

新約神學 第五課

符類福音4

神的國與教會、神國倫理

《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

12/29/2024

週次	日期	主題	教師
1	12/1	新約神學導論	楊爍
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	楊爍
8	1/19	符類福音7：彌賽亞使命、末世論	楊爍
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

思考

請花半分鐘時間思考：

神的國與教會是否是**同一件事**？請解釋原因。

神的國與教會的定義

- 一. 神的國是永恆的、主宰宇宙萬物之神的統治。

耶和華在天上立定寶座，他的王權統管萬有。(詩篇 103:19)

所有的人都當服從在上掌權的，因為沒有一個掌權的不是出於神。所有掌權的，都是由神所指定的。(羅馬書 13:1)

所以，從某種意義上說，神的國包含一切。

神的國與教會的定義

- 二· 更狹義地來講，神的國是對那些願意順服於神權威之人的心靈和生活的一種屬靈統治。那些否認神的權威和拒絕順服他不屬於神的國；相比之下，那些承認基督為主並心甘情願降服於神統治的人是神的國的一部分。從這個意義上說，神的國是屬靈的。神的國可以等同於救恩的範圍。

神的國與教會的定義

- 三·字面意義上，**千禧年期間基督在地上統治**。但以理說，“天上的神必另立一國，永不敗壞”(但以理書2:44; 7:13-14)，而且許多其他先知預言了同樣的事情。
- 一些神學家指出，未來，神的國將作為"榮耀的國度"公開地顯現，以及現在神的國作為"恩典的國度"隱秘地顯現。基督在地上的教會中已經建立了他的屬靈統治，而且終有一天，他將在耶路撒冷建立他有形的統治。

神的國與教會的定義

- 教會是基督的肢體。

以弗所書1：22-23說：「又將萬有服在他的腳下，使他為教會作萬有之首。教會是他的身體，是那充滿萬有者所充滿的」。

基督的肢體是由從五旬節到歡喜之日所有的信徒組成（有些基督徒認為也包含舊約的信徒）。基督的肢體包含兩個方面：

神的國與教會的定義

一· 廣義的教會包含**所有那些與耶穌基督建立了個人關係的人**。哥林多前書12：13-14說，「我們不拘是猶太人，是希臘人，是為奴的，是自主的，都從一位聖靈受洗，成了一個身體，飲於一位聖靈。身子原不是一個肢體，乃是許多肢體」。**任何相信的人就是基督肢體的一部分。**

二· **地方教會**在加拉太書1：1-2有描寫：「作使徒的保羅……和一切與我同在的眾弟兄，寫信給加拉太的各教會」。這裡我們看到在加拉太省有許多教會 – 我們稱之為地方教會。

神的國與教會的定義

總而言之，神國與教會雖然有不可分割的關連，但兩者不能混為一談。神國是從神這方面來看，教會是從人這方面來看。神國是神的治理，是經歷他治理之福樂的領域；而教會是那些已經歷神的治理並且進而享受這治理之福樂之人的團契。神國創造教會，神國透過教會工作，神國也借教會來向世界宣揚。不可能沒有教會（那些接納神治理的人）的神國；也不可能有沒有神國的教會；但這兩個仍然是截然不同的觀念：神的治理和人的團契。

耶穌對以色列的態度

首先，耶穌從事傳道事工，並未打算在以色列之內、或在以色列之外，展開一項新的運動。耶穌一生的生活就是道地猶太人的生活。耶穌接受舊約聖經的權威，遵守聖殿的常規，參與會堂的崇拜。他偶爾在猶太境外旅行，但他的傳道事工一直指向「以色列家迷失的羊」（太十五24）。他教導門徒，單向以色列人傳揚福音，不向外邦人作工（太十5—6）。個中理由，不難明白。耶穌把自己完全放在舊約聖約和先知應許等背景之中。他承認以色列是「這國度的兒女」（太八12），是神立約和應許的對象。

