

新約神學 第二課

符類福音1

施洗約翰、對神國的需要

《賴氏新約神學》

賴德 (George Eldon Ladd) 著

馬可人、楊淑蓮 譯

中華福音神學院出版社

洛杉磯國語浸信會成人主日學

12/08/2024

週次	日期	主題	教師
1	12/1	新約神學導論	楊燦
2	12/8	符類福音1：施洗約翰、對神國的需要	王傳義
3	12/15	符類福音2：神的國度、救恩的新時代	王智
4	12/22	符類福音3：天國的神、神國的奧秘	王傳義
5	12/29	符類福音4：神的國與教會、神國倫理	徐學智
6	1/5	符類福音5：彌賽亞、人子	王傳義
7	1/12	符類福音6：神的兒子、彌賽亞難題	楊燦
8	1/19	符類福音7：彌賽亞使命、末世論	楊燦
9	1/26	約翰福音1：約翰的二元論、基督論	徐學智
10	2/2	約翰福音2：永生、基督徒的生活	王傳義
11	2/9	約翰福音3：聖靈、末世論	王智
12	2/16	初代教會1：復活、末世的福音宣講	王智
13	2/23	初代教會2：教會	徐學智

賴氏
新約神學
A History of the New Testament
By George Eldon Ladd

一、施洗約翰

賴氏
新約神學
A Theology of the New Testament
By George Eldon Ladd

1. 一位新的先知

如果我們想要瞭解，施洗約翰的傳道事工，到底有多重要，就必須先認識那個時代的歷史背景。

- 在施洗約翰出來傳道以前，先知宣講「主耶和華如此說」的聲音，已經沉默了好幾百年。在那些日子，神不再像以前那樣，透過先知的嘴唇，直接向百姓說話，神不再頒佈他的旨意，神也不再解說為什麼他的子民竟然遭受外邦人的欺凌，神不再指控百姓的罪孽，也不再召喚他們通國悔改，神不再警告，若不悔改就必受審判，也不再應許，若肯回頭就必蒙拯救。
- 在那段日子，先知親口說預言的聲音沒有了，取而代之的卻是兩股宗教潮流。這兩股宗教潮流，都是來自同一個淵源，就是律法主義。

一、施洗約翰

賴氏
新約神學
A Theology of the New Testament
By George Eldon Ladd

其中一股是文士的宗教。他們認為，遵守文士們所註釋的律法規條，就等於是遵行神的旨意。

另一股是啟示文學作家的宗教。他們也遵守舊約的律法規條，但除此之外，他們還撰寫了不少啟示文學作品，用來表達他們對將來救恩的盼望。這些作品大部份都不出示作者的真實姓名，只偽託古代一些知名人物為作者。

這些啟示文學作家，雖然著作等身，卻沒有一位曾經在百姓當中活動，被尊為彌賽亞的開路先鋒，也沒有一位被奉為傳講救恩的先知，向百姓發預言「主耶和華如此說」；他們的許多作品，未曾倡導群眾，發起任何末世宗教運動，也未曾激發百姓，期盼神立即拯救，天國速臨。由此可見，這些啟示文學作家，並沒有真正先知的靈，不然的話，怎麼會如此不孚眾望？其中有庫穆蘭（Qumran）一派，他們雖然巴望末世早日來臨，卻未嘗進入群眾當中，去預備同胞，迎接耶和華的日子；相反的，他們只顧獨自退隱曠野。

一、施洗約翰

賴氏
新約神學
A Theology of the New Testament
By George Eldon Ladd

在那些日子，群眾運動倒是有的，而且為數還不少，但都是一些反抗羅馬帝國的政治軍事叛變。百姓以為，打擊羅馬政權，就等於是效忠神國。成群百姓前仆後繼的揭竿起義。不僅是為了民族獨立自主，更是為了要實現神國，為了要擺脫羅馬皇帝的管轄，使上帝成為以色列民唯一的統治者。

有些學者以為庫穆蘭團體是一股先知末世運動。其實這一黨人雖然也自認為是受聖靈的感動，但這感動卻只是帶領他們往舊約經卷裡尋找新亮光，而不是帶領他們向當代百姓宣講「主耶和華如此說」的新預言。這個團體其實是不折不扣的律法主義運動。他們沒有神的信息向神的百姓傳講，只會獨自退隱曠野，在那裡遵守神的律法，坐待神國的降臨。

一、施洗約翰

賴氏
新約神學
A Theology of the New Testament
By George Eldon Ladd

就在這樣的時代背景下，施洗約翰突然出現了。神的百姓受拜偶像的國塚轄制；統治以色列民的特權，本應單單屬於上帝，現在卻被異教皇帝僭奪了。百姓引頸渴望神的拯救，但神卻似乎很緘默、很遙遠。長夜漫漫，然後，曙光乍露，忽然來了一位新的先知，帶來雷霆萬鈞的宣告：「神的國近了」。施洗約翰逐漸長大，他感到裡頭的催促，迫使他離開市鎮，住在曠野（路一80）。在那裡過了好幾年，默想神、等候神，然後，「神的話臨到他」（路三2）。他便遵命來到約但河邊，發出先知的宣告，說：「神的國近了。」

