

目录

序论.....	2
第一课 宗教.....	6
第二课 信仰.....	9
第三课 为什么不叫宗教却叫信仰.....	12
第四课 教理.....	14
第五课 信条.....	17
第六课 神学.....	20
第七课 神学（2）.....	23
第八课 神学的发展.....	25
第九课 神学的历史.....	29
第十课 神学的方向.....	32
第十一课 神学的方法.....	35
第十二课 神学的分类.....	39
第十三课 神学的位置.....	41
第十四课 神学的性格.....	44
第十五课 神学的必要性.....	46
第十六课 学神学的态度.....	49
第十七课 启示.....	51
第十八课 一般启示.....	55
第十九课 特别启示.....	57
第二十课 人的知识和神的知识.....	59
第二十一课 圣经.....	62
第二十二课 圣经的区分.....	64
第二十三课 圣经的灵感.....	67
第二十四课 隐秘启示（灵感）.....	70
第二十五课 圣经的正经性.....	74
第二十六课 本文的正经性.....	78
第二十七课 圣经的属性（一）.....	81
第二十八课 圣经的属性（二）.....	85

序论

一、 存在的目的

神是自存的、完全的、永远不变的，是创造主，是独自统治、保存、摄理、审判、报应一切的唯一神。

1. **一切的存在都是依靠神**：因着神得生命和平安，通过神赐的所有充满，享受幸福、繁荣。因此，感谢神的恩典和爱，赞美神，把荣耀归给神。神看到这些就喜悦。这就是所有存在被造的目的。

创造主和被造物的不同：神是自充足的，而被造物从生到死要不断的从生命的泉源（神）得到各个方面（喜乐、平安、幸福、和睦等等）的供应。这一切离开神是得不到的。这就是自存者神和被造的我们的区别。因此我们被造物要向神感谢他的恩典和爱，赞美，归荣耀神，使神喜悦，这就是被造存在的目的。举例：父母和儿女，父母喜悦自己的儿女围绕自己。

2. 我们要唯独认识、敬畏、认定、盼望这位神，单单爱这一位神生活，就是让我们敬拜这独一的真神，过顺服他的生活（被神管理的生活），就是我们人生的本份。

二、 创造

神以三位一体的形像和样式，彼此相爱、形成协调性存在着，实在是幸福。因此，决定无限的扩张这个幸福。爱、幸福、喜乐这样的生命力带有扩张、成长的特征，神是这生命力的根源。神照着神的形象造人，又赐给爱。是为了让人回应、感谢、赞美这个爱，归荣耀给神。因此神照着他的形象、按着他的样式造了人。耶和華神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当【创 2：7】。耶和華神将那人安置在伊甸园，使他修理看守【创 2：15】。

三、 人的生命

人的生命是从神赋予的，所以是属神的。只有当与神连接、与神同居同行，才能得到活动的力量，才能得到智慧和一切的充满。

我们要记住一点，没有属自己的，要从属我的错觉中脱离，如果要认为是我的，就是开始违背神，自从把神的当作是自己的时候，就是开始和神为仇，当与神合一，就是开始把神的生命流入到自己的生命中。人有“这是我的”的原罪和恶，当与神连接，与神同居同乐活动时，得到力量，又能得到智慧和一切的充满。如果与神断绝是得不到力量和聪明智慧的，如果把电线切断，灯是不会亮的，这是一个原理。我们要成为属神的，才能与神连接，耶稣说，要跟从他必须先舍己，就舍下自己的，不是我的，然后背起十字架，若不这样就没有复活，也没有复活的荣耀。就算是我们读圣经了，照话语活了，但我们的本质没有改变，一面是光一面是暗，本质不同，是两面性，所以本质和核心是属神的，如果不属神的，那么就是属魔鬼的，就是罪人。

1. 当初被造时，因着与神连接、与神同居同乐，所以神赐给所有能力修理看守神所造伊甸园【创 2：19】。这时，人用与神同样的知识，知道所有万物的特性和本质。

因为有属神的智慧，所以才能无误地给动物起名，这不是人的知识，乃是神的智慧，当与神连接时，才能拥有属神的智慧，才能管理好神所赐予的一切。

2. 耶和華神用他的话语造了各种动物和空中的飞鸟之后，想看亚当怎样起名，把它们都引到亚当面前时，亚当通过从神领受的智慧和知识，根据各样动物和空中飞鸟的特性和本质命名为老虎、河马、大象、鹰……等，他所命名的就成为他们的名字了【创 2：19】。

四、 善恶果

为了让人知道，所有一切的主人是神，一切生命、能力、智慧的根源是神，因此在园中放

了一棵能使人知道善恶的树。之后就说“园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。”【创 2: 16-17】。这是为了让人知道我的生命只在于神，因着与神连接、与神同居同行、与神合而为一享受生命，又从神领受智慧和能力修理、看守伊甸园。

五、 堕落

不被魔鬼迷惑的时候，善恶果不重要，有很多种水果，也能很幸福的生活，但是因着一点小小的事情绊倒了人，这就是魔鬼做的事情。没有贪念之前，一切不是问题。

1. 人容纳蛇进入神命令看守的园子；
2. 应该管理蛇却被受蛇引导，成了蛇的被动者（主权变了）
3. 加减神的话语【创 3: 2-3 “女人对蛇说：“园中树上的果子，我们可以吃；惟有园当中那棵树上的果子， 神曾说：‘你们不可吃，也不可摸，免得你们死。’”】
4. 有了蛇引诱的话有了贪欲【创 3: 4-5 “蛇对女人说：“你们不一定死，因为 神知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如 神能知道善恶。”】
5. 用贪欲的眼睛看果子，感觉好做食物：悦人眼目，好看，好做食物，可得智慧，所以夏娃吃了，又给亚当吃了，导致罪的进入。【创 3: 6 “于是女人见那棵树的果子好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了。又给她丈夫，她丈夫也吃了。”】善恶果没有变，事物的本质没变，导致这样的结果，是因为想法变了，看事物的本质变了，心态不同，而导致犯罪的结果。

我们的生活中这样的状况也很多，圣经没变，但解释有很多，教义也不同，因此教派不同，所以结果就更不一样了。所以读圣经，研究圣经最重要的是放下先前自己的见识，所以读圣经 100 遍之前，放下以前自己的所有知识和观点，努力地照神的光照而原样接受神的话语，这样才能看到神的目的和旨意。

六、 犯罪的结果

1. 灵立刻死
2. 人变为属肉体的人，所以成了渐渐死去的人。【创 6: 3 “耶和华说：“人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面，然而他的日子还可到一百二十年。”】

春天的时候，有了树叶之前，就把这些树全部砍了，把这些树插在地上。这样的树，虽然死了，但是还能出叶子。但是只是树有多少能量，就出多少叶子。但是法则上，树已经死了。我们也是一样，在属灵上是断绝的状态。我们肉体上有能量。也有生命。但是在法则上是死的，但是在肉体是慢慢死的。但是我们遇见了耶稣，灵苏醒了。渐渐死去的肉体，完全的死去。当耶稣再来的时候，我们在主里，灵体合一，再次复活。

3. 生命、真能力、智慧、知识都离开了，一切万物也成为在咒诅之下的存在。
【创 3: 13-14 耶和华 神对女人说：“你作的是什么事呢？”女人说：“那蛇引诱我，我就吃了。”耶和华 神对蛇说：“你既作了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚。你必用肚子行走，终身吃土。】
4. 因着堕落，生命、真知识和智慧离开了。所以他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了【罗 1: 21】。他们心地昏昧，与 神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬【弗 4: 18】，如同这句话，对生命的根源——神和他的话语、良善、公义、生命的知识一点也没有了。只是拥有恶、罪、不义和死亡线下的知识，从神的生命断绝了。

堕落：苹果树有苹果有香味，但是一下子掉下来烂了，样子变的，不能吃的，没有价值就是堕落，通过烂苹果不能想象原来苹果的样子，我们也是一样，不能想象堕落前的样子，通过圣灵使我们明白，使我们改变堕落的人生。对神有期待通过主要用他的能力要改变，知道这些有热心，在主里建造自己，简单说，自己的父母是乞丐，看到生活也是乞丐生活，虽然向往过富有生活，但是不能努力成为有钱人，但是财主失败了，他知道不知道

财主的生活，一有机会向往有钱人的生活，在神面前祈求祷告让我们回归原本的人格，过原本的生活。

七、 人的作业

灵死，生命离开了，成了属血气的人。人类的历史就是堕落，黑暗，虚妄，生、死，有生，有死，走的是由生到死的过程。一个人无论贫穷、富有，高贵、卑贱，快乐、痛苦，就算是英雄，勇士，再努力挣扎也是以死结束。人们努力地想解除人生老病死的问题，但人感觉到人的无能为力和有限性和无知无能性，又认识到在人以外有超自然的和超自然的能力的存在，对此，人在恐惧中盼望、寻求神，但在黑暗中的人却没有找到神。因此，“我是从哪里来？”，“往哪里去？”，“为什么活着？”这就是人的作业。以下是人自己的努力：

1. 人崇拜万物，陷入到泛神论。

如【罗 1: 20 “自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿”】所说的那样，在被造物中能明确地看见神的能力和神性。但变昏暗的人，通过这些却没有发现真正的神，只是看到表象。因此把宇宙万物当作是神，去侍奉它，所以人们就陷入了“泛神论”中，偏向“崇拜自然思想”，陷入死亡，又加增了神的愤怒。

就算是在一颗草中，也有它的感性，所以从草中也能发现神的神性。【罗 8: 19—21】

2. 人称自己为神

如同【罗 1: 19 “神的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为 神已经给他们显明”】神已经显明在人的心中，但人们却没有发现神，反而说自己是神，呼喊天上天下唯我独尊，渐渐死去。

3. 人想通过哲学解决人生问题

面对世界和人生的一切，人想要用理性、伦理，在自我里追求完全，想要把客观的知识建造为完整的体系，但陷入以虚妄话语的特点哲学结束的，渐渐死去。

4. 人陷入佛教思想，想通过修行解脱

人死，尸体落入土中，从土中又生出草木，用抽象的观察看这尸体是鸟吃，草吃，动物吃、人吃的食物链。人若死了，就会有鸟吃，成了鸟；又有些让鱼吃，鱼又让动物吃，又成了动物的肉，动物死后，腐烂化为养分，营养让草吸收，草又被人吃，这就是一切的轮回。一切的存在有前生和后生，这就是轮回，一切的轮回就是烦恼和痛苦（108 项），这是佛教的思想，而解决的办法是成为佛祖，成为佛祖就是归到无，我们能归到无吗？

5. 人去侍奉不认识的神

人不断的去寻找神却寻不见，就去侍奉所不认识的神。因此在【徒 17: 23 “我游行的时候，观看你们所敬拜的，遇见一座坛，上面写着‘未识之神’。你们所不认识而敬拜的”】人所服侍的是不认识的神。许多的人在大的威力面前惧怕，向它祈祷，崇拜，又为它牺牲、服从。但在堕落的人中没有一个人找到解答，都灭亡了

6. 人们在外在的知识上追求的结果就是科学，在内在的知识上追求的结果就是宗教。

把人的堕落从本质上看，就是人坠入到了无知，但人因有灵和肉体的两面，所以在质的方面也有两面，因此无知分为内在的和外在的无知，内在的无知指属灵的无知：人从哪里来？生活的目的是什么？死后又会怎样？对来世和神的存在，对善恶的问题的无知，都是内在的无知。外在的无知：是对人肉体和自然界的无知、一切物质世界的根本是什么？对此的现象照着一定的法则而发生的，对此的无知是外在的无知。人里面有遗传因子，就算是我们知道有，但我们能知道里面一切的奥秘吗？现在也是为了知道而努力的过程，在物质界也一样，神让我们知道多少我们才能知道多少，到目前 为止，人的遗传因子情报和遗传什么也是在研究的过程中，也只是可以稍微知道一点，不能完全明白。

人类的历史开始以来，不停地为了从无知达到知的境界来寻求真理，这是件会持续到主再来的问题，所以为了追求从内在无知到知而寻求的真理就是宗教。从外在的无知为了

达到知，寻求的过程就是学问（哲学和科学）；由此看来，宗教和学问是从两面的无知到达知而寻求的方法。

7. 人希望通过宗教解决人生的问题

人用知性、理性、感性、心，去渴慕地寻求人生的答案，原因是人按照神的形像被造，又是以有人格者被造的，又是以不灭的存在被造的，又是以不能独存的存在被造的。所有的被造物中，唯独人有宗教心。就像“人的所有种族都有宗教心”这句话，所有的人都追求宗教。

第一课 宗教

一、人和宗教

1. 人是宗教的存在

没有一个动物会在一棵枯木下祈福，占卜。但唯独人寻求神，理由就是唯独起初创造的时候，人是照神的形像和样式造的，又给人吹了口气。所以所有的人都有宗教性。创2:7“耶和华 神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。”宗教学者说人类有宗教性的特质。

2. 宗教和生活是合一的

宗教和生活是不能分离的。宗教在很久以前就与人一同传下来的。就是在先知时代，在洞穴，壁画，埋葬地，居住地中都可以看到宗教行为的痕迹，在历史时代的文化圈，宗教在人的思考和行动中占了重要的比例。宗教是超越时空间，所有的人都带有宗教，只不过他们的宗教是真是假是个问题，宗教普遍性是因人的灵是按神的形像被造的本质，宗教是人对回归原本状态（永生）的一种追求。【传3:11“神造万物，各按其时成为美好，又将永生安置在世人心里。然而 神从始至终的作为，人不能参透。”】

二、宗教的意义

什么叫宗教？宗教是解决人生的基本和根本问题。人生的问题就是人带有生命生活时，所面临的一切的问题。这些问题中有通过人的努力能解决的问题，也有按人的力量不能解决的问题。人自己不能解决的问题叫最终问题，又叫根本问题。当面临根本问题时，人明白自己的有限，这时面临选择：一条路就是走绝望、灭亡的路，过放荡堕落的生活，另一条路就是去寻找超越者和绝对者来解决问题。人寻找、遇到绝对者，解决像谜一般的人生问题就叫宗教。

