

研经日课

三年读经计划

2023-12月8日

作者：Alan M. Stibbs 译者：古乐人 修订：马克约瑟

福音证主协会（证道出版社），1982

目录

[研经方法建议 3](#_Toc152950364)

[目的 3](#_Toc152950365)

[正确的态度 3](#_Toc152950366)

[需要多少时间 3](#_Toc152950367)

[要准备什么材料 3](#_Toc152950368)

[步骤（请不要省略任何一个步骤） 3](#_Toc152950369)

[卷一 5](#_Toc152950370)

[路加福音 1:1–9:56 6](#_Toc152950371)

[引言 6](#_Toc152950372)

[纲要 6](#_Toc152950373)

[路加福音研经第1课 ~ 1:1–25 6](#_Toc152950374)

[路加福音研经第2课 ~ 1:26–38 6](#_Toc152950375)

[路加福音研经第3课 ~ 1:39–56 7](#_Toc152950376)

[路加福音研经第4课 ~ 1:57–80 7](#_Toc152950377)

[路加福音研经第5课 ~ 2:1–20 7](#_Toc152950378)

[路加福音研经第6课 ~ 2:21–39 7](#_Toc152950379)

[路加福音研经第7课 ~ 2:40–52 8](#_Toc152950380)

[路加福音研经第8课 ~ 3:1–22 8](#_Toc152950381)

[路加福音研经第9课 ~ 3:23–4:13 8](#_Toc152950382)

[路加福音研经第10课 ~ 4:14–30 8](#_Toc152950383)

[路加福音研经第11课 ~ 4:31–44 9](#_Toc152950384)

[路加福音研经第12课 ~ 5:1–11 9](#_Toc152950385)

[路加福音研经第13课 ~ 5:12–26 9](#_Toc152950386)

[路加福音研经第14课 ~ 5:27–6:11 9](#_Toc152950387)

[路加福音研经第15课 ~ 6:12–36 9](#_Toc152950388)

[路加福音研经第16课 ~ 6:37–49 10](#_Toc152950389)

[路加福音研经第17课 ~ 7:1–17 10](#_Toc152950390)

[路加福音研经第18课 ~ 7:18–35 10](#_Toc152950391)

[路加福音研经第19课 ~ 7:36–8:3 10](#_Toc152950392)

[路加福音研经第20课 ~ 8:4–21 10](#_Toc152950393)

[路加福音研经第21课 ~ 8:22–39 11](#_Toc152950394)

[路加福音研经第22课 ~ 8:40–56 11](#_Toc152950395)

[路加福音研经第23课 ~ 9:1–17 11](#_Toc152950396)

[路加福音研经第24课 ~ 9:18–36 11](#_Toc152950397)

[路加福音研经第25课 ~ 9:37–56 12](#_Toc152950398)

[圣经新辞典（*The New Bible Dictionary*） 12](#_Toc152950399)

研经方法建议

目的

帮助基督徒（年轻或年长）每天研读上帝的话。

特色：

1．三年的研读。

2．提出对经文的内容、意義及其应用的问题，但不提供答案。

3．除非必要，尽量减少解释。自己找答案。

正确的态度

1．读经不是只为作学术研究。读经是上帝让我们遇见他的方式之一。仅回答问题不是我们研经的目的，而在欣喜地与我们的主会面。

2．研经不只是知识上的，而是灵性上的。要去除骄傲和自满。首先，以谦卑的心承认我们必须依靠上帝，并祈求圣灵能开我们的眼睛，给我们属灵的分辨力，帮助我们理解。

3．上帝在一个特殊的历史处境启示他的真理。要完全发现上帝要对我们说什么，需要勤奋的研读，需要我们的耐心和毅力，不断地发问，并且用各种适当的工具来帮助我们理解。这需要我们严谨、专注地运用我们的理性的能力。

需要多少时间

每天至少20分钟。如果能有30分钟更好，因为要加上祷读的时间。

要准备什么材料

1．圣经。

2．一本笔记本。

3．其他的材料﹕例如研经书，圣经辞典。

步骤（请不要省略任何一个步骤）

1．以祷告开始。

2．阅读指定的经文。

3．阅读问题和相关的注解。

4．在笔记本上写下答案（这步骤很重要，需要操练）。

5．用这段经文作敬拜赞美。

卷一

路加福音 1:1–9:56

引言

这卷福音书，从其风格及语法，可证明是一位希腊医生所写的，他也是使徒行传的作者。而且如后一卷书所示，他曾是保罗的旅伴。惟有「所亲愛的医生」路加，才适合这些条件。而且，他若不是一个有名望的人物，也不是这卷书实际的作者，那么，人们就不会因此而将这卷福音书当作是他写的了。

至于使徒行传的叙述突然中止最可能的解释是：路加要将这卷书的资料记述到最近，而且使徒行传结束时，保罗仍在罗马第一次监禁期间。这样可以推断使徒行传是主后62年写的，而福音书则至迟要比它早一、二年。

这卷福音书特别注重主耶稣的人性，不过也用坚定的语气见证祂的神性（例如，参见10:21,22；24:26,49）。祂对于受苦者和失丧者，对于被轻视者与被遗弃者的同情，都清晰可见，而且对于福音的普世性，要将它传给撒玛利亚人和外邦人，正如传给犹太人一样，都特别加以强调。书中对救恩的白白施予，和不可能靠功劳得救的教训，都一再地出现（例如：15:11–32；17:7–10；18:9–14；23:39–43）。

纲要

1:1 – 2:52	耶稣和施洗约翰的诞生及童年。
3:1 – 4:13	施洗约翰的传道；主的受洗与受试探。
4:14 – 9:50	主在加利利的传道。
9:51 – 19:28	主前往耶路撒冷的旅程。
19:29 – 21:38	最后几天公开的教导。
22:1 – 24:53	主最后的晚餐，被捕，受审，死亡与复活。