耶穌對以色列的態度

當耶穌說「以色列家迷失的羊」，並不意味著外邦人沒有迷失，他的意思是，**只有以色列是神的百姓，因此神國的應許是屬於以色列的**。所以，耶穌的使命是向以色列傳揚神現今正在從事，要成就他的應許，並要帶領以色列到她真正的目的地。**以色列是神的選民，因此這個成就的時代，只臨到神立約的子民，並不臨到全世界。**

耶穌對以色列的態度

第二，以色列整個地看來，是拒絕耶穌並他的神國信息。雖然耶穌自始至終都不斷向以色列懇切召喚，但他並沒有奢望以色列會至終地接納他。耶穌確確實實因以色列拒絕他而失望、憂傷（太廿三 37以下，37 「耶路撒冷啊，耶路撒冷！這城殺害先知們，又用石頭砸死被差到她這裡的人！我多次想聚集你的兒女，像母雞把自己的小雞聚集在翅膀下，可是你們不願意！ 38 看哪，你們的家要被廢棄成為荒場。 39 我告訴你們：今後你們絕不會再見到我了，直到你們說：‘奉主名而來的那一位，是蒙祝福的。’」）。

耶穌對以色列的態度

我們可以斷言，**早在耶穌傳道之初，他就常常遭受拒絕**。路加特意在福音書的前面記載耶穌在拿撒勒遭受拒絕來說明早在耶穌傳道之初，就應驗了彌賽亞的預言，以色列就拒絕他。馬可福音自始便記載耶穌和猶太人起爭論，並遭猶太人拒絕。猶太人拒絕耶穌的個中原因很複雜。傳揚神國和呼召悔改，從開頭就是耶穌傳道事工的特色；因此耶穌很早就遭受反對。這種敵對越來越增加，一直到耶穌被釘死在十字架上為止。

耶穌對以色列的態度

第三，雖然以色列整個地看來，包括領袖和平民，都拒絕接受耶穌所賜與的神國，卻有一**小群人確實以信靠回應耶穌的呼召**。這一小群人跟隨耶穌，作他的門徒。耶穌把他的門徒和自己連結，耶穌把自己捨了賜給門徒。耶穌吩咐他的門徒毫無保留地委身於他的權柄。他們因此不只成為門徒，也成為奴僕。這種關係是猶太教中老師與學生所沒有的。跟隨耶穌，作他的門徒，遠不只是作他的隨員，陪伴他：而是**不折不扣地完全把自己委身於他及他的信息**。原因是神的國已經借著耶穌本人和他的信息臨在。借著耶穌，人要面對神自己。

耶穌對以色列的態度

因此，若耶穌傳揚彌賽亞救恩，使以色列成就她真正的目的，那麼，這目的事實上卻成就在那些接受他信息的人身上。**接受彌賽亞救恩的人成了真以色列，是全民族的代理人。**雖然「以色列」這個名詞從來沒有加諸在耶穌的門徒身上，但這觀念是存在的。耶穌的門徒是承受彌賽亞救恩的人，是神國的子民，是真以色列。

耶穌對以色列的態度

耶穌認為他門徒的團契是背逆的以色列國里的真以色列，並不是分離派，也不是「封閉的」團契。他並沒有開創新的崇拜方式、新的教派、或新的組織。耶穌的講道和教導，都沒有越過以色列信仰和實踐的整個背景。當耶穌在馬太福音十六章十八——十九節宣告他的目標，要建造他的ekklesia（教會），他主要是指：他所設立的、直接承襲舊約以色列的團契，就是前面我們討論過的作耶穌門徒的意義。這個ekklesia（教會）和舊約以色列不同之處是：耶穌稱之為「我的ekklesia（教會）」，耶穌的ekklesia（教會）。換句話說，現在真以色列有其特殊的身份，就是和耶穌結連。以色列這個國家，拒絕耶穌所傳揚的彌賽亞救恩，但當中有些以色列人卻接受這救恩。耶穌認為他的門徒正在取代以色列，成為真正的神的子民。

