

新約探索

版權所有© 2015環球牧者教室

版權所有，除了測驗部分，未經SGC書面允許，本書不得以任何形式（電子，機器裝置，拷貝，錄音或其他方式）複製或傳遞。每筆SGC英語教材的購買都助益我們對於本教材的翻譯並將此課程傳播至全世界基督徒領袖手中。聯絡SGC或願對此異象事工奉獻，請至網站ShepherdsGlobalClassroom.org.

若無特別注明，本書英文版本所有引用的經文均取自英文詹姆士王欽定版（Holy Bible, King James Version）。註有“ESV”的引用經文取自英語標準版聖經（ESV® Bible (The Holy Bible, English Standard Version®), copyright © 2001 by Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers）。我們已獲准在本書中使用該譯本。版權所有。

若無特別註明，本書中譯本所有引用的經文均取自新標點合和本。

Dr. Randall McElwain著

目錄

教學引導.....	5
新約時代的世界.....	9
對觀福音：基督的生平.....	19
約翰福音：信仰的福音.....	31
使徒行傳和早期教會.....	37
羅馬書：神的公義.....	49
哥林多前後書和加拉太書：寫給困境中的教會書信.....	57
以弗所書、腓立比書、歌羅西書、和腓利門書：獄中書信.....	69
帖撒羅尼迦前後書：基督的再來.....	81
提摩太前後書和提多書：教牧書信.....	89
普通書信第一部分：希伯來書和雅各書.....	99
普通書信第二部分：彼得前後書、約翰一 二三書和猶大書.....	109
啟示錄：耶穌是主.....	119
聖經新約與今日教會的問題.....	125

教學引導

課程開始前要求學生事前預習。在小組共同學習之前研讀課本或是本課要學習的新約書卷。在每一課結束的時候，請提醒學生研讀下一課要學習的內容。這樣做是為了確保學生在學習之前對書的內容有一個基本的瞭解。

每一課開始前都有一小段背誦經文的功課。這包含了本課要學習的新約書卷的關鍵經節。

若是以小組的方式學習，要讓每位學員輪流朗讀課程內容。間歇中斷課程讓學員討論課程內容。身為小組長，你有責任不讓討論偏離主題。每個討論時段都設好時限將有助於學習。

每當來到►這個符號，就要讓學員做問題討論。

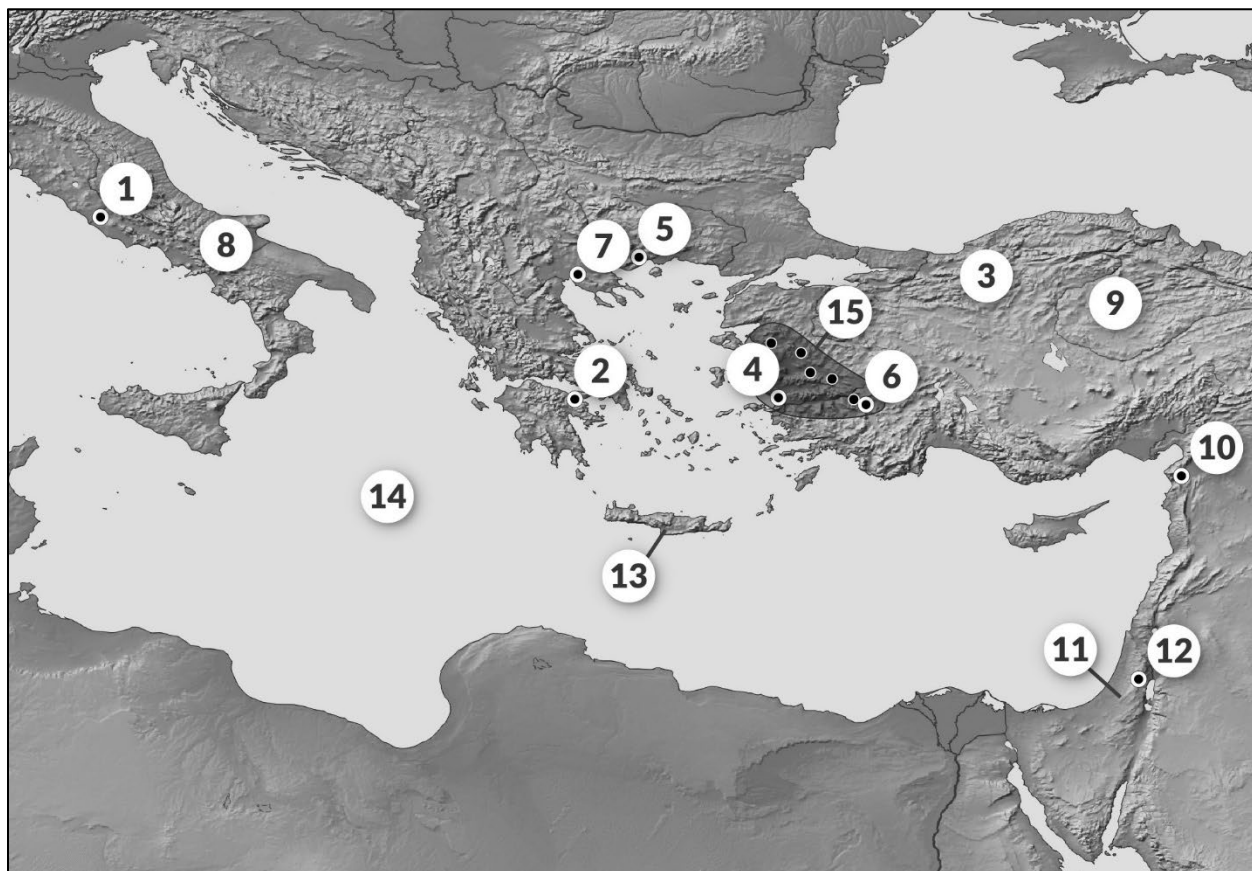
許多註腳是經文出處。請讓學生查出聖經章節，並且向小組朗讀出來。

(1) 每一課都含有作業。如果作業是在小組裡做口頭彙報，留時間在下堂課一開始的時候完成。

(2) 每一課都含有考試題。每堂課程結束前，小組長可以和學員一起溫習試題。下次課程開始之前應使用這些問題來做小考。可以用書面形式，也可以口頭形式作答。

新約世界地圖¹

請在整個課程中參考這張地圖。

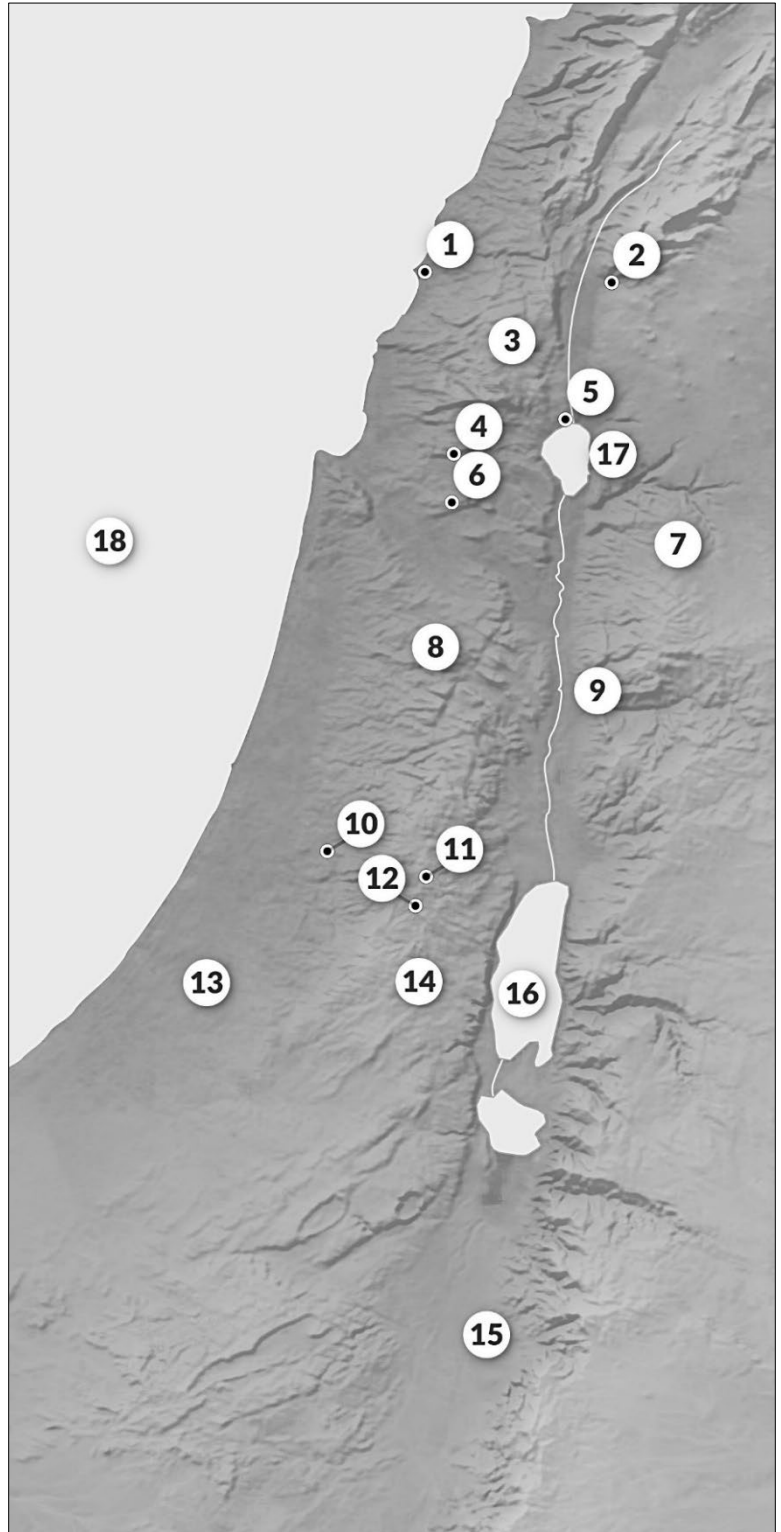

保羅寫信給	重要的新約領域	(15) 啟示錄中的教會
(1) 羅馬 (城市)	(8) 意大利 (地區)	<ul style="list-style-type: none"> • 以弗所 • 士每拿 • 佩爾伽馬 • 錫亞蒂拉 • 薩迪斯 • 費拉德菲亞 • 老底嘉
(2) 哥林多 (市)	(9) 小亞細亞 (地區)	
(3) 加拉太 (地區)	(10) 安提阿 (城市)	
(4) 以弗所 (城)	(11) 以色列	
(5) 腓立比 (城)	(12) 耶路撒冷 (城)	
(6) 歌羅西 (城)	(13) 克里特 (島)	
(7) 帖撒羅尼迦 (城)	(14) 地中海	

¹ "Map of the NT World" was created by SGC with open data from NED and Bible Geocoding (CC BY 4.0), available from <https://www.flickr.com/photos/sgc-library/52344115203>, public domain (CC0).

以色列地圖²

- (1) 推羅
- (2) 該撒利亞腓立比
- (3) 加利利（地區）
- (4) 迦拿
- (5) 迦百農
- (6) 拿撒勒
- (7) 德卡波利斯（地區）
- (8) 撒瑪利亞（地區）
- (9) 約旦河
- (10) 以馬忤斯
- (11) 耶路撒冷
- (12) 伯利恆
- (13) 沿海平原
- (14) 中央高地
- (15) 猶太的曠野
- (16) 死海
- (17) 加利利海
- (18) 地中海

² “Map of Israel” was created by SGC with open data from NED, SRTM, NASA, and Bible Geocoding (CC BY 4.0), available from <https://www.flickr.com/photos/sgc-library/52344178339>, public domain (CC0).

第一課

新約時代的世界

本課目標

本課結束時，學生應：

- (1) 瞭解巴勒斯坦的地理，及其在新約中的重要性。
- (2) 理解新約的歷史背景。
- (3) 認識到新約當中羅馬人、希臘人和猶太人的影響。
- (4) 認識新約中的古代風俗習慣。

本課內容

- ▶ 閱讀馬太福音 一章 1-7 節；路加福音 一章 1-5 節；二 章 1-5 節
- ▶ 背誦加拉太書四章 4-5 節。

歷史和地理對於新約的重要性

- ▶ 關於聖經的歷史真相對基督徒的信仰是否重要？為什麼？

基督徒的信仰是建基於歷史事實的。我們的信仰根植於神在人類歷史中的作為，也根植於耶穌的生命，他「道成了肉身，住在我們中間……」³ 正因如此，基督教的歷史背景對於新約來說尤為重要。從馬太福音和路加福音選讀的的章節表明作者強調耶穌生平的歷史背景。

基督教與其它世界宗教大不相同。研究東方宗教的學生指出：沒有佛陀，佛教基本上沒什麼不一樣；至於印度教，排除許多神祇，它在很大程度上也還是一樣。然而，若沒有拿撒勒的耶穌的生命、受死、和復活，基督教就是一個空殼。「若基督沒有復活，我們所傳的便是枉然，你們所信的也是枉然。」⁴

基督教是歷史性的信仰；聖經是歷史性的書卷。它沒有涉及任何神話傳說；它是對歷史事件的記載。有些當代學者宣稱，聖經是用前科學時代的神話為例證的偉大的倫理教導集。然而，聖經並沒有給我們這個選項；經文清楚的表明，它所記載的是歷史真相。

新約是有其具體時間、地點和文化為基礎的。時間是西元一世紀；地點是巴勒斯坦和羅馬世界；文化背景是猶太、希臘和羅馬的文化。因為歷史和地理環境很重要，我們就先概括介紹一下耶穌和早期教會所處的世界，以此開始我們這個課程的學習。

---

³ 約一14。

⁴ 林前十五 14。

新約的地理環境

巴勒斯坦這塊土地在以色列歷史上處於核心地位，對於耶穌在地上的服事也是如此。甚至「拿撒勒的耶穌」這個稱呼也表明，有一個特別的地方在他的生命中很重要。

巴勒斯坦大約75公里寬，235公里長。⁵ 這片區域看似狹小，卻在古代歷史的諸多事件中有極高的戰略地位。巴勒斯坦西南面與埃及接壤，北面是敘利亞，東北面是亞述，東面是巴比倫。這樣的地理位置使它成為貿易路線的交叉路口，在軍事上也是戰略要地。

東西向地貌

假如有一位旅行者從西向東（從地中海沿岸向約旦河）橫跨巴勒斯坦，他會遇到三種不同的地形。首先要穿越的是地中海沿岸的海岸平原，隨後，地勢走高，最高處大約可達海拔800公尺⁶，這就是中央高地。耶路撒冷是以色列的最高點。是地理上也是屬靈上的最高點。

中部高原的東面是猶大曠野。這塊地方是凸凹不平的荒蕪山地，不適合居住，就是來這裡旅行也要倍加小心。

從這片山地再往東，就是地勢極低的約旦河谷，最低處可低於海平面415公尺⁷，這是地球的最低點了。約旦河發源於加利利海以北的山地，一路蜿蜒向南流去，注入死海，全長100公里。⁸ 西元66年，曾有一隊羅馬兵團進攻猶大，在此期間，一個被稱作愛色尼人的猶太教教派把他們的文庫藏到死海周圍的山洞中。這些死海古卷於1946年被發現並且為我們提供了最古老的舊約抄本。

在耶穌一生的服事中，他旅途最遠也沒有越過東邊的約旦河。然而，有幾次，他渡過加利利海，來到約旦河外的地方。這個地區包括低加波利（是希臘統治期間建立起的「十城」）和比利亞。耶穌願意服事這個地區的外邦人，讓他的門徒頗感驚訝。在低加波利和比利亞，耶穌的門徒看到了耶穌大使命的端倪，就是要「在耶路撒冷，猶太全地，和撒瑪利亞，直到地極」⁹去傳講福音。

南北向地貌

假如這位旅行者從北部的加利利出發，向南穿越撒瑪利亞，來到巴勒斯坦的宗教和政治中心猶太，他就會經過如下這些地方：加利利是環繞淡水湖加利利海的一片商業地區。在這片美麗的地區有許多小村莊，拿撒勒就是其中之一。加利利物產豐富，加利利海盛產魚，在加利利海西北邊界氣候溫暖的革尼撒勒平原一年四季都出產水果和蔬菜。

撒瑪利亞地區把北部的猶太人同耶路撒冷的聖殿隔離開來。撒瑪利亞人不是純種的猶太人。西元前722年，亞述人入侵以色列，此後，當地猶太人與異族通婚，他們的後裔就是撒瑪利亞人。撒瑪利亞人遵循舊約律法、行割禮、慶祝律法中規定的節期、並且盼望那將臨的彌賽亞。然而，撒瑪利亞人在基利心山上有他們自己敬拜神的地方，因而被猶太人看為不潔淨。有許多猶太人寧願度過約旦河並且沿約旦河東岸旅

---

⁵ 45英里寬，145英里長。

⁶ 2600英尺

⁷ 1,370英尺

⁸ 65英里

⁹ 徒一8。

行，也不願穿過撒瑪利亞。可是耶穌為了向井邊的婦人傳道特意穿過撒瑪利亞旅行。耶穌第一次明確宣稱自己是彌賽亞，就是向這位撒瑪利亞婦人。¹⁰

猶太及其中心城市耶路撒冷位於巴勒斯坦南部。錫安山是猶太教信仰的宗教中心，人們在幾英里以外就可望見它。每年逾越節，猶太人會到聖殿。耶穌年少時就曾來過。他的父母就是在「父的家裡」找到他的，那時，他正坐在教師中間和他們對答。¹¹

新約的歷史背景

西元前586年，巴比倫攻陷耶路撒冷。從那時起，巴勒斯坦的歷史就充滿著混亂與巨變。猶大再也沒有恢復昔日的輝煌。

從此，巴比倫帝國控制著巴勒斯坦，一直到西元前 539 年波斯皇帝塞魯士攻陷巴比倫為止。塞魯士允許猶太人回到耶路撒冷。接下去的一百年間，在以斯拉、所羅巴伯和尼希米的帶領下，城市得到重建。然而，耶路撒冷仍在波斯帝國的掌控下，因著波斯文化的影響，普通百姓講波斯帝國的語言亞蘭語，一直到耶穌的時代仍是這樣。

西元前334年，亞歷山大大帝征服波斯，巴勒斯坦於是成為希臘帝國的一部分。西元前323年，亞歷山大死亡，他的帝國隨即被四位將軍瓜分。巴勒斯坦成了其中兩位將軍多利買和西流古乃至他們的後繼者之間爭戰的戰場。這是猶太歷史上最黑暗的時代之一。在這段時間，安提阿·以比凡尼（**Antiochus Epiphanes**）（希臘西流古王朝的一位統治者）在聖殿內為希臘神祇宙斯建了一座壇，褻瀆了聖殿。

安提阿·以比凡尼的獨裁統治激起了一場由馬加比家族領導的起義。馬加比家族重獲猶太的控制權，並且建立了哈斯摩尼王朝。西元前166-63年巴勒斯坦被馬加比家族及其繼任者統治。可惜，這段時間猶太內部並不穩定，馬加比家族內部彼此傾軋，宗教上背離信仰。到了西元前67年，家族之爭演變成內戰。

猶太統治者之間的這種內部衝突旋即被羅馬利用，羅馬於是掌握了巴勒斯坦的統治權。西元前63年，羅馬將軍龐培（**General Pompey**）征服了耶路撒冷。龐培任命他的代表許爾堪二世（**Hyrchanus II**）作大祭司，讓他作猶太實際上的統治者。到基督在世的時候，巴勒斯坦是由羅馬統治的。

西元前 37 年，大希律被羅馬參議院任命為猶太王。希律是以東人的後裔以土買人。以東是以色列的宿敵。他們曾在以色列人從埃及去迦南的路上不讓他們過境。¹² 以東曾在巴比倫摧毀耶路撒冷時與巴比倫合作，導致俄巴底亞預言以東將受審判。¹³

到西元前30年的時候，希律已征服了敵對勢力，成為猶太唯一的統治者。希律的人品有好的方面，也有壞的方面。他一方面尊重猶太人——重建聖殿，並樂於遵從猶太人的飲食規定。另一方面，他又嫉妒心極強，幾近瘋狂。他有幾個兒子，剛到可能篡奪王權的年齡就被他一一殺害。對於希律來說，伯利恆的

---

¹⁰ 約四 26。

¹¹ 路二 41 – 52。

¹² 民廿 14– 21。

¹³ 俄一 1– 21。

那場屠殺只是他為了保住自己的位子所付出的一點點代價而已。因為有天使警告約瑟，讓他逃到埃及，耶穌才倖免於難。

西元前 4 年，大希律死去。隨後，他的國被他的三個兒子瓜分了。這幾位統治者直接影響了新約歷史和耶穌的工作。

希律亞基老得到了猶太的控制權。亞基老殘忍成性，人盡皆知。因此，約瑟和馬利亞沒有回到伯利恆，而是回到拿撒勒。¹⁴也是由於亞基老殘忍成性，曾有一個猶太人的代表團向羅馬上訴，要求罷免亞基老。亞基老被放逐，猶太於是羅馬任命的巡撫來統治。

耶穌受審的時候，本丟彼拉多是羅馬派駐猶太的巡撫。他當時住在凱撒利亞，遇有重要節期才去耶路撒冷。¹⁵巡撫有著一個不可推卸的責任，就是調和羅馬和猶太人領導階層的關係。彼拉多既要強力執行羅馬的要求，又不能激起猶太人的反叛。為了做到這一點，他允許猶太人公會在宗教和文化領域的決策上有很大的自由度。大祭司該亞法擔心，如果耶穌的行為激怒了羅馬，羅馬很可能會剝奪這個自由。¹⁶

在希律的幾個兒子中，**希律腓力**算是最慷慨的了。他統治著加利利東北面的那片地方。為了避免在耶路撒冷被宗教領袖抓捕，耶穌曾在這片地方住過一段時間。他將要在神所定的時間為我們的罪獻上生命，但不是在聖殿領袖所定的時間。

希律腓力重建了帕尼亞城，並給這座城市重新命名為凱撒利亞腓立比。彼得就是在這裡做出了如下這個偉大的宣告：「你是基督，是永生神的兒子。」¹⁷

西元前 4 年至西元 39 年，**希律安提帕**統治加利利和比利亞。安提帕把施洗的約翰關進監獄，並殺害了他。¹⁸由於希律安提帕有權統治加利利，彼拉多就為了開脫責任把耶穌押解到安提帕那裡，想要讓他來審判耶穌。¹⁹然而，安提帕不肯做出審判，又把耶穌押解回彼拉多那裡，要他做出判決。

新約的文化背景

新約的文化背景和歷史背景一樣重要。神差派耶穌來到的世界被三種獨特的文化所影響。每一種都對新約成書時的世界造成了重要影響。

希臘文化背景下的新約

西元前 323 年，亞歷山大大帝去世，他的影響卻持續到很久以後。或許他對新約最為持久的貢獻就是希臘文本身了。希臘文為福音廣傳提供了一個通用語言。

---

¹⁴ 太二 22–23。伯利恆是由亞基老統治的；而統治拿撒勒的是希律安提帕

¹⁵ 彼拉多西元 26 年至 36 年統治猶太

¹⁶ 約十一 49

¹⁷ 太十六 16

¹⁸ 可六 17–29

¹⁹ 路廿三 6–12。

新約聖經是以一世紀時在地中海週邊世界通用的希臘文寫成的。亞蘭語（巴勒斯坦人所講的口語）和希伯來文（舊約的語言）只限於在猶太人中間使用，而希臘文卻是羅馬帝國各地的通用語言。使徒的信息無論在哪裡傳講，都有人聽得懂。

希臘文表達準確，最適於像保羅書信那種深刻的神學概念。希伯來文有著詩意的美感，適合於記載舊約詩人和先知的豐富的意象。希臘文更為精確，保羅使用希臘文能夠更好地引導歸信之人，使他們明白稱義和成聖這樣深奧的教義。

七十士譯本是西元前三世紀的舊約希臘文譯本。有了這個譯本，講希臘文的猶太人也有機會讀到聖經。此外，七十士譯本也讓外邦的歸信者容易取得舊約（早期教會的聖經）。

羅馬文化背景下的新約

新約中幾乎每一卷書都表現出羅馬文化的影響。耶穌和他的使徒是生活在羅馬人的世界當中。

四福音書

耶穌一出生就受到羅馬文化的影響。神使用一位外邦的皇帝推行的一場人口普查，應驗了彌迦所說的彌賽亞要在伯利恆出生的預言。²⁰正如古波斯統治者塞魯士成了神的工具把他的百姓帶回故土，神也用凱撒奧古士督把約瑟和馬利亞從拿撒勒帶到伯利恆。

普查人口有兩種方法。羅馬人更喜歡到居民的居住地登記人口。可是猶太人卻喜歡把家庭的支派記錄保留在祖籍地。羅馬或許是為了討好猶太人就允許猶太地方按照他們傳統方式來普查人口。這樣一來，約瑟和馬利亞就必須從家鄉拿撒勒啟程，回到一百公里²¹以外的伯利恆。

四部福音書展現出耶穌和羅馬統治者之間的衝突，因為羅馬統治者感受到耶穌所講關於新國度的信息對他們有威脅。從希律王屠殺嬰兒，到彼拉多在十字架上安上牌子（上面寫著「猶太人的王」），耶穌在世上服事的期間，神的國與凱撒的國之間的衝突隨處可見。雖然耶穌很少談及羅馬和羅馬的政治，講神國的信息卻對這世界的國成了挑戰。

使徒行傳

使徒行傳讓我們看到神是如何使用羅馬帝國來傳揚福音的。*Pax Romana* 指的是羅馬帝國憑藉暴力強制執行的「和平」。²² 儘管羅馬在使用武力上常常有不公正之處（例如把耶穌釘在十字架上），但也保護了旅行者不受蠻夷的侵害、統一帝國，並使得使徒有可能到各處宣教。羅馬修建了八萬五千里²³的道路，東起幼發拉底河，西至蘇格蘭，又在地中海地區開闢了海上航線。正是因為羅馬開闢的陸路與海線，保羅到各處宣教才成為可能。

傳統的猶太文化是圍繞著小市鎮和鄉村成長起來的，但羅馬卻不是這樣，羅馬是大城市的帝國。這些城市在傳福音的過程中起了重要作用。我們可以跟著保羅的宣教之旅連結於羅馬帝國主要城市之間。保羅

---

²⁰ 彌迦書五 2；路加福音二 1-5。

²¹ 六十五英里。

²² 羅馬和平

²³ 五萬三千英里。

每到一處，就先在這地區的主要城市傳福音，以便能接觸到最多的人。保羅在羅馬帝國的各大城市傳講福音，心裡懷的目標，就是有一天能在羅馬城當地傳福音，那裡是一世紀時的世界中心。²⁴

保羅在傳福音的過程中充分利用了他的羅馬公民權。他在腓利比受到不公對待時曾以羅馬公民的身份依法維護自己的權利，²⁵ 後來他也曾上告於凱撒，²⁶ 在这一切事上，他將自己的公民身份用於基督的聖工。

保羅書信

我們從保羅書信可以看出，他對羅馬世界是瞭若指掌的。腓利比書用「公民」的說法來提醒讀者他們是「天上的公民」。²⁷ 保羅在寫給腓利門的信中為他帶領信主的逃亡奴隸阿尼西母求情，因為他知道，依照羅馬的法律，逃亡的奴隸該被處死。在羅馬書、加拉太書和以弗所書中，保羅使用羅馬的法律用語來解釋稱義和赦免等神學概念。

甚至保羅的關於收養的比喻在羅馬人看來更為熟悉一些，而在猶太人看來則未必。²⁸ 收養在古羅馬是很常見的。羅馬人明白，收養包括免除被收養人的舊債、給予財產繼承權和新生活的開始。保羅用這些羅馬法律的概念來解釋信徒被收養進入神的家庭會帶來哪些變化。

啟示錄

羅馬對其他宗教信仰持寬容態度，並引以為榮。然而，羅馬要求所有人承認皇帝的神性。無論是猶太教的教導，還是基督教的教導，羅馬都予以許可，只要這些宗教的信徒聲明「凱撒是主」。然而，基督教的「耶穌基督是主」信息在羅馬政府看來是不可接受的。²⁹ 教會不久就與羅馬發生衝突。

人雖懷有惡意，然而，「神的意思原是好的。」³⁰ 逼迫成了神推展大使命的主要工具。因為有逼迫，基督徒都「分散在猶大和撒瑪利亞各處。」³¹ 那些分散的人往各處去傳道，這也是在神的計畫中。³¹

啟示錄這卷書就是在教會受羅馬逼迫的背景下寫成的。約翰的異象讓受苦的基督徒確信，羅馬（或任何與神為敵的權勢）都將失敗。掌管人類歷史的是神，而不是凱撒。

猶太文化背景下的新約

對彌賽亞的期待

希臘文中的「基督」與希伯來文中的「彌賽亞」是對等的。跟隨耶穌的眾人是在尋求彌賽亞。保羅也宣告說：「我所傳與你們的這位耶穌就是基督。」³² 正是因為期待彌賽亞，他們才願意對耶穌的講道洗耳恭聽。

---

²⁴ 羅一 15。

²⁵ 使徒行傳十六。

²⁶ 使徒行傳廿五 11。

²⁷ 腓三 20

²⁸ 加四 5；弗一 5

²⁹ 腓二 11

³⁰ 創五十 20

³¹ 徒八 1、4

³² 徒十七 3

會堂

西元前 586 年，聖殿被毀。此後，會堂就為猶太人敬拜神提供了場所。任何社區只要有十個猶太男人，就有一處會堂。會堂既是敬拜場所，也是學校、宗教和民事法庭以及社會活動場所。記載中耶穌的第一篇講道是在會堂裡講的，他也曾在會堂裡醫治病人，在會堂裡教導人。³³

即使在塞魯士王允許猶太人回歸故土之後，仍有許多猶太人留在巴比倫和埃及的亞歷山大城；包括耶路撒冷陷落後，許多猶太人逃到了其他城市，他們就在這些城市定居下來。這對於福音廣傳有著重要作用。凡使徒傳道過的城市，幾乎每一座都有猶太人在會堂裡聚會。

保羅每到一座城市，就先到會堂裡講道。那裡既有敬拜神的猶太人，也有尋求真理的外邦人，即敬虔的「敬畏神之人」。³⁴ 這些外邦人很容易接受福音信息。

猶太人的宗教派別

在耶穌時代，最為著名的宗教群體就是法利賽人了。雖然人數不多（大約六千人），但卻在普通民眾中享有很高的聲望。這些「分別為聖之人」謹慎遵行摩西律法，因而受到人們的尊敬。法利賽人的許多信仰和基督徒頗為相似：他們相信復活、天使、禱告，他們也尊重舊約。然而，他們也在摩西律法之外加上許多口頭流傳下來的傳統。許多法利賽人最終拒絕承認耶穌是彌賽亞。

在耶穌時代，撒都該人把持著政治權力。他們和羅馬合作，因而掌控了大祭司的職位和猶太人公會。撒都該人只接受妥拉(Torah)為有權威的經卷。³⁵ 他們不承認先知書，也不承認口頭流傳下來的傳統。因此他們不信天使、靈，也不信復活。由於他們的權威集中在聖殿政治利益，西元70年聖殿被毀，撒都該人就不復存在了。

新約世界的風俗習慣

我們對新約世界的風俗習慣瞭解得越多，就會越理解新約的信息。近年來，有學者對古代猶太的風俗禮儀進行了研究。下面列出幾個實例，來說明研究新約時代的風俗到底有什麼價值。

- 大多數猶太人家都住在一個房間的屋子裡。牲口通常住在屋子外面的一個空間，裡面放置著餵牲口的馬槽。當年馬利亞和約瑟來到伯利恆時，最後住在這樣的外屋可能是因為客棧老闆的客房（客棧）已經住滿了前來報名上冊的人。在這個繁忙的時間裡，客棧老闆能提供的最好的款待而非無禮。³⁶
- 猶太的牧羊人通常讓好幾群羊混雜在一處。等到要把羊群分開時，每一位牧羊人就會發出呼喊，他的羊群就會聚集到他身邊。羊認得它們牧人的聲音。耶穌說他的羊「跟著他，因為認得他的聲音。羊不跟著生人，因為不認得他的聲音，必要逃跑。」³⁷

³³ 路四 16–30；可三 1–5；約十八 20

³⁴ 比如，徒十三 5

³⁵ 妥拉的意思是「律法」。在希伯來文中，摩西五經被稱作妥拉

³⁶ www.ancientsandals.com.

³⁷ 約十 4、5。

耶穌在最後晚餐上對猶大的反應常常被誤解。彼得問耶穌說誰會是出賣耶穌的人，耶穌回答說：「我蘸一點餅給誰，就是誰。」³⁸ 約翰記載說耶穌隨後把蘸過的餅給了加略人猶大。許多讀者因此以為，耶穌這是在指出猶大是出賣他的人。但是約翰在後文中卻記載說其他門徒不知道猶大是出賣耶穌的人。在新約時代，每個人都從一個盤子裡取東西吃。耶穌只不過是在說，「今晚在這裡吃飯的某個人要出賣我。」耶穌在試煉的時刻仍是以愛心對待猶大。

您若想更加瞭解新約世界的風俗，請參閱（Manners and Customs of the Bible）³⁹

及至時候滿足.....

保羅的說法讓人聯想到一位懷孕的母親在等候孩子出生。神在歷史上的一個最佳時機差派他的兒子來到他親自預備好的世界。這世界已準備好了.....

及至時候滿足，神就差遣他的兒子，為女子所生，且生在律法以下（加四 4）。

1. **地理上**：巴勒斯坦是古代文化交匯處的一小片土地。這個地理位置為向全球各處傳揚福音提供了一個發射平台。
2. **歷史上**：羅馬帝國的崛起為福音廣傳提供了一個媒介。
3. **文化上**：希臘的語言、羅馬的政治制度和猶太的宗教傳統以一種獨特的方式融合，這是神為基督教會的出現所預備的大環境。

神不遺餘力地預備這個世界，使其接受福音。學完這一課的當下，請你禱告：「神啊，為了你賜給我的事工，你現在是如何預備我的世界呢？」

---

³⁸ 約十三 26。

³⁹ Fred H. Wight. *Manners and Customs of the Bible*, 1953. Available online at <http://www.baptistbiblebelievers.com/OTStudies/MannersandCustomsInBibleLands1953/tabid/232/Default.aspx>.

