神，故只要人的自由意志願意，他就能悔改，信主而得救。
- 6.羅5:12肉體與靈性的死臨到衆人，不是衆人共擔亞當的罪罰，乃是因為神的「諭令」要衆人同受罪的後果，也是因為衆人都有實際的犯罪行為，同意了自己與生俱來的罪性。

三.盟約說:

- 1.是目前改革宗之教義。(信義宗以外之復原教會)
- 2.神與人類代表亞當立約，若聽從則賜永生，若不聽從則給他及一切後裔以敗壞與死亡。
- 3.亞當墮落，神算一切後裔為罪人，且因亞當之罪而定他們的罪。
- 4.採靈魂受造說，神為執行此定罪之判決，就在創造亞當後裔每一靈魂中，附以敗壞的天性，其本身是罪，也領人去犯罪。
- 5.嬰孩有罪性，也有罪咎，當靠洗禮得救。
- 6.羅5:12「肉體的、屬靈的和永遠的死臨到衆人，因為衆人都被看作罪人，也受著罪人的待遇。」

四.奧古斯丁學說(亞當為首論):

- 1.奧氏(354-430)為伯拉糾之巨大反對者，為宗教改革宗所擁護。
- 2.亞當是全人類之首，亞當犯罪時，全人類雖尚未生出，但現存於各個人中的能力，當時皆統一和集中在亞當裡。
- 3.亞當犯罪，則全人類的意志，也與亞當一同背叛神而犯罪，是全人類共同的犯罪舉動，故全人類的本質就自行敗壞了。
- 4.採靈魂傳殖說，原罪(罪性)由父母傳到子女身上，且有罪咎。
- 5.嬰孩不但有罪性，也有罪咎，故唯藉洗禮，嬰孩才有救恩。
- 6.羅5:12「肉體的、靈性的，和永遠的死臨到衆人，因為衆人都在那作為他們之首的亞當裡，犯了罪。」

五.間接歸罪論:

- 1.改革宗之旁友，法國改革宗神學家普喇西Placesus 1606-1655所首創。
- 2.神只把亞當的罪性歸給世人，不是刑罰，乃是亞當犯罪之結果。
- 3.採靈魂受造說，但罪性是藉著肉體的自然繁殖給後代，當純潔的靈魂與肉體一聯合，也就敗壞了。
- 4.因罪性而產生了罪行，於是才被定罪，才有罪罰(是因本身之罪行)。
- 5.故罪罰是間接的歸與，雖說亞當的罪罰終久要歸給後人，但方法是先歸罪性，俟其犯本罪後，再歸罪罰。而世上無不犯本罪之人。
- 6.羅5:12「肉體、靈性和永遠的死就臨到衆人，因為衆人都因具有敗壞的天性而犯了罪。」

保羅論基督的贖罪工作

一. 贖罪論研究的主題:(基督的死的意義)

保羅常用之說法:「基督的死(羅5:6)、祂的十字架(林前1:17;加6:12)、祂的血(羅3:25;西1:20)、祂被釘在十字架(林前1:23; 2:2; 加3:1)」

二. 贖罪的目的是要改變「神怒」為「神愛」?(忿怒的神→愛的神)

1. 神是否為忿怒的神?(約3:36; 羅1:18; 2:5; 3:5; 5:9; 9:22; ...)

2. 異教之贖罪祭:用以討好「諸神」, 改變其忿怒為愛.

3. 聖經之贖罪祭:

1) OT.NT.論基督贖罪之背景是與「神怒」有關.

2) OT.NT.之贖罪祭皆非用以改變忿怒之神→慈愛之神.

3) 贖罪之根源是出於神的愛.(祂自己設法解決自己的忿怒)

4) 十字架基督的死是彰顯出神的愛.

5) 不是: 神是忿怒的神, 基督是慈愛的主, 二者相對.

不是: 基督主動而父神被動.

6) 父神是忿怒的(公義、聖潔的)、也是慈愛的, 其慈愛主動發起贖罪工作.

三. 贖罪之目的有那些?(耶穌死的目的)

(表明神愛、替罪代罰、綏靖神怒、順服榜樣、得勝惡者)

I. 獻祭(羅3:25; 8:3; 弗5:2; 林前5:7...)

1. 因基督的血得救:(羅3:25; 5:9; 弗1:7; 2:13; 西1:20)

2. 基督流血之含義:

1) 釋放出生命, 使別人可得著(V.Taylor)

2) 以生命來獻祭而死亡(J.Denney; L.Morris; G.E.Ladd)

II. 為了別人(Vicarious)(for us; for many)(羅5:8; 8:32; 弗5:2; 加3:13; 帖前5:9; 可10:45)

——基督自願地來到罪惡權勢的摧殘下, 以某種代表的方式代表人而死, 有份於人因罪所帶來之可怕刑罰(V.Taylor)[但不是替罪代罰](如救生員跳入海中救人而為人死難)

III. 替罪代罰(Substitutionary)

1. 「基督代替罪人受了神對罪的審判與刑罰」(罪人可以免受)

(林後5:21—「替」我們成為罪 υπὲρ)

(林後5:14—衆人就都死了 ≠ 加2:20, 「乃指一客觀事實, 在基督的死裡我也死了. 神忿怒對罪的刑罰乃是死, 此死, 我在基督的死裡已客觀地發生了.」)

∴ 基督代替我死, 基督代替我的罪受罰!)

2. υπὲρ (on behalf of) 與 ἀντί (in the stead of)

1) 保羅只有用一次 ἀντί (提前2:6), 其他都是 υπὲρ

2) 希臘文學及papyri(草紙文學)υπὲρ中常以取代 ἀντί

3) 保羅用法 υπὲρ = ἀντί

(林後5:15; 加3:13中"替"、"為" υπὲρ 必有 ἀντί 之意)

3. 贖罪範圍問題:

1) 有限贖罪——客觀=主觀

2) 無限贖罪——客觀 ≠ 主觀

4. 贖罪字義研究(ιλαστήριον 挽回祭; λύτρον 救贖、贖價)

IV. 道德影響, 順服榜樣.

1. 基督的死顯明了無比的愛, 影響我們效法之(林後5:14,15; 弗5:2)

2. 基督的死是謙卑順服的最好榜樣(腓2:5f)

3. 只強調道德影響說及榜樣說之偏差.

V. 得勝凱旋

1. 基督的死是得勝宇宙中邪靈的權勢(弗1:21; 2:2; 6:12)

2. 將來終必得勝(林前15:24-25)

3. 十字架是得勝之開始:

西2:15——(新譯): 祂既然靠著十字架勝過了一切執政掌權的、廢除了他們的權勢, 就在凱旋的行列中, 把他們公開示眾.

4. 基督徒靠主耶穌基督可得勝邪靈權勢.

I. 賖罪之字義研究

一. *ιλαστήριον* (羅3:25, "挽回祭")

1.保羅書信中只用這一次。

2.約翰壹書2:2; 4:10用二次"挽回祭" (*ιλασμός*)

3.希伯來書9:5用一次"施恩座" (*τὸ ιλαστήριον*)

(參出25:17, 18, 21)(利16:14, 賦罪日的賠罪血是灑在施恩座上)

二. *ιλαστήριον* 是名詞或形容詞(當作名詞之用法)?

1.名詞 *τὸ ιλαστήριον*: 約櫃的蓋子=施恩座

則羅3:25「神藉著耶穌的血、設立耶穌如同一個施恩座」

2.形容詞 *ιλαστήριος, α, ον*: 可當名詞用

= a propitiating thing; a propitiatory sacrifice

(一個賠罪之物) (一個賠罪之祭物)

則羅3:25「神設立耶穌作挽回祭、是憑著耶穌的血」[此解較妥、因祭物才有血]

三. *ιλαστήριον* 之兩派解釋:

1.二個英文譯詞—(相同中文譯詞)

1)expiation—賠罪—近代派

2)propitiation—賠罪—傳統派

2.傳統派:

propitiation—(對神; 耶穌死是綏靖神怒、除去罪咎)因此字是由其動詞形態 *έξι ιλάσκομαι* 演變而來、在希臘文學中都是用在綏靖所得罪得人。

3.現代派: 以 C.H.Dodd 為代表

expiation—(對罪; 耶穌死非綏靖神怒、乃賠償了罪債)因神從不當作賠罪動作之受詞 (LXX 中有關賠罪詞句), 乃指償還罪債, 除去罪咎。

4.傳統派之反駁:

1)在聖經外的希臘文學中(如 Josephus 和 Philo)及早期教父們 *ιλαστήριον*=to propitiate

2)在 LXX 中至少三處「神」與此字相連

έξι ιλάσκεσθαι=propitiating(appeasing God)(亞7:2; 8:22; 瑪1:9)懇求耶和華的恩; 懇求神。

3)在 LXX 中不但神未作此動詞之受詞。「罪」字也是沒有。

4)舊約中雖未提到「綏靖神怒」但每次提到此字"神怒"總是其思想背景。

5)羅馬書中此字之背景也是「神怒」、「罪咎」、「死」等。(羅1:18)

(C.H.Dodd 誤認神怒=自然報應)

結論: 全世人皆犯罪, 皆在神怒之下, 耶穌死是承擔了罪罰。平息了神怒、顯明了神的公義與慈愛。

注意: 神是賠罪之主體也是客體--因神的愛主動地要耶穌有賠罪的死以綏靖了神怒。

II. 救贖之字義研究:

羅3:24「因耶穌基督的救贖」(ἀπολυτρώσεως Redemption)

一.名詞 *λύτρον* = ransom 賠價

(付贖價使奴隸得自由、世俗希臘文皆如此用、LXX也有如此用)

(在 LXX 中有時無 ransom 之意、只有 deliverance 拯救、liberation 解放之意、如出埃及、由野獸或危難中, 拯救出來)

此字保羅從未用!(出現在可10:45贖價)

二.動詞 *λυτρόω* 提多2:14「要贖」

三.複合名詞 *ἀντιλύτρον* 提前2:6有替代之意

四.名詞 *ἀπολύτρωσις* 羅3:24; 弗1:7

保羅常用、且上下文皆提到贖價(參林前6:20; 7:23; 加3:13; 太20:28; 徒20:28; 提前2:6; 彼前1:18, 19; 彼後2:1; 啓5:9)

※ *ἀγοράζω* 買(林前6:19, 20; 7:22, 23), 重價=基督的死

[雖未明言、但甚明顯]加3:13 *εξαγοράζω* (贖出)→咒詛

結論: 救贖是外人付了自己所不能付的代贖, 基督的死是付上贖價來救贖我們, 我們得著了自由, 但開始甘心作神的奴僕。

保羅論基督的事工(稱義與和好)

一、「稱義」與「在基督裡的生命」及「末世新時代臨到」三者之關係:

- 1.保羅用δικαιόω (動詞14次), δικαιωσύνη (名詞52次); 但主要在羅馬書與加拉太書中。(動詞只林前6:11; 多3:7有用二次)
- 2.故改教家認保羅神學思想中心是「因信稱義」受到批判.
- 3.A.Schweitzer--在基督裡蒙救贖之神秘教訓.(重末世論)
- 4.J.S.Stewart--與基督聯合.
- 5.W.D.Davies--新時代權能之臨到.

