

新約神學 第八課 彌賽亞使命、末世論

《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

1/19/2025

一、彌賽亞使命

- 耶穌的彌賽亞使命，目的在預備衆人迎接即將來臨的神國。耶穌不斷期望末世神國的來臨，那時，末日審判要區分義人、惡人。義人要進入永生，進入神國的福樂；惡人則難逃刑罰的厄運。
- 將來的命運在乎現今的抉擇，因為將來末世神國的權能，現今已藉着耶穌臨在世間，與人面對面，吩咐人作抉擇：接受或抗拒神的治理。
- 耶穌的彌賽亞使命，要把神救贖計劃的歷史帶向關鍵的時刻。耶穌藉着祂在地上的工作，使神國的權能在歷史中彰顯，以保證這種彰顯於將來要達到榮耀的極致。
- 基督本身及其工作是救贖歷史的核心，整部新約聖經見證這個事實，福音書所反映的耶穌彌賽亞使命也見證這項事實。

一、彌賽亞使命

1. 耶穌釘十字架的事件

- 從歷史來看，耶穌的死是個悲劇，是一個人被好幾個政治勢力迫害的悲劇。耶穌遭到**文士和法利賽人**誓死反對，因為耶穌拒絕文士和法利賽人對律法的詮釋，這動搖了文士式猶太教的整個基礎。耶穌招惹**王室和祭司**階級的恐懼與憤恨，因為祂凱旋進入耶路撒冷，潔淨聖殿，向他們的權勢挑戰。
- 毫無疑問的，**公會**竭力要致耶穌於死地。祂是宗教老師，是法利賽式宗教的威脅。祂廣受百姓歡迎，使祂成為危險的政治人物。
- 約翰福音報導公會的反應：「**這人行好些神蹟，我們怎麼辦呢？若這樣由着他，人人都要信祂，羅馬人也要來奪我們的地土，和我們的百姓**」（約11:47~48）。

一、彌賽亞使命

1. 耶穌釘十字架的事件

- 這種反應符合當時的歷史。公會定耶穌褻瀆神的罪，因耶穌自稱天上的人子，要坐在神的右邊作王（可14:64）。
- 公會這樣作，是按照他們對舊約聖經的了解而作。他們的罪是心裡剛硬，看不見那近在眼前、在耶穌身上顯露的新啓示和救贖事件的意義。
- 彼拉多難解其咎，因耶穌由他下令所處決。他知道耶穌是善良的人，不是危險的革命份子，但他屈服於公會的壓力，釘耶穌十字架，說祂是煽動叛亂的狂熱份子。
- 我們關心的是耶穌受死的神學：祂是否預見祂的死？祂認為祂的死有什麼意義？

一、彌賽亞使命

2. 預言受難

- 福音書記載耶穌清楚預言祂的受難。福音畫認為彼得在該撒利亞腓立比認耶穌為彌賽亞是耶穌傳道事工的轉捩點。
- 該撒利亞腓立比之後，耶穌開始一項新的教訓。「從此祂教訓他們說，人子必須受許多的苦，被長老祭司和文士棄絕，並且被殺，過三天復活」（可8:31）這項有關祂即將受死的教導，成了日後教訓重要的一部份（可9:12, 31；10:33；太17:12；20:18, 19；路17:25）。
- 早期鑑別學認為該撒利亞腓立比是個分水嶺，把耶穌的傳道事工分作兩個階段：第一階段是成功和喜樂的；第二階段是失望和失敗的。耶穌傳道之初，信息廣受歡迎，所以祂自信成功在望。但不久，耶穌便遭到文士和法利賽人的憤恨，自知難逃一死。

一、彌賽亞使命

2. 預言受難

- 上述解釋現在已不流行了。福音書報導，從一開始，成與敗、愛和仇，就是耶穌生活中的主要部份。
- 很多學者質疑受難預言的歷史真實性，原因是這些預言太詳細了；一定是事後預言，即是早期教會按耶穌的死和復活才有的產物。
- 但是，受苦的人子這觀念只出現在耶穌的言論中，沒有清楚的證據顯示，猶太教曾把舊約聖經的人子觀念和受苦的僕人觀念熔為一爐；並且早期教會並不稱呼耶穌作人子。我們應該可以斷言，這些預言基本上是耶穌親口說的。
- 再者，除非耶穌對祂自己的死曾作一些解釋，不然很難解釋贖罪神學是如何在早期教會興起的。