作業

進行課堂測驗。測驗將包括經文背誦。

第一課 測驗

- (1) 請從西向東列出巴勒斯坦的三個地理區域。
- (2) 撒瑪利亞對耶穌的事工有什麼重要之處？
- (3) 請描述大希律和猶太人之間的關係。
- (4) 希律的哪一個兒子參與耶穌受審和被釘十字架的事件中？
- (5) 請列出希臘文對早期教會的三個貢獻。
- (6) 請定義羅馬和平。
- (7) 請列出會堂在猶太人社區當中的四個功能。
- (8) 法利賽人和基督徒有什麼相同的教導？
- (9) 法利賽人的哪些問題遭到耶穌的譴責？
- (10) 法利賽人和撒都該人有什麼主要差別？

第二課

對觀福音：基督的生平

本課目標

本課結束時，學生應：

- (1) 明白新約中為何有四卷福音書。
- (2) 知道每一卷對觀福音的作者、可能成書時間和歷史背景。
- (3) 瞭解每一卷對觀福音的重要主題。
- (4) 把對觀福音的信息和當今世界的需要互相聯結。

本課內容

- ▶ 閱讀馬太、馬可、路加福音。
- ▶ 背誦馬太福音五章 48 節；馬可福音十章 45 節；路加福音十九章 10 節。

對觀福音

- ▶ 為什麼我們對於耶穌生平的記載有一個以上的描述？

耶穌升天以後，眾使徒期待耶穌很快再來。當他們意識到耶穌的再來不是即刻的，特別是使徒們開始逐漸衰老，他們於是把耶穌的生平記載下來，以便教導剛歸信的人，免得耶穌的生平被曲解。隨著教會在羅馬帝國各處的湧現，牧師和教師需要有關耶穌生平和工作的權威書面記載。這就是寫作福音書的重要理由。

頭三卷福音書被稱作對觀福音，因為它們從不同的視角來看待同樣的事件。⁴⁰ 馬太福音、馬可福音和路加福音有許多內容是相同的，而約翰福音有些內容是其他福音書沒有納入的。

福音書的作者，通常被稱作傳教士（The Evangelists），不僅僅是把口述抄寫下來的秘書。而是聖靈奇妙地透過每一位福音書作者的個性把神的話毫無謬誤的傳達出來。

我們下面舉一個例子，來說明幾卷對觀福音之間有什麼不同。馬太福音詳細地記載了彼得對耶穌神性的宣告、耶穌給彼得的祝福和彼得對耶穌的勸告。⁴¹ 同一個事件，馬可福音和路加福音只給出一個簡短的版本。⁴² 馬可福音略去了耶穌對彼得的祝福，而路加福音則略去了彼得勸告耶穌這一節。這樣，同一個事件，就有了三個記載，但這三個記載之間並不矛盾，而是從三個角度來看待同一件事。

---

⁴⁰ 對觀福音這個術語的意思是「對照著看」的福音。

⁴¹ 太 16：13 – 23。

⁴² 可 8 27 – 33；路 9 18 – 22

馬太福音十六章 13 - 23 節	馬可福音八章 27 - 33 節	路加福音九章 18 - 22 節
「西門彼得回答說：『你是基督，是永生神的兒子。』」	「彼得回答說：『你是基督。』」	「彼得回答說：『是神所立的基督。』」
「耶穌對他說：『西門巴約拿，你是有福的！』」	未記載	未記載
「彼得就拉著他，勸他說：『主啊，萬不可如此！這事必不臨到你身上。』」	「彼得就拉著他勸他。」	未記載

沒有任何一卷福音書把耶穌生平完整地記載下來。實際上，約翰說，若是一一地把耶穌所行的事都寫成書，整個世界也容不下。⁴³ 福音書不是面面俱到的傳記，而是作者在聖靈的默示下強調耶穌不同面向的事工。四卷福音書分別從多重角度勾勒出耶穌生平的圖畫。我們若研究每一卷福音書的背景，就會更加明白每位福音書作者為何會選擇不同的素材。每一位福音書作者的寫作對象不同，寫作目的也不同。

馬太福音：基督是君王

馬太福音簡介

馬太是第一卷福音書的作者，這是眾位教父先賢一致認可的。成書年份大約在西元 50 和 70 年之間。馬太福音的一個重要主題就是預言的應驗。耶穌曾預言聖殿被毀，西元 70 年，聖殿果然被毀，應驗了耶穌的預言，但馬太並未提及這件事。這樣看來，馬太福音很有可能寫成於西元 70 年之前。⁴⁴

馬太福音有幾個特點暗示著這卷福音書主要是寫給猶太人的。

- 馬太並未向讀者解釋猶太人的風俗。
- 馬太引用舊約，比其他福音書作者引用的都要多。
- 馬太特別關注耶穌對舊約預言的應驗。
- 大凡馬可和路加使用「神的國」的地方，馬太大多會使用「天國」這個說法。這與猶太人因避諱而不願意使用神之名的習慣相吻合。

馬太福音的內容

► 馬太如何描繪君王耶穌？

⁴³ 約廿一 25

⁴⁴ 西元 70 年，羅馬將軍提多征服耶路撒冷，毀掉聖殿，應驗了這個預言（太廿四 2）。建立「提多拱門」就是為了慶祝羅馬征服耶路撒冷，拱門至今猶在。

君王耶穌

馬太福音通常稱作君王福音。在馬太福音中，耶穌自始至終被描繪成猶太人的君王，並且最終是萬國的君王。博士從東方來到耶路撒冷，特地來確認這一位新王的誕生。希律因懼怕這位君王與他爭王位就想除掉他。在馬太福音中，耶穌被看成是君王。

馬太在福音書中使用「大衛的子孫」這個說法，比其他福音書的作者更多次。這是一個帶有君王意味的稱謂，表明耶穌是在從大衛王開始的王族世系中。馬太在記載耶穌以君王的威儀騎驢進入耶路撒冷時使用了這個名字，應驗了撒迦利亞書九 9 的預言。⁴⁵

耶穌在登山寶訓中教導了天國的律法。他用一系列比喻來教導關於天國的真理。他被釘在十字架上時，十架上方有一塊牌子，寫著：「這是猶太人的王耶穌。」馬太福音是君王福音。

耶穌應驗了舊約聖經的預言

馬太福音提到耶穌的生平應驗了舊約聖經的預言。已應驗的預言包括下面這幾項：

- 耶穌由童貞女所生（一 22）
- 逃到埃及（二 15）
- 希律屠殺男孩（二 17）
- 治好病人（八 17）
- 騎著驢凱旋進入耶路撒冷（廿一 4）
- 以三十塊銀元的價錢被猶大出賣（廿七 9）

耶穌的講道

馬太福音保存下來的耶穌講道比其他福音書都要多。馬可關注耶穌的行動，而馬太更為關注的是耶穌的言辭。馬太共記載了五段重大的講道，構架起整卷福音書。早期解經家注意到，正如摩西五經為以色列奠定了基礎，這五段重大的講道為教會奠定了基礎。馬太福音所記載的這五段講道列示如下：

- 登山寶訓（五 - 七）
- 差派十二位門徒（十）
- 有關天國的比喻（十三）
- 有關天國裡人際關係的教導（十八）
- 在橄欖山上講論末世（廿四 - 廿五）

當今教會如何應用馬太福音

馬太福音所記載的耶穌講道是對當時的加利利和猶太所講的，對現今的教會，其力度絲毫沒有減弱。

---

⁴⁵ 太廿一 4。

在神的國度裡生活是如何？**登山寶訓**給了我們一個經典的總結。耶穌把法利賽人的傳統和「愛的律法」進行了對比，意在教導我們這些天國的公民該怎樣生活。這段講道的主題是：「你們要完全，像你們的天父完全一樣。」⁴⁶ 這個命令源自於一個概念即我們的天父是一位滿有愛的神，他「叫日頭照好人，也照歹人；降雨給義人，也給不義的人。」⁴⁷。在神的國度裡「完全」意味著要以天父無私的愛心為心。靠人的力量，我們不可能有完全的愛心，然而，那吩咐我們要有完全愛心的天父會以他的恩典使不可能的成為可能。

耶穌有關在神國度中的人際關係的教導為當今教會的人際關係提供了一個模範。⁴⁸ 馬太福音十八 15 - 20 指導我們當如何依據聖經在教會裡執行管教，這段經文教導我們要藉由教會來處理罪的問題，而不是透過流言蜚語。這樣的管教發生在提供饒恕與修復的環境下，源自於彼得曾問耶穌說當饒恕得罪他的弟兄幾次，耶穌回答說當饒恕七十個七次，由此我們可以看出饒恕與修復的原則。⁴⁹

大使命呼召我們去使萬民做主的門徒。正如耶穌呼召我們「要完全」，我們在完成呼召時並不是憑著自己的力量，而是憑那呼召大使命的主的力量。那呼召我們的也曾應許說：「我就常與你們同在，直到世界的末了。」⁵⁰

馬可福音：基督是僕人

馬可福音簡介

至少有八位教父認為約翰·馬可是第二卷福音書的作者。馬可是巴拿巴的表弟，保羅和巴拿巴曾在第一次宣教時帶著他一起去。⁵¹ 他在這次宣教之旅上有過失，導致保羅和巴拿巴之間啟爭執，但後來，約翰·馬可重新得到保羅的信任，成為他宣教中的得力助手。⁵²

早期教父認為耶穌的使徒西門彼得是馬可的資料來源。約翰·馬可曾與彼得親密同工，乃至彼得稱他為「我的兒子」。⁵³ 馬可福音紀錄了彼得對耶穌的事工的第一手記憶。

在馬可福音中，事件出現的先後順序與馬太福音和路加福音並不完全相符，但知道早期教會的一位教父帕皮亞（**Bishop Papias**）曾引用使徒約翰的話，就能幫助你明白其中緣由。使徒約翰說馬可「成為了

「所以你們要完全，像你們的天父完全一樣.....」他清楚地知道，我們出於不信的心立刻就會喊出：這不可能！這樣我們就會把神的權能、真理和信實押到這上面，因為在他凡事都是可能的。

約翰·衛斯理

《聖經注釋》

- John Wesley

Notes on the New Testament

彼得在羅馬公開傳道，有許多人隨即要求馬可把他的話寫下來，因馬可曾跟隨彼得很久，也記得他說過的話。

——亞歷山大的克萊曼特（Clement of Alexandria）引用在優西比烏（Eusebius）《教會史》（Ecclesiastical History），6.14.5-7

⁴⁶ 太五 48

⁴⁷ 太五 45

⁴⁸ 太十八

⁴⁹ 太十八 21 - 35

⁵⁰ 太廿八 18-20

⁵¹ 西四 10；徒十二 25

⁵² 徒十五 36-40；提後四 11

⁵³ 彼前五 13

彼得的翻譯，並且精確地把他記得的一切記錄下來，*但並不是按照主說話做事的順序來寫的。*」⁵⁴ 馬可的記載是準確的，但他並沒有試圖嚴格地按照事件的先後順序來記載。

馬可福音可能是寫於羅馬，而且主要是對外邦人講話。馬可在引述耶穌所講的亞蘭文表達方式時常常加上解釋。⁵⁵ 此外，馬可也向羅馬讀者解釋了猶太人的詞語。例如，馬可解釋說，兩個「小錢」（猶太人的錢幣）「就是一個大錢」（羅馬錢幣）。⁵⁶

馬可福音是最短的一卷福音書，其中所包含的細節也遠不及其他福音書。馬可福音是一卷記載行動的書，這個特點或可反映出西門彼得的影響。是對「神的兒子耶穌基督」的生平和工作的直截了當的記載。⁵⁷

馬可福音的內容

► 馬可福音如何強調耶穌作為僕人的角色？

僕人耶穌

馬可福音常被稱為基督是僕人的福音書。相對於耶穌的言辭，馬可福音更加關注耶穌的行動。馬太福音記載了耶穌的五段重大講道，而馬可福音只記載了一段（可十三）。馬可福音更為關注耶穌所行的神蹟。馬可在短短的十六章裡記載了十九個神蹟。

反映出他所描繪的耶穌是卑微的僕人，馬可沒有記載耶穌的家譜和出生的經過，而是直接從耶穌成年後的工作開始記載。

馬可福音中有這樣一節經文：「因為人子來，並不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命，作多人的贖價。」⁵⁸ 這是馬可福音的關鍵經節，因為它表明了耶穌在世服事的兩個方面。耶穌是來服事人的，他也是來捨命作多人贖價的。

神的兒子耶穌

馬可福音一開始就陳述了耶穌的神性：「神的兒子耶穌基督福音的起頭。」⁵⁹ 耶穌在十字架上時，有一位羅馬的百夫長承認說：「這人真是神的兒子。」⁶⁰

馬可福音向我們表明，耶穌既是僕人，也是神的兒子，有著神的兒子的權柄。羅馬人的讀者或許期待神聖的統治者一定會展現出能力，統治這個世界。而馬可則用許多方法表明了這一點。馬可在這卷福音書中納入了許多見證耶穌神性的敘述：

---

⁵⁴ 引述 Eusebius, *Ecclesiastical History*, 3.39.14-17.

⁵⁵ 一世紀時，亞蘭語取代了希伯來文成為巴勒斯坦通用語。可五 41、七 11、十四 36 這幾處經文是馬可解釋亞蘭文詞語的實例

⁵⁶ 可十二 42

⁵⁷ 可一 1

⁵⁸ 可十 45

⁵⁹ 可一 1

⁶⁰ 可十五 39

- 耶穌在受洗的時候，天父見證說：「你是我的愛子，我喜悅你。」⁶¹
- 邪靈認出耶穌是「神的聖者」。⁶²
- 耶穌赦免人的罪，⁶³ 並且宣稱他自己是安息日的主，⁶⁴ 這是在行使神的權柄。
- 耶穌所行的神蹟展現出他有權柄掌管自然⁶⁵、疾病⁶⁶、乃至死亡⁶⁷。

彌賽亞的秘密

馬可福音既強調耶穌的神性，卻又反覆出現靜默的吩咐，有些讀者也許對此頗感困惑。好幾次，當有人認出耶穌是彌賽亞時，耶穌卻禁止他們提起。這就是「彌賽亞的秘密」。在這三種情形下，耶穌下命令要沈默。

- 耶穌不許鬼說出他的神性。⁶⁸ 耶穌是在避免與鬼有任何關聯，哪怕他們的見證是真的。
- 有時候，他也吩咐得醫治的人沈默。⁶⁹ 他這樣吩咐，或許是為了避免因醫病的事傳出去而招致一大群人圍在他旁邊。有一位長大麻風的違背了耶穌的吩咐，把耶穌潔淨他的事說了出去，結果，有許多人聚集到他身邊，乃至「耶穌以後不得再明明的進城，只好在外邊曠野地方。」⁷⁰ 讓人身體得醫治並不是耶穌在世的主要服事。他不讓神奇的醫治工作取代他為此而來更長遠的服事：訓練門徒，傳揚福音，建立教會。
- 門徒最終也知道耶穌是誰，他仍是不允許他們講出去。⁷¹ 他這樣吩咐，最有可能的理由是為了避免誤解。就是在彼得聲明耶穌是基督之後，門徒仍然不完全明白耶穌是來做什麼的。⁷² 直到耶穌復活和升天的時候，他們才預備好傳講基督的國將要降臨的信息。而在那之前，無論門徒說什麼，都會讓人迷惑不解。

當今教會如何應用馬可福音

耶穌服事的優先次序提醒了我們，在滿足世人的物質需要和情感需要的同時，我們也獲得了服事他們屬靈需要的機會。在古羅馬帝國，每有城市遭受瘟疫，基督徒都會冒著生命危險前去照顧垂死的病人。基督徒在中世紀時建立起醫院以服事癲瘋病人和窮人。如今，基督教機構為孤兒送衣服、去監獄探視犯人、

---

⁶¹ 可一 11，在可九 7 又有一次

⁶² 可一 24、三 11、五 7

⁶³ 可二 5

⁶⁴ 可二 28

⁶⁵ 可四 39和六 47-48

⁶⁶ 例：可五 27-30 和七 32-37

⁶⁷ 可五 38-42

⁶⁸ 可一 34；三 11-12

⁶⁹ 可一 44；五 43 和七 36

⁷⁰ 可一 45

⁷¹ 可八 29-30

⁷² 可九 9-10、31-32

餵養饑餓的人、並且照顧病人。教會要服事社會上有缺乏的人群，這永遠是教會的使命之一。「因為人子來，並不是要受人的服事，乃是要服事人.....」⁷³

路加福音：基督是人子

路加福音簡介

路加身為新約作者的權柄來自於他和使徒保羅的關聯。路加本是外邦人，是一位很有學問的醫生，曾和保羅一起旅行並陪伴在他生命的末了。使徒行傳的部分章節裡可以看到路加的存在；在記載他和保羅一起經歷過的事件時，路加從「他們」變成了「我們」。⁷⁴

路加福音書的日期大部分與使徒行傳有關聯。路加一開始在福音書中的敘述，在使徒行傳中又繼續。我們可以認定使徒行傳一書寫成於尼祿開始逼迫基督徒之前，也就是說，在西元 64 年之前。⁷⁵ 這說明，路加福音寫成於 50 年代晚期或 60 年代早期。

路加在序文中明確陳述了寫作的對象和目的。⁷⁶ 路加是寫給提阿非羅大人，可能是一名羅馬的官員。徒一 4 暗示提阿非羅是剛剛信耶穌的基督徒，並且有人帶領他，教導他關於耶穌的生平。當時剛歸信的人，尤其是外邦人，會有人教導他們，用幾個月的時間來學習基督的生平、基督徒的新生命以及教會的基要信仰。路加寫作此書，就是要把提阿非羅所學的東西按照次序記載下來。

路加福音的內容

► 為表明耶穌的人性，路加強調了哪些細節？

人子耶穌

迦克敦信經是西元 451 年寫成，為要澄清教會該如何教導基督的本性。該信經陳明，基督有兩個本性（神性和人性），而兩個本性聯合於一個位格中：「是神性完全、人性完全者；他真是神，也真是人。」⁷⁷ 路加福音生動地描繪了耶穌的人性，他乃是「人性完全者」。

路加福音表明，耶穌是完全的人。他詳細記載了耶穌的出生。⁷⁸ 馬利亞的懷胎是超自然的，而耶穌降生時是正常的嬰兒。他是完全的人。

馬太所記載的耶穌家譜主要是寫給猶太人的，因而把耶穌的祖先追溯到亞伯拉罕。而路加所記載的耶穌家譜是寫給一位希臘人的，因而把耶穌的祖先一直追溯到亞當，⁷⁹ 表明耶穌是人子。

---

⁷³ 可十 45

⁷⁴ 在使徒行傳中，有如下幾段經文暗示路加和書中所記載的人群在一起：十六 10-17；廿 5-廿一 18；廿七 1-廿八 16

⁷⁵ 在徒廿八 30 中，保羅是在家軟禁，還不至於有生命之虞

⁷⁶ 路一 1-4

⁷⁷ [HTTP://carm.org/christianity/creeds-and-confessions/chalcedonian-creed-451-ad](http://carm.org/christianity/creeds-and-confessions/chalcedonian-creed-451-ad).

⁷⁸ 路二

⁷⁹ 路三 23-38

路加福音前面幾章的敘事順序反映了路加想要表明耶穌是「第二個亞當」的動機。他沒有一開始就（像馬太那樣）記載耶穌的家譜，而是記載耶穌受洗之後才記載家譜。這段家譜在結尾處寫到：「塞特是亞當的兒子，亞當是神的兒子。」記載完家譜，路加馬上敘述了耶穌受試探的經過。第一個亞當（住在美麗的園子裡）落到試探中；第二個亞當（獨自一人在曠野中，四十晝夜沒吃東西並因而身體虛弱）卻抵制了試探。作為人，耶穌為每一個面對試探的人提供了楷模。耶穌讓我們看到，我們要以聖靈的大能（藉由禱告得到）和聖經來面對撒但的攻擊。⁸⁰

路加在整卷福音書中展現了耶穌在世生活的身體狀況：餓了、睡著了、在客西馬尼園極其痛苦。⁸¹他是完全的人。

耶穌是世人的救主

路加福音表明，耶穌來是要做世上*所有人*的救主。西面說耶穌是「照亮外邦人的光」。⁸²

路加將重心放在社會地位卑微的人群，由此展現出耶穌是世上*所有人*的救主。在馬太福音中，前來尊崇耶穌降生的是來自東方的博士，博士自然受人尊重。而路加卻指向牧羊人。⁸³把牧羊人作為目擊者沒有可信度；他們所做的見證在猶太人的法庭上是不被採信的。路加指出，天使是向牧羊人報好消息，並把這作為耶穌來拯救*所有人*的證明。

在耶穌時代，另一個社會地位卑微的群體就是婦女。而婦女在路加福音中也起了重要作用。當約瑟和馬利亞在聖殿奉獻嬰兒耶穌的時候，女先知亞拿就站在西面的旁邊。⁸⁴耶穌允許馬利亞和男性門徒一起「在耶穌腳前坐著」聽他講道。⁸⁵令人稱奇的是，資助耶穌事工的竟然是婦女。⁸⁶

路加福音也呈現了其他社會地位卑微的群體。在一世紀的巴勒斯坦，稅吏是最不受尊重的群體之一，而耶穌竟然來到稅吏撒該的家中。⁸⁷在耶穌講過的一個比喻中，英雄人物竟然是撒瑪利亞人。⁸⁸耶穌被釘十字架時，和他一同被釘的小偷原本只有受審判的份，耶穌竟然也憐憫了他。⁸⁹

禱告的重要

路加表明，在耶穌的生命中，禱告是重要的。四福音提到耶穌的禱告，共有十五次，其中十一次在路加福音。耶穌在面臨關鍵抉擇的時候，花一整夜的時間禱告。⁹⁰耶穌所講的關於禱告的重要比喻，有兩個記載於路加福音十八章。這兩個比喻的教導是，禱告要恆切，也要謙卑。⁹¹禱告是路加福音的重要主題。

---

⁸⁰ 路四 1-13

⁸¹ 路廿二 44

⁸² 路二 32

⁸³ 路二 15-20

⁸⁴ 路二 36-38

⁸⁵ 路十 39

⁸⁶ 路八 1-

⁸⁷ 路十九 1-10

⁸⁸ 路十 25-37

⁸⁹ 路廿三 39-43

⁹⁰ 路六 12

⁹¹ 路十八 1-8；路十八 9-14

聖靈的作用

路加福音特別注意聖靈在耶穌生命中的作用。這個主題也在使徒行傳中延續，當路加寫到聖靈在早期教會當中的作用。

從路加福音各處都可見到聖靈的動工：

- 施洗的約翰、伊利莎白和撒迦利亞被聖靈充滿。⁹²
- 馬利亞在懷耶穌的時候聖靈降臨到她的身上。⁹³
- 西面受了聖靈的啟示。⁹⁴
- 耶穌受洗時，聖靈降臨到他身上。⁹⁵
- 聖靈將耶穌領到曠野受魔鬼的試探。⁹⁶
- 當耶穌回到加利利服事的時候，聖靈與他同在。⁹⁷
- 耶穌應許說天父會將聖靈賜給凡求他的人，預示著五旬節即將發生的事。⁹⁸

當今教會如何應用路加福音

路加特別**謹慎地關注細節**，這樣一來，他所寫的文字就為當今多疑的世人提供了強有力的見證，證明聖經是真的。路加把耶穌公開服事的開端放在一個含有歷史細節的背景中：

凱撒提庇留在位第十五年，本丟·彼拉多作猶太巡撫，希律作加利利分封的王，他兄弟腓力作以土利亞和特拉可尼地方分封的王，呂撒聶作亞比利尼分封的王，亞那和該亞法作大祭司。⁹⁹

在我們向多疑的世人傳講基督時，我們可以更有信心。我們的信仰不是「盲目地相信」傳說中的宗教人物。我們的信心是以一位真實的歷史人物為基礎的，他就是道成肉身的神之子，住在我們中間，為我們的罪而死，第三天復活，升天，坐在父的右邊。

在耶穌的生命中，禱告是重要的。在這一點上，耶穌是每一位基督徒的典範。耶穌從未犯罪，並且與他的父有親密的交通，他尚且看到禱告的重要，我們豈不是更應當把禱告放在生活中的首位嗎？宣教士雷歐納（Leonard Ravenhill）曾寫道：「禱告生活決定著一個人的屬靈高度。牧師若不禱告，就是在戲耍.....。」¹⁰⁰

---

⁹² 路一 15、41、67

⁹³ 路一35

⁹⁴ 路二 25-27

⁹⁵ 路三 22

⁹⁶ 路四 1

⁹⁷ 路四 14

⁹⁸ 路十一 13

⁹⁹ 路三 1-2

¹⁰⁰ 見於網頁www.ravenhill.org。

最後，正如**聖靈**在耶穌的服事中極為關鍵一樣，聖靈在當今的教會生活中也應該處於中心位置。教會歷史顯示出，歷史上曾出現過兩個有關聖靈的危險傾向。一個是太過強調聖靈的作用，另一則是排斥三位一體的人。

另一個危險傾向剛好與此相反，即在教會中把聖靈的作用降至最低。陶恕（A. W. Tozer）曾警告說，教會慣於允許以「一種廉價的、人工合成的能力來替代聖靈的能力。」¹⁰¹最近，陳恩藩（Francis Chan）也警告道：「教會若完全是人的創造物，那它就變得無關緊要了。我們生命中的一切和眾教會若沒有聖靈的工作和同在，那我們就沒有被創造成該有的樣子。」¹⁰²

使徒行傳表明了聖靈在教會中是不可或缺的。路加讓我們看到聖靈在個人生命中也是不可或缺的。耶穌在地上服事的時候也是倚靠聖靈的帶領和能力。我們在現今的教會中必不能允許以「一種廉價的、人工合成的能力來替代聖靈的能力」。

結語

湯瑪斯·林納克（Thomas Linacre）是牛津大學的教授，也是亨利八世的私人醫生。他第一次讀完福音書之後，就在日記中寫道：「要麼這不是福音，要麼我們不是基督徒。」林納克認識到，真正基督徒的生命一定是被耶穌基督的生命翻轉過的。他於是把自己的生命以及身邊周圍自稱是基督徒的人和福音書中所記載的耶穌的形象進行了比較，林納克意識到：「我們自稱是基督徒，但我們卻沒有彰顯出耶穌基督的形象。」

從馬太福音關於天國的講道，到馬可福音描繪出耶穌服事有需要的人，到路加福音對聖靈的強調，這三卷福音書提供耶穌基督在世服事的畫像。透過這個畫像，福音書進而展現出作基督徒的意義。我們在讀這三卷福音書時，應該捫心自問：「我有沒有活出耶穌基督那改變人生命的恩典呢？」

---

¹⁰¹ A.W. Tozer. *Of God and Men*.

¹⁰² Francis Chan. *Forgotten God: Reversing Our Neglect of the Holy Spirit*.

作業

請完成以下作業，表示你已理解本課的內容：

(1) 在下列作業中，請任選兩項完成：

- 請選出耶穌所講的任一比喻，預備一篇講章或查經課。可為 5 - 6 頁的手稿或錄製的講道或查經課。
- 請以耶穌被釘十字架或復活在基督徒生命中的重要性為題預備一篇講章或查經課。可為 5 - 6 頁的手稿或錄製的講道或查經課。
- 請畫出耶穌受難週的時間表，以備教導時用。可以用紙筆繪製，也可以用電腦繪製。這個時間表需包含受難週發生的主要事件。
- 請畫一幅巴勒斯坦地圖，並一一標出以下地區和城市的位置：猶太、加利利、撒瑪利亞、低加波利、耶路撒冷、拿撒勒、耶利哥和凱撒利亞腓立比。

(2) 進行課堂測驗。測驗將包括經文背誦。

第二課 測驗

- (1) 頭三卷福音書為什麼被稱作對觀福音？
- (2) 為什麼說馬太福音是寫給猶太人的？請提出三個證據。
- (3) 請列出馬太福音的三個主題。
- (4) 請列出馬可福音的三個主題。
- (5) 馬可福音裡面含有彌賽亞的秘密，請列出有哪三類群體是與彌賽亞的秘密相關。並分別解釋。
- (6) 關於提阿非羅，還有路加本人，我們都知道些什麼？
- (7) 關於耶穌的本性，迦克敦信經是如何教導的？
- (8) 請列出路加福音的四個主題。
- (9) 路加讓我們看到，耶穌服事了社會地位卑微的群體。請提出三個實例。
- (10) 請列出三個實例，說明耶穌在世時聖靈所做的工作。

第三課

約翰福音：信仰的福音

本課目標

本課結束時，學生應：

- (1) 把約翰福音和對觀福音做比較。
- (2) 知道約翰福音的作者、寫作年份和歷史背景。
- (3) 辨別約翰福音的主題和寫作目的。
- (4) 領會耶穌的神性和人性都是重要的。
- (5) 把約翰福音的信息和當今世界的需要聯繫起來。
- (6) 把本課的內容應用到服事當中。

本課內容

► 閱讀約翰福音，同時寫靈修日記。把你對約翰福音每一章所呈現的耶穌的回應寫下來。例如，約翰福音第一章呈現出的耶穌是永恆的「道」。作為基督徒，這对你意味著什麼？耶穌的永恆本質如何影響你的信仰，又是如何影響你作為他兒女的信心？

► 背誦約翰福音廿章 30 - 31 節

介紹

► “信”是什麼意思？真信心會如何影響我們的生命？

神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不至滅亡，反得永生。因為神差他的兒子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。信他的人，不被定罪；不信的人，罪已經定了，因為他不信神獨生子的名。¹⁰³

這大概是人們最熟知的聖經詞句了。這裡應許說，無論是誰，只要信耶穌，就會得永生。這也是最常被誤用的聖經詞句。「只要信」常常被錯誤地解讀為只要公開宣佈信耶穌就足夠了，歸信並不涉及生命的改變。約翰表明信心並不只是思想上認同。從心裡說出的「我信」一定會改變你的生命。真信心一定會給人帶來意志和行為上的改變。

約翰福音的背景

作者、寫作年份和地點

西庇太的兒子約翰是第四卷福音書的作者。伊格那丟 (Ignatius of Antioch)、殉道者游斯丁 (Justin Martyr)、坡旅甲 (Polycarp)、和愛任紐 (Irenaeus) 都證實約翰是約翰福音的作者。

---

¹⁰³ 約三 16 - 18

約翰和他兄弟雅各還有西門彼得都屬於耶穌的「小圈子」。當耶穌在管會堂的家裡讓他女兒從死裡復活時，只有這幾位門徒在場。¹⁰⁴ 當耶穌登山改變形像及在客西馬尼園禱告時，他們也和耶穌在一起。¹⁰⁵

約翰在教會中是一位舉足輕重的領導者。在新約中有好幾卷書是約翰寫的，他寫了約翰福音、三封書信和啟示錄。只有保羅寫得比約翰多。

根據傳統的說法，約翰住在以弗所。在多米田（Domitian）作王期間，約翰被放逐到拔摩島，他在那裡寫下了啟示錄一書。隨後，他回到以弗所，在那裡活到將近一百歲的高齡，壽終正寢。約翰福音有可能就是他在以弗所寫成的。一般認定約翰福音成書於西元 85 - 95 年，是最後寫成的一卷福音書。

寫作目的

約翰福音與對觀福音有著顯著的差別。約翰福音沒有敘述耶穌趕鬼的事件，沒有記載耶穌講過的比喻，此外，這卷福音書也沒有像馬可福音那樣有「彌賽亞的秘密」。

許多學者注意到約翰福音和對觀福音之間的差別，但領會到兩者間有共同點也很重要。約翰教導的福音與其他使徒所教導的並沒有不同。他從不同的視角呈現了耶穌的生命，但他的信息和其他福音書的作者是一致的。約翰表明，耶穌是神的兒子，住在我們中間，他為了我們的罪被釘在十字架上，第三天從死裡復活。約翰陳述其寫作目的是為記載耶穌神性的證據。

早期有兩個關於耶穌的異端。其中一個否認耶穌是完全的人，這個異端聲稱耶穌不過是表現出人的樣子。路加把耶穌描述成完全的人，他的記載駁斥了這個錯誤。另一個異端否認他的神性，聲稱耶穌是一位偉大的教師，而不是神之子。約翰記載了一系列神蹟，這些神蹟揭示出耶穌是神的兒子，他也透過陳述，表明耶穌是道成肉身。約翰藉由這些神蹟和陳述特別強調耶穌的神性。約翰的寫作目的是：「要叫你們信耶穌是基督，是神的兒子。並且叫你們信了他，就可以因他的名得生命。」¹⁰⁶

約翰福音的內容

序（約翰一 1-18）

馬太追溯耶穌的家譜，從大衛直到亞伯拉罕。他向猶太人讀者呈現的**耶穌是君王**。馬可沒有記載家譜，他向羅馬人讀者呈現的**耶穌是僕人**。路加追溯耶穌的家譜一直到第一個人亞當，他呈現的**耶穌是人子**。而約翰開始就寫到：「太初有道，道與神同在，道就是神。這道太初與神同在。萬物是藉著他造的，凡被造的，沒有一樣不是藉著他造的。」¹⁰⁷ 這段話可被稱作「神的家譜」。他呈現的**耶穌是神的兒子**。

約翰福音一開始就以引人注目的筆觸稱耶穌是「道」，「道就是神」。他寫道：「道成了肉身，住在我們中間，充充滿滿的有恩典有真理。我們也見過他的榮光，正是父獨生子的榮光。」¹⁰⁸ 福音書接下來所有的篇幅就是呈現證據以支持這個宣稱。

---

¹⁰⁴ 可五 37-42。

¹⁰⁵ 太十七 1-9；可十四 32-36。

¹⁰⁶ 約廿 31。

¹⁰⁷ 約一 1-3

¹⁰⁸ 約一 14

神蹟之書（約一-十二）

► 約翰福音所記載的每一個神蹟是如何彰顯出耶穌的神性？

約翰福音的前半部分通常被稱作「神蹟之書」。約翰在這一大部分文字中記載了七個神蹟，表明了耶穌神聖的能力。耶穌在迦拿的一次婚宴上變水為酒，向門徒揭示了自己的身份。「這是耶穌所行的頭一件神蹟，是在加利利的迦拿行的，顯出他的榮耀來。他的門徒就信他了。」¹⁰⁹

約翰福音一到十二章共記載了七個神蹟，而在迦拿所行的神蹟是第一個。另外六個神蹟如下：

- 在迦百農醫治大臣的兒子（四 46 - 54）
- 在畢士大醫治患病三十八年的癱子（五 1 - 18）
- 給五千人吃飽（六 5 - 14）¹¹⁰
- 在水面上行走（六 16 - 24）
- 醫治生來瞎眼的（九 1 - 7）
- 叫拉撒路從死裡復活（十一 1 - 45）

每一個神蹟都表明，耶穌是神的兒子。約翰使用了「神蹟/徵兆」一詞來描述耶穌所行的神蹟。這些神蹟都是表明耶穌是神的兒子的標誌。我們是循著標誌來找路或找機場，同樣，約翰要我們循著這些標誌來找到耶穌的神性。¹¹¹ 叫拉撒路從死裡復活是耶穌所行的最後一個神蹟，只記載於約翰福音，而且是這卷福音書前半部分的高潮。這個神蹟最終直接導致了耶穌和猶太教宗教領袖的對抗。許多猶太人因看到這個不可否認的神蹟而轉向耶穌，宗教領袖就決定將耶穌和拉撒路一併滅除。¹¹²

約翰記載了七個神蹟，此外，他也記載了耶穌為聲明他自己的神性所做的一系列陳述。馬可提到，在某些情況下，耶穌禁止他的門徒向人宣告他是彌賽亞，而約翰卻記載了耶穌向別人揭示自己身份的時候。約翰福音記載的見證如下：

- 耶穌向尼哥底母所做的見證（三 1 - 21）
- 耶穌向撒瑪利亞的婦人所做的見證（四 1 - 41）¹¹³
- 耶穌在畢士大醫治了那位癱子之後所做的見證（五 17 - 18）
- 耶穌給五千人吃飽之後所做的見證（六 24 - 59）
- 耶穌在住棚節所做的見證（七 14 - 44）
- 耶穌見證說：「沒有亞伯拉罕之先，我永在。」（八 52 - 59）

神蹟並不僅僅是指我們不能解釋的事件。神蹟牽涉到「超自然的力量介入到自然當中，或介入到事件的進程中。在教會歷史上，神蹟曾被當作對神恩典的超乎尋常的表達。不僅如此，神蹟還被當作神聖的證明，證實行神蹟的那個人乃至他的教導都確鑿可靠。」正因如此，約翰才使用「神蹟/徵兆」一詞來描述耶穌所行的神蹟。

（該定義取自辛克萊·傅格森

（Sinclair B. Ferguson）

和巴刻（J.I. Packer）

《新神學詞典》（*New Dictionary of Theology*）1988年版）

¹⁰⁹ 約二 11

¹¹⁰ 只有這個神蹟是四福音都有記載的

¹¹¹ [HTTP://www.probe.org/site/c.fdKEIMNsEoG/b.4222629/k.EE2A/What_is_a_Biblical_Definition_of_Miracle.htm](http://www.probe.org/site/c.fdKEIMNsEoG/b.4222629/k.EE2A/What_is_a_Biblical_Definition_of_Miracle.htm).

¹¹² 約十一 45-53、十二 9-11

¹¹³ 約四 25-26 尤為突出

- 耶穌在修殿節所做的見證（十 22 - 38）

近年來，有懷疑論者主張，耶穌並沒有宣稱自己的神性。約翰卻表明，耶穌反覆公開宣稱自己的神性。耶穌說過：「亞伯拉罕出生以前，我就『有』了」¹¹⁴神向摩西啟示祂自己時，用的也是這樣的話：「我是自有永有的。」¹¹⁵當時聽見耶穌這樣說的人，都清楚地知道他是什麼意思。他們想要用石頭打死他，這是當時對瀆神者的懲罰。¹¹⁶他們不是因為耶穌是偉大的教師或醫治者才想要殺他，而是因為他聲稱有神性才想要殺他。我們可以不承認耶穌聲稱的神性，但我們不能否認他曾如此聲稱。

....常有人說：「我可以接受耶穌是一位偉大的道德老師，但我無法接受他自稱為神。」這正是我們絕不該說的話。一個人說出像耶穌講的那些東西不可能是偉大的道德老師。他要不是瘋子，就是地獄來的魔鬼。你得自己選擇...可以把他當傻子關起來.....也可以.....把他當鬼殺了，或者你可以匍匐在他腳前稱他為主、為神。但千萬不要高高在上的胡說八道，只把他當成人間偉大的教師。他根本沒有留這樣的餘地給我們來說。

——摘自《返璞歸真》

魯益師

- C.S. Lewis Mere Christianity

榮耀之書（約十三-廿）

「道成了肉身，住在我們中間，充充滿滿地有恩典有真理。我們也見過他的榮光，正是父獨生子的榮光。」¹¹⁷我們在耶穌身上看到了這個榮光。耶穌在地上的事工最後一個星期中，他的榮耀彰顯了，其方式卻是門徒們始料未及的。門徒原以為耶穌的榮耀會顯現在軍事勝利、政治權力、或公共服事等領域。豈知他的榮耀竟關乎十字架和自我犧牲？

在最後的晚餐上，耶穌向門徒展示了真正的謙卑，並且教導門徒要謙卑地彼此服事。¹¹⁸在耶穌的最後一段論述中，他談到保惠師，並且說要叫保惠師「永遠與你們同在」。¹¹⁹他用葡萄樹和枝子的比喻來教導常在他裡面是何等的重要。「人若不常在我裡面，就像枝子丟在外面枯乾.....」¹²⁰這些例子與政治權力和軍事實力剛好相反。耶穌要走的是捨己與謙卑的道路。

耶穌在那段「大祭司的禱告」中為他心裡最關切的事情禱告。他在即將面臨十字架的苦難時禱告道：

- 為他自己：願他藉著父得榮耀（十七 1 - 8）。
- 為門徒：願他們得保守，得以成聖（十七 9 - 19）。
- 為所有信徒：願他們的合一向世人作見證（十七 20 - 26）

約翰記載了耶穌的被捕、受審、被釘和復活。約翰福音第三章記載道，耶穌曾對尼哥底母說：「摩西在曠野怎樣舉蛇，人子也必照樣被舉起來，叫一切信他的都得永生。」¹²¹後來，耶穌又談到他會如何受死：

¹¹⁴ 約八 58（呂振中譯本）

¹¹⁵ 出三 14

¹¹⁶ 約八 59

¹¹⁷ 約一 14

¹¹⁸ 約十三

¹¹⁹ 約十四 16

¹²⁰ 約十五 6

¹²¹ 約三 14-15

「我若從地上被舉起來，就要吸引萬人來歸我。」¹²² 在十字架上，人子被「舉起來」，並且「吸引萬人」來歸他，為的是讓他們「不至滅亡，反得永生」。這就是耶穌的整個生命要指向的目標。這也是他來到世界要得到的榮耀。

約翰在這一大部分的結尾處記載了多馬在耶穌復活之後所做的見證：「我的主！我的神！」¹²³ 此後，多馬的生命轉變了，我們可以從他的生命看到耶穌的復活帶來的極大能力。他去印度傳福音，在那裡殉道而死。

後記（約 21）

約翰福音的最後一章講述了耶穌在復活後在加利利海邊向一群門徒顯現的經過。¹²⁴ 約翰在福音的結尾處肯定他的記載是真實的：「為這些事作見證，並且記載這些事的，就是這門徒。我們也知道他的見證是真的。」¹²⁵

當今教會如何應用約翰福音

約翰福音向剛歸信的人啟示了耶穌的神性。它清楚簡明地把耶穌呈現出來，因而牧師通常鼓勵剛歸信的人讀約翰福音。在約翰福音中，我們看到耶穌是「生命的糧」（六 35）、「世界的光」（八 12）、「好牧人」（十 11）、「復活和生命」（十一 25）、和「道路、真理、生命」（十四 6）。

約翰為心存懷疑的世人提供了一個耶穌是神子的形象。對於找尋強而有力的神蹟以驗證耶穌自稱為神的說法，約翰福音中的神蹟就是他們的答案。藉由神蹟奇事，耶穌展現出「我永在」的聲稱是被神聖的力量所支持。¹²⁶

主說：「跟從我的，就不在黑暗裡走」，他的意思是說：我們若願意從眼瞎心盲中得真自由，就必須跟隨耶穌，並遵從他的生活方式。所以我們必須專心致志地學習耶穌基督的言行。

——金碧士（Thomas a Kempis）《效法基督》

對於現代的教會不呼召人作真正的門徒，反而宣講一種「廉價的恩典」¹²⁷，約翰福音讓我們看到信仰的真意。真正的信心會轉變基督徒的生命。門徒中有許多聽耶穌解釋「生命的糧」之後就退去，「不再和他同行」了。¹²⁸ 這些跟隨過耶穌的人也會自稱是「信」耶穌的。他們跟隨他，享受過餅和魚，但他們並不是真的信他。他們沒有持續不斷地順服耶穌的吩咐，因而沒有把口裡所稱的信心活出來。約翰福音教導了真信心是什麼意思。

¹²² 約十二 32

¹²³ 約廿 28

¹²⁴ 約廿一 1。約翰稱加利利海為提比哩亞海，這是加利利海的別名。提比哩亞是加利利的首府。

¹²⁵ 約廿一 24。

¹²⁶ 約八 58（呂振中譯本）

¹²⁷ 「廉價的恩典」這個說法取自潘霍華（Dietrich Bonhoeffer）所著的《追隨基督--作門徒的代價》一書。

¹²⁸ 約六 66。

結語

約翰福音表明，真信心會改變信徒的生命，即便會使信徒付上生命的代價。潘霍華（Dietrich Bonhoeffer）把廉價的恩典和「貴重的恩典」做對比。他寫道：「當基督呼召一個人的時候，祂是叫他來死。」¹²⁹ 我們可以在二世紀時的殉道者坡旅甲身上看到這樣的真信心。

坡旅甲是使徒約翰的門徒。他曾受約翰的教導，也曾聽過約翰談起對耶穌言行的追憶。坡旅甲被捕時已是 86 歲高齡。當時的官員不想處死這樣一位德高望重的老人家，於是想要放他一條生路。只要他放棄信仰，並且宣誓說：「凱撒是主」，就饒他不死。法官說：「宣誓吧，然後我就放了你。」坡旅甲卻回答說：「在過去這 86 年來，我一直是他的僕人，他沒有虧待過我，我如今又怎能褻瀆這位拯救了我的君王呢？」¹³⁰ 這話在漫長的歷史長河中迴響不休，見證了真信心的含義。坡旅甲學到了他的老師約翰所教導的功課。他知道真信心是會轉變信徒的生命，甚至到甘願受死的地步。

作業

請完成以下作業，表示你已理解本課的內容：

- （1）閱讀約翰福音，同時寫靈修日記。把你對約翰福音每一章所呈現的耶穌的回應寫下來。例如，約翰福音第一章呈現出的耶穌是永恆的「道」。作為基督徒，這对你意味著什麼？耶穌的永恆本質如何影響你的信仰，又是如何影響你作為他兒女的信心？
- （2）進行課堂測驗。測驗將包括經文背誦。

第三課 測驗

- （1）坡旅甲見證說約翰是約翰福音的作者。他的見證為什麼特別重要？
- （2）約翰寫這卷福音書的目的是什麼？
- （3）如何從這部福音書的題材上看出約翰的目的？
- （4）約翰福音的序如何顯示耶穌的家譜？
- （5）請列出約翰福音所記載的七個「神蹟」。
- （6）耶穌曾做見證，證明他自己的神性，請給出三個實例。
- （7）耶穌自稱有神性，猶太人的領袖對此作何反應？
- （8）耶穌在那段「大祭司的禱告」中為哪三件事禱告了？

---

¹²⁹ Dietrich Bonhoeffer, *The Cost of Discipleship*. Trans. R.H. Fuller. Touchstone, 1995, 89.