三、宗教构成的必要条件

用一般的标准来查找宗教的必要条件：

1. 要有创始者
2. 要有教理的经典
3. 要有信徒聚集——共同体：

四、宗教的构成要素

宗教是多样的部门有机式组合的总体现象。人动员自己的一切能动员的媒体和通道表现出，关于价值次元的超经验的、圣洁的、终极的体验。这些表象，都成为宗教的构成要素。

Joachim wach，把宗教体验的表象大分为三个部分。第一是理论的表象；第二是通过行为的表象；第三是通过社会式体材的表象。

1. 宗教体验理论的表象，可以用一般人的理论说宗教思想，教理，信念，这主题也可以分三类（要成立宗教必须有理论）
 - 1) 对神的理论：关于最终的存在、原理、境地的理论式的阐述：像神、道、领悟……
 - 2) 对宇宙的理论：对于“这世界是藉着谁进行着？”，“又怎样结束？”，“又怎样构成？”，“又有什么样的价值？”……等，对这些问题的提示和说明。如果没有整理好这样的理论就叫迷信。如伊斯兰教、佛教等这些在理论上已经成立的叫做宗教。
 - 3) 对人的理论：“人是怎样出生的？”，“他的命运又怎样？”，“死后又怎样？”，“又有什么样的价值？”，“人怎样活者是 好的？怎样活着是不行的？”等等的问题，将这些问题都整理出来的叫宗教。
2. 通过行为的表象
 - 1) 代表就是献祭的仪式，现在就是礼拜、祷告、歌唱、舞蹈、讲说等多样的行为。通过这些行为也表明自己的宗教心，这样的行为也是宗教的构成要素。宗教活动给人类的艺术活动提供了很多的灵感。

- 2) 最终的目的实现也占有很大的比例，就是说唱歌，跳舞，演讲不是最大的问题，也不是宗教执行的最终目的。
 - 3) 传教活动、服侍活动也占宗教行为的重要的比例，如为了传教而去行善等等行为。
 - 4) 通过小小的行为表现出对宗教的敬重。为了参加宗教活动而沐浴、更衣等。并不是说唱歌跳舞才是宗教的行为表象，这样为了宗教活动洗澡更衣的事情也是宗教行为，也表现了对宗教的热爱和关心。
3. **通过社会式的体材的表像：**宗教常常形成集团，现在也有叫一人宗教的，有最终的价值，信念和体会，但是对此没有传播的力量，那就很奇怪了。例如：我已得救是否也让其父母得救？有根据血缘、地区等自然的条件形成的集团。也有以‘共有宗教信仰、一起做宗教行为’为首先的动机，形成的宗教集团。

五、 宗教的特征

1. 有超越性

宗教有和一般人的现象有区别的特征。‘区分经验式存在和超经验式、超越式的存在，相信经验式的是从属于超经验式的的信仰，以及表达这种信仰的象征（以这样的信仰为背景形成的价值），人们广泛接受了这样的定义。

在日常生活中，区分详细经历的自然以及人的存在秩序和超自然或超经验的次元的秩序，并把关放在其中，这可以看为是宗教的一个特征。

2. 有圣洁和威严

把区分圣和俗看为是宗教的特点，这样的见解也很广泛的被人们接受。超经验式的叫圣，日常经验的世界是俗的，从这样的观点看，这定义也和前面的一脉相通。在这里，是直接指明了对两个秩序或次元的价值判断和相应行为的特质，对于‘圣’，人会显出敬畏、惊异的感情和态度。

3. 有终极的权威和价值

最近也有许多人这样定义宗教：宗教是被终极的关心俘虏的状态。不同点：有的拥有终极的权威和价值；有的只拥有部分的、次要的重要性。

六、 宗教发展的过程

宗教，是从人类历史的出发点开始的，也随着历史发展。

1. 在原始的时代，有崇拜自然，崇拜魍魉，崇拜图腾，多神教，一神教成长。
2. 更发展一层就是犹太教、儒教和印度教等民族宗教。
3. 下一阶段就是可称为世界性宗教的佛教、回教等高等发达宗教。

七、 宗教的作用

1. 宗教的影响力

宗教给人类历史带来的很大的影响，宗教成就了文明。比如说：犹太教成就了希伯来文明；基督教成就了西部文明；佛教成就了佛教文明；印度教成就了印度文明；回教成就了伊斯兰教文明；太阳神教成就了埃及文明。根据每个宗教都有自己的文明，可以看出宗教的影响力很大。

2. 宗教的生命力

有的宗教生命力很强，扩张到全世界，但有的宗教生命力很短，很快就衰退甚至消失。当宗教给人类带来益处时会很兴旺，但教理偏激，在论理上反社会就不能带来希望，因此衰退。

3. 宗教对社会带来的积极的影响

在社会中让人遵守道德、行善，这是积极的一面。又因宗教使人在战斗中不怕死，所以鼓励人信宗教。伊斯兰和日本说：“在战争中牺牲的人，来世就能去好的地方”。他们用

这样虚假的宣传，劝勉人信宗教。

4. 宗教的否定的部分

- 1) 马克思反对说：宗教是人民的鸦片。共产主义国家说宗教是人民的鸦片，麻痹人们的精神，所以反对宗教。现在朝鲜还是很彻底的反对宗教。
- 2) 有时会借宗教发起战争，所以反对。特别是伊斯兰教和十字军的战争，罗马天主教，美国也利用了天主教。
- 3) 有人反对说：宗教是假的
- 4) 有人反对说：宗教要求祭物的牺牲和物质（过分的要求和牺牲：如很强烈要求奉献，花大钱建立圣殿，又如指导者成了王将信徒看为奴隶，）
- 5) 有人反对的原因是说：宗教是虚妄的，是迷信的。
- 6) 有人反对说：宗教形成团体，反对社会。例如：法轮功，因着法轮功之类宗教的谬论以及反社会的教义，导致一些真正的宗教也被逼迫。

八、 为了成为一个健全的宗教

1. 要有解决人生问题的真理，
2. 也要献身于建设人类理想社会
3. 人要像一个真正的人，要教导人生活的伦理和道德式的能力

第二课 信仰

我们要知道宗教和信仰是不同的。宗教是人去找神，信仰是神找人。死了的人不能找神。信仰是相信寻找我们的神并倚靠神。

一、基督徒是信仰人

1. 创造天地的神【创 1: 26】，首先造了灵界，然后造了肉体的世界，让人有了灵性，用灵生活，成就灵肉合一。但不幸的是，在灵界里先有了背道者，妨碍神和神的事业，是抵挡的恶灵【赛 14: 12-15】。这恶灵降到这世上，使人照着自己的样子和形像，就是照着恶灵的品性行，有了迷惑的事【启 18: 3】。这事就是异端的作为，这事的第一个牺牲品就是亚当和夏娃。但当时人没有知识和法（就好像脱了衣服），没有胜过蛇的对策。所以，神来找亚当和夏娃，造皮衣给他们穿，又应许了通过弥赛亚救恩【创 3: 8-21】，从摩西时代开始，记录了的过去、现在、将来的事，使人们知道信仰。
2. 如果说，宗教是对超越式存在的敬畏和崇拜，那信仰是把断绝的生命重新连接。信仰用英文是 religion（接力棒）。被创造的人，因背道离开创造主 神死了。神把人救活，教导人孝，使人重新转向神，与神同行，使人藉着神的恩典和祝福生活，这就是信仰。所以基督徒不是宗教人，是信仰人。

宗教人是死的灵，他们盲然地寻找而相信他们找到的神，但信仰人是让我们的灵活过来，然后用神的话语教导我们，所以这人相信，认识了神，并对神有盼望，这才称为是信仰人。

我们怎样看待约 3: 16 的话语呢？有人主张万民得救说，他们认为所有人都能认识神和相信神，但是，实事不是所有的人都能认识相信神，这样，约 3: 16 的话语是指，能相信神和认识神的前提是活过来后用神的话语教导，所以本节话语不是支持万民得救说，而是有限的救恩说。我们是信仰人。

二、信仰的本质

圣经教导是照着神形像被造的人，因着犯罪，堕落，而灵死。是神让他们重生，呼召，用话语劝勉，又通过与神的正确的关系，过着有恩典蒙福的生活。

1. **当我们研究神的话语时才能真正知道信仰的本质是什么。**【加 1: 13-14 “你们听见我从前在犹太教中所行的事，怎样极力逼迫、残害 神的教会。我又在犹太教中，比我本国许多同岁的人更有长进。”】【雅 1: 26-27 “若有人自以为虔诚，却不勒住他的舌头，反欺哄自己的心，这人的虔诚是虚的。在神我们的父面前，那清洁没有玷污的虔诚，就是看顾在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不沾染世俗。”】**旧约说明信仰是向主的敬畏**，这里指的敬畏不是恐怖的情感，是从怕神的心所产生的尊敬和敬畏，又是爱和信赖调和而成就的情感。这信仰在旧约是信徒照着律法的启示彰显的敬虔的回应，在新约是信徒对福音的信仰和敬虔的态度。
2. 在基督教立场上，信仰是什么？照着圣经看，信仰是人对神的关系。也就是说，意识到神的绝对尊严和无限的能力、慈爱，明白人自身的卑贱和软弱，向神依靠、依托自己的人生，与神同行，顺从神，藉着神的恩典和祝福生活，这就是信仰。所以，信仰是对神有意识的、自发的属灵关系。特别是在感恩的礼拜、爱心的服侍这样的行为上表现出来。这样的宗教礼拜和服侍态度不是依靠人自己，而是单单通过神才能形成。

三、信仰的要素

基督徒不是单单来往教会的人，而是告白耶稣基督是救主并且相信的人。没有得救确信的人严格说不是基督徒，只不过是名称上的基督徒，却没有和基督在人格上的相遇，所以基督徒得必须有救的确信。那么，什么是得救的确信？怎样能知道得救与否？用什么能知道和决定我的确信是否正确呢？能分辨是否是真正的确信，要从圣经判断，这就是基督教的信仰。就算有得救的确信，但他的确信不是基督教式的，那么他就是错觉式的。那么基督教的信仰是什么？真信仰有三个要素：知识、信念、信赖。

1. 知识

信仰需要有真理的知识，如果不是真理的知识，就不是绝对的、也不是合理的，更不是必然的和不变式的，永远式的就是真理。如果我们信赖某一个人，那么就意味着他是可信赖的人，你不认识他不能无条件相信他，就算是相信，这样的信也是盲目的，所以信仰就要确证在真理里的信仰，信仰不是对神的幻想为基础，而是确信在正确知识的基础上，发现的道理和法则。从道理和法则中通过经验而来的认识就是知识。知识是提供启发信仰所需的事实，没有知识的信仰是盲目的，是没有方向的信仰，所以要多读圣经，不是一两遍而是 100 遍之上，这样才能明白圣经中所说的神是怎样的一位。【罗 10: 17 “可见行道是从听道来的，听道是从基督的话来的”】

2. 信念

信念就是确信，就是指同意真理的主张，肯定基督教的教理，作为信念是信仰的宣言、确认、行动永远的真理的事实。没有知识的信念是愚昧的，没有信念的知识是死的，是没有作用的，在任何要求下有变动的知识不叫知识，真知识是能陪伴着并可保守性命的。

3. 信赖

信赖是把自己完全交托，完全依靠的意思。那么依靠到什么程度呢？就如把自己放心地交给医生的病人一样，把自己的生命都交给医生的手里，这才是真正的交托。但有些基督徒的交托和依靠，只是口中说我依靠神，但遇到事情的时候总是用自己的力量来做，就如想把病治好却不听医生的话，也不在手术单上签字的病人一样。当医生说别让吃辣的却非要吃，不让做运动却非要去做。这样的人不是一个信赖的人，我们要成为把自己完全交托给神的人。

基督教信仰不是把神的真理用理解同意结束的。要在理解相信真理是的基础之上，完全地把自己和生活完全委托、依靠神和耶稣基督。【提后 1: 12 “为这缘故，我也受这些苦难，然而我不以为耻。因为知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日”。】

得救的确信必要条件就是对真理知识有正确的理解。这知识不能出任何差错，是关乎我们生命的事，

单用信念不能成就正确的信仰，异端的特征是对基督教的真理，特别是对基督有错误的理解。通过他们的基督论是查找不出真正意义的得救的确信，基督是完全的神同时又是完全的人。人类的拯救是通过耶稣的牺牲一生和死成就的，要正确的认识、相信这事实，把自己的生活委托给他时，这就是得救的确信，所以正确的信仰是知识、信念、信赖兼备的，否则是幻想，这样的幻想和得救的确信要有明确的区分。

耶稣的门徒得到圣灵之前。虽然他们跟随着耶稣三年，但是他们没有信仰，只是在信仰的幻想中生活。当耶稣升天，圣灵降临，接触到了信仰。那时候他们就没有惧怕、我们也要成为这样的人。

四、 信仰的住处

圣经看为信仰是位于心灵（心和灵的合一体）。心灵是人的全道德生活的中心，是灵魂的人格器官，发出：生活思想、欲望、知、情、意。所以不是指部分的属性，而是指全人格。信仰作为人类生活中一个很明显的现象，和人的灵魂深处的根源接触，变化品性（圣化），支配思想，刺激情感，指导行动。我们不能否定信仰的卓越意义和惊人感化。

根据圣书心理学，心是表达灵的中心器官。灵是通过人的心活动，人所有的生活、思想、感情、意志的问题，都是从心发出的。【箴 4: 23 “你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效，是由心发出。”】，因为信仰包含着一个人的智慧、知性、情感、思想及道德生活，这是对信仰本质的正确见解。所以要尽心、尽性、尽意爱主你的神【太 22: 37】。

信仰的住处就是心灵。我们的心不能独一的活动，我们的心要与灵合一，通过圣灵活动。我们的心是靠着活过来的灵来运作的，我们人就是新人。我们的心离开了灵是不能表达我们的内心。所以说心和灵合一的地方就是我们信仰的住处。所以心灵就是心和灵合一的地方。在佛教中用的心灵和这里的心灵是不一样的。

五、 信仰的起源

过去数十年中一直关注信仰起源的问题，但多次努力也没有成功。

1. 造作说

造作说是政治家和和尚们为了支配大众所用的手段。

2. 事物崇拜

混乱的信仰和宗教，去崇拜没有信仰的物体，没有说明信仰的起源，这是崇拜思想进化的结果。

3. 自然崇拜

与信仰混乱，崇拜自然就是对自然神秘和能力的崇拜中起源的，但这理论仍然还是非信仰式的，根本没有说明人怎能解说信仰的问题。

4. 物活论

主张已死的先祖和各种的被造物都有灵，所以从崇拜他们开始的，但这些都是被造物，都是有限的，又是死的，怎能拯救人呢？

5. 心灵式起源

用任何假像，绝对的力量当做宗教的起源，但这不能成为实际的“人格式的神”，不能单靠宗教心，茫然地敬畏物件，不能使人悔改重生，这只是理性的宗教

6. 启示的起源

1) 基督教是根据神明确的启示为启示，启示的信仰是神让你明白教导怎样服侍开始的信仰。基督教的信仰。神把我们的灵救活了。圣灵让我们的灵过一个新生活。当我们灵接受神的教导，过一个新生活的时候，就是信仰。宗教和信仰是不同的：宗教是人找神，而信仰是神找人并进行教导。