施洗約翰身穿駱駝毛的衣服，腰束皮帶。他這一身裝束，似乎是有意模仿先知的外表特徵（參考：亞十三4；七十士譯本的王下一8）。有些學者以為，施洗約翰是用這個方法來表明他自認為是以利亞，但根據約翰福音一章廿一節所記載，施洗約翰否認了這項揣測。

一、施洗約翰

賴氏
新約神學
A Theology of the New Testament
By George Eldon Ladd

施洗約翰的整個言談舉止，都合乎舊約歷代先知的傳統。他宣稱，神即將大伸膀臂，彰顯他的王權；因此人人都要悔改，好預備迎見這件大事；而接受水的洗禮是悔改的明證。一位新的先知來了，帶來了如此震撼的宣告，這會在百姓中間產生多大的騷動，是不難想像的。上帝靜默不語已經好幾百年了。如今，神終於開始要成就舊約先知的預言，要實現他的國度了。於是，「一位新的先知出現了」，這消息就像野火燎原一般，傳遍了猶太各地。成群的人蜂湧而至，來到約但河邊施洗約翰講道的地方（可一5），聽他的信息，遵從他的吩咐。

終於，神興起了一位先知，來傳揚至高者的旨意（可十一32：太十四5）

一、施洗約翰

賴氏
新約神學
A Theology of the New Testament
By George Eldon Ladd

面臨轉機

施洗約翰宣告神國近了，至高者的作為迫近眉睫，他的作為包括兩方面，就是雙重的洗禮：用聖靈施洗和用火施洗（太3：11；路3：16）。馬可福音對施洗約翰的傳道事工，記述得十分簡略濃縮，就只有提到用聖靈施洗（可一8）

有關施洗約翰這項宣告，有種種不同的註釋。

大部份的學者都以為施洗約翰只有宣告「火的洗禮」，一個迫近眉睫的火煉審判。至于經文裡面，「用聖靈施洗」這一句話和這一個觀念，他們認為是日後基督徒根據五旬節的經歷所添加的。

一、施洗約翰

賴氏
新約神學
A Theology of the New Testament
By George Eldon Ladd

也有一些學者認為pneuma（譯者註：pneuma是希臘原文，有時解作「靈」，有時解作「氣」或「風」）的洗禮其實不是指聖靈的洗禮，而是指氣的洗禮，就是彌賽亞要用口中所發的火焰之氣，毀滅他的仇敵（賽十一4），或者是指風的洗禮，就是神審判的烈風，要揚淨打穀場，吹散糠秕。

第三種看法，是認為施洗約翰所宣告的只是一個洗禮，**卻包含兩種要素：刑罰惡人，煉淨義人。**

考察這句宣告的上下文，可以得到更清楚的解釋：**「那在我（施洗約翰）以後來的」要用聖靈給義人施洗，卻要用火給惡人施洗。**學者但尼（J. D. G. Dunn）堅稱施洗約翰所宣告的只是一個洗禮，因為但尼認為舊約聖經和猶太思想都沒有期待彌賽亞會賜下聖靈。然而，**沒有理由否認施洗約翰有可能得到嶄新的亮光。其實舊約聖經也有不少的經文，提到眾先知期盼末後的日子，聖靈要澆灌下來。**

一、施洗約翰

賴氏
新約神學
A Theology of the New Testament
By George Eldon Ladd

以賽亞書有好幾篇關於「耶和華僕人」的預言，其中有一篇提到，神應許要將他的靈，帶著活潑、賜人生命的能力，澆灌雅各的子孫（賽44：3-5）；**彌賽亞時代要來臨，受膏者要作王，他要用公義和豐盛來掌權，公理與和平要充滿全地，而聖靈之澆灌就是這些更新變化的主要因素（賽32：15）**

以西結應許，神要將他的靈放在百姓裡面，使他們得著生命，這樣，全國便要復活（結37：14）；**到那日，神要賜給百姓一個新心，和新靈，就是把他的靈放在他們裡面，這樣，他們就能遵行神的旨意（結36：27）。**

約珥書也複述了類似的應許（珥二28-32）。耶和華大而可畏的日子臨到的時候，聖靈要大大的澆灌，各種啟示的徵兆要顯露在天上地下。

施洗約翰宣稱，這些應許快要應驗，不是藉著他自己來成就，乃是藉著「那在我以後來的」。「那在我以後來的」要用聖靈施洗，彌賽亞時代的聖靈大澆灌即將發生。

一、施洗約翰

賴氏
新約神學
A Theology of the New Testament
By George Eldon Ladd

施洗約翰就是在這樣一個期盼先知預言成就的時代背景裡，發出「用聖靈與火施洗」的宣告。因此，沒有充份理由可以堅稱，施洗約翰所宣告的只是一個審判的洗禮而已。

施洗約翰除了宣告聖靈的洗禮，他也宣告「火的洗禮」。從上下文看來，這句話顯然是指審判而言。揚淨打穀場的借喻，更進一步闡明了「用聖靈並用火」的雙重洗禮之意義。麥子要收集在倉裡，但糠秕要用不滅的火來燒盡（太3：12；路3：17）。用「不滅的」來描述這個人，表明這一個末世的審判，這個火已不再是尋常燒糠秕的火那麼簡單（賽1：31；66：24；耶7：20）。這個快將來臨的上帝國度和神的鑒察，其影響要普及每一個人。