¹³⁰ 關於坡旅甲殉道的故事，請參看網址 [HTTP://www.ccel.org/ccel/richardson/fathers.vii.i.iii.html](http://www.ccel.org/ccel/richardson/fathers.vii.i.iii.html).

第四課

使徒行傳和早期教會

本課目標

本課結束時，學生應：

- (1) 理解早期教會的地理背景和歷史背景。
- (2) 知道使徒行傳的作者和成書年份。
- (3) 辨別出使徒行傳的寫作目的和重要主題。
- (4) 勾勒出福音從耶路撒冷傳到羅馬帝國各處的傳播路線。
- (5) 明瞭使徒行傳中的規定性教導和描述性教導之間的差別。
- (6) 對保羅的宣教事工有一個概括瞭解。
- (7) 把使徒行傳的訊息和現今世界的需要聯繫起來。

本課內容

- ▶ 閱讀使徒行傳
- ▶ 背誦使徒行傳一章 7 - 8 節

介紹

舊約的約書亞記一書不僅展現了從曠野生活過渡到迦南地的生活，也展現了從摩西作領導者過渡到約書亞作領導者的過程。約書亞記所描述的是神的子民，以色列，在歷史上的一次重要轉變。

新約中的使徒行傳一書也顯示了從耶穌在世的工作過渡到聖靈透過教會來作工。焦點從耶穌的工作轉向了使徒的工作。使徒行傳所描述的是神的子民--教會在歷史上的一次重要轉變。

約書亞記所展現的是僅部分成功的過渡。該書在末尾記載道，百姓仍對神忠心。¹³¹ 然而，迦南人沒有完全被征服。到了下一代，以色列人就膜拜迦南人的神祇了。¹³²

而使徒行傳所展現的過渡較為成功。在書卷開始時的大使命到全書結束時已然成就了。¹³³ 使徒行傳一開始講述的是一間以耶路撒冷為中心的猶太人的教會，等到全書結束的時候，它就在講述一間以安提阿為中心的多文化的教會了。使徒行傳始於耶路撒冷，在羅馬結束。使徒行傳在開始的時候，耶穌的核心圈子裡的彼得是一位主要人物。直到全書結束的時候，原來逼迫教會的保羅凸顯出來。

---

¹³¹ 書廿四 31

¹³² 士二 7-11

¹³³ 徒一 7-8；廿八 30-31

早期教會的世界

在第一課講了新約成書時期的世界概觀。為了研讀使徒行傳最好溫習那一課的內容。有一些實際的情況對於要明白早期教會是如何在羅馬帝國各處落地生根的也很重要。

地理。

使徒行傳一開始是以巴勒斯坦為重點，隨後漸漸擴展到整個羅馬帝國的更廣大的世界。請參考你聖經上的地圖或聖經地圖集。¹³⁴ 留意以下這些地方，在使徒行傳中很重要：

- **安提阿**位於敘利亞省，是基督福音向猶大以外擴展過程中的核心重鎮。
- **腓立比**位於馬其頓省，耶穌的使徒在歐洲土地上建起的第一所教會就在這裡。
- **以弗所**位於亞西亞省，是該省的首府。保羅的策略是在羅馬帝國的各首要城市建立教會。從核心位置的第一所教會開始，福音就會擴散到全省。
- **哥林多**位於亞該亞省，地處地中海的一處海峽沿岸，因而是福音廣傳的戰略重鎮。
- **羅馬**：保羅的目標就是從這個核心城市向整個羅馬帝國傳福音。

歷史。

在使徒行傳和使徒書信中，有兩位羅馬帝國的皇帝尤其重要。

- **尼祿**在西元 54 - 68 年期間作羅馬皇帝。在他執政期間，羅馬城發生了一場大火，致使羅馬城的一大半被焚毀。事後，尼祿把這場大火歸咎於基督徒，於是開始大肆逼迫基督徒。有許多基督徒在這次逼迫中被殺，彼得和保羅也殉道了。
- **多米田**在西元 81 - 96 年作羅馬皇帝。他自稱是「主和神」，並且逼迫那些不肯向他宣誓效忠的基督徒。啟示錄可能是從這段期間完成的。

使徒行傳的背景

作者和寫作年份

使徒行傳一開始路加就寫道：「提阿非羅啊，我已經作了前書，論到.....」。¹³⁵ 可見，使徒行傳是在路加福音之後寫的，它所記載的內容也是與路加福音緊密相連的。

使徒行傳在結尾處記載了保羅在羅馬遭軟禁的情況。¹³⁶ 這表明此書完成於西元五十年代晚期或六十年代早期，保羅隨時可能為主殉道之前。

---

¹³⁴ 聖經地圖在網上也找得到，見網頁[HTTP://www.openbible.info/geo/](http://www.openbible.info/geo/)。

¹³⁵ 徒一 1。

¹³⁶ 徒廿八 30。

寫作目的

路加福音展現的是耶穌訓練門徒，為的是讓他們來領導教會。而使徒行傳展現的是門徒如何把福音帶到世界各處，也展現了福音如何從耶路撒冷被傳到猶大全地，進而被傳到撒瑪利亞乃至地極的。

重要主題

歷史細節

使徒行傳也像路加福音一樣極為謹慎地關注歷史細節。使徒行傳提到了三十多個國家，五十多個城市，以及一百多個人。¹³⁷

宣教使命

使徒行傳一開始就記載道：耶穌差派門徒把福音帶到耶路撒冷、猶太全地、撒瑪利亞乃至「地極」。而使徒行傳在結尾處記載道：有人正在羅馬帝國傳講福音。

聖靈的工作

路加福音尤其關注耶穌在世時的工作，聖靈在當中所扮的角色。使徒行傳中，路加展現了聖靈在早期教會當中的作用。聖靈是使徒行傳的核心角色。門徒是透過聖靈獲得服事能力的。

福音訊息

提阿非羅是剛歸信不久的基督徒，而路加寫路加福音就是為了向他證實他所學的道是準確的。路加在使徒行傳中也有向剛歸信的人教導福音的內容。兩卷書在這點上頗為類似。使徒行傳一書有接近四分之一的內容是由講章組成的。使徒行傳所記載的重要講章如下：

- 彼得在五旬節時的講道（徒二）
- 司提反在公會面前的答辯（徒七）
- 彼得在哥尼流家裡的講道（徒十）
- 保羅在亞略巴古當中的講道（徒十七）

這幾段講章說明了使徒所傳講的核心信息：

- 耶穌基督是主
- 福音在歷史上是確實無誤的
- 我們得救是本乎恩，也因著信¹³⁸

---

¹³⁷ Walter A. Elwell and Robert W. Yarbrough. *Encountering the New Testament*. Mich: Baker Academic, 2005, 211.

¹³⁸ 神學家把這核心信息稱為「福音宣告（kerygma）」，已傳講的福音。

使徒行傳的內容

使徒行傳一開始，我們就看到門徒們頗為困惑。耶穌才剛回到耶路撒冷，門徒就期待他在地上建立起他的國。可是他卻被逮捕、受審並被釘十字架了。等到他復活以後，門徒以為彌賽亞的國度就要降臨了，於是感到異常激動。

使徒行傳一開始就記載道，耶穌吩咐門徒留在耶路撒冷，要「等候父所應許的」。而他們卻問他說：「主啊，你復興以色列國就在這時候嗎？」耶穌的回答當時讓他們大惑不解，他們後來才明白耶穌所說的話：

父憑著自己的權柄所定的時候、日期，不是你們可以知道的。但聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力，並要在耶路撒冷、猶太全地，和撒馬利亞，直到地極，作我的見證。¹³⁹

這個大使命提供了一個統觀使徒行傳結構的方法：福音在耶路撒冷（一 - 七）；福音在猶太和撒瑪利亞（八 - 十二）；福音在地極（十三 - 廿八）。

福音在耶路撒冷（徒一-七）

耶路撒冷是使徒行傳一 - 七章活動的中心。這一段記載包括五旬節的歷史、早期教會生活狀況和司提反殉道。

五旬節：教會的誕生

耶穌升天後，門徒回到耶路撒冷，繼續「同心合意地恆切禱告」。¹⁴⁰ 五旬節的時候，他們就在耶路撒冷，五旬節，亦稱「七七節」，是以色列人在逾越節過後的七個星期之後當守的節。¹⁴¹ 七七節慶祝的是神賜下律法給以色列。如今，五旬節慶祝的是神賜下聖靈給教會。彼得在五旬節上講了一場道，解釋那一天發生的神蹟。他在講道中提醒聽眾說，約珥曾預言將來有一天，神會將他的靈澆灌凡有血氣的。這個應許在五旬節應驗了。¹⁴²

早期教會生活狀況

► 早期教會在哪些方面是現今教會的典範呢？我們的敬拜在哪些方面應該和五旬節時的敬拜相似呢？我們的敬拜在哪些方面會與五旬節時的敬拜不同呢？

早期教會的生活狀況為我們如何解讀使徒行傳一書提出了一個重要的問題。使徒行傳是一卷歷史書，不是像羅馬書那樣的神學書信。歷史書既包括描述（「他們是這樣做的」），也包括指示（「你應該這樣做」）。

讀者在讀到早期教會的生活狀態時，他應該這樣問：「使徒行傳是不是在說現今的教會生活也應該有這樣的特徵？」或者：「使徒行傳是不是只是描述了教會史的一個階段而已？」要回答這兩個問題，一個辦法就是問這樣的問題：「這與聖經其它地方的教導相吻合嗎？聖經的其他地方有沒有這樣吩咐呢？」

---

¹³⁹ 徒一 7-8

¹⁴⁰ 徒一 1。

¹⁴¹ 申十六16

¹⁴² 珥二 28；徒二 16

到底該如何區分使徒行傳中的描述和指示呢？為了說明這個問題，下面有兩個實例：

- 使徒行傳二章 42 節 記載道：一世紀時的基督徒「恆心遵守使徒的教訓、彼此交接、掰餅、祈禱」。保羅書信自始至終都有關於學習聖經、聚會敬拜主、和禱告的吩咐。由此我們就能確定，這些活動也是神吩咐我們現今要做的；不僅僅是對一個歷史階段的描述了。
- 使徒行傳二章 45 節 記載道：早期基督徒賣了田產家業，並且「凡物公用」。我們未見聖經在其它地方吩咐人這樣做，由此我們可以推知這只是對當時教會生活狀態的描述，而不是對我們現今生活的指導。¹⁴³

在這裡停一下。下面我們把早期教會的一些活動列出來，針對每一項，請仔細想一想：「這個活動是神吩咐我們現在要做的嗎？亦或只是對早期教會生活形態的描述？」您應該參照全本聖經的相關章節作答，而不是依照自己的喜好。

- 學習使徒的教訓
- 與其他基督徒相交
- 每天在聖殿裡敬拜神
- 有神蹟奇事證實聖靈的工作
- 變賣財產
- 讚美神
- 持續的傳福音
- 說多種語言

司提反：第一位殉道的基督徒

五旬節過後，教會迅速增長。有許多人歸信耶穌，甚至「有許多祭司信從了這道」。¹⁴⁴ 雖然猶太人首領百般遮蓋耶穌復活的真相，但這些祭司還是知道下面這些事實：聖殿地幔子裂開了、墳墓中耶穌的身體不見了、大祭司試圖遮蓋真相地陰謀。教會早期仍有神蹟奇事，證實了使徒的工作是耶穌工作的延續。

在這樣的背景下，教會不可避免地會遇到阻撓。猶太公會設假見證誣告司提反犯有褻瀆罪，隨後就把他用石頭打死了。司提反在殉道前宣講了一場有力的講道，追溯神的作為，從亞伯拉罕一直講到耶穌。使徒行傳在記載司提反殉道的文字中有這樣一句話「掃羅也喜悅他被害」¹⁴⁵，就此引入了掃羅。那位教會史上最偉大的宣教士保羅一出場的時候是掃羅。他「殘害教會，拉著男女下在監裡」。¹⁴⁶

---

¹⁴³學者大多以為這種做法與如下兩個因素有關：a) 當時有人因信仰失去了家人和工作，教會需要幫助他們；b) 早期教會相信耶穌很快會再來

¹⁴⁴ 徒六 7

¹⁴⁵ 徒八 1(英版聖經)；徒七 60

¹⁴⁶ 徒八 3

福音在猶太和撒瑪利亞（徒八-十二）

在使徒行傳八至十二章裡，福音被傳到耶路撒冷以外的猶太和撒瑪利亞。促使早期基督徒出走耶路撒冷的是逼迫，他們離開耶路撒冷後，來到猶太和撒瑪利亞，同時把福音也帶到這些地方。神使用了逼迫來成就記載於徒一章 8 節的大使命。在徒八 - 十二章中，

- 有一位講希臘文的猶太人腓利在撒瑪利亞傳道，帶來極大的果效（八 4 - 25）。
- 腓利向一位前來敬拜神的衣索匹亞的官員傳福音（八 26 - 40）
- 掃羅去大馬士革抓捕信徒，卻在途中歸信耶穌（九 1 - 22）。
- 彼得向羅馬的一位軍官哥尼流傳福音（十 1 - 十一 8）。
- 巴拿巴在羅馬的敘利亞行省省會安提阿宣教（十一 22 - 30）。他的宣教工作很重要，其原因如下：
  - 是巴拿巴把掃羅介紹給安提阿教會的。掃羅在那裡的服事對他後來發展有重要作用。
  - 安提阿教會成為一世紀中期的一個主要差派宣教士的教會。保羅的每一次宣教旅程都是從安提阿出發的。

福音在地極（徒十三-廿八）

首次宣教之旅（徒十三- 十四）

使徒行傳的後半部分追隨使徒保羅的腳蹤，記載了他的宣教工作。保羅信主後，他先後在阿拉伯、大馬士革和基利家度過一段時間。此後，巴拿巴請他到安提阿教會做教導的工作。而這個教會正是前些年因掃羅的逼迫而逃離耶路撒冷的基督徒建立起來的。

從西元 47 至 49 年，保羅和巴拿巴還有巴拿巴的表弟約翰·馬可來到賽普勒斯（巴拿巴的老家）和小亞細亞。他們在這次旅程主要是為了在小亞細亞的羅馬行省加拉太建立教會。此後，掃羅的名字變為保羅。掃羅是希伯來文名字，而保羅是羅馬人的名字。名字的改變表示保羅有著向外邦人宣教的特別呼召。

當他們到達旁非利亞的別加的時候，約翰·馬可離開他們，回家去了。¹⁴⁷ 保羅和巴拿巴一直旅行到特庇，就沿原路返回，沿途探訪他們建立的教會，隨後回到安提阿。

耶路撒冷會議（徒十五 1-35）

► 我們應該從耶路撒冷會議汲取什麼原則？

藉由保羅的宣教事工，許多外邦人歸信了耶穌，卻給教會帶來了一個棘手的問題。猶太人基督徒堅持說，外邦基督徒應該持守摩西律法的一切條款，¹⁴⁸ 而外邦基督徒卻堅持說，摩西律法對他們沒有約束力。於是，兩者間出現了隔閡。

---

¹⁴⁷ 徒 13:13。

¹⁴⁸ 這些基督徒來自「法利賽教門」（徒十五 5）。這個問題並不是在「猶太人和外邦人之間」普遍爭論的問題。例：雅各就率先為這個問題探求解決方案

西元 49 年，為了解決這個爭端，教會領袖在耶路撒冷聚首。那些要求外邦人受割禮的人先發言。隨後，彼得講述了在哥尼流家裡發生的事，並且說：「..... 藉著信潔淨了他們的心，並不分他們（外邦人）我們（猶太人）。」¹⁴⁹ 保羅和巴拿巴也指出了神在外邦人當中工作的證據。

耶路撒冷教會的領袖雅各最後發言，為會議的決定得出結論。外邦人只要禁戒以下四種做法即可：

- 吃祭偶像之物
- 吃勒死的動物的肉
- 吃帶血的肉
- 姦淫

外邦人不是靠著這幾條禁戒得救。這只是為來自不同背景的基督徒之間達成合一而提供的範本。有了與飯食相關的要求，猶太人和外邦人就可同桌進餐，這在早期教會是極為重要的合一標誌。強調性道德也很必要，因為有許多剛歸信的外邦信徒來自性關係很隨便的文化背景。

耶路撒冷會議試圖在兩個原則之間找到平衡。*自由*的原則是禁止猶太人基督徒用不必要的規條把「軛放在門徒的頸項上」¹⁵⁰ *團契*的原則是要求外邦人不去做那些讓猶太人弟兄感到不愉快的事情，而且這些事也不是非做不可。

第二次宣教旅程（徒十五 36-22）

在教會初創期間，不是每一個衝突都涉及神學的原則。保羅和巴拿巴在如何對待約翰·馬可的事上分歧，並因而分道揚鑣。¹⁵¹ 他們之間的分歧表明，即或是在人際關係出現困難時，神仍在工作。西拉成了很寶貴的工人。保羅和巴拿巴的事工因他們分開而獲得雙倍的成果，而且保羅後來和約翰·馬可也和好了。

¹⁵²

保羅和西拉在第二次宣教旅程中探訪了他和巴拿巴在第一次宣教旅程中建立的教會。此外，保羅和西拉也在腓立比、帖撒羅尼迦、庇哩亞、雅典和哥林多宣教。在這次旅程中，保羅在異象中看到了一個馬其頓人向他求助，此後福音傳到了歐洲的土地。¹⁵³ 年輕的提摩太在路司得加入到他們的團隊中，而路加則在特洛亞和保羅走到一起。¹⁵⁴ 保羅為了在哥林多建立教會在那裡住了十八個月左右。經過三年多的旅程（西元 50-53），整個團隊回到了安提阿。

在第二次宣教旅程中，保羅的宣教工作遇到了極大的阻力。他們在腓立比被囚；他們在帖撒羅尼迦借住的那個家庭遭到暴民的攻擊；有仇敵從帖撒羅尼迦開始尾隨他們，一直來到庇哩亞；保羅在哥林多被人拉到公堂受審。¹⁵⁵

---

¹⁴⁹ 徒十五 9

¹⁵⁰ 徒十五 10

¹⁵¹ 徒十五 36-41

¹⁵² 提後四 11

¹⁵³ 徒十六 6-10

¹⁵⁴ 在徒十六 10，保羅開始使用「我們」這個代詞，而不是「他們」

¹⁵⁵ 徒十六 23-39；十七 5-7；十七 13 以及十八 12-17

教會增長了，他們也付上了很大的代價。不經歷一番爭戰撒但是絕不肯輕易讓出領地的。然而，我們從使徒行傳看到，有教會在小亞細亞、馬其頓和亞該亞各處建立起來，顯示出聖靈的大能和福音的勝利。

第三次宣教旅程（徒十八 23–廿一 15）

保羅在安提阿只住了很短時間，就又踏上旅程了。他這次出行的目的是探訪加拉太和弗呂家一帶的教會。他在這次旅程開始的一段時間裡專門堅固他在前幾次旅程中建立的教會的信徒。¹⁵⁶ 這第三次宣教旅程從西元 53年開始，一直持續到 57 年。其中最長的一段時間（三年）是在以弗所度過的。在此期間，他針對哥林多教會出現的各樣問題寫了哥林多前後書。

由於有仇敵的阻撓，保羅離開了以弗所。隨後，他來到馬其頓和亞該亞。他在這一帶地方從占主導地位的外邦人教會中籌集了一些款項，用以資助耶路撒冷貧窮的猶太人基督徒。這彰顯了教會的合一，表明不拘是猶太人，還是外邦人，他們都同樣是基督的教會裡的肢體。

保羅被捕，後被關押（徒廿一 15–廿八 31）

保羅在第三次宣教旅程的返程途中，在凱撒利亞稍作停留。在那裡，有一位先知，名叫亞迦布，他警告保羅會在耶路撒冷被捕。¹⁵⁷ 使徒行傳的最後一部分就記載了保羅被捕、被關押在凱撒利亞、去羅馬上訴（這是羅馬公民的權利）、乘船去羅馬的航程中遭遇的各樣危險（包括在馬爾他遭遇沈船）、在羅馬被軟禁兩年期間所做的宣教工作。

使徒行傳的結局表明，耶穌所說的在耶路撒冷、猶大、撒瑪利亞和「地極」為主作見證的大使命正在逐步應驗。保羅在被軟禁期間，他仍能自由地宣教，「放膽傳講神國的道，將主耶穌基督的事教導人，並沒有人禁止」¹⁵⁸ 無論是猶太人首領的阻撓（使徒行傳的前半部分），還是羅馬政府的反對（使徒行傳的後半部分），都沒能攔阻聖靈賜下能力給教會，來施行基督的大使命。

---

¹⁵⁶ 徒十八 23

¹⁵⁷ 徒廿一 10–11

¹⁵⁸ 徒廿八 31

保羅宣教事工大事年表¹⁵⁹

保羅宣教事工大事年表 (日期是大概的)	
日期	事件
西元 33 年	歸信耶穌
西元 35-46年	旅居阿拉伯、大馬士革和基利家
西元 47-49年	和巴拿巴一起在第一次宣教旅程中
	寫《加拉太書》
西元 49年	耶路撒冷會議
西元 50-53年	和西拉一起在第二次宣教旅程中
	寫《帖撒羅尼迦前後書》
西元 53-57年	與西拉一起在第三次宣教旅程中
	寫《羅馬書》和《哥林多前後書》
西元 57-59年	在凱撒利亞被囚，
	被押往羅馬
西元 60-62年	在羅馬被軟禁
	寫獄中書信
西元 64-65年	出監獄
	第四次宣教旅程
	寫《提摩太前書》和《提多書》
西元 66-67年	最後一次被囚
	寫《提摩太後書》
	被尼祿處死

¹⁵⁹ 表中的年份是約略

當今教會如何應用使徒行傳

路加福音讓我們看到，聖靈在耶穌世上所行的工作中何等重要；而使徒行傳一書則讓我們看到**聖靈在教會的服事中何等重要**。沒有聖靈的同在，我們可以複製早期教會所經歷的一部分。我們可以憑自己的力量來研讀聖經，我們可以憑自己的力量來維持一定程度的教會團契生活，我們甚至可以憑自己的力量複製出某些神蹟奇事來。然而，若沒有聖靈與我們同在，我們就永遠不會有使徒行傳所描述的實際光景。

在使徒行傳中，**教會的成長是跨越文化的**，為當今教會提供了一個範本。在五旬節的時候，有來自歐洲（羅馬）、亞洲（帕提亞和瑪代）和非洲（埃及和利比亞）的人歸信了耶穌，加入年輕的教會。使徒行傳讓我們看到，教會由這些文化迥異的信徒組成，他們「同心合意」地彼此配搭。有了衝突，教會就學習藉由聖靈的帶領來尋找解決方案。我們如今傳福音也應該像使徒行傳中的教會那樣跨越文化的邊界來傳揚耶穌基督的福音。教會應當把所有信仰真實的門徒整合，建立起基督的身體，使徒行傳在這方面給我們提供了一個範本。

耶路撒冷會議總結出**自由與團契的原則**，提供給當今的教會如何處理良知的問題。保羅在羅馬書十四章和哥林多前書八章反復重申，基督徒一定要避免犯兩個錯誤。

- 自由的原則要求我們不要強求別的信徒接受我們的個人信念。
- 團契的原則要求我們不妄用自由而使靈性軟弱的弟兄受虧損。這樣彼此謙卑相待就可挪去弟兄姊妹間的隔閡。

早期教會在重重阻力中還能成長，這對於那些被逼迫的教會而言無疑是莫大的激勵，激勵他們對主忠心。神的心意並不僅僅是讓教會能生存就好，而是利用逼迫把門徒從耶路撒冷推出去，來完成祂給教會的使命。當我們讓神透過我們來作工時，面對世界的逼迫，祂將會建立起自己的教會。

結語

在使徒行傳中，我們看到耶穌的一群門徒是如何從猶豫不定轉變成滿有信心的宣教士。他們繼而把福音傳到羅馬和更遠的地方。使徒行傳展示出聖靈以其大而可畏的能力在教會中工作，也藉由教會工作。

聖靈有著轉變生命的大能，其最大的證據之一就是十二位使徒的生命光景。耶穌被捕的時候，他們四散逃命，後來他們卻願意為復活的主獻上生命。下面簡略地按教會傳統的說法把十二使徒的結局列出，他們的死見證了五旬節帶給他們的轉變。這些門徒用鮮血為他們的見證蓋上了印章。

- **雅各**於五旬節之後十二年被希律亞基帕殺害。
- **西門彼得**被釘於十字架，由於他自覺不配像他的主那樣死，就要求倒釘十字架。
- 彼得的兄弟**安得烈**在哥林多附近的亞該亞被釘於十字架。
- **多馬**原是多疑的使徒，後被轉變成獻身傳福音的宣教士，去印度宣教，在那裡殉道，可能是被長矛刺死。
- **腓力**在弗呂家受折磨，後被釘於十字架。
- **馬太**在衣索比亞的納達瓦爾被砍頭

- **拿但業（巴多羅買）**被打得皮開肉綻，緊接著被釘於十字架上。
- **小雅各**被帶到聖殿的頂上，在那裡，有人逼著他否認耶穌。他不肯，遂被丟下來摔死。
- **奮銳黨的西門**先是在埃及和波斯傳道，後被釘於十字架。
- **猶大達太**在米索布達米亞向外邦祭司傳道時被打死。
- **馬提亞**是被選出來取代加略人猶大的。他在衣比亞傳道，後被掛在十字架上用石頭打死。
- **約翰**是唯一一位壽終正寢的使徒。然而他也曾被放逐到拔摩島上，在那裡住了好幾年。

作業

請完成以下作業，表示你已理解本課的內容：

(1) 請在下列作業中任選一項完成：

- 在本課中，曾問過你對早期教會一些活動的看法，這些活動是對早期教會的描述，還是給後世教會的指導。若你認為是給後世教會的指導，請針對每一項活動再給至少一處明顯教導這樣做的經文。
- 請仔細研讀記載於使徒行傳二章彼得的講道或記載於十七章保羅的講道，寫篇一頁的短文，總結使徒講道的重要主題。

(2) 進行課堂測驗。測驗將包括經文背誦。

第四課 測驗

- (1) 為什麼說以弗所對於保羅的宣教策略很重要？
- (2) 為什麼說羅馬對於保羅的宣教策略很重要？
- (3) 有哪幾位羅馬皇帝與早期教會受逼迫有關。
- (4) 為什麼說使徒行傳最有可能成書於 50 年代晚期或 60 年代早期？
- (5) 請列出使徒傳講的核心訊息被稱作「福音宣告」(*kerygma*) 的三個面向。
- (6) 誰是第一位為主殉道的基督徒？
- (7) 在早期教會的福音外展運動中，逼迫引起什麼作用？
- (8) 在西元一世紀，哪一個教會是多文化的並差派宣教士的教會？
- (9) 耶路撒冷會議對歸信耶穌的外邦人提出哪四項要求？
- (10) 保羅和巴拿巴的分裂帶來哪些正面結果？

第五課

羅馬書：神的公義

本課目標

本課結束時，學生應：

- (1) 知道羅馬書的成書年份和寫作目的。
- (2) 總結出羅馬書的教義。
- (3) 理解定罪與福音之間的關係。
- (4) 應用保羅關於基督徒從故意犯罪的光景中得自由的教導。
- (5) 將羅馬書的信息與當今世界的需求聯繫起來。

本課內容

- ▶ 閱讀羅馬書
- ▶ 背誦羅馬書一章 16 - 17 節

介紹

在聖經中，沒有任何一卷書像保羅寫給羅馬人的書信帶給教會這麼大的影響。有三次偉大的復興都是從研讀羅馬書開始的。

在羅馬帝國衰敗前後的黑暗歲月裡，奧古斯丁在基督教會內部引領了一場偉大的復興。奧古斯丁從罪的捆绑中得自由，他認為這是他研讀羅馬書的結果。羅馬書讓奧古斯丁看到了神拯救人脫離罪的大能。

後來，羅馬天主教把教會陷入了繁文縟節以及錯誤教導的泥沼中，馬丁路德卻在羅馬書一章 17 節 看到，「神憑著他的公義藉由恩典和完全的憐憫使我們因信得以稱義.....，這就是神的公義。保羅的這段文字為我打開通向天國的大門。」¹⁶⁰ 羅馬書讓馬丁路德看到神使我們因信稱義的大能。

在十八世紀的英國，聲稱信主的基督徒很少有人相信他們個人有得救的確據，他們甚至不相信有獲得這種確據的可能。約翰·衛斯理卻因研讀羅馬書獲得了信心的確據，並且由此開創了一場復興運動，其影響至今猶在。羅馬書讓約翰·衛斯理看到神拯救的大能。

《羅馬書》是最純正的福音。它值得基督徒每天花時間在它上面，不只逐字逐句地把它背下來，還把它當作每日的精神食糧靜思默想。這封書信無論你怎樣默想，無論你研讀得多好，都不為過。你與它相交得越多，它就變得越加珍貴，也越發的甘甜。

馬丁路德《羅馬書》序
- Martin Luther (Preface to Romans)

¹⁶⁰ 引用 Roland H. Bainton, *Here I Stand: A Life of Martin Luther*. (Nashville, Abingdon Press, 1950), 49-50.

羅馬書的背景

寫作時間

羅馬書是保羅在他的第三次宣教旅途中寫成，大約於西元 57 年。彼時，他可能在哥林多。保羅此前並未到過羅馬。我們從這封信的結尾處看到，保羅與羅馬教會的許多人都很熟識。他盼望去羅馬，但他要先把小亞細亞教會捐贈給耶路撒冷的救援款項送回去。¹⁶¹ 他回到耶路撒冷後被捕，後來以囚犯的身份被押解到羅馬。

寫作目的

保羅寫羅馬書有三方面的動機。首先是就他所關心的羅馬教會現狀而寫，其次是就他將來去羅馬宣教而寫，但最重要的是他要教導我們如何和神修正關係。

1. 羅馬教會包括信基督的猶太人和外邦人，保羅寫羅馬書的**最直接的目的**就是要解決這樣的一所教會所關心的問題。羅馬教會是猶太人創立的，或許有一些在五旬節之後歸信基督的猶太人回到了羅馬，創立了這所教會。西元 49 年，羅馬皇帝革老丟把猶太人從羅馬驅逐出去。¹⁶² 幾年以後，當他們回到羅馬時，發現教會有兩個群體：一群是信基督的猶太人，他們遵守摩西律法；另一群是信基督的外邦人，他們習慣於過沒有摩西律法限制的自由生活。保羅回答這樣的教會所關心如下的這些問題：
  - 藉由遵守律法能讓人得救嗎？
  - 神的子民以色列的未來將如何？
  - 在猶太人和外邦人之間存在著一些信仰觀念上的差異，例如食物的律法條例。基督徒該如何處理這些差異？
2. 羅馬書在結尾處表達了他寫這封信的**個人動機**。當時的西班牙對於整個羅馬帝國來說越來越重要，漸漸成為羅馬帝國的戰略中心之一，保羅看到了這一點，就有心到西班牙宣教。羅馬書表明了保羅的心意，他想要把羅馬當作向西班牙傳福音的宣教基地。¹⁶³
3. 保羅的**終極目的**是要教導我們如何與神和好。信基督的猶太人學到，稱義並非來自遵行律法，而是本乎神的恩典，也單單是因著信。他也提醒信基督的外邦人說，神已然選擇藉由猶太民族來成就他的旨意，外邦人一定不要輕看猶太人的弟兄姊妹。所有的信徒都是單靠神的恩典才與神和好，無論是猶太人，還是外邦人。

---

¹⁶¹ 羅十五 25-27

¹⁶² 參見使徒行傳十八 2。根據歷史學家綏屯紐（Suetonius）的記載，革老丟之所以頒佈這道諭令是因為在猶太人中間因 Christos 的緣故起了爭端，而 Christos 是基督一詞的拉丁文拼法，可見，當時的爭端是發生在猶太人和基督徒之間

¹⁶³ 羅十五 22-29

羅馬書的內容

導言：福音有使人得救的大能（羅一 1-17）

讀者有時候在讀書時會略過介紹，直接讀主要內容。然而，在聖經中，就是導言也是極為重要的。聖經是神所默示的真道，並且「於教訓、督責、使人歸正、教導人學義都是有益的。」¹⁶⁴ 在保羅的書信中，導言通常就是他寫作意向的核心。在羅馬書的導言中，我們得知：

- 福音於舊約已預言。
- 福音宣告耶穌是彌賽亞。他是：
  - 大衛的後裔。
  - 神的兒子。
  - 從死裡復活。
- 福音本是神的大能，要救一切相信的，無論是猶太人，還是外邦人。
- 福音向一切相信的人顯露神的公義。

神的公義在審判中顯露出來（羅一 17-三 20）

► 審判怎麼能成為福音「好消息」的一部分呢？

保羅一開始講的是定罪的「壞消息」；人類在公義的神面前都是有罪的。

在一章 17 - 32 節，保羅寫到了外邦人的罪，尤其是寫到了「將不能朽壞之神的榮耀變為偶像，仿佛必朽壞的人」的外邦人。¹⁶⁵ 在這一段中，他談到了「外邦人」的罪：拜偶像、同性戀、兇殺、殘暴等等，這一切，讀到他書信的猶太人也能認同是「外邦人的罪」。保羅警告說這些都是該死的罪。

在二章 1 - 16 節，保羅轉向道德家。他們也論斷第一章所說的那些外邦人的罪，他們是所謂的「好人」，但也是有罪的。

在二章 17 節 - 三章 8 節，保羅向猶太人說話。保羅藉由一系列的反問句對「在律法之下犯罪」的猶太人進行了審判，並從而捍衛了神的公義。

在三章 9 - 20 節，保羅總結道：「沒有義人，連一個也沒有。」¹⁶⁶ 在聖潔的神面前，所有人都是有罪的。

他們若沒有在公正聖潔的律法面前恐懼戰兢，他們就永遠不會接受恩典。

司布真 (Charles Spurgeon)

我們若沒有先來到摩西面前被定罪，就不能來到基督面前被稱義。

約翰·斯托得 (John Stott)

¹⁶⁴ 提後三 16

¹⁶⁵ 羅一 23

¹⁶⁶ 羅三 10

神的公義在救恩中顯露出來（羅三 21-八 39）

保羅講述完定罪的壞消息後，就開始講述好消息（「福音」）了。他論述道：我們不是透過善行與神和好，而是「神的義因信耶穌基督加給一切相信的人。」¹⁶⁷ 保羅表明了神的公義如何在救恩和信徒生命的轉變當中被啟示出來。

唯獨因信稱義（羅三 21-五 21）

正如亞伯拉罕被稱義，是唯獨因著信，我們被稱義，也是因著信，而不是因著善行。神藉著耶穌基督的死為我們完成了挽回祭，這樣我們就與神和好了。藉著他，我們就有了榮耀的盼望，並因之而喜樂。藉著他，我們就有了生命。保羅表明，無論是猶太人，還是外邦人，誰都沒有任何理由誇口，除了誇口神藉著耶穌基督白白賜給我們的恩典。神的公義就顯明在他白白賜給人類的恩典中。

稱義和罪（羅六 1-23）

有人讀到保羅為恩典的大能所做的喜樂見證或許會問：「我們可以仍在罪中，叫恩典顯多嗎？」有人甚至攻擊保羅的恩典教義，說這樣的教義會導致人繼續活在故意犯罪的光景中。對此，保羅以強烈的語氣回應道：「斷乎不可！我們在罪上死了的人，豈可仍在罪中活著呢？」我們在受洗歸入基督的時候，就已經在罪上死了。因著恩典，我們不再活在罪的權勢下。我們的身體不再是不義的工具；藉著神救恩的大能，我們的身體已經獻給神作義的器皿了。「你們既從罪裡得了釋放，就作了義的奴僕。」神的公義就顯明在他使我們從罪裡得釋放的大能裡。

罪和律法（羅七 1-25）

► 閱讀羅馬書七章。這一章描述的是誰？

我們藉由神的恩典白白地稱義，如今，我們「服侍主，要按著心靈的新樣，不按著儀文的舊樣。」¹⁶⁸ 讀到這話的猶太人也許會問保羅：「你在說什麼？莫非律法是罪嗎？」保羅回應道：「斷乎不是！」律法只是定義何為罪，並因此在我們裡面喚起了罪的現實，並且在我們逆悖的心裡喚醒了犯罪的欲望。神賜給我們律法，原本是為了我們的益處，反成了讓人為惡的器具。

保羅在接下去的段落裡闡明這一原則，而恰好成了羅馬書中備受爭議的一段文字。關於如何解讀羅馬書七章 7-25 節，基本上有三個方法。

1. **正常基督徒的生活寫照**。在改革宗的傳統中，有許多人主張保羅在這裡所描述的是想要遵守神律法卻做不到的信徒。然而，這樣卻很難把羅馬書四到六章所描述那被稱義的生命之榮耀景像（「我們..... 與神相和（五 1）」、「我們既從罪裡得了釋放.....（六 22）」）與羅馬書七章所寫的受捆綁的狀態（「我真是苦啊！誰能救我脫離這取死的身體呢？」）相互呼應。

---

¹⁶⁷ 羅三 22

¹⁶⁸ 羅七 6

2. **尚未成聖的信徒寫照**。在衛斯理宗的傳統中，有些人提議說保羅在這裡所描述的是被稱義但尚未全然成聖的信徒。但這樣一來，還是很難把這種光景和保羅所描繪的那種和神和好的得勝信徒寫照相互呼應。
3. **覺醒罪人的寫照**。早期教父把這一章看作是保羅在未信主之前的狀態，那時，他試著憑自己的努力來守律法。這裡所描述的是這樣的一位罪人：他已經覺悟到自己的需要，但還沒有藉由信心蒙主恩典稱義。他以某種方式探求公義，但還沒有經歷過羅馬書八章 1 節所說的喜樂：「如今，那些活在基督耶穌生命裏的人就不被定罪。」

成聖：在聖靈裡的生命（羅八 1-17）

如何解決羅馬書七章所說的掙扎呢？這問題的答案就在於聖靈的大能。「因為賜生命聖靈的律，在基督耶穌裡釋放了我，使我脫離罪和死的律了。¹⁶⁹ 我們不是試圖憑自己的努力來持守律法，因為這樣做必定以失敗告終，而是憑聖靈賜給我們的力量「來治死身體的惡行」。¹⁷⁰ 在羅馬書八章得勝的語調與羅馬書七章所描述的掙扎形成了鮮明的對比。為什麼呢？「聖靈與我們的心同證我們是神的兒女。」保羅所寫的這一種得勝的生活才是基督徒經驗的範例。

這得勝的生活也不是憑我們自己的能力就可以活出來的，而是憑聖靈的能力。聖靈將我們從罪的奴役下釋放出來¹⁷¹；聖靈給我們得救的確據¹⁷²；聖靈指導我們當如何禱告¹⁷³；信徒完全是憑著聖靈的能力來過得勝的生活。

盼望的確據（羅八 18-39）

保羅在這裡以歡慶的口吻來寫將來要顯於所有信徒的榮耀，至此，關於救恩的教導在他的筆下達到了巔峰。他寫道：「現在的苦楚若比起將來要顯於我們的榮耀就不足介意了。」此外，他寫道：「萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按他旨意被召的人。」他以這樣的應許來勸勉讀者。他還提醒我們說我們的盼望來自神，只有他使我們得救成為可能。「神若幫助我們，誰能敵擋我們呢？」

那使我們稱義的是神；保守我們的也是神。保羅用歡慶的筆觸寫了我們作為神兒女在他面前所存的信心：

「因為我深信：無論是死，是生，是天使，是掌權的，是有能的，是現在的事，是將來的事，是高處的，是低處的，是別的受造之物，都不能叫我們與神的愛隔絕；這愛是在我們的主基督耶穌裡的。」

神的公義在揀選中顯露出來（羅九 1-十一 36）

聽過保羅教導的人也可能會問另一個問題：「那以色列又如何呢？莫非神給他選民的應許落空了嗎？」保羅在羅馬書九到十一章中解釋道：作亞伯拉罕的後裔並不在於種族血脈，而在於信心。¹⁷⁴ 神並沒有離棄

---

¹⁶⁹ 羅八 2

¹⁷⁰ 羅八 13

¹⁷¹ 羅八 2

¹⁷² 羅八 15-16

¹⁷³ 羅八 26

¹⁷⁴ 羅九 6-8

以色列，而是要藉由以色列來賜福給萬邦。賜福給萬邦是他應許給亞伯拉罕的¹⁷⁵；也是以色列的先知所宣佈過的¹⁷⁶；也是如今在外邦人中成就了的。¹⁷⁷ 神賜福給外邦人，並不代表神最終棄絕了以色列。他在以色列身上的旨意最終會成就。

羅馬書九 - 十一章以三個真理來應對以色列不信的問題：¹⁷⁸

- 神的應許總是給信徒的。他過去給以色列的應許是給一切相信的——無論是外邦人，還是以色列人中忠心信靠神的餘數（九 6 - 29）。
- 以色列被棄絕，是因為她不信。目前外邦人取得了義，是因為他們信神，而以色列沒有取得義，是因為他們想要憑遵行律法來獲得義（九 30 - 十 21）。
- 以色列只是暫時被棄絕，並不是永遠被棄絕。神並未忘記他的應許。將來以色列全家都會回心轉意，信靠神，並因而得救（十一 1 - 36）。

保羅在這一段落的結尾處寫了一首尊主頌，因神不可測度的智慧、知識、判斷和道路而讚美祂。¹⁷⁹ 我們或許並不完全明白神的道路，我們讚美祂，是因為我們信祂是良善和公義的。我們知道「萬有都本於他、倚靠他、歸於他。」¹⁸⁰ 祂的道路配得我們的讚美。

神的公義可見於信徒的生命（羅十二 1-十五 13）

保羅的神學總是實用的。好幾封保羅的書信是可以分成兩大段落來看的。通常在第一段，保羅教導我們信的是什麼；第二段，他教導我們應當怎麼活出所信的。在羅馬書中也看到了這樣的模式。

1. 羅馬書一至十一章：**教義**。保羅教導的是神如何使我們與祂和好。
2. 羅馬書十二至十六章：**應用**。保羅教導的是一個義人當如何生活。

羅馬書十二至十五章表明：羅馬書一至十一章所教導的原則是如何在日常生活中活出來。保羅在羅馬書十二章中呼籲讀者把自己當作聖潔的活祭獻給神。稱義和成聖所彰顯出的神的公義會轉變信徒生命的各方面。無論是誰，只要他不隨從肉體，而隨從聖靈行事，一定會在日常生活中展現出神的公義。保羅指出了這個全新的生活道路當中的幾個面向：

- 我們應用屬靈恩賜來服事別人（十二 3 - 8）。
- 我們對待別人的方式能彰顯出真正基督信仰（十二 9 - 21）。
- 我們順服在上掌權的（十三 1 - 7）。
- 我們藉由愛來行律法（十三 8 - 14）。
- 我們遵行自由的原則，不論斷弟兄（十四 1 - 12）。

---

¹⁷⁵ 創十二 3

¹⁷⁶ 在舊約先知書中有許多處談及這一點，例如，賽五十六 1-8

¹⁷⁷ 羅十一 11

¹⁷⁸ Adapted from William M. Greathouse and George Lyons, *Romans: A Commentary in the Wesleyan Tradition*. Beacon Hill Press, 2008.