一、彌賽亞使命

3. 耶穌對受死的預期

- 耶穌的死是福音書的主題之一，這可從福音書作者以大量篇幅報導耶穌受死得見。馬可福音常被稱為冗長開場白的受難故事，這可以看到馬可福音的目的：向外邦讀者解釋，耶穌既然是神的兒子，祂怎麼可能會如此羞辱而死，在十字架上遭受處決。
- 耶穌受死的問題與耶和華僕人的問題，兩者是分不開的。耶穌認為祂的使命是人子的使命，要成就受苦僕人的使命，祂着意在眾人的受苦和受死的事上使自己與眾人相同。
- 施洗約翰不太願意給耶穌施洗，耶穌却堅持要受洗，祂說：
「因為我們理當這樣盡諸般的義」（太3:15）。這句話最好看作表示凡事與百姓相同，與那些接受施洗約翰洗禮的人互相結連。

一、彌賽亞使命

3. 耶穌對受死的預期

- 耶穌受洗的時候，從天上來的聲音構成了神僕人工作的呼召。因祂是神的兒子，所以神揀選了祂去履行耶和華忠僕的職任。
- 其中賽42:1的引用（看哪，我的僕人，我所扶持、所揀選，心裡所喜悅的，我已將我的靈賜給他，他必將公理傳給外邦），表示耶穌從最開始就了解祂的彌賽亞使命要按耶和華**受苦僕人**的角度去執行，而不是按大衛家**君王**的角度去執行。
- 福音書中好些話語反映出耶穌自覺前面有災難等着祂。當耶穌回答為何祂不要求門徒禁食時說，「**新郎和陪伴之人同在的時候，陪伴之人豈能禁食呢？新郎還同在，他們不能禁食。但日子將到，新郎要離開他們，那日他們就要禁食。**」（可2:19-20）

一、彌賽亞使命

3. 耶穌對受死的預期

- 新郎的概念顯然是個彌賽亞概念，新郎要離開這句話，表示耶穌預期有不尋常的厄運要臨到祂，並給祂的門徒帶來憂傷。悲慘的事件要發生，要瓦解這個新郎與陪伴之人在一起的歡樂。這不可能是別的，就是祂的死。
- 雅各和約翰來到耶穌跟前，求耶穌賜他們在祂將來的國度裡，能有尊貴的席位。耶穌回答他們說：「你們不知道所求的是什麼。我所喝的杯，你們能喝麼？我所受的洗，你們能受麼？」（可10:38）。
- 這杯顯然是受苦和受死的杯，但按着舊約聖經的杯的隱喻，耶穌顯然是想到神對罪忿怒的杯。

一、彌賽亞使命

3. 耶穌對受死的預期

- 耶穌於最後晚餐告訴祂的門徒說：「你們都要跌倒了；因為經上記着說：「我要擊打牧人，羊就分散了」」（可14:27）
- 這句話引自撒迦利亞書十三章七節，先知不只預見牧人被擊打、與羊群分散；他也預見存活的餘民蒙潔淨，他們在拯救的日子要成為神的百姓。這引向代贖的思想，就是代替羊群受死的思想。這段經文說明了耶穌受死的思想充滿祂內心的情形，並引導祂反覆思想這些舊約聖經預言的意義。
- 這幾段經文說明了耶穌不只自覺祂是神的兒子，神要藉着祂把神的國帶給人，祂更自覺祂的使命包括受苦和受死，只是耶穌並未詳細解釋祂受死的神學意義。

一、彌賽亞使命

4. 耶穌的死是彌賽亞的使命

- 這是來自兩方面推論的結果。一方面是上述的引證，耶穌認為祂的受死是祂整個傳道事上的基本部份。另一方面是祂對祂受苦的預言所用的措辭：「**人子必須受許多的苦**」（可8:31）。
- 為當彼得責備耶穌宣告祂即將受死，耶穌反過來責備彼得說：「撒但、退我後邊去吧！因為你不體貼神的意思，只體貼人的意思。」（可8:33）
- 耶穌受死這個事件，並不單純是**人**迫害的結果；這是**神**計劃的一部份，這是神的事件。耶穌責備彼得表示這是撒但的目標，要阻撓耶穌去死；或者最低限度，幫忙撒但的目標，轉離引到死亡之路。所以，耶穌的死是祂的彌賽亞使命中最深處的要素，事實上也是神對祂的旨意。