耶穌對以色列的態度

根據前面討論的結果：神的國度基本上是神強有力的統治或王權，且神的國度可演繹為經驗神治理的範圍。按聖經用語，神的國和神國的子民不同。神國子民是神治理下的子民，是進入神的治理，在神的治理下生活，並受神的治理所管轄的百姓。**教會是神國度的會眾，但絕對不是神國本身。耶穌的門徒屬於神的國度，正如神的國度屬於他們一樣；但他們不是神的國度。神的國度是神的統治；而教會是人的團體。**

神國與教會之間的五方面關係

第一方面，教會不是神的國度。新約聖經沒有把信徒與神國混為一談。第一代宣教士傳揚神的國度，不是傳揚教會（徒八12；十九8；廿25；廿八23、31）。這些經文里的「神國」字眼，無法用「教會」這詞代替。四福音書中，沒有一句經文把耶穌的門徒與神的國度混為一談。（稗子的比喻和在磐石上建立教會這兩段也包括在內）。

神國與教會之間的五方面關係

第二方面，神國創造教會。神強而有力的統治，已經借著耶穌的傳道事工臨在，呼喚人回應。神國臨在，表示應許以色列的舊約彌賽亞盼望現在應驗了；但以色列整個國家看來，拒絕這個恩賜，而那些接受這恩賜的，便組成新的神的百姓，神國的兒女、真以色列、雛形教會。因此，「教會只是神國借耶穌基督傳道事工降臨進入世界的結果。」

神國與教會之間的五方面關係

神國是一項行動，好像收網捕魚比喻里的海中曳網。這項行動，聚攏在網里的，不只是好的魚，也有不好的魚。網既拉上岸來，魚就必須區分。這就是神國在人當中的行動。末世神國降臨，就是審判臨到整個人類社會（稗子的比喻），也特別臨到教會（拉網的比喻）。有形的教會有兩方面的性質。一方面，教會是神國的百姓，但另一方面，教會不是理想的百姓；因為教會也包括一些實際上不是神國兒女的人。所以，進入神國就是加入教會；但進入教會並不一定等於進入神國。

神國與教會之間的五方面關係

第三方面，見證神的國度是教會的使命。教會見證神在基督里過去和將來的救贖行動。耶穌多次論到外邦人也能承受神的國度。當以色列堅決撇棄神國的賜與，耶穌嚴肅地宣告，以色列不再是神治理下的子民，他們的位份要由其他可靠的人來取代（可十二1-9）。馬太福音這樣記載：「神的國，必從你們奪去；賜給那能結果子的百姓」（太廿一43）。

神國與教會之間的五方面關係

教會的使命是要在世界見證神國的福音。以色列不再是神國的見證；教會已經取代了她的地位。倘若耶穌的門徒就是那些接受神國的生命和團契的人，又倘若這生命就是末日神國的預嘗，這樣的話，教會主要的任務之一就是在現今這個邪惡的世代，展示將來世代的生命和團契。教會是將來的世代的子民，但現在仍然在這世代中生活，教會是由有罪、會死亡的人所組成的。這就是說，雖然教會在這個世代永遠不會到達完全，但無論如何，教會必須展示那完全境界、末日神國的生命。

神國與教會之間的五方面關係

第四方面，教會是神國的器皿。耶穌的門徒不單傳揚神國臨在的福音；**他們更是神國的器皿，因為神國的作為要透過他們來彰顯**，正如透過耶穌自己而彰顯一樣。當他們出去傳揚神的國，他們也醫治病人、也趕逐污鬼（太十8；路十17）。

神國與教會之間的五方面關係

第五方面，教會是神國的管家。猶太拉比的神國觀念認為以色列乃神國的管家。以色列從整個國家看來，拒絕耶穌所傳的道，但那些接受的人便成了神國真正的兒女。耶穌的門徒，他的ekklesia（教會），現在成了神國的管家，而以色列國不再是神國的管家。神國要從以色列拿走，轉給別人，就是耶穌的ekklesia（教會）（可十二9）。耶穌的門徒不單只見證神的國度，不單只是神國的器皿，在這世代彰顯神國的能力；他們更是神國的管家。