¹⁷⁹ 羅十一 33-36

¹⁸⁰ 羅十一 36

- 我們遵行愛的原則，享受自由，但絕不因享受自由而使軟弱的弟兄跌倒（十四 13 - 十四 23）
- 我們效仿基督，乃至我們「藉著聖靈的能力大有盼望！」（十五 1 - 13）。

結語（十五 14 - 十六 27）

保羅在結語中說他要去西班牙，並順路去羅馬。他期望羅馬能成為他向西班牙宣教的根據地。他問候同工，並且如同往常的，用三一頌作為他書信的結尾。這段三一頌為那「永古隱藏不言的奧秘」而讚美神，並且說「這奧秘如今顯明出來。」¹⁸¹ 這顯明出來的奧秘就是那大喜的信息，即福音是給萬國的民。神的公義顯明出來，是「本於信以至於信」；凡相信真道的都必得救。

當今教會如何應用羅馬書

羅馬書帶給當今教會的教導是，**清楚的教義很重要**。不要忘記，保羅的這封信是寫給普通基督徒的。在基督徒有時被當作是不能理解深奧聖經真理的屬靈嬰兒的時代，保羅寫的羅馬書表明把深奧的教義教導給信徒是可行的。

羅馬書帶給當今教會的教導也是，**把教義應用於日常生活很重要**。保羅對於把教義僅看成是知識上的辯論並不感興趣。他之所以教導教義，是為了轉變信徒的生命。

保羅闡述羅馬書一至十一章的偉大真理後，繼續寫到：「所以弟兄們，我以神的慈悲勸你們.....」¹⁸² 「所以」二字就把他準備要說的話和他已經說過的話聯繫起來了。我們可以這樣重述保羅的話：「因為有這些真理（稱義、成聖和揀選），我呼籲你們把你們自己當作活祭獻給賜你們這些福分的神。這個轉變在你的日常生活中是這樣子的。」保羅繼續在羅馬書十二至十五章中講述這個轉變實際上的應用。有正確的教義還不夠，我們必須在每日的生活中活出教導。

本章結語

1738年5月24日，星期三，約翰·衛斯理到倫敦的阿爾德門街參加了一場摩拉維亞弟兄會舉辦的特會。此前，衛斯理一直在苦苦探求得救的確據。他跟那個時代的許多人一樣，相信稱義有賴於一個人過公義生活的能力。在這次特會上，威廉·荷蘭（William Holland）讀了馬丁·路德所寫的羅馬書序。衛斯理聽了，生命大得轉變。他日後寫到：

那天晚上，我去了阿爾德門街的一個社團，本來不太想去，不知怎麼還是去了。在會上，有一個人在朗讀路德寫的羅馬書序。大概在差一刻九點的時候吧，那位帶領人正讀到神藉由信徒對基督的信在他心裡帶來變化的章節，我覺得我的心不知怎麼回事竟變得暖暖的。我覺得我的確是單單因著信靠基督而得救。**有一個確據賜下給我，那就是祂已經挪去了我的罪，並且拯救我脫離罪和死的律。**¹⁸³

那天晚上，約翰·衛斯理明白羅馬書一章17節的真理：「義人必因信得生。」這個偉大的真理在英國各處激發了一場復興，最後傳遍了世界各地。

¹⁸¹ 羅十六 25-26。

¹⁸² 羅十二 1。

¹⁸³ *The Journal of John Wesley*. May 24, 1738.

作業

請完成以下作業，表示你已理解本課的內容：

(1) 從下列作業中，任選一項完成：

- 請以羅馬書中的因信稱義為主題預備一篇講章或查經課，可為 5 - 6 頁的手稿或錄製的講道或查經課。
- 請用一頁的篇幅寫一份羅馬書大綱，既要顯示出羅馬書一至十一章中關於教義的教導，也要顯示出羅馬書十二至十六章中關於如何實踐應用這些教義的教導。這應是你自己寫的大綱，而不是從解經書或研讀本聖經中摘錄的。

(2) 進行課堂測驗。測驗將包括經文背誦。

第五課 測驗

- (1) 請列出保羅寫羅馬書的三個目的。
- (2) 請根據羅馬書的導言部分列出關於福音的四個真理。
- (3) 在羅馬書一至三章中，有哪三個群體是被定罪的。
- (4) 在羅馬書六章中，有人問：我們可以仍在罪中、叫恩典顯多嗎？對於這個問題，保羅是如何回應的？
- (5) 羅馬書七章 7 - 25 節有哪三種不同的解釋？
- (6) 保羅用三個真理來回應以色列不信的問題。請列出這三個真理。
- (7) 參考羅馬書十二至十五章，並列出三個方法來活出神的公義。

第六課

哥林多前後書和加拉太書：寫給困境中的教會書信

本課目標

本課結束時，學生應：

- (1) 知道哥林多前後書和加拉太書的寫作年份和寫作目的。
- (2) 列出哥林多前後書和加拉太書的綱要。
- (3) 明瞭哥林多前書在解讀時的重要問題。
- (4) 討論基督徒與律法的關係。
- (5) 認識律法主義在聖經中的定義。
- (6) 辨別早期教會在哪些領域有衝突和混亂。
- (7) 將書信的信息和當今世界的需要聯繫起來。

本課內容

- ▶ 閱讀哥林多前後書和加拉太書。
- ▶ 背誦哥林多前書一章 20 - 21 節和加拉太書五章 22 - 23 節。

介紹

現代讀者大多以為早期教會沒有任何重大問題。我們也許會想：「我們要是生活在早期教會，該有多好啊！那時的教會在凡事上都合一，而且一直處於奮興當中。」而保羅寫給哥林多和加拉太的書信卻給了我們一幅截然不同的景像。一世紀時的教會也會與錯誤教導、教會成員犯罪、在重要聖經教導上混淆不清、教會權柄和教會懲戒等方面的問題相抗爭。換句話說，這些書卷所呈現的世界和現今並無多大不同。正因如此，這些書信雖是寫給一世紀時處於困境中的教會，但對於二十一世紀時處於困境中的教會仍有許多指導意義。

哥林多前書

作者和寫作年份

哥林多是海港城市，地處愛琴海和伊奧尼亞海之間的地峽上。貨物在地峽的一側被卸下船後，隨即被運送到另一側，再被裝上貨船，哥林多因此成了地中海上的貿易樞紐。哥林多的戰略位置為傳福音提供了很好的機會。貨船卸貨或裝貨的時候，水手就在城中等候。這就為向羅馬帝國各處的人傳福音提供了一個機會。

西元 50 年左右，保羅在第二次宣教旅程中途經哥林多，在那裡建立了一所教會。¹⁸⁴ 保羅和來自羅馬的基督徒亞居拉和百基拉一起在哥林多住了十八個月，並且在那裡傳道。他一開始是在會堂裡教導，被趕出會堂後，他來到會堂隔壁的一戶人家裡講道。有許多哥林多人信從了福音，其中包括管會堂的。

五年以後，保羅在第三次宣教旅程中旅居以弗所。在此期間，他得知哥林多教會出現了問題，於是寫了哥林多前書予以回應。¹⁸⁵ 由於他當時不能馬上動身去哥林多，才寫了這封信，讓提摩太帶去給教會，同時委任提摩太到那裡再做進一步指導。¹⁸⁶

風格

哥林多前書很容易解讀，也很難解讀！說它容易，是因為哥林多前書是一封「情境書信」——即為了回應某一情形（或場合）而寫的書信。這一來使得這封書信很容易解讀。保羅沒有論述複雜的神學問題，而是直截了當的解決實際問題。

然而，這類書信又很難解讀，因為保羅和哥林多教會之間肯定有其他書信往來，而我們只有靠保羅單方面寫給哥林多的書信來推測保羅到底要解決什麼問題，這就使得它很難解讀了。

有兩個例子可以說明保羅是如何回應哥林多教會提出的問題的。哥林多前書七 1 一開始即寫道：「論到你們信上所提的事.....」，保羅緊接著寫到：「男不近女倒好」，這可能是引用哥林多人寫給他的信上的詞句。

保羅隨後對此回應說，男女之間最好避免任何性關係：「但要免淫亂的事，男子當各有自己的妻子；女子也當各有自己的丈夫。」

同樣，哥林多前書八章 1 節也寫道：「論到祭偶像之物.....」保羅緊接著寫道：「我們曉得『我們都有知識』，這也可能是引用哥林多人寫給他的信上的詞句。保羅回應說：「但這『知識』是叫人自高自大，唯有愛心能造就人。」¹⁸⁷ 我們只有讀到保羅寫給哥林多人的書信，而沒有讀到哥林多人寫給他的書信。有時候，我們需要區分，哪些是保羅的建議，哪些是保羅引用哥林多基督徒的詞句。

寫作目的

哥林多教會會有三位領袖向保羅彙報了哥林多教會的狀況，令人憂心。他們的彙報促使保羅給哥林多教會寫了第一封信。¹⁸⁸ 這三位領袖是司提反、福徒拿都和亞該古，他們彙報說教會分門結派、容忍公開的罪、以及有人懷疑保羅的使徒權柄。保羅寫哥林多前書就是為了回應這些問題，並且回答哥林多基督徒提出的疑問。

---

¹⁸⁴ 徒十八 1-18

¹⁸⁵ 林前十六 8

¹⁸⁶ 林前四 17

¹⁸⁷ 林前八 1

¹⁸⁸ 林前十六 17

哥林多前書的內容

保羅在導言中就陳明他作為「耶穌基督使徒」有權柄，並且提醒哥林多的信徒，說他們是「在基督耶穌裡成聖，蒙召作聖徒的。」¹⁸⁹ 他隨後談到了一系列的問題，這些問題表明了哥林多人沒能按照神的呼召來生活。

分門結派（林前一—四）

哥林多教會是保羅建立的。亞波羅是一位頗有恩賜的傳道人，在哥林多講道之前曾受亞居拉和百居拉的教導。¹⁹⁰ 很有可能彼得也來過哥林多。¹⁹¹ 這所教會於是分成了幾個派系，依照不同派別所跟隨的導師而異。有人聲稱他們超越這幾個群體，說「我是屬基督的」。然而，就是這群人也是出於驕傲的靈而行，不是因為謙卑。¹⁹²

保羅在哥林多前書後半部分所論及的問題讓我們看到，分門結派已影響到哥林多教會的每週主日崇拜和聖餐禮。此外，教會不願意處理會員的罪，或許也是因為分門結派之故。

保羅從捍衛他的職分開始。那些聲稱「我是屬亞波羅的」人不接受保羅的使徒權柄，甚至嘲笑保羅長相平平、不善言談。保羅捍衛自己的使徒權柄，是為了給自己處理教會問題提供一個平臺。保羅是他們的屬靈父親，他太愛這些「屬靈的兒女」了¹⁹³，乃至他不能任他們各行其是。所以，保羅一開始就以無可辯駁的口吻捍衛他的職分，「奉神旨意、蒙召作耶穌基督使徒的保羅.....」¹⁹⁴

因為有些會員把保羅的簡單言辭和亞波羅的長篇大論相對比。保羅解釋說他到他們那裡，「我說的話、講的道，不是用智慧委婉的言語，乃是用聖靈和大能的明證.....」¹⁹⁵ 保羅並沒有攻擊亞波羅，¹⁹⁶ 只是在說明他在哥林多的職分是基於聖靈的大能藉由他的信息所做的工作。哥林多人以人的智慧為榮，而保羅卻呼籲他們回到福音當中。

不道德的生活（林前五—六）

► 教會領袖該如何處理會友公開的罪？

哥林多是羅馬的一座港口城市，異教的寺廟林立，而且在這些寺廟中，賣淫是他們偶像崇拜的一部分。它的性道德之敗壞遠近聞名。當時有「哥林多化」這個詞，意思是敗壞一個人的道德。

當時，哥林多教會有一個人與他的繼母生活在不道德關係中，這樣的行為就是外邦人都不會做。而教會卻沒有對他進行懲戒。¹⁹⁷ 哥林多教會傲慢自大，拒絕處理這個問題。

---

¹⁸⁹ 林前一 1-2

¹⁹⁰ 徒十八 27

¹⁹¹ 林前九 5

¹⁹² 林前一 10-12

¹⁹³ 林前四 14-15

¹⁹⁴ 林前一 1

¹⁹⁵ 林前二 1-4。

¹⁹⁶ 我們可從林前十六 12 看到，保羅和亞波羅在神國度的事工上是合一的

¹⁹⁷ 林前五 1

保羅的教導對於理解正確的教會紀律很重要。保羅要求他們把這位犯罪的人趕出去，同時盼望能使他藉此悔改。¹⁹⁸ 教會為什麼要審判成員的罪呢？原因有兩點：一是為了讓犯罪的人悔改，二是為了使福音免受詬病。保羅要針對的不是非信徒的行為，甚至不是已悔改的屬靈退步的人。他針對的是故意繼續地犯罪並且積極參與教會的成員。

保羅同時也討論了與此相關的信徒彼此告狀的問題。哥林多人不肯審判教會中公開的罪，卻不惜因個人的不滿對簿公堂。對此保羅質問道：他們若沒有足夠的智慧來解決基督徒弟兄之間的爭端，又如何能「審判世界」呢？

回答哥林多人提出的問題（林前七 1-十六 9）

哥林多人曾在此前寫給保羅的信中問了他一系列問題，保羅在接下來的這一段予以回答。¹⁹⁹ 保羅每引入一個話題，就會以「論到……」來起頭。他先是引用他們的問題，隨後詳細回答。

守獨身和婚姻（林前七 1 - 23）

有人教導說：「男不近女倒好。」²⁰⁰ 保羅回應說只有在婚姻中，性才是合宜的。在這一段，他也談及離婚的問題。對於已與非基督徒結婚的新信徒來說，尤其困難。

尚未嫁娶之人和鰥寡（林前七 25 - 40）

保羅認為，因「現今的艱難」，尚未嫁娶之人最好不要嫁娶。然而，他也清楚地說明，這是他個人的判斷，而不是「主的命令」。「現今的艱難」是指羅馬政府對信徒的逼迫。它也可能是指主再來的日子臨近的時候逼迫可能加劇。²⁰¹

祭偶像之物（林前八 1 - 十一 1）

► 在你的服事當中，有哪些文化習俗相當於哥林多人的吃祭偶像之物？

保羅回答最長的一段討論是關於吃祭偶像之物的問題。哥林多人以他們優越的知識為根據來做決定。「我們曉得我們都有知識。」保羅回應說，我們不可單單根據知識來做決定，因知識是叫人自高自大，我們的所作所為應該出於愛，因愛能造就人。

保羅把在異教寺廟吃飯和在公共市場購物區分開來。「有知識的」信徒若在寺廟的宴會廳吃飯，就有可能絆倒軟弱的信徒，致使他受試探，做出有違良心的事來。保羅舉例說明哥林多人該表現出的精神為何，他提醒他們說，他為了在哥林多傳福音，並沒有期待經濟上的資助，儘管他有權利對他們要求。

此外，在異教寺廟裡吃飯也是參與拜偶像的活動。²⁰² 保羅總結道：「（你們）不能吃主的筵席，又吃鬼的筵席。」

---

¹⁹⁸ 「把這樣的人交給撒但」有可能是指把他驅逐出教會。在教會外，就是在世界中，而世界是撒但的領地

¹⁹⁹ 林前七 1

²⁰⁰ 林前七 1

²⁰¹ 林前七 29

²⁰² 林前十 1- 22 用以色列喪失信心的歷史來警告信徒不要參與拜偶像的活動

信徒一定不能在異教的宗教場所吃飯，但對於在公共市場上買來的祭過偶像的食物，保羅卻採取了不同的處理方式。市場與拜偶像毫無關聯，保羅因而提議說「不要問什麼話」，市場上有什麼就買什麼好了。但運用這個自由也有一種例外情況，若有在場的人可能因此跌倒，就不要去做。軟弱的弟兄可能會把在市場上買來的肉和拜偶像聯繫起來。遇有這種情況，保羅就提醒哥林多人說，基督徒有責任「不求自己的益處，乃要求別人的益處。」

重要的原則是愛。對神的愛使得信徒不去異教寺廟裡吃拜偶像的筵席。對主內肢體基督徒的愛使得信徒不吃會讓信心軟弱弟兄跌倒的食物。

敬拜與屬靈恩賜（林前十一 2 - 十四 40）

保羅接下來討論了屬靈權柄、聖餐和屬靈恩賜的問題。驕傲和結黨分派引發了這些問題，也分裂了哥林多教會。哥林多教會的信徒沒有把主內肢體看成是同一個身體，而把屬靈恩賜當成高抬自己的手段。對於這樣的心態，恰當的回應就是要記得愛比屬靈恩賜更大。

基督復活與死人復活（林前十五）

哥林多教會曾問及死去的信徒將來如何，保羅也回答了這個問題。他首先確定了基督復活的歷史真相，緊接著提出基督的復活是「睡了之人初熟的果子」。正因為基督已戰勝了死亡，信徒才有復活的應許。

為耶路撒冷的聖徒收取捐款（林前十六 1 - 4）

由於猶太人首領的壓制，耶路撒冷的信徒過著窮苦的生活，保羅於是在第三次宣教旅程上為他們向外邦人的教會收取了一些奉獻款。對於保羅來說，這筆奉獻款很重要，因為這實際表達了他所傳講的教會合一的教義。外邦基督徒拿出這筆奉獻，也表明他們作為教會的肢體有義務支援其他（猶太人）基督徒。

告別（林前十六 5-24）

保羅在這封信的結尾處提到了他將來要到訪哥林多的計畫、親筆問安和告別。

哥林多後書

哥林多後書的歷史背景和寫作目的

哥林多後書是在哥林多前書一年之後寫成。提摩太到訪哥林多似乎沒有解決哥林多教會的問題。保羅隨後親自來到教會。這是令人「心痛」的一次探訪，就連他自己的權柄都受到抵制。²⁰³ 保羅隨後又回到以弗所，他在那裡又寫了一封信（已遺失），並要提多帶到哥林多。²⁰⁴

保羅從以弗所起行，來到馬其頓。在這裡等候哥林多的消息。提多彙報說，大多數哥林多的信徒已經悔改了逆悖的罪。²⁰⁵ 但仍有一小部分人不接受保羅的權柄。哥林多後書的最後一部分就是針對這些人寫的，同時為他第三次去哥林多做好準備。

---

²⁰³ 林後二 1

²⁰⁴ 林後二 3-9

²⁰⁵ 林後七 5-16

哥林多後書的寫作目的有以下三點：

- 提多彙報說哥林多人已悔改，保羅因而稱讚他們（一 - 七）
- 完成為耶路撒冷的聖徒收取捐款的事宜（八 - 九）
- 有些教會成員仍繼續逆悖，保羅要向他們說話（十 - 十三）

下表展示了哥林多前後書的寫作時間。有些年份不能確定，但這是保羅參與哥林多教會服事的最有可能的時間表。

保羅和哥林多教會		
	保羅探訪哥林多	保羅寫給哥林多的書信
（西元 50年）	保羅在第二次宣教旅程中建立了哥林多教會	
		保羅曾寫過一封信給哥林多，但已遺失 ²⁰⁶
（西元55 年）		保羅在以弗所寫了哥林多前書，由提摩太送達
	令人「心痛」的一次探訪，他自己的權柄受到抵制 ²⁰⁷	
		保羅在以弗所寫了一封「措辭嚴厲」的書信，由提多送達，因而多人悔改。這封信已遺失 ²⁰⁸
（西元 56 年）		保羅在馬其頓寫了哥林多後書，由提多送達
（西元 57 年）	保羅最後一次探訪哥林多 ²⁰⁹	

哥林多後書的內容

哥林多後書的風格表現出這卷書的多重目的。它把保羅對許多不同問題的回應都一一展現出來，讀起來好像是一部文集，哥林多前書是一封「情境書信」，哥林多後書也是這樣，是為了處理哥林多教會出現的一些具體問題而寫的。給這封結構鬆散的書信列提綱，還不如找出這封信的一些主題更有用。

²⁰⁶ 林前五 9

²⁰⁷ 林後二 1

²⁰⁸ 林後七 8-16

²⁰⁹ 林後十二 14

保羅捍衛自己的使徒職分

保羅以較長的篇幅捍衛了自己的使徒職分，行文中帶著些許的窘迫口氣。他的仇敵曾以他的苦難和軟弱為證據反對他的使徒權柄。這些仇敵以成功和權力為榮，而保羅卻以他的軟弱為榮，「好叫基督的能力覆庇我。」²¹⁰ 他的權柄是從神而來，神選擇使用保羅的軟弱來啟示祂的榮耀。

保羅捍衛自己的正直

保羅曾打算早些時候去探訪哥林多，但是延遲了計劃，好讓前一次探訪的傷害得醫治。因此，他去了馬其頓，而沒有直接去哥林多。保羅行程的改變又成了仇敵攻擊他的藉口，他們指責他不可靠。保羅解釋說他是按照神給他的帶領改變計畫的。²¹¹

保羅計畫第三次探訪哥林多

有人仍然拒絕保羅的權柄，並且說保羅是軟弱的。保羅在信中寫道他會回到哥林多，並且懇請他們在他到達之前悔改。儘管這些敵對者造成他的焦慮，但此行的目的是要與他們和好。他在這封信的第二章裡就讓已悔改的罪人確信他們已得赦免。²¹² 他在這封信的結尾處再次懇請和好。保羅的目的是和好，不是報復。

加拉太書

成書年份

加拉太書最有可能成書於大約西元 48 年。保羅和巴拿巴於西元 47 年踏上第一次宣教之旅，並在這次行程中於加拉太省南部傳福音，建立了教會。可能在他們離開後不久，剛剛信主的人中間出現了一些問題，為了對這些問題做出回應，保羅寫了加拉太書。

保羅並未在這封信中提到耶路撒冷會議。這封信本來是談外邦人與律法的關係問題的（而這個問題在西元 49 年召開的耶路撒冷會議上已有了決議），那麼如果保羅是在西元 49 年以後寫成加拉太書，他就極有可能提到耶路撒冷會議。這是支援加拉太書寫成於西元 48 年的論據。加拉太書是保羅寫的第一封書信。

寫作目的

我們從加拉太書的第一段就可清楚地看到加拉太書的寫作目的。加拉太的信徒因著保羅的事工歸向了基督，可是他們不久就離棄了福音。保羅寫信給加拉太的教會，意在呼召他們回到耶穌基督的福音，這福音是關乎愛的律法的「好消息」，要憑聖靈的能力才能活出來。

保羅和巴拿巴離開加拉太不久，就有假教師來到這裡的教會。他們傳講說，外邦的基督徒必須受割禮也必須遵循猶太人的律法。這些教師並未完全否定耶穌的救贖工作，而是堅持說我們被稱義，是因信基督加上遵守律法。保羅在信中提醒這些歸信基督的人說，我們被稱為義，是本乎恩，也唯獨因著信。

---

²¹⁰ 林後十二 9

²¹¹ 林後一 15-二 4；二 12-17

²¹² 林後二 5-11

加拉太書的內容

加拉太書是保羅的一封措辭最為強烈的書信。他責備加拉太人愚蠢地轉向另一個福音，並且藉著給他們一些對比鮮明的選擇來呼召他們回到基督的真福音中來。是在基督裡得自由，還是在肉身中被捆綁？這是加拉太書呼召我們做出的重大抉擇。

真福音與假福音

不像後來的書信，保羅通常稱呼自己為使徒與基督耶穌的僕人，

在加拉太書中，保羅只是用充滿權威的口吻說自己是「作使徒的保羅（不是由於人，也不是藉著人，乃是藉著耶穌基督，與叫他從死裡復活的父神）.....。」²¹³ 這是出自使徒權柄的語言。

保羅的信息受到加拉太的猶太主義者的挑戰。可能有這樣的挑釁：「保羅根本不是耶穌的使徒。實際上，他曾迫害教會！你們為什麼要聽他在那裡胡言亂語？他不是真使徒。」對此，保羅回應道：「我不是由人選出來或藉著人的努力而來的。我是因耶穌自己和那叫他從死裡復活的父神的呼召才成為使徒的。」

保羅想要加拉太的信徒知道他傳給他們的是耶穌基督的真福音。使徒行傳十三 16 - 41記載了保羅在加拉太的一次講道。

►請閱讀記載於使徒行傳十三章 16 - 41節的保羅的講章。這一段講章涵蓋了哪些主題？

請留意以下福音概要的內容：

- 神藉由以色列的歷史興起一位救主。
- 耶穌就是這位救主，施洗約翰如此宣告
- 耶穌被「耶路撒冷居住的人和他們的官長」棄絕。²¹⁴
- 他們把他釘死在十字架上，但「神卻叫他從死裡復活。」²¹⁵
- 耶穌復活後，有許多見證人看見過他。
- 「你們靠摩西的律法，在一切不得稱義的事上信靠這人，就都稱義了。」²¹⁶ 對於歸信的外邦人而言，這是極為關鍵的訊息。從保羅所講的第一篇道開始，他就傳講我們是因信稱義（「信靠這人，就都稱義了」），而不是因摩西律法稱義。

唯獨因信稱義，這才是真正的福音信息。到保羅寫加拉太書的時候，這些剛剛歸信的人已轉向「別的福音」，這所謂的福音根本就不是福音。²¹⁷ 「因行律法而稱義」的捆綁與保羅所傳講的「因信稱義」的好消息相差太遠了。

---

²¹³ 加一1

²¹⁴ 徒十三 27

²¹⁵ 徒十三30

²¹⁶ 徒十三39

²¹⁷ 加一 6-7

恩典與律法主義

律法主義者的「假福音」到底是什麼呢？*猶太主義者*²¹⁸教導外邦信徒一定要藉由遵守摩西律法的所有規條才能獲得拯救。而保羅卻教導我們稱義是本乎恩，不是本乎善行。他基於如下四個論點得出這個結論：

- *保羅的經歷*。保羅提到了他在去大馬士革的路上主向他啟示的福音。保羅曾是福音的仇敵，逼迫教會。他「在猶太教中，比我本國許多同歲的人更有長進，為我祖宗的遺傳更加熱心。」²¹⁹ 若有人可以靠守律法得救，那麼保羅不需要福音，他遵守律法，不可謂不忠心。神「樂意將他兒子啟示在我心裡」，並且讓保羅得知「人稱義不是因行律法，乃是因信耶穌基督」這個真理。²²⁰
- *加拉太人的經歷*。加拉太人是因「聽信福音」而領受聖靈，而不是因「行律法」。他們既是「靠聖靈入門」，就不能「靠肉身成全」。²²¹
- *亞伯拉罕的經歷*。「亞伯拉罕信神，這就算為他的義。」如今，那些信的人都是「亞伯拉罕的子孫。」²²² 既然亞伯拉罕是因信稱義，基督徒也是因信稱義，而不是因行為稱義。
- *律法本身*。保羅指出，一切依靠行律法的人都在神的咒詛之下，唯有「義人必因信得生。」²²³ 保羅挑戰加拉太的信徒說：「要站立得穩，不要再被奴僕的軛挾制。」²²⁴

誰是律法主義者？

謹慎順服神的人是律法主義者嗎？不是，神本來就期待他的兒女順服。為了獲得拯救而順服神律法的人才是律法主義者。

其實，問題的關鍵在內心。表面看來，律法主義者和有真信心之人沒什麼區別。有真信心之人順服神，那是因為他愛神，想要使神喜悅。而律法主義者順服神，是為了贏得神的寵愛。律法主義者是由順服的動機來界定的，而不是由順服本身來界定。

誰是律法主義者？

謹慎順服神的人是律法主義者嗎？不是，神本來就期待他的兒女順服。為了獲得拯救而順服神律法的人才是律法主義者。

其實，問題的關鍵在內心。表面看來，律法主義者和有真信心之人沒什麼區別。有真信心之人順服神，那是因為他愛神，想要使神喜悅。而律法主義者順服神，是為了贏得神的寵愛。律法主義者是由順服的動機來界定的，而不是由順服本身來界定。

²¹⁸ 「猶太主義者」是指那些在早期教會中試圖把猶太人的儀規和基督教教義摻雜到一起的教師。他們自稱是基督徒，卻堅持說外邦信徒一定要遵循猶太人的律法

²¹⁹ 加一 14

²²⁰ 加一 16；二 16

²²¹ 加三 3

²²² 加三 6-7

²²³ 加三 11-12

²²⁴ 加五 1

聖靈的果子和肉體的奴僕

► 我們脫離了「行律法」的束縛，那我們是否得到了按照肉體欲望生活的特許呢？

保羅意識到，唯獨因信稱義的信息有被誤用的危險，讀到保羅書信的人可能會想：「這真是奇妙的好消息！既然我被稱義是本乎恩，也因著信，那麼守不守律法就沒關係了。我想做什麼就可以做什麼！我甚至可以按照肉體的慾望來生活。」同時在羅馬書以及加拉太書中，保羅都對這個錯誤教導進行了回應。羅馬書中，他提醒讀者，那些在罪上死了的人，不能繼續活在罪中。²²⁵ 保羅在加拉太書中命令：「當順著聖靈而行，就不放縱肉體的情慾了。」²²⁶

保羅警告說，一定「不可將你們的自由當作放縱情慾的機會，總要用愛心互相服事。」²²⁷ 保羅從來未曾教導律法是沒用的，而是教導律法是憑著愛得以成全。保羅不是許可我們故意犯罪來回應律法主義，而是以愛來回應。律法是在愛中得以成全。我們若愛神，就會心甘情愿地順服神的律法。我們藉由律法就知道怎樣生活才討神喜悅。我們不是出於受束縛才順服，而是出於愛。唯有愛才成全律法。

關於行為的三個觀點		
律法主義	特許論	愛
「我是憑行律法得救」	「我是憑恩典得救，行為如何不重要。」	「我是憑恩典得救，我順服神，是出於我愛那位以恩典拯救我的神！」

保羅把肉體的行為和聖靈的果子做了對比。²²⁸ 他教導，我們若活在聖靈中，我們就會順著聖靈而行，也會在生命中彰顯出聖靈的果子。我們若順著情慾撒種，我們就會收穫敗壞。我們若順著聖靈撒種，就會收穫永生。²²⁹ 愛的律法不是許可犯罪，而是給我們能力，使我們可以順服神。

對於信徒而言，愛的律法有著實際應用的意義。我們若這樣生活，就會挽回那些在引誘試探中跌倒的弟兄，我們會分擔彼此的重擔，我們就會看自己合乎中道，也會收穫永生。²³⁰ 這才是基督徒的真自由。

當今教會如何應用哥林多前後書和加拉太書

當我們在教會中遭遇困境時，有時候不免會想：「以前從來沒有這麼糟糕過！」哥林多前後書和加拉太書卻提醒我們：「現今遇到的問題也不是新問題。」這些書信直接對二十一世紀的教會說話。

²²⁵ 羅六 2

²²⁶ 加五 16

²²⁷ 加五 13

²²⁸ 加五 19-23

²²⁹ 加六 8

²³⁰ 加六 1-8

哥林多前書提醒我們**教會是合一的**。儘管在許多方面我們存在差異，但基督的身體是一個。我們在處理教會分歧的時候一定要在這個真理的引導之下，在處理基督徒之間的分歧時也必在這個真理的引導之下，在使用恩賜建造教會時也必在這個真理的指導之下。

這些書信提醒我們，我們蒙召是做**和好的工作**。在哥林多前後書中，保羅讓我們看到，教會中出現分歧的時候，我們應該無條件地赦免別人。同樣在加拉太書中，保羅讓我們看到，我們應該尋求那些跌倒的人幫助他們康復。

加拉太書提醒我們**因信心憑恩典稱義**的偉大教義。保羅警告我們提防任何教導「稱義是因著信再加上.....」的企圖。信基督所做成的工作是我們在神面前被稱義的唯一基礎，其他什麼都不可加添（摩西律法、行為等等）。

加拉太書提醒我們**愛的律法在實際生活中的意義**。愛的律法轉變我們信徒的生命。

福音：我們因信耶穌得救。 猶太主義者：我們得救，是因信耶穌 + 律法。 當今福音受到的威脅：我們得救，是因信耶穌 + _____。

本章結語

1738年5月上旬，查理·衛斯理朗讀了路德的《加拉太書注釋》的部分內容，威廉·荷蘭聽了以後，見證說他有了信心的確據。查理·衛斯理在日記中寫到：「我今晚花好幾個小時的時間獨自讀馬丁·路德的書，他對我真是極大的祝福.....。我在這裡苦思冥想、等候、禱告，盼望能感受到『誰愛我，並且為我捨棄他自己。』」

幾天以後，恰值五旬節主日，查理自己做見證說，他也有了這個確據。四天以後，威廉·荷蘭朗讀了馬丁·路德的《羅馬書序言》的部分內容，約翰·衛斯理也得到了信心的確據。

因信稱義的信息轉變了路德、衛斯理兄弟以及幾成百上千萬的其他信徒。這個信息在十七世紀是重要的，如今也一樣重要。²³¹

---

²³¹ From J.I. Packer's "Introduction" to Luther's *Commentary on Galatians*. Crossway Classic Commentaries, 1998.