2) 信仰是神和人之间活泼的交通。就是实存的神亲自启示自己，人收纳这启示，去相信并服从。信仰的起源唯独在于“说”，也就是在“话语”的启示中【创 1: 3, 3: 9】

所以我们对神的信仰也是一样的，不是一下接受的，通过圣灵数十次的感动、感化、教导、接收，我们才能接受，所以基督教就是启示的宗教。

3) 通过很长的时间人们讲宗教起源，但都是假的，唯独圣经讲出信仰的真正的起源。

① 圣经告诉我们配得我们信仰礼拜唯一的对象就是神。

② 圣经说人用自己的能力不能寻求神，神通过自然和对自己圣洁的话语启示了自己。

③ 圣经说明神要求人礼拜和服侍，神自己决定怎样的礼拜和服侍是神所喜悦的。神喜悦的礼拜是心灵和诚实，所喜悦的服侍是甘心乐意，并且要有带着谦卑的心去服事。就如同耶稣亲自所做的榜样一样，我们要像耶稣一样用谦卑温柔的心，用这样的态度去服事的话没有不被感动的，也会带动别人去服事。如果不能以真诚相对，就会如法利赛人一样，当到神面前的那一天，一切都会显明。我们是耶稣的门徒，不能像祭司和法利赛人一样，不能为自己的私事去做。

④ 圣经说神造人是照着神的形像所造，可以理解神的启示，也教导说有能跟随，又能和神交通，又有心甘情愿荣耀神的心种在人心中。【创 1: 27 上帝就照著自己的形像造人，乃是照著他的形像造男造女。申 4: 13 他将所吩咐你们当守的约指

示你们，就是十条诫，并将这诫写在两块石版上。**结 36: 26** 我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面。又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。】惟独人能向礼拜，因为神给人赐下了能够向神敬拜的灵。

第三课 为什么不叫宗教却叫信仰

一、 分辨宗教的标准

通过文化比较优越是不好的，在文化的状况中，比较固有文化特征，和其他是不能判断好坏的，因为那文化的独特性是不能与任何比较的，但宗教的状况不同，宗教都有各自的普遍性和特殊性，它们的特殊性中都有独特的教理，它们各有唯一的真理，如果没有，就不能成立宗教。有很多的宗教，如果这一切的宗教都是真理，也可以拯救，那么就没有必要再创新的宗教，这样的意义上，宗教多元主义有很多的问题，逼迫宗教是错误的，但也不能相信所有的宗教都有拯救，分辨有益最健全的宗教标准中，最重要的是那宗教的信仰对象是谁，最起码这对象是在超越人的存在，我们已经经历过很多人服侍不如人的教主的是而非的宗教。为什么说社会上的专家更容易受到迷惑呢？

1. 佛教

释迦牟尼分明是人，但通过苦行达到解脱的境界的存在，他教导所领悟到的真理，跟随他的人如同他一样修己，也是为了达到超人式的经历，把释迦牟尼作为修炼的对象就是佛教。

2. 回教（伊斯兰教）

信仰的对像不是人而是神，人相信神而跟随，但普通人不能见神，也不能与神交通，所以需要神与人之间能交通的人——中保，像先知一样的宗教指导者告诉这神，所以一般的大众也去相信这神，回教的最高先知者穆罕默德。他们的问题是断绝的问题，他们对他们的教义很盲目，就如天主教，没有教义之前，他们的平信徒不能读圣经。但在宗教改革之后才可以，因此回教徒也不能随意看古兰经，他们的教义不能解决人的罪的问题。

3. 基督教

基督教就是一个特殊的状况，确实以犹太教为根基，犹太教的神耶和華就是基督教的神，称为基督教是以相信基督为中心。关于基督是谁，以下会详细说明。基督是人，但不是修炼出来的存在。也不是如先知默罕默德一样的人和神相通。基督本质就是神，但为了拯救人类成为了人，所以基督不是像神一样的存在，就是神。教导了神的能力，又超自然式的做了工，基督教就把基督看为是同样一位神，成为信心的对象。

二、 基督教的唯一性

1. 基督教不像佛教，犹太教，回教，通过宗教指导者的帮助去寻求神，唯独基督教相信基督是神，又成为救主的事实，是通过基督来寻求神，这就是基督教的特殊性。别的宗教的中保者是人，基督教的中保者是神。
2. 人用苦行或通过修炼，又通过守好律法得救。这样的说法，就是说得救是通过自己的努力得到的一样。那么人就会陷入到自己拯救自己的论理中。这样，人的有限，就成了救恩的有限。超越人的有限，渴望绝对者拯救人，因此拥有了宗教。但这宗教又带来有限的拯救，那么人到底该往哪里去呢？
3. 为了解决这样的宗教的有限性，传来的‘喜讯’就是基督的福音。能解决人罪的问题、死亡的问题、永生的问题，这就是基督教。所以，宗教虽然有宗教性，其实不是信仰，不能称为宗教。在这样的意义上，基督教超越了‘宗教式的教导’，是通过基督宣布神的救恩消息。
4. 基督教不是人去寻找神。是神通过他的儿子基督，下来寻找人。基督通过十字架打开了救

恩之门，凡藉着信心进入此门的人，神就让他得救。不是靠有限人的努力。藉着相信基督的努力达到救恩的“喜讯”，超越了宗教的次元。为什么唯独是基督教呢？因为向着永生的路没有其它的。所以这不是宗教是信仰。

三、 真正的信仰是什么？

1. 信仰是神的选择

严格地说信仰是神的选择，主权在于主权者，人是被拣选者。人因腐败不能分辨真假，也不会分辨人和动物。人，万物的灵长，不知道有多愚昧，把猪杀了，把猪毛拔了，把猪头煮了，放在桌上，又往猪嘴里塞上钱，然后拜它，这样愚昧的人怎么能去寻找神和明白神呢？所以有了进化论，也有唯物论思想，还有泛神论，也是从很久以前就有的。人的创作就是这样不确实。如果人去找神就会成为泛神论，如果神来找人，那就是唯一神。

2. 信仰依靠启示

圣经说明了神和人的关系。信仰的概念必然把人引向启示的观念。神不启示，人就丝毫不能认识神。所以，信仰的定义就是‘人用全人（知、情、意）服侍神、爱神、敬拜神’。

不是创造主启示的宗教，只不过是人所造的宗教，是迷信的一种。信仰，是已经向人启示的，不是人造出来的宗教，是和人类同在的信仰，又是相信向人启示了直到末世为止要发生的事情的有人格的神的信仰。

3. 这世上的神唯独一位

如同父母只有一位，如同不能服侍两个王，固执一个信仰，也不是坏的。没志气、没标准的‘你好我好大家好才是好’，这样的思考，是无责任、无确信的假宗教徒的态度。

4. 人是有尊严的

动物可做人的食物，怎么能看为是同类呢？何况还去崇拜？唯独人是高级动物，可以开辟宇宙、服侍神、祷告的存在。唯独人是可以仰望来世的属灵的存在。这就是与动物的不同。人可以管理动物，不受动物的支配。人拥有从动物身上看不到的信仰心，却愚昧的去崇拜动物、崇拜自然万物、崇拜人、崇拜天使和魔鬼，又造出神话去崇拜假神，人就是这么愚昧的存在。看到这些的时候，就能知道这是万物的灵长——人，在灵里堕落的证据。我们应该明白人的尊严，要会区分动物和人。

5. 神对人是绝对的，所以叫绝对者。

当世上的王下令的时候，我们也要为王或死或活，何况服从绝对的神呢？因此完全的顺从绝对的神是理所当然的。

6. 信仰要有来世

现世的人一生，又短又虚妄。我们对来世的准备，是在我们短暂的现世人生中完成的。死后就没有机会。信仰是对神呼召者的应答。除了赞美神、服侍神的目的以外，也是为了人死后去神那里必须的，就是为了来世。为了比这世界更永恒的生活——来世，用信仰跟随。所以，没有来世的宗教没有意义，也没有价值。

第四课 教理

一、教理的形成

1. 盲目的信仰

基督教信仰不是盲目的，因为基督教有明确的信仰对象，也有确实的信仰内容，所以作为基督徒应该对“信什么”、“为什么信”这样的提问有明确的回答。

没有比盲信更可怜的，有人认为信神，有人信教会，为什么信？为了得福，医治，死后去天堂，还有人说闲得无聊而信。

2. 为了正确的过信仰生活：

- 1) 要正确认识神是怎样的一位；
- 2) 要确定我为什么蒙神所爱、为谁而活着；
- 3) 要确定用什么样的知识生活？是属世的，还是靠着神所赐的属神的知识而生活的法则呢？体贴肉体的是朽坏的，我们要体贴圣灵的意思。
- 4) 耶稣当时明确地整理信仰的告白是必要的。

耶稣也是教导了门徒三年后，也得到门徒们的信仰告白，耶稣问：“你们说我是谁？”时，门徒告白：是基督，又是永生神的儿子。【太 16: 16 西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”】在这样的信仰告白上建立了基督教，其后在使徒教会时代，基督徒受迫害时，又被异端诱惑时，通过明确地告白、整理信仰的内容，而坚守了基督教信仰。我们也要明确地告白我们的信仰，当问“你们说我是谁时？”你怎样回答呢？要正确的知道我们所信的神是怎样的一位神。

二、教理的定义

1. 基督徒所信的是没有形像的、超越式的神。所以，要拥有用心迎接、依靠、顺从的态度，这样的心态叫信心，把信心的内容，按各项告白之后整理的，就叫教理。
2. 信仰的原理或道理叫做真理，规定为真理的信仰体系的叫教理。教义是研究神在圣经中怎么说的。

现今世界中有永远不变的法则，其中将合理的法则叫做真理，在任何状况中也不改变的合理的有体系的法则称之为真理，我们怎样分辨真理的法则呢？对物质的道理，如：万有引力，这是物质的法则，将水烧开就成了水蒸气，冻结成冰，这也是不变的法则，还有灵界的法则，就是信仰的法则，这物质的道理能在信仰法则中正确应用时才是有福的，对我们的救恩也有益处，如果把属世的道理用在恶处，那么比什么都恶。

3. 拿着同样的圣经，每各教派的教理却各不相同，是因为认识圣经的程度有所不同。
4. 成为问题的是：不能带着人的主观意识来看。在研究教理的过程中，故意或因着人的过失，插入人的成见和主观，这是非常错误的。【彼后 1: 20 “第一要紧的，该知道经上所有的预言没有可随私意解说的。”】读圣经的时候，不要一边读，一边解释圣经，要从头到尾的读，要思考圣经记录这些的目的是什么，原因是什么？神出现，神会给我说话，我会发现我要怎么样的生活，要怎么改，怎么做。我的罪是什么，我怎样悔改，怎样战胜，这样看的时候，我就会看到框架。这是一百遍时做的，到了一百五十遍，这时就能解释圣经了。要是全面的没有看到，怎么能拿到部分来解释圣经呢？牧师有时拿着一节经文思想，思想一年。
5. 教理不是因着人的想法、主观的理解加减的。教理是系统的排列神通过圣经教导的内容。所以，教理要彻底地坚持只以圣经为根据的立场【彼后 1: 20-21】。

教理是根据圣经系统的整理出来的信仰体系。

三、 教理的元素

教理是通过看圣经按照领悟形成的系统内容。正确的体系化的教理具有：统一性，社会性，历史性，文化性、权威性的表述。

1. 统一性

- 1) 把圣经的真理系统化教导时叫教理，体系化的意思是合而为一连起来的意思。虽然在一个身体有很多肢体，他们的位置，长像，机能虽各不同，但在一体中，所有的教理要成就一体，要有内在的连接，本质和本性是合一的。要是作为一个牧会者，精通圣经是基本的，但是圣经外一般的学问也要学。
- 2) 教理是，神通过什么要教导什么的《启示论》；关于神的《神论》；关于人的《人论》；关于人犯罪的《罪论》；关于耶稣的《基督论》；关于我们信和生活过程的《救恩论》；关于教会本质和经营的《教会论》；还有关于再来和永远灵界的《来世论》。这样的教理再次细分就会很复杂，但全体就像一个个整体形成了连接。
- 3) 从《神论》中认识的神的属性，说明的是，从《人论》中人的原形问题。为了研究从神那里离开的人的罪，就要正确地认识神，知道真才能知道假，知道善才能知道恶，知道爱才能知道恨，知道了义才能知道罪，知道生命才能知道死亡的悲惨和可怜；耶稣就是为了救赎这罪而来的。所以神论，人论，基督论如同一个身体各器官和细胞互相连接一样，在救恩论中说明的是重生和圣化；从末世论中所引导的审判和我们永远的国度是按照种什么得什么的关系，牙科大夫若不知道和牙有关的器官和部位，他也不能正确地医好病人，如果一颗牙医不好就会出现意外的样子，甚至使人发疯和死亡。一颗牙齿就会导致人这样，所以，**任何一个教理若整理不好，其结果不可想象。任何一个教理不能离开全体的教理独存，与其他的教理不能连接的教理是不能存在的，指这一面的教理称为统一性。若没有统一性就没有教理。**

2. 社会性

- 1) 教理不仅在教理内部有统一性，在所有人身上也要能够统一的应用。比如，体系化的真理对这人合适，对那人又不合适，在这里可以应用，但在那里又不能应用，那这就不能称为有社会性。无论在哪里，无论针对谁都可以应用的教理才能称为是有社会性。教理按着教理内部的合一表现为教理的统一性，也是因着对所有人有共同的应用时就叫教理的社会性。（对我很对，但是对别人不对，就没有社会性。那么这个就不叫教理。）
- 2) 无论是在任何空间、任何状况生活的人，都是把圣经记录为唯一的真理赐给他们。如果教理是把这样的圣经真理体系化的，那这教理就是寻找对任何国家、任何教会、任何信徒都符合的道理体系化而成的，因此教理就拥有社会性。这时，‘社会性’不是指属世的社会，不是指只符合于一个或是部分信徒，而是符合全体‘圣徒社会’。
- 3) 因为教理有这样的社会性，所以追求一个教理的正确性时，不能单单在一个教室讨论，要去查看是否在另一个时代，另一个环境的圣徒身上也能全部应用。那么在讨论的过程中没能显出或不能显出的问题就会如实的显现出来，这样就可以判断教理的正确性。教理的社会性，是指可以超越一切的空间，在任何的现实都被应用。**【太 28：19-20 所以，你们要去使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。】**

3. 历史性

- 1) 教理通过水平线展开时，超越空间，带有社会性。同时随着时间的流失，从上到下展开，也没有什么变动。因为教理是认识圣经的体系化，圣经是超越时间的真理。就这样随着时间的流失，正确的教理随着历史继承下去。就会更加明白正确的教理，作为前面所继承下的教理上的枝子，显出有生命的样子。
- 2) 正确的教理不是在时间的流失中断绝或突然出现，是带有历史性的，如果这时代正确，