一、彌賽亞使命

4. 耶穌的死是彌賽亞的使命

- 這個解釋還有一項根據馬可福音10:45的說詞：「**因為人子來並不是要受人的服侍，乃是要服侍人，並且要捨命做多人的贖價。**」
- 捨命是耶穌的目標。耶穌彌賽亞使命的目標和完成，就是捨棄祂的性命。祂的死亡並不單是外力迫害的結果，也不是不幸和悲慘的結局。祂的死亡乃是祂使命的真正目標之實現，是祂整個生命服事神和服事人的最高彰顯。
- 約翰福音也清楚指出，耶穌受死不單是歷史的事件，也是耶穌定意的救贖行動：祂是好牧人，為羊捨命（約10:11, 15, 17）。如果捨命不是祂彌賽亞使命的一部份，沒有人能奪去祂的命。祂的死亡是祂自願捨棄自己性命的行為；這是祂從祂父所領受的命令。

一、彌賽亞使命

5. 耶穌的死是贖罪

- 馬可福音10:45中的「並且要捨命做多人的贖價」，顯示出耶穌受死的救贖意義。「贖價」是希臘世界常見的概念，這是將奴隸從奴役中贖回時所要付的價錢，或是買贖戰犯，或是從捆綁中得釋放所要付的償踐。
- 猶太人的概念和古代一般的概念相同：「贖償等於是賠命的價錢。」這個字的意義也包括替代的祭、贖罪祭，就是以賽亞書53:10贖罪祭所有的意義。
- 耶穌的使命、目標是要捨命，要作贖償，使失去生命的人可以重新得回來。我們不必因為早期希臘教父使用這個字的方式而收回上述贖償的概念。

一、彌賽亞使命

6. 耶穌的死是代替

- 耶穌的死不只是爲了救贖，這贖罪是藉代替來完成。
- 馬可福音10:45的前置詞是anti，專指「代替」（中文和合譯本未譯出），許多喪掉了性命的人得蒙救贖，是因爲耶穌代替他們捨棄自己的性命。不過，這一段話並沒有解釋這項代替的要素涉及什麼，並且在十字架事件發生之前，我們也找不到滿意的解釋。
- 無論如何，基本的要素確實存在，包括代替的成份。這成份被有些現代學者如泰萊所承認，「無可懷疑的，這包含代替的觀念，因爲有些事情是人們不能為自己成就的，却由別人替他們成就了。」

一、彌賽亞使命

7. 耶穌的死是獻祭

- 以賽亞書53章對受苦僕人的描述，是主耶穌解釋祂自己死的背景，預見神的僕人以祂的性命作贖罪祭（賽53:10 耶和華卻定意將他壓傷，使他受痛苦。耶和華以他為贖罪祭...）
- 最後晚餐時，主耶穌所說的話，也有獻祭的成份。祂的身體不只要被擘開，祂把杯遞給祂的門徒的時候說：「這是我立約的血，為多人流出來的」（可14:24）。
- 這背景是來自西乃山之約並赦罪之約。當摩西從神手中領受律法，便拿燔祭的血，和平安祭的血，一半灑在壇上，另外一半的血灑在百姓身上，說：「看，這是立約的血，是耶和華按這一切話與你們立約的憑據。」（出24:8）
- 因此，耶穌的血不單指生命，更是與獻祭緊密想聯繫的。

一、彌賽亞使命

8. 耶穌的死是勝利

- 我們知道，耶穌使命的核心，是與邪惡權勢的屬靈爭戰。藉着耶穌本人及其事工，神的國正在征服撒但的國度。
- 約翰福音顯示這種爭戰延伸到十字架。死亡的時刻意指「這世界的王」試圖吞噬耶穌。祂被猶大出賣被描述為魔鬼策劃的行動（約6:70 耶穌說：「我不是揀選了你們十二個門徒嗎？但你們中間有一個是魔鬼。」）。
- 可是耶穌死亡表示這世界的王「被趕出去」（約12:31 現在這世界受審判，這世界的王要被趕出去。約16:11 為審判，是因這世界的王受了審判。）
- 因此，耶穌的死是耶穌戰勝撒但的行動。