作業

請完成以下作業，表示你已理解本課的內容：

(1) 在下列作業中，請任選一項完成：

- 請預備一份哥林多前書概要，把保羅在這封信所談及的問題一一列出，一頁即可，大綱要包含三方面內容：
  - 難題或疑問
  - 簡要概括保羅的回答。
  - 給出哥林多前書討論該問題的經文出處
- 請用一頁的篇幅寫一篇短文，簡述唯獨因信憑恩典稱義的教義在現代會受到哪些挑戰。我們如今不必面對猶太主義者，也沒有人要求我們行割禮，但是否有基督徒在因信憑恩典這個稱義的基礎上又加了別的東西，他們加了什麼？

(2) 進行課堂測驗。測驗將包括經文背誦。

第六課 測驗

- (1) 為什麼哥林多這個城市在保羅的宣教策略上很重要？
- (2) 是誰和保羅一起在哥林多建立了教會？
- (3) 哥林多教會出現了什麼問題才促使保羅寫了哥林多前書？
- (4) 在哥林多前書中，保羅回答每個問題時用哪一句短語來開頭？
- (5) 保羅在哥林多後書中談到了哪三個主題？請列出。
- (6) 保羅寫加拉太書的目的是什麼？
- (7) 猶太主義者的錯謬教導是什麼？
- (8) 加拉太書提供了什麼選擇？
- (9) 定義何為律法主義者。
- (10) 保羅在批駁律法主義時用了四個論據。請列出。

第七課

以弗所書、腓立比書、歌羅西書、和腓利門書：獄中書信

本課目標

本課結束時，學生應：

- (1) 知道獄中書信可能的成書年份和歷史背景。
- (2) 列出獄中書信的重要主題大綱和寫作目的。
- (3) 明白預定論在聖經中的意思。
- (4) 領會聖經中關於教會、基督的教義、屬靈爭戰等方面教導的重要性。
- (5) 從這些獄中書信總結出基督徒生活的實踐原則。
- (6) 聯結書中的訊息與當今世界的需要。

本課內容

- ▶ 閱讀以弗所書、腓立比書、歌羅西書和腓利門書。
- ▶ 背誦以弗所書四章 11 - 16 節和歌羅西書三章 1 - 4 節。

介紹

西元 60 年代早期，保羅在羅馬被軟禁長達兩年。他雖被囚禁，仍有一些的自由。他住在自己的房子裡，並被允許接待訪客。²³² 保羅在這次囚禁中寫了四封信（又稱使徒書信），其中有三封是寫給教會的，第四封是寫給因保羅的事工而歸信的一位男子。

在保羅所寫的書信中，這幾封是最為喜樂的。這些書信展現出保羅得勝的生活即使在遭遇困難時，並且鼓勵我們在逆境中仍要保持心靈的喜樂。

這些書信是極為實用的。它們談到了家庭關係和屬靈爭戰（以弗所書）、謙卑與合一（腓立比書）、基督之超越萬有（歌羅西書）以及赦免與恢復（腓利門書）等問題。

以弗所書

歷史背景

以弗所教會建立於保羅的第三次宣教旅程。頗有演說天賦的亞波羅曾在以弗所講道；百基拉和亞居拉也曾在那裡工作過；保羅本人曾在以弗所講道和教導長達三年之久。這座城市成了向整個亞細亞行省進行福音外展的中心。「叫一切住在亞細亞的，..... 都（從以弗所）聽見主的道。」²³³

²³² 徒廿八 30-31

²³³ 徒十八 24 - 十九 10

以弗所有一座著名的戴安娜女神廟（戴安娜也被稱作亞底米）。玄秘法術在城中頗為常見，與神廟有關的商品銷售構成了城市經濟的核心部分。保羅的宣教工作破壞了這兩方面的利益。剛歸信的人焚燒了許多法術書籍，其價值高達台幣一億八千多萬元。²³⁴ 結果，底米丟和其他靠售賣神廟物品為生的匠人煽動了一場騷亂，公然反對保羅。屬靈爭戰是以弗所書中的重要主題。

關於以弗所書，還有一情況必須提及。保羅在他寫的書信中通常會對教會的人問安，但以弗所書卻沒有問安的詞句。哪怕是在羅馬書中，他都會向他認識的教會成員問安，而他在寫羅馬書時尚未到過羅馬。他曾在以弗所講過三年的道，在寫給以弗所教會的信中列出一長串的名字一一問安才似乎合乎情理。然而以弗所書卻沒有向個人問安的詞句。最有可能的原因是以弗所書和歌羅西書是「供傳閱的書信」，是供小亞細亞的幾處教會分享的。他委託推基古把以弗所書和歌羅西書帶給這些教會，同時讓他把問候帶給他們。²³⁵

內容

大體看來，以弗所書包含兩大段：

1. **教義**：神為教會做了什麼（弗一 - 三）
2. **應用**：神在教會中正在做什麼（弗四 - 六）²³⁶

在第一段裡，保羅說明揀選與教會的教義。在第二段裡，保羅勉勵讀者要在生活方式上與蒙揀選的位分如同教會是神揀選的身份相配。

教義：神為教會做了什麼（弗一-三）

信徒得救恩（弗一3 - 二10）

保羅先是簡短的问候，接著就禱告。在這段禱告中，他數算我們在基督裡得到的屬靈福分。以弗所書一章 3 - 14 節是一段美麗的尊主頌，他在這段頌詞中提醒讀者在基督裡的位分，以及我們因這位分而得到的屬靈益處。

► 讀以弗所書一章 3 - 14 節。我們在基督裡得到了什麼屬靈福分？

我們的救恩包含了神的三個位格。在一章 3 - 6 節中，保羅讓我們看到**聖父揀選了我們**。神「從創立世界以前在基督裡揀選了我們，使我們在他面前成為聖潔，無有瑕疵。」我們是「在基督裡」蒙揀選的，成為聖潔，無有瑕疵。拯救的計畫是神設立的。

這就是基督出於他奇妙的慈愛為我們所做的交換。基督成為人子與我們同住，為了叫我們與他一同成為神的兒女；基督藉著降世而為我們預備升天的道路；基督藉著取了我們必死的身體，把他自己的永生賞賜給我們；基督接受了我們的軟弱，以他自己的大能好使我們剛強；基督成為貧窮，好把他自己的富足賞賜給我們。

（摘自自約翰·加爾文

（John Calvin）

所著的《基督教要義》4.17.2）

²³⁴ *ESV Study Bible*.

²³⁵ 弗六 21；西四 7

²³⁶ Adapted from Walter A. Elwell and Robert W. Yarbrough, *Encountering the New Testament*. Baker Academic, 2005.

在一章 7 - 12 節中，保羅讓我們看到**聖子救贖了我們**。耶穌是為贖我們的罪而死，因此，我們「藉這愛子的血得蒙救贖，過犯得以赦免，乃是照他豐富的恩典。」救贖一個人的意思是把他從被俘之地贖回來。在舊約中，有一個偉大的救贖實例，那就是以色列被救贖脫離在埃及為奴的處境。在新約中，凡信耶穌的人都蒙救贖脫離撒但的奴役。

在一章 13 - 14 節中，保羅讓我們看到**聖靈保守了我們**。我們受聖靈「為印記」。保羅用美好的意象來說明聖靈為我們提供了「得基業的憑據，直等到神之民被贖。」他為我們在神永恆的國度裡得基業付上了「訂金」(Down payment)。因著聖靈，我們是神的「購得的產業」(purchased possession)，並且有了天國的應許。

保羅在以弗所書第二章繼續講述救贖的教義，他提醒我們，我們曾「死在過犯罪惡之中。」我們得救，並不是由於我們自身有任何功德，而是由於「神既有豐富的憐憫，因他愛我們的大愛，當我們死在過犯中的時候，便叫我們與基督一同活過來。你們得救是本乎恩。」「你們得救是本乎恩，也因著信。這並不是出於自己，乃是神所賜的；也不是出於行為，免得有人自誇。」²³⁷ 這一切都是出於神的恩賜。我們沒有任何可自誇的。

揀選

保羅寫到，神「預定我們藉著耶穌基督得兒子的名分」。又說：「神從創立世界以前在基督裡揀選了我們。」

有些人就抓住「揀選」這個詞，以為它的意思是在創立世界以前，神就選好了每一個他預定得救的人。「蒙揀選的人」預定會得救。從邏輯上來講，這意味著其他的人都被預定下地獄，不能得救。這一點似乎與神愛「世人」這個聖經真理相矛盾。

還有些人以為，「揀選」的意思只不過是神預先知道，誰會選擇得救。他們堅持說，預定只不過是神預先知道人的選擇。按這種看法，救恩是基於我們的選擇，這樣的理解似乎與聖經所強調的神主權相矛盾。

聖經中有兩段經文是談預定論的，即羅馬書九至十一章和以弗所書一章。就是這兩段經文確定了這兩個原則（神的主權和神愛世人）。羅馬書九至十一章讓我們看到神確定了拯救之路，他這樣做是公正的，也有主權這樣做。若不藉由信靠耶穌基督，沒有人能得救。這是神為永恆所定規的拯救之路。

在以弗所書一章裡，保羅讓我們看到，**因著我們「在基督裡」的位分**，救恩屬於我們。在創立世界以前，基督就被選定，只有藉由基督救恩才臨到。所有信他的都是「在他裡面」蒙揀選的。因為神愛世人，救恩之路向所有信的人都是敞開的。

我們在舊約中也看到同樣的平衡。以色列是蒙揀選的民族，是神的選民。然而，「從以色列生的，不都是以色列人。」²³⁸ 神揀選了以色列民族，但這並不意味著每一個以色列人都得救。有人不順服，就失去了神所應許的救恩（例如亞干）。也有些人並不是從以色列生的（例如喇合），但他們相信神的應許，就繼承了神應許給以色列的福分。一個人得救需要他自己相信神，並參與神的應許揀選了以色列。

²³⁷ 弗二 4-5、8-9

²³⁸ 羅九 6

同樣，在創立世界以先，基督就蒙揀選，而神就是藉由基督賜下救恩的。我們若藉由信心「在基督裡」，我們就從他那裡得到救恩的各樣祝福，我們是在基督裡蒙揀選的。

揀選是神出於主權的揀選，他選擇把信靠基督作為我們得救的唯一道路。「因為在天下人間，沒有賜下別的名我們可以靠著得救。」²³⁹ 我們在彼得前書一章 18 - 20 節 也看到了同樣的教導。我們得贖回，不是憑能朽壞的東西，「乃是憑著基督的寶血。」彼得說，基督是「神在創世以前所揀選的。」²⁴⁰ 揀選只有在基督裡，我們唯獨藉由基督才能被揀選。

揀選 (繼續)

教會的合一 (弗二 11-三 21)

► 以弗所書所說的「福音的奧秘」是指什麼？

在以弗所書一章中，保羅因信徒得救而喜樂。在以弗所書二至三章中，他因神的創造而喜樂，就是教會。以弗所書的一個重要主題就是教會的合一，是猶太人和外邦人所組成的一體。從前，外邦人「在所應許的諸約上是局外人」，如今，他們「靠著他的血，已經得親近了。」²⁴¹ 神從一開始就計畫把外邦人納入他的大家庭裡。對於保羅的猶太人弟兄而言，福音的這一方面令他們震驚；教會是由在基督裡的猶太人和外邦人組成的。

在聖經中，奧秘不是不可知的，而是從前不為人知而今卻被啟示出來的。保羅在以弗所書三章中解釋了如今被啟示出來的一個奧秘：「外邦人在基督耶穌裡，藉著福音，得以同為後嗣，同為一體，同蒙應許。」²⁴² 保羅「本來比眾聖徒中最小的還小」，還曾逼迫基督和他的教會，這樣的一個人卻被揀選，「把基督那測不透的豐富傳給外邦人。」這就是神恩典的大能的明證。²⁴³

保羅用禱告作為講說教義的結束，他禱告道：以弗所的信徒已經是「聖徒」，並且「對基督耶穌忠心，願神叫他「一切所充滿的都充滿了你們。」。

應用：神正在教會裡做什麼 (弗四-六)

保羅在這封信的後半部分挑戰信徒：「既然蒙召，行事為人就當與蒙召的恩相稱。」²⁴⁴ 與蒙召的恩相稱的生命：

- 為教會帶來合一 (弗四 1 - 16)。
- 產生合乎倫理的行為 (弗四 17 - 五 21)。
- 改進家庭關係和工作關係 (五 21 - 六 9)。
- 只有靠主的大能大力才能活出來 (六 10 - 18)。

---

²³⁹ 徒四 12

²⁴⁰ 彼前一 19-20

²⁴¹ 弗二 12-13

²⁴² 弗三 6

²⁴³ 弗三 8

²⁴⁴ 弗四 1

基督教的教義與基督徒的生活是分不開的。教會的教義一定要體現在教會生活中。在這樣的教會生活中「百節各按各職」，教會「在愛中建立自己」。²⁴⁵ 憑恩典得救的教義要體現在「新人」的行為中，「這新人是照著神的形象造的，有真理的仁義和聖潔。」²⁴⁶

保羅在這封信的結尾處鼓勵教會能夠完成使命，而且擊敗黑暗的權勢。他懇請以弗所教會為他禱告，使他能夠繼續傳講福音，並以祝福的話語作結束。

腓立比書

歷史背景

腓立比教會是保羅在第三次宣教旅程中建立，也是他在歐洲建立起的第一所教會。保羅曾在異象中見到一個馬其頓人向他求救，見到這個異象之後不久，他就和西拉一起來到了腓立比。²⁴⁷ 儘管「腓立比是馬其頓這一方的頭一個城」，但卻沒有猶太人住在這裡。由於這裡沒有猶太人的會堂，他們就在河邊獻上禱告。

²⁴⁸

在腓立比最早歸信的眾人當中有呂底亞，她是一位富有的女士。呂底亞受洗後，她的家就成為信徒聚會的地方。在有很多猶太人人口的城市裡，反對福音的往往是宗教首領。可是在腓立比，保羅和西拉遇到的反對是因為有人操控了一位被汗鬼所附的使女，從中取利。保羅和西拉趕出那使女身上的汗鬼，她的主人就無法再從她身上獲利了。保羅和西拉因此被捕，隨後遭到毒打，並被下在監裡。那天夜裡發生了一場地震使得監獄的門都開了，囚犯的鎖鏈也斷了，但是保羅和西拉並沒有逃走，而是向禁卒傳福音。

路加在使徒行傳中記載了一個細節，他說腓立比「是羅馬的殖民地」。²⁴⁹ 這短短的幾個字在使徒行傳時期的讀者看來意味深長。西元前 42 年，羅馬將軍安東尼把腓立比開闢為羅馬的殖民地。許多士兵退役後就住在這裡，成為腓立比的市民。他們享有免稅權，可以不繳納羅馬帝國的許多項賦稅。腓立比殖民地的地位讓其市民頗感驕傲。保羅深諳腓立比人的這種心態，於是挑戰腓立比的基督徒要像天國的公民那樣生活。²⁵⁰

寫作目的

在保羅所寫的書信中，有幾封特別正面，我們在其中看不到哥林多前後書和加拉太書中所提到的問題。腓立比書就是這樣的一封信。保羅寫這封信有兩個原因：

個人目的：他想把自己被囚禁的消息告訴腓立比的信徒，並且向他們資助他的宣教事工表示感謝。²⁵¹ 保羅因看到他們為主忠心就很喜樂。他同時勉勵他們過喜樂的生活。

---

²⁴⁵ 弗四 16

²⁴⁶ 弗四 24

²⁴⁷ 徒十六 8-40

²⁴⁸ 無論在哪一座城市，只要有十位猶太人男子，他們就需要有一處會堂

²⁴⁹ 徒十六 12

²⁵⁰ 腓三 20，「我們卻是天上的國民……」，腓一 27，「不過你們作公民，要對得起基督的福音……」（呂振中譯本），前一節的「國民」和後一節的「公民」在希臘文中是同一個詞

²⁵¹ 腓四 15-18

指導目的：他要警告腓立比教會提防兩個危險：一個是來自假教師的外在危險，另一個是兩個教會會友之間的分歧帶來的內在危險。

內容

無論環境如何，都要喜樂（腓一）

保羅在獄中，仍然確信神正按照自己的旨意行事。恰是由於保羅被捕，他才有機會向宮廷衛兵傳福音。保羅不知道他以後是被釋放，還是死在獄中。無論結局如何，他都是喜樂的，「因我活著就是基督，我死了就有益處。」²⁵²

還有一種情況可能會讓保羅喜樂不起來，那就是其他信徒的嫉妒。有一夥人「出於嫉妒紛爭」在羅馬傳基督，仿佛在保羅的傷處撒鹽。然而，無論他們是出於什麼動機，保羅都喜樂，因為福音被傳開了。保羅確信，福音必帶出美善，無論傳福音的人是出於什麼動機。保羅的個人處境與神的國度比起來算不得什麼。²⁵³

謙卑是合一的關鍵（腓二）

隨後，保羅談到了腓立比教會的兩位姊妹之間的分歧。²⁵⁴ 她們都是很好的基督徒，而且都曾為福音的緣故和保羅一同勞碌。可惜的是，這兩位姊妹之間的個人衝突威脅到教會的合一。保羅為處理這一分歧立定了基本原則之後，進而提出基督是基督徒合一的楷模。

許多衝突都出於我們渴望保護自己的權利而引發。保羅指出，基督是我們的楷模，他為了服事人心甘情願地放下自己作為神的特權。耶穌沒有抓住自己作為神的特權不放，而是「存心順服以至於死，且死在十字架上。」他為了拯救世人遭受各樣羞辱，乃至在十字架上蒙羞受死。結果神高舉他，給他合理的位分，讓他有統轄宇宙的權柄。²⁵⁵

每一位基督徒都應該有這樣謙卑的態度，顧及到其他信徒的需要。「各人不要單顧自己的事，也要顧別人的事。」²⁵⁶

耶穌「自己卑微」是什麼意思？

腓立比書二章 5 - 11 節被稱作「基督的頌歌」，因為這段經文概括了耶穌的生與死、復活與升天。二章 8 節這節經文說到耶穌「自己卑微」，有許多人辯論這是什麼意思。耶穌並未放下他的神性，而是放下他作為世上君王當有的特權。藉著擔當人的樣式，基督卑微他自己；他並沒有放下他的神性。

²⁵² 腓一 12-14、19-25

²⁵³ 腓一 15-18

²⁵⁴ 腓一 2-3

²⁵⁵ 腓二 5-11

²⁵⁶ 腓二 4

警告人提防福音的仇敵（腓三）

儘管腓立比書大部分是很正面的，保羅還是強烈地警告腓立比人提防那些威脅到教會的惹是生非之徒，就是那些猶太主義者，我們在加拉太書裡看到過他們的身影。他們堅持說基督徒必須受割禮，並且必須守猶太人的律法。保羅稱他們為「犬類」、「作惡的」和「妄自行割的」。

對於那些堅持遵守律法儀文的猶太主義者，保羅以自己過去的生平為例來予以回擊。如果遵守律法可以讓人得救，那保羅更可以「靠肉體」了。他是按律法受的割禮；他是便亞憫支派的人，而便亞憫支派普遍被人高看，是「希伯來人所生的希伯來人」；他是謹慎遵行律法的法利賽人；他為猶太人的信仰大發熱心，乃至逼迫基督徒；就律法上的義來說，他是無可指摘的。然而，他追求「要得神在基督耶穌裡從上面召我來得的獎賞」，並因此把上文所說的這一切「看作糞土」。保羅是得救的，腓立比人是得救的，我們也是得救的，不是因為守律法，而是經由「認識我主耶穌基督」的歷程。²⁵⁷

最後的勸勉（腓四）

保羅在最後一章勸友阿爹和循都基在主裡同心，就像他在第二章裡所教導的那樣。這兩位姊妹若以基督的心為心，她們就會解決彼此間的衝突。他勸教會無論在什麼處境下都要喜樂，並且在心懷意念中保守神所賜的平安。他最後感謝腓立比教會支援他的宣教事工。

歌羅西書

歷史背景

歌羅西書是保羅在羅馬被囚禁的期間寫成的。信中提到提摩太也是作者，²⁵⁸或許是作保羅的秘書。

沒有任何證據表明保羅曾到過歌羅西教會。保羅和歌羅西教會之間最有可能的聯繫就是以巴弗。以巴弗是歌羅西本地人，他可能是在一百六十公里以外的以弗所聽到保羅講道而信主的。以巴弗信主後回到歌羅西，就在歌羅西、以及附近的老底嘉和希拉波立建立了教會。保羅既寫信給歌羅西，也寫信給老底嘉，並且告訴他們兩地的信徒互換書信來讀。²⁵⁹

寫作目的

保羅在被囚禁期間，以巴弗向他彙報說有一個異端威脅到歌羅西教會。保羅於是寫歌羅西書來處理這個危險。此外，保羅也在信中激勵歌羅西的基督徒竭力在基督裡成熟。這卷書既有提防錯誤教導的警告，也有鼓勵屬靈成長的勸勉。

內容

歌羅西書與以弗所書談到的許多主題一致：教會的合一、屬靈爭戰、基督徒的生活方式要與呼召相配。這兩封書信在同一段時間寫成，要處理的需要也大抵相同。因此其雷同之處也不令人訝異。

---

²⁵⁷ 腓三 4-8

²⁵⁸ 西一 1

²⁵⁹ 西四 16

當時在歌羅西教會所教導的異端在細節上和威脅當今教會的錯謬教導或許不一樣，但保羅的信息對當今教會一樣重要：

- 基督超越被造之物。
- 基督是教會的頭。
- 我們既是神的兒女，生活方式就要和呼召相稱。

基督至高無上（西一）

復活的基督至高無上，這是歌羅西書的核心主題。保羅用極美的聲明表示基督超越自然，他在教會中有至高的權柄，在救贖的工作中獨一無二。基督既是創造的代理者（一切「都是藉著他造的」），也是創造的目的（一切都「是為他造的」）。基督是「教會全體之首」。我們原本是「從前與神隔絕，因著惡行，心裡與他為敵」，但神藉著基督和他在十字架上所流的血使我們與他和好了。基督是一切被造之物的核心，是教會的元首，是救贖我們的主。²⁶⁰

《歌羅西書》是聖經中最完全「以基督為中心」的書卷之一，指出基督超越萬有，他的神性和崇高人格在本質上是合一的。

聖經研修本

歌羅西教會所面臨的異端（西二）

從正面闡述基督的本質之後，保羅開始從反面警告他們提防威脅歌羅西教會的錯誤教導。歌羅西的異端確實的內容，我們不得而知。然而，保羅的回應卻讓我們看到這個異端的一些特點。歌羅西教會當時面對的是正統猶太教、猶太神秘主義和異教信仰混合的教導。歌羅西的異端是下面這些錯誤觀念的大雜燴：

- 信奉正統猶太教的人極力主張歌羅西的基督徒守猶太教的節期、飲食禁忌和割禮。²⁶¹
- 猶太神秘主義者邀請歌羅西的基督徒為加入到崇拜神的天使當中而禁食。²⁶²
- 異教信仰慫恿歌羅西的基督徒為了保護自己不受邪靈的侵擾而舉行某些儀式。保羅並沒有否認邪靈有一定的能力，但他清楚地指出，要想不受邪靈的侵擾，解決之道不在異教儀式當中，而在基督那裡，因他已戰勝了黑暗的權勢。²⁶³

► 歌羅西異端與現今的我們有什麼關係？

宗教混雜指的是把兩種或兩種以上的宗教融合。在歌羅西，宗教混雜融合了猶太教、神秘主義、異教信仰和基督教。如今，身處異教文化中的教會有時要面對試探，就是把基督教教義和周圍文化相混合的做法（祖先崇拜、異教聖日、辟邪或驅鬼儀式等等）。無論是在一世紀，還是在二十一世紀，對此類教導的

²⁶⁰ 西一15-23

²⁶¹ 西二16和三11

²⁶² 西二18。這裡所說的「敬拜天使」或許並不是說他們在敬拜天使，要是那樣的話，他們就違反了猶太教的一切教導。這句話的意思大概是指猶太人的神秘觀念，即敬拜神的人可透過苦行（比如長時間的禁食）神秘地來到天上神寶座的周圍和天使一起敬拜。歌羅西的假教師邀請基督徒遵循這些做法。

²⁶³ 西二15

應對都是：耶穌是主。他已經擊敗了黑暗的權勢，我們只有藉由基督才能得勝。其他任何儀式或做法在基督徒的信仰實踐中都沒有地位。

如同前文所述，對於歌羅西異端，保羅並未詳加描述。他更在意的是基督的真福音、創造萬物的主和教會的主。

基督徒的成長（西三-四）

如同以弗所書，保羅寫歌羅西書的時候也是先談教義，隨後轉向實踐。由於基督已坐在神的右邊，我們這些與基督一同復活的人也要專注天上的事。與其關注錯誤教導，我們更應該記得，在那樣的事上我們已經死了，如今是在神裡面與基督一同活著。²⁶⁴

「基督一同藏在神裏面」的生命是什麼樣子的呢？保羅用極實際的語言來描述這個新的生命：

- 我們要「棄絕」從前的行為。治死屬世的一切：淫亂、貪婪、憤怒、污穢的言語和謊言等等。這一切行為招致神的憤怒。²⁶⁵
- 我們要「穿上」新人，這新人有基督的形象。這新人包括憐憫、恩慈、謙虛、忍耐和饒恕，並且，「在這一切之外」，還包括愛心。隨著這些素質在我們的生命中逐漸養成，神的平安就會在我們心裡作主，基督的道理也會存在我們心裡。²⁶⁶ 這個新生命會轉變我們與家人之間的關係（三 18 - 四 1），也會吸引不信的人來信從福音（四 5 - 6）。

腓利門書

歷史背景

保羅寫了一封信給歌羅西的一位富有的基督徒腓利門，是保羅書信當中最短的一封信。腓利門是在以弗所聽到保羅講道而信主的。他的家成為歌羅西教會聚會的地方。

腓利門是一名奴隸的主人，這在一世紀時的羅馬帝國並不稀奇。腓利門的一個奴隸阿尼西母逃到羅馬。當時的羅馬人口眾多，因而是亡命之徒最安全的藏身之處。（要是在現今，亡命之徒可能會去紐約、墨西哥城、拉各斯或其他大都市藏身。）

然而，阿尼西母卻無法逃出神的手掌心！在羅馬這座大都市裡，神帶領保羅和這位逃跑的奴隸相遇。阿尼西母歸信了耶穌，並且開始協助保羅傳道。

後來，這位新歸信的基督徒被迫面對他的過去。他有可能在出逃之前偷了主人的錢。²⁶⁷ 阿尼西母可能面臨嚴重懲處。那時，逃跑的奴隸會在前額被烙上罪犯的印記，甚至被處死。保羅當然也知道這一點，於是在阿尼西母要回去見腓利門時寫了這封求情信，讓他帶上。

---

²⁶⁴ 西三 1-3的意譯

²⁶⁵ 西三 5-10

²⁶⁶ 西三 12-17

²⁶⁷ 腓利門書一 18

寫作目的

保羅寫這封信的目的很簡單：請求和好。阿尼西母已經與神和好了。保羅在這封信中祈求腓利門與這位逃跑的奴隸和好。

內容

保羅一開始為腓利門曾慷慨地對待其他基督徒而感謝他。腓利門愛其他信徒，這是保羅為阿尼西母求情的基礎，因為如今阿尼西母也是一位信徒了。

保羅寫加拉太書運用了他的使徒權柄，而他在腓利門書中並沒有基於他的使徒權柄來求情，而是基於愛。他寫到一半的時候才陳述出寫信緣由，「為我在捆鎖中所生的兒子阿尼西母求你。」²⁶⁸ 腓利門在信仰上是保羅的兒子，而今他「生」了另一個兒子，即腓利門逃跑的奴隸。

阿尼西母這個名字的意思是「有用的」或「有益處的」。這在當時的奴隸中是很常見的名字。保羅寫道：「他從前與你沒有益處，但如今與你我都有益處。」²⁶⁹ 阿尼西母至此真的如他的名字所意味的那樣藉由基督的大能成了有益處的人。

保羅暗示腓利門釋放阿尼西母，但並沒有命令他這樣做。²⁷⁰ 他懇請腓利門接納阿尼西母，就像接納保羅那樣。²⁷¹

我們都是主的阿尼西母。沒
有益處的變成了有益處的。
這是基督待人的永恆圖景。
我們都曾是奔向罪的逃亡奴
隸。
馬丁路德
- Martin Luther

保羅在書信的末尾請求腓利門為他得釋放禱告。他寫道他希望在出獄後去看望腓利門。你想保羅是不是藉此在溫和地提醒腓利門，他想要看看腓利門是如何對待阿尼西母的呢？

有許多人抱怨說，保羅沒有譴責奴隸制。然而保羅對奴隸的主人的吩咐卻營造了一種讓奴隸制無以為繼的環境。²⁷² 你若把一個人真誠的當作基督裡的弟兄姊妹，你就不可能再奴役他。

這件事結局如何？

那麼，阿尼西母回到腓利門那裡之後，結局如何？聖經沒有記載。我們可以從其他歷史記載看到兩個線索，表明腓利門釋放了阿尼西母。

- 在老底嘉（在歌羅西附近）有一處碑刻，是由一位奴隸撰寫獻給釋放他的主人的。而主人的名字是馬庫斯·賽斯提烏斯·腓利門。
- 這封信寫成幾年後，有一位叫阿尼西母的人成了以弗所教會的主教。

---

²⁶⁸ 腓利門書一10

²⁶⁹ 腓利門書一11

²⁷⁰ 腓利門書一13

²⁷¹ 腓利門書一17

²⁷² 加三28；弗六9；西四1；門一16

很可能腓利門釋放了阿尼西母，並讓他回到保羅那裡。保羅隨後把阿尼西母訓練成為牧師。若果真如此，保羅在以弗所的工作就由曾作過腓利門的奴隸的阿尼西母來承繼，而腓利門卻是因在以弗所聽了保羅的講道而信主的。神的計畫永遠超過我們的眼目所見！

當今教會如何應用獄中書信

獄中書信提醒我們，**一定要把教義應用於日常生活中**。在這些書信中，保羅挑戰讀者，應當活出與信仰呼召相配的生活。宣稱正確的教義還不夠；我們必須在日常生活中把信仰活出來才行。

以弗所書和歌羅西書教導的是，**屬靈爭戰是真實的**。「因我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。」²⁷³ 屬靈爭戰的確是真實的。但是這些書信也教導我們，**在基督裡戰爭勝負已見分曉**。我們帶著信心爭戰，因為基督已經得勝。我們要注目看得勝的基督，而不是看那節節敗退的仇敵。

腓利門書提醒我們，**一定要在真實的世界裡活出使人和好的福音**。保羅絕不滿足於講述一個在真實生活中毫無功效的信息。他堅持認為，那使神與「逃亡的罪人」和好的福音也一定會使腓利門與逃亡的奴隸和好。在一個滿是衝突與破裂關係的世界裡，我們一定要彰顯出福音使人和好的大能。

本章結語

古羅馬帝國的基督徒懂得在墮落的世界把福音活出來是什麼意思。保羅寫道，腓立比的基督徒應該活出神的兒女的樣式，「使你們無可指摘，誠實無偽，在這彎曲悖謬的時代作神無瑕疵的兒女。你們顯在這世代中，好像明光照耀。」²⁷⁴ 保羅知道，這個世界越黑暗，教會發出的光芒就會越明亮。

在羅馬帝國的黑暗歲月裡，有些基督徒被人戲稱為「為基督作賭徒的人」，因為他們為了救別人「賭上」自己的生命。保羅說百基拉和亞居拉「為我的命將自己的頸項置之度外。」²⁷⁵ 保羅在這裡也用了同樣的說法。他們的確是冒著生命的危險維護著保羅。

西元一世紀，在羅馬的基督徒不顧人們的怒罵把丟棄在城市垃圾堆裡的棄嬰救回來。三世紀的時候，迦太基發生了一場瘟疫，該城主教把會眾招聚起來，呼籲他們照看垂死的人，埋葬去世的人。他們也是為了拯救城市賭上自己的生命。

早期教會知道，「脫去舊人，穿上新人」並不僅僅是上教會做禮拜。它意味著新的生命，把屬神與合乎祂心意的生命彰顯出來。它也可能意味著為了讓福音「顯在這世代中，好像明光照耀」賭上我們的生命。

---

²⁷³ 弗六 12

²⁷⁴ 腓二 15

²⁷⁵ 羅十六 4

作業

請完成以下作業，表示你已理解本課的內容：

(1) 在下列作業中，請任選一項完成：

- 根據以弗所書的內容預備一篇關於家庭的講章或查經課。可為 5 - 6 頁的手稿或錄製的講道或查經課。
- 根據以弗所書的內容預備一篇關於教會的講章或查經課。可為 5 - 6 頁的手稿或錄製的講道或查經課。
- 根據腓立比書的內容預備一篇關於基督徒生命中的喜樂的講章或查經課。可為 5 - 6 頁的手稿或錄製的講道或查經課。
- 根據歌羅西書的內容預備一篇關於在基督裡的新生命的講章或查經課。可為 5 - 6 頁的手稿或錄製的講道或查經課。

(2) 進行課堂測驗。測驗將包括經文背誦。

第七課 測驗

- (1) 獄中書信是在哪裡寫的？寫於何時？
- (2) 以弗所書為什麼沒有向個人問安的詞句？
- (3) 以弗所書可分成兩大段，請寫出它們的主題。
- (4) 請根據以弗所書一章的內容分別列出神的三個位格在救贖工作中的作用。
- (5) 請根據以弗所書三章的內容說明什麼是「福音的奧秘」。
- (6) 請列出腓立比教會面臨哪兩個危險。
- (7) 腓立比書二章說基督「自己卑微」，這是什麼意思？
- (8) 歌羅西異端是因哪三種信仰的影響而形成的？
- (9) 請定義宗教混雜。
- (10) 請列出當今教會應在哪三方面應用獄中書信？

第八課

帖撒羅尼迦前後書：基督的再來

本課目標

本課結束時，學生應：

- (1) 知道帖撒羅尼迦前後書的可能成書年份和歷史背景。
- (2) 列出帖撒羅尼迦前後書的重要主題大綱和寫作目的。
- (3) 獲得激勵，在面對非信徒的責難時有勇氣向主忠心。
- (4) 對基督再來的教義有更深入的理解。
- (5) 以等候基督再來的心態過當下的生活。
- (6) 把這兩卷書的信息與當今世界的需要聯繫起來。

本課內容

- ▶ 閱讀帖撒羅尼迦前後書。
- ▶ 背誦帖撒羅尼迦前書四章 23 - 24 節。

介紹

帖撒羅尼迦教會是在逼迫中誕生的。那裡的信徒能體會為基督的名受苦是什麼意思。他們成為基督徒是因為他們相信保羅所講的道是真實的：「我所傳與你們的這位耶穌，就是基督。」²⁷⁶。這群勇敢的基督徒願意為信仰受苦。

因為遇到敵擋，保羅只在帖撒羅尼迦短暫居留。因此，他無法帶領他們學習全備的基督教教義。保羅離開帖撒羅尼迦以後，信徒對於基督的再來產生疑惑。由於逼迫，這些新信徒也開始對他們未來的指望有了質疑。

保羅因此寫這兩封信鼓勵他們向主忠心。他向他們保證基督一定會再來，他們應該以盼望基督再來的心態過當下的生活。

帖撒羅尼迦前後書的背景

歷史背景

帖撒羅尼迦教會是在保羅第二次宣教旅程建立起來的。保羅離開腓立比以後，經由暗妃波里和亞波羅尼亞來到距腓立比 160 公里的帖撒羅尼迦。

---

²⁷⁶ 徒十七 3

保羅一連三個安息日在帖撒羅尼迦的會堂講道。有些猶太人和許多「虔敬的希臘人」歸信了耶穌。²⁷⁷ 有一夥不信的猶太人製造了一場騷亂來報復保羅。他們闖進耶孫的家，要逮捕住在那裡的保羅和西拉。

為躲避危險，保羅和西拉夜間離開帖撒羅尼迦，來到 80 公里以外的庇哩亞。帖撒羅尼迦的猶太人聽說保羅到了庇哩亞，也跑去那裡生亂。他們顯然是沖著保羅的，因為西拉和提摩太最後仍能留在庇哩亞，保羅隻身一人去了雅典。

後來保羅從雅典向西來到哥林多。並留在哥林多傳道達 18 個月之久。西拉和提摩太後來也來到哥林多和保羅會面，並且把帖撒羅尼迦這所年輕教會的消息帶給他。

保羅就是為了回應西拉和提摩太的彙報才寫了帖撒羅尼迦前書。他很有可能派提摩太把這封信送到帖撒羅尼迦。幾個月以後，他又得到了進一步的消息，為了做出回應，他又寫了帖撒羅尼迦後書。這兩封信成書於保羅旅居哥林多的期間，即西元 50 - 51 年。在保羅所寫的書信中，加拉太書是最早寫成的，再來就是這兩封書信了。

保羅和帖撒羅尼迦教會	
約主後50年	保羅、西拉和提摩太在帖撒羅尼迦講道（徒 17:1 - 4 ）
	幾星期後，他們逃到庇哩亞（徒 17:5 - 10 ）
	保羅把西拉和提摩太留在庇哩亞，隻身一人去了雅典（徒 17:14 - 15 ）
	西拉和提摩太在雅典與保羅會合（徒 18:16 ）
	保羅派提摩太重回帖撒羅尼迦（帖前 3:1 ）
	保羅離開雅典，來到哥林多（徒 18:1 ）
	西拉和提摩太在哥林多與保羅會合，並把帖撒羅尼迦的消息帶給他（徒 18:5 ；帖前 3:6 ）
約主後50 - 51年	保羅寫了帖撒羅尼迦前書，以回應提摩太的彙報
	保羅寫了帖撒羅尼迦後書，以回應後續的問題（帖後 2:15 ）

帖撒羅尼迦前書：基督必再來

寫作目的

提摩太到哥林多的時候，他對帖撒羅尼迦帶來的消息頗為正面。那些新的信徒仍對福音持守信心。保羅於是寫信給他們，鼓勵他們堅守信仰，同時回答教會裡剛出現的問題。教會的有些成員已經去世，讓人

²⁷⁷ 在使徒行傳中，「虔敬的希臘人」是指來到會堂敬拜耶和華的外邦人。他們雖敬拜神，但還沒有完全歸信猶太教。

對主的再來產生懷疑。有些基督徒心存疑懼，他們以為那些去世的人失去了基督再來的應許。對於身處逼迫的人而言，向主忠心到頭來若是一場空，那他們就真是心灰意冷了。保羅寫信給帖撒羅尼迦教會，鼓勵他們在逆境中繼續向主忠心，並且保證，基督再來是為了那持守信心而死的人，以及主再來時還活著的人。

內容

► 你想到基督的再來是恐懼還是心存盼望？基督再來的教義给你的日常生活帶來怎樣的影響？

帖撒羅尼迦前書是保羅在那裡傳道之後不久寫的，這也是非常個人的信件。保羅雖沒有一一提名，但他把在帖撒羅尼迦傳道的細節寫下來。是寫給聽了他講道而信主的人，他的書信字裡行間顯現出他對這些信仰上的兒女存有深厚的慈愛之情。

勸勉帖撒羅尼迦的信徒在逆境中仍對主忠心

保羅在帖撒羅尼迦講道的時候就曾警告當地的教會，告訴他們逼迫是在預料之中的。²⁷⁸如今在逼迫當中保羅信上仍是鼓勵他們。他的信息包括：

- **他確實地為他們禱告**（一 2；三 17 - 四 5）。要讓他們知道保羅沒有忘記他們。他會在他們面臨逆境時繼續為他們禱告。
- **提醒他們保羅自己也曾受苦**（一 4 - 二 12）。保羅指出，正因為他願意堅持不懈，才有了帖撒羅尼迦人歸信耶穌這樣美好的果子。在帖撒羅尼迦的事工，他本人也付出了代價：仇敵的逼迫，並且為了自食其力而需親手做工。²⁷⁹然而，他的付出是值得的，也得到了獎賞。這些剛歸信的人就是他的榮耀和喜樂。²⁸⁰這應該能夠激勵帖撒羅尼迦的基督徒，神也會因他們所受的苦而獎賞他們。
- **為他們的忠心而感恩**（一 6 - 10；三 6 - 10）。保羅得知帖撒羅尼迦人的光景倍感鼓舞，保羅在信中轉而鼓勵帖撒羅尼迦人。他們歸信了主耶穌，不止如此，他們在苦難中仍向主忠心。這一切成了美好的見證，傳遍了馬其頓和亞該亞那一帶。²⁸¹

耶穌基督的再來

保羅在帖撒羅尼迦沒有完成教導工作就被迫離開了。因此，那些剛歸信的人沒有聽到全備的教導，關於已經去世的信徒將會如何。保羅於是在信中進一步教導基督再來和末日。（四 13 - 五 11）。

基督必將再來的應許是給帖撒羅尼迦人的激勵，而眼下他們卻遇到一個令人困惑的問題。教會裡有些人還沒等到這個應許的應驗就去世了。保羅於是向他們保證說，即或是「睡了」的人也會看到主的再來。

---

²⁷⁸ 帖前三 3-4

²⁷⁹ 徒十七；帖前二 2、九、十六

²⁸⁰ 帖前廿 20

²⁸¹ 帖前一 7

基督徒不必像那些沒有指望的人一樣憂傷，他們必須記得：當主帶著呼叫的聲音從天上降臨的時候，「那在基督裡死了的人必先復活。」²⁸²「以後我們這活著還存留的人必和他們一同被提到雲裡」，我們就他們一起「要和主永遠同在。」²⁸²

帖撒羅尼迦人想要詳細知道耶穌再來的「時候和日期」，保羅卻向他們保證，「不用寫信給你們」來論及此事。他們倒要因著信基督而滿懷信心地面對未來。

主的日子「來到好像夜間的賊一樣」，此時，黑夜之子會被毀滅。可是對於「光明之子」來說，主的日子會是「藉著我們主耶穌基督得救」的日子。²⁸³對於信徒而言，耶穌的再來是令人鼓舞的消息，而不是令人恐懼的。

以盼望基督再來的心態過當下的生活

保羅的教導總是以實際應用為導向的。他在教導末世論的時候也是一樣。²⁸⁴保羅對於憑空推測基督再來的日子不感興趣。

講完基督必將再來，而且活著的和去世的人都會被提。保羅隨後教導，我們今天就應當在生活中做好準備，迎接基督的到來，如此做的重要性（四 1 - 12 和五 1 - 24）。保羅呼籲讀者，活著就要作「光明之子」，而不要作黑暗之子。關於今天如何做好預備，迎接基督明天再來，他給出了具體指導：

- 繼續照現在所行的謹慎行事，討神的喜悅（四 1 - 2）。
- 遠避淫行，成為聖潔（四 3 - 8）。
- 繼續彼此相愛（四 9 - 10）。
- 辦自己的事，親手做工（四 11）。
- 自食其力，免得信主之人看不起（四 11 - 12）。
- 警醒謹守（四 6 - 8）。
- 彼此勸慰，互相建立，預備迎接主的再來（五 9 - 11）。
- 尊重在教會中做治理的領導者（五 12 - 13）。
- 信徒間保持和睦（五 13）。
- 糾正生活不合宜的人：懶惰的、灰心的和軟弱的（五 14）。
- 善待其他信徒，也要善待眾人（五 15）。
- 要常常喜樂（五 16）。
- 不住地禱告（五 17）。
- 凡事謝恩（五 18）。
- 不要消滅聖靈的感動（五 19）。
- 不要拒絕「奉主名所講的話語。」²⁸⁵ 倒要察驗一切教導，美善的要持守（五 20 - 21）。

---

²⁸² 帖前四 16-17

²⁸³ 帖前五 1-5、9

²⁸⁴ 末世論 (*Eschatology*) 是指關於末世的教義和研究

²⁸⁵ 帖前五 20, *J.B. Phillips* paraphrase.