在下时代应用时有矛盾，那么这就是错误地认识圣经，也是错误的体系化。如果教理的社会性能超越空间，那么教理的历史性就是超越时间。

- 3) 历史性重要的是，就算把人的猜测和推论包含于教理当中了，就算这个人是超越普通人的聪明人，看起来他整理的教理是涉及到了自己时代的所有种类的信徒，看起来是确保了当时的社会性。就算人全面研究一个时代确保社会性是可能的，但对于下一世代，确保在历史上正确的历史性，在人是不可能的。因为，关于未来就算是一秒，用人的能力也不能掌握。所以以人的智慧勉强确保社会性的教理偶尔有，但以人的智慧确保历史性的教理是没有的。所以，就算有席卷某个时代教会的错误教理，随着时间的流失，它的原形最终会显明。

在这样的侧面上，教理的历史性，是重视正确的教理带着生命在历史中活泼的流传下来的一面。因此，通过查看教理是否有正确的传统，也可以使人分辨教理是否正确。因着这样的历史性，错误的教理虽然能骗过一个时代，但终究会显出原形【来 13:8】。如：在以前，医学不发达时说人的阑尾没有用处而都切除，但现代医学发现，阑尾对人体有很大的帮助。如此，我们要为了明白以后的事，就要有神的帮助，也更要求神的帮助。

4. 权威性

- 1) 教理是把圣经的内容用道理概括，教理虽然不是把圣经章节如实的挪用，但如同圣经不变一样，教理也有不变的真理内容，这就是教理的权威性。也就是说，教理是不变的真理，这真理不变的一面就是教理的权威性。教理不变不是因为教会决定的教理，而是因着是把不变的真理概括起来说明。所以只要能正确的概括真理，这教理就有权威性。
- 2) 不变的真理是不能从人那里出来的，从植物中只能提取植物油，动物中只能提取动物油。如同不能从植物中产出动物油一样，在变动的人中也不能产出不变的真理。在变动的世界和变动的人中，神的真理是不变的，这不变的真理对世界和人是权威的。
- 3) 教理的权威性在于不变的真理。如果我们认为是某大教派所总结出来的教理才有权威，或是一个大学者的学问和论理才认为是权威的话，那么就错了。现在，根据学位的种类和高低而认定论文的正确性和权威，或者用外界人士的学位和经历担保教理的正确性，确保权威，这就是当今的教界的认定。不是说大团队，他的权威就高，也不是说小团队他就没有什么权威，我们总是有这样的误区。当今这样的教界的现实，是忘记了教理的权威是在于不变的真理的结果。要看教理是否有权威，就要查看他是否是从圣经中总结出来的。古时的挪亚，是个不起眼的小人物，所以，在造方舟时，也不被人认可，且没有人帮助他，如果他是一个大人物的话，那么会有许多人来帮助他，并且他所做的事也会被人认可的。

5. 文化性

- 1) 教理的内容虽是真理，但教导、表达这真理时，是使用当今世界的人的言语。这样的一面，一般的教理书籍中表达为‘文化性’，这是为了避免与社会的普遍表达方式产生混乱，尽量的使用，但对使用‘文化’一词，也有不少的拒绝感。总的来说，教理为了在人类社会表达自己的意思，使用人的语言。但这人的语言，对表达人的意思和想法，也有很多的不便和有限性。何况用这样的言语来表达真理内容，不可能没有丝毫问题。但依然使用人的言语表达教理的内容，是因着参考了圣经的记录。圣经虽是神的话语，但也是通过人的言语给人记录的。从圣经中参考了这一面，就能知道把圣经的表达整理为教理虽然因言语的有限有不便之处，但也不是做不到的。
- 2) 用人的言语记录教理时，因着用言语不能完全表达出真理，所以要常常注意只靠言语是不够的。就像我们面对圣经时，表面上是面对人的言语，但在里面是面对给人启示的圣灵。同样的，当用真理体系化教理时，表面虽然使用人的言语，但要明确知道人的表达不能成为全部。正确无误的圣经记录灵感，现今是不能再现的。所以，不能在

教理记录上引用圣经的正确性和权威性。但今天也有在所有方面常常引导我们的圣灵，因此在记录教理时，要为了通过这圣灵的感化和感动记录教理，而谨慎小心。

- 3) 如果，使用过一次的教理词语，后期没有更确切的词，那么，努力地使用，但有保守性是更好的。不能因着自己的不理解任意的改换教理单词。

第五课 信条

圣经的真理按教理体现，把教理作为信仰告白，把教理和信条一起体系化的就是神学。把真理体系化是教理，把教理信仰告白时就是信条，把这些用来学习时，就叫神学。

当人问“你信什么？”的时候，基督使用由 12 条项目组成的使徒信条，明确回答了自己所信的信仰的内容。

一、 信条的意义

1. 信仰告白，一般是‘对基督徒提问时人的回答’，‘对神的话语的人的应答’，又是‘对信仰的实际的表现’。所以，信仰告白不是可选择的项目，是作为信仰人必须要做的项目。
2. 信仰告白，是历史上正统的改革教会，作为一个信仰共同体，照着客观告白的。这不是人创作的，是根据圣经、依靠圣经告白的，是信仰团体的教理的表白。同上所述，这是人对神的话语的反应。这信仰告白，和整理这信仰告白，再次对照着神的话语查看是否是正确的信仰告白，这样的过程彼此不可分割，有紧密的关系。信条，是把这样的信仰告白体系化的。是受异端的袭击、处在危险中的教会，为了保存和表达生命的真理，所作出的对教理的陈述。也就是说，在信仰告白的制定上，虽然也有个人制定的信仰告白，但这信仰告白以教会的共同名义制定的，作为一个教会的信仰告白时，就叫信条。
3. 圣经是圣徒信仰和生活的唯一标准，相信神，把圣经内容作为告白，又通过圣经不断确认，而转回到圣经中，所以，在历史中，改革派教会在信条上没有忽视圣经或除掉圣经，反而更坚固了圣经的位置，并确立在最重要的位置。所以信条和圣经有共同的权威。
4. 在历史上正统的改革教会中，信仰告白是基督教教理的分界线和路标。信条对圣徒来说，是仅次于圣经，可称为是信仰和生活的第二标准，占很重要的位置。基督教会拥有的信条有 100 个以上，但最悠久、最具有代表性的就是‘使徒信经（使徒信条）’。这是‘耶稣门徒——使徒们的信仰告白书’的意思。其实，这是基督教会以【太 16:16】的使徒的信仰告白为根据，通过 200 多年发展整理的。使徒信经，在期后三世纪广泛被使用，施洗问答时用这个作信仰告白，又使用在向异端和迫害者提出明确的见证的事情上。

二、 信条的权威

1. 权威是绝对的，又是相对的
 - 1) 圣经中神的话语是绝对无误的，所以圣经在信仰和生活中是绝对无误的标尺。信条常常依靠圣经的权威，信条的权威和价值是从圣经来的。没有圣经根据的任何教理都不能包含在信条中，不能通过圣经证明的信条不能成为教理。信条要常常呼应圣经，以圣经为一切的教理的源泉和标准。所以信条要通过教会的圣经知识启发修正，并补充。但圣经是完全无误，所以不能修正或补充。【启 22: 18-19 “我向一切听见这书上预言的作见证，若有人在这预言上加添什么，神必将写在这书上的灾祸加在他身上；这书上的预言，若有人删去什么，神必从这书上所写的生命树和圣城，删去他的份。”】
 - 2) 圣经是从神那里来的直接的启示。但信条是人通过神启示得到的话语，所以圣经是信仰的法则，信条是教理的法则。圣经是属神的，所以是有绝对的权威，但信仰告白是属教会，所以有相对性的权威。所以，信条和圣经的权威不能同一而论，但也不能用

这样的理由而轻视信条的权威。

- 3) 信条是教会性的信仰告白。所以属于教会的信徒无论谁都不能教导违背信条的内容。就算信条的内容与自己的理解或确信与圣经的内容不同时，不能自己修改或补充教导，而是先把这问题向教会的治理会提出，这信条如果通过治理会确定有错，修定之前，不能流入教导任何人和教会，理由是，信条是教会的共同告白书。

2. 信条的权威所影响的范围

- 1) 谁可能把这信条做为告白，谁又能在那权威下过信仰生活呢？信条是一个教会的共同的信仰告白，长老教会就有长老教会固有的信条，所以叫长老教会。教会的信条，要成为教会全共同体的信仰告白的内容。
- 2) 受洗前的信仰告白，或为入教的信仰告白是教会共同体的信仰告白内容。
- 3) 一般的信徒在受洗前或为了入教信仰告白时，都是满足于基督教的基本真理告白。这事实是很好地体现在礼拜的模式上，也可以看为是改革主义教会观模糊的一面。
- 4) 单单有职分的人领受信条，或者有职分的人和普通信徒都领受信条，这不能成为教会存在的本质问题。但是，在一个教会过信仰生活的人，应当能明确地表明‘我为什么属于这教会过信仰生活’的理由。因为，在神面前，信徒有义务常常隶属于最真最完全的教会。

3. 信条的圣经式根据

1) 旧约

要明白信仰告白的神，已经在圣经中以明确的神的命令显示出来。【出 19: 7-8 “摩西去召了民间的长老来，将耶和华所吩咐他的话，都在他们面前陈明。百姓都同声回答说：“凡耶和华所说的我们都要遵行。”摩西就将百姓的话回复耶和华”】。这事件是我们都熟悉的在西乃山领受十诫的事件。圣经给我们介绍了当时很庄严的气氛。在这样很慎重、严肃的事件中，提示了接受信条的心态。以上的内容，是根据“**你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。**”这些话你要告诉以色列人。【出 19: 6】”的神的话语的以色列百姓的信仰告白。就这样对信仰告白的结果，神赐了如下的恩典：**“到第三天要预备好了，因为第三天耶和华要在众百姓眼前降临在西奈山上。【出 19: 11】”**。神临格在西奈山，和以色列民立约，这是在乎我们生命和救恩的问题，要严格的遵守。

2) 新约

新约时代的信仰告白，更具体的体现了对耶和华神的信仰内容。特别是应许的百姓犹太人，把相信拿撒勒人耶稣就是圣经应许的基督（弥赛亚），并告白的事，看为非常重要。这信仰告白的第一个例子是在彼得身上被发现的。当耶稣问门徒：“你们认为我是谁？”的时候，彼得告白说：“你是基督，是永生神的儿子”【太 16: 16】。多马在遇见复活耶稣的现场，告白说：“我的主，我的神”。凡接受耶稣的福音并相信的人，都告白耶稣是基督【约 20: 28】、是主【林前 12: 3，腓 2: 11】、或者是神的儿子【来 4: 14，约一 4: 14，5: 5】。我的神是唯一的神，这是在我的眼中，其他什么都不能看，要是看的话，就是分裂状态。

3) 信条的历史根据

我们可以确认，历史改革派教会中，在圣经的根据之上，从起初的教父时代、中世纪时代、宗教改革时代，直到目前为止，为了常常告白的正确的信仰，防止信仰的变质，以记录的形式制作了信仰告白。特别是 16、17 世纪，是通过教导信仰告白和要义问答，在教会中系统的教导圣经教理的重要时期。

4. 信条的必要性和无用论

教会内有主张信条的必要性，又有主张信条的无用论的人

1) 必要性

教会从很早以前就意识到了信条的必要性，所以制订信条，作为教会共同体的教

理标准，信徒以此为标准过信仰生活。

- ① 在起初教会，信条是更新改革者人的基督教信仰，所以有绝对的必要性。对信犹太教的人，对他们告白耶稣是神的儿子。这个很需要教导他们。因为他们在等待着要来的耶稣。所以对当时的人需要教导耶稣的死和复活。
- ② 是对信仰的纯真又有权威的陈述。当时有脱离教会主要教导的假师傅存在，教导人们错误的思想。因着他们，有各式各样的见解产生，解释圣经众说纷纭，个人式的教导混乱。因此，起初教会感觉到了，通过彼此相见，根据大多数见解，最终确定并宣布福音真理的必要性，并让人持守信条。
- ③ 为了持守教会的一致性，需要信条。教会因着异端者的阴谋和假教师的错误教导，不断遭受了分裂的危险。教会的一致，是告白并保守同样的信仰内容才可能的。例如，在 4 世纪，因亚流主义异端教会面临分裂危机时，在尼西亚聚集的公会中有制订了尼西亚信经，并一起领受、一起告白，打退了异端，保守了教会的一致。为了保守教会一致性，需要共同的信仰告白。

2) 信条无用论

有些人认为信条无用，特别在二十世纪，教会一致论者们特别反对信条问题。

① 信条违背了圣经的充足性

这主张是从他们误会信条而来的。罗马教会认为传统和教皇的教训绝对无误，在圣经的真理上添加这些部分。但改革主义教会并没有像罗马教会一样把信条和圣经看为是有一样的权威。信仰告白书的内容，是把圣经启示的真理的内容用系统化表明出来。圣经虽然很明确地教导了真理，但有必要解释这真理，按照系统的提示出来。信仰告白书绝对不包括圣经没有的内容。

② 信条能给信仰良心带来束缚

他们说信条能给信仰良心带来束缚。但是，任何一个人，都不会因着信仰告白书的内容良心上受到强迫。照着信仰书告白信仰的每一个人，都是确信告白书中的圣经教训，以喜乐的心告白的。当确信有些部分与圣经有矛盾，良心拒绝的时候，可以对此表明此理由，要求公会修订。

③ 信条会阻挡神学研究

但信仰告白书，不是完全表明了所有教理细微部分的完整神学体系。信仰告白书，可以通过研究圣经得到的新的发现，修订和补充。例如：在**韦斯敏斯德**信仰告白书的第 31 章，原先有‘执政者可以召开教会的总会’这样的内容。但是后日就发现这不是圣经式的，就全部删除了（参考《比利时信仰告白书 36 章》）。

④ 信条带来教会的分裂

近来主张超越教理教会一致的人说信条会带来教会分裂的结果。近来超越教理，主张**教会一致论**的人说：“教理带来分裂，信仰带来联合”。他们说在各教会的信条会加厚教会间的墙壁，助长教会的分裂。但是没有信仰告白的教理标准时，反而会带来教会的混乱，加速教会的分裂。过去的历史很明确的告诉我们这样的事实。因此证明，为了保存和把守真教会，信条是绝对需要的。

第六课 神学

一、 神学

1. 信条发展成教理

信条后期发展成教理之后，把这教理用更系统、更理论的语言研究，整理成学问的，就是神学。神学正式的作为学问研究，是从俄利根(Origen)教父开始的，俄利根(Origen)是最初建立学习教理的学校，训练教会信仰的人。