結論

總而言之，神國與教會雖然有不可分割的關連，但兩者不能混為一談。神國是從神這方面來看，教會是從人這方面來看。神國是神的治理，是經歷他治理之福樂的領域；而教會是那些已經歷神的治理並且進而享受這治理之福樂之人的團契。神國創造教會，神國透過教會工作，神國也借教會來向世界宣揚。不可能沒有教會（那些接納神治理的人）的神國；也不可能有沒有神國的教會；但這兩個仍然是截然不同的觀念：神的治理和人的團契。

神國倫理

耶穌的教訓，多有論及立身處世者。八福寶訓、金科玉律、並好撒瑪利亞人的比喻，都是世界道德文學作品的上上之選。我們在此必須試圖瞭解，耶穌的道德教訓與他的神國宣講兩者間的關係。

耶穌看見這許多的人，就上了山，既已坐下，門徒到他跟前來，他就開口教訓他們，說：虛心的人有福了！因為天國是他們的。哀慟的人有福了！因為他們必得安慰。溫柔的人有福了！因為他們必承受地土。飢渴慕義的人有福了！因為他們必得飽足。

——馬太福音 5:1-6 和合本

「你們聽見有吩咐古人的話，說：『不可殺人』；又說：『凡殺人的難免受審判。』只是我告訴你們，凡（有古卷在凡字下加：無緣無故地）向弟兄動怒的，難免受審判；凡罵弟兄是拉加的，難免公會的審判；凡罵弟兄是魔利的，難免地獄的火。所以，你在祭壇上獻禮物的時候，若想起弟兄向你懷怨，就把禮物留在壇前，先去同弟兄和好，然後來獻禮物。

——馬太福音 5:21-24 和合本

你們的話，是，就說是；不是，就說不是；若再多說就是出於那惡者（或譯：就是從惡里出來的）。」「你們聽見有話說：『以眼還眼，以牙還牙。』只是我告訴你們，不要與惡人作對。有人打你的右臉，連左臉也轉過來由他打；有人想要告你，要拿你的里衣，連外衣也由他拿去；有人強逼你走一里路，你就同他走二里；有求你的，就給他；有向你借貸的，不可推辭。」

——馬太福音 5:37-42 和合本

不同學者們的解釋

- 舊自由派的解釋認為神國基要真理是有關個人宗教與倫理。啓示文學式的部份不過是個外殼，耶穌的宗教與道德教訓才是屬靈的核心。外殼可以丟掉。上述舊自由派解釋其實並未成為古董，同樣的基本觀念，今日仍然改頭換面地存在。學者馬許爾（Marshall）晚近分析耶穌的倫理，仍然輕看末世論。他懷疑是否值得探討福音書中神國的觀念。

不同學者們的解釋

- 陶德認為耶穌的道德教訓不是向那些期盼世界末日的人，而是向那些已經經歷了這世界的末了和將臨之神國的人而說的。耶穌的倫理是用絕對辭匯、並根據基本的、永久的、宗教的原則之道德思想，因為神的國度就是那永恆的臨到這暫時的。
- 史懷哲(Albert Schweitzer)認為，耶穌並沒有教導未來神國的倫理，因為未來神國是超乎倫理之上，越過善惡的分別。耶穌的倫理，是為了神國降臨之前，這一段短短的過渡時期而設的，主要內容是悔改和道德的更新。

不同學者們的解釋

- 其他學者，像狄比流(Martin Dibelius)，他相信耶穌宣揚一個末世的神國，因此他解釋耶穌的倫理時，認為是神純全、絕對旨意的表達，沒有任何妥協的餘地。在邪惡的世界，無法完全履行這倫理；因此，只有待末日神國時，才能達成圓滿的功效。

不同學者們的解釋

- 布特曼採納「一貫末世論」，他認為耶穌的倫理是進入將臨神國的條件。但這些條件不是一些人要遵行的守則規條，叫人有資格進入將臨神國。耶穌倫理的內容是個簡單的吩咐。因為神的國近了，因為神近了，有一項吩咐：在最後末世的時刻作抉擇。耶穌不是個人或社會倫理的教師。他未教導絕對的原則，未設立行為守則。他只吩咐一件事：抉擇。