★其實以上說法並非互相衝突排斥, 因「稱義」、「在基督裡的生命」皆屬新時代福份. 故保羅神學中心是新時代臨到舊時代中, 帶來各種末世福份(稱義、聖靈).

二、「稱義」是指「宣告為義」(與神有正當關係)或指「使之成義」(得著義的性情)?

- 1.希腊背景--「義」是人內在之性質(人的四大德性: 公義、智慧、節制、勇氣).
- 2.舊約背景--「義」是合於一個法規, 也是對一個關係忠實, 非個人倫理性格;
「義」多是法庭用語(申25:1; 王上8:32; 詩9:4; 耶11:20; 出23:7).
- 3.「義人」是按神之判斷能符合神的標準而與神有正當關係者.

三.猶太教之「義人」觀:

- 1.人有善惡二衝動, 義人是培養善、禁止惡, 以致善>惡.
- 2.善行包括研究Torah、施捨、憐憫...善行有功德, 且可積存為以後之用.
- 3.決定義人與否是末日審判時, 故「稱義」是屬末世事件.
- 4.稱義之標準----順服律法=信的行為→產生人的功德(因而稱義).

四.保羅之「稱義」觀:

- 1.稱義是末日審判決定, 但也是現在已經發生之事件.

- 1)末日事件: 加5:5; 羅2:13,16; 5:19.
2)現在事件: 羅5:1,9; 林前6:11(動詞皆Aor.過去式)

- 2.稱義、審判、神國、永生、復活、聖靈、皆屬Already & Not yet之情況.

- 3.稱義是法庭式宣判無罪? 或是使之得著義的性情? 或是使之得著義的性情?

- 1)雖林後9:9 δικαιωσύνη 有倫理性情之義, 但其它多用指法庭之宣判.

- 2)例如: 羅8:33,34 稱義與定罪相對: 定罪不是指人有罪性, 乃是宣判有罪者被定罪; 稱義不是指人有義性, 乃是宣判有罪者被稱義.

又如: 林後5:21 基督成為罪, 我們成為義, 皆屬法庭判語, 非指性情.

又如: 羅3:4; 提前3:16; 路7:29; 8:14.....

- ∴稱義是屬法庭宣判--人在基督裡與神有正當的關係.

- 4.稱義是只有「假想」中的義? 或是有「真實」的義?

- 1)SH--因人實際上是不義, 而神卻稱他為義, 故只是假想中的義.

- 2)GEL--因稱義是指人與神有正當關係, 因基督之救贖, 人是有了真實的義.

- 5.稱義的根基是基督的死, 稱義的方法是相信.

- 1)VT--稱義之根基是信.(信=義)

人所以會信, 是因人有了義的心思與目的, 雖行為尚未完全, 但因有此義的心思與目的(=信),
故神稱人為義.

- 2)信≠義. 信只是稱義之方法, 不是根基.

義, 完全是由神的恩典, 耶穌基督的救贖而成全的. 信, 只是完全地依賴神, 接受神的救恩.
如此信的人就真得著了義=與神有了正當的關係!

- 3)羅4:3-6 「信就算為義」

a)因上下文一再反對因人的功德稱義. ∴信≠人的功德≠義.

b)此乃指「根據他的信而算的義」

c)按林後5:21 「我們的罪算給基督, 基督的義算給我們」(雖然基督是無罪的)(雖然我們是有罪的)

d)算為: i)算術的算(=).

ii)算作的算(當作、以為、判斷、圖謀)(創3:15; 詩53:4; 140:2..).

五.和好(林後5:18-20; 羅5:1,10; 弗2:15,16; 西1:20,21,22)

- 1.「和好」是被稱義的人恢復與神相交.(罪使得人與神疏遠)

- 2.是誰疏遠誰? 是誰需要對方之和好? 是人向神或是神向人?

1)和好是神的工作, 人是其對象, 人不能使自己與神和好, 人必因神主動的作為.

2)和好主要是神的愛之行動, 改變對人之態度, 而非人先對神改變態度.

3)故可以說, 主要是神與人和好.(雖聖經不如此明說, 但必有此意)

4)因神主動與人和好, 故人可以與神和好.(神人皆改變態度)

- 3.「和好」是「人主觀對神態度之改變」或「神在基督裡所完成之客觀事實」?

1)是後者: 「和好」是人當禮物接受的(羅5:11), 是當我們仍在敵對神情況下, 基督之死完成的(羅5:1)
是神要信徒去傳給人的信息.(林後5:18-20)

2)(西1:21)是人主觀心態,(羅5:10)應是被動 ἔξθροι 指人被神看成仇敵情況.

- 4.「和好」, 當人主觀樂意降服接受時才真正「和好」, 其結果:

1)與神相交.

2)與人和好.

保羅論在基督裡的新生命

一. 「新」的用法:

1. 林後5:17—「舊事已過，新事已經來到了」(好抄本及翻譯, NIV, NASB)

" ἰδοὺ γέγονεν καὶ νῦν "
 behold new things have come! (NASB)

γίνομαι: to become, to come. γέγονεν: 3 pers. 單. 完成. 直說.

林後5:17論「新」是指基督徒主觀的經驗或是一件客觀的事實?

2. 主觀經驗解釋: 「舊的慾望和嗜好過去了, 換成了新的慾望和嗜好」(不妥)

3. OT中「新」的概念完全是「末世性」的:

1) 新事(賽43:19; 耶31:22)

2) 新約(耶31:31-34; 結34:25; 37:27)

3) 新心, 新靈(結11:19; 18:31; 36:26)

4) 新名(賽62:2)

5) 新天新地(賽65:17; 66:22)

4. NT中「新」的概念也是「末世性」的:

新天新地(啓21:1; 彼後3:13); 新耶路撒冷(啓21:2; 3:12); 新酒(可14:25); 新名(啓2:17; 3:12);
新歌(啓5:9; 14:3); 一切都更新了(啓21:5).

5. 保羅也是「末世性」的用法:

1) 新的來到=基督帶來了新時代, 新時代帶來新創造(新造的人), 但尚待末世之完成.

2) 舊的過去=舊時代被新時代闖入, 新的權勢可勝過舊的權勢≠舊時代已結束.

3) 脫去舊人, 穿上新人: (西3:8-12)

在客觀上是一次已經完成的, 在主觀經歷上不斷漸漸實現的!

a) 客觀地位(敘述式)在基督裡, 信徒雖仍活在舊時代中, 但他們就屬於新時代, 新創造.

b) 主觀經歷(命令式)故此信徒必須活出能表彰此新境界的生活.

二. 「在基督裡」的用法:

1. 個人之神祕主義(Deissmann 1926, Johannes Weiss 1937)

1) 基督=HS; 「靈基督」由神光輝組成=空氣, 是基督徒之新生存環境.

2) 在基督裡=與基督神祕地團契, 有意識的交通聯合.

3) 為何說保羅用「在基督裡」不是指「個人神祕主義」或「團體教會之強調」?

4) 保羅「在基督裡」之用法:

2. 團體之神祕主義(R.N.Flew; C.H.Dodd; W.D.Daries; C.A.A.Scott)

在基督裡=在教會裡(羅12:5; 林前4:15; 加1:22; 3:28; 弗3:6; 西1:2)

* 反對上面二種神祕說之經文.(羅3:24; 9:1; 15:17; 林前1:2; 4:17; 5:19; 加2:17; 弗1:4, 7; 2:12; 4:32;
腓1:13; 帖前4:16; 提後2:10)

3. 救恩歷史角度, 末世論角度來看: (E.Best 1955)

1) 「在基督裡」類似於「在亞當裡」[a) 全體一致性. b) 二時代之末世性對比.]

在亞當裡--屬舊時代; 受罪與死之捆綁.

在基督裡--屬新時代; 得義與活之自由.

2) 在基督裡=在救恩的新範圍內=經驗新時代之新事.

因耶穌之死與復活是屬末世之事件, 是把現世引入末世之關鍵. 故凡信基督而在新時代中者是同經過死與復活而活在神前.

3) 一面說: 信徒仍在亞當裡, 在舊時代裡, 活在罪惡世界, 也會死.

另一面說: 由救恩歷史角度看, 信徒在基督裡已進入新時代, 有義與生命.