路加福音研经第1课 ~ 1:1–25

1．施洗约翰所负的使命是什么？他的伟大，其本质为何？（15节）比较76–77节。

2．撒迦利亚受罚的原因为何？（20节）什么原因让他不敢相信天使所说的话？你是否也面对类似的不信的试探呢？撒迦利亚为何应当相信？我们为何也应当相信呢？

3．1–4节。这些经文对于：(a) 路加写作资料的来源；(b) 对提供可靠的记录，他赋予了什么样的重要性？(c) 他写这本福音书的目的？告诉了我们什么？

注： 3节。「大人」（most excellent）的称呼，暗示提阿非罗可能是一位高级官员，他大概不是基督徒，但对基督教已有若干知识和兴趣。

路加福音研经第2课 ~ 1:26–38

1．31–33，35各节。在天使所说的话里面，关于这个应许的孩子的特质和他的使命，有多少特色可以辨别出来呢？试列举那些特色。

2．试将马利亚接受天使所传的信息，与撒迦利亚所做的（见上一课，第2题）加以对比。参考45节。马利亚的反应包含了什么？你同样准备求主把祂的话应验在你身上吗？

注： 31节。「耶稣」（Jesus）是约书亚（Joshua）一词的希腊文形式，意思是“Jehovah saves”（耶和华拯救）。比较太1:21。

路加福音研经第3课 ~ 1:39–56

1．马利亚的赞歌揭示了什么是：(a) 上帝的属性（49–50节），以及 (b) 祂在人间的作为（51–53节）？这些事实如何彰显在救赎主的降临上？

2．这首赞歌揭示了马利亚性格上的什么特质？我们可以从她的榜样上学到什么功课呢？

路加福音研经第4课 ~ 1:57–80

撒迦利亚的赞歌可以这样分段：68–70节，是为弥赛亚的降临称颂上帝；71–75节，是弥赛亚降临的目的；76–77节，是约翰的使命；78–79节，是弥赛亚降临的进一步之生动的描写。

1．在撒迦利亚的赞歌中，试追溯上帝如何在旧约到弥赛亚的来临的这个连续的舞台上，展开祂的救赎计划。它如何显示了旧约与新约的统一性？

2．根据这篇赞歌，救赎的目的是什么？符合你自己的经验吗？

注：

1．69节。「拯救的角」（a horn of salvation）：是指一位大有能力的救赎者。动物的角是力量的象征。比较诗18:2。

2．80节。「旷野」：是指介于约旦和死海一带的荒僻区域。

路加福音研经第5课 ~ 2:1–20

1．从我们救主诞生的环境，和那些最先来朝拜祂的人的身份，我们可以学到什么功课呢？

2．天使的信息与天兵的欢呼，对耶稣降生的重要性于我们有什么教训？牧羊人对这信息的反应，有什么值得我们效法的？

3．1–7节。这几节经文如何说明神掌管人间所有的事？如何让他的旨意（purpose）借着人自由的行动实现出来？关于第4节，请比较弥5:2。

路加福音研经第6课 ~ 2:21–39

1．耶稣的出现，对西面和亚拿有什么意義？根据30–32节，耶稣基督工作的范围是什么？

2．34–35节，耶稣基督的降临，对各阶层的人的影响为何？人们败亡或兴起的原因是什么呢？（比较彼前2:6–8）

注：

1．21–24节。小孩行割礼后，有两个仪式要举行。第一，将他献给神（22–23节；比较出13:2）；第二，要行产妇的洁净礼（24节；比较利12:2–8）。

2．25节。「素常盼望以色列的安慰者来到」：意思就是弥赛亚的来临。比较38节与24:21。

路加福音研经第7课 ~ 2:40–52

1．49节。耶稣基督的生命与神独特的关系，为祂的生命带来什么结果？身为神的儿女，前面说的事实如何应用到我们身上呢？比较约14:31。

2．这个故事如何说明了40节和52节的真理呢？

路加福音研经第8课 ~ 3:1–22

1．照施洗约翰的讲词，悔改的原因（7–9，16–17节）、本质（8，10–14节）与结果（3，15–17节）是什么？

2．耶稣受洗，和从天上来的声音：(a) 对于祂自己，和 (b) 对当时在场的民众，各有什么意義？比较约1:32–34。

3．试思考施洗约翰那大无可畏的公正。也注意其结果（19–20节）。

注：

1．1节，这日期根据学者考据，大概可确定为主后28–29年，参考《圣经新辞典》提庇留（TIBERIUS）。

2．22节，这个声音将旧约论神的儿子为弥赛亚的喻象（诗2:7），与耶和华受苦的仆人的预言（赛42:1）连结起来，这样，便将耶稣工作的性质表明出来。

路加福音研经第9课 ~ 3:23–4:13

1．请注意耶稣受试探的时间，是紧接着3:22的启示之后，并且是耶稣传道事工的开头。这件事对魔鬼所提出「你若是神的儿子」（4:3,9）的挑战，投下了什么亮光呢？

2．试思考每一个试探特别诡谲的地方，和耶稣每一次用以抵挡其攻击的方法。比较弗6:17。这对于我们自己抵挡试探有什么教训呢？

3．对于诱惑的本质，我们从这段经文可以学到什么教训呢？例如，注意诱惑什么时候会来临，那试探者会利用哪一种环境（4:2；比较可14:38）等等。这段经文如何显明试探本身不是罪？

注： 3:23–38。这里的家谱，与马太福音所记载的的不同，在于：(a) 它越过亚伯拉罕和犹太民族的起源，一直追溯到亚当和全人类的起源；(b) 从大卫到耶稣的家谱中，只有两个名字相同（撒拉铁、所罗巴伯）。关于最后这一事实的解释和家谱的意義，请参考《圣经新辞典》耶稣基督的家谱。