屆時，神要分別，有些人要收集在神的倉裡——聖靈的洗要臨到他們；其餘的人要被審判、掃除——火的洗禮是他們的分。施洗約翰還進一步強調這審判非常嚴厲，他警告說：「誰指示你們逃避將來的忿怒呢？」

一、施洗約翰

賴氏
新約神學
A Theology of the New Testament
By George Eldon Ladd

審判已如箭在弦，凡不結好果子的樹，就砍下來，丟到火裡。（太3：7-10；路3：7-9）如果我們多瞭解當時的背景，便知道這句話非常嚴峻。原來巴勒斯坦是個窮困的地方，通常都會物盡其用，不隨便浪費天然物資，不結果子的樹是不會燒掉的，木材要保留下來，可以供作家庭或製造業之用。但施洗約翰宣告，這些不結好果子的樹，將要在審判的烈焰中化為灰燼，益見這警告的凌厲。

施洗約翰這項有關神國作為的宣告，指明舊約聖經的盼望會在兩方面實現。

神要行使他的王權，為了拯救義人，也為了審判惡人——這兩個主題，貫穿了整本舊約聖經。火的審判是屬於「啟示文學式末日」的範疇。這個火的審判並不是指一種神在歷史中的臨在和鑒察，不是指神會透過一個歷史中的國家、一位「受膏的」代理人（賽45：1），在一場戰役中，給以色列一次歷史的審判。

一、施洗約翰

賴氏
新約神學
A Theology of the New Testament
By George Eldon Ladd

火的審判卻是由一位彌賽亞顯赫人物，用啟示文學式末日的火，施行在個別的人身上的審判。這樣的審判在舊約聖經中早有預言（瑪四1；鴻一6；賽卅33），並且這個觀念在兩約時代的文學作品裡充分發展並且成形。

施洗約翰雖然沒有明言，但他顯然也像許多舊約先知那樣，把拯救義人和審判惡人這兩項彌賽亞行動，看作是神一次臨格的兩方面。他無疑認為這兩項行動是同時發生的。這兩項行動將會由一位彌賽亞顯赫人物來施行，施洗約翰只簡單的稱呼他「那在我以後來的」（太三11）。在此以前，並沒有人這樣稱呼彌賽亞。施洗約翰宣告，這位彌賽亞顯赫人物更是救主兼審判官。

一、施洗約翰

賴氏
新約神學
A Theology of the New Testament
By George Eldon Ladd

施洗約翰的洗禮

施洗約翰為了預備百姓迎接那即將來臨的神國，他呼喚百姓悔改，謙卑接受水的洗禮。悔改（metanoia）是一項舊約聖經的觀念，其意即離開罪惡，轉向（Shub）真神。神曾經呼召背道的以色列：「回頭罷，離開你們的偶像，轉臉莫從你們一切可憎的事」（結14：6；結18：30；賽55：6、7）。歸正的觀念是用「轉回」或「歸向耶和華」等詞句來表達（賽十九22，五十五7；結三十三11；何十四1；珥二13）。

「歸正」比「悔」更能表達這個觀念。「悔」主要表示為罪懊悔；而metanoia則表示心意的改變，希伯來的觀念是包括整個人的回轉朝向神。

一、施洗約翰

庫穆蘭團體的著作也有強調悔改這觀念。這種人自稱為「以色列的歸正者」（大馬色 檔案六5；八16），他們著重禮儀的潔淨和內裡的歸正。「勿讓（惡人）進入水裡，接觸這神聖的潔淨禮，因為除非惡人從苦毒裡迴轉歸正，不然他還是不潔淨。因為只要他還在違背神的話語，他就依然是污穢的」（教規指南五13—14）。

這黨人天天遵行身體潔淨禮，以達到禮儀上的潔淨。但他們也認為只有一個人在道德上也正直，這些潔淨的水禮才有意義。可惜的是，庫穆蘭黨所說的「歸正」，徹頭徹尾是指整個生活要與「黑暗之子」完全隔離，遺世獨居，並且嚴格遵守這黨人所詮釋的律法書。總而言之，他們的觀點就是「律法主義式的歸正；轉離罪惡，把自己和罪人絕對隔離，徹底遵守律法的字句。」

一、施洗約翰

施洗約翰的洗禮，屏棄一切民族主義的或律法主義的公義，他的洗禮要求人在道德上和宗教上轉向神。他不認為有所謂「義民」（與生俱來就公義的民族）。只有那些願意悔改，並且結出好行為果子的人，才能逃脫即將來臨的審判。

自恃為亞伯拉罕的後裔，以為這就是得享彌賽亞救恩的確據，那是大錯特錯的思想。凡不結好果子的樹，都要被砍下來，用火燒燬，即便他們是耶和華所栽種的（當時以色列民都自認為是耶和華所栽種的）。彌賽亞救恩的基礎絕對不是民族主義的，而是道德和宗教的。