三. 「在聖靈裡」的用法: (羅8:9 ἐν πνεύματι; ἐν σάρκι)

in Spirit ; in flesh

1. 1) 在肉體裡=在亞當裡(在舊時代之罪、死、捆綁的生活中)

2) 在聖靈裡=在基督裡(HS所帶來新時代中之新生命與新生活)

3). 「在聖靈裡」不是信徒內在之主觀經驗, 不是只給少數特殊之信徒; 乃是活在聖靈所賜福之範圍內, 乃是給一切的基督徒. [參羅8:9--基督徒的=有基督的靈=有聖靈=在聖靈裡(乃屬聖靈了)]

保羅論在基督裡的新生命

2.「在聖靈裡」之經文分析：（以下經文皆 *ἐν πνεύματι*）

- 1)林前6:11--洗淨、稱義、成聖皆已發生在「在聖靈裡」之生命中.
- 2)羅15:16--外邦人在聖靈裡成為聖潔.
- 3)弗4:30--在聖靈裡受了印記.
- 4)弗2:18,22--在聖靈裡進到父面前, 在HS裡同被建造.
- 5)羅14:17--在聖靈裡的喜樂.

∴ 在聖靈裡 = 在神愛子的國裡(西1:13) = 在神救贖的範圍內(藉聖靈所完成)

3.「在聖靈裡」有憑藉之用法：(*ἐν = by*)

- 1)禱告(弗6:18); 愛, 因聖靈所存的愛心(西1:8); 傳福音在乎權能和聖靈(帖前1:5); 敬拜基督, 聖靈感動人口稱耶穌是主(林前12:3).
- 2)啓示(弗3:5); 蒙聖靈賜(林前12:9); 從一位聖靈受洗(林前12:3)

四.「不在肉體裡」(不屬肉體了)羅8:9; 7:5.

1.不在肉體裡 = 舊事已過 ≠ 舊時代已結束, 或沒有肉體存在了.

2.基督徒雖仍存在於舊時代中(肉體仍存在), 但不再以肉體、世界、自然生活為其主要追求目標, 乃進入了新時代中, 並以神和基督為其主要之愛與追求目標.

3. ∴ 非基督徒漸漸長進, 以致於變成「不在肉體裡」, 乃因接受耶穌基督為主, 有了基督的靈, 人由「舊時代」進入「新時代」而由「在肉體裡」(在亞當裡)變成「在聖靈裡」(在基督裡).

五.肉體的死(加5:24; 2:20, 舊我 = 舊人 = 肉體; 羅6:6, 舊人 = 肉體)

1.在基督裡 = 在聖靈裡 = 在新時代裡 = 舊事已過 = 不在肉體裡 = 舊人、肉體已死.

2.肉體的死非基督徒的意識中主觀經驗之宣告(因世界也已釘十架, 絶非主觀經驗).

3.乃是基督徒在基督裡之地位的神學性宣告, 是表達一末世性之事實: 舊時代已過(受罪、死捆綁的舊生命), 新時代已來(有義活自由的新生命).

六.與主同死、同復活: (羅6:1-11; 弗2:5-6)

1.是現在已發生之事.

2.非個人神祕內在之經驗, 也非藉洗禮把基督死與復活之益處當代化.

3.乃以保羅末世性思想解釋: 向舊時代(屬罪、死)而死, 並有份於新時代(屬生命、義).

4.基督之死與復活, 不但是過去事件, 更是末世事件, 藉此基督引進了新時代.

∴ 非神祕經驗可改變人的內在性情, 也非藉洗禮之效果將益處轉給信徒. 乃指一末世事件, 在耶穌之事工中已經完成, 只能用信心看見. 因信耶穌而進入了新時代, 故是已與主同死同復活-向神活著.

5.由基督起, 有二對立之權勢存在.

1)屬亞當(屬舊時代)--罪與死(舊權勢)

2)屬基督(屬新時代)--義與死(新權勢)信徒當知道新時代已闖進舊時代裡, 新權勢已勝過舊權勢; 且當知道末世之事實已發生(已向舊權勢死), 而據此向神活(順新權勢).

∴ 肢體當不再獻給罪作器具, 乃當獻給神作義的器具, 則必可脫離舊權勢, 活在新權勢下, 否則基督徒仍會被舊權勢轄制.

七.基督的割禮(脫去肉體的身体 = 脫去肉體情慾)(西2:11), 洗禮(西2:12).

1.指心靈之割禮(羅2:29)=基督的割禮.

脫去肉體情慾 = 脫去舊人(西3:9). 洗禮中埋葬--與主同復活.

2.割禮、洗禮二者皆指同一的末世性真理(由一種死的情況, 使之變成活的). 非信徒個人之主觀經驗, 乃已發生在基督的死與復活上; 乃因信與洗禮, 信徒進入新時代的生命之範圍.

八.向世界死(西2:20, 你們若與基督同死, 脫離了世上的小學)

1.非主觀經驗, 乃一客觀事實, 據此基督徒過其生活(基督徒已同復活、同坐天上).

2.西3:3, 「生命藏神裡」--非主觀經驗, 乃信徒生活之新範圍.

3.西3:2, 非不顧世事、生活, 乃要求「上面的事」(不要思念地上的事)

「上面的事」=神的範圍 = 新時代、新生命之範圍.

九.基督的內住: (聖靈的內住)

1.客觀面(在基督裡 = 在聖靈裡), 參羅8:9-10.

2.主觀面(基督在基督徒裡 = 聖靈在基督徒裡), 參羅8:9-10.

保羅論在基督裡的新生命

3. 保羅少用耶穌基督在基督徒裡(加2:20; 西1:27; 3:4; 弗3:17)--多用聖靈住在基督徒裡(羅5:5; 8:9, 11, 14, 15, 16, 23, 26; 林前2:12; 3:16; 6:19; 12:13b; 林後1:22; 5:5; 11:4; 加3:2, 5; 帖前4:8; 提後1:14...)
※ 耶穌基督在基督徒內--並非一次完成就了了的，乃因信不斷地住(弗3:17).
十. 主就是那靈(林後3:17); 末後亞當成了賜生命的靈(林前15:45).
1. 主=耶穌基督.
1) 因敬虔猶太人不必歸向耶和華，要歸向主耶穌。
2) 保羅用主多指耶穌。
3) 3:14「在基督裡」與3:16「歸向主」相應。
2. 靈=聖靈(參3:3, 永生神的靈)
3. 復活的耶穌≠聖靈(非位格之合一，乃功用之合一)
1) 諾斯底之「靈性身體觀」--是由如「流體」之靈所組成。
2) 基督徒的「靈性身體觀」--是被聖靈所改變且管轄之真實身體，但與屬物質之身體大不同，乃進入了靈的境界與範圍，以靈的形態、方式而存在。
3) 「羅1:4」非嗣子論，「復活後，在聖靈新的存在範圍中，指定為大能的神子」。指兩階段之事奉、存在形態「復活前，在肉體的存在範圍中，是大衛的後裔」。
4) 「林前15:45」--末後的亞當基督在其復活的榮耀中已進入了更新的存在範圍；即靈的存在範圍，且可分賜生命給人(當他在肉身中時所不能作的！)
5) 「林後3:17」(主、靈、主的靈)，上文相對「摩西律法之舊秩序」(舊約)與「基督裡之新秩序」(新約)；耶穌復活進入了並開始了此「屬靈的新境界」，耶穌與聖靈非位格上相等，乃是耶穌按靈的形態，在聖靈裡，藉聖靈工作，並與教會同在！∴(在基督裡=在聖靈裡；基督在基督徒裡=聖靈在基督徒裡)。

4. 聖靈在基督徒內之工作：

- 1) 林前2:10, 12; 12:3; 弗1:17
- 2) 羅8:11
- 3) 羅8:15-16; 加4:6
- 4) 弗3:16-17
- 5) 腓3:3
- 6) 弗3:16-17
- 7) 羅8:26; 弗6:18
- 8) 羅15:13; 加5:5
- 9) 加5:22-23; 羅5:5; 15:13, 30; 14:17; 西1:8.
  - a) 聖靈光照十架救恩。
  - b) 人的靈活過來，弗2:1。(恢復與神的交通，羅8:10)
  - c) 將來聖靈會使必死身體復活，羅8:10。
  - d) 悅性更新，羅12:2(心思、道德漸像神)
  - e) 成就律法的義，羅8:4。

敘述面：信徒已是新創造，已與主同死，已進入救恩新時代。(客觀事實)

※ 在基督裡新生命

反面：治死身體惡行脫去舊人(羅8:13; 西3:5; 弗4:22)

命令面

正面：体贴順服聖靈；穿上新人(羅8:4f; 加5:16; 弗4:23-24)
(主觀經驗)

保羅的預定論

一.引言:

I. 通常用預定論 = St. Augustine → John Calvin

=不論人的功德如何，神預定一些人得救(少數人)。

其他人則／<1>自己選擇滅亡＼雖然神可全部拯救之。

有二解法／<2>神預定滅亡／

比喻：神告訴亞當那條船必沉；但神允許亞當自由選擇登上去了，然後，<1>神只救了一些亞當的後裔出沉船免滅亡，雖然祂有能力拯救全部的人。<2>然後神預定得救的人及滅亡的人，並且只救那些被預定得救的人。

II.但是預定論應有二面的心態與作用。

1.表達對神的信心。

2.表達對神敬畏的心態。

3.保羅提到「預定」，強調神的主權；但他也強調人的自由。他並未回答一些令人難解的問題；而是有信心與敬畏之心講之。

4.保羅論預定的結局(不信者)。

✓ A.永遠刑罰(帖後1:9)。

✗ B.普救論(羅9-11)。

二.不同之預定

I.預定服事神：

1.神呼召保羅從事特殊聖工，加1:1,15；羅1:1；西3:12；林前7:21。(羅1:7；林前1:2)

2.神在萬事中作主，使萬事互相效力，把惡變善，羅8:28；林前10:13；林後1:9。

II.人的合作 -- 人的自由

1.只強調神的主權。

1)羅14:4---而且他也必要站住，因為主能使他站住。

2)羅16:25--神能....堅固你們的心。

3)林前1:9--神是信實的，你們原是被祂所召...(God is faithful) (God keeps faith)

2.也強調人的自由意志。

1)帖前2:12--要叫你們的行事對得起那召你們進祂國...