路加福音研经第10课 ~ 4:14–30

1．16–21节，耶稣对祂家乡拿撒勒的人说话。有关祂的使命，祂借赛61:1–2说明了什么？第21节的宣称为何如此令人诧异？

2．22–30节，民众们受到感动，但并不相信（22节），耶稣如何向他们解释藏在他们心中的话（23节）？他又如何继续暗示他们（25–27节）？他们为何如此生气？

路加福音研经第11课 ~ 4:31–44

1．哪两件关于耶稣的事实，特别会使会堂里的人感到惊奇呢？也注意那些鬼魔所作的更具洞察力的见证（34，41节）。耶稣为什么要不许他们作声呢？

2．这段经文描述了耶稣传道工作的忙碌与迫切（特别参考43节）。那么，祂为何要退到旷野的地方去呢（42节。比较5:16；6:12；9:18,28；11:1等处）？从这个例子，我们可以学到什么教训呢？

注：

1．论被鬼附的性质，请参阅《圣经新辞典》鬼附。

2．40节。犹太人的安息日到日落时终止。众人一直等到安息日过去了，然后才把他们的病人带来求医治。

路加福音研经第12课 ~ 5:1–11

1．试设身处地地将你自己置于西门的地位。试在这故事的连续过程中探索他对耶稣的态度的进展。他在哪方面是我们的榜样呢？

2．耶稣需要与祂同工的人。祂到哪里并如何找同工呢？什么事情表明西门和他的同伴有什么特殊之处，让他们成为门徒呢？对他们来说，他们合乎主用的条件是哪些呢？

路加福音研经第13课 ~ 5:12–26

1．试将这个麻风病人的信心，与那个瘫子之朋友的信心，作一对照。前者对于什么还没有把握呢？而后者如何展现他们的信心？我们从这些神迹中可以学到什么有关祷告的教训呢？

2．21–24节。耶稣对文士和法利赛人之诘问的答复中，暗示了哪些权利的宣称呢？

路加福音研经第14课 ~ 5:27–6:11

1．这些经文记载了与文士、法利赛人的四次冲突。他们对耶稣的反对越来越厉害，是建立在什么基础上？耶稣的行动是根据什么真理和原则（正如祂的答复中所显示的）？

2．5:36–39。形式的宗教遇到耶稣带来的新生命时，会发生什么事呢？在这段经文中所记载的那些事件，如何说明这些真理呢？比较撒上15:22；来10:8–9。

注： 6:1。在其它日子里，是允许这样作的（申23:25）。但文士视之为工作，所以禁止人在安息日这样作。

路加福音研经第15课 ~ 6:12–36

1．20–26节。试将耶稣所描绘的蒙福的人生，与世界对于快乐的观念作一对比。为什么基督徒在这样的环境中仍会感到快乐呢？造成这种差异的原因是什么呢？

2．27–36节。描绘了什么是无私的愛。我们愛的源头和榜样应该是什么呢（35–36节）？试想一想这些经文所定下的原则，如何应用在你自己环境中的一些实际例子上。

3．12–19节。请注意加诸于耶稣之越来越重的压力（17–19节；比较11节）。祂采取了哪两种特殊的行动呢？

路加福音研经第16课 ~ 6:37–49

1．37–42节。耶稣叫人对于别人的过失应该保持何种态度？为什么？这里吩咐人要采取哪些积极的行动呢？

2．43–49节。基督徒生活的果效和稳固，有赖于什么呢？对于软弱或言行不一的基督徒生活如何，有什么对策？

路加福音研经第17课 ~ 7:1–17

1．1–10节。百夫长接近耶稣的态度有什么特殊之处？他的做法对于我们在祷告中应有之正确态度有什么教训呢？

2．在这两个刻画耶稣的性格的故事中，对于：(a) 祂对人的赏识与愛护，和 (b) 祂独特的权柄，能了解到什么程度呢？比较约5:24。

路加福音研经第18课 ~ 7:18–35

1．18–23节。约翰心中真正的疑惑是什么？你能从3:16–17找到一点关于这个困惑的线索吗？耶稣的回答有什么重大的意義？比较赛35:5,6；61:1。

2．24–35节。犹太人对约翰讲的道的反应有何错谬之处？他们缺少了哪些看见？有关耶稣对约翰的评价，对于我们所拥有之特权的重大，有什么教训呢？比较10:23–24。