教理可成为告白，告白也可成为教理。“主是基督”这是教理，当相信主是基督并告白时。就是告白，而制定成书的就是信条。

2. 神学始终都是作为教会的学问出发的，也是为了教会存在的学问。

从启蒙主义时代以后，神学离开了教会，去了大学，变成了学者们的神学。所以，现在成了一个没有信仰也可以随便学的学问。世界教会现在渴望神学能归回到教会。神把圣经赐给人，不是单单让人去研究，更是为了使人相信这话语，通过话语得救，按照这话语生活。圣经是作为生活的规范赐下的书。‘神学是为谁的神学？’，对这样的提问，要有一个诚实的回答。让神学定位在教会外的民众当中，甚至能毫无顾虑的说“神已经死了”，这样的神学教会很难接受。为了正确的认识、相信、生活，所有的基督徒要在确实的信仰上站立得稳。为此，重要的是简单、确实地教导。

3. 教理是从神的启示引出来的，是通过基督教正统的普遍教会承认、告白、确定的圣经教理。

为了帮助教会教义的形成，解释和拥护教义，把教义传达给教会和现在及以后时代，为了扩散教义，有教理学存在。教会的教理，单单是从圣经中引出来的，可以说是‘对神的声音的人的应答’。这也是，只有基督教拥有的独特性。因为教会拥有信仰的内容。

某教授在他的系统神学前言中说：“站在信仰告白的解释的立场上，以圣经为其根本。也就是说，信仰告白是照着相信圣经的绝对权威，研究圣经，建立真理的体系。简单的说，是信仰告白的神学。而且，神学始终要立足于信仰，重新回到圣经去确认神学”。他是以此来说明历史上的改革派信仰的立场。

二、“神学”词语的开始

1. 神学一词不是从圣经来的，这是古代希腊哲学家们对神的故事或对神的概念，用哲学论述时使用的词，从此说明基督教理时，也采用了这一词语。神学一词被教会使用的时候，被赋予了新的意义。
2. 狭义看，神学是对神的存在、本质和事工的研究；但广义看，是研究了人和神，以及一切与神有关系的问题。神学的真正对象是神，但也包括通过神创造的一切万物。
3. 神学的素材是记录神旨意的圣经，虽然有自然神学的领域，但真正的基督教神学是唯独在圣经成立的，但神学不是加减圣经的章节，也不是违背圣经的。所以，这神学是否正确是根据圣经而予以评价。没有圣经依据的神学不叫神学。

三、 神学的意义

1. 神学按照字面意思就是对神的研究和对神的学问。

2. 神学，是想要理解在以色列历史和耶稣基督中显现神的启示的学问，是想要把基督教的教训和信仰内容更有体系的解明的学问。神学，是通过人系统的默想、推论神亲自启示的内容形成的。所以，当有神给我们启示时，才有可能出现神学。没有神启示，人就不能认识神。所以，神学不是说神本身，却说神的启示。因此，基督教神学也叫启示神学。所以，神学最重要的一点必须符合圣经。神学的根本、第一材料和根源就是圣经。圣经就是神学的教课书，没有圣经，神学就不可能。根据是否与圣经一致，来判断是不是健全、正确的神学。神学是从敬虔和信仰开始的学问。没有爱神和敬畏神的敬虔，就不能学神学。
3. 神学，是追求理解的信仰。神学，是想要藉着信仰，使用被启发的理性，去理解神通过以色列的历史和基督启示的真理。信仰是信赖神的启示是真的。努力把信仰的明了化的知识就是神学。所以，为了学神学，绝对需要对信仰和真理的理解。
4. 神学是信学。有很多的人只是把神学看作学问。可能大家也听说过，在神学院的学生有很多不是基督徒，也目睹了属于异端教派的学生学神学，取得博士学位的事情。严格地说，没有信仰的人学神学是不可以的。神学不是单靠人通过思考和知识就能学成的在基督教外，读了几本关于基督教的书，是不可能明白基督教内部发生的事。神不是理性的对象，是信仰的对象。学神学，是通过神的恩典学到的。如果想学神学，就必须进入基督教信仰里面。这就是研究神学的前提条件。基督教的信仰和生活，只能从内部认识。神学知识，是通过神恩典，从信仰里面发出的知识。

四、 神学的形成

1. 神的根据：神学必须要有神的生命在其中。
2. 圣经为根基：神学必须要从圣经的真理来的。
3. 教会的决定：神学必须是教会用真理研究、决定、概括的。

五、 神学的定义

1. 自由主义者们想要把神学定义为，人对神的主观性信仰或宗教经验的学问。但是，反对这样的主观的概念，单单在圣经中客观寻找关于神的圣经知识，才是正确的态度，也是历史中改新教会（改革宗、改革教）的立场。查尔斯霍奇(Charles hodge 1797-1878)说：“神学的目的，是把圣经的事实体系化，并确证这些事实中包含着原理或一般的真理”。
2. 神从神的话语圣经中查找神学的源泉的基督教对神学的原本的定义是，把神学规定为关于神的理论或学问。所以，神学是把圣经的全体教导如同一个身体一样体系化的概括。

神学用英文叫 Theology，是 Theos 和 Logos 的合成词。按照字面意思，神学就是关于神的学问，这是很明确的。而且，神学唯一的源泉就是正确无误的神的话语——圣经（加尔文）。在基督教正统的信仰立场上看，神的真理唯一明确的记录在神特别启示的圣经中。所以，可以更明确地给神学下定义为‘把圣经中启示的神的真理体系化的知识’。

1) 以神为对象的定义

古代的奥古斯丁：神学是关于神格的合理的论义；路得和改革派的神学者：与神学一词的意思调和起来的关于神的知识或学问；DEMNI：称神学是关于神的学问；

Worperde(워퍼드)：神学是论神和对神宇宙的关系的学问。

2) 对启示为对象的定义

亚伯拉罕·卡以浦，他把神学分为两点，一是作为以神为对象的神的知识的神学，二是以神的自我启示为对象的学。前者是，被圣经包含的，能应用在人有有限的认识能力上的，模型式的神的知识；后者是，以启示的神的知识为研究对象，对这知识进行精密研究的学问。**查尔斯·贺智 CHARS HARGE** 说：“神学是，把圣经事实系统化，确认事实包含的原理或一般真理为目的”。

3) 以宗教为对象的定义

把自由主义神学是从人的宗教经验中发现神学的源泉。有很多人在这自由主义的立场上把神学定义为“宗教的学”。리츨파, 他把神学定义为‘基督教信仰的学问式讲解’, 或是‘基督教信仰的学’。술라이엘마히 SULAYI AIRMAHAO, 他把神学定义‘基督教神学的学’。所以, 主张信仰的内容单单由道德的经验构成。

他们这些主观的、有宗教学倾向的神学家, 现金对神学的与我们不同的定义, 就是‘宗教的学’或者‘基督教宗教的学’。在这样的定义中, ‘宗教’一词带着主观的意思, 完全是从自然主义的立场去思考宗教本身。可以看出宗教指的是主观式的宗教本身, 也是从自然主义者立场思考成的。**耶稣对信他的犹太人说: “你们若常常遵守我的道, 就真是我的门徒。你们必晓得真理, 真理必叫你们得以自由。”【约 8: 31-32】。**

所以真正的神学, 你越学习, 越能效法神, 也能明白真理。在学完真理之后, 在真理里面能有真正的自由, 这才是神学。

六、神学的源泉

1. 唯一的源泉就是圣经

圣经就是救恩启示, 就是特别启示。作为外在的规范, 唯一的源泉就是圣经。记录犯罪前创造的故事, 也不是单单记录了古时的故事, 是因为救赎主是创造主, 所以才记录。所以, 唯有圣经是神学的唯一源泉。

2. 圣经是神学的唯一的源泉, 那圣经的哪一部分是源泉呢?

全部都是源泉。圣经全部都在见证耶稣基督。特别是在伦理的要求中, 这对我有没有道德价值? 如果有价值, 就是神给我的话语。如果对我没有直接的伦理的要求, 就会读成以前的故事书。所以, 现在圣经在伦理上有要求, 在道德上很重要; 包含着耶稣的预言和相关的内容, 就在规定信心的条目上重要; 剩下的诗和历史事件等都是单纯的过去的象征, 那就毫无关心。这就是一些人对圣经的态度。但是, 圣经启示是系统神学唯一的源泉, 这是指圣经全部都是源泉。因为全部圣经都是关于耶稣救赎的书。

第七课 神学（2）

一、神学的概念

1. 神学如同它的词义，是关于神的学问。学，是通过系统的研究所得出的，关于事实或对原理的知识。也就是指对某个主题的体系化的知识。所以，神学可以定义为‘关于神和神的真理的系统知识’。
2. 从基督教正统信仰的立场上看，神的真理是唯独明确的记录在了圣经中。这圣经就是神特别启示的记录。所以，更详细的说神学就是‘关于圣经启示的神的真理的体系化的知识’。自由主义者想要单纯的把神学定义为‘人对神的主观信仰或宗教经验的学’，要排斥这样的主观概念，单单从圣经话语中寻找关于神的知识，才是正确的态度，也是历史中改新教会的立场。查尔斯·贺智(Charles hodge 1797-1878)说：“神学的目的，是把圣经的事实体系化，并确证这些事实内含的原理或一般的真理”。
3. 当今人们按照广义使用神学一词。一般说**神学有四个领域**：就是释经神学（旧约神学和新约神学）、系统神学、历史神学、实践神学。但在自由主义的阵营里，流行政治神学、黑人神学、解放神学、民众神学、女性神学等所谓的状况神学的概念，甚至使用了统一神学一词。这样的意义上，神学是指在特定的主题或领域出现的，关于神的真理的知识。但这不是对神学一词的正确用法。【实践神学是把释经神学等前三个结合起来，有牧会神学，礼拜神学、祷告神学，对信仰有疑问的怎么去教导的相谈的，都是实践神学。
4. 神学有时称为教义学、系统神学、组织神学。教义学可定义为‘对教义体系化的知识’。如同在**尼西亚信条**和**韦斯敏斯德信仰告白**等教会的共同信条或信仰告白书中明确显明的，**教义指的是关于神的真理的教会的正式的陈述**。在这样的意义上，教义和教理(doctrine)有区分。**教理单指用言语表达的神的真理**。正确的教理和真理是一样的。但教义是比教理更正式、更有权威的陈述。所以，教义学被定义为‘关于教会正式陈述的神的真理的体系化的知识’。
5. 天主教主张教义是从教会的会议或传统得来的。自由主义者主张教义是从人的主观信仰或宗教经验得来的。但历史上的改新教确信教义是单单从圣经得来的。**반틸 PANTI 正确的评价说**：“教会的信条不过是把与信条内容相关的圣经真理系统地陈述的”。如此看来，教义是圣经真理的有体系的陈述。所以，教义学在内容上与神学或系统神学是一样的。所以，**마빙크 PABINGKE 把教义学定义为‘对神知识的学问的体系’**。朴形龙(박형용)说：“正确的系统神学追求的，是提出（引出）圣经对于神的教导的有秩序的论述……。教义学就是圣经真理的系统的阐述”。
6. 教会的历史上，表示基督教真理的体系的单词有 sententiae、summa、loci communes、institutio 等等。但是，在 12 世纪，彼得·阿贝拉得第一个以这样的意思使用了‘神学’一词。宗教改革以后，在路德改派神学家和改革派神学家当中，开始逐渐广泛使用神学一词。17 世纪，莱茵·哈特第一个使用了‘组织神学（系统神学）’一词。他的著作叫《系

统神学大意 (Synopsis Theologiae Dogmaticae)》。今天，比起教义学，更多的还是使用系统神学这个名词。

7. 今天广泛使用圣经神学一词。什么叫圣经神学（旧约神学和新约神学）？圣经神学是 18 世纪后期，通过 J·P 凯布勒开始成为一个独立的分科。圣经神学与教义学或系统神学的不同点，就是研究方法。系统神学，是把启示在圣经中的神的真理，按照主题，按照理论去整理；相反，圣经神学，是把启示在圣经中的神的真理，按照历史顺序，按照年代的顺序去整理。这两个都是以圣经为材料，想要忠于圣经，从这一点上看，都是‘圣经式’神学。这两个又是系统的整理内容，从这一点上看，就是‘系统神学’。

但是，凯布勒的圣经神学概念立即被合理主义者采用并发展了。所以，圣经神学大都因着自由主义者与系统神学对立，又是向想要批评、修正系统神学的方向发展的。特别是当今的自由主义圣经神学，让人看到如同是连圣经的主题都没有掌握，只是在圣经的初级阶段徘徊的样子。

8. 圣经神学的优点，是按照主题把圣经的教导分类的一面；系统神学注重的，是综合面上全体连接成一体。但是圣经神学，是接近圣经经文的表达去研究；系统神学，是致力于去发现圣经经文没有直接表达的真理。圣经神学中，提供圣经经文是必须的；但系统神学很难提供机械式的圣经经文。

但是，圣经中心主题，就是系统神学整理下来的，是‘通过耶稣基督的救恩’。在这救恩的大主题之下，一一的整顿了神的启示——真理。为什么需要拯救？怎么拯救？还有拯救的结果——得救人的生活和盼望是什么？这些小主题都包括在其内。耶稣说：“给我作见证的就是这经【约 5：39】”使徒保罗给提摩太写信说：“这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧【提后 3：15】”。圣经的中心，就是因着耶稣的救恩的真理。

二、关于神的知识的可能性

1. 人能拥有对神的知识吗？

我们不能完整的认识神，就像蚂蚁不能完整的认识树一样。当定义神学就是关于神具体的知识时，就会提出‘人能拥有关于神的知识吗？’这样的根本式问题。关于这个提问，圣经回答说，人不能全明白关于神的内容。神是创造主、完全者、无限的，但人是被造物、不完全者、有限的存在，所以人不能全知道神的内容是理所当然的。在【伯 11：7 “你考察，就能测透 神吗？你岂能尽情测透全能者吗？” 36：26 “神为大，我们不能全知，他的年数不能测度”。】亚他那修 (Athanasius) 说人可以知道神的衣袖，其余的都由基路伯的翅膀遮盖。人可以理解神的一部分，但不能完全的理解。更何况人犯罪以后，我们的灵眼是闭着的，如同瞎子不能分辨颜色一样，我们对神的知识是有限的，又是歪曲的。因此人不能对神有完整完全的认识。

2. **认识的源泉——神**：万物都是神造的，所以根本的知识源泉在于神。【林前 8：6 “然而我们只有一位神，就是父，万物都本于他，我们也归于他；并有一位主，就是耶稣基督，万物都是借着 he 有的，我们也是借着 he 有的。”】特别是系统神学的一切内容，与神有关联的一切被造物的知识 也要从神那里出发。