一、施洗約翰

賴氏
新約神學
A Theology of the New Testament
By George Eldon Ladd

施洗約翰用強烈的字眼，警告以色列的宗教領袖（太三7）要像蛇遇見火那樣急速逃避那將臨的忿怒。這又是舊約聖經背景下的末世論用語。當時一般猶太人都以為神的忿怒將會臨到，但只會降在外邦人的身上。但施洗約翰卻把忿怒的矛頭指向不知悔改的猶太人身上。

施洗約翰吩咐那些來接受洗禮的人，要他們改正自己的行為。路加福音曾經舉了幾個例子。物質豐富的人，應該幫補那些窮乏的人；稅吏不得再榨取同胞的錢財，應該只收取例定的數目。這樣的吩咐會「令他們和原屬的社交、經濟體系格格不入」士兵不得再非法搶掠財物，應該以既得的軍餉為滿足。

一、施洗約翰

賴氏
新約神學
A Theology of the New Testament
By George Eldon Ladd

探施洗約翰洗禮的溯源

施洗約翰的洗禮和猶太教入教洗禮有一些類似之處。

首先，兩種洗禮的儀式中，受洗者都全身浸入水中。

其次，兩種洗禮都包含道德要素，都要求受洗者和他昔日的壞行為一刀兩斷，委身過新生活。

第三，兩種洗禮都是入會的儀式，使受洗者加入新團契：一種洗禮加入猶太民族的團契，另一種洗禮加入一個盼望的團體，預備分享將臨彌賽亞國度的救恩。

第四，兩種洗禮都是一次完成的，不像一般的猶太潔淨禮，要經常的浸洗。

一、施洗約翰

賴氏
新約神學
A Theology of the New Testament
By George Eldon Ladd

然而，這兩種洗禮也有大不相同的地方。**施洗約翰的洗禮屬於末世性質，其目的在於預備人迎接將臨的國度。**因此，施洗約翰的洗禮是一次完成，不必重複的。

兩種洗禮最顯著的分別是：入教洗禮的對象是外邦人，而施洗約翰的洗禮卻是為猶太人預備的。

施洗約翰的洗禮也有可能和庫穆蘭團體及猶太教入教洗禮都無關，而是來自舊約的潔淨禮。不論施洗約翰的洗禮淵源如何，**他已把受浸的禮儀賦與嶄新的意義，就是呼召人悔改，預備迎接將臨的國度。**

一、施洗約翰

賴氏
新約神學
A Theology of the New Testament
By George Eldon Ladd

耶穌與施洗約翰

耶穌在馬太福音十一章二節及下文，論述施洗約翰傳道事工的重要性。**施洗約翰被系囹圄之後，打發門徒去問耶穌，他是不是基督。**不少解經家認為是，施洗約翰被希律安提帕王監禁，日久沮喪，而開始懷疑自己蒙召的使命和信息。但是，**馬太福音十一章二節提供相反的線索：「約翰在監裡聽見基督所作的事……」。**關鍵是在這裡，耶穌所作的事似乎並非施洗約翰所期待的：沒有聖靈的洗，也沒有火的洗，國度沒有降臨，這世界還是一如往昔。耶穌所行的，盡都是傳揚愛和醫治病患。這並非施洗約翰所期待的。他從來不懷疑自己蒙召的使命和信息；他只是懷疑耶穌是否真是那位以啟示權能帶來神國度的彌賽亞。

一、施洗約翰

賴氏
新約神學
A Theology of the New Testament
By George Eldon Ladd

耶穌引用以賽亞書卅五章五、六節這段彌賽亞預言，來回答施洗約翰的門徒，強調他的事工應驗了這段預言。彌賽亞成就應驗的日子已經來臨。然後他嘉許施洗約翰：「凡婦人所生的，沒有一個興起來大過施洗約翰的。然而天國裡最小的，比他還大。」

「從施洗約翰的時候到如今，天國是**biazetai**（和合譯本作「努力進入的」）……因為眾先知和律法說預言，到約翰為止。」

（太11：11-13）於是耶穌確認施洗約翰就是那應當來預報耶和華日子的以利亞（瑪四5）

一、施洗約翰

賴氏
新約神學
A Theology of the New Testament
By George Eldon Ladd

約翰福音書裡施洗約翰

有關施洗約翰的傳道事工，約翰福音書的記述與符類福音書的記載多有不同。例如在約翰福音書裡，**施洗約翰稱呼耶穌為「神的羔羊，除去世人罪孽的」（約一29）**。近代批判學者一般都認為，約翰福音書是教會後期的作品，其對施洗約翰傳道事工的記述，與其說是歷史記載，不如說是基督教會根據日後耶穌的職事，徹底加以重新闡釋後的神學釋義。在這個釋義裡，施洗約翰原來的啟示宣告被擱置一旁，而以教會的救贖教義來代替。於是，這些近代批判學者就說，約翰福音書不是忠實的歷史記錄，只是神學上的重新釋義。其實，這種結論是多餘的，並且也漠視了一些重要事實。