注： 26–28节。约翰是「旧约」最后、最大的一个先知，他引进了一个更新、更好的时代，就是「神的国度」的时代。

路加福音研经第19课 ~ 7:36–8:3

1．试比较这个法利赛人和那位妇女对耶稣的态度。耶稣怎样答复在39节法利赛人对祂的批评呢？41–42节的比喻如何应用在祂身上？

2．是什么使这个女人这样作呢？比较8:2,3。你有类似的动机吗？怎样才能表达这个动机呢？

注： 7:47。「因为」一词，在这里是表明她蒙赦免的证据，而不是原因。

路加福音研经第20课 ~ 8:4–21

1．4–15节。四种土壤代表哪四种人呢？这个比喻的真理，在你自己和别人身上，你有过什么样的经验呢？

2．16–21节。这些经节对于跟从耶稣的人的：(a) 责任，以及 (b) 权利，有什么教训呢？

3．为什么耶稣基督要开始使用比喻来教导人（9–10节）？4和18节中有线索可寻吗？

路加福音研经第21课 ~ 8:22–39

1．22–25节。「你们的信心在那里呢？」他们的信心哪里有缺失呢？他们从这件事学到了什么教训呢？

2．26–39节。试比较这个人遇见耶稣之前和之后的情况。能找到他真正改变的证据吗？我们从这件事上，可以认识到耶稣有什么拯救的能力？

3．35–39节。是什么使那个痊愈的人，以及他同城的人，对耶稣起了不同的反应？为什么耶稣应允了那些要离开祂的人的请求，却拒绝祂所搭救了的这个人的请求呢？

路加福音研经第22课 ~ 8:40–56

1．43–48节。请设身处地地体会这个女人的盼望和恐惧。她摸耶稣的举动和围观的人有什么不同？你有任何类似的经验或见证吗？

2．这两个故事对于信心的重要和性质，以及继续持守信心的必要，对我们有什么教训呢？比较来3:14。

路加福音研经第23课 ~ 9:1–17

1．1–6节。工作的新进展。试想象这里所描述的十二门徒的游行布道。他们自己会学习到什么功课？他们对于那些看见并听到他们讲道的人，会带来什么样的冲击？

2．10–17节。这些经文对耶稣无私的愛，以及祂关心人的身体和心灵的需要，投下什么亮光呢？试设想自己是当时的门徒，你从这些事件中会学到什么教训呢？

路加福音研经第24课 ~ 9:18–36

1．18–27节。试追溯18–20节，21和22节，以及23–27节这三段之间的联系。这些经文对：(a) 耶稣出来传道的目的，和 (b) 祂对那些愿意跟从祂的人的要求，给我们什么教训呢？

2．28–36节。关于耶稣真正的身份和祂的使命，门徒从这次经验中学到了什么功课呢？你能发现它与前一周所教导他们的真理有任何关系吗（20–27节）？

注：

1．23节。「背起他的十字架」：像一个被判死刑的罪犯，走向刑场。

2．27节。参考《圣经新辞典》神国，天国。

3．30节。摩西和以利亚代表律法和先知。他们是上帝所赐的导师，由他们来支持新的教训，是很重要的。比较玛4:4–6。

路加福音研经第25课 ~ 9:37–56

1．37–43节。注意门徒的失败（40节）。这件事发生在耶稣新的启示一周之后（预言自己的受难与复活，9:21–27）。你认为这事实有什么重大意義吗（22–27节）？我们应当从这件事学到什么教训呢？

2．43–56节。门徒进一步的失败。为什么他们这样难理解或实行耶稣的教训呢？你有同样的困难吗？他们是怎样去克服的？比较腓2:3–8。

注： 新的段落，开始于51节。但是，51–56节是包括在本课之内，因为这几节也记载了门徒这方面一个失败的例子。

圣经新辞典（*The New Bible Dictionary*）

提庇留（TIBERIUS）

　　该撒亚古士督的继子。亚古士督本来希望有子孙直接继承他，当这希望落空后，他才勉强以提庇留为继承人。亚古士督卒于主后14年，提庇留当年五十六岁，已有一生从政的经验。然而，当议院将亚古士督的所有权力都有形地移交给他时，仍是一个重要的决定，由此承认亚古士督实际上的掌权已是罗马政府不可或缺的机制。提庇留忠心、墨守成规地继续推行亚古士督的政策，有廿三年之久。由于他的执拗，国人逐渐对他失去信心，他惟有不甘愿地退稳，在迦皮利（Capri）岛上居住，直到死时。他不在时，对叛国罪的审讯与御营的干预，都为罗马的政策开了危险的先例。路三1提及他，另外福音书中凡提到“该撒”的地方，都是间接指他。

耶稣基督的家谱（GENEALOGY OF JESUS CHRIST）

基督的家谱，在新约有两次被详细的提及。第一卷福音书的作者，用模仿创世记的口吻来开始家谱的记录，指出这是“亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱”。然后，追溯自亚伯拉罕至基督的家系，一共列举了四十二代（太一1-17）。第三卷福音书的作者，在记载了耶稣的受洗以后，马上接着说：“耶稣开头传道，年纪约有三十岁。依人看来，他是约瑟的儿子。”之后，就由约瑟往上追溯至“亚当，神的儿子”，提到一共超过七十代（路三23-38）。

我们不必研究由亚当到亚伯拉罕的家谱。马太福音没有提到这一段家谱，而路加福音的这段家谱，明显是源自创五3-32，十一10-26的，可能是参考了代上一1-4、24-27的记录（但路加是引用七十士译本的经文的，因为他在路三36沙拉及亚撒法之间加插了该南的名字）。至于由亚伯拉罕至大卫的家谱，马太福音和路加福音的两份名单基本上是一致的。由犹大至大卫的家谱，是基于代上二4-15的（参：得四18-22）。太一5附加了波阿斯的母亲是喇合这句话（所说的大概是耶利哥的喇合）。由大卫至约瑟的家谱，在两卷福音书的记载就有所分歧了。马太的家谱，是沿着大卫的儿子所罗门及其以后的犹大君王直至约雅斤（耶哥尼雅）这条线记载的。路加则从大卫由拔示巴所生的另一个儿子拿单开始追溯（代上三5称拔示巴为拔书亚），而不是沿着王族世系追溯的。马太记载的约雅斤生了撒拉铁，撒拉铁生了所罗巴伯。这两个人的名字亦见于路加（三27）。然而，除了这简单的相同之处以外，一直到约瑟，两份名单都再没有相同的地方。