2)弗4:1--既然蒙召，行事為人就當與蒙召的恩相稱。

3)腓2:12-13--更是順服的，就當恐懼戰兢，作成你們得救的工夫，因為你們立志行事都是神在你們心裡運行，為要成就祂的美意。

3.人的自由與神的主權有關 -- (至少在好的方面)

1)因腓2:13 -- 都是神在心裡運行。

2)例：肌肉運動：A.肌肉自己的作用。

B.全身血液輸送氧氣、養份、能量、糖份..

人的行動：A.作成得救工夫。

B.神在心中運行。

A.肌肉本身之動作(人的自由)。

如肌肉運動／B.神經系統之指揮(神的運行)。

III.羅8:29-30；9:11；弗1:4,5,9,10,11。不是回答為何有人預定得救，有人未預定得救或有人預定滅亡？

羅8:29-30，乃是強調救恩之可靠、恆久....救恩是神的預知、預定、無人能改之！

羅9~11，是討論以色列拒絕福音所帶來之難題。

弗1，是論到神的旨意。

★ 三者不是直接針對神預定誰得救、不得救之問題，但三者也自然帶來這問題。保羅並未解答此問題，但Augustine、Thomas、John Calvin建立系統。

IV.羅8:29-30

1.基督徒之“安全”是根基於神永遠的旨意。

2.不是神預知了人的功德，並據此而預定人得救。

3.保羅強調：基督徒不要怕，因你是神預知、預定、呼召、稱義、賜榮耀的。

1)基督徒的盼望是基於神的預定，故是(正常、一直相信之)基督徒永遠得救確據之保證。

但2)保羅未論基督徒是否會背道、不信；是否有基督徒因背道而又滅亡。

3)保羅知道還有許多神預知、預定的人尚未信主；故他要積極地傳福音(羅15:23；1:13)。(並非反正有神預定，何必多此一舉傳福音，萬一傳給神未預定的如何辦？)

V.弗1:4,5,9,10,11。

1.全是以「我們」，可說是把羅8:29-30對基督徒應用到教會。

2.主旨：教會是安全，且要得榮耀，是根基於神的能力、神的預定。

3.但沒有討論「人的反應如何」才使一個人能成為教會一份子。

4.神奧秘的旨意是天地一切在基督裡同歸於一(有人據此說成普救論，是保羅未說的)。

5.若把弗1論教會的話，改為論個人的救恩，則會產生很強的預定論(後代的神學家們如此)；但

弗1不是論個人；乃是論「教會」之安全與榮耀是基於神永遠的旨意！

預定論五要點

T U L I P Calvinism (Calvin 1509-1564)	P E A R L Arminianism (Arminius 1560-1609)
1. Total Depravity 完全的墮敗	1. Prevenient Grace 先在的神恩
2. Unconditional Election 無條件揀選	2. Election of the Faith 信者蒙揀選
3. Limited Atonement 有限的贖罪	3. Atonement for All 普世的贖罪
4. Irresistible Grace 神恩不可抗拒	4. Resistible Grace 神恩可抗拒
5. Perseverance of the Saints 聖徒蒙永恩	5. Liable of Lost 墮落有可能

保羅的教會觀

一. 初代教會之組織形態(保羅工作之衆教會):

1. 各地教會間(哥林多、以弗所、安提阿、加拉太...)無外表有形之組織.
2. 各地教會間靠「使徒的權威」而有聯繫(是屬靈與道德之影響力).
3. 在一個城市內, 教會之形態如何? 不甚清楚.
  - 1) 哥林多(林前14:23--在一起).
  - 2) 家庭教會(羅16:5,14,15; 林前16:19; 西4:15, 門2)

4. 一個地方教會的組織(工作人員及資格)

- 1) 衆長老[徒14:23; 20:17,28; 腓1:1; 提前3:1-7; 4:14; 5:17;
(=衆監督) 多1:5-9] ← 治理的人們
- 2) 衆執事(腓1:1; 提前3:8-18)(女執事) ↘ [帖前5:12; 羅12:8]

5. 長老之職責:

治理、傳道、教導(提前5:17-22)、監督、牧養(徒20:28)、款待、衛道(多1:5-9).(其中治理、監督、牧養是所有長老一同參與的--但傳道、教導、衛道則屬屬靈的恩賜, 如弗4:11之牧師和教師.)

6. 一世紀來之演進:

- 1) 許多教父(特列安提阿的主教伊格那丟)認為「監督」比「衆長老」職位高, 一個地區只有一位監督, 屬下數位長老.
- 2) 此情形似乎可由啓1:20; 2:1,8,12,18.(使徒皆單數)看出.
- 3) 有人說由教牧書信中提摩太和提多之角色已略有此趨勢.(設立長老-多1:5; 提前3:6,15; 審斷控告長老案件--提前5:19. 提摩太、提多在衆長老之上, 而保羅又在他們之上. 但應可把保羅、提摩太、提多歸屬於「工人」類, 保羅為同工團之領袖; 林前3:10, 工頭.)

二. 屬靈的恩賜(林前12:8-10,28-30; 羅12:6-8; 弗4:11)

1. 神超然之賜與: 先知講道、行異能、醫病、辨別諸靈、說方言、翻方言.
  2. 神使用人之天然才能: 服事、治理、幫助、憐憫、施捨...
- ※ 恩賜不是職份, 一個人可能有數種恩賜, 也非必具某種恩賜, 才可擔任長執職份, 但長執大多具有第 2 項恩賜. 聖靈隨己意賜恩賜給每位信徒, 教會是身體, 全體都當配搭事奉.

三. 教會的字意(*ἐκκλησία*)

1. 希腊背景: 聚集(徒19:32,39). 2. 希伯來背景: 神的百姓(徒7:38)
∴ 新約的教會(神的百姓)是接連於舊約神的百姓.
3. 教會之含意: (=教堂)
  - 1) 家中之信徒(羅16:5; 林前16:19; 西4:15; 門2)
  - 2) 某一地方之全体信徒(西1:18,24; 弗1:22; 3:10,21; 5:23-32; 徒20:28)

※ 地方性教會非教會之一部份, 乃教會在某一地方上之表彰. 教會是一整体, 可在每一地方表彰出來.

≠ 許多地方教會加起來之總合.

四. 新約的教會(基督徒)與舊約的以色列人(神的百姓)有何關係?

1. 時代主義: 二者無連續關係, 是不同的二團體.
2. 盟約神學: 新約教會是真以色列人, 是接續舊約中的真以色列人(有信心之餘數).

保羅的教會觀

- 1)以色列被稱為神的百姓(λαός)(羅11:1).
- 2)何西阿對背道以色列之預言「神再稱他們為神的兒子」，保羅應用在外邦人的教會上(何1:9,10;2:23; 羅9:24)
- 3)肉身的以色列人 ≠ 貞以色列人(羅9:6); 肉身割禮 ≠ 內心割禮(羅2:28f).
∴ 貞以色列人 = 內心受割禮者 = 餘數
- 4)新約中基督徒被稱為：真受割禮者(腓3:3)、心靈割禮者(西2:11)、亞伯拉罕子孫(加3:7,29; 羅4:11,16,18)、成為以色列民(弗2:12)、神的以色列人(加6:16).
- 5)(羅11)橄欖樹：樹根(有信心之列祖)、折下之原枝(不信之以色列人)、接上樹枝(外邦基督徒).
- 6)以色列全家得救：將來整個民族而言要得救，其方法是悔改、信靠耶穌.

五. 教會是聖殿：

- 1.個人(林前6:19).
  - 2.某一地方教會(林前3:17).
  - 3.全宇宙教會(弗2:19-22).
∴ 某一地方教會非教會之一部份，乃整体教會在某地方上之表彰.
- ※ 教會是屬末世性之百姓，因聖殿重建是末世性的(徒37:26f; 40:1f; 諺2:9)(參可14:58; 約2:19)，且是神國的百姓(Not yet 帖前2:12; 羅8:17; 弗1:18; Already 西1:13; 羅14:17)，是聖靈降臨而創始之團體(聖靈降臨是末世性的)。[林前12:13，指全体之客觀事實]
- ※ 教會是神所揀選之聖徒團契(由神方來看)，也是相信耶穌是主者之團契(由人方面看).

六. 教會是基督的身体(羅12:5; 林前12:27; 弗1:23; 4:12f; 西1:24)

- 1.強調合一：信徒們與主合一，信徒間彼此合一，信徒共尊耶穌為主(頭).
- 2.思想背景：太10:40; 25:40[接待門徒即接待主]；徒9:4[大馬色經歷].
- 3.充滿萬有者的豐滿(弗1:23)：教會是基督的身体，充滿了祂的生命與能力.
- 4.合一已在基督裡完成，可遭破壞，要竭力保守(弗4:3).

七. 聖餐禮：

- 1.表信徒合一(林前10:16).
- 2.記念主的死(林前11:25).
- 3.與主聯合(參林前10:18-21).

八. 洗禮：

- 1.是接納人加入教會之禮儀.
- 2.表明人與基督聯合(同死同埋)(屬靈之含意)
- 3.無外表潔淨或信徒相聯合之含意.
- 4.必須有信心，洗禮才有意義.