3. 认识的外界根据——启示

一般学问的真理可以用属世的知识通过研究神所造的世界得到。但是关于神的知识（真理）和救恩的知识（真理），单单只能通过神所赐的圣经和神所赐的特殊的启示才能得到。

【约 5：39 “你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我作见证的就是这经。”】所以，系统神学把圣经当作最根本的认识神的根据。

神给我们的启示就好像是神的身份证，通过虽然我们通过神的身份证可以对神有一点知识，但是不能完全的认识。

4. 认识的内在根据——信仰和理性

一般学问认为，理性是得到知识的绝对媒介。但在“对基督教真理的认识”上，神学

却把信仰看为是比理性更为重要的道具【加 3: 5】。圣经不拒绝理性的活动。但是，用理性接近关于救恩的真理时，若没有依靠圣灵光照的信仰，是不可能的。这是圣经让我们看到的内容。人是照神的形像创造的【创 1: 27-27】，通过圣经的话语和圣灵光照，虽只能得到部分的、不完全的对神的知识，但也能得到对神的真知识。所以何西阿先知说：“我们务要认识耶和华，竭力追求认识他【何 6:3】”；以赛亚先知也预言说：“因为认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般【赛 11: 9】”；主耶稣也说：“认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生【约 17: 3】”。

所以，否定神能对人启示自己，又断定用人的理性完全不能认识神的世界，这样的迦特的哲学思想或不可知论者的怀疑主义都是不正当的。怀疑主义者，常常用自我矛盾显出对自己的理论的确信。人怎能确信不能拥有对神和实际存在的知识的事实呢？但他们就是这么确信。神把我们信仰的眼睛打开多少，神给我们启示多少，我们才能知道多少。

第八课 神学的发展

一、教理的发展

1. 教理（神学）是一直发展过来的【来 6:2】

教理是从圣经真理出发的，所以带有生命的特征。拥有生命的存在就会发展。教理不发展停滞不前的时候，那个时代的教会是沉睡的教会。

2. 教理不停的发展，对发展有以下三原则：

1) 安定性：将来发展的内容也应该不变

教理是从圣经真理出发的，因为是从圣经概括的真理，所以再怎么发展也不能脱离真理。因为真理是不变的，所以教理也是不变的。因为要成长，所以表面看和过去可能不同，但是在原则上是不变的。如果小的时候是松树的话，长大后还是松树，不会变成杨树。这样的原则也被应用在教理的发展上。如果随着时间的流失，有道理本身变化的教理，那么这个变化的教理，原来就不能成为教理，只是人们误认为是教理。就这样，教理虽然发展，这发展的教理也是原来的教理里延伸、成长。所以，在教理的发展上有安定性。

2) 真实性：应该是圣经式、有机式的。按照结果看的时候，在现实中也要正确

教理的发展是从圣经的真理开始，又向着圣经真理发展。所以，教理的发展给当代的信徒照亮圣经，它是向着更接近圣经真理的方向发展。为了得到这样的结果，特别要注意的是，就是努力不让圣经以外的人的知识和主张流入到教理的发展当中。在历史上确实有很多圣经以外的知识流入到教理中，成为变质的教理。应当纯粹的以圣经为根据发展的就是教理。只要教理照着圣经正确发展，随着时间的流失，反而会更加证明圣经的真实性。如同在前面从教理的要素查看到的内容，当教理始于圣经，向着圣经时，其内容就会超越时空间，形成全体的教理体系，会像全身的肢体形成一个身体一样，完美的合而为一【彼前 2:2】。

3) 合理性：在历史上显现的，应当用论理被证实

教理的发展在历史上显现的，在论理上也要全部被证明。教理，是把圣经教导按主题分类并照着道理体系化的。教理是有道理的，所以它的发展也得有道理。发展的样子在论理上要有连接，这发展又要在论理的线上进行，并且要继续开辟前面的道路。

二、在救恩论角度所看的教理体系的发展过程

系统神学发展到现在，是为了我们看到神用拯救的历史我们明白系统神学应该发展到什么程度

1. 第一时期——确立圣经观：

我们基督徒的所有信仰生活，都是以圣经为根据。三位一体神，代赎，所有行为，这

些因为是圣经说的，所以照着圣经相信。一切都是通过圣经看，通过圣经认识，通过圣经行，就这样培养信仰。耶稣代赎后，首先给新约信徒确定的就是圣经。但撒但首先全力去做的，就是磨灭圣经本身，或混乱圣经。

想要通过混淆和混乱信仰的唯一法则——新旧约 66 卷圣经，把起初教会的信仰连根断绝掉。为此，撒但作了二百多年的努力。但起初教会胜过这样的撒但的试探，反而明白 66 卷才是正经，。因此，建立了‘正经教理’。从救恩观的教理史查看，这就是新约教会历史的第一时期。虽然在教会史的记录中，公认真正的时期是主后 393 年召开的公会；但教会内实际确定正经的时期，是主后 200 年以前。

2. 第二时期——确立三位一体神观

为了混乱教会，在圣经问题以后，撒但努力的又一个迷惑就是神观。就算是再怎么牢牢抓住 66 卷圣经的信徒，错误的认识了应该相信并跟随的神，所作的就都是徒然的了。把佛祖或阿拉当作是神的，这样低级的信仰就不用说了，但就算是和我们一样称呼是‘神’，却没有按照圣经所说的认识神、相信神，那他就是信别神的人。圣经观有错误了，就不能开始正确的神观；神观有错误了，宗教就会改变。

起初教会的撒但的迷惑，不是全面否认神，而是强调着‘神只有一位神’这样的神的‘唯一性’开始的。他比教会更强烈的强调神的‘唯一性’之后，却出其不意的从‘神’里面排除了耶稣。主张因为神是一位，所以圣灵或耶稣不是神。原来，他的目的不是强调神的唯一性，否定耶稣才是他真正的目的。罗马皇帝君士坦丁（Constantinus）看到在急速成长的基督教内，为‘神观’这一个教理问题纷争，认为这是妨碍了整个国家的平安和秩序。于是，在主后 325 年，把所有教会的代表召聚在尼西亚（Nicaea）这个城市，使教会展开争论，分辨异端和正统。虽然，亚他那修（Athanasius）的教理【我们相信独一神，就是全能的父，一切可见及不可见事物的创造者；我们相信一位主，就是耶稣基督，神的儿子，父的独生子。他有父的本质（ousias），他是从神来的神，从光来的光，从真神来的真神；他是受生而非受造；他是与父同质（homoousion）；一切事物借他而来。他为了拯救人类而降临，成为肉身而为人；受苦；第三天复活；升到天上；并且还会来审判活人和死人。】，被认定为正统的事让我们满意，但教理的问题并不应该这样就能解决的。因为皇帝心一变，又会产生其他的问题。不管怎么说，三位一体教理，是因尼西亚会议的决定，确定为正统教理的。

3. 第三时期——确立耶稣人性观

在第二时期，明确了‘三位一体神’的教理，因此就确定了耶稣是神的教理。原来主张‘耶稣是人不可能是神’的异端，一看到确定了耶稣是神的教理，这是把话完全反过来主张。说：因为耶稣是神，所以当耶稣来到世上的时候，除掉了耶稣身体中的属人的灵，应该有灵的地方，由神的灵进入了。如果这样说的话，最终得到的结果就是‘耶稣不是和我们一样的人’这样耶稣不能完成完全的代赎。耶稣的里面是什么样的？正确的确立耶稣的存在，神和我们之间断绝的道路才会开通，为此，就开始仔细研究耶稣的灵里面是什么。主张‘耶稣不可能是和我们一模一样的人’的就是亚波里那留（Apollinarians），他的主张被定为异端。在主后 381 年，君士坦丁堡会议（Council of Constantinople）确立了‘耶稣的人性是和我们完全一样的人’的教理。

4. 第四时期——确立耶稣一位观

现在，确定了耶稣里面有真神的神性和真人的人性事实。但是，又因着‘在一位耶稣里面，这神性和人性是怎样合一的？’这样的问题产生了争论。耶稣里面有神性的神和人性的人各自以完全的形态存在。因为在前面的第二、第三时期，各自确定了这样的教理，就忽视了在一位耶稣里面以‘一’存在的面。如同在一个屋檐下生活两三代人一样，虽然房子是一个，但内部是分为两个世代。就有这么介绍耶稣的异端出现了。在第四时期，强调了在一位耶稣里面的神性的神和人性的人不是分为两个，而是一个，确立了这教理。两个存在不是两个，却是一个，就用‘一位’来概括表达。这是在主后 431 年的以弗所会议

(Council of Ephesus) 发生的事。

5. 第五时期——确立耶稣的两性一位观

耶稣是神又是人，在耶稣里面，这两个存在成为一位。又有对这‘一位观’过度偏激的异端出现了。他们主张，既然两个成为一个了，这两个就混合起来，成为第三种存在了。【这种主张就是否定了两性，只承认一位。如：红色和紫色混合成为第三种颜色紫红色，但是没有紫色也没有红色了。】但是，教会最终整理为，虽然神性的神和人性的人在耶稣里面成为一个，但这两位不是混合成的一个，性质变了，也不是这两个分开各自存在。这是在主后 451 年的迦克墩 (Calcedon) 会议上，拖了很久的三位一体观和耶稣的神人两性一位观，最终由奥古斯丁进行了整理主张说：**我们的主耶稣基督是真神（确定神性）、是真人（确定人性），这神人两性是不可分割、不可分离的（确定一位），又是不能混合、变质，以一位存在（两性一位）。**

就这样，在教理体系中，通过圣经寻求神，又寻求连接神和我们之间的耶稣，打开了神的恩典进入我们里面的道路。

6. 第六时期——确立基本救恩观

确立 66 卷圣经教理、三位一体教理和神人两性一位教理的过程，一直持续到主后 5 世纪。这样就会很自然地进入‘耶稣代赎我们，是怎样救赎我们呢？’的问题。现在，因着‘得到耶稣代赎的我们怎么得救？’的问题，教理的发展很自然的向前进行。神成为人，拯救了我们。我们得到这救恩，需要我们的努力吗？或是与人的努力全无相关的呢？天主教一千年之久的混乱，从救恩论的教理体系查看，其中心就有这个问题。

在圣经、三位一体、神人两性一位教理之后，在这基本救恩教理的争论中，天主教主导将近 1000 年的时间。天主教的救恩观当然也说需要神赐下恩典，但是他们也说“人也不能单单等候。在得救进入天国的道路上，人必须也得做点什么”。最终来说，他们主张的就是‘人不能完全靠神恩典得救，要做些善事才可以’。

圣经有很多处教导我们信后要努力的事情。天主教就把这要努力的部分，全部解释为基本救恩，教导说不这么努力就不能进入天国。因着解释为如果不这样努力，就不能进天国，导致了在中世纪一千年期间，教会为了进入天国努力一生，直到死的瞬间还因着进入地狱的问题，恐惧战兢的过生活。当所有的人都为了‘怎样做才可以进入天国？’恐惧战兢的时候，指导信仰的圣职者们就说：“你们就照着我所说的去行就可以”，就这样制定了许多法。这些法给教会提供了争夺天下权力和钱财的机会。然后，天主教就开始有道德混乱和腐败，甚至到了连非信徒都去指责的地步。他们最主要的错误就是‘基本救恩’教理的混乱，但因这问题在内部的深处，所以人们没能明确的明白。而且，非信徒批判他们指出的天主教的主要罪项就是道德上的脱轨。但这是很危险的事情。因为以后又发生类似的事情时，就是因为教会在初期没有改正根本性的“救恩观”的问题。不能看到核心问题“救恩观的错误”，只看到表面上“道德的堕落”，即使道德上再努力的改变，也不能彻底的改变。

和确立之前的其他教理不同，在纠正这基本救恩教理时，留了很多的血。最终在 1517 年，通过马丁路德发表的 95 条反驳文，基本救恩的教理显出了它的样子。‘救恩完全是靠着恩典得的’，就这一句话却用了 1000 年时间来确定发表。紧接着马丁路得，加尔文概括了与基本救恩有关联的教理进行了发表。之后，藉着刚刚发明普及的印刷术，基本救恩的教理瞬间传遍了整个欧州。这就成了结束 1000 年的中世纪，教会重新出发的契机。当然，他们从来没有把他们的领悟发表为‘基本救恩论’。但当今他们单纯的以为，他们的救恩论就是‘救恩论’的全部。因着‘圣化论’的显明，才知道起初他们的救恩论是‘基本救恩论’。

某个史学家，用如下的评价向人们介绍路德和加尔文的救恩论以及这救恩论拯救当时世界的教会的一面：“如果没有印刷术的普及，北方的文艺复兴就不能那么迅速、有效的展开。新的活字印刷术，在 15 世纪中期(约 1447 年)的德国，通过拥有印刷厂的 CUTENBERUKE

被活用。他使用铸造的活字，带来了技术的革新。他就用这样的方式，在 1454 年印刷了圣经并出版（CUTENBERUKE BIBLE 圣经）。这新活版印刷术很快传到欧洲其他地区，到 1500 年（宗教改革前夕）的时候，已经有 1000 多个的印刷厂设置在欧洲的主要国家了，也有了 3 万多种的版本，使人们可以很廉价的大量出版书籍（大约原先书价的 1/20）。”

当今这时代要担当、见证的福音，囊括了以互联网为代表的通讯术。从这一点我们可以知道的是，因为这是应当比宗教改革时期更紧急的去传的内容，所以才让宗教改革时期不能比较的卓越的技术在这末后的时代待命。

7. 第七时期——确立圣化救恩观

天主教 1000 年的弊病迫害实在是太大了。因此，确立基本救恩教理的教会，在很长一段时间里，认为只有这教理是宝贝。所以就单单抓住这教理，在原位上长时间安居不动。可是靠恩典、白白地、无条件地进天国了，所以在这世上所有忧虑的事情全得到解决了。天主教掌控的 1000 年期间，就怕进不去天国，所以按照教皇厅的吩咐，在身心上一生都很辛苦。从这地狱般的、好像永远不能脱离的教理监狱得了释放，现在进入了恩典教理的怀抱。所以对教会来说之后的四五百年实在是太好了，太平安了。

但是，确定了“得救去天国不依靠任何人的努力，完全是靠神恩典进入”的教理以后，之后的四五百年里，又提出了一个问题。‘那么已经重生的人，为什么要在余生努力过信仰生活？’‘圣经中为什么说了那么多需要通过人的努力去取得的救恩呢？’就是提出了这样的问题。

不信的人得到重生进入天国，这完全是恩典，这是对所有的信徒无条件赐下的，这称之为基本救恩。得到基本救恩去天国的信徒，信了以后，照着自己的信仰，为了照着话语生活而努力。这就是信徒信后努力的部分。在这部分上，每个人各自的信仰建设的量不同。因着这样的不同，在天国也会永远有这样的差距。就这样，圣化和建设救恩的教理被发表，被研究，被公认。信徒们也开始为了圣化和建设努力。