虽然这两份家谱中有些名字并没有旧约的根据，但却极不可能纯粹是两位福音书的作者或他们所参考的资料所杜撰的。可是，假如我们视这些家谱为准确的记载，两份名单之间的关系却构成一个难题。两份名单都以耶稣为大卫的子孙。耶稣是大卫的后裔，这是耶稣传道时一般人都晓得的（可十47-48），也得到使徒的见证证实（罗一3；因此来七14就假设每个人都知道耶稣属犹大支派）。两份名单都沿着约瑟来追溯耶稣所属的大卫的世系，但是两卷福音书都清楚指出约瑟只是在法律名義上是耶稣的父亲，实际上却并非耶稣的生父。路加的家谱借着一些附带的字眼承认这个事实，指出耶稣只不过“依人看来”是约瑟的儿子（路三23）。同样的，太一16最可靠的抄本也提到约瑟是“马利亚的丈夫。那称为基督的耶稣，是由马利亚所生的”。即使我们采纳西乃叙利亚译本（Sinaitic Syr.）的异文，将太一16读作“约瑟……生了耶稣……”，但经文下文（18-25节）的记载，也足以否定“生”是“从肉身而生”的意思。而且，无论如何，家谱其他部分的“生”字的意思，可能是指法律上的承继多于实际上的父子关系的。马太的家谱大概是想将耶稣的家系追溯至大卫的王朝，纵然有些时候王位的承袭权并不是直接由父亲传到儿子的。

在这种情况下，我们可能会预期路加有相反的做法，以为他会尝试将耶稣肉身的家系记录下来。于是，好几位解经家都认为，路加的家谱，实际上是从耶稣的母亲马利亚追溯耶稣的家系；虽然路加没有明显的表达出这一点。从路一32加百列所说的一句话中，我们大可以推断说，马利亚是大卫的后裔。在另一方面，加百列的话也可以用第27节提到的“大卫家的一个人，名叫约瑟”这句话来解释，加上第36节提及马利亚是以利沙伯的亲戚，而以利沙伯又是“亚伦的后人”（5节）。我们是不应该从他勒目的资料来找证据的。虽然他勒目提到一个米利暗（TJ Hagigah 77d），指她是以利的女儿（参：路三23，希里），可是，这个米利暗与耶稣的母亲是不相干的。无论如何，如果路加记家谱时，是要从马利亚往上追溯耶稣的家系，却不清楚说明本意，似乎是不太可能的。更有可能的是两份家谱都企图从约瑟追溯基督的家谱。如果太一15里约瑟的祖父马但（Matthan）即路三24的玛塔（Matthat），那么我们就“只需要假设雅各〔马太福音所记载的约瑟的父亲〕在还没有孩子时就去世了，由他的侄儿，即他兄弟希里的儿子〔路加福音称他为约瑟的父亲〕成为他的承继人”（J. G. Machen, *The Virgin Birth of Christ*, 1932，页208）。至于从约瑟家系来追溯耶稣的家谱，实在是合乎情理的。“约瑟是大卫的承继人，而孩童耶稣，虽然不是从他而出，但却实在是生于‘他的名分’之下”（同上，页187）。阿弗里坎努斯（Julius Africanus，主后约230）曾经提过一件更复杂的事，牵涉到娶亡兄的寡妇为妻的事件。这段记载，是根据传统的记录而写的，而且声明记录是由耶稣的家庭保存下来的（Eus., EH 1.7）。

路三31记载耶稣是拿单的后代，这骤眼看来并没有什么重要性。可是，如果亚十二12的拿单是大卫的儿子拿单，那么，他的家族在以色列必定拥有特殊的地位，这么一来，路加的记载就特别有意思了。

路加的家谱，在大卫至被掳巴比伦的期间列举了二十或廿一代，而在被掳至耶稣的期间又列出二十至廿一代。可是，马太的家谱在以上提到的每一段时期都只列举了十四代的人名。不过，马太的名单显然删去了大卫至被掳之间的几代的名字，而在被掳至耶稣的期间，也大概删掉了其他人的名字。路三27的“利撒”，原本可能不是一个人的名字，而是亚兰文的 `re^s%a^` （即“王子”），是所罗巴伯的称号（如果是这样，路加的家谱论到被掳后的一部分，可能是来自一份亚兰文文献的）。

马太和路加两份家谱的主要目的，是要确立耶稣是大卫的子孙的宣称，大概更是要强调祂是与人类休戚相关的。祂与从前所有的先祖，也有密切的关系。基督及新约，是与旧约时代紧密连繁的。马古安（Marcion）就是看准了这一点，才将路加的家谱从他的路加版本删掉，因为他企图将基督教与旧约的关系完全切断。

鬼附（DEMON-POSSESSION）

世界各处都有似乎是被灵附身的现象。被灵附身，可以是人刻意找来的，例如原始部落的巫师巫医，以及原始的或是文明的男女当中的灵媒，都刻意令自己被灵附身。有些人也会忽然之间被灵附身，如那些观看巫毒教（Voodoo）仪式的人，就有这样的经历。又或者是一般所谓的被鬼附，也是忽然临到一些人的。被鬼附的人，都会有异常的表现，用跟正常的时候完全不同的一种声音来讲话，又经常会有心灵感应或透视的异能。

圣经所提及的异教先知大概都曾追求被鬼附。王上十八的巴力先知当属这一类的先知。在以色列所禁止的灵媒，一定曾经刻意令自己被鬼附身，因为律法视他们为犯罪的人而不是病人（如：利廿6、27）。在旧约，扫罗的情况，乃是不招自来的一个显著的鬼附例子。圣经记载耶和华的灵离开了他，就“有恶魔从耶和华那里来扰乱他”（撒上十六14，十九9）。我们这样解释大概是合理的：假如一个人曾经让圣灵的大能大大的感动他，而到头来却不肯顺服神，之后，在神的容许下，他可能会有恶魔进入他的生命里头。另一方面，或者我们可以将这例子中恶魔的“恶”字解释为情绪低落，而不是指道德方面的“恶”。大卫的弹奏，将恶魔赶走。由于弹琴通常是有歌唱伴随的，因此，大概是大卫所唱的诗篇将恶魔赶走。布朗宁（Robert Browning）所写的诗“扫罗”（Saul），就表达了这个看法。