保羅論基督徒之倫理

一.引言:

1. 保羅神學思想與其倫理教訓密切相關。
  - 1) 林前5:7, 當除淨舊酵→逾越節的羔羊基督已經被殺獻祭.
  - 2) 林前8:6, 論祭偶像之物→只有一位神...並有一位主...
  - 3) 林後8:9, 論樂意捐助→祂本富足, 為你們成了貧窮...
2. 保羅從「福音宣講」(kerygma)之各角度論到道德勉勵。
  - 1) OT的應驗: 林前10:11(出埃及蛇咬鑑戒)
羅15:4(從前所寫的聖經...)
  - 2) 彌賽亞之來臨: 腓2:5-11(謙卑→基督的心)
  - 3) 被釘十架: 羅14:15(基督已為他死, 不可因食物敗壞人)
  - 4) 埋葬: 羅6:4(與基督同埋, 同復活...)
  - 5) 復活與升天: 西3:1-2(與基督同復活, 求上面的事)
  - 6) 賦下聖靈: 加5:25(靠聖靈得生, 靠聖靈行事)
  - 7) 將來審判: 林後5:10(基督台前)
3. 保羅不說「倫理道德」是先於「稱義」; 保羅強調「稱義」之後必須過「道德生活」, 若過不道德生活, 那是與作基督徒不一致、不符合的!
4. 保羅--直說話氣(敘述式)(客觀地位)加5:24(已釘死十架)
--命令語氣(命令式)(主觀經驗)加6:7(種豆得豆)
5. 保羅看「罪人」--不只是違犯律法(非個人性之規條)
--乃是活在故意違背一位個別之神的光景中.

二. 保羅的倫理教訓是自己創始的? 是神直接啓示的? 是受多面影響的? --是受多面影響的!

有下列四種:

1. 舊約的教訓:

- 1) 認舊約律法是行為之準則, 是神的啓示.(弗6:2; 羅15:4; 13:8-10)
- 2) 但未把舊約本身當作行為規範的細則, 也未將舊約之倫理教訓規條化, 而發展成一套行為規範.

2. 猶太拉比教訓:

可能有一些影響, 但非有意傳遞或解釋或發展拉比傳統.(如婦女當順服)

3. 希臘思想:

- 1) 借用希臘倫理之字彙與詞句, 但其含義與當時希臘教師不同, 乃是表達在基督裡之新生命與新生活.
- 2) 例如: 自由、知足、良心、本性.(林前7:21,22; 9:19; 羅2:14,15)
    自由: 非不再作奴隸, 乃是作基督的奴隸.
    知足: 非自己滿足自己, 乃是對神的預備感到滿足.
    良心: 非行為之權威指引與規範(非列舉出對的事或錯的事之內容)乃判斷行為對錯之本能(行為之後, 或正想行事時). 第三世紀之後, 良心才有正面功用, 是正面之選擇能力使我們能在做事之前知道何者是對的. 但保羅只知做後, 何者是錯的!

本性: 非在人本性中有一宇宙性之自然律法. 乃神在人心中安置了對與錯的識.(順良心即按本性)

4. 耶穌的教訓:

- 1) 保羅引耶穌倫理教訓之傳統以訓人.(林前7:10-11; 9:14; 11:22f; 14:37; 帖前4:15)
  - 2) 與耶穌教訓有關.(羅12:14=太5:44; 羅12:17=太5:39f; 羅13:7=太22:15-22; 羅14:13-14=路17:1-2; 羅14:14=可7:15; 帖前5:2=太24:34; 帖前5:13=可9:50; 帖前5:15=太5:39-47.)
  - 3) 保羅分清自己的教訓及耶穌的教訓(林前7:12,25)
5. 聖靈的感動與引導(加5:16-18,25; 羅8:13,14; 帖前5:19)
※ 保羅以舊約為基礎, 採用希臘詞句, 發揮耶穌教訓, 按照聖靈指引而論基督徒之新生活.

保羅論基督徒之倫理

三. 保羅論基督徒行爲之動機:

1. 理性與好名聲。(帖前4:12; 羅14:18; 弗5:12,18; 腓4:8-9)
2. 當效法基督: 受苦(帖前1:6); 捨己地服事(林前11:1); 捨己地順服(腓2:5f); 捨己地愛人、助人(林後8:9).
3. 與基督聯合: 客觀己發生, 主觀當經歷(林前6:15-18; 羅6:1-11; 西3:1-14; 弗2:1-10)
4. 聖靈(或基督)的內住: 律法仍是神對基督徒生活上原則性之旨意, 而聖靈內住帶來新生命、新能力(給順服的人), 以結出聖靈的果子, 而成全律法的義, 非內住之聖靈成為一自發行善的能力(唯本貼、順服、依靠聖靈者才有). 聖靈在信徒良心中感動何是何非, 銷滅聖靈感動, 則聖靈不斷擔憂; 順從聖靈感動, 則聖靈加力量以成全律法, 漸變成主的形像, 榮上加榮(林後3).
5. 成聖: 客觀地位已成聖, 主觀行爲當追求. (林後1:1; 7:1; 羅1:7; 6:19)自潔、奉獻、順服.
6. 末世: 末世之審判(羅14:10; 林後5:10; 西3:25; 林前3:15)基督徒不受白色寶座之審判, 但要在基督台前交帳, 論功行賞.
7. 愛: 最重要之動機=基督的律法(加6:2; 林前9:21; 林前13)
吃祭偶像之物是「自由與愛心」之原則.(羅14:1-23; 林前8:1-13; 10:14-33)
※ 敘述式(客觀恩典)一神已開始了新時代於舊時代中, 且新權勢已得勝.
命令式(主觀行爲)一人要對神的作為有反應, 非自然而然可活出新生活好行為, 應當心意更新變化, 察驗神旨, 順從聖靈, 結出善果, 變主榮形, 永遠賞賜.

四. 禁慾主義:

1. 攻克己身, 叫身服我(林前9:27): 非身體慾望是邪惡的, 乃因身體可為犯罪之媒介. 故身體必須管制, 否則罪的權勢會控制(羅6:12), 當治死身體的惡行(羅8:13; 西3:5).
2. 反對禁慾主義(西2:23; 提前4:3).
3. 獨身是特別恩賜(林前7:7), 可專心服事主, 非特別聖潔; 結婚非不聖潔(林前7:28).

五. 不能同負一軛:

非指一般社會交往, 朋友關係, 乃指與偶像、偶像廟、祭偶像禮儀及其宴席. 基督徒與非基督徒不能同負一軛, 指不可在拜偶像及犯罪的行為上有份.

六. 社會倫理: (福音對社會結構之衝擊, 社會結構合於人性原則及人類益處)

1. 一切根據末世的觀點(主必快再來)對待這短暫之現世.(林前7:26,29-31)
2. 現在基督徒雖也等候主來, 但非不關心社會、國家的「出家人」.
3. 順服執政掌權、按法律行事、上稅納糧、盡國民本份.(羅13:1-7)

七. 婦女:

1. 一律平等: 「不分男的女的」(加3:28).
2. 當順服男人(林前11:3; 7:4f; 14:34f).

八. 婚姻:

1. 非僅延續後代, 也為性之滿足(林前7:4-5).
2. 因淫亂才可離婚(林前7:10).
3. 分居時雙方不可再嫁(林前7:10-11).
4. 一方不信, 却堅持離開, 則可分居, 但不宜再婚(林前7:12-15).
5. 一方死亡, 則可再婚, 對象是基督徒(林前7:39).

九. 奴隸制度:

1. 不在乎是否為奴隸(林前7:21-24,31).
2. 不用武力改革.
3. 順服忠心(西3:22-25).
4. 以愛心改革(門16; 林前12:13; 加3:28).

保羅的末世論

一. 保羅末世論之架構及用詞:

(以下用語皆末世事件)

[使末世實現於現世]

1. 基督的死:

- 1) 信徒可稱義(末世性之審判)(羅3:24,25).
- 2) 救信徒脫離現今邪惡的世代(加1:4).
- 3) 救信徒由黑暗權勢到基督的國裡(西1:13).
- 4) 基督打敗了邪惡的權勢(西2:14f).

2. 基督的復活: 末世永恆的生命進入現世.

3. 在基督裡: 在新時代之生命與能力中.

4. 聖靈降臨: 末世之福份.

※ 基督徒之經歷是 -- (Already ---- Not yet)

二. 論死與復活之居間情況:

1. 舊約死人之幽靈存在於陰間內.

2. 猶太教之陰間分快樂部(義人)與受苦部(惡人).

3. 主耶穌論財主、拉撒路、強盜。(接近猶太教思想)

4. 保羅之觀點:(林後5:1-10研究)

- 1) 離體之靈(或魂、或靈魂, v.8)
- 2) 離體之靈魂是「赤身」情況(v.2,3), 是不滿足、不完全的情況.
- 3) 離體之靈魂等候、切盼得到永恆、屬天、復活的身体與靈魂合一(v.2,3,4)[=天上永存的房屋]
- 4) 離體之靈魂是與主同在的(v.8)、是快樂的(腓1:23; 路23:43).
- 5) 離體之靈魂何時得著「天上永存的房屋」?

「必得」*ἔχουμεν* (we have) 是現在時態.

a) R.H.Charles -- 死時即得永恆身體(第三階段思想), 他強調保羅思想有四個進階之演變:

- <1>帖前4, 帖後2 -- 粗糙的猶太啓示主義(主即來, 人被提).
- <2>林前15 -- 改進的猶太啓示主義(奧秘 -- 號筒響, 我們將改變)
- <3>林後5 -- 重點在死與不朽(死時即得永恆身體).
- <4>監獄書信 -- 重在倫理性之神祕主義(與基督聯合).

W.L.Knox認為這是因保羅用希臘的意義重新完全修正其末世論.

b) W.D.Davies -- 反對希臘影響, 主張希伯來拉比背景.

主張: 雙重之期盼: 死時及未時皆得一身體.

困難: 若死時已得一永恆身體, 為何還需要復活的身体?

c) F.V.Filson -- 保羅非受希臘影響, 乃受希伯來影響.(G.E.Ladd)

「希臘是靈魂脫離身體之枷鎖, 可在屬天世界得真自由, 故不會再想另得一身體, 但保羅是切盼得永恆的身体.」

「We have」非指死時即得此天上永存房屋, 用現在式也可指保羅有確信將來復活的時候, 必要得著(路16:22; 23:43; 腓1:23; 啓6:11).