系统神学和教会史的关系：

1、圣经论——关于圣经的教理	1、灵知主义和新约正经的确定（2——4 世纪）
2、神论——正当的神学	2、关于三位一体的论证（4 世纪）
3、基督论	3、关于基督论的论证（5 世纪）
4、圣灵论——灵论	
5、人论——关于人的教理	4、与柏拉图主义的论证（5——7 世纪）
6、救恩论——救恩的教理	5、宗教改革 天主教 è 改新教（16 世纪） 改革派：亚米念派（17 世纪）
	6、宗教改革 天主教 è 改新教（16 世纪） 路德派和改革派：再浸礼派（16 世纪）
7、教会论——教会的教理	
8、末世论——关于最后的教理	7、时代主义的再来论等

第九课 神学的历史

一、 旧天主教时代

俄利根（大约 182-190）对第一原理可以称为教会历史上最初的历史文书。他所写的主题，在第一册中讲的是神，话语，圣灵及天使；第二册是世界和人；第三册是罪和救赎；第四册是圣经及全体的概要。俄利根虽然是大学者，但他的思想有很多异端的要素，从他的书中可以看到他的主张，永远前的创造，灵魂的现在，潜在意识中的犯罪，甚至说撒但也可以恢复，期外有很多讽刺性的圣经解释。

奥古斯丁（353-430）在起初教会中，可称是最健全的思想，虽然他对于教会有监督教会式的见解，但如果不施洗就不能得救的思想，对人的救恩的罪恶性思想是很有帮助的。在他的神学中，所教导的是，原罪，人的腐败性，神的绝对性，预定，这一切都是神主权，又是神的事工。他写了关于信心，盼望，爱的书籍，他信心的书中论述了关于信心的主要项目，在盼望的书籍中写了祷告，在爱的题目中论述了伦理的问题，其外，他也留下了关于三位一体的书，还有神的教义的书。

大马色的约翰（700-760）他是古代东方教会的最大的神学家，他的正统信仰正解是东方教会最重要的信仰教义书。这书是属于他的知识的源泉的书，一共有三部：第一册神和三位一体，第二册，创造 人的本质 第三册是基督成肉身，死，降到阴间；第四册基督的复活、管理、信心、施洗、崇拜圣像等。他的书反应了当时古代东方教会的特征，他的立场是思索型根据神学是反柏拉图，神人协力说的立场。又是重视圣礼的立场

二、 中世纪经院哲学神学时代

安瑟伦（1033 年至 1109 年）他是在意大利出生，诺曼底贝克修道院院长，自一零九三年起担任坎特伯里的大主教，可称为经院哲学神学的始祖，也称第二个奥古斯丁，他是一位有敬虔，知识兼备的人物。他的独白和对话是关于神的存在和本质的书，期外，他又写了三位一体圣肉身教义的三位一体信心和道成肉身的书。又给后代留下了预定论，赎罪论（神为什么成了人的书）

彼得伦巴都（主后 1100-1164 年）意大利出生，作为巴黎的主教徒，是西方教会的大主教，又是学者，他的宣言书在中世纪时代成为最初重要的教义书，成了多世纪的神学教本。他的书籍的名字《四部语录》意为对问题的结论。他书的主题是：全书分列四大问题：（1）上帝（2）受造物（3）救法（4）圣礼及后事，故称四部。

亚力山大（1180-1245）他写了 SUMMA UNIVERSAE THEOLOGIAE 他写的书多用于注解，

亚奎那(Thomas Aquinas)(1221-1274) 澳大利亚的神学家,在苏格拉的最初神学,天主教的大神学家,是天主教会的神学。他的神学大典是未完成作品。他所写的关于圣礼和末世是从别的书籍中增加的。他的主要书籍:第一册神和他的事工;第二册是人,伦理学;第三册是基督恩典的方法。他是把阿格那斯的神学、奥古斯丁的神学用作自己的神学内容,但修正了很多

三、 宗教改革及信条制订时代

改革派(加尔文 1509-1564) 是被马丁路德和马丁的影响下复兴了奥古斯丁主义。以使徒保罗为核心的圣经正统神学在古代的奥古斯丁又通过加尔文整理,他的基督教讲义称为基督教会的神学大典。在他的书中特别强调了神是绝对的主权思想和教义与伦理关联密切,他的书第一卷是神,第二卷是基督,第三卷是圣灵和拯救,第四卷是教会和圣灵等,加尔文也留下了很多圣经注解的书。

有一大学有四名教授写的纯真神学概要 SYNOPSIS PURIO THEOLOGIAE 这样的书在改革教会中很受欢迎。

意大利的神学家**弗兰西斯 TOLETI**(1623-1687) 他的神学是有权威的正统改革派的神学,他的神学被浦林利顿神学继承,成了最重要的参考书。加尔文的改革派正统神学通过像 TRATI 这样的人物继续继承下来

科克由(Cocceius), 1603 至 1669 年)他脱离了正统改革派神学形式和内容。单要整理神与人之间的约定为中心的真理。

法国**笛卡儿(Rene Descartes)**1596-1664) 主张万人救恩说,改革教会虽未定他的见解为异端,但定为要警戒误差。因其理性主义思想的创新而被冠为「现代哲学之父」。年轻时在耶稣会的学院受教育。学习科学,神学,哲学,数学等等。

荷兰 **GESIBERETER POYITIWUSI** (1589-1676), 英国约翰 (1616-1683) 他是最严格的神学家。理查德德,白斯德(1615-1691) 英国人,是最自由的神学家。但是他们都是很敬虔,正统的神学家。在这时期所制订的主要的改革派信条第一个是瑞士的信仰告白是 1536 年,第二个瑞士的信仰告白是 1566 年;荷兰的信仰告白是 1561 年;TORETE 信经 1619;德国的海德堡教义问答(Heidelberg Catechism) 1563 年教义问答;英国教会的 39 个信条 1563 年;**韦斯敏斯德信条** 的信仰告白和大小教义问答是 1697 年等

其它:腓利,麦朗顿,路德的门徒,他的书籍是神学通义,最初的路德教神学书,他根据罗马书的顺序很具体地把圣经的基本章节聚积起来,出版与路德思想一致,又是奥古斯丁主义式,其后的版本受到 ARASIMUSE 的影响,成了反柏拉纠主义

JOHN 1582-1637 在 17 世纪路德派的最优秀的神学家写了神学通义的书,他反对了 MOLATEN 的立场,归到路德的思想 and AWUGESBURUKER 信仰告白出版思想的奥古斯丁主义,这时期所制订的主要的信条是路德的教义问答 1529 年,奥斯堡信条(Augsburg Confession) 1530 年;一致信条 1577 年;THE FORMULA OF CON-CORD;

格鲁希乌(Hugo Grotius)1583-1643) 他受到荷兰大学教授 CHAMS AMINIWUSI 的影响,他很具体地解释了他老师的思想,但比他更高一层。他写了神学纲要,他和他的同僚在大会中抗拒,后期称抗论派 REMONSTRANTS,又叫亚米念派。

苏西尼(Faustus Socinus 1539-1604) 教义问答,他否定了三位一体,就是耶稣基督的神性和圣灵的人格性,堕落和原罪。他看为基督的死就是牺牲的爱的模范。他在近代成了 UNITENIAN,一位神论者的祖先。

罗伯特,比拉敏(1542-1621) 他是那时代罗马天主教会的代言者,他所写的关于信仰论证的辩论,这就是罗马天主教神学完整的解说书,他拥护教皇地上主义,关于人的罪和救恩是反对柏拉纠主义的

四、 近时代 18 世纪以后改革派

Charles Hodge 赫兹 查理 (1797-1878) 他是普林斯顿的系统神学家，他的系统神学，刚做为当今改革正统神学的标准神学。他的主要主题的书，第一序论（神论），第二部是人论，第三部是救恩论，包括基督论，包括圣化论十诫命的解说，圣礼论，第四末世论。

A · A · Hodge 赫兹 亚历山大 (1832-1886) 接着写他父的神学思想，主要是对平信徒的问答式。

Robert Dabney (1820-1898) 美国男长老教会的系统神学者，《系统神学讲义》在他死后通过他的讲义整理的。

William G. T. Shedd (1820-1894) 是近代卓越的系统神学者，他的教义神学分三卷，第一卷序论，圣经论，神论；第二卷是人论，基督论，救恩论，圣礼论，末世论；第三卷补充说明以及教义史参考等

Herman Bavinck (1854-1921) 写了改革派教义学，到目前为止认定为荷兰的标准神学书

Louis Berkhof (1873-1957) 写了优秀的系统神学，成了朴形容博士教义神学书的基础，他比自己的前辈更好地整理了正统改革神学

Herman Hoeksema, D. (1965-) 美国人，写了改革派教义学，留下了很深的正统神学书

朴形容 (1897-1987) 以 BERKPOF 的书为基础写了很多的改革派的《教义神学》，年数 1964-1973 年，约十年的时间写的，在他的书籍中很谦卑地编制表达，是韩长老教会最宝贵的信仰遗产。

17 世纪末 18 世纪初敬虔主义运动，代表人物是 P. J. Spener; A. H. Francke; J. P. Lange; 他们要把教义学从经院哲学主义解放，努力恢复圣经的单纯性

士来马赫 (Friedrich Schleiermacher 1768-1834) 是近代自由主义的祖先，想把人的宗教感情，自我意识，经验为教义体裁的基础，他写了《关于宗教的讲演》《信仰的教义》等书

理查德德尔 1882-1892 他想把基督徒伦理生活作为教义的体裁，主张伦理式基督教，他否定了三位一体，又取了关于基督的赎罪，道德感化说，他的代表作《基督的称义》、《和睦的教义》

弗兰西斯·彼勃 Francis Pieper (1852-1931) 基督教教义学，路德派的正统系统神学

Lewis S. Chafer (1871-1952) 美国达拉斯神学校的创始者，他的系统神学反应了时代主义

巴特 (Karl Barth 1886-1968) 作为新正统主义的祖先，写了很多关于教会教义学的书籍共 13 卷，他不看为圣经是神的特别启示的客观式记录。主张圣经有误性。也否定圣经历史事件的真实性。例：他否定基督复活的历史

POTIRLIH (1886-1965) 自由主义神学者，写了系统神学三卷，他对神的概念是哲学式的，他否定神是人格的神和神人格的存在，表达说神是存在的根据和本身，他否认神的刑罚是公义的属性和基督的圣肉身。

米拉得·爱丽克森，他所写的基督教的神的福音主义的系统神学，他是新福音主义立场，他在新福音主义的书籍上第一页写道：这本书要献给新福音主义者，伯来得拉姆，和自由主义者喻理阿姆，PUDHADD, PANIBEDEKE

第十课 神学的方向

一、 系统神学的研究按照如下的三个方向发展：

1. 以神为中心的系统神学

以神为中心的系统神学是在圣经的正经性的问题、预定论、教会论、圣礼观等方面，带着以神为中心的观点，建立骨架的系统神学。这是加尔文（Calvin • Jean）采纳的立场。

2. 以耶稣基督为中心的系统神学

以耶稣基督为中心的系统神学是在上面列举的诸般问题上，带着以基督为中心的观点，建立骨架的系统神学。这是马丁路德（Luther • Martin）采纳的立场。

3. 以圣灵为中心的系统神学

以圣灵为中心的系统神学是在上面列举的诸般问题上，带着以圣灵为中心的观点，建立骨架的系统神学。这是很多恩赐主义者采取的立场

二、 方向带来的差异

1. 圣经的正经性问题在以神为中心的系统神学中，是从平面式的角度去看整个圣经。所以，认为旧约和新约是同样的重要，历史书、诗歌书、预言书、书信书和福音书也是同样的重要。所以，在保存圣经的正经性方面，没有比这更好的观点。但是，从反面看，这观点带有不能强烈传达‘十字架和复活的福音’的弱点。

2. 圣经的正经性问题上，以基督为中心的观点去看，就是用发展的角度看圣经。所以，旧约是预备新约的书；在新约也会最重视最明确显明耶稣基督事工的福音书。简单说，从基督中心的角度看，旧约是开花前的蓓蕾，新约是绽放的花朵，其中福音书是花中之花。

路德（Luther • Martin）这样以基督为中心的观点看圣经，本身是没什么可奇怪的，反而有很强烈地传达‘十字架和复活的福音’的果效。但在这观点上偏激，说保罗书信比雅各书好，以这样的方式论圣经里面的各书卷的优越性，不得不说是严重的错误。因为这样的论议，结果会给圣经的无误性带来损害。在历史上，因为路德拥有特殊的圣书观，被认为是教会史上最初登场的圣书批判者。

路德对圣经的批评如下：

- 1) 预言书中的预言者的文字上有许多误差；
- 2) 列王记下比历代志上下更有信赖性；
- 3) 以斯贴、雅歌不包括在圣经中更好；

- 4) 福音书不是都拥有同样的重要性；
- 5) 希伯来书 6: 4-6 否认第二次悔改的可能性，但这是错误的；
- 6) 雅各书作者把圣经弄成了一个的碎片；
- 7) 启示录什么也不启示。

路德认为圣经的书卷不都是重要的，结果给圣经正经性带来了侵害。从以基督为中心的观点看圣经，突出福音的意义是好的。但如果在这样的观点上偏激过分突出，就成为‘偏激的系统神学’的样子。

3. 圣经的正经性问题上，以圣灵为中心的观点去看，是以主动的角度看圣经。所以，把旧约和新约都看为是‘现在也依然做工的神的话语’，这是非常好的优点。但这样的观点，在整本圣经中，过份地突出了圣经中发生恩赐、奇迹、神迹的部分，有时会间接侵害圣经的正经性。

设计系统神学方向的时候，不能说拥有哪一个观点好。但重要的是，无论拥有哪个观点，都不可显出偏激的样子。

三、真正的神学要以相信神的心研究

1. 神学要敬虔又要有信仰心。**【箴言 1: 7 “敬畏耶和华是知识的开端，愚妄人藐视智慧和训诲”】**。没有敬虔的神学是无意义、无价值的。信仰是惧怕、相信他，服侍他，抬高他，顺服他，加尔文说，信仰要有对神的信任和惧怕，也要有合适的礼拜。
2. 真正的信仰或敬虔，可以在圣经中被见证的人类初期的敬虔的信仰祖先的生活中查看。例：创世纪的亚伯，赛特的子孙以诺士、挪亚等。**【创 4: 4 亚伯也将他羊群中头生的和羊的脂油献上。耶和华看中了亚伯和他的供物，创 4: 26 塞特也生了一个儿子，起名叫以挪士。那时候，人才求告耶和华的名。】**。挪亚是当代的义人又是完全者，与神同行，照着神的命令造方舟，对神的命令一一顺从**【创 6: 9 节挪亚的后代记在下面。挪亚是个义人，在当时的世代是个完全人。挪亚与上帝同行。22 节挪亚就这样行。凡上帝所吩咐的，他都照样行了。】**。