新约记录了多桩被鬼附的个案。撒但似乎是要用特别的手法，集中它的势力来反对基督和跟从祂的人。福音书的记载显出，基督将一般的患病和被鬼附所带来的疾病作出区分。前者是用按手或抹油来医治的，被鬼附的情形则是要吩咐污鬼离去来医治的（如：太十8；可六13；路十三32；又：徒八7，十九12）。鬼似乎不一定是一直附在人身上的，但一旦附上人身，就常会引来粗暴的后果（可九18）。被鬼附造成的瞎眼或哑，大概会是持久的（如：太九32-33，十二22）。

大多数心理学家不接受被鬼附这回事的存在。奥斯特里奇（T. K. Oesterreich）这位作家就是一个很好的代表。他的德文著作被译成英文，名为 *Possession, Demoniacal and Other, among Primitive Races, in Antiquity, the Middle Ages, and Modern Times*, 1930）。他认为昔日所谓的被鬼附，用今日的话说就是：“影响程度特别广泛的、一种难以抑制的变态心理现象”。萨根（W. Sargant）在他所写的 *Battle for the Mind* （1957） 和 *The Mind Possessed* （1973）两本书里头，也持类似的看法。另一方面，在中国宣教的倪维思医生（J. L. Nevius）在其经典之作，*Demon Possession and Allied Themes* （1892）则认为实在有被鬼附的事情。这种看法大概大多数宣教士都同意的。

我们是可以抱有一个中间立场的。鬼可以抓住一个人的个性中受抑制的一面，从这中心点着手影响这个人的行为。鬼可以使他有歇斯底里式的眼瞎、口哑或其他病症（如：癫痫）。很多部族都认为癫痫发作，是被神灵附身的标记，而事实上，患痲风的人，通常对超自然的力量都很敏感。圣经并没有将癫痫病与被鬼附连上关系。即使是太十七14-15；可九14-15；路九37-38所描写的，那个被鬼附的男孩癫痫病发的情形，有关经文的描写，似乎也显示出他不是患一般的癫痫病那么简单的。我们还不晓得癫痫病的本质是怎样的，但却可以用人工的方法，促使一些似乎是正常的人突然癫痫病发作（W. G. Walter, *The Living Brain*, 1953，页60-1）。研究人格分裂问题的人都知道，我们往往不可能说明有关病症是怎样引起的。我们并不是说全部或大部分病症，都是由被鬼附引起的，但有些病症可能会是由被鬼附引起。

圣经并没有指出，在怎样的情况下，人会倾向被鬼附，不过基督在太十二44-45论到“空置了的房屋”，说这可能会再被鬼占据。早期教会奉耶稣基督的名赶鬼（徒十六18），但似乎也有一些赶鬼的人并非基督徒，有时却也成功的赶鬼（路十一19，但注意徒十九13-16）。

约壹四1-3吩咐信徒“要试验那些灵”，显示教会中有假先知在被鬼附的情况下说话。由于迷信招魂术的人就这节经文大发议论，我们必须指出，圣经从来没有提过人会被从美善的死者之灵或天使附身。人不是被圣灵支配，就是被邪灵控制。也见：林前十二1-3。

神国，天国（KINGDOM OF GOD, KINGDOM OF HEAVEN）

根据符类福音的记载，天国或神国是耶稣宣讲的中心主题。由于马太的对象是犹太人，故此他大部分篇幅都采用“天国”一词。马可和路加则采用“神国”，好叫非犹太人容易明白；但究其意義，“神国”实在与“天国”一词无异。马太福音使用“天国”一词显然是依照犹太教避讳的倾向──不直呼神的名字。无论天国或神国，二者的意思是没有分别的（参：太五3及路六20）。

Ⅰ 施洗约翰有关天国的教训

施洗约翰首先宣告“天国近了”（太三2），而耶稣就把他这个信息接过来（太四17）。“天国”（来：*mal#k[u^t[s%a{mayim*）一词的意義源于后期犹太人对未来的期望：以色列强烈地盼望神决定性地干预，挽救祂子民的命运，把他们从敌人的势力下解救出来。国度的来临是未来伟大的远象，弥赛亚的来临是之前的准备，就是为神的国铺路。

到了耶稣时代，犹太教这种对末世的盼望有不同的表达形式，一些强调国家民族，另一些则强调宇宙性和末日启示性的成分。其实这个盼望可追溯到旧约的预言：旧约先知既宣告大卫宝座的复兴，也宣告神会莅临更新世界。虽然旧约圣经并没有明确地讲论末世的天国，但从诗篇及先知书可见，将来神统治王权的彰显实在是旧约信仰和盼望的最重要观念。论到这王权，旧约圣经也突显了好些不同的重点，这从比较早期先知的宣讲与但以理书对普世主权和人子出现的预言可见一斑。

当施洗约翰和耶稣随后宣告天国近了之时，这个宣告乃是一种使人觉醒的呼唤，具有轰动的、普世的意義。按这宣告，这个人所一直期待的历史转捩点，这个神所带来的大复兴，不管当时的人对它的想法如何，如今已是近在眉睫。故此，考察新约对于天国来临的宣讲内容尤其重要。

施洗约翰的宣讲强调神的审判这个事实即将临到，斧子已经放在树根上。神以王的身份莅临，主要是到来洁净、筛选、审判。无人可以逃避，也无人可以恃有特权而得以幸免；甚至身为亚伯拉罕的子孙也不行。施洗约翰同时介绍随后要来的那一位，表明自己只是其先锋而已。那位将临者手中拿着簸箕。由于祂的来临，人们必须悔改，接受赦罪的洗礼，好逃避将临的忿怒，有分于天国的救赎和圣灵的洗；当国度来临的时候，圣灵是会浇灌下来的（太三1-12）。