6) 離體靈魂在未得「天上永存房屋」前之存在狀況:

「睡眠」(帖前4:13; 林前15:16; 徒7:60; 13:36; 彼後3:4; 太27:12)

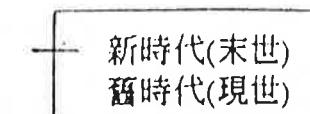
a) O.Cullmann -- 是睡眠, 無意識狀態, 可能作愉快之夢.

b) D.E.H.Whiteley、G.E.Ladd -- 反對Cullmann.

<1>在希伯來及希臘文學中, 常以睡眠表死亡, 且皆是有意識狀態. 故「睡眠」不必含有神學意義.

<2>在聖經中許多地方描寫死後是有意識的, 如(路16:19-31; 23:43; 啓6:10,11).

<3>與主同在, 好得無比, 不可能是無意識狀態.

保羅的末世論

三. 論基督再來:

「主的日子」、「基督的日子」、「主的降臨、再來、顯現」是一次? 或兩次?

1. 災前被提是兩次:(災前、災後各一次)

1) 「基督的日子」是為提「教會」(先秘密地, 災前來空中提去聖徒, 帖前4:5)

(因帖前3:13, 主耶穌同祂衆聖徒來, 必先接衆聖徒上去)

(反對者們認為, 聖者們=聖天使們; 或舊約聖徒們)

2) 「主的日子」是為了「以色列人」(七年大災難後, 公開地來地上顯現, 審判, 帖後2)

2. 灾後被提是一次:(僅災後一次)

1) 在保羅之用法中, 基督=主(腓2:11; 羅10:9,...)

∴ 基督的日子=主的日子(腓1:10; 帖前4:13-17; 5:2; 帖後2:2)

2) 三個字表主再來皆是指「一次」而已:

a) παροισία 再來, 降臨:

<1>叫死人復活(林前15:23).

<2>招聚門徒(帖後2:1; 參太24:31).

<3>消滅邪惡(帖後2:8; 帖前2:19; 4:15; 5:23).

b) ἀποκαλήπτιση 顯現(帖後1:7; 林前1:7; 參彼前1:7,13)

c) ἐπιφάνεια 顯現(帖後2:8) -- 二次顯現:

i) 道成肉身(提後1:10).

ii) 再來(多2:13).

3) 舊約中有神在將來某日顯現審判, 建立國度之思想

4) 新約中Paul = Synoptic, 基督一次為萬民再來, 應驗舊約思想:拯救百姓(帖前5:8-9)、審判惡人(帖後1:7-8)、建立國度(提後4:1).

四. 在現世與來世之間, 保羅有否論到居間之彌賽亞國度(千禧年)?

1. 舊約有此背景否? -- 有.

1) 結33:37, 相信的餘民, 神賜以新心新靈, 立平安的約, 神同居; 但 ≠ 最終情況.

2) 結38-39, 因還有最後可怕的爭戰, 然後才是和平、新耶路撒冷.

2. 兩約間猶太教有此背景否?

---- 有.(雖對神國之說法不一.) 如以諾書91:13-14; 以斯拉四書7:28; 巴錄啓示書29:3ff等處皆提到在末世之前有一個暫時之彌賽亞國度(彌賽亞的日子).

3. NT中啓20:1-6明顯提到千禧年.

4. 保羅之觀點: ---- 有!(參林前15:23-26), 基督得勝之數階段:

1) 基督復活(v.23) ↘

2) 基督再來(v.23) → 以後 εἰτα (after that)(未確定之期間=教會時代)

↘

3) 末期來到(v.24) → 再後 εἰτα (after that)(未確定之期間=千禧年)

※ G.Vos與H.J.Schoeps皆反對千禧年, 屬無千禧年派; 認基督之統治是由基督復活後開始.

∴ 暫時之彌賽亞國度已開始.

五. 不法的奧秘: (帖後2:3-8)

主再來(主的日子, 主降臨)前的三件事: 離道反教、大罪人(不法之人)、攔阻除去.

1. 離道反教的事: (以 2)<B> 較妥)

1) 教會之外反對神之事(撒但藉著不信者逼迫教會): 羅馬政府、共產黨.

2) 教會之內:

<A>天主教、守望台、摩門教、新派.

<B>將來發生之一集大成末世叛道事件.

2. 大罪人(不法之人): 災前、災後皆用4)[D.E.H.Whiteley、G.E.Ladd、J.F.Walvoord]

保羅的末世論

- 1)尼羅王(A.D.54-68)[那位攔阻者: A.現任皇帝(革老丟). B.其攝政大臣, Seneca.]
- 2)尼羅復活說(Nero redivivus): 尼羅死後, 有一日全以超自然方式回來統治(此說認帖後非保羅所作, 乃後人所寫, 因保羅時尚無此傳說).
- 3)天主教教皇(但教皇未自稱為神, 這是改教家之傑作)
- 4)末世之人物(敵基督)(太24:15; 啓13:1,6)[此說較妥].
- 3.攔阻除去: 攏阻的原則(中性)會集中在一個人物身上(陽性):
  - v.6: 那攏阻....是甚麼(τὸ κατέχον -- the thing which restrains, 中性)
  - v.7: 有一個攏阻的(人物)(ὁ κατέχων -- the one who restrains, 陽性)
- 1)猶太國(B.B.Warfield)因基督教受到猶太教之保護, 故反對力量受到攏阻。
(猶太國 -- 中性; 雅各 -- 陽性)
- 2)福音必須傳到地極(O.Cullmann; J.Munck)(福音 -- 中性; 保羅 -- 陽性)
- 3)羅馬之治安與法律有一天崩潰(R.H.Charles; E.Stauffer; L.Morris; G.E.Ladd)
(羅馬帝國 -- 中性; 羅馬皇帝 -- 陽性)[此多為災後派]
- 4)教會被提, 聖靈離開(J.D.Pentecost; J.F.Walvoord)
(教會被提 -- 中性; 聖靈 -- 陽性)[此為災前派](回復舊約情況, 不再似五旬節後情況)
- 5)羅馬帝國(D.E.H.Whiteley; Tertullian; Dibelius)
羅馬帝國之政治組織、体制, 攏阻了撒但的勢力.

六.以色列人硬心和最後得救得奧秘: (羅9-11)

- 1.由羅11:11,「何況猶太人的豐滿呢?」有二含意:
  - 1)猶太人將來會有豐滿.
  - 2)外邦人會因此更加蒙福.
- 2.由羅11:15,16有雙重對比:
  - 1)猶太人被丟棄(現在,不信) -- 天下(外邦人)得和好 [現在]
  - 2)猶太人被接納(將來,相信) -- (應指外邦人)死而復生 [將來](屬靈福份、死人復活)
※ 將來猶太人悔改信主, 全世人會因此蒙更大福氣(但未說明何時如何)
- 3.羅11:25-27將來猶太人全家得救:(其方法是因信耶穌為他們的彌賽亞)
  - 1)非古今一切以色列人.
  - 2)不一定那時所有之以色列人.
  - 3)可能是那時存活之以色列人整体而言.
- 4.羅11:15-24新麵→全團; 樹根→樹枝, 代表什麼?
  - 1)時代主義: 新麵, 樹枝=基督; 全團, 樹枝=教會
  - 2)盟約神學: 新麵, 樹枝=猶太列祖; 全團, 樹枝=後代猶太人

七.復活與被提: (σῶμα πνέυματικόν)

- 1.復活是何身體: 是靈性的身體(林前15:44), 非由靈所組成的身体.
(因血氣身體原文 σῶμα ψυχικόν, 不可能是由魂所組成的身体)
靈性身體是像基督復活一般, 真有一身體, 却是不朽壞、榮耀的、大能的、無限的.
- 2.被提: 死了聖徒先復活, 以後活著信徒改變, 接著一同被提(帖前4:16,17)
  - 1)時代主義 -- 災前被提(基督先到空中提去信徒, 然後降到地上)
  - 2)盟約神學 -- 災後被提(災後被提, 接著立刻一同降到地上)

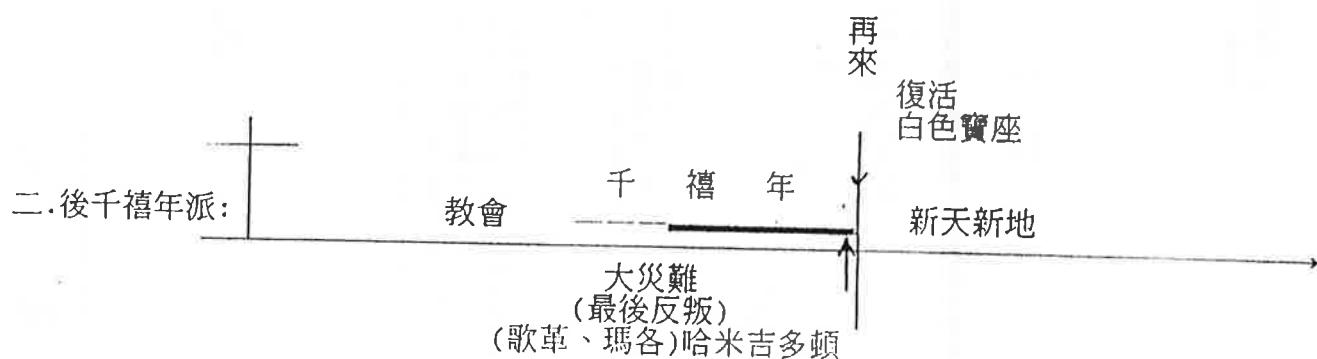
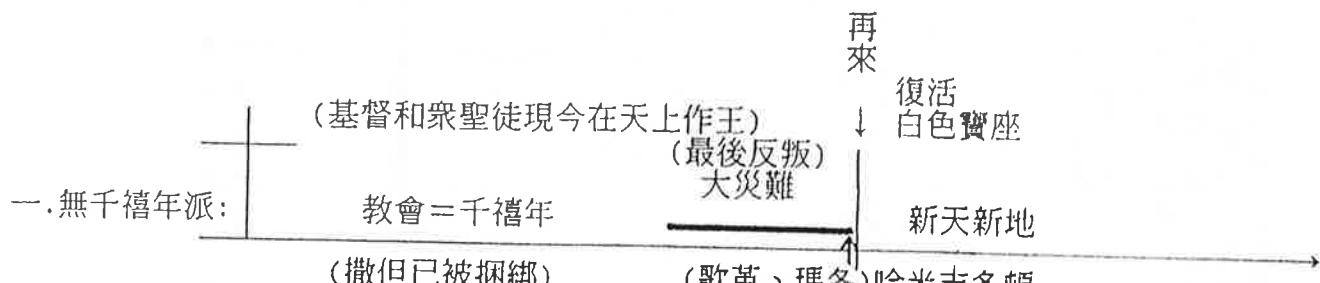
Already -- Not Yet Rom 2 神照真理(福音)公平審判萬民.