- 遠離各種惡事（五22）。

保羅不只給歸信的人指導，還為他們禱告，因為這些人與他關係如同親人。我們從帖撒羅尼迦前書的兩段禱告看出，保羅極為關心他們能否以盼望基督再來地心態謹慎度日。在三章 11 - 13 節中，保羅禱告求主使這些信徒在愛心和聖潔上增長，預備好迎接耶穌的再來。

隨後在五章 23 - 24 節中，保羅禱告道，願那使自己同這些信徒和好的神（賜平安的神）「使你們全然成聖」（或譯為「完全成聖」）。這就保證他們的全人（「靈、魂和身體」）在「我們主耶穌基督降臨的時候」都預備好了。在最後的勸勉中，保羅確定地告訴他的讀者說：成聖是靠著神的工作來實現的，而不是靠著我們的能力。那呼召我們成為聖潔的神也是使我們聖潔的。

帖撒羅尼迦後書：處理對基督再來的誤解

內容和寫作目的

帖撒羅尼迦前書寄送之後不久，保羅又得知帖撒羅尼迦人對基督的再來還有一些問題。保羅在帖撒羅尼迦後書中回答了這些問題，並且再一次勸勉他們忠心地預備好迎接基督的再來。他在後書中也對前書教導的內容做了進一步澄清。保羅談及如何處理關於主再來的困惑以及信徒當中的錯誤行為。

帖撒羅尼迦前書	帖撒羅尼迦後書
基督必將再來	基督還沒有再來

正確理解主的日子（帖後一-二）

保羅在帖撒羅尼迦前書中教導關於已經去世的信徒會如何，我們大可不必驚慌；基督必將再來，而且還活著的信徒和已去世的信徒都會被提。帖撒羅尼迦後書以很簡短的问候開始，並為他們信心和愛心的成長而感恩，保羅就進一步的教導基督的再來。保羅寫道，基督的再來會導致一段時間的審判與「永遠的沉淪」。然而，信徒不必害怕；這是審判的日子，也是基督「在他聖徒的身上得榮耀」的日子。²⁸⁶

在帖撒羅尼迦前書中，保羅要回應的錯誤觀念是：已去世的信徒錯過了主的再來。在帖撒羅尼迦後書中，他要回應的錯誤觀念是：基督已經再來了。在帖撒羅尼迦前書中，保羅教導說，基督必將再來。而在帖撒羅尼迦後書中，他教導說，基督還沒有再來。

有人錯誤地宣告，主的日子已經到了。保羅不知道這個說法從何而來：也許有人自稱有發預言的恩賜（「有靈」），也許有人在講道中這樣說，也許有人假冒保羅的名寫信給他們。²⁸⁷ 無論從何而來，保羅都向讀者保證說，主的日子尚未來到。在主的日子到來之前一定會發

有人曾問約翰·衛斯理，假如他知道主第二天就要來，他會怎麼做。他回答說：「今晚我會照常上床睡覺。明早我會醒來，照常做我該做的工作，因為我想要主看到我做著他指派我做的事。」

摘自坎伯·摩根（G.Campbell Morgan）

²⁸⁶ 帖後一9-10

²⁸⁷ 帖後二 2

生兩件事：「離道叛教的事」和「大罪人」的顯露。²⁸⁸ 這兩件事還沒有發生。保羅向他們確認，基督的再來還是將來的事。他們竟然忘記了他從前在這件事上的教導，保羅表示驚訝。²⁸⁹

在生活中做好準備，迎接主的日子（帖後三）

保羅在帖撒羅尼迦前書中最為關切的是，基督徒當如何以盼望基督將來再來的心態過好當下的生活。帖撒羅尼迦後書也是一樣。保羅在帖撒羅尼迦前書中教導說：「由於基督即將來臨，要這樣生活……。」在帖撒羅尼迦後書中，保羅教導說：「由於基督尚未來到，繼續這樣生活……。」

我們在等候基督再來的時候應該：

- 站立得穩，堅守所領受的教訓（二15）。
- 殷勤做工，不要懶惰（三6-12）。
- 不要插手別人的事（三11-12）。²⁹⁰
- 持續善待別人（三13）。
- 若有人頑固地不聽保羅的教導，就要勸誡他（三14-15）。

當今教會如何應用帖撒羅尼迦前後書

如今，人們對末世論和耶穌再來的話題很感興趣。「發預言的教師」試圖預言主再來的時間。講「聖經密碼」的書試圖從聖經中挖掘出秘密的真理。基督徒作家根據基督再來之後的事件出版流行小說。

帖撒羅尼迦前後書所強調的東西卻截然不同。這兩封書信讓我們看到，比起發掘基督再來的隱密細節，我們應當更加關心如何過信心的生活直到基督再來。保羅根本無暇討論「時候和日期」，相反的，他說：「基督必再來，你想要主再來的時候看到你怎樣生活，就要過這樣的生活。」這應該成為我們講主再來的講道規範。

本章結語

1998年，臺灣的一個異端預言說耶穌會在3月31日再來。於是有些基督徒賣了房子，辭了工作。他們聚集到一座山上等候基督再來。臺灣的新聞媒體也發佈了相關報導，以通俗化的筆觸重述了這個異端的教導。等預言的時間到了，耶穌並沒有來，教會就被不信主的人嘲笑。

錯誤地預言耶穌再來而給教會帶來羞辱，這不是第一次了。在美國，有一本書預言耶穌會在1988年再來。這本書賣了五百多萬本。有些宗教電臺和電視臺甚至播送了特別節目，指導人們如何預備被提。

最近的一次是，坎平（Harold Camping）預言基督徒會在2011年被提。當然，這是個假預言，因為它沒有應驗。基督徒遭到不信主的人嘲笑的事又再一次發生。

---

²⁸⁸ 帖後二3-4

²⁸⁹ 帖後二5

²⁹⁰ 帖後三6-12所處理的是兩個彼此相關的問題。那些懶散不做工的人就忙於插手其他信徒的事。保羅告訴他們說，要殷勤做工，不要管別人的事。他們若聽從第一個教導，就沒有時間干涉別人的事了。

預言被提的事總是反復發生，這類預言也總是反復被證明是假的。耶穌自己也曾警告過我們不要判定他何時再來。²⁹¹ 我們不要試圖預言耶穌何時再來，倒應該殷勤做主工。我們要像帖撒羅尼迦的信徒一樣，隨時隨地都專心過預備好主耶穌再來的生活。

作業

請完成以下作業，表示你已理解本課的內容：

(1) 在下列作業中，請任選一項完成：

- 閱讀帖撒羅尼迦前後書，寫一頁以《盼望基督再來的心態過當下的生活》為題的短文。應為一篇實用短文，表明基督再來如何影響我們今天的生活。
- 根據帖撒羅尼迦前後書的內容預備一篇《基督再來》的講章或查經課。可為 5 - 6 頁的手稿或錄製的講道或查經課。

(2) 根據本課內容參加考試。考試也包括經文背誦。

第八課 測驗

- (1) 請描述帖撒羅尼迦教會剛建立時的情形。
- (2) 請列出保羅從哪三方面來勸勉帖撒羅尼迦教會面對逆境。
- (3) 關於基督再來的時候和日期，保羅怎麼教導帖撒羅尼迦人？
- (4) 保羅給出一些具體的勸勉，告訴這些基督徒該如何成聖。他說了什麼？
- (5) 如果帖撒羅尼迦前書的主要訊息是：「基督必再來」，那麼帖撒羅尼迦後書的主要訊息是什麼？
- (6) 我們若效仿保羅，在傳講基督再來的時候傳講的重點應為？

---

²⁹¹ 太廿四 36

第九課

提摩太前後書和提多書：教牧書信

本課目標

本課結束時，學生應：

- (1) 知道教牧書信最有可能的成書年份和歷史背景。
- (2) 列出教牧書信的重要主題大綱和寫作目的。
- (3) 培養出符合聖經教導的教會領袖。
- (4) 更加尊重牧師在教義上的指導、教會治理和屬靈帶領等方面的責任。
- (5) 更加願意面對挑戰，一生對神的呼召忠心。
- (6) 從教牧書信中總結出基督教服事的實用原則。
- (7) 將書信的訊息和當今世界的需要聯繫起來。

本課內容

- ▶ 列出年輕牧師所關心的幾個問題。再看看提摩太前書和提多書回答了哪些。閱讀提摩太前後書和提多書。
- ▶ 背誦提摩太後書四章 7 - 8 節和提多書二章 11 - 14 節。

介紹

提多書和提摩太前後書被稱作教牧書信。有幾位年輕人受過保羅的訓練，作了牧師帶領教會，而這幾封書信就是保羅寫給他們的。保羅寫信為了解決他們教會中出現的問題。

這幾封信是寫給個人的，和寫給教會的書信不同。是由一位倍受尊敬的導師寫信給剛開始做牧師就面臨挑戰的學生。這些書卷既有這個背景，自然就成為新任牧師尋求聖經教導以帶領教會所必須要讀的寶貴書卷。

教牧書信的作者和寫作年份

提摩太前書和提多書是保羅寫的，最有可能寫成於西元 64 和 65 年間。提摩太後書是保羅寫的最後一封書信，寫成於他殉道之前的西元 66 和 67 年之間。

關於新約書卷的作者是誰，坊間向來有一些爭議，而我們在本課程中並未過多關注這類問題。新約書卷本身見證作者為誰，我們就接受作者為誰。這是我們作為福音派人士所持的立場。然而，由於常常有人爭論教牧書信的作者問題，我們就有必要對保羅的作者身份做一番澄清。

有人反對保羅是提多書和提摩太前後書的作者，他們的論點如下：

- 時間順序：這些書卷和使徒行傳當中的時間順序不吻合。
- 風格：這些書卷的行文風格和保羅所寫的其他書卷不一樣。

- 內容：這些書卷的部分內容和保羅的其他書卷強調的重點不一樣。例如，在教牧書信中，保羅更為強調教會構架和教會裡的職分，而其他書卷就沒有強調這些。

這裡沒有篇幅徹底解決這個問題，只能對這些論點做簡短的回應以表明我們有充足的理由相信保羅是這幾封書信的作者。

- 時間順序：教牧書信的寫成時間不在使徒行傳所記載的時間範圍內。根據古代教會留下的文獻記載，保羅是在西元 62 年前後獲釋出獄的。隨後，他又踏上了第四次宣教之旅。他造訪了克里特、²⁹² 以弗所、²⁹³ 馬其頓、²⁹⁴ 和尼哥波利，²⁹⁵ 他甚至有可能去了西班牙。教牧書信是他在第四次宣教之旅中寫成的。
- 風格：關於行文風格的論點頗為主觀。寫給親密同工的個人書信當然會和寫給教會的書信有著不同的寫作風格。
- 內容：這個論點和關於寫作風格的論點如出一轍。寫給同工的書信和寫給教會的書信當然會有不同的重點。

就是使徒行傳和保羅的早期書信也都提到諸如長老、監督和執事這些教會職分。²⁹⁶ 提多和提摩太在帶領和治理年輕的教會，而保羅是給他們寫信指導，他自然會特別強調教會領袖的資格。

這幾封書信提到了一些個人的事宜和名字，這一點也支持保羅是作者。提摩太後書和提多書都在結尾處寫到了與保羅個人相關的具体事宜。他提到了底馬、格勒士和路加所做的事。他計畫將來和提多再次見面。他記起早年曾和他有過沖突的約翰·馬可。他寫到過不了多久會殉道。顯然，這些書信是寫給親密朋友的。

能夠證明保羅是作者的最重要的證據是聖經本身的見證。每一封書信開始都明確地說保羅是作者。²⁹⁷ 對於福音派人士來說，這本身就是充分的證據，因我們相信，聖經是神所默示的，毫無謬誤。從最初期的教會就已承認，這幾封書信是神所默示的，由使徒保羅執筆寫出。

提摩太前書

寫作目的

保羅獲釋出獄後，又踏上宣教的旅程。他委任提摩太牧養以弗所教會，而他自己則繼續前行，來到馬其頓。²⁹⁸ 以弗所教會已經由保羅建立五到八年，算是年輕的教會。保羅寫信給提摩太，指導他該如何處理

²⁹² 多一 5

²⁹³ 提前一 3

²⁹⁴ 腓二 23-24；提前一 3

²⁹⁵ 多三 12

²⁹⁶ 徒十四 21-23；腓一 1

²⁹⁷ 提前一 1；提後一 1；多一 1

²⁹⁸ 提前一 3

有關假教師的問題，勸勉作為牧師的提摩太，同時在教會治理、教會內職分的委任這兩樣事宜上給出具體指導。

內容

教會裡的假教師

在這封信中，保羅首先關切的是如何幫助提摩太處理攪擾以弗所教會的假教師。保羅沒有論及錯誤教導的細節，而是警告錯誤教導生出的果效。錯誤教導帶來的結果是使人問難、爭論不休。²⁹⁹ 這些教師想要被人看成是教師，但他們並不明白他們所教導的。³⁰⁰ 神不要他的教會講「虛浮的話」（空洞的辯論和推斷），而是要他們彼此建造（「在敬虔的真道上造就」），去愛慕那凡出自純潔的心、無虧的良心和無偽信心的一切。³⁰¹

這些假教師所講的訊息似乎有一部分和濫用律法有關。保羅確認了律法的價值，「只要人用得合宜」，他也指出人因著不順服律法所教導的原則而犯的罪。³⁰² 加拉太書讓我們看到基督徒是憑著恩典稱義，而不是憑律法稱義，而提摩太前書要說明的是，律法也有一個重要作用，就是警戒基督徒不做不討神喜悅的事情。

關於如何應付這些假教師，保羅回應有三：

- **勸勉提摩太。** 保羅用自己作見證，他從前曾是基督的仇敵，而今卻蒙憐憫。因此，提摩太也能因著信靠那改變生命的基督的大能而「打那美好的仗」。³⁰³
- **強調正確的教導。** 保羅是用正確的教義來回應錯誤的教義。在提摩太前書四章中，保羅開出的藥方是，正確教義是解藥，可解錯誤教義的毒。
- **警戒提防錯誤的動機。** 在這封信最後一部分的章節中，保羅審視了假教師的動機。在提摩太前書六章中，保羅警告說，他們的教導是來自驕傲、心術不正和貪婪。這個問題的解答就是對於我們擁有的一切知足。有人因為貪愛金錢，就偏離了真道。真基督徒卻要追求「公義、敬虔、信心、愛心、忍耐、溫柔。」³⁰⁴

給教會的指導

► 在你的教會中，一個人有什麼樣的素質才能作教會領袖？把這些素質一一列出，然後和提摩太前書和提多書比較。

提摩太前書大部分是保羅給提摩太的建議。保羅在以下這些問題上指導提摩太：

---

²⁹⁹ 提前一 4、6

³⁰⁰ 提前一 7

³⁰¹ 提前一 5

³⁰² 提前一 8-10

³⁰³ 提前一 12-20

³⁰⁴ 提前六 11-12

公開禱告和會眾敬拜（提前二）

對於像提摩太這樣一位年輕的牧師而言，解決敬拜和公開場合當中敬拜的行為問題是很重要的。

教會帶領人的資格（提前三）

早期教會有兩個職分。監督負責教導和講道；他們有責任照看羊群，並且保護教會會友不受屬靈傷害。³⁰⁵ 執事也有屬靈方面的責任，但他們的主要責任是在身體屬世上服事教會。³⁰⁶ 保羅在談到這兩個職分的資格時，比起具體的工作職責，他更為關注品格。保羅最關心的是，教會領袖具備領導神的教會的品格。

教會中特殊群體的需要（提前五 1 - 六 2）

年輕牧師要面對的另一個問題是如何處理教會中各種群體的需要。保羅給的指導包括如何幫助寡婦、教會中的長老、甚至僕人。

保羅在書信的結尾處囑咐提摩太要忠心地「打那美好的仗」，並且提醒他不要被「世俗的虛談」以及「似是而非的學問」所攪擾。³⁰⁷ 神既然把福音託付給提摩太，福音就應該是提摩太首要關心的。也必須是以提摩太為學習榜樣的牧師首要關心的。

提多書

歷史背景

提多是外邦人基督徒，可能是在保羅的事工下歸信的。³⁰⁸ 他與保羅同去參加耶路撒冷大會，並且在哥林多代表保羅發言，當時保羅在這個遭遇困難的教會辛苦奮鬥。保羅寫這封信的時候，提多正在克里特這座多山島嶼上服事。保羅來到克里特之後，提多就繼續留下來，在人口稠密的沿海城市監督各處教會。

保羅在這封信結尾處請求提多去尼哥波利和他會合。³⁰⁹ 從提摩太後書四章 10節來看，提多後來從尼哥波利被派去附近的城市撻馬太。此時，保羅已被捕了，並且被押解到羅馬之後殉道。

寫作目的

保羅寫提多書的目的和提摩太前書的目的是一樣，都是為指導一位年輕的牧師如何建立當地教會。保羅在提多書中談到了假教師、教會領袖和基督徒行為這些主題。這封信的核心主題是基督徒生活方式的重要，因為這能顯示出得救的信心。

內容

假教師的危險

錯誤的教導一直是早期教會面臨的危險。保羅用以下三種方式來回應：

---

³⁰⁵ 徒廿28-31

³⁰⁶ 「執事」這個詞譯自希臘文 *diakonos*，意思是「僕人」

³⁰⁷ 提前六 12-21

³⁰⁸ 加二 1-4 和多一 4

³⁰⁹ 多三 12

1. 他呼籲教會建立起健全的領導力（多一5-9）。
2. 他論證說，從假教師的生活方式就可知道他們傳的訊息也是錯謬的（多一10-16以及三9-11）。
3. 他提供一個該有的生活景像（多二1-39）。保羅如同以往，強調真理，而不只是攻擊錯謬。

好行為是重要的

假教師的錯誤教導從他們邪惡的生活方式就可以辨認出來。在克里特島，那些追隨假教師的人也是道德敗壞、逆悖又墮落的。³¹⁰ 同樣，正確的教導鼓勵人們過聖潔的生活，我們憑人的生活方式就可看出來。保羅先是警告提多提防錯誤教導，接著就在書信中以大篇幅來描繪真正基督徒生活的樣式。保羅堅持正確的教義一定會帶來正確的行為。

保羅挑戰提多做到「你所講的，總要合乎那純正的道理。」³¹¹ 克里特教會的成員若以當有的樣子來生活，他們的生命就一定會與保羅和提多所教導的教義相吻合。保羅為老年人、老婦人、少婦、少年人和僕人提出極為具體的指導。保羅提醒提多說，領袖要在健全的教義與善行上成為楷模。

嚴謹的生活方式是極有價值的見證，見證出福音是真理。保羅說明行善的兩個動機：

- 從反面來說：「免得神的道理被毀謗。」³¹²
- 從正面來說：「凡事尊榮我們救主神的道。」³¹³

我們的生活方式反映出耶穌是我們的典範，「他為我們捨了自己，要贖我們脫離一切罪惡，又潔淨我們，特作自己的子民，熱心為善。」³¹⁴。未信的人會被敬虔之人的生命所吸引而信從福音。

保羅在提多書所教導的與他在加拉太書的教導相得益彰。在加拉太書，保羅警告的是那些相信善行可使人稱義的人。而在提多書，保羅警告的是那些教導稱義與善行無關的人。

稱義是本乎恩，也因著信。我們若真的被稱義，那我們會過一個改變的生活。無論是在提多書，還是在加拉太書，保羅都清楚地指出，我們得救，「並不是因我們自己所行的義，乃是照他的憐憫。」³¹⁵ 我們儘管不是憑善行得救，但救恩卻會改變我們生命的各方面。我們在被稱義之前是「無知、逆悖、受迷惑、服侍各樣私慾和宴樂.....。」³¹⁶ 我們既然已經被更新，就要「專心行善」。³¹⁷

「神的恩典..... 已向所有人顯現。」「屬靈的太陽向所有人顯現，就像陽光普照每個人一樣。只有刻意閉上眼睛的人才得不到恩典的益處，無論是陽光的光明溫暖，還是屬靈太陽的恩澤。」
 摘引自亞當葛拉克 (Adam Clarke) 《新約注釋》(Commentary on the New Testament)

³¹⁰ 多一16

³¹¹ 多二1

³¹² 多二5

³¹³ 多二10

³¹⁴ 多二14

³¹⁵ 多三5

³¹⁶ 多三3

³¹⁷ 多三8

保羅在書信的結尾處做了一些行程安排。他差派亞提馬或推基古去克里特接替提多。他們到達以後，提多就要帶著西納和亞波羅一起來尼哥波利與保羅會合。

提摩太後書

寫作目的

提摩太後書是保羅寫的最後一封信，成書於西元 65 - 67 年之間當他在羅馬聽候死刑判決之時。有些同伴離棄了他，其他人有重任在身，也不在羅馬，因此保羅孤身一人。他於是寫信給提摩太求助。保羅感到寒冷，於是請提摩太給他帶一件外衣。他需要助手，於是請提摩太把約翰·馬可帶來。他想要繼續工作直到最後一刻，於是請提摩太把他的書帶來，「更要緊的是那些皮卷」。³¹⁸

保羅兩次被囚	
第一次被囚	第二次被囚
因受猶太人的控告	被羅馬當局逮捕
保羅還有一些自由，可接待訪客	保羅大部分時間都是獨自一人
在租來的房子裡	在寒冷的囚室裡
被釋放	為主殉道

內容

忠心

保羅在他人生的最後歲月中回顧他忠心順服神呼召的一生。他也盼望將來有人，像提摩太這樣的，可以把他未竟的服事繼續進行。在他人生的這個階段，他關心的仍是忠心服事。他激勵提摩太繼續忠心的服事。

保羅舉了幾個不忠心的例子，他提到亞細亞行省的幾個人離棄了他，尤其是腓吉路和黑摩其尼。³¹⁹保羅對於同工的放棄極感失望。之後，他提到了底馬，另一個曾和他同工的，也棄他而去。³²⁰向神忠心並不保證一生中不會失望。保羅曾遭船難、受鞭打、被囚禁，身體受苦。他也曾處理像加拉太和哥林多這樣的問題教會，精神上極大的壓力。然而，在人生的關鍵時刻，保羅被同工離棄而情感上受傷，其苦況或許尤甚。

---

³¹⁸ 提後四 9-13

³¹⁹ 提後一 15

³²⁰ 提後四 10

感恩的是，保羅心裡可以為忠心的例子而喜樂。他記起阿尼色弗，他曾在以弗所和羅馬忠心服事保羅。³²¹ 他提到了格勒士、提多和推基古這幾位同工，他們雖不在身邊，但仍忠心服事。³²² 保羅請求提摩太帶馬可到羅馬來，奇妙地彰顯了神的恩典。在保羅的第一次宣教旅途中，約翰·馬可半路退出，導致保羅和巴拿巴的分歧。³²³ 15 年以後，馬可表現出他的可靠；保羅請馬可來幫助他，「因為他在傳道的事上於我有益處。」³²⁴

這一切並不僅僅是保羅個人的追憶，他想要激勵提摩太更為忠心。他用一系列的比喻來說明，忠心是什麼意思。

- 士兵對徵召他入伍的人忠心（提後二 3 - 4）。
- 運動員根據規則來競技（提後二 5）。
- 忠心的農夫將來必得收成（提後二 6）。

假教師

錯誤教導的威脅仍在，這也是保羅擔心的問題。他挑戰提摩太保持忠心，不要受「那愚拙無學問的辯論」的影響。這些都出自那些「作惡的和迷惑人的」，他們「欺哄人，也被人欺哄。」³²⁵ 提摩太倒應該繼續在心裡持守「你所學習的、所確信的。」³²⁶ 他應該「傳道」；他應該「責備人、警戒人、勸勉人」；他應該「凡事謹慎，忍受苦難，做傳道的工夫」；總之，他必須「盡你的職分。」³²⁷ 在這裡，應對錯誤教導的秘訣在於對真理忠心。如同他在提摩太前書和提多書所講。

告別

提摩太後書是保羅的告別信，是向他在世的生活和服事告別。然而，他是帶著信心面對未來的；他盼望得到因忠心而得的獎賞。

十幾年前，保羅曾作見證說：「我卻不以性命為念，也不看為寶貴，只要行完我的路程，成就我從主耶穌所領受的職事，證明神恩惠的福音。」³²⁸ 此時，他在面臨殉道的時候作見證說：「那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。從此以後，有公義的冠冕為我存留，就是按著公義審判的主到了那日要賜給我的；不但賜給我，也賜給凡愛慕他顯現的人。」³²⁹

---

³²¹ 提後一 16-18

³²² 提後四 10-12

³²³ 徒十五 36-39

³²⁴ 提後四 11

³²⁵ 提後二 23、三 13-14

³²⁶ 提後三 14

³²⁷ 提後四 2、5

³²⁸ 徒廿四

³²⁹ 提後四 7-8

當今教會如何應用教牧書信

教牧書信的教導是，**正確的教義很重要**。應對假教導的最有效的武器是真理。保羅在這幾封書信中談到了錯誤教導，但他更為關注的是正確的教義。同樣，我們現今在面對錯誤教導時最有效的武器就是福音，就是那「從前一次交付聖徒的真道。」³³⁰

在現今這個世代，道德淪喪和異端教導已毀掉了一些教會領袖，教牧書信所教導的**教會領袖的素質**就顯得尤其有價值。忽略了這些標準，其後果是任何教會都無法承受的。明智的教會都會選擇能夠委身於保羅在提摩太前書和提多書所列出的特質的人來作領袖。

提多書的教導是，**善行很重要，因善行彰顯了福音**。有時候，自稱為是基督徒的人損害了教會的見證。信徒一定要使福音對不信的人有吸引力。正確的教義一定會帶來正確的行為。

保羅在殉道前寫下的那段話**呼召我們一生忠心**。各位學員，在你以後的服事生涯中，將會面臨各樣挑戰。你可能會像保羅一樣遭同工離棄。你也可能會像提摩太和提多一樣面對假教師。而且你也可能會像歷世歷代的信徒一樣面對引誘試探，被人敵視。無論如何，保羅寫下的最後這段話在提醒你，你要得的那獎賞值得你付上這樣的代價。別放棄，有公義的冠冕為你存留。

本章結語

1887年威廉·波頓（William Borden）出生於一個富有人家。波頓為了預備進入商界到耶魯大學讀書，但神卻呼召他到中國北部的穆斯林作宣教士。他打算先到埃及學阿拉伯文，然後再去中國。然而他在埃及罹患了腦膜炎，不久後去世，時年25歲。他從來未曾見過中國。

威廉去世後，有人把他的聖經轉交給他的父母。他們在聖經中看到一張紙條，上面的文字寫於威廉接受神呼召的那一天。波頓在紙條上寫道：「全無保留」。他是全然把自己獻上，投入到神的呼召中。他的家人曾反對他接受呼召，同時對他施加壓力，讓他從事家族產業，彼時他寫道：「不後退」。波頓堅定地要跑完他的路程，絕不回頭。在他去世前幾日，他又在紙條上寫下了最後一句：「不後悔」。波頓能夠面對未來，確信他已在自己短暫的生命中順服了神的呼召。

威廉·波頓懂得保羅臨終前的見證。把自己毫無保留地獻上，跟隨神不後退，對於這樣的人，有公義的冠冕為他存留。到了見主面的那一日，我們就可以和保羅以及威廉·波頓一起說：「我不後悔」。這是每一位信徒當有的目標。

---

³³⁰ 猶一3

作業

完成以下作業，表明你已理解本課內容：

- (1) 完成下面兩項作業：
  - 請列出你所處的環境裡，教會領袖應該有哪些素質。應用提摩太前書和提多書給的聖經標準，同時考慮到你的教會所處的文化背景。
  - 閱讀提摩太後書，寫一封「告別信」，一頁篇幅即可。設想你即將面臨死亡，你會留下什麼見證給後人？這項作業或可幫助你評估現在的生活和服事，並且塑造你未來服事的樣子，因為你會更清楚你會給後人留下什麼產業。
- (2) 進行課堂測驗。測驗將包括經文背誦。

第九課 測驗

- (1) 教牧書信最有可能成書於什麼年份？
- (2) 提摩太後書和提多書的內容在哪一點上表明保羅是作者？
- (3) 保羅寫提摩太前書的目的是什麼？
- (4) 提摩太在遇到假教師的時候，保羅的見證是如何鼓勵他的？
- (5) 請列出早期教會的兩個職分，並分別定義。
- (6) 提多和保羅是什麼關係？
- (7) 保羅寫提多書的目的是什麼？
- (8) 請列出保羅在提多書中說明行善的兩個動機。
- (9) 約翰·馬可的經歷如何符合保羅在提摩太後書中所教導忠心的信息？
- (10) 請列出教牧書信在哪四方面對當今的教會說話。

第十課

普通書信第一部分：希伯來書和雅各書

本課目標

本課結束時，學生應：

- (1) 知道希伯來書和雅各書的可能成書年份和歷史背景。
- (2) 列出希伯來書和雅各書的主題大綱和寫作目的。
- (3) 留意聖經對叛教的警告。
- (4) 領會我們在新約下的特權和責任。
- (5) 明瞭基督徒生命中的信心與善行之間的關係。
- (6) 實際應用出自希伯來書和雅各書的基督徒生活原則。
- (7) 把這些書卷的訊息和當今世界的需要聯繫起來。

本課內容

- ▶ 閱讀希伯來書和雅各書。
- ▶ 背誦希伯來書四章 14 - 16 節和雅各書二章 7 - 18 節。

介紹

新約聖經當中，從希伯來書到猶大書都被稱作普通書信。³³¹ 不像大多數保羅所寫的書信，普通書信不是沒有具體的收信人，就是我們對收信人的所知甚少。

這些書信長短不一，最長的是希伯來書，最短的是使徒約翰寫給該猶的書信。普通書信所處理的問題也五花八門，但它們都有共同的主題，那就是強調實際的基督徒生活。這些書卷教導我們，在非基督徒的世界中該如何活出基督徒的生命。一世紀時的基督徒面臨的挑戰與今日的我們相同：錯誤的教義、引誘試探、非信徒的反對。這些問題在書信中都有論及。這些書信篇幅雖小，對於信仰面臨挑戰的信徒卻極為重要。

希伯來書：更好的道路

作者

希伯來書本身並沒有明確指出作者是誰，通常認為是保羅。

支援保羅是作者的論點如下：

1. 希伯來書強調基督的位格和工作，保羅的書信也是這樣。

---

³³¹ 這些書信有時也被稱作「大公書信」。在這個語境下，「大公」是「普通」另一種說法。這和使徒信經上的「我信聖而公之教會，我信聖徒相通」的用法相同。它指的不是羅馬天主教會。

2. 作者與提摩太有交往。³³²
3. 最後一章的祝福語很像保羅的口吻。³³³

希伯來書和保羅其他書信之間存在風格上的差異，這是反對保羅是作者的理由。

1. 希伯來書完全不用「基督耶穌」這個詞語，而在保羅書信中，這個用詞出現五十多次。
2. 希伯來書並沒有以問候開頭，也沒有以..... 結尾。這一點與保羅書信不一樣。

教會歷史上，對於希伯來書的作者有許多的臆測。大多都與保羅有關聯，例如巴拿巴、路加或亞波羅。這或許能夠解釋為什麼希伯來書有保羅的風格。總之，作者是誰並不清楚。

寫作目的

希伯來書兼有書信的要素（結尾處有問候語）和講章的特點（對舊約文本的闡釋）。作者把他寫的這封信稱作「勸勉的話」，³³⁴而使徒行傳十三15 正是用「勸勉的話」來描述講章。用「講章式的書信」來描述希伯來書或許是再貼切不過了。它是以書信形式寫的講章。

有些信耶穌的猶太人受引誘背離基督信仰，轉向先前的宗教儀式。希伯來書首先是寫給這些猶太人的。他們對舊約的獻祭儀式極為熟悉，由此可看出他們的猶太人背景。

這些基督徒以信心忍受逼迫，但卻陷入「疲倦灰心」的險境。³³⁵ 希伯來書的作者寫信告誡他們不要背棄信仰（叛教），並且激勵他們繼續向主忠心。他反覆提醒說，耶穌的地位與工作遠高於舊約的祭司與獻祭體系。

成書年份

希伯來書有可能成書於西元 70 年之前。這封信談到了猶太人的獻祭體系，並且談的是當時實際發生的情況。³³⁶ 因此意味著這封書信寫成時，耶路撒冷尚未被羅馬人摧毀，羅馬人在西元 70 年毀滅耶路撒冷。

希伯來書與舊約的關聯

► 舊約（old covenant）與新約（New covenant）是什麼關係？

許多讀者把希伯來書解釋成對舊約聖經的攻擊，這是誤解。我們在探究本書內容之前，首先要對這個誤解做出回應。因為希伯來書教導說，新約是「更好的」約，所以有人認為舊約在其目的上失敗了

然而，希伯來書卻是極為尊重舊約的。

- 希伯來書十一章裡的「信心偉人」都是舊約聖經中的人物。

---

³³² 來十三 23

³³³ 來十三 18-25

³³⁴ 來十三 22

³³⁵ 來十 32-34；十二 3

³³⁶ 來八 3-5；九 7-8；十 1-3

- 希伯來書所教導的功課也都是以舊約聖經文本為基礎。³³⁷ 例如，希伯來書一章共有十四節經文，而其中有九節是直接引用舊約聖經的，包括詩篇二篇；撒母耳記下七章 14 節；申命記卅二章 43 節；詩篇一〇四篇 4；詩篇四十五篇 6、7 節；以賽亞書六十一章 1、3 節；詩篇一〇二篇 25 - 27 節；和詩篇一一〇篇 1 節。

希伯來書教導的並不是，神因為舊約失敗了才被迫改變計畫的。相反的，透過基督信仰而得救恩是「在創世以前是預先被神知道的。」³³⁸ 即使在舊約聖經，救恩亦是神憑祂的恩典賜給相信的人，而不是經由外在的宗教儀式。我們可以從希伯來書十一章看到這一點。這一章所提到的每一位偉人都是「因著信」而得神喜悅的。

舊約聖經和新約聖經之間有著清晰的延續性。舊約聖經的應許和律法實現在基督身上。舊約聖經的問題出在以色列那裡，失敗的是以色列，神的旨意沒有失敗。以色列沒有從心裡遵從聖約。³³⁹ 她把基於信心的獻祭體系變成了空洞的宗教儀式。舊約聖經的先知和耶穌都譴責以色列敗壞了神的旨意。

從創世之初，舊約就指向基督的降臨。舊約本身並不預期完成，而是指向未來的實現，從耶穌基督的位格和工作上可以看到。新約之所以是「更好的」，是因為它實現了未完成的舊約的應許。

內容

希伯來書沿著兩個彼此平行的主題展開論述。一個主題（更好的道路）把在基督裡的新生命的特權和在舊約之下較少的特權做對比。

第二個主題（應當防備）可見於五個相連的「警告」，對那些被引誘離棄信仰重回舊日生活的人。每一個警告的段落，希伯來書都是先警告，隨後再鼓勵讀者。

更好的道路

希伯來書用一系列的比較來說明：

- 基督比舊約的先知優越（一 1 - 3）。
- 基督比天使優越，因為他是神的兒子（一 4 - 14）。
- 基督比天使優越，因為他是人子，而且神叫世界萬物都服在他的腳下（二 4 - 18）。
- 基督比神的忠心僕人和以色列的領導者摩西優越（三 1 - 6）。
- 基督比亞倫和大祭司的職分優越（四 14 - 七 28）。
- 基督已預備了更好的約（八 1 - 13）。
- 基督已獻上更好的祭（九 1 - 18）。

---

³³⁷ 找一本研用本聖經來研讀希伯來書，你一定會受益匪淺，因為研用本會把希伯來書引用舊約的經節標注出來

³³⁸ 彼前一 20

³³⁹ 來八 8

希伯來書做一系列的對比，以舊約的美好應許和那出於基督而屬我們的更美好的應許實現。對於已信基督的猶太人來說，回到舊約就太愚昧了！希伯來基督徒在嘗到過天恩的滋味並且「於聖靈有份」之後，若還是回到舊日的信仰形式，就是「把神的兒子重釘十字架」。³⁴⁰

應當防備

►什麼是叛教？真正歸信的人有可能背棄信仰嗎？

除了見證神藉著基督賜給我們更美好的道路，希伯來書同時也警告那些受試探離棄信仰的人。特權增加，責任也隨之增加。希伯來書按照這個責任的要求提出五點警告，針對那些已嘗過新約好處卻受引誘回到老路的信徒。

每一個警告都搭配一段勸勉，鼓勵信徒要忠心。雖然希伯來書教導說，叛教是可能的，但從來沒說叛教是不可避免的！神的旨意是要每一位信徒都活出有信心的人生。希伯來書表明，每一位基督徒都可以過得勝的生活。

第一個警告——希伯來書二章 1-18 節³⁴¹

- 警告我們不要隨流失去我們聽到的真道。（二 1）
- 這是個嚴肅的警告，因為我們已得到極大的特權。（二 2 - 3）
- 我們效仿耶穌，就可得激勵。耶穌也曾受到引誘試探，並且賜力量給所有受引誘試探的人。（二 18）

第二個警告——希伯來書三章 12 節 - 四章 16 節

- 警告我們不要「被罪迷惑，心裡就剛硬了。」（三 12 - 13）
- 這是個嚴肅的警告，因為「離棄永生神」是可能的。「我們若將起初確實的信心堅持到底，就在基督裡有份了。」（三 12 - 14）
- 耶穌是我們的大祭司，我們可藉著他「蒙恩惠作隨時的幫助。」我們可以從這個應許得激勵。（四 14 - 16）

第三個警告——希伯來書五章 11 節 - 六章 12 節

- 警告我們不要回到「致死的行為」。（五 11 - 六 12）
- 這是個嚴肅的警告，因為我們若背離信仰（叛教），就不可能再回頭。（六 4 - 6）
- 得知所有忠心的人都會「承受應許」，我們就得到激勵。（六 9 - 12）

第四個警告——希伯來書十章 26 - 39 節

---

³⁴⁰ 來六 4-6

³⁴¹ 這個綱要摘自 Walter Elwell and Robert Yarbrough, *Encountering the New Testament*, Baker Academic, 2005

- 警告我們：「我們得知真道以後，若故意犯罪」，等著我們的就只有審判了。(十 26 - 27)
- 這是個嚴肅的警告，因為我們在新約之下享有特權。忽視摩西的律法，尚且要受嚴厲的審判，我們若「踐踏神的兒子」，我們受的刑罰「該怎樣加重呢」？我們必不能忽視這個警告，因為「落在永生神的手裡，真是可怕的！」(十 28 - 31)
- 我們受激勵，因為我們「是有信心以致靈魂得救的人。」走回頭路有可能，然而堅持不懈也有可能。我們相信神的大能可使信徒信心堅定。記載於希伯來書十一章的「信心偉人譜」就可看到，向主持守忠心是可能的。(十 32 - 39)

第五個警告——希伯來書十二章 25 - 29 節

- 警告我們一定不能棄絕我們所領受的真道。(十二 25)
- 這是個嚴肅的警告，因為我們在新約之下享有特權。(12：25 - 27)
- 我們受激勵，因為我們憑著神的恩典可以「照神所喜悅的，用虔誠、敬畏的心事奉神」。(十二 28 - 29)

叛教 (Apostasy)

什麼是叛教？

叛教的定義是：一個人刻意拒絕和拋棄他從前曾承認的信仰。³⁴² 這個定義強調了叛教的三個要素：

1. **刻意的**。對教義有疑惑、對自己是否得救沒把握、甚至陷入罪中都不構成叛教。叛教是刻意地拒絕基督信仰。
2. **叛教「是對信仰的拒絕和拋棄」**，是比罪更為嚴重的問題，是對基督信仰的真理的拒絕。對於希伯來人來說，叛教就是否認耶穌的救贖之工，而且回到基督來臨之前的宗教儀式當中。³⁴³ 猶太主義者是在基督的救贖之工以外添加別的要求，而叛教之人則完全拒絕基督的救贖之工。
3. **叛教是拒絕他「從前曾承認的」信仰**。叛教不同於從未認識基督之人的不信。它是「嘗過神善道的滋味，覺悟來世權能的人」對信仰的拒絕。³⁴⁴

叛教與屬靈退步有什麼區別？

希伯來書所講的叛教指的是那種比屬靈退步延續更久、更刻意地對基督信仰的排斥。彼得不認耶穌，但他後來又悔改了。彼得失去了勇氣，但他並未否認基督信仰。他的屬靈退步是恐懼的結果，但他並未拒絕信基督。

³⁴² L.G. Whitlock, "Apostasy" in *Evangelical Dictionary of Theology* (ed. By Walter Elwell). Baker Books, 1984.