Ⅱ 耶稣有关天国的教训

* 现世的实现

耶稣有关天国的宣讲和约翰的宣讲在字眼上并无两样，只是前者的内容远较后者全面。当施洗约翰观察了耶稣的作为一段时间以后，他开始怀疑耶稣究竟是否他所宣告的那位将临者（太十一2起）。耶稣有关天国的宣讲在两方面与施洗约翰的宣讲不同：第一，耶稣虽然毫无附加声明地保留了有关审判的宣告和叫人悔改的呼召，不过最突出的却是天国的拯救意義；第二，耶稣所宣讲的天国不仅是在最近的将来便会出现的事实，更是已经在祂自己身上及在祂的工作上彰显出来的事实──这正是整件事的核心和意義所在。虽然耶稣明讲“天国就在目前”的地方不多（尤见：太十二28及其平行经文），但是祂一生的教训和工作清楚显示了这个事实。在祂的身上，伟大的未来已成为“现在”。

在基督个人身上，并在祂的行动中，天国以不同的方式在现世实现。在耶稣赶鬼（参：路十一20）和广行神迹的大能事件中，天国在现世的出现是显而易见的。当耶稣医治被鬼附的人时，祂显然闯进了“壮士”的家，捆住了他，因而可以抢夺他的家财（太十二29）；天上的国度闯进了邪恶国度的势力范围，撒但的权能被瓦解，耶稣看见它好像闪电般从天坠落。耶稣拥有并赐下能力，叫人可以践踏仇敌的领土；对那些获授予耶稣的能力，进入世界为天国作见证的信徒来说，没有不可能的事（路十18-19）。耶稣所行的一切神迹奇事，就是天国降临的明证。多少先知和敬畏神的人所欲见而见不到的伟大救恩时代的来临，耶稣的门徒现在可以看得见听得到（太十三16；路十23）。施洗约翰差派他的门徒去问耶稣：“那将要来的是你么？还是我们等候别人呢？”这时候耶稣让他们看见祂奇妙的工作，透过这些工作，先知的应许应验了，天国已经显露了；瞎子看见，瘸子行走，聋子听见，长大痲疯的洁净，死人复活，穷人有福音传给他们（太十一2起；路七18起）。上述最后一项──福音的广传，也显明了天国闯进现世。对于灵性贫穷的、饥渴的、哀恸的人而言，耶稣所传并给予人的救恩是一份现在就可以得到的礼物，因此天国是他们的，同样，耶稣宣告人的罪获得赦免，这不仅是一个将来在天上才得以成全的现实，也不仅是一个现世的可能性，而是今天在世上已经借着耶稣向人提供了：“小子，女儿，你的罪赦了：因为人子在地上有赦罪的权柄”（见：可二1-12及其他多处）。

上述大能的宣告清楚显明，赦罪的权柄乃基于一个事实：耶稣是基督，是神的儿子。天国由祂而来，随祂而至，祂自己就是天国（*auto-basileia*）。耶稣的自我启示──自称是弥赛亚、人子、神的仆人──既构成了整个福音的奥秘，也是其彰显。

有些人曾企图将耶稣所讲有关自己的话解释为将来的事情，仿佛祂只是将来的弥赛亚，是人所盼望将来驾着天云降临的人子，然而这种解释是不可能的。因为，虽然天国在未来的显现仍是福音内容的一个重要成分，但是我们不能否认，在福音书里耶稣的弥赛亚身份是在此时此地即时呈现。祂不但在受洗时和在变像山上给宣称为弥赛亚──神的愛子和神所拣选的（明显是对弥赛亚的形容），更获赋予圣灵（太三16），和授予神的全权（太廿一27）；福音书到处记载祂宣告自己拥有绝对的权柄，又描写祂为天父所差遣的那一位，祂是到来应验先知预言的那一位。祂的来临和祂的教训，使圣经应验在听祂的人耳中（路四21）。祂来不是要破坏，而是要成全（太五17起），也要宣布神国的降临（可一38），要寻找和拯救失丧的人（路十九10），要服事人，并且要舍命作多人的赎价（可十45）。人若要归属天国，就必须归属祂（太七23，廿五41）。简单的说，作为弥赛亚，耶稣本人是福音所宣告的一切有关天国之事的中心；不论是现在，或是将来，天国都以祂为中心。

* b. 将来的实现

天国除了牵涉现在之外，还牵涉未来。因为新约虽然清楚说明，在福音中天国于“此时此地”彰显了：不过新约也表明，天国在今世的彰显仍只是临时的。这说明了为什么当耶稣讲完天国现今的表现──“瞎子看见，死人复活，穷人有福音传给他们”──之后，还加上一个警告：“凡不因我跌倒的，就有福了”（太十一6；路七23）。现阶段天国隐藏的特质是令人“跌倒”的主因。神迹仍是另一个世界秩序的标志；现今还不是把魔鬼扔入永远黑暗的时刻（太八29）。天国福音的彰显仍然只像一粒撒下的种子。在撒种的比喻、种子不知不觉生长的比喻、稗子混在麦子里的比喻、芥菜种和面酵的比喻中，天国的隐秘性正是耶稣要教导门徒的道理。人子自己──获神赋予全权，将来要驾云从天而降的那一位──就是播下神的道的撒种人。这些比喻把祂描写为一个不能自作主张的人：雀鸟、荆棘、人，都可以在某程度上阻碍祂的工作。祂必须静观种子的成果。事实上，天国的隐藏性还有更深的一层：王自己以奴仆的形像来临。天空的飞鸟有窝，而人子（但七13）却没有枕首的地方。为了得到一切，祂先要舍弃一切。祂必须舍弃自己的生命作为赎价；身为赛五十三里耶和华受苦的仆人，祂一定要和罪犯同列。天国已经来到，天国将会来到；然而它必须循着十架之路而来。在人子对地上万国施行权柄之前（太四8，廿八18），祂先要行走顺服父神的道路，以尽诸般的義（太三15）。因此，天国在现世的显现要经历一段历史，天国一定要向万民宣告。像那奇妙的种子，天国必须发芽生长，却没有人晓得如何这样（可四27）。它有一种内在的力量，可以经过和跨越一切障碍，因为种子所撒落的田地是世界（太十三38）。天国的福音要传给万民（太廿八19），因为天国的王同时也是属灵的主。祂的复活带来一个新纪元；有关天国和天国君王的信息会传扬到地极，这个决定已经作了，但仍要到将来才能完成。那个起初看来是天国唯独一次的来临，那个被宣告为即将来到、近在眉睫且不可分割的一个实况，却会延伸至未来的时间和远处的地域；因为这天国的边境并不等于以色列国的疆界或历史，而是涵盖所有国度，延伸到所有时代，直至世界的末了。