八.審判:(基督徒將來要面對「賞賜或虧損」之審判 -- 林後5:10; 羅14:10)

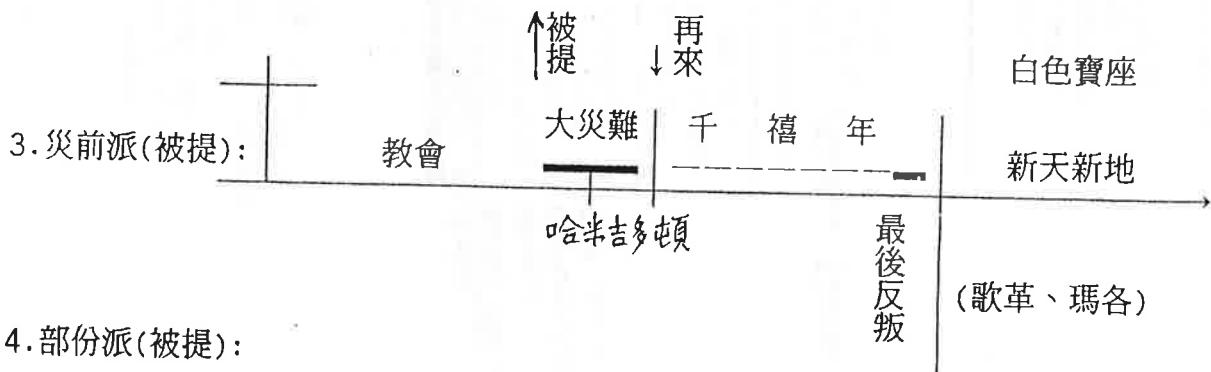
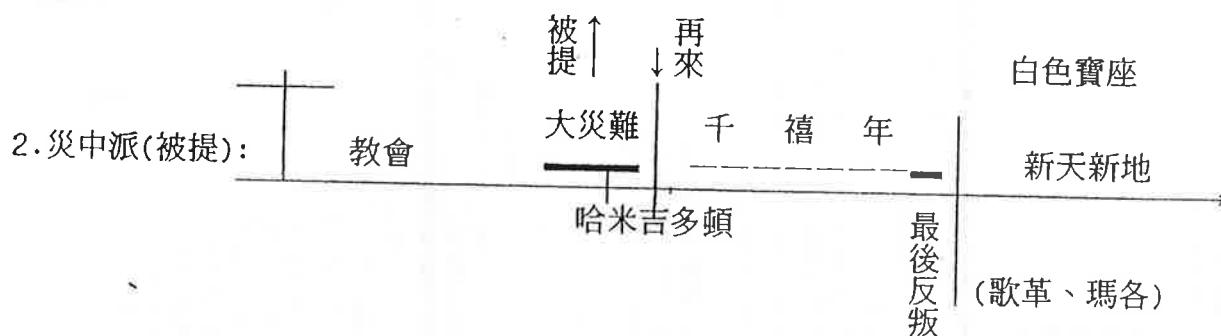
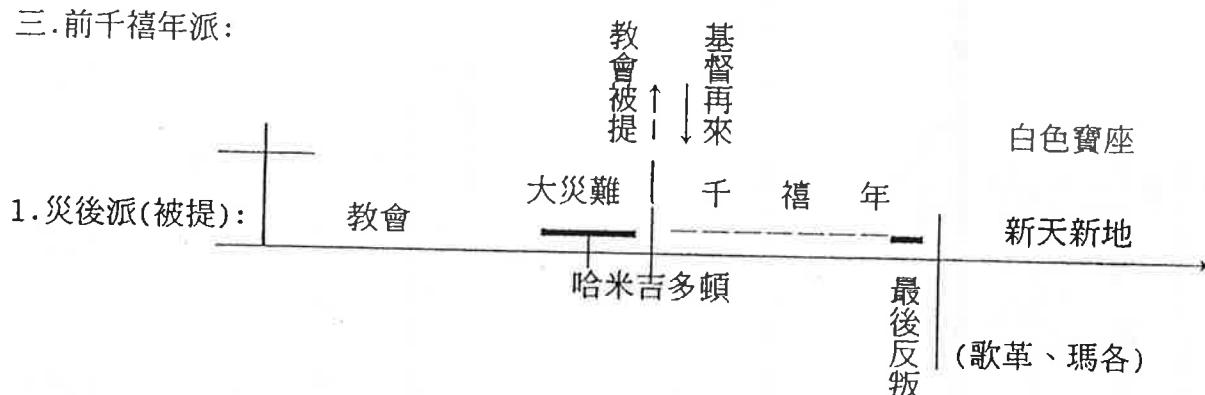
- 1.雖然基督徒已經稱義不再定罪, 免受白色寶座審判, 但有基督台前審判, 賞賜不同!
- 2.賞賜根據: 1)生活(討主喜悅, 林後5:9,10). 2)工作(金銀寶石? 林前3:8-15)

九.最後結局:[全宇宙(人界、屬靈界、自然界, 西1:20...一切)皆與神恢復正當關係(羅8:19-23)] 但非普救論, 不信者永遠滅亡(帖後1:9; 腓3:19; 羅9:22...)

末世論各派圖解

三. 前千禧年派:

4. 部份派(被提):

千禧年問題

T C H

J. F. Halvoord

R. A. Torrey (BOLA)

C. I. Scofield (1843-1921)

D. L. Moody (1837-1899)

B. W. Newton

G. Campbell Morgan

J. N. Darby (1800-1882)

> (Benjamin)

[Plymouth弟兄會]一災前，災後分裂

(1792-1834)

Edward Irving (倫敦)

[1640 洋教徒運動]

前派

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

後

前

中

後

無千禧年派之主要理由

一. 千禧年中邪惡的力量如何滋長?

1. 啓示錄20:8, 「地上四方列國、人數多如海沙」?!
2. 千禧年百姓中為何有背逆不信者? (賽65:20)
3. 千禧年百姓之後裔是否尚要向他們傳福音?
4. 為何主說傳福音的工作是在祂再來之前完成?
5. 千禧年百姓已看到榮耀復活的主耶穌、衆天使及復活改變之衆聖徒、為何還有人會不信?
6. 基督以公義、真理、慈愛統治、且撒但被捆綁、為何人心不能完全歸主愛主? 會有多人受撒但迷惑?

二. 千禧年中惡是如何會有的?

1. 主再來時審判惡人、惡人不得入千禧年。
(太13:37-43; 24:39; 25:31-46; 帖後1:8-10; 彼後3:9,10; 啓19:21...)
2. 災前派之解釋: (七年災難中信主而未殉道者)
3. 災後派難解釋: 千禧年百姓由何來? (無合理解釋)(信徒被提、殉道或已死信徒復活、不信者受審判、沒有其他類) 20:3『列國』=災難中不拜獸像之非基督徒. (Ladd)

三. 舊約中彌賽亞作王經文:

1. 當基督再來、得勝列國仇敵而作王後、接著即是完全而永恆的國度、不會再有叛逆及再征服。
2. 詩2:8,9先打破後得列國為基業。(不應再重覆)
3. 詩110:1-7是指現世歷史中基督之掌權、直到主再來時打敗仇敵(5,6):
  - 1) 徒2:34—彼得。
  - 2) 林前15:25,26—保羅；皆論現世史、基督在天上寶座、屬靈的戰爭。
最後主再來時得勝「死」、掌管一切而把國交父神。
※ 最後之仇敵是在復活時！非千禧年後！
4. 賽11:1-10 (4節之審判不應重演)(帖後2:8; 啓19:15,21)
5. 亞14章；彌4:3；耶3:17；31:34；結38,39.
6. 賽65:17-25.(無派不照字義解; No sinner will ever again be accused)

四. 新約中基督再來與千禧年:

1. 主耶穌論再來後之國度不會再有邪惡。(稗子分開後不會再有，太13:40-42)
2. 主論來世時都是不娶不嫁(路20:34-36)、如何與世俗千禧年百姓同住？
3. 保羅論主再來即引進永恆的國度。(林前15:23-28; 帖前4:17; 提前6:14-16; 提後4:1)
4. 彼得亦如此。(彼後3:9-13)
5. 約翰論一次復活(約5:18,19)、未明言有一千年間隔。
6. 羔羊婚筵要拖延一千年?(啓19:7-9; 21:2,9)
7. 啓20:4第一次復活的人應是歷代之信徒、不僅是末世大災難中之殉道者。
8. 若基督已第一次捆綁撒但(太12:29; 啓10:18; 約12:31; 來2:14; 帖後2:7)，將來怎會『釋放』二次呢?(一次是主再來、一次是千禧年後)(啓9:2-6; 11:7-8; 13:7; 20:3,7)