不同學者們的解釋

作者的建議是，耶穌的道德教訓與他的神國觀念，必須一並研究。耶穌的倫理要從神的治理這個動勢觀念的角度去解釋。神的治理已經透過耶穌本人彰顯出來，而神的治理要等到末世時刻才會極致完成。

耶穌與律法

耶穌與摩西律法的關係，有點類似他與神百姓以色列的關係。耶穌對摩西的律法的態度有繼續的成份，也有不繼續的成份。耶穌認為舊約聖經是神所默示的話，律法是神頒布的生活守則。他自己遵行律法的吩咐，從來沒有批判舊約聖經本身不是神的話語。事實上。他的傳道事工正一一成全律法的真意（太五17）。舊約聖經因此永具功效（太五17—18）。

耶穌與律法

律法和先知到施洗約翰為止；施洗約翰之後就是彌賽亞救恩的時代（太十一13 路十六16）。這表示新時代開始，**律法的地位要重新訂定。在這新制度中，人和神建立了新的關係。這關係不再借著律法，乃借著耶穌本身和借他闖進的神國。耶穌認為整部舊約歷史行動都是神安排的，都在耶穌身上達成目標。他的彌賽亞使命並神國的臨在是律法和先知的成全。因此，耶穌具有與舊約聖經同等的權威。**

耶穌的倫理教訓與神國的關係

耶穌的倫理就是神國的倫理，是神作王的倫理。耶穌的倫理與耶穌信息和事工的全部內容是不容分割的。耶穌的倫理只和那些經歷神治理的人有關。耶穌教訓的與眾不同之處，是神的國透過他本身，已經闖進人類的歷史，因此人不只是放在神治理的道德吩咐之下，乃是因著神治理這種非常的經歷，使人也覺悟義的新境界。

耶穌的倫理教訓與神國的關係

登山寶訓不是律法，乃是福音。神的恩賜在前，吩咐在後。借著耶穌傳道事工神的統治已經臨在。

末世性措辭是象徵性的，並不代表末世性的約束是次要的、只是個文學的形式。因為象徵式言語可以用來表達真實的（雖是不可名狀）未來。末世的賞罰最主要的是，人至終要站在神的面前，要經歷他的審判或他的救恩；這不是文學形式的賞罰，乃是不可或缺的、是聖經宗教的核心。

絕對倫理

耶穌的倫理是神治理的倫理，**耶穌的倫理是絕對的倫理**。狄比流說得對，他說耶穌教導神那純全、絕對的旨意，沒有任何妥協的餘地。這種品德要待將來的世代才能真正達成，那時一切邪惡都已掃除盡淨。但從登山寶訓卻清楚顯示，**耶穌期盼他的門徒在現今的世代遵行他的教訓**。不然，有關世上的光和鹽這些話語就毫無意義了（太五13、14）。耶穌的倫理是義的標準，是聖潔的神不論任何時代都必定吩咐人遵行的。

絕對倫理

耶穌要求門徒完全的愛他人，像神愛世人那樣完全，這會不會太不切實際了？倘若耶穌只吩咐人律法主義地遵行他的教訓，那麼，耶穌就是把人吊在絕望的懸崖，沒有半句救恩的話語。可是，**登山寶訓不是律法。登山寶訓是人在其生命中被神完全治理的完美寫照。**正如狄比流曾說，這種義只有待末日神國才能完全經歷到。無論如何，**在現今世代，這種義可以達致某一真實程度，其程度視乎實際經驗神治理的程度而定。**

內在生命的倫理

神國的倫理強調心裡的義。要有勝於文士和法利賽人的義才能獲准進入天國（太五20）。這原則的一些例子，和當時流行的拉比教訓所注釋的舊約相互對比。前者主要在強調內在的性情，作為外在行為的基礎。律法審判謀殺；耶穌卻定動怒為罪。耶穌的倫理著重人的意念和態度。人有可能為了律法主義遵行一個外在的標準，真的連左臉也轉過來由別人打，但內心卻充滿憤恨、苦毒、與復仇的渴望。「要愛你們的仇敵」比僅僅外在關係的和善更深一層。愛是內在性質；是神治理的恩賜。