Ⅲ 天国与教会

故此，天国与教会历史和世界历史同样有关。天国并不等于教会（就算是在现世，两者也不尽相同），不过在她们之间却有连系。天国是神透过基督在这个世界上的整个救赎行动，而教会则是属于耶稣基督的人的会合。或许我们可以用两个同心圆圈来解释一下：教会是小的圆圈。天国是大的圆圈，而基督乃是二者的中心。教会和天国的这种关系可以用不同方式来表示：教会是那些凭信心接受天国福音的群体，他们有分于天国的救恩，这包括得蒙赦罪、被收纳为神的儿女、有圣灵的内住、拥有永生。他们的生命有目可睹地彰显了天国，他们是世界的光，也是地上的盐：他们负起了天国的轭，按照他们的王的诫命来生活，并效法祂（太十一28-30）。教会是天国的机关，奉召宣认耶稣是基督，并接受了宣教使命，要到世界各处传扬福音：教会也是等候天国在荣耀中降临的群体，是蒙主人赐给“银两”、准备祂再临的仆人。教会的一切典章都来自天国，她由天国的启示、进展和再临四面护卫和引导；但她从来就不是天国本身，甚至不能让人把她等同于天国。

因此，天国并不局限于教会范围之内。基督的王权高过一切；在这王权得以伸展并为人承认的任何地方，不但个人得到自由，而且整个生活方式也会改变；污鬼的咒诅和人对敌对势力的恐惧都会消失。天国这种全面性、包罗万有的意義，从基督教如何改变那些被自然宗教支配的民族可获证明。天国不但像芥菜种那样外在地发挥它的功效，它同时也像面酵一样内在地发生作用。它带着救赎的能力进入世界。圣经最后的一卷书描绘基督在世界历史的王权，以及这王权一直到末日都大力延伸的动力──这卷书特别揭示了得胜的基督君王（参：如：启五1起）与撒但和敌基督势力之间的对立，后者仍在地上与基督和祂的教会斗争。不错，天国以它的祝福和释放介入世界历史，也在那些残害人类的假神和势力面前呈现为一股拯救的力量，但无论它在这些方面有多大的成就，惟有借着一个最后而宇宙性的危机，它那带来平安和救恩的统治才会可见而无坚不摧地临到，完满地实现新天新地。

Ⅳ 新约其他地方的记载

在符类福音以外的新约书卷中，“天国”或“神国”等说法并不那么经常出现；不过，这只是字眼的问题而已。天国标志着基督的降世已在救恩历史上启奠了伟大的革命，天国又是信徒的期望中神所有作为的终极完成；而这乃是整部新约对神的启示的中心主题。

Ⅴ 神学思想

在神学上，天国一概念是大受不同时期的神学思想发展和趋势所影响的。罗马天上教神学的一个特色，是把神的国跟地上的教会等同；此观点主要受奥古斯丁的影响。透过教会的阶制，基督体现为神国的王。神国的幅员相等于教会的权力范围。天国因教会在世上的发展和宣教得以伸展。

宗教改革者为了反对罗马天主教的阶制，特别强调天国属灵和不可见的性质，并轻易地（也错误地）援引路十七20-21作为根据。他们认为天国是基督透过宣讲祂的话和圣灵的运行而实施的属灵治权。尽管在宗教改革的初期，改教者并未忽略天国在救恩历史上的宏观意義；但在启蒙运动和敬虔主義影响之下，愈来愈多人从个人的层面来理解天国的意義，把天国看成恩典和平安在人心中的统治。到了后期的自由神学，这种天国观循道德方向发展（特别在康德〔Kant〕影响之下）：神的国是和平、愛，以及公義的国度。开始的时候，人们一方面对将来神国的降临有所期盼，但另一方面却并不认为天国对今生会有什么正面的意義，甚至是敬虔主義和小教派中人的看法亦然。与这种多少有点二元论意味的天国观相对的，是着眼于社会的天国观──全然强调天国的可见性和对社群的意義。在一些作者笔下，这种观念显为社会激进主義（social radicalism）（如托尔斯泰等人以登山宝训为基督教的精義，又如瑞士人库特 [Kutter] 和拉加斯 [Ragaz] 等的“宗教─社会”诠译）。在另一些作者笔下，这种天国观则显为某形式的进化论──相信人类不断进步（美国的“社会福音”）。对最后一种人来说，天国的降临就等于社会公義和社群发展的跃进。

今日的新约研究与上述有关天国的属灵、道德性和进化性的诠释相反，正确地再次强调天国在耶稣教训中的原先意義──一个与救恩历史和末世论息息相关的意義。那些开辟这个较新的末世论方向的人，不错给予天国观念一个极端的解释，以致他们不容天国进入现今的世界体系里（威斯 [Johannes Weiss]，史怀晢 [Albert Schweitzer]，所谓“彻底末世论”['thoroughgoing' eschatology]），但较后期的学者已经更多注意到天国无可置疑的现世意義，而且把这个意義置于救恩历史的角度来衡量，这个角度看到神在历史中大能行动的进程，而这进程是迈向最后完成的目标。