一、施洗約翰

賴氏
新約神學
A Theology of the New Testament
By George Eldon Ladd

約翰福音書的記載不但和歷史相吻合，而且作者心智健全。從約翰福音一章卅二、卅三節可以清楚瞭解這點。那時，耶穌已經受了洗，祭司和利未人對施洗約翰權柄的查詢，穿插在符類福音書所載的事件當中。約翰福音書的作者不是要寫一個和符類福音書迥異的故事，其中相異之處，只不過顯示作者是從獨立的傳統取材罷了。

因此，施洗約翰對彌賽亞職事更進一步的揭示，（說他是神的羔羊，除去世人罪孽的），確實是他本人對主的認識（不是近代批判學者謗諸後期教會所添加），因為施洗約翰親眼看到耶穌受洗時的神跡（天開、神說話、聖靈降臨），進一步蒙了先知靈感的光照。

二、對神國的需要

賴氏
新約神學
A Theology of the New Testament
By George Eldon Ladd

耶穌受了施洗約翰的洗禮後，不久，便展開傳揚神國度的事工。馬可用下面的話來描述這事工的起頭：「約翰下監以後，耶穌來到加利利，宣傳神的福音，說：『日期滿了，神的國近了；你們當悔改，信福音。』」（可一14、15）

馬太則用下面的話來總論他的事工：「耶穌走遍加利利，在各會堂裡教訓人，傳天國的福音，醫治百姓各樣的病症。」（太四23）

路加記載一件發生在拿撒勒城的事，那時耶穌誦讀一段先知書，是預言有一位受耶和華的靈所膏者要來，他要宣告耶和華悅納人的禧年之來臨，耶穌讀完了這一段，隨即宣告說：「今天這經應驗在你們耳中了。」（路四18—21）我們如果要明白耶穌的信息和神蹟，就必須先瞭解他的世界觀、他的人觀、以及世界和人類對天國降臨的需要。透過這些認識，才能正確地解釋他的信息和神蹟。

二、對神國的需要

賴氏
新約神學
A Theology of the New Testament
By George Eldon Ladd

末世性二元論

舊約先知冀盼耶和華的日子，那時神要鑒察世界，滌除普天下的邪惡和罪孽，在地上建立神完美的統治。因此，我們在舊約聖經裡可以找到一項對比，

就是事物現今的秩序，
和神的國度救贖後的秩序。

新秩序和舊秩序之間的差別在舊約聖經裡曾用不同的詞彙來表達，兩者之間有不同程度的連續性和不連續性。阿摩司書（九13—15）用非常現世的詞彙來描述神的國度，但以賽亞書則視這新的秩序為新天新地（賽六五17）

二、對神國的需要

賴氏
新約神學
A Theology of the New Testament
By George Eldon Ladd

- 後期猶太教的文獻用各種不同的詞彙來描述有關蒙救贖新秩序的觀念。有時用非常屬地的詞彙來描述神的國度，讓人以為新秩序不過是舊秩序的更臻完善罷了。也有些後期的啟示文學作品，說到先有一個暫時的地上國度，繼而是一個變化更新後、永恆的秩序。
- 在這些歷史演變過程中，出現了一句新的慣用語——這世代和將來的世代。這句「兩個世代」的成語後來在拉比的文獻裡慢慢通用。
- 無論這句成語的起源是什麼，它所表達的觀念卻可遠溯自舊約聖經的對比，就是現今世界和將來蒙救贖的秩序兩者之間的對比，按照符類福音書的記載，這個觀念構成耶穌整個信息和傳道事工的骨幹。整句的成語曾出現在馬太福音十二章卅二節：「惟獨說話干犯聖靈的，『今世來世』總不得赦免。」你也許會說，這裡的成語可能是馬太特有的用語，但那位富有少年的官求問永生之道時，也曾引用這個成語。隨後，當耶穌和門徒談論的時候，耶穌把他們「今世」的情況與他們「在來世」將要得到的永生作對比（可十30）。「今世」（ento kairo touto）這成語是「這世代」的同義詞（羅八18）。

二、對神國的需要

賴氏
新約神學
A Theology of the New Testament
By George Eldon Ladd

「將來的世代」和「神的國度」這兩句用語，有時候可以交換使用。那位富有的少年官求問永生之道，耶穌事後的回應是：**永生就是來世的生命**（可十30）。「將來的世代」往往是從神救贖人的目的這角度來瞭解，而不是從不義的人這角度來瞭解。**得著「那世代」（即將來的世代）是神為他的百姓存留的福氣。「將來的世代」的序幕是從死裡復活（路廿35）。這是不再有死亡的世代。進入那世代的人將會像天使那樣成為不朽壞的。只有到那時候，他們才會完全經歷到作神兒女的含意（路廿34—36）。因此，從死裡復活的生命就是永遠的生命，就是將來世代的生命，也就是神國度的生命。**

不單只復活是今世轉入來世的指標，基督的再來也是今世結束的指標（太廿四3）。人子將以權能、大榮耀降臨，他要差遣使者將他的選民，從地的四方招聚來，進入神的國度（太廿四30、31）。