³⁴³ 來六 6

³⁴⁴ 來六 5

一個人在屬靈光景上退步了，甚至陷入罪中，但他還是接受基督信仰的真理。相比之下，**叛教**就涉及對基督信仰的全然否認。

在希伯來書中，有些警告是針對屬靈退步和粗心大意的。然而，作者寫希伯來書六章 4 - 6 節的用意似乎是針對全然拒絕基督信仰來說的。**叛教**之人抗拒接受耶穌為拯救世人而死，這樣他也就斷絕了恢復信仰的路徑。然而，屬靈退步的人若悔改，還可透過耶穌為我們贖罪的死而得恢復。

真正的基督徒有可能會叛教嗎？

有些福音派人士堅稱真正的基督徒是不可能**叛教**的。然而，**叛教**若不是真實存在的危險，希伯來書中的這些警告還有什麼意義呢？希伯來書六章 4 - 6 節強有力地表明，永久而決絕的**叛教**是有可能的。

當今教會如何應用希伯來書

希伯來書警告我們要提防**叛教**的危險。普通書信有一個共同主題，就是教會所可能面臨的威脅，往往是警告我們要提防那扭曲基督教教義的異端。而希伯來書的警告是不要徹底棄絕基督信仰。這在一世紀時是真切的危險，如今仍是。

不錯，根據希伯來書的教導，離棄信仰是有可能的。然而，更為重要的是，**守住信仰是可能的**，這也是希伯來書的教導。我們有基督為我們的益處代求。我們若堅守所信仰的，我們若彼此勉勵，在愛心和善行上更加殷勤，我們若彼此勉勵，聚會不輟，一起敬拜主，我們就可向主忠心。³⁴⁵ 希伯來書的高潮在十一章，這裡有歷史上持守信心之人的見證，並且提供了雲彩般的見證人給所有「存心忍耐，奔那擺在我們前頭的路程」的人。³⁴⁶

雅各書：有功效的信心

作者和成書年分

這封書信的作者是「作神和主耶穌基督僕人的雅各。」³⁴⁷ 雅各是耶穌的同母弟弟，耶穌在世的時候，他對耶穌的身份抱持懷疑。但耶穌復活以後，他不再懷疑了。³⁴⁸ 雅各於西元 62 年殉道而死。

這封信大概寫成於西元四十年代早期或中期。在耶路撒冷大會上，雅各是帶領人，主導辯論信心與行為的議題。若這封信寫成於西元 49 年以後，他就很有可能在這封信中提到此會議。³⁴⁹

寫作對象和目的

雅各是寫給「散住十二個支派之人的」。³⁵⁰ 這個詞（散住）最早指的是西元前 586 年耶路撒冷被巴比倫攻陷後猶太人的大流徙。而雅各使用這個詞指的則是住在耶路撒冷之外的信基督的猶太人。雅各頻繁引用

---

³⁴⁵ 來十 23-25

³⁴⁶ 來十二 1

³⁴⁷ 雅一 1

³⁴⁸ 太十三 55；約七 3-5；林前十五 7

³⁴⁹ 徒十五

³⁵⁰ 雅一 1

舊約，這表明他的讀者是正受逼迫的猶太人基督徒。他們正面臨與世人相衝突或與世人的生活方式相妥協的引誘試探。雅各提醒信徒說，信心一定要體現在行為當中。信徒一定要把信心實踐出來。

內容

雅各書和舊約

雅各書表明，我們所承認的信仰一定會影響我們的日常生活，在這一點上，他與舊約先知阿摩司所見略同。無論是阿摩司還是雅各，他們都堅稱真正的敬虔表現在我們如何對待他人。雅各書全書不過 108 節，就給了五十多條吩咐。這是很實用的一封書信。

►請參照阿摩司書四 1 - 2 以及五 21-24 並閱讀雅各書五 1 - 5。比較這幾處經文的異同。

雅各也像箴言書一樣，用精簡的語句來總結重要真理。雅各書所論及的主題也與箴言書類似：舌頭、財富、怒氣和智慧等等。

雅各書像舊約律法書一樣，表明聖潔的人一定要反映出聖潔的神的性情。記載於利未記十九章的「聖潔生活準則」讓我們看到，聖潔的族類一定是順服於聖潔的神。同樣，雅各也讓我們看到新約聖經的信徒也當在生活中順服神。兩者都表明，我們所承認的信仰一定要體現在生活當中。

聖潔生活準則和雅各書	
利未記十九	雅各書
十九章 13 節「雇工人的工價，不可在你那裡過夜，留到早晨。」	五章 4 節「工人給你們收割莊稼，你們虧欠他們的工錢，這工錢有聲音呼叫」
十九章 15 節「不可偏護窮人，也不可重看有勢力的人。」	二章 9 節「但你們若按外貌待人，便是犯罪」
十九章 18 節「不可報仇，也不可埋怨你本國的子民。」	五章 9 節「弟兄們，你們不要彼此埋怨」
十九章 18b 節「卻要愛人如己。」	二章 8 節「要愛人如己。」

信心與行為

由於雅各書強調行為，馬丁·路德稱之為「稻草書信」(epistle of straw)，意指一文不值。因為他認為這封書信與保羅所教導的唯獨因信稱義相矛盾。表面看來，在雅各書二章 24 節(「人稱義是因著行為，不是單因著信」)和羅馬書三章 28 節(「所以我們看定了，人稱義是因著信，不在乎遵行律法」)之間存在著衝突之處。然而，這兩句話是寫給兩種不同的讀者，所面臨的試探完全不一樣。以這樣的背景來看，經文之間的衝突就可得到解決了。

保羅書信是寫給那些試圖憑善行(遵行律法)來贏得救恩之人。保羅就回應，救恩是來自於神的恩典，而這恩典也是我們憑著信心去領受的。

而雅各書是寫給那些把信心看成是從心理層面贊同福音真理的人。他們的生命並未改變，因為他們的信心還不是真信心。雅各堅稱真信心會改變生命。雅各沒有質疑真信心的核心地位，而是指出真正的信心必須彰顯在行為中。雅各指出亞伯拉罕和喇合的信心是體現在他們的行為中的。³⁵¹

雅各的訊息並不與保羅的訊息相矛盾，而是與保羅所教導的稱義乃是本乎恩也因著信，相輔相成的另一個寶貴教導。保羅表明的是我們單單憑著信心稱義（與神和好），而雅各表明的則是這個義（在別人面前稱義）是要彰顯於我們的行為中。

行動中的信心

由於我們的信心能從行為中彰顯，雅各就論及基督徒實踐的問題。這是行動中的信心：

- 在試煉和試探中仍堅定不移（一 2 - 18）
- 傾聽並行出真道（一 19 - 27）
- 不按外貌待人（二 1 - 13）
- 制服舌頭（三 1 - 13）
- 不與世俗為友（三 14 - 四 4）
- 驕傲（四 5-11）
- 富足人當如何應對引誘試探（四 13 - 五 6）
- 在患難中要忍耐（五 7 - 11）
- 如何對待陷入罪中的人（五 19 - 20）

讓信心動起來
「問題之中的問題是：如何讓基督徒把他們的信仰實踐出來。」
——約翰·衛斯理
- Attributed to John Wesley

雅各給的這些勸誡，意在表明，真信心是能改變我們生活的。信心不只是認同真理，而是要轉變我們的全人。

當今教會如何應用雅各書

雅各書是寫給一世紀時身處逼迫中的猶太人基督徒的，然而，在強調基督信仰應該落實方面對現今世代有著深刻的指導意義。在教會教導有關舌頭、財富、怒氣和關係的實務真理永遠不會過時。雅各書對每一個時代都是有效用的。

反律法主義是錯誤的教導基督徒不需要遵守倫理和道德方面的律法。這個教義主張因信稱義的信徒可以完全自由不受任何約束。每一個世代，教會無時無刻不受到反律法主義的牽引誘惑。而雅各書強有力地提醒我們，基督徒的生活是和非信徒截然不同的。世人藉由我們的行為看到信靠基督的救恩一定會帶來生命的轉變。

本章結語

希伯來書和雅各書都把以行動表現信心的楷模指向亞伯拉罕。希伯來書十一章把亞伯拉罕看作一位信心偉人；雅各書二章讓我們從亞伯拉罕的行為中看到他的信心。

³⁵¹ 雅二 14-26

亞伯拉罕順服神的呼召，我們從此看出他的信心。「亞伯拉罕因著信，蒙召的時候就遵命出去，往將來要得為業的地方去；出去的時候，還不知道往哪裡去。」³⁵² 信心不只是說：「我信神的應許」，而是「無論你帶領我往哪裡去，我都去。」

亞伯拉罕遵照神的吩咐，獻上以撒為祭，我們又從這裡看到他的信心。³⁵³ 再次強調，信心不只是說「我信神」，而是「我會遵從你的吩咐，哪怕我不明白。」這才是真信心。

雅各的這封信寫給那些聲稱信主而生命並沒有因而改變的人。雅各以亞伯拉罕為例證，來說明真信心的結果是什麼。神吩咐他把以撒獻在祭壇上為祭，他就順服，我們由此可看出他的信心。雅各得出的結論是：「可見信心是與他的行為並行，而且信心因著行為才得成全。」³⁵⁴

亞伯拉罕的實例讓我們看到了信心和行為之間合宜關係。我們若真正相信（信心），這樣的信心就一定會改變我們的生活（行為）。一個人宣告信主，但若沒有生活上的改變，這樣的信心是死的；無論有多努力改變生活，缺乏真信心的努力都是徒勞無益的。羅馬書、加拉太書、希伯來書和雅各書都一致教導：真信心一定會帶來生命的改變。

---

³⁵² 來十一 8

³⁵³ 來十一 17-19；創廿二 22

³⁵⁴ 雅二 22

作業

請完成以下作業，表示你已理解本課的內容：

(1) 請針對下面三個主題中的任何一個預備一篇講章或查經課程。可為 5 - 6 頁的手稿或錄製的講道或查經課，以備教會和小組使用。

- 「信心的榜樣」。用希伯來書十一和教會歷史中的信仰實例。在你的國家或文化背景中尋找可以激勵會友更加向主忠心的實例。
- 「叛教」。你的講章也要像希伯來書一樣，既要包含對叛教的警告，也要包含鼓勵信徒持守信心的內容。
- 針對基督徒生活的問題之一預備講章或查經課程：舌頭、衝突、財富、禱告等等。

(2) 進行課堂測驗。測驗將包括經文背誦。

第十課 測驗

- (1) 從希伯來書到猶大書為什麼被稱作「普通書信」？
- (2) 請列出兩個支援保羅為希伯來書作者的論據。
- (3) 請列出兩個反對保羅為希伯來書作者的論據。
- (4) 請列出希伯來書在哪兩方面表現出對舊約的尊重。
- (5) 新約是怎樣比舊約好？
- (6) 屬靈退步和叛教有什麼差別？
- (7) 耶穌的同母弟弟雅各何時相信耶穌是彌賽亞？
- (8) 從問候語來看，雅各書最有可能是寫給誰的？
- (9) 請用一段文字來說明雅各書二章 24 節（人稱義是因著行為，不是單因著信）和羅馬書三章 28 節（人稱義是因著信，不在乎遵行律法）之間的關係。
- (10) 定義反律法主義。

第十一課

普通書信第二部分：彼得前後書、約翰一 二三書和猶大書

本課目標

本課結束時，學生應：

- (1) 知道普通書信的可能成書年份和歷史背景。
- (2) 列出普通書信的重要主題大綱和寫作目的。
- (3) 明白關於確據的聖經教義。
- (4) 瞭解錯誤教導的危險。
- (5) 將書信的訊息和當今世界的需要聯結。

本課內容

- ▶ 閱讀彼得前後書、約翰一二三書和猶大書
- ▶ 背誦彼得前書一章 6 - 7 節、約翰一書一章 6 - 7 節 和猶大書一章 24 - 25 節

介紹

教會在每一個時代都面臨著挑戰。到第一世紀後半葉，來自外部的逼迫和來自內部的假教師對教會造成嚴重危險。這些威脅在整個教會歷史中不斷持續。彼得寫的兩封書信、約翰寫的三封書信，還有猶大寫的書信都在警告我們提防這些危險。更重要的是，他們激勵我們在面臨危險的時候向主忠心。這些篇幅很短的書信帶著偉大的信息：那呼召我們的神有能力勝過任何企圖把我們同他分離的勢力。

彼得前後書：在困境中仍向主忠心

作者

西門彼得是早期教會的著名領袖之一。自從他的兄弟安德列將他引薦給耶穌，他就成了耶穌的「內部圈子」裡的一員。他原來名叫西門（意思是「他聽見」）。但耶穌把他的名字改為彼得（意思是「磐石」）。

彼得心直口快，剛愎自用，導致於耶穌早期的事工期間他就麻煩連連，直到跌落至他一生中的低谷，就是在耶穌受審的時候否認了主。耶穌復活後，他經歷復興，並且成為早期教會的主要發言人。五旬節時，他第一次講道，就有三千人歸信耶穌。此後，他到處旅行，宣講福音。後來尼祿逼迫教會，彼得在這場逼迫中被釘十字架。根據教會傳統的說法，彼得要求倒釘十字架，因為自覺不配像他曾否認的救主那樣被釘十字架而死。³⁵⁵

---

³⁵⁵ Eusebius, *Church History*, 2:25.5-8.

寫作對象和寫作地點

彼得是從「巴比倫」寄送出的問候，「巴比倫」意指羅馬，³⁵⁶ 代表著與神的百姓為敵的勢力。此時，教會的仇敵是羅馬帝國。

彼得把羅馬比喻成巴比倫，與此相對應的，是他第一封信的對象，寫給「分散在本都、加拉太、加帕多家、亞細亞、庇推尼寄居的」。³⁵⁷ 正如以色列在被擄期間是分散在各處的，教會也由於羅馬的逼迫分散各地。與以色列不同的是，基督徒受苦，不是因為他們逆悖，而是因為他們向主忠心。他們是與基督一同受苦。³⁵⁸

彼得前後書主要是寫給外邦人信徒的。這些歸信耶穌的人不再按「從前愚昧無知的時候放縱私慾的樣子」來生活。³⁵⁹ 彼得後書並未明確說明是寫給誰的，但這是彼得寫給同一群人的第二封書信。³⁶⁰

寫作年份

彼得於西元 60 年代中期殉道而死，而這兩封書信很有可能是在他殉道前不久寫成。聖經學者一般認為彼得前後書寫成於西元 62 和 67 年之間。

寫作目的

彼得前後書鼓勵受苦的基督徒要向主忠心。正如基督受苦，隨後被高舉，基督徒也是先在這個世上受苦，然後享受永恆的榮耀。他們一定要在面臨苦難（彼得前書）和錯誤教導（彼得後書）的時候向主忠心。彼得向他的讀者保證，神一定會獎賞那些忍耐到底的人。

彼得前書的主題

基督徒的盼望

信徒既是「照父神的先見被揀選」的人，他們就「可以得著不能朽壞、不能玷污、不能衰殘、為你們存留在天的基業。」³⁶¹ 這世界雖有苦難，我們卻是「因信蒙神能力保守的人，必能得著所預備、到末世要顯現的救恩。」³⁶² 儘管我們的信心會受到試煉，我們卻有得著永恆榮耀的盼望。這個盼望會給受苦的信徒帶來「說不出來的大喜樂」。³⁶³

---

³⁵⁶ 彼前五 13

³⁵⁷ 彼前一 1

³⁵⁸ 彼前四 12-13

³⁵⁹ 彼前一 14

³⁶⁰ 彼後三 1

³⁶¹ 彼前一 2、4

³⁶² 彼前一 5

³⁶³ 彼前一 8

呼召我們過聖潔生活

因為我們有得著永恆榮耀的盼望，我們就應該對神要我們過聖潔生活的呼召有積極的回應。彼得引用利未記十九章 2 節來挑戰讀者要聖潔，因為神是聖潔的。我們若愛弟兄³⁶⁴、渴求屬靈真理³⁶⁵、並且過著純潔的生活³⁶⁶，就可看出我們是聖潔的了。

這封信是寫給受逼迫的信徒，彼得同時又在信中教導信徒順服掌權者，頗顯突兀。彼得知道苦難可能會誘使基督徒抗拒一切地上的權柄，他於是寫道，聖潔的百姓必須「為主的緣故，要順服人的一切制度。」這樣的順服是為著基督的緣故，因基督也順服了地上的權柄。信徒必須要順服政治權柄，也要順服合宜的家庭權柄。³⁶⁷ 我們若受苦，是因為基督徒的身份受苦，而不是因為做錯事而受苦。³⁶⁸

在通向榮耀的道路上受苦

舊約的先知曾預言，基督要受苦難，「後來得榮耀」。³⁶⁹ 「基督既在肉身為我們受苦」³⁷⁰，我們受苦，也在預料之中。基督被高舉，得榮耀，我們也會得到那應許給神兒女的榮耀。彼得曾親眼看到基督所受的苦，並且得到了那「後來所要顯現之榮耀的」應許。³⁷¹ 那個應許激勵了每個苦難中的信徒。

「..... 殺死我們、折磨我們、譴責我們、將我們磨碎成灰; 你的不公正就證明我們是無辜的。因而，神容許我們受這樣的苦待。
..... 我們越常被你割除，我們的人數就越發地增多。基督徒的血是教會成長的種子。」
——特土良 (Tertullian)，西元197年

彼得後書的主題

在敬虔中長進

彼得在第二封書信中挑戰基督徒繼續在敬虔中長進。因我們「得與神的性情有份」，就要「分外地殷勤：有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知識；有了知識，又要加上節制；有了節制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上虔敬；有了虔敬，又要加上愛弟兄的心，有了愛弟兄的心，又要加上愛眾人的心。」³⁷²

警告教會提防錯誤教導

逼迫（彼得前書的主要警告）來自教會外，而錯誤教導（彼得後書的主要警告）卻常常興起於教會內部。彼得把那些滲透進教會的「假先知」的教導揭露出來。因他們教導所造成的傷害可以由他們不敬虔的品

³⁶⁴ 彼前一 22

³⁶⁵ 彼前二 2:2

³⁶⁶ 彼前二 11

³⁶⁷ 彼前二 13-三 7

³⁶⁸ 彼前三 17、四 12-19

³⁶⁹ 彼前一 11

³⁷⁰ 彼前四 1

³⁷¹ 彼前五 1

³⁷² 彼後一 4-7

格看出來，正如彼得後書二章 10 - 16 節所總結的那樣。這段描述在結尾處引用了一句俗語：「狗所吐的，它轉過來又吃；豬洗淨了，又回到泥裡去滾。」³⁷³

向主忠心，因為主必再來

懷疑論者質疑主的再來，並藉此打消基督徒的信仰。他們堅持「萬物與起初創造的時候仍是一樣。」³⁷⁴ 對此，彼得回應說，基督沒有馬上再來，是因著他的耐心和憐憫。神不願任何人沉淪，「乃願人人都悔改。」³⁷⁵ 他沒有馬上再來，是為了給人悔改的機會。然而，這不應該導致我們懷疑他會再來。「主的日子要像賊來到一樣。」³⁷⁶ 因為基督一定會再來，我們的生活就要聖潔；我們必須「使自己沒有玷污，無可指責，安然見主」；我們必須繼續「在我們主救主耶穌基督的恩典和知識上有長進。」³⁷⁷

彼得前書和彼得後書對照表 ³⁷⁸	
彼得前書	彼得後書
來自外面的危險：逼迫	來自內部的危險：假教師
基督的受苦	主的榮耀
安慰和鼓勵	警告
我們在面臨試煉時有盼望	我們在面臨錯謬時有知識

約翰一二三書：與神同行

作者與寫作年份

早期教父都認為使徒約翰是這三卷書的作者，例如愛任紐和亞歷山大城的克萊曼特。約翰也像彼得一樣，早年曾作過漁夫，後來成為耶穌「內部圈子」裡的一員。耶穌受審的時候他在場，並在耶穌被釘十字架的時候與馬利亞在一起。他和彼得是最先看到空墳墓的見證人之一。在約翰福音中，他自稱是「那門徒」和「耶穌所愛的」門徒。

根據優西比烏（Eusebius）的記載，西元 70 年，耶路撒冷被羅馬攻陷，遭到極大的破壞。約翰和其他的基督徒在城市淪陷前逃離耶路撒冷。他們先來到比利亞的小鎮佩拉（位於約旦河東岸）落腳。後來約翰來到以弗所牧養教會。這三封信可能是一世紀晚期約翰在以弗所寫的。

³⁷³ 彼後二 22

³⁷⁴ 彼後三 4

³⁷⁵ 彼後三 9

³⁷⁶ 彼後三 10

³⁷⁷ 彼後三 11、14、18

³⁷⁸ 摘自 Merrill F. Unger, *Unger's Bible Handbook*.

寫作對象

約翰一書並沒有明說這封信是寫給誰的。約翰稱他的讀者為「我小子們」以及「弟兄們」。這表明他這封信是寫給和他關係很親密的信徒。

約翰二書是寫給「蒙揀選的太太和她的兒女，就是我誠心所愛的」。³⁷⁹ 這句話有兩個解釋，兩者都有可能：

- 這位太太可能是一位約翰未提名字的女士，她樂於接待教會在她家裡聚會。
- 「蒙揀選的太太」也可能是指約翰所認識的一處教會，而「她的兒女」則是指教會的會眾。

約翰三書是寫給他帶著歸信的該猶。

約翰一書的寫作目的和內容

在約翰所寫的這三封書信中，約翰一書是最長的。他沒有按慣例先問候讀者，而是用一句建立這封信權柄的話來做開場白。他所寫的不是道聽塗說，而是「我們所聽見、所看見、親眼看過、親手摸過的。」

³⁸⁰ 約翰一書強調基督生平的確鑿事實，在這一點上，約翰一書和約翰福音相似。

與神同行的條件

約翰在書信一開始就陳明他的寫作目的：「我們將這些話寫給你們，使你們的喜樂充足。」³⁸¹ 這喜樂是透過與天父和他的愛子耶穌基督同行而得的。³⁸² 約翰談到與神同行的時候，用了「認識」這個詞。「認識」神並不僅僅是思想上的認識，而是一種實際經驗的關係。約翰指出，要想和神維持同行的關係，有兩項條件必不可少：

- 我們必須行在光明中（一 6 - 7）。
- 我們一定不能行在罪中（二 1 - 2）。

關於罪

關於罪，約翰教導了兩個重要真理：³⁸³

- **神賜我們力量，使我們過得勝的生活：**「我將這些話寫給你們，是要叫你們不犯罪。」我們若要維持與神同行的關係，我們就不能維持與罪同行的關係（一 6 - 二 5；三 6 - 9）。我們既是神的兒女，就不能繼續故意犯罪。我們不能與罪同行，同時又與神同行。
- **對於跌倒的人，神也有恩典給他們。**「若有人犯罪，在父那裡我們有一位中保，就是那義者耶穌基督。」神原是要我們過一直得勝的生活，但對於跌倒後又悔改的信徒而言，他也應許給他們恩典（一 9；二 1 - 2）。

---

³⁷⁹ 約二一1

³⁸⁰ 約一一 1

³⁸¹ 約一一 4

³⁸² 約一一3

³⁸³ 約一二 1

關於愛

愛神

持續不斷地勝過罪不單單依靠節制或自律，它也是基於我們對神的愛。主導基督徒生活的原則是對神的愛。³⁸⁴ 我們是透過對神的愛來遵守他的誡命。我們若愛神，我們就不會「愛世界和世界上的事」了。³⁸⁵

愛其他基督徒

不愛弟兄的人就「不屬神」。我們若愛神，就會愛神的兒女。³⁸⁶ 我們對同信耶穌的弟兄的愛是我們已出死入生的證據。然而，愛弟兄也不能流於空談，而是由我們的行為彰顯出來。³⁸⁷

神兒女的確據

約翰寫這封信，乃是為了讓他的讀者「知道自己有永生」，也要讓他們「信神兒子的名。」³⁸⁸ 持續不斷的確據要求我們繼續的順服。我們若能展現出如下這些特性，我們就知道我們是神的兒女：

1. **順服於真理**（一 6-7）這一方面的確據與記載在約翰福音八章 31 節的耶穌的話相輔相成，「你們若常常遵守我的道，就真是我的門徒。」我們若持續不斷地注意並順服於耶穌的話，我們就有確據相信我們是他的門徒。
2. **不故意犯罪**（三 8-10）我們若故意悖逆神，就不能與神同行。我們若繼續處於這樣的悖逆中，我們顯然就沒有確據。
3. **愛其他基督徒**（三 14-19）耶穌對他的門徒說：「你們若有彼此相愛的心，眾人因此就認出你們是我的門徒了。」³⁸⁹ 約翰在這封書信中再次強調：「我們因為愛弟兄，就曉得是已經出死入生了。」³⁹⁰

約翰二書的寫作目的和內容

約翰二書的訊息與約翰一書相較類似。與神同行關乎於活在神的愛中，並行在神的真理中。約翰二書吩咐讀者要彼此相愛，這不是新命令，而是神從一開始就教導我們的。³⁹¹

---

³⁸⁴ 更深入探究，請參考 *Loving God: The Primary Principle of the Christian Life* by A. Philip Brown, II. Revivalist Press, 2005.

³⁸⁵ 約一二 5、15

³⁸⁶ 約一三 10-11、四 20-21

³⁸⁷ 約一三 14-18

³⁸⁸ 約一五 13

³⁸⁹ 約十三 35

³⁹⁰ 約一三 14

³⁹¹ 約二一 5-6

約翰二書所吩咐的愛是那種堅持真道的有分辨的愛。分辨很重要，因為有許多欺騙人的不認基督。約翰勉勵那位「蒙揀選的太太」要堅守真道，即「耶穌基督是成了肉身來的」，³⁹² 與神同行需要我們拒絕假教導。³⁹³

約翰三書的寫作目的和內容

約翰三書是論及基督徒當如何款待弟兄姊妹。「基督徒款待弟兄姊妹」並不僅僅是對弟兄姊妹友好。而是對教會合一的表達。約翰二書警告基督徒不要接待傳講假教訓的教師，而約翰三書則警告不要拒絕傳講真教訓的教師。

該猶樂於接待四處旅行的傳道人，並把他們當作「一同為真理做工」的。³⁹⁴ 對比之下，丟特腓卻不肯接待這些弟兄。丟特腓不僅為自己謀取權位，還不承認約翰的使徒權柄，甚至把指正他的真基督徒驅逐出教會。³⁹⁵

約翰三書把丟特腓的行徑和底米丟所展現出來的弟兄之愛做了鮮明的對比。約翰一書吩咐弟兄間要彼此相愛，約翰二書吩咐教會在追求真理的過程中要合一，而約翰三書就表明前兩者的實際應用。

猶大書：警惕假教師

作者和寫作年份

猶大是耶穌同母異父的弟弟。像他的兄弟雅各一樣，猶大直到耶穌復活之後才相信耶穌是基督。³⁹⁶ 猶大在這封書信中自稱是「耶穌基督的僕人、雅各的弟兄猶大。」³⁹⁷

關於猶大書的寫作年份，我們能找到的唯一證據就是它與彼得後書的相似之處。這兩封信要處理的問題相似，即暗示猶大書與彼得後書或許成書於同一時間，即西元 60 年代早期到中期。

寫作對象

猶大書是寫給「那被召、在父神裡蒙愛、為耶穌基督保守的人。」³⁹⁸ 書信中有提到猶太人的主題，表明這封信是寫給信耶穌的猶太人。

寫作目的和內容

作者猶大很明確地說：他曾希望以救恩為主題寫一封闡釋教義的書信。³⁹⁹ 然而，由於有假教師滲透進入教會，聖靈就默示猶大警告信徒提防這些假教師的教導。

猶大的訊息包括：

---

³⁹² 約二一7-8

³⁹³ 約二一10-11

³⁹⁴ 約三一5-8

³⁹⁵ 約三一9-10

³⁹⁶ 太十三 55；可六 3；約七 3-5；林前十五 7

³⁹⁷ 猶一 1

³⁹⁸ 猶一 1

³⁹⁹ 猶一 3

- 警告讀者提防假教師和他們傳講的訊息。
- 描述了這些假教師要受到什麼樣的審判。
- 呼籲讀者要堅忍。
- 結尾處有一段尊主頌，頌讚「那能保守你們不失腳，叫你們無瑕無疵、歡歡喜喜站在他榮耀之前的我們的救主獨一的神」。⁴⁰⁰

當今教會如何應用普通書信

普通書信激勵我們要在**苦難中向主忠心**，尤其是彼得前書。彼得挑戰讀者，要他們今天「自卑」，這樣，「到了時候也必叫你們升高。」⁴⁰¹ 在基督徒的生命中，苦難是平常事，但這苦難結束時終將化為榮耀。這個應許激勵了一世紀的基督徒，也應該會激勵 21 世紀的基督徒。

這書信的每一卷都鼓勵**落實基督徒生活**。無論是彼得呼籲信徒順服掌權者、還是約翰一書的關於愛弟兄的訊息，是約翰二書告誡讀者要持守真道，還是約翰三書呼籲基督徒要樂於接待弟兄姊妹，或是猶大警告讀者要提防假教師，全部都是在教導真理並不僅僅是頭腦所學的知識。我們蒙召，是要在日常生活中把聖經真理活出來。

結語

一世紀的時候，許多基督徒（包括大多數使徒）為信仰而死。二世紀的時候，坡旅甲（**Polycarp**）因拒絕向皇帝焚香而被殺。四世紀的時候，亞歷山大城的凱薩琳向皇帝作見證，隨後被砍頭。

14 世紀的時候，約翰·威克理夫（**John Wycliffe**）把聖經翻譯成英文，英國當局在他死後也不放過他，把他的遺體燒成灰燼。15 世紀的時候，約翰·胡斯（**John Huss**）因拒絕羅馬天主教的教義而被燒死在火刑柱上。16 世紀的時候，日本大肆逼迫教會，迫使教會走入地下，曾有十六位基督徒在長崎被釘十字架。

20 世紀的時候，在中國、蘇聯等極權主義國家，有成千上萬的基督徒為主殉道。到了現今的 21 世紀，伊斯蘭教國家的基督徒每天都面臨著逼迫和死亡的威脅。

歷世歷代都有基督徒為信仰而死。但對於教會而言，這不能成為灰心喪志的理由。彼得提醒受逼迫的基督徒說：「那賜諸般恩典的神，曾在基督裡召你們得享他永遠的榮耀，等你們暫受苦難之後，必要親自成全你們，堅固你們，賜力量給你們。」⁴⁰² 教會是得勝的！這是普通書信的應許。

⁴⁰⁰ 猶一 24

⁴⁰¹ 彼前五 6

⁴⁰² 彼前五 10

作業

請完成以下作業，表示你已理解本課的內容：

- (1) 請選擇下列一個主題，預備一篇講章或查經課。可為 5 - 6 頁的手稿或錄製的講道或查經課。
  - 「基督徒生命中的苦難」。請使用彼得前書所教導的原則，以發生在教會歷史上的事件作為例子，特別是你自己的國家的教會歷史。
  - 「與神同行」。講章中要包含約翰一書所陳述的與神同行的準則。
- (2) 進行課堂測驗。測驗將包括經文背誦。

第十一課 測驗

- (1) 在彼得的問候語中，「巴比倫」可能是什麼意思？
- (2) 在彼得前書中，教會所面臨的主要危險是什麼？
- (3) 在彼得後書中，教會所面臨的主要危險是什麼？
- (4) 約翰二書一開始寫道「..... 寫信給蒙揀選的太太和她的兒女」，請問這句話有哪兩種可能的解釋？
- (5) 在約翰一書關於罪的教導中，有哪兩個真理是重要的？
- (6) 根據約翰一書，神的兒女應該顯出哪三個特徵？
- (7) 約翰三書的主要寫作目的是什麼？
- (8) 猶大和耶穌之間是什麼關係？

第十二課

啟示錄：耶穌是主

本課目標

本課結束時，學生應：

- (1) 知道啟示錄的作者、成書年份和歷史背景。
- (2) 認識啟示錄的重要主題。
- (3) 將用以解釋啟示錄的關鍵理論做比較。
- (4) 將啟示錄的訊息和當今世界的需要聯結。

本課內容

► 閱讀啟示錄三章 20 - 21 節。

介紹

一世紀時的基督徒要與兩造互為爭競的真相主張正面衝突。一方面，他們知道「耶穌基督是主。」⁴⁰³ 基督徒應委身於耶穌基督的權柄，並且認他為主。另一方面，羅馬要求帝國治下的每個人都作證聲明：凱撒是 *Dominus et deus noster*（我們的主我們的神）。

羅馬對許多宗教都抱持寬容態度，只要羅馬皇帝被視為最高權柄即可。有許多歷史學家主張，羅馬並不是因為基督徒是基督徒而逼迫他們。基督徒可以敬拜耶穌，只要他們終極的效忠對象是皇帝即可。然而，真正的基督徒不可能認皇帝做最高的權柄。

依據親眼看見坡旅甲殉道的見證人說，負責行刑的官員因見坡旅甲年紀老邁，就想要放他一條生路。只要這位聖徒承認凱撒是神，就可饒他不死。官員問坡旅甲，「說『凱撒是主』並且給他上香有何壞處呢？」⁴⁰⁴ 坡旅甲知道，對於基督徒而言，只有一位主。基督徒不能把最高的忠心給予任何世人。

這就是羅馬和早期教會之間衝突的根源。由於這個衝突，啟示錄一書才對早期基督徒說：「耶穌是主。」哪怕是在不承認耶穌權柄的世界裡，耶穌也是主。啟示錄給出了激動人心的圖景，闡釋了保羅的話：

所以，神將他升為至高，又賜給他那超乎萬名之上的名，叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶穌的名無不屈膝，無不口稱「耶穌基督為主」，使榮耀歸與父神。⁴⁰⁵

耶穌是主。

---

⁴⁰³ 腓二 11

⁴⁰⁴ *The Martyrdom of Polycarp*, translated by J.B. Lightfoot.