二、末世論

1. 個人末世論：居間境界

- 耶穌除了論及個人在末世神國裡的位置外，很少論及個人的終極將來。整部新約聖經清楚區分陰間(居間境界)和地獄(永刑之處)。
- Hades (陰間) 是希臘文，相當於舊約聖經的Sheol。
- 舊約聖經認為，人的存在不因死亡而結束，人死後繼續在下面世界生存。舊約聖經以「陰間」為下面的地方(詩86:13; 箴15:24; 結26:20)，是幽暗的境界(伯10:22)，是寂靜之處(詩88:12; 94:17; 115:17)。死人在陰間也分群聚居(結32:17-32)，在隔間迎接新來的死人(賽14:9, 10)。
- 陰間不太像是死人的境界。陰間不是「無存在」，但陰間也不是生命，陰間是舊約聖經中「死亡未終結之人的存在」的方式。

二、末世論

1. 個人末世論：居間境界

- 舊約有幾處地方暗示，死亡不能摧毀神的百姓所曾經享受的與神的相交，至於詳細方式如何，則未見交待（詩16:9-11；49:15；73:24；伯19:25-26）。陰間在舊約聖經中不是刑罰的地方。義人和不義的人在陰間一視同仁。猶太教後來演變出一項特殊的陰間教義——陰間是義人享福之所，是不義的人受苦之處（以諾書）。
- 耶穌幾乎未論及陰間。耶穌在一個比喻裡，採用當時有關陰間的觀念，來陳述人若不聽從神的話就要面對的危難。財主和拉撒路的比喻（路16:19-31）常被學者引用作教導死人的境界。不過，這個比喻其實不是有關財主和拉撒路的比喻，而是有關那五個弟兄的比喻：如果人不肯聽從神的話語，就算有像復活那樣的神蹟也不能說服他們。

二、末世論

1. 個人末世論：居間境界

- 耶穌有一句話論及義人的終極將來。耶穌應許那位和祂同釘十字架、臨死前表示相信耶穌的犯人，說：「今日你要同我在樂園裡了」（路23:43）。這句話是明白地肯定這位臨終犯人的魂或靈將要與耶穌一同到神的面前。
- 「樂園」是指公園或花園，用在七十士譯本翻譯「伊甸園」（結28:13; 31:8），有時也用來翻譯有關彌賽亞時代要恢復的伊甸園光景（結36:35; 賽51:3）。
- 樂園這詞在新約聖經只出現三次——路23:43; 林後12:3; 啓2:7——此處樂園單指神的居所。我們必須下結論說：耶穌沒有提供有關惡人死後的境界，只肯定義人死後與神同在。

二、末世論

2. 復活

- 個人的終極將來顯然是身體的復活。耶穌多次叫死人復活得生。這些不僅是神蹟而已，乃是彌賽亞時代的標記。
- 舊約聖經中，以賽亞書26:19稍有暗示復活，而但以理書12:2則正面肯定復活。雖然猶太教裡沒有正統的末世論，而且猶太文學中眾說紛紜，莫衷一是，但是復活是猶太人標準的信念。不過，撒都該人則除外，他們不相信復活的觀念。
- 撒都該人假意問耶穌有關某婦人有七個丈夫（可12:18-23）之事。耶穌回答說，復活的生命將會是一種不同的生命：這是不死的生命，因此不再需要男性和女性的天然功能。特別要注意的是：耶穌並沒有說人要「變成」天使，祂只說人要「像」天使那樣不再死亡。

二、末世論

3. 地獄

- 新約用Gehenna (γέεννα) 這個字來指末了永刑的地方，該字源自希伯來文ge hinnom (גֵּי-הִנּוֹם 欣嫩子谷)。欣嫩子谷是耶路撒冷城南的山谷，在亞哈斯和瑪拿西的日子，他們在欣嫩子谷獻祭給摩洛(王下16:3)。耶利米書7:32及19:6中，耶和華向這充滿罪孽的山谷發出審判的警告，這就是欣嫩子谷在啓示文學裡發展成爲最後審判地獄的同義詞。
- 在符類福音中，地獄是在不滅的火裡永遠受苦的地方(可9:43, 48)。地獄被描述爲火燒的深淵(可9:48)，是火爐(太13:42, 50)，是為魔鬼和牠的使者所預備的永火(太25:41) 另一方面，永刑被描述為外邊的黑暗(太8:12 ; 22:13; 25:30)。這似乎表示，火和黑暗都是隱喻，用來描述那不可名狀的事物。