二、對神國的需要

賴氏
新約神學
A Theology of the New Testament
By George Eldon Ladd

按照馬太福音書的記載，天國的比喻曾經三次說到這世代的末了（和合譯本翻作「世界的末了」）（太十三39、40、49）但這觀念是四福音書都一致的。

麥子和稗子的比喻（太十三36—43）是把現今世代的情況和將會在神國度出現的情況對比。在現今的世代，麥子和稗子，就是神國度的兒女和那惡者的兒女，他們要在混雜的社會裡一起生活。只有等到收割的時候（就是大審判的時候）惡人才會從義人中分別出來，被攆走。到那時，「一切叫人跌倒的，和作惡的」都在神的國度中無份，並且要遭受神的審判；「那時，義人在他們父的國裡，要發出光來，像太陽一樣。」（太十三42、43）

二、對神國的需要

賴氏
新約神學
A Theology of the New Testament
By George Eldon Ladd

這個世代是和將來的世代並神的國度彼此為敵的，這是現今世代的特質。我們可以從「撒種的比喻」瞭解這種特質。撒種的人所撒的種子，就是「天國道理」（太十三19）。這道似乎曾經在許多人的生命中生了根。可是這世代的思慮（可四19；太十三22）把道擠住了，就不能結實。這樣看來，這世代本身並非罪惡。但倘若這世代的生活需求使人朝思暮想，以致漠視了神國信息，這就是罪了。

保羅比福音書所載耶穌言論更進一步，他說到「這罪惡的世代」（加一4）；這世代的智慧不能通達神（林前二6）。他勸勉羅馬的信徒，不要效法這個世代，要靠著運行在信徒裡面的新能力，更新而變化（羅十二2）。保羅這些觀念與符類福音所載的兩個世代的觀念非常一致。

二、對神國的需要

賴氏
新約神學
A Theology of the New Testament
By George Eldon Ladd

有關末世性二元論，耶穌和保羅的世界觀與猶太教內盛行的世界觀相同。舊約先知對神國降臨的盼望往往包含下面這些要素，就是神的作為要大而可畏地裂天而降，並國度與舊秩序有其連續性和不連續性。學者傅季和認為這個從猶太教發展出的末世性二元論，曾經藉著聖靈的啟示，融入新約聖經的作者中。這觀念便是舊約先知盼望的自然發展了。

簡言之，這個世代人類是生存在軟弱和會朽壞裡，是邪惡、犯罪、和死亡的世代，是從創世以迄耶和華的日子，而這日子在福音書裡是指基督復臨、復活和審判。將來的世代則是復活進入永生、進入神國的世代，是實現神徹底執掌王權的世代。四福音書全都指向一個觀念，就是將來的世代神國度裡的生活將會是在地球上的生活——只是這生命已經被神的王權改變更新了，就是在神的百姓進入天上完全的福份時更新的。（太十九28）

二、對神國的需要

賴氏
新約神學
A Theology of the New Testament
By George Eldon Ladd

當耶穌宣告神國近了的時候，他是從希伯來猶太思想這個角度講的。希伯來猶太思想認為人類活在充滿罪惡、邪惡，和死亡的轄制下，急切需要拯救。他有關天國的宣告包含一項盼望，這盼望遠溯自舊約眾先知，他們預告將有一個新的世代，神將會把現今世代的一切邪惡從人類和地球上徹底清除。

撒但

耶穌受洗之後，被聖靈引到曠野，受魔鬼試探（太四1）其中一項試探，是耶穌被帶到一座很高的山——可能是一幕幻象——魔鬼將世上的萬國、與萬國的榮華，都指給他看。然後魔鬼對耶穌說：「這一切權柄榮華，我都要給你，因為這原是交付我的，我願意給誰就給誰。」（路四6）整個符類福音書，都描寫撒但是超自然的邪靈，是一大量稱為污鬼的下級邪靈的首領。所以撒但又稱為「鬼王」（可三22）。

二、對神國的需要

賴氏
新約神學
A Theology of the New Testament
By George Eldon Ladd

這個觀念的背景出自舊約聖經。舊約聖經描述圍繞著神的有天上萬千的靈，他們服役于神、照他的吩咐行事（詩八二1，八九6；但七10）。英文修正標準譯本（RSV）的申命記卅二章八節有「神的眾子」一句，許多學者因此認為，此處反映出一個觀念，就是至高者上帝透過一些次級的靈來監管萬國。約伯記一章、二章說到撒但是「神的眾子」中的一個，他在神面前出現，控告約伯，並且獲得允試煉約伯。歷代志上廿一章一節記載，撒但激動大衛犯罪。

邪靈的概念在兩約中間的猶太教裡發展。邪靈的首領甚少被稱為撒但，卻使用其他名稱，像 Mastema，Azazel（阿撒瀉勒），Semjaza，Belial（彼列），和 Asmodeus（亞斯摩代）。庫穆蘭團體的文獻最常用彼列（Bellal）這名稱。「污鬼」這名詞不常出現，但那時已有「成群邪靈聽命于諸邪靈首領」的概念了。

二、對神國的需要

賴氏
新約神學
A Theology of the New Testament
By George Eldon Ladd

在福音書的記述中，撒但的主要工作是破壞、敵擋神的救贖計劃。耶穌受試探的時候，撒但自稱擁有全世界的權力，耶穌並沒有反駁它這點。這個試探就是企圖引誘耶穌轉離他屬天的使命，不作「受苦的僕人」，卻藉著臣服撒但來獲得權力。保羅曾稱呼撒但作「這世界的神」（林後四4），把上述的概念描述得更生動了。猶太教裡也同樣有邪惡王國的神學思想。馬太福音十二章廿九節也反映了相同的觀念，說耶穌進入「壯士的家裡」-這個世代-搶奪它的傢俱。