⁴⁰⁵ 腓二 9-11

啟示錄的背景

作者、寫作年份和地點

啟示錄的作者自稱是「約翰，就是你們的弟兄、和你們在耶穌的患難..... 一同有份。」⁴⁰⁶ 早期教會的傳統把「耶穌所愛的那門徒」看成是約翰福音、約翰一二三書和啟示錄的作者。

這封書信的成書年份比較難以考證。聖經學者以為啟示錄的成書年份有兩個可能，並且都與約翰的生平和早期教會的逼迫相吻合。其一是在尼祿的統治時期，教會在這段時間遭受了嚴重的逼迫。另一個可能是在多米田做羅馬皇帝的期間（西元 81 - 96），多米田在統治羅馬期間亦曾大肆逼迫教會。二世紀時的愛任紐以為，啟示錄成書於多米田統治的後期。⁴⁰⁷ 福音派學者大多採納這個觀點為啟示錄的成書年份。

約翰曾因信仰的緣故被流放到拔摩島，是愛琴海裡的一個小島。⁴⁰⁸ 而啟示錄就是在拔摩島上寫成的。雖然他流放到拔摩島或許是皇帝本人批准的，約翰在這種背景下仍清楚地宣稱：「耶穌是主」。他在拔摩島「為神的道並為給耶穌做的見證。」⁴⁰⁹ 即使在拔摩島上，神仍掌權。

寫作目的

「誰是主？」這正是啟示錄要回答的問題。答案就陳述在引文中：「那誠實作見證的、從死裡首先復活、為世上君王元首的耶穌基督，...」⁴¹⁰ 對於正遭受逼迫的基督徒，約翰寫到：「耶穌基督是世上君王的元首。」無論外在環境如何，神仍掌權。

約翰從三方面陳述了這個真理：

1. 寫給七間教會的信（啟二 - 三）。**耶穌是教會的主。**
2. 坐在寶座上的神和得勝羔羊的異象（啟四 - 五）。**耶穌是天上的主。**
3. 從天堂的視角來鳥瞰人類歷史（啟六 - 廿二）。**耶穌是世上君王的主。**

解讀啟示錄

末世文學

啟示錄在新約裡是獨特的，因為它是一部末世之書。約中末世文學的代表就是但以理書。末世文體把隱藏的真理「顯露」或「揭示」出來。末世文學作品揭露神在人類歷史中的旨意。

末世文學使用戲劇性的象徵意義來表達。啟示錄充滿了龍、獸、以及像地震和雹災這樣的象徵比喻。解讀末世文學的難處之一就是，象徵的意思會隨著時間的挪移而變化，而且在不同的文化背景下，意思也不一樣。如在西方文化中，龍象徵作邪惡與危險，而在許多東方文化中，龍卻象徵著實力與成功。如何解讀象徵時有差別爭議，使得讀者解讀啟示錄會感到困難。

---

⁴⁰⁶ 啟一9

⁴⁰⁷ Irenaeus, *Against Heresies* 5.30.3.

⁴⁰⁸ 地圖取自 www.openbible.info 網址，獲准採用。

⁴⁰⁹ 啟一9

⁴¹⁰ 啟一5

然而，正確解讀啟示錄中的象徵有一關鍵，即辨認出象徵大多出自舊約，尤其是出埃及記、詩篇、但以理書、以西結書、以賽亞書和撒迦利亞書。啟示錄中，有一半的經節暗指舊約的某個主題或意象。謹慎的讀者在研讀某個象徵時應該先看舊約。

末世文學用異象來描述歷史事實或預言的實現。啟示錄包含六十多個異象。這些異象通常彼此重疊，因此我們很難理出它們出現的先後順序。同一事件可能用數個異象來呈現多層次的樣貌，為了給此事件提供更多細節或表現出不同的視角看法。

或許讀者在研讀末世文學時最重要的就是著眼於重大主題，而不是過分被細節纏絆。啟示錄的重要主題是：耶穌是主、神的主權以及教會最終得勝。這些主題統整啟示錄當中許多彼此迥異的線路，貫穿全書。

詮釋啟示錄的不同理論

由於啟示錄在聖經中風格獨特，致使在過去許多年來形成了許多不同的解讀方法。其中主要的詮釋方法有四種，每一種各有側重。我們在介紹啟示錄時，概覽式地介紹一下這四種方法就足夠了。如您想做進一步研究，可參閱本章結尾的書目表。

預言應驗派的觀點

預言應驗派相信啟示錄所記載的是西元一世紀晚期的事件。以這個觀點來看，啟示錄中所記載的事件發生在約翰的有生之年，或他過世後不久。這樣看來，啟示錄就是一幅教會與羅馬帝國之間的衝突的圖畫。隨著教會在世界各地的拓展，基督的國獲勝，衝突也宣告終結。

歷史派的觀點

歷史派的觀點把啟示錄看成是象徵性圖畫，從早期教會時代到基督再來建立新天新地時的教會歷史。以這個觀點來看，啟示錄一到三章說的是約翰時代的教會。而啟示錄四到十九章則是按歷史的先後順序呈現出各個時代教會的光景。啟示錄廿到廿二章描述的是基督將來再來的光景。

理想派的觀點

理想派認為，啟示錄描繪了善（基督和教會）與惡（撒但及其追隨者）之間的衝突，在這一點上，理想派和歷史派是一致的。然而，理想派主張這只是象徵性的圖景，並不具有任何歷史上的先後順序。以這個觀點來看，啟示錄四到十九章就與任何具體的歷史階段毫無關聯。它只是基督與邪惡之間的持續不斷的衝突的象徵，而這個衝突直到基督再來建立新天新地時才告終止。同樣，啟示錄廿到廿二章描述的是基督再來建立新天新地的光景。

未來派的觀點

未來派把啟示錄看成是具體歷史事件的圖畫。在這一點上，未來派也與歷史派一致。這種詮釋方式把啟示錄一到三看成是對約翰在世時代的教會光景的描述。未來派把啟示錄四到廿二章整段都看成是對未來的預言，在這一點上，未來派又與歷史派不一致。在未來派的架構之下，又有四種主要詮釋，來解釋啟示錄所描述的未來圖景。

經典前千禧年派（至少出現於二世紀）預料教會將一直受逼迫，直到末期。這個逼迫就在「大災難」期間達到高峰。大災難期間剛結束，基督就會再來。基督再來時，信徒會復活。隨後，基督會在天上作王

一千年，即千禧年。⁴¹¹ 千禧年過後，非信徒會在「白色大寶座」前受審判。⁴¹² 此後，神會建立新天新地，所有名字記在羔羊生命冊上的人將會永遠住在新天新地裡。

*時代論前千禧年派*是最近才出現的一個經典前千禧年派的另類版教導。以這個觀點來看，在「大災難」之前，教會將會被提，脫離這個世界。啟示錄四到十九章所描述的混亂不堪的光景是以色列將要受的災難，為時達七年之久。在此期間，教會將在天上和耶穌同在。隨後，基督將會再來，並且在地上建立屬祂的千禧年國度。像經典前千禧年派的看法一樣，千禧年過後，會有審判，並且神會創造新天新地。

後千禧年派（在十八和十九世紀頗為流行）的教導是，福音會傳遍全世界，並且把社會轉化成公正與和平的時代。以這個觀點來看，千禧年就是教會時代本身，尤其是聖靈透過教會工作的時代。千禧年過後，基督會再來，擊敗撒但，建立新天新地。

無千禧年派（至少出現於二世紀）認為，基督將會在記載於啟示錄廿 1-6 節的一千年之後再來，在這一點上，無千禧年派和後千禧年派是一致的。無千禧年派並不把千禧年看成是任何歷史階段，而是把它看成是整個教會時代的象徵。在這一點上，它又和後千禧年派不一致。千禧年的應許是藉由教會的工作以屬靈的方式應驗的。啟示錄描繪了教會的祝福和困境，而這一切又隨著基督的再來而宣告終結。此後又有審判，審判過後就是神為信徒建立新天新地。

在基要的事上，講合一。
在非基要的事上，講自由。
在萬事上都要講愛。
梅爾德尼烏斯（Rupertus Meldenius）-1627

讀啟示錄的人在如何釋經上有可能過於武斷。我們切不可對啟示錄的解讀和聖經本身的權柄混為一談。兩個同樣堅持聖經毫無謬誤的人卻可能對這卷書有著截然不同的詮釋。你在研讀啟示錄的時候會得出某些推論，而這樣的推論又主導著你的詮釋。但你一定要謹慎，不要排斥那些得出不同推論的弟兄姊妹。這只是如何釋經的差別，而不是關乎聖經權柄。

啟示錄的主題

耶穌是主

末世文學是把隱藏的真理揭示出來。啟示錄表明了耶穌最高的榮耀。耶穌在地上的事工並未完全讓人看到其榮耀。然而保羅應許說，將來有一天，「叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶穌的名無不屈膝。」⁴¹³ 而啟示錄就把這一天的榮耀圖景顯露出來。

啟示錄中的許多象徵都取自舊約。但這些象徵所特別教導的卻是基督教神學。這卷書將互相連貫的基督教神學融合統一，把神在人類歷史中的每項作為串連成一氣。從約翰所見的人子的異象到他看到的得勝羔羊的圖畫，凸顯啟示錄的中心主題，也就是耶穌基督是主。⁴¹⁴ 耶穌是萬王之王，萬主之主。⁴¹⁵

⁴¹¹ 「千禧年」的意思就是一千年

⁴¹² 啟廿11-15

⁴¹³ 腓二 10

⁴¹⁴ 啟一9-20、五 6-14

⁴¹⁵ 啟十九 16

神掌管萬有

對於受苦的教會來說，有關神主權的訊息能帶來極大希望。約翰在一開始談到神的時候就說祂是那「昔在、今在、以後永在的神。」⁴¹⁶ 記載於啟示錄四到五章的神坐在寶座上的異象讓人回想起以賽亞書六章。在以賽亞的異象中，神是聖潔的、莊嚴的、至高無上的。約翰的異象也是一樣。將來有一天，「在天上、地上、地底下、滄海裡和天地間一切所有被造之物」都一起來讚美神、讚美羔羊，當年受羅馬逼迫的教會 在啟示錄中讀到這樣的訊息該是何等受鼓舞啊！⁴¹⁷

神的子民必得勝

末世文學大多把神在人類歷史中的旨意揭露，啟示錄也是這樣。啟示錄中的確有許多象徵讓讀者百思不得其解，但整體而言，啟示錄要表達的內容很清晰：神的子民一定得勝，因為耶穌是主。啟示錄頻頻將視角從地上轉換到天上，意在提醒我們只看到了歷史的一面。⁴¹⁸ 而我們沒看到的是，神正在世上按自己的旨意行事。身為神的子民，我們最終一定得勝。在寫給老底嘉教會的信息結尾處這樣勸勉道：「得勝的，我要賜他在我寶座上與我同坐。」⁴¹⁹

當今教會如何應用啟示錄

研讀啟示錄時要避免兩個危險。有些讀者覺得啟示錄太難懂，就不敢碰這卷書。由於他們不清楚該如何釋經，乾脆根本不讀啟示錄。

另一個極端就是有些讀者相信自己對啟示錄的解讀絕對正確，因此排斥跟他們詮釋不一樣的人。他們著眼於細枝末節，乃至看不到整卷書的主題。可惜的是，人們對於如何解讀啟示錄的細節莫衷一是，結果卻失去啟示錄要表達的大方向。啟示錄的信息對於現今教會極為重要。

在每年都有成千上萬名基督徒殉道的時候，耶穌是主這個訊息激勵了苦難中的基督徒堅守信仰。無論一個人如何解讀啟示錄，這卷書都以應許鼓勵教會最終一定得勝。

此外，啟示錄也提醒我們，**信徒現今當如何生活**，才能預備好迎接將來的末世。研究末世（末世論）主要不是為了預測將來要發生何事，末世論所關注的是如何按照神的最高旨意來過現今的生活。若是信徒，啟示錄是為勉勵我們信靠神的旨意。若是牧者，要在講道中用啟示錄的信息激勵會眾向主忠心。應當將啟示錄詮釋為神為祂現今的百姓預備的話語，而不是關乎未來的藏有密碼的書卷。

本章結語

1934 年間共產黨軍隊進攻了師達能和史施蓓蒂（John and Betty Stam）夫婦蒙召去中國宣教的城鎮，並逮捕了這對年輕的夫婦，將他們拘押為人質。他們後來被押解到安徽廟首鎮。途中有路人問他們：「你們去哪裡？」師達能回答說：「我們不知道他們去哪裡，但我們是去天國。」

⁴¹⁶ 啟一4

⁴¹⁷ 啟五 13

⁴¹⁸ 例：六 1–七 8 的視角是在地上；七 9–八 6 是在天上。八 7–十一 14 是在地上；十一 15–19 章是在天上

⁴¹⁹ 啟三 21

次日，師達能夫婦被共產黨的劊子手斬首。師達能的最後一封信是寫給他的宣教部上司，他把信夾帶在女兒的繡襪中送出去。信中結尾寫到：「..... 至於我們，無論是生是死，我們都願神得榮耀。」師達能夫婦親身領悟了啟示錄的真理：耶穌是主，必會贏得最終的勝利。無論是生是死，神都掌管萬有，祂的道路最好。

作業

請完成如下作業，以表明你理解本課內容：

(1) 請從以下兩項作業中任選一項：

- 將啟示錄中寫給七教會的信息之一應用在教會的需要上來預備一篇講道或查經課。可為 5 - 6 頁的手稿或錄製的講道或查經課。
- 你在讀啟示錄時，請留意哪幾章讓你看到地上所發生的事，哪些章節讓你看到天上發生的事。請寫一篇短文，總結出啟示錄讓我們看到哪些是從天上的視角來看地上發生的事？從天上的視角來看待世事和從地上有限的視角來看有什麼不同？

(2) 根據本課內容參加考試。考試也包括經文背誦。

第十二課 測驗

- (1) 在一世紀時，「凱撒是 Dominus et deus noster」是什麼意思？
- (2) 拔摩島在哪裡？
- (3) 啟示錄最有可能寫成於哪一年？
- (4) 在啟示錄中，約翰陳述了耶穌是主的訊息，請列出他是從哪三方面來陳述的。
- (5) 請列出末世文學的兩個特徵。
- (6) 請簡要定義解讀啟示錄的四個觀點。
- (7) 請列出未來派對未來的四個觀點。
- (8) 請列出啟示錄的三個主題。

第十三課

聖經新約與今日教會的問題

本課目標

本課結束時，學生應：

- (1) 理解新約正典是如何成型的。
- (2) 知道將新約正典引導成型的標準有哪些。
- (3) 拒絕接受不屬於新約正典的旁經。
- (4) 信任承襲下來的聖經新約文本。

本課內容

- ▶ 閱讀猶大書一章 1 - 25 節。
- ▶ 背誦猶大書一章 3 - 4 節。

介紹

教會面臨錯誤教導已不是什麼新鮮事。早在一世紀，假教師就想要把教會引入歧途。有些假教師否認基督的神性，保羅以歌羅西書對此做了回應。有些假教師攻擊使徒的工作，保羅以哥林多後書對此做了回應。有些假教師聲稱復活的事已經過了，保羅以提摩太後書二章 18 節對此做出回應。約翰在一世紀晚期寫道：「..... 世上有許多假先知已經出來了。」⁴²⁰

聖經的本質到底是什麼？這是關乎真理的核心問題。當今世界的一些最危險的錯誤教導出自那些否認聖經純全完備的人，或出自那些聲稱在聖經正典之外又找到新的啟示源頭的人。

在本課中，我們要究問與新約有關的三個問題。本課的目標就是要啟發讀者對新約權柄的信心。我們要究問的三個問題如下：

1. 哪些書卷可以被納入神的話語中？ **正典的問題**
2. 是否有些書卷該被納入神的話語中，卻「遺失」了？ **旁經的問題**
3. 我們今天的新約文本和原來的內容一致嗎？ **文本內容是否純全完整 (Textual Integrity) 的問題**

新約正典的形成

聖經正典對基督徒來說是個重要議題。它解答了這個問題：「哪些書卷是神給他百姓的話語？」我們如何知道新約聖經的書卷真的是神的話語？

*正典*這個詞語來自希臘文，意思是「尺規」或「標準」。被納入新約正典的書卷符合早期教會所用的標準，以衡量哪些篇章真是神的話語。新約正典的形成源於兩個問題。

---

⁴²⁰ 約一四 1

- **錯誤的教導。**早期教會如同現今，有假教師否認聖經中的部分書卷是神的啟示。例如，二世紀時馬吉安（Marcion）的教導主張，舊約中的神是邪惡的，為使其教導成立，馬吉安只認可保羅寫的書信和路加福音中的部分章節，其他書卷一概拒絕。接受正典極為重要，因為正典可以為教義提供堅實的基礎。教師也可以確定他們講道教導是根據神的話語。

我心堅信真神的話，全記載在聖經；
蒙恩得救全靠主名，寶血將罪洗淨。
《我心所信，確有根基》
艾門斯（Lidie Edmunds）所作的聖詩

- **逼迫。**受逼迫的時候，基督徒可能會因為持有基督教經卷而被處決。他們必須知道：「哪些經卷值得我為之付出生命？」

到了四世紀，基督教會已經列出一致認可為神所默示的經卷。若有人聲稱某些書卷是聖經，他們會採用三項標準來檢驗這些書卷。某書卷必須符合下面三項標準才能被納入聖經正典：

- **作者。**書卷作者一定是使徒或是與使徒有著緊密聯繫的人。就福音書而論，馬太和約翰都是使徒。馬可曾與使徒彼得旅行同工；路加曾與使徒保羅旅行同工。
- **訊息。**書卷的內容不能與舊約聖經的啟示相矛盾，而且與耶穌基督的福音無誤差。書卷一定要在屬靈上能造就信徒。
- **接受度。**書卷一定要獲得整個教會的接受才能被納入聖經正典。早期教父曾大量廣泛地引用新約中的書卷內容。

現代懷疑論者主張，所謂正典，是早期教會的權貴人士為了攫取權力而炮製出來的。這等說辭忽視了正典乃是廣為教會普遍接受的標準，而不是出於一群野心勃勃的主教。新約正典是在西元 397 年在迦太基會議上正式確定的。然而，早在迦太基大公會議之前二百年，就有神學家把新約聖經的書卷列出來。

神學家巴刻曾寫道：「牛頓留給後世地心引力的定律；教會也留給後世新約的正典，不再有更多的正典可貢獻了。」⁴²¹ 牛頓沒有發明地心引力，他只是發現神已創造的自然法則；教會沒有發明正典，只有發現神已默示的話語。

迦太基大公會議確認的正典已經普遍被各地教會所接受。正典包括歷世歷代基督徒都認可為神所默示之話語的書卷。

旁經書卷

新約時代的**旁經書卷**是指那些被人聲稱是神聖的基督教作品，卻不被早期教會認可的書卷。

有此一說，即早期教會因為政治原因禁止某些福音書，即所謂「丟失的福音書」，學者圈與流行小說家也為此說推波助瀾。⁴²² 這些作者聲稱，有些書卷是被最早期的基督徒所認可的，後來卻被教會高層人士禁止，為了要遏制與教會的正式教導相左的聲音。按此推論，這些新近發現的「福音書」顯示早期教會有

⁴²¹ J.I. Packer, *God Speaks to Man*. Westminster Press, 1965, 81.

⁴²² 一個學術例子：伊蓮·伊格斯（Elaine Pagels）《諾斯底福音書》（*The Gnostic Gospels*）。丹·布朗（Dan Brown）是在暢銷小說《達文西密碼》（*The Da Vinci Code*）中提倡了同樣的想法。

廣泛的分歧，關於耶穌為童女所生、耶穌的神性、復活的歷史真確性等核心基督教教義。這些懷疑論者主張，四世紀以前並沒有公認的正典。

然而，所謂「丟失的福音書」在教會歷史的早期就已經廣為人知，並且是被否認的。二世紀的時候，像特土良和愛任紐這樣的作家就曾撰文抨擊異端。二世紀時的穆拉多利新約經目就把部分書卷列為偽經。新約猶大書表明，即便在一世紀時，「為從前一次交付聖徒的真道竭力爭辯」也是極為必要的，因為已經有假教師「偷著進來」了。⁴²³

旁經（或做「次經」）書卷內容從正統的到異端文字的都包括在內。些或許是有價值的，因為它們描《巴拿巴書》、《十二使徒遺訓》、和《黑馬牧人書》。這些書卷就其教導來說是正統的，但它們沒有被納入正典，因為不符合早期教會的正典標準。

異端教導的旁經包括《多馬福音》，是成書於二世紀時，以宣揚諾斯底主義為主，掛名作者為使徒多馬。還有《老底嘉書》和《彼得啟示錄》，後者也是宣揚諾斯底主義的，裡面甚至描繪了耶穌在十字架上發笑的場景。這些書卷從未被教會所接納。不但不能說這些書卷被迦太基會議所拒絕，更精準的說法應是，教會在歷史上的任何時間都未曾考慮將這些書卷納入聖經。

對於基督徒而言，旁經書卷並不能提供真理。我們的信仰是建立在「從前一次交付聖徒的真道」上。⁴²⁴ 這個信仰未曾改變，以後也不會改變。神的話語才是我們信仰的堅實基礎。

新約文本的純全完備

懷疑論者對正統信仰的第三個攻擊是，新約文本不可靠。他們說，聖經在傳抄的過程中出現了錯誤。這些批評者堅稱，就算原文是神所默示的，我們仍然沒有辦法知道如今擁有的聖經是否準確。

我們能否相信聖經文本內容是純全完備的呢（Textual Integrity）？這個問題的答案是「是！」的確，新約是以手抄本的形式流傳下來，而且人工手抄免不了會有錯誤。然而，由於這是神所默示的真道，抄寫聖經的人都是以莫大的謹慎來從事這份工作的。古代聖經學者為了盡力準確地抄寫聖經獻上了全部生命的代價。

新約聖經有五千份抄本，有些是全本新約，有些是部分新約。因此我們有足夠的證據來證明，現今的新約文本與最早的新約抄本是一致的。還沒有哪一部古代文獻像新約這樣有這麼多的抄本證實其真實可信。

---

⁴²³ 猶大書一 3-4

⁴²⁴ 猶大書一 3

兩份古代文獻的對比	
新約	荷馬的《伊里亞德》(Iliad)
有5000多份抄本	有643份抄本
留存至今的最早抄本是新約原文寫成後不到一百年的時間內抄寫成的。	最早的手稿是原始作品的500年後。
有不到0.5%的詞語有問題 ⁴²⁵	有5%的詞語至今不能確定
你相信哪一份文獻呢？	

這對我們意味著什麼？

聖經若不值得我們信任，我們就失去了信仰的堅實基礎。然而，我們能夠有信心說，新約是神所啟示無謬誤的真道。

正典反映著早期教會普遍認可這二十七卷書是神所默示的話語。其他旁經書卷沒能符合納入正典的檢測標準，因而不被正統教會的基督徒所接納也是理所當然。最後，我們有把握現存的新約文本和原來文本是一致的。

我們可以滿懷信心地講解新約。「聖經都是神所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義都是有益的。」我們可以帶著這樣的確據來傳講和教導新約聖經。⁴²⁶

約翰·衛斯理在講到聖經無謬誤時說：

「聖經若有任何錯誤，也可能有一千處錯誤。這部書若有一處虛假之處，那它一定不是來自真理的神。」

衛斯理日記

1776年7月24日

作業

進行課堂測驗，表示你已理解本課的內容。測驗將包括經文背誦（猶大書一3-4）

第十三課 測驗

- 對於新約而言，「正典」是什麼意思？
- 請說明哪兩個原因促成新約正典的成型。
- 請列出確立新約正典的三個標準。
- 請定義旁經。
- 請說明有哪兩位早期基督教作家寫文章抨擊異端？
- 「文本純正」(Textual Integrity) 這個術語要解決的是關於新約的哪一方面的問題？
- 請比較新約的抄本證據和荷馬的《伊里亞德》的抄本證據。

⁴²⁵ 即使是有問題的詞語都沒有影響教義或歷史事實。不同抄本之間的差異可見於路加福音十1。有些抄本記載說主設立了七十個人，有些抄本記載說主設立了七十二個人。但這對於福音本質或基督教教義的準確度沒有絲毫影響。

⁴²⁶ 提後三16

深入探究

更深入瞭解新約成書的世界，請參考以下資料：

新約時代的世界

印刷品

Beitzel, Barry. *The Moody Atlas of the Bible*. Illinois: Moody Press, 2009.

Elwell, Walter A. and Robert W. Yarbrough. *Encountering the New Testament*. Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, 2013.

Ferguson, Everett. *Backgrounds of Early Christianity*. Michigan: Eerdmans, 2003.

Jensen, Irving. *Jensen's Survey of the New Testament*. Illinois: Moody Press, 1981.

Tenney, Merrill C. *New Testament Survey*. Michigan: Eerdmans, 1994.

網上資料

Smith, Dr. Randall. "They Thought You Knew" at <http://www.youtube.com>

"Why Bible Background Matters" at <http://www.seedbed.com/seven-minute-seminary/>

Wight, Fred H. *Manners and Customs of the Bible*. Moody Bible Institute, 1953.
<http://www.baptistbiblebelievers.com/OTStudies/MannersandCustomsInBibleLands1953/tabid/232/Default.aspx>

New Testament Gateway. <http://www.ntgateway.com/tools-and-resources/maps/>

The Works of Josephus. <http://www.ccel.org/j/josephus/works/JOSEPHUS.HTM>

對觀福音：基督的生平

印刷品

Bock, Darrell L. *Baker Exegetical Commentary on the New Testament: Luke*. Baker, 1996.

Garland, David E. *The NIV Application Commentary: Mark*. Zondervan, 1996.

France, R.T. *New International Commentary on the New Testament: Matthew*. Eerdmans, 2007.

Robertson, A.T. *A Harmony of the Gospels*. Harper, 1932.

Available online at <http://www.gutenberg.org/files/36264/36264-h/36264-h.htm>

網上資料

"The Gospel of Mark" at <http://www.seedbed.com/seven-minute-seminary/>

“Matthew and the Great Commission” at <http://www.seedbed.com/seven-minute-seminary/>

Smith, Dr. Randall. “Introduction to the Gospels” at <http://www.youtube.com>

Wesley, John. *Wesley’s Explanatory Notes on the New Testament*.

<http://www.biblestudytools.com/commentaries/wesleys-explanatory-notes/>

約翰福音：信仰的福音

印刷品

Bruce, F.F. *The Gospel of John*. Eerdmans, 1994.

Morris, Leon. *New International Commentary on the New Testament: John*. Eerdmans, 1995.

Robertson, A.T. *A Harmony of the Gospels*. Harper, 1932.

Available online at <http://www.gutenberg.org/files/36264/36264-h/36264-h.htm>

網上資料

Wesley, John. *Wesley’s Explanatory Notes on the New Testament*.

<http://www.biblestudytools.com/commentaries/wesleys-explanatory-notes/>

使徒行傳和早期教會

更深入瞭解使徒行傳，請參考以下資料

印刷品

Bence, Philip A. *Acts: A Commentary in the Wesleyan Tradition*. Wesleyan Publishing House, 1998.

Marshall, I. Howard. *Tyndale New Testament Commentaries: Acts*. Eerdmans, 1980.

McCain, Danny. *Notes on Acts of the Apostles*. Africa Christian Textbooks, 2001.

Rasmussen, Carl. *Zondervan Atlas of the Bible*. Zondervan, 2010.

Stott, John R.W. *The Message of Acts*. Intervarsity Press, 1990.

網上資料

Wesley, John. *Wesley’s Explanatory Notes on the New Testament*.

<http://www.biblestudytools.com/commentaries/wesleys-explanatory-notes/>

Bible Maps. <http://www.biblemap.org/>

羅馬書：神的公義

更深入瞭解羅馬書，請參考以下資料：

印刷品

Bray, Gerald, ed. *Ancient Christian Commentary on Scripture: Romans*. Intervarsity Press, 1998.

Clarke, Adam. *Commentary on the New Testament*. Abingdon Press, n.d.

Greathouse, William M and George Lyons. *New Beacon Bible Commentary: Romans (2 vols)*. Beacon Hill Press, 2008.

網上資料

“Romans” at <http://www.seedbed.com/seven-minute-seminary/>

“Does Romans 7 Teach that Christians Will Continue Sinning?” at

<http://www.seedbed.com/seven-minute-seminary/>

“Does Romans 9-11 Teach Calvinist Predestination?” at

<http://www.seedbed.com/seven-minute-seminary/>

Wesley, John. *Wesley’s Explanatory Notes on the New Testament*.

<http://www.biblestudytools.com/commentaries/wesleys-explanatory-notes/>

哥林多前後書和加拉太書：寫給困境中的教會書信

更深入瞭解哥林多前後書和加拉太書，請參考以下資料：

印刷品

Clarke, Adam. *Commentary on the New Testament*. Abingdon Press, n.d.

Gill, David. “1 Corinthians” in *Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary*. Zondervan, 2002.

Morris, Leon. *Galatians: Paul’s Charter of Christian Freedom*. Intervarsity Press, 2003.

Stott, John. *The Message of Galatians*. Intervarsity Press, 1984.

Wilson, Earle L. *Galatians, Philippians, Colossians: A Commentary for Bible Students*. Wesleyan Publishing House, 2007.

網上資源

“Paul’s Leadership Challenges at Corinth” at

<http://www.seedbed.com/seven-minute-seminary/>

Wesley, John. Wesley's Explanatory Notes on the New Testament.

<http://www.biblestudytools.com/commentaries/wesleys-explanatory-notes/>

以弗所書、腓立比書、歌羅西書、和腓利門書: 獄中書信

更深入瞭解獄中書信，請參考以下資料

印刷品

Beet, Joseph Agar. A commentary on St. Paul's Epistles to the Ephesians, Philippians, Colossians, and to Philemon. Schmul Publishing, 1982.

Earle, Ralph (ed.). Beacon Bible Commentary, Vol. IX: Galatians through Philemon. Beacon Hill Press, 1965.

Holmes, Mark A. Ephesians: A Bible Commentary in the Wesleyan Tradition. Wesleyan Publishing House, 1997.

Stott, John R.W. The Message of Ephesians. InterVarsity Press, 1979.

Wilson, Earle L. Galatians, Philippians, Colossians: A Commentary for Bible Students. Wesleyan Publishing House, 2007.

網上資料

"Church and Mission in Ephesians" at <http://www.seedbed.com/seven-minute-seminary/>

Wesley, John. Wesley's Explanatory Notes on the New Testament.

<http://www.biblestudytools.com/commentaries/wesleys-explanatory-notes/>

帖撒羅尼迦前後書: 基督的再來

如您想要對帖撒羅尼迦前後書做更深入的研究，請參考如下資源。

印刷品

Airhart, Arnold E. Beacon Bible Commentary: I and II Thessalonians. Beacon Hill Press, 1965.

Clarke, Adam. Commentary on the New Testament. Abingdon Press, n.d.

Klopfenstein, W.O. Wesleyan Bible Commentary: I and II Thessalonians. Eerdmans, 1965.

Morris, Leon. Tyndale New Testament Commentaries: 1 and 2 Thessalonians. Wm. Eerdmans, 2007.

網上資料

Wesley, John. Wesley's Explanatory Notes on the New Testament.

<http://www.biblestudytools.com/commentaries/wesleys-explanatory-notes/>

提摩太前後書和提多書：教牧書信

更深入瞭解教牧書信，請參考以下資料：

印刷品

Gould, J. Glenn. *Beacon Bible Commentary: I and II Timothy, Titus*. Beacon Hill Press, 1965.

Nicholson, Roy S. *Wesleyan Bible Commentary: The Pastoral Epistles*. Eerdmans, 1965.

Oden, Thomas C. *Ministry through Word and Sacrament*. Crossroad, 1989.

Stott, John R.W. *The Message of 2 Timothy*. Intervarsity Press, 1973.

網上資料

Wesley, John. *Wesley's Explanatory Notes on the New Testament*.

<http://www.biblestudytools.com/commentaries/wesleys-explanatory-notes/>

普通書信第一部分：希伯來書和雅各書

更深入瞭解希伯來書和雅各書，請參考以下資料：

印刷品

Cockerill, Gareth L. *Hebrews: A Bible Commentary in the Wesleyan Tradition*. Wesleyan Publishing House, 1999.

Osborne, Grant. *James: Cornerstone Biblical Commentary*. Tyndale House Publishers, 2011.

Turner, George Allen. *The New and Living Way*. Bethany Fellowship, 1975.

Walters, John. *Hebrews: Asbury Bible Commentary*. Zondervan Publishing House, 1992.

Earle, Ralph (ed.). *Beacon Bible Commentary, Vol. X: Hebrews through Revelation*, Beacon Hill Press, 1965.

網上資料

Cockerill, Gareth. "Hebrews and Contemporary Preaching" at

<http://client.stretchinternet.com/client/tiuadmin.portal#>

Wesley, John. *Wesley's Explanatory Notes on the New Testament*.

<http://www.biblestudytools.com/commentaries/wesleys-explanatory-notes/>

普通書信第二部分：彼得前後書、約翰一、二、三書和猶大書

更深入瞭解普通書信請參考以下資料：

印刷品

Bray, Gerald. *Ancient Christian Commentary on Scripture: James-Jude*. Intervarsity Press, 2000.

Brown, A. Philip, II. *Loving God: The Primary Principle of the Christian Life*. Revivalist Press, 2005.

Maier, Paul L. (Translator). *Eusebius: The Church History*. Kregel Publishing, 2007. (An easy to read translation of this ancient source.)

Marshall, I. Howard. *1 Peter*. Intervarsity Press, 1991.

Marshall, I. Howard. *The Epistles of John (New International Commentary on the New Testament)*. Eerdmans, 1978.

Wiersbe, Warren. *Be Alert: 2 Peter, 2 & 3 John, Jude*. David C. Cook, 2010.

網上資源

“John Wesley and Christian Orthodoxy” at

<http://www.seedbed.com/seven-minute-seminary/>

Wesley, John. *Wesley’s Explanatory Notes on the New Testament*.

<http://www.biblestudytools.com/commentaries/wesleys-explanatory-notes/>

啟示錄：耶穌是主

更深入瞭解啟示錄，請參考以下資料：

印刷資料

Gundry, Stanley N., Kenneth L. Gentry, Sam Hamstra, Jr., C. Marvin Pate, and Robert L. Thomas. *Four Views on the Book of Revelation*. Zondervan, 1998.

Gundry, Stanley N., Darrell L. Bock, Kenneth L. Gentry, Robert B. Strimple, and Craig A. Blaising. *Three Views on the Millennium and Beyond*. Zondervan, 1999.

Gundry, Stanley N., Alan Hultberg, Craig A. Blaising, and Douglas J. Moo. *Three Views on the Rapture: Pretribulation, Prewrath, or Posttribulation*. Zondervan, 2010.

Osborne, Grant. *Revelation*. Baker, 2002.

Rotz, Carol. *New Beacon Bible Commentary: Revelation*. Beacon Hill Press, 2012.

網上資料

“Revelation and Apocalypticism” at <http://www.seedbed.com/seven-minute-seminary/>

Wesley, John. *Wesley’s Explanatory Notes on the New Testament*.

<http://www.biblestudytools.com/commentaries/wesleys-explanatory-notes/>

聖經新約與今日教會的問題

更深入瞭解新約聖經的可靠性，請參考以下資料：

印刷品

Bruce, F.F. *The New Testament Documents: Are They Reliable?* InterVarsity, 1988.

McDowell, Josh. *The New Evidence That Demands a Verdict*. Thomas Nelson, 1999.

網上資料

McDowell, Josh. *Bible: Fact, Fiction, or Fallacy*. Online Video Series.

<http://www.josh.org/video-2/bible-fact-fiction-or-fallacy/>

Orr-Ewing, Amy. *Reliability of the Manuscripts*. Online Video from Ravi Zacharias Ministries. **<http://www.youtube.com/watch?v=dLI7W4bnVpA>**

作業紀錄

學生姓名 _____

每項任務完成時的初始。當學生獲得 70% 或更高的分數時，測試被視為“完成”。必須成功完成所有作業才能獲得 Shepherds Global Classroom 頒發的證書。

第課	測試	作業紀 1	作業紀 2
第一課			
第二課			
第三課			
第四課			
第五課			
第六課			
第七課			
第八課			
第九課			
第十課			
第十一課			
第十二課			

環球牧者教室證書申請表格

如您也可以到我們的網站填寫證書申請表：ShepherdsGlobalClassroom.org

環球牧者教室課程介紹

基要真理課程

基督信仰

本課程是一門系統神學課程，講述基督教關於聖經、神、人、罪、基督、救贖、聖靈、教會、末世的教義。

羅馬書

本課程教導羅馬書中所解釋的救贖和宣教神學，討論教會中具有爭議性的問題。

末世觀點

本課程教導聖經中的但以理書和啟示錄以及其他部分的預言經節，並強調基本教義，如基督的再來、最後的審判和神永恆的國度。

聖潔生活的教義與實踐

本課程用聖經描述了神對基督徒所期待並賦予能力的聖潔生活。

教會教義與實踐

本課程解釋了神對教會的心意和計劃，以及聖經中的議題，如教會會籍資格、洗禮、聖餐、什一奉獻和屬靈領袖。

聖經綜覽課程

舊約探索

本課程教導舊約卅九卷書的基本內容和教義。

新約探索

本課程教導新約廿七卷書的基本內容和教義。

聖經詮釋的原則

本課程教導正確詮釋聖經的原則和方法，為要引導我們的生活和與神的關係。

宣教與操練課程

護教學導論

本課程教導基督教世界觀的科學、歷史和哲學基礎，並說明基督教信仰如何與理性與現實一致。

世界宗教和異端

本課程使福音派信徒了解十八個宗教團體的教義與正確的回應。

聖經的傳福音和門徒訓練

本課程介紹指導傳福音的聖經原則。它描述了傳福音的形式，並提供用於訓練新信徒的課程。

靈命塑造

在這門課程中，學生們學習耶穌的態度，學習與神交往像耶穌與天父的關係一樣，學習像耶穌一樣謙卑自己，學習像耶穌一樣實行靈修和個人操練，學習像耶穌一樣忍受苦難，學習參與耶穌所建立的基督教團體（教會）。

實踐基督徒生活

本課程將聖經原則應用於金錢的使用、人際關係、環境、與政府的關係、人權和其他實際生活領域。

基督徒領袖課程

教會事工領導

本課程強調基督徒的品格，同時教導領袖透過發現價值，實現目標，分享異象，設定目標，規劃策略，採取行動和得到成就的過程來領導機構組織。

耶穌生平與宣教

本課程探研耶穌的一生，將其作為廿一世紀事工和領導典範。

溝通的原則

本課程教導溝通的神學、有效講道的方法、預備與呈現聖經講道的方法。

基督徒敬拜簡介

本課程解釋了敬拜如何能影響信徒全面的生活，並提供個人與團體在敬拜時的原則。

教會歷史課程

教會歷史綜覽 I

本課程介紹教會在初代教會至宗教改革期間，如何完成其使命及保護基本教義。

教會歷史綜覽 II

本課程講述從宗教改革到現代，教會如何擴展及面對挑戰。