內在生命的倫理

行為是品格的彰顯。就如好或壞果子是樹內在品質的彰顯。末日的開釋和審判並非根據人修飾過的行為，乃是根據人表現行為之內在真正的品格。因此，神國基本的義，既然是內心的義，是真正可以達到的，如果不是在量方面達到，至少也會在質方面達到。這義要達到完全的地步，則有待末日神國降臨之時；但這義的精髓則可以在這個世代、此時此地實現。

如何得著神國的義？

只有那些接受神的治理（這種治理已經借著耶穌彰顯出來），也就是那些經歷過神國權能的人，才能經驗到神國的義。當人與神和好，他就成為神的兒女，承受一種新的能力，就是神國的能力。靠著這種神國度的能力，人可以到達神國的義。學者古特柏（Gut-brod）把這個新的光景作扼要的概述；耶穌不再認為律法是人努力贏取神稱義所要履行的事物；相反的，耶穌認為人要有神兒女的地位，是借著與耶穌交往、蒙神赦罪而獲得的。

如何得著神國的義？

耶穌向那些要作他的門徒的人提出最基本的要求是，一項徹底的、無條件的抉擇。人必須作一徹底的抉擇，甚至包括放棄他一切親友的關係。也許包括捨下家庭（路九58）。神國的要求必須比人生一般責任更優先（路九60）。**當效忠神國與其他效忠衝突時，縱使包括生命中最親愛的關係，這些次等的效忠都必須放棄。**作耶穌基督門徒的意義有些時候是叫人與父親生疏、女兒與母親生疏。愛父母過於愛耶穌的，不配作他的門徒。任何攔阻人選擇神國和耶穌的親情或關係都必須切斷。

如何得著神國的義？

當人選擇神的國度時，他必須樂意捨下每一項喜愛（路十四33）。最徹底的捨棄就是捨棄自己的性命：除非他恨自己的性命，不然他就不能作耶穌的門徒（路十四26）。當然，這不是說，每一個門徒都必須為主殉道；可是，他必須準備為主而死。他不再為自己活，乃為神的國而活。他遭遇什麼並不重要，神的國是唯一最重要的。背十字架是己的死亡，是個人野心的死亡，是以自我為中心計劃的死亡。要除去自私的追求，無論這項追求有多高尚、多能濟世，卻只要追求神的國。

如何得著神國的義？

人的永生永死在乎這項抉擇。當人作了這項徹底的抉擇，捨己、治死自己、捨棄性命，他就得著人子的應許，主再來的日子，他要因所作的得賞賜。人借著耶穌本身，在此時此地面對神的國度；凡選擇耶穌和神國的，將會進入未來的神國；但凡不認耶穌和他國度的，將會遭棄絕（太十32、33）。那些在這個世代經歷神國與神國之義的人，在將來的世代要進入末日的神國。

賞賜與恩典

雖然耶穌提及賞賜，但他從來不用功德倫理。**忠信絕不能從賞賜的角度施行；賞賜本身完全是恩典。**當人履行了忠信的最大程度，他仍然不配得到什麼，因為他所作的本是他應當作的（路十七7—10）。凡是忠心的僕人，不論他們勞苦的成果如何，都得到相同的賞賜（太廿五21、23）。賞賜就是天國本身，是神為誰預備的，就賜給誰。甚至連服事的機會本身也是神的恩賜（太廿五14以下）。

賞賜與恩典

作者很難同意，末日的神國是一項報酬，是遵行耶穌教訓的回報。不，**末日的神國是神恩典的賞賜**。但神國不只是將來的賞賜，神國也是現今的賞賜，賜給那些捨棄其他一切並毫無保留地把自己投身在神恩典中的人。對他們而言，**神國和神國的義都是神恩典的賞賜**。