不論是猶太教，或是新約聖經，都沒有把這種正邪不兩立、邪惡國度對抗神國度的觀念演變成絕對二元論。在神的大能和他的使者面前，墮落的天使是無能的。按照新約聖經的記述，所有這些靈界權勢都是神的受造物，因此是伏在他大能之下的。啟示文學則明言它們在審判的日子都要滅亡。

二、對神國的需要

賴氏
新約神學
A Theology of the New Testament
By George Eldon Ladd

符類福音書提到幾方面撒但的工作。例如一個駝背十八年的女人，路加說她是被撒但捆綁的（路十三16）。但撒但的工作主要是在倫理道德方面。稗子和麥子的比喻說到現今的世代，社會是良莠不齊的，麥子是指「天國之子」，而稗子是指「那惡者之子」（太十三38）。社會分為正反兩階層：有些人是聽了天國道理並接受的，有些人是不知道天國道理，或者知道了卻拒絕的。再者，撒但的目標是儘量從心田太硬、不接受天國道理的人身上奪去這道（可四15）。在耶穌受試探的時候，它正企圖引誘耶穌離開他的救贖使命；它也曾透過彼得的口強調，彌賽亞的工作怎麼會是受苦和受死（可八33）。撒但進入猶大的心，引領他將耶穌出賣給祭司（路廿二3）。

撒但也想加手在彼得身上，要證明他信的不真（路廿二31），要顯出他事實上不過是糠秕而已。但藉著耶穌的祈禱，撒但這次的目標遭受挫敗。

二、對神國的需要

賴氏
新約神學
A Theology of the New Testament
By George Eldon Ladd

鬼魔

按照符類福音書的記載，撒但權勢最顯著的徵狀，是鬼魔能佔據人位格的中心。

鬼魔明顯是超自然的邪靈。耶穌在迦百農開始傳道的時候，他就和鬼魔的勢力正面衝突。這污鬼很快便憑直接本能的洞察力認出耶穌來，並且說：「拿撒勒人耶穌，我們與你有什麼相干？你來滅我們麼？我知道你是誰，乃是神的聖者。」

（可一24）按著猶太教的思想，這世代結束的時候，神的國度要來，撒但的權勢就會消滅。這污鬼認出耶穌有超自然的能力，可以在此時此地打碎撒但的權勢。

污鬼附身有數種途徑彰顯。有時候，鬼附和身體疾病相聯，例如：啞吧（太九32），又瞎又啞（太十二22），癱瘓（太十七15，18）。只有一處記載，鬼附是精神疾病。這位住在墳塋裡被超人力量附身的格拉森人，顯然是精神不正常的瘋子。聖經記載，這人蒙醫治之後，便穿上衣服，心裡明白過來（可五15）。雖然這顯示此人曾經發瘋，但我們不要因此下結論說，他的疾病只是普通的精神錯亂症。事實上，他之所以精神錯亂是由於其人格中心落在外來勢力的影響裡。

二、對神國的需要

賴氏
新約神學
A Theology of the New Testament
By George Eldon Ladd

把鬼附的解釋簡化，認為是一種古老的說法，是現今我們知道的各種精神病，這種講法是錯誤的。符類福音書經常把鬼附和其他疾病分開。耶穌醫治「一切害病的，和被鬼附的」（可一32）。被鬼附的和癲癇的並癱瘓的分開（太四24），也和病人並長大癲瘋的分開（太十8）。無論如何，驅逐污鬼是耶穌大能作為裡最特出的一種。雖然有人施行法術和符咒，並自稱能趕鬼。可是，古時候崇信鬼靈和趕鬼往往混合著原始的法術。相反的，耶穌不需要行法術，他只需要說一句斥責吩咐的話，耶穌的傳道事工中令人驚訝的因素，就是神話語的能力：「這是什麼事？是個新道理阿！他用權柄吩咐污鬼，連污鬼也聽從了他」（可一27）。

我們的主在傳道事工中，趕鬼占了相當的份量，這件事是現代釋經學者的絆腳石。既然聖經神學主要是描述性的工作，因此我們主要的任務就是按照當時的歷史背景，陳述耶穌的傳道事工。我們不能迴避下面的結論：耶穌的天國近了的信息，包括攻擊和征服靈界方面的邪惡。

二、對神國的需要

賴氏
新約神學
A Theology of the New Testament
By George Eldon Ladd

世界

雖然耶穌認為這世代是臥在撒但的權勢之下（整本新約聖經也是這樣認為），他卻沒有看這受造的世界是邪惡的。希臘二元論，把人靈魂所屬的本體世界（noumenal world）和人身體所屬的現象世界（Phenomenal world）分開對立。所謂智者，就是能管束其心智、控制其身體慾望，好讓其靈魂脫離物質世界的羈絆和纏累。後來的諾斯底主義認為，物質世界本身是不折不扣邪惡的領域。相反的，希伯來思想視這世界是神的創造，縱然飽受罪惡侵擾，世界本身是善的。