二、末世論

4. 耶穌對未來的看法

- 符類福音所記載耶穌的末世論，大部份都有關末世神國降臨時將要發生的事。福音書記載兩篇末世論信息：一篇在路加福音17:22-37的耶穌回應法利賽人有關神國幾時來到的問題。另一篇是橄欖山信息（可13；太24；路21）。其中，馬太福音中的末世材料最為豐富，並且記載了耶穌三個末世論的比喻（太25）。
- 其中一個難點是「那行毀壞可憎的」（可13:14）究竟是誰？「可憎的」的希臘字在舊約聖經中是用來指任何與敬拜偶像有關的事物。
- 學者認為，有些可憎的事比較符合歷史性情況勝過末世性情況。應當逃到山上、要趕快、希望災難不在冬天山谷大水泛濫的時候發生，這些話語可以與歷史性情況扯上關係，卻很難與末世的敵基督所帶來的世界性災難扯上關係。

二、末世論

4. 耶穌對未來的看法

- 最大的困難是：若「那行毀壞可憎的」在馬可福音和馬太福音主要為末世性的，而在路加福音，這句話卻變成「耶路撒冷被兵圍困」（路21:20）了。
- 如果大災難與「那行毀壞可憎的」應該按歷史性了解，是指耶路撒冷被圍困，並在主後66-70年之間聖殿遭提多將軍所拆毀來解釋。但這種看法的困難是：那些日子的災難「一過去」（太24:29），主便立刻再來。
- 思考：你覺得「那行毀壞可憎的」如何理解？是否是已經發生的歷史事件？

二、末世論

4. 耶穌對未來的看法

- 另一個重要方面，耶穌預料神的審判因以色列在屬靈上的愚頑要臨到以色列。這個審判將會是歷史的，也是末世的。
- 審判要臨到耶路撒冷並其中的居民(路13:34)，聖殿要被拆毀，夷為平地(可13:1-2)，神的國度要從以色列當中挪去，賜給另外的人。
- 耶穌預見將有一段時期，祂的門徒要在巴勒斯坦以外的地方傳講神國的福音。馬可福音說「然而福音必須先傳給萬民」(可13:10)，馬太福音也說，「這天國的福音，要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到」(太24:14)。
- 另外，耶穌不只預見向外邦人傳福音，也預見以色列最終的得救。太23:39說：從今以後，你們不得再見我，直等到你們說：「奉主名來的，是應當稱頌的。」，這預示著以色列的悔改和救贖。

二、末世論

5. 神國的降臨

- 關於這世代的末了與神國的降臨，馬可福音13:24-26有簡略的描述：
24 在那些日子，那災難以後，『日頭要變黑了，月亮也不放光，
25 眾星要從天上墜落，天勢都要震動。』 26 那時，他們要看見
人子有大能力、大榮耀駕雲降臨。
- 第一，耶穌提及天體的大災難必須要按其舊約聖經背景去了解。
這段話是詩歌文體，不要按字面意義解釋，但同時這段話是在描述真實的天體性事件。
- 這段話並不一定要表示宇宙要完全破滅；啓示錄有類似的經文，
是指神的審判臨到遭受人類罪惡同一命運之墮落的世界，並且一個新的世界就要從審判的廢墟中誕生。

二、末世論

5. 神國的降臨

- 第二，神國的降臨是從人子降臨的角度來描述的。這是以但以理書7:13為背景的（**見有一位像人子的，駕著天雲而來，被領到亙古常在者面前**）。神國在末世終極完成時的降臨，完全是神的作為。這世代的歷史是矛盾、戰爭、仇恨、和迫害的歷史；只有藉基督再來之神的作為才能建立神的國度。
- 非常值得注意的是，橄欖山的信息幾乎沒有提到神國的性質。猶太教描述先有一個暫時、屬地的國度，然後是一個永恆的國度。福音派則強調千禧年教義。但符類福音沒有暗示耶穌期待的國度是什麼樣的性質，祂沒有刻意教導在將來世代永恆秩序之前，會有一個暫時的、屬地的國度。