無千禧年派解啟示錄之方法

一. 基本前提:

1. 是當時派(為當時人而寫)加上歷史派.(整個教會歷史上要發生的事)
2. 主要是『非字義解經』.(7、1000、14400皆指『完全』之意)

二. 七大循環(平行七大段、每段描寫由『主降生』至『主再來』整段時期)

1. 七教會(2:1-3:22):七型態教會反覆在教會歷史上出現.(主降生—1:5;主再來—1:7; 2:25; 3:11,20,21).
2. 七印(4:1-7:17):羔羊掌權(5:5,6—主復活升天)到主再來審判(6:16,17)與信徒福份(7:9-17).
3. 七號(8:1-11:19):復述災難(六支號)、教會之見證(二見證人)、主再來審判、信徒得賞11:15-18).
4. 七表物(12:1-14:20):主降生、復活、升天(12:5,6)、摩鬼工作(13:1,11; 14:8)、信徒福份(14:1-5)、主再來審判(14:14-20).
5. 七碗(15:1-16:21):七碗與七號重覆(地、海、河、日、撒但、伯拉大河、審判)、再來審判(16:17-21).
6. 大巴比倫(17:1-19:21):大巴比倫、獸、假先知是同時興起、共同逼迫教會(教會史)、主再來同受審判19:11-21).
7. 千禧年與新天新地(20:1-22:5):捆綁撒但是主第一次來(20:1,2)到主再來審判(20:10,15)延伸到永遠.

三. 兩大分段:

1. 前三循環(1-11):教會(有基督同在)被世界逼迫、最後教會靠基督得勝、信徒蒙福.
2. 後四循環(12-22):教會被魔鬼(藉海中獸、地中獸、大巴比倫)逼迫、最後基督與教會得勝、信徒享永福.

四. 主題:『基督與教會必得勝魔鬼與其部下』.

1. 思想發展:

- 1) (1-3) 教會是燈台應發光
- 2) (4-7) 教會因基督同在而能發光但受世界逼迫
- 3) (8-11) 結果帶來神審判、教會得勝
- 4) (12-14) 爭戰之背後是基督與魔鬼之靈戰
- 5) (15-16) 魔鬼有部下參戰
- 6) (17-19) 魔鬼有部下參戰
- 7) (20-22) 基督與教會得勝

2. 得勝之例:

(1:18; 2:8; 5:9F; 6:2; 11:15; 12:9F; 14:1,14; 15:2F; 19:16; 20:4; 22:3...)
又如 7章14400、穿白衣；11章二見證人；14章14000

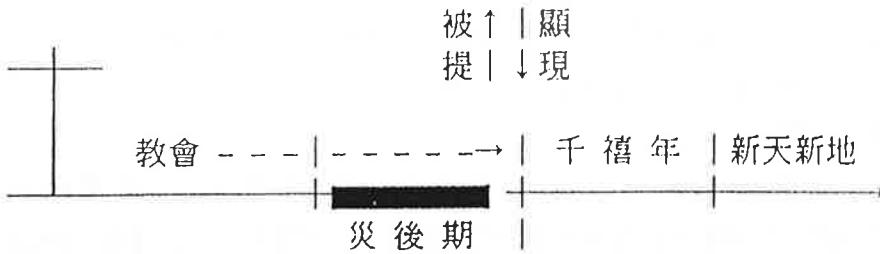
五. 七大循環是漸進發展的:

1. 宣告主再來審判.(1:7; 2:25; 3:3,11,21)
2. 簡述主再來審判(6:12F)與教會得勝(7:9F).
3. 簡述主再來審判與信徒之快樂.(11:15F)
4. 最後大審判.(14:14F)
5. 烈怒大審判.(15:16)
6. 大巴比倫傾倒.
7. 歌革、瑪各大戰及白色寶座大審判——→新天新地.

前千禧年災後派主要理由:

一. 1. 基督再來、降臨、顯現、主的日子、都是同時；中間沒有間隔。(信徒復活)

2. 教會要經過災難期、信徒要受到敵基督的迫害，但免受神的大怒。(啓3:10；但7:25)

二. 理由:

1. 復活(聖徒)只有一次、是災後(被提時):

1) 但12:1,2是災後。

2) 啓20:6(頭一次復活)是災後。

3) 帖前4:13-18被提與復活同時、故應是災後。

2. 大使命(太28:19-20)指出信徒會一直存在到世界的末了。(故應與世人同渡災難期、不應先離開)

3. 太13:24-31,36-43:

基督徒與惡人一同存在到世界末了。(災前派認為此比喻非指教會、乃指以色列國與外邦)

4. 太24:3「你降臨和世界的末了」、只是一冠詞；應同一件事，故是同時。[τῆς ... καὶ ...]

5. 保羅之用詞中、顯現(epiphany)、顯明(manifestation)、啓示(revelation)、再來(parousia)、那日子、那日、耶穌基督的日子、主耶穌的日子、主的日子、降臨(參帖前4:13-帖後2:10)都是指相同的一件事；而保羅明言此事發生在大罪人顯露出來之後(帖後2:1-10)、故是災後。

6. 啓3:10是指在災難中卻蒙保守、免去神的忿怒、(如啓9:4)；不過教會要受到撒但之攻擊、否則為何要有3:11-12之應許。

7. 徒3:21「天必留他(基督)、直等到萬物復興的時候」(大家都同意是指災後)。

8. 按啓示錄之次序、羔羊婚宴是發生在大巴比倫傾倒之後(災後)、婚宴不需七年、很短時間可以完成！

9. 十四長老是代表屬天之君王們、他們引導敬拜、非代表教會。

1) 約翰升天時、長老們早已在天坐定、非剛升天要坐下來；故約翰代表教會、他們不是。

2) 他們是為別人唱救贖之歌。(此是版本之問題、不易決定、有的是“叫我們”、有的是叫他們)

10. 太24及可13之『選民』是指基督徒、故他們經過災難。

∴ 應是災後被提！

(因被提與主降臨是同時、而主降臨明明是災後)

* 雖有七年災難之信號、但再來時刻無人知曉、仍須存隨時預備之心！

---

* 歷史學派災後論：

1. 大災難不是七年、是在歷史中發生了(啓6-19)、不清楚何時開始、且隨時可結束、教會要經歷。

2. 當結束時、信徒被提與基督相遇；同時、神的忿怒、才傾倒在地上惡人身上、接著、基督與信徒一同回來作王。

3. 故基督徒不知何時被提(任何時刻)、故要隨時預備！

千禧年前災前派之主要理由

一. 聖經強調『想不到的時候』主再來、故『要儆醒』、『要預備』
(太24:42-44；帖前5:2,3,6-9；路12:35-40...) (災後派此點弱).

二. 聖經強調『歡喜地、殷切地期盼主的再來』非恐怖之大災難(腓3:20；彼前1:13；
多2:13；雅5:;7,8；羅8:23；林前1:7...)

三. 帖前4:13-18之解釋：

1. 若主災後來、則他們豈不當先爲自己要經大災難而憂傷、爲已死者而慶幸？（若
已死信徒可免了災難、而存活信徒必經慘痛之大災難、那豈不是先死倒好？）
2. 若主災前來、則他們一面傷感離別、一面耽心死者會錯過被提、故保羅說必先復
活。

四. 帖前5:1-11之解釋：主再來時、地上似應正是平安穩妥的時候而非大災難。

五. 千禧年中居民之由來：

1. 災前派認是在大災難中信主而未殉道、其中有悔改信主之「以色列全家」。
2. 灾後派甚困難說明、認是不拜獸像之列國、因存活的信徒皆被提改變了！但把不
信主的人放進千禧年豈不奇怪？！

六. 大災難主要是對『住在地上之人』(6:10；8:13；11:10；13:12；17:2)，或稱『普
天下之人』(3:10)、是指不信主反對神之人、不是教會。

七. 啓3:10『保守你免去你的試練（原文：試練的時刻）』(免去用ἐκ)

1. ἐκ = out of(出來、脫離)。
2. 非在災難中蒙保守不受苦痛(災後派)、乃是不經過此試練的時刻。
3. 啓6-19章中、若信徒留在地上、必受極大的痛苦、故災中信主者多殉道。

八. 聖經中論主再來可以分成二種情況之描寫：

1. 不知不覺地、如夜間之賊一到空中接信徒。(帖前4:16-5:2；太24:30,41)
2. 衆人皆知地、駕雲降臨一到地上審判人。(帖後2:8-12；太24:30；亞14:4,9)

九. 以色列復國？(路21:24；太24:16,15,20；賽11:11,12；摩9:14,15；結38:8...)

十. 以色列全家得救？(羅11:25,26；太23:38,39)

十一. 大災難之主要目的：

1. 懲罰犯罪之列國。
2. 雅各遭難的日子。(耶30:6,7，全家悔改)

十二. 啓20:4-6兩次復活必是同意、且是字義、相隔一千年、則一千年也應是字義。

进“天国” — 马太 7:21:

有人强调说：进神的国和天国不一样

“神国”是神之恩典 — 奖励的范围

“天国”要好行为 — 得赏的范围

倪柝声 → 李定善

马太 5:12 — 神的礼物在先，神的要来在后

马太 11:12 神的恩典，人之行为

“一福音” 才有神的律法

路加 4:18

登山宝训 → 以赛亚 61 章 → 贵贱改变：感恩

① 应验神拯救的计划

② Divine Passive

神加给我们的礼物

神的国与神主义：

神的国 → 让神做王，极乐之境：神的恩典，福份

给人之恩典 → 自由选择。

人在伊甸园偷吃神

让神管理

神主义 → 正直无邪，让神做王。

神的国临到 → 神主义在我们的心里

胜过法则：① 那审判我们