二、對神國的需要

賴氏
新約神學
A Theology of the New Testament
By George Eldon Ladd

耶穌的世界觀和希伯來思想相同。他明白地承認神是創造者，人和世界都是他所造之物（可十三19；太十九4）耶穌經常從自然界擷取實例，解說他的教訓，認為自然界的秩序和規律，是神信實不移、眷顧萬物的明證。神不只創造世界，他也托住世界。他給野地裡的百合花極華麗的穿戴，他也喂養烏鴉（路十二22）他甚至關心麻雀——是飛鳥中最微不足道的（路十二4-7）。神叫日頭照好人，也照歹人；降雨給義人，也給不義的人（太五45），他是天地的主（路十21）。

雖然撒但是這世代的王，但這世界顯然還是神的世界。沒有一樣受造物是道德上敗壞的，而人之所以有罪並非因為他是有身體慾望的受造物。耶穌教導門徒信賴神供應他們身體上的需要。

二、對神國的需要

賴氏
新約神學
A Theology of the New Testament
By George Eldon Ladd

同時，人最高的善是無法從受造物這境界找到。「人就是賺得全世界，賠上自己的生命，有什麼益處呢？」（可八36）「世界」（kos-mos）在這裡並不是指物質的世界或人類的世界，而是指人類屬地經驗的全部綜合。得到一切人類境界所能欲求的並不是惡，但這對人真正的生命並沒有裨益。他可以賺得在人類境界裡的一切，卻賠上自己真正的生命，

這真正的生命只有在與神的關係上可以找得到。當世界的財富成為人所關注的主要目標，而神的事情沒有立錫之地時，世界的財富便成了罪和死的工具了（路十二16—21，30）。富有的人容易愛上他們的財產。只有神的作為，能幫助他們把神放在首位，能勝過這種愛世界的天性（可十27）。

二、對神國的需要

賴氏
新約神學
A Theology of the New Testament
By George Eldon Ladd

人

「神是父」是耶穌的神論最重要的特質，但耶穌從來沒有說神是所有類人的父親，他只有說神是他門徒的父親。「神是父」是神國的禮物恩賜。

耶穌確曾看人類比其他動物世界更寶貴。雖然人是神的受造物，但是他卻比天空的飛鳥或比野地裡的百合花更寶貴（太六26—30；十31）。神看顧人無微不至，連他們的頭髮他也數算過（太十30）。

人既為神所創造的，就必須服事神。他沒有資格向這位天上的主人有任何要求。當人做完了一切他能做的工，也不過是盡了他身為僕人該盡的本分罷了（路十七7—10）。人是受造物，所以是完全依賴神的。他無法使他的頭髮變黑變白；他無法增加他的身量；他無法決定他的壽數幾何（太五36；六27）。人也許向財富尋求安全感，但神能夠在那位富人享受他的財富之前，把他的生命取走（路十二16—21）。神能夠審判人下地獄（太十28），按著他對所託付的工作態度審判他（太廿五41）。

二、對神國的需要

賴氏
新約神學
A Theology of the New Testament
By George Eldon Ladd

耶穌認為所有人都是有罪的。因為他向所有人呼召，叫他們悔改作他的門徒。人類的悲劇不是因若他們犯罪的程度，而是人人都必須悔改，否則就必滅亡（路十三1-5）。縱然是上帝聖約的子民以色列，也是失喪的；耶穌來是要尋找拯救他們（太十6；十五24；路十九10）。當耶穌說，他來並不是召義人，乃是召罪人（可二17）；或者當他說到「不用悔改的義人。」（路十五7）的時候，他的意思並不是說，真的有不用悔改的義人，他只是在反映那些自以為義、不理會他呼召的猶太人的看法罷了。「他的目的是告訴那些反對他，自以為義，自以為沒有犯罪的人，他的救恩呼召的對象，其實是那些自覺有罪而準備聆聽他的人。反對耶穌者的錯誤，在於他們只看見人的罪，卻不省察自己有罪。然而耶穌卻認為所有人，包括這些所謂「義人」，都是有罪的。」

二、對神國的需要

賴氏
新約神學
A Theology of the New Testament
By George Eldon Ladd

只有在人與神的關係上，人才發現自己終極的價值。無知財主的比喻，乃說明人不能用滿倉的五穀和肉體的安舒來滿足他的生命；他必須在神面前是富足的（路十二15-21）。為了賺得全世界而賠上真正的生命實在是愚蠢（太十六26），真正的生命只有與神和好相交才能達致。

因此，人是為著作神兒女而被造。神喜悅人不是因為他本身有什麼好處，乃是因為他是失喪的罪人；但每一個人都可以對神的愛產生回應，從而成為神的兒女。只有當罪人悔改的時候，天上才有歡喜快樂（路十五7）。

反思與應用

- 寫下一項你屬靈生命成長中的挑戰，然後在整個新約神學的學習中，一邊學習，一邊操練，到課程結束再看看是否有一些進步或突破。期待我們一同來見證基督的生命！

思考：

1. 你對施洗約翰的認識是什麼？
2. 耶穌對施洗約翰的看法為何？