二、末世論

6. 神國的日期

1) 迫在眉睫

- 學者從耶穌的言論中找出三句話認為耶穌期待末日神國即將降臨。
- 第一句是，耶穌差遣十二門徒傳福音時說，「以色列的城邑，你們還沒有走遍，人子就到了」（太10:23）。
- 第二句是在登山變像之前耶穌說，「站在這裡的，有人在沒嘗死味以前，必要看見神的國大有能力臨到」（可9:1）。
- 第三句話在橄欖山信息中。馬可福音的記載，「我實在告訴你們，這世代還沒有過去，這些事都要成就」（可13:30）。
- 第二句話和第三句話，表面上似乎在明白肯定末日神國要在三十年之內（一個世代）降臨，那時，有些門徒仍然活着。

二、末世論

6. 神國的日期

2) 耽延

- 福音書中也有些話在強調末日神國耽延，而不是迫在眉睫。
- 耶穌在橄欖山信息中教導說，有打仗和打仗的風聲；有假冒的人興起，自稱是彌賽亞；「只是末期還沒有到」(可13:7)。
- 另外有一句話也提到耽延：「日子將到，你們巴不得看見人子的一個日子，卻不得看見」(路17:22)。門徒將要遭遇艱苦情況，那時他們渴望基督回來解救，但他們卻不得看見。
- 馬太福音的橄欖山信息附帶記載的比喻也提到耽延。新郎遲延的時候，他們都打盹睡着了(太25:5)。有一個財主把不同數目的金錢交託他的僕人，過了許久，他才回來和他們算賬(太25:19)。

二、末世論

6. 神國的日期

3) 不確定

- 福音書中有最多的經文，說到神國降臨時的日期是不確定的。
- 耶穌斷然肯定祂不知道神國幾時會來(可13:32)。「你們要謹慎、警醒祈禱、因為你們不曉得那日期幾時來到」(可13:33)。「所以你們要警醒，因為你們不知道家主什麼時候來…恐怕他忽然來到，看見你們睡着了。我對你們所說的話，也是對眾人說，要警醒」(可13:35-36)。
- 馬太福音中也有很多經文強調時候的不定，並且要繳醒。如，
「家主若知道幾更天有賊來，就必警醒。…所以你們也要預備，因為你們想不到的時候，人子就來了」(太24:43-44)

二、末世論

6. 神國的日期

4) 難題所在

- 上述三種教導似乎彼此矛盾，許多解經家認為這些話語互相排斥。
- 大多數學者傾向接受第一種話語，就是有關神國即臨的話語才是耶穌親口講的，因為教會絕對不可能創作一些沒有應驗的話語。當主再來沒有實現的時候，教會需要調整遷就主再來耽延的事實。有關主再來耽延的話語，不是耶穌講的，乃是教會的信條。
- 有些學者試圖調和這些不同的話語，認為耶穌肯定神國快要降臨，就在那世代之內，但只有神知道「確切」的日期和時辰。
- 也有學者解釋，神國近了的基本意義不是年代時間的，乃是肯定那未來決定了現在。

二、末世論

6. 神國的日期

- 耶穌的確教導門徒說，神國的彰顯將要被有些門徒看見，並且神國降臨的預兆將要被祂自己的世代所看見。其他的話語是指向神國耽延，直到不定的將來。
- 這是舊約先知特有的遠景透視。耶和華的日子臨近了（賽56:1；番1:14；珥3:14；俄15）；但眾先知有一未來的遠景。他們能夠把現在與將來握在一起而沒有解釋兩者之間的張力狀態。在對末日的期待中，即臨和耽延兩者之間的張力狀態是整個聖經末世論的特點。
- 符類福音整體印象很明顯，即不能確定末日的時間、日期；不能說末日來臨一定在明天，或下星期，或明年；他也不能說末日很久很久都不會來。其主旨是：「**所以你們要做醒，因為那日子、那時辰你們不知道。**」