• **义人：神认定人是义的存在。这也是宗教改革的基本原理。**

3. 敬虔的祖先们的信仰，是从神的启示起源的。那启示，是特别启示或者是一般启示，没有明确的记录。但亚当和夏娃犯罪以后，神把他们赶出伊甸园的时候，给他们穿上了皮衣**【创 3: 23】**。这意味着为了给他们穿皮衣，杀了牲畜，暗示用牲畜献的祭。之后，亚伯用头生的羊和脂油献祭给神**【创 4: 4 亚伯也将他羊群中头生的和羊的脂油献上。耶和华看中了亚伯和他的供物】**。很久以后，挪亚也为了耶和华筑坛，用洁净的祭物献祭**【创 8: 20 挪亚为耶和华筑了一座坛，拿各类洁净的牲畜、飞鸟献在坛上为燔祭。】**。
4. 信仰有两个要素

- 1) 信仰有神的启示、教训和礼拜意识，这是信仰的客观（外在）要素。

在旧约给圣经这样的要素用“律法”的词概括为 taola。**【申 1: 5 摩西在约旦河东的摩押地讲律法说：】**也称话语，命令，法度，律例等的词语，旧约的律法不仅是道德的诫命和教训，也包括献祭仪式和圣殿礼拜，摩西表达神的要求说，守神的命令和守律例**申 10: 12-13 “以色列啊，现在耶和华你 神向你所要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的 神，遵行他的道，爱他，尽心尽性侍奉他。遵守他的诫命、律例，就是我今日所吩咐你的，为要叫你得福”**。在新约圣经中按信仰的客观要素称“福音”，又称话语，真理。**【弗 1: 13 你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。】**新约的福音包括洗礼，圣餐仪式**【林前 11: 23-26 太 28: 19】**。

- 2) 信仰是人对神惧怕和敬虔，这是信仰的主观（内在）要素。

在旧约中把这样的要素称敬畏或惧怕**【箴 1: 7 “敬畏耶和华是知识的开端，愚妄人藐视智慧和训诲”】**，也可以表达为爱、听、行、守、侍奉。新约信仰把信仰主观要

素表达为“相信”，【约 3: 16 “神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生”】，这里包括礼拜、服侍。在神学方向中重要的是敬畏神的信仰心。

外在看就领受神的话语，内在就是明白神的话语就是我的生命，离开神就是死。

四、 信仰的范围和神学的范围

1. 信仰是人生的问题，神学是思想的问题，所以信仰的范围比神学的范围更宽。信仰和神学是不可分离的，有密切的连接，真正的信仰要有良好的神学。如果信仰没有良好的神学那么就是盲目的信仰，也叫迷信。如果我们正确的相信神服侍他，那么没有对神正确的知识，就不能做。耶稣在约 17: 3 说“认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生”。彼后 3: 18 “你们却要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进。愿荣耀归给他，从今直到永远”。

正确的信仰是从正确的神学得出的，正确的神学又是从圣经得出的。

2. 基督教，不是单纯的感情主义、神秘主义、道德主义，却是全人格的心的信仰。

所以，真正的信仰必须要有健全的知识。有些人可能会想，没有正确的知识也可以过信仰、服侍生活。当然，正确的知识不等于信心和服侍。但实际上，若没有正确的知识，就不可能有正确的信仰和服侍。所以，牧养教会的时候，牧师不是单单有神学知识就能牧会。没有正确的神学知识，也可以做正确、忠心的牧会，这样的想法是大错特错的。

五、 健全的神学要以真正的信仰或敬虔显现

1. 神学不能止步于单纯的知识活动。我们不能单单只拥有关于神的知识，却没有一个真正的信仰，那么这知识就是死的，神不喜悦这样的知识。在太 15: 8 耶稣引用了以赛亚书说“这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我”。没有从心里敬畏神的知识就是这样。神学不能只把它当作学问，要通过我们的生活连接起来，神学必须是信仰的一部分。
2. 神学真正的意义，必须是信仰的一部分，如果神学不是用真正的敬虔和信心成就，那么已经失去了神学的意义和价值。没有敬虔的神学只不过是形式主义和假冒伪善主义，死者怎能理解、论述活泼的神呢？
3. 健全的神学必须要以真正的信仰和真正的敬虔表达，良好的神学者首先要成为真正的信仰人。参考：
 - 1) 神学，是从整体的眺望去理解圣经启示，是统一的理解圣经启示。因此，把启示的所有内容统一起来，组织起来。是通过圣经启示的中心耶稣基督，理解全部启示。
 - 2) 神学，是从整体的理解，表明教理的根据和由来。去查看教理是否是真实的以启示为根据，也查看教理是否正确表达了启示的真理，并确立教理。
 - 3) 神学，辩护、说明教理。信条学，是对已有的教理进行陈述和说明；教义神学，是查考教理发生的根据和正当性，并说明教理、确立教理。
教义是教理的系统整理正式发表。
 - 4) 神学更深地去理解启示，扩大教理。所以，神学做的是修订、补充教理的工作。
 - 5) 神学，把不能进入根本教理的救恩真理确定为信心的内容。

第十一课 神学的方法

神学的方法是什么？我们用什么样的方式可把神真理的知识系统化呢？

一、 **正确的方法**——三个原理，神学正确的方法通过三个基本原理体现：

1. 神学的‘存在原理’。有成为神学的本质基础神的存在。

神是拥有对自己和全世界的完全的知识的人格的存在。他是学者中的学者，科学家中的科学家。神是这世上一切知识的源泉。所以，人的一切知识都是从神来的。一般的学问是如此，神学更是如此。

所以，耶稣说：“**一切所有的，都是我父交付我的。除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。【太 11：27】**”。也就是说，人离开了神，就丝毫不能认识神。使徒保罗也说：“**只有 神借着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是 神深奥的事也参透【林前 2：10】**”。所以，人对神的知识，是效法神的完全知识的知识，只不过是把神的知识分享一点的部分的知识。

所以学神学的时候守着神，照神的启示精神就能有正确的方向。惟独神是知识和智慧的原因。所以我们在神面前祷告，让我们能明白神，这样才能明白神。如果没有神，就没有必要成为神学。

2. 有被神学者们称为‘知识的外在原理’的存在，这是指被记录下来的神的话语——圣经。

有些人认为圣经是神学的唯一的原理（TOLETIN, BABINGKE）。别的人看为圣经是神学的第一的、中心的原理，把自然启示、神的摄理、基督徒的经验等看为是神学的第二的、附属的原理（위필드）。

神在历史上，用各种特别的方式启示了自己，又把这内容单单记录在圣经中。所以，神的特别启示和它们唯一的储藏处，就是圣经。这圣经，是我们对神的知识的客观的材料。无论我们有没有充分的掌握它，神的真理，是以客观的形态，完全的呈示在圣经中。耶稣说：“**你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我作见证的就是这经。【约 5：39】**”。使徒保罗也说：“**圣经都是 神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的【提后 3：16】**”。所以离开圣经，就不能拥有对神确实地、充分地知识，也不能论基督

教真理，更不能确立基督教神学。

3. ‘知识的内在原理’——信心和理性

这就是根据于圣灵见证的信心和理性。当罪人藉着圣灵重生，相信耶稣时，才能理解神的真理。信心是重生的见证。无论是谁，没有真正的信心，就不能理解神的真理。所以，真信心是真知识的开端。这就是主说：“除了子和子所愿意指示的，没有人知道父【太 11:27】”的意思。也是“那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上【林后 4: 6】”的意思。

信心的知识，是藉着圣灵的内在活动产生的。圣灵通过在我们里面与话语一同做工，赐给我们这知识。如果没有圣灵的内在做工，谁也不能拥有真正的信心和知识。基督教信仰和知识，不是单单托付给人的东西，是神圣洁、恩典的事工。信徒的确信的根据，也是圣灵的内在做工。韦斯敏斯德信条 1: 5 中说：“我们所以十分接纳并确实相信圣经之无谬的真理性与属神的权威，乃是由于圣灵内在之工，借着并同着神的话在我们心中所作的见证”。

耶稣说：“但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话【约翰福音 14: 26】”。耶稣又说：“只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理【约 16: 13】”。

使徒保罗说：“我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从神来的灵，叫我们能知道神开恩赐给我们的事【林前 2: 12】”。他又说：“被神的灵感动的，没有说耶稣是可咒诅的；若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的【林前 12: 3】”。

使徒约翰也说：“你们从主所受的恩膏常存在你们心里，并不用人教训你们，自有主的恩膏在凡事上教训你们【约一 2: 27】”。

但是，已经信的人，既从圣灵重生的人，理性成为理解神的真理的基本手段。理性首先使人理解神的特别启示的内容。理解和掌握对神的某些内容，是理性的作用。白痴很难拥有对神的圆满的知识。理性，是理解真理的基本手段。

理性又判断神特别启示的正当性。神的事工和圣灵的见证，不是排除、排斥人理性的判断和论证，反而是普遍使用人的理性。使徒保罗在帖撒罗尼迦传福音时，本着圣经与他们辩论，讲解陈明基督必须受害，从死里复活，又说：“我所传与你们的这位耶稣，就是基督”【徒 17:2-3】。他在别处也“讲论、辩论”神的话语【徒 18:4, 19:8, 20:7】。‘讲论’、‘辩论’、‘讲解’、‘陈明’这些单词，是指理性的判断、论证等理性的活动，或包括这些理性的活动。

赫兹·查理说：“若没有适当的理由，圣经就不要求信心”（Hodge, 1, 53）。Warfield 说：“我们信基督，因为信他是合理的。不是‘就算是不合理，也信’。信心是神的恩赐。但我们丝毫不认为神所赐的信心，是不合理的，是没有正当的理由根据的信心”（B .B.Warfield, Bibli - cal and Theological Studies, pp. 45,46）。

理性最终是整顿神特别启示的内容。按照论理和有体系的整顿神的真理，就是理性的活动。所以，若没有理性的作用和活动，就不能有任何学问存在，其中也包括神学。因为，学问是被整顿的知识，或者是知识的体系化。

二、错误的方法

在基督教历史上，神学有几点错误的方法：

1. 最悠久的教权主义方法

这是把教会的权威看成神学最终的原理的方法。代表的例子有，罗马天主教皇的立场。罗马教会看为理论式的教会传统，一同看为神学的原理，但实际上把教会看为比圣经更重要的原理。因为他们看为教会就是（教皇和会员们），看为所有的真理最终的无误的解释者是教皇。但这样的想法是错误的，‘教会或教皇是无误的’不仅没有圣经的根据，实际上他们也不是无误的。耶稣对犹太的信仰指导者说 太 15: 3 “耶稣回答说：“你们为什么因着你们的遗传犯神的诫命呢？”太 16: 23 “【耶稣转过来，对彼得说：“撒但，退我后边去

吧！你是绊我脚的，因为你不体贴 神的意思，只体贴人的意思。”】这几句话就可以给我们教训，教会的指导者也会犯错误，我们的信仰标准唯独圣经。其实罗马教会的历史反对教皇无误的教义，比如：1854 年教皇比约九世（Pius IX），宣布了马利亚的无罪感孕，1592 年比约十二世也宣布了马利亚的升天，但是这教义都是非圣经式的。还有贵格利一世（Gregory I）590-607 宣布说：有人自称为全世界的监督，他就是敌基督。但 PONIPENIS 三世却自称是全世界的监督。还有 XIKSTOTH 五世劝读圣经。但比约七世很多教皇定读圣经是罪，因此他们的思想互相有冲突。教会的权威不是无误，必须要依靠圣经。神用特别的灵感和关心通过使徒记录了无误的圣经，圣经见证神的权威。所以教会和教会的教训不是自己带有权威，却是根据圣经时才会有权威，唯独圣经才是教会的最高最终的权威。所以神学不能单靠教会和教会的教训，唯独依靠圣经的权威。

2. 理性主义方法

这是把人的理性看为神学的最终原理的方法。完全是演绎方法。根据这见解，理性是真理的最终判断者，成了对证理性的真理，不能对证的就是非真理，现在自由主义神学者，多数都有这样的思想。但这样的想法是错误的，对神的知识，人不能成为最终的原理，因为神是无限的，全知全能的创造主，人又是有限的被造物，所以人为了知识谦卑地依靠神的特别启示是正确的，再说人的理性不能掌握神和神的真理。人连宇宙和自身的构造都搞不清，何况怎能懂得创造宇宙的完全者——神呢。所以 伯 11: 7 “你考察，就能测透 神吗？你岂能尽情测透全能者吗” 耶稣也责备撒都该人说， 太 22: 29 “耶稣回答说：“你们错了，因为不明白圣经，也不晓得 神的大能”所以自然界带有理性出生的人，因带着 罪恶在黑暗中出生不能成为神知识的源泉。使徒保罗说：【林前 1: 21 “世人凭自己的智慧，既不认识 神， 神就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人，这就是 神的智慧了”】又在【弗 4: 18 他们心地昏昧，与 神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬】其实理性把神学混乱，把神学哲学化，但是哲学是以人的理性为根据，神学则是以神的特别启示为根据。

什么是理性？：对于现象或事物进行正确的判断的我们的心理的姿态，我们称之为「理性」。良心，如同心的一个舵一样，进行判断的是我们的心，对事物如果没有合理性的话，就是进行错误的判断。良心受知识的支配，理性也受知识的支配。根据我们的价值观的不同，所以用理性的判断也不一样，所以，不能用人的理性来判断神的话语，用人的理性根本不能了解神和神的摄理，自己所判断错误的不能看为是对的，人因堕落，所以在理性上本质已经变地黑暗了，在真理上不能正确地领受和理解，所以会说这真理是错误的，所以，用人的理性不能理解也不能相信，理性总是会有变化的，但真理是不变的，用理性来判断真理的话，那么照他的想法真理也会变，那么这真理就不是真理，因为真理是绝对，永远不变，又合理、系统的必然的存在。这样看，我们依靠我们的理性不仅是错的，又是极其危险的，既然这样，当我们听神的话语，又接纳并迎接时，如果合乎自己的理性就阿们，若不合乎自己的心态就不阿们，也不接收，就不能顺从，这是因为人的理性支配了信仰，压制了信仰，所以不能顺从神的话语。

3. 经验主义方法

把人的信仰的经验、情感、及意识看为神学的最终原理的方法。这与理性主义正相反，完全是归纳式方法。这见解是从真理中排除人的经验和感觉。现代自由主义神学者多数都有这样的想法。士来马赫说，“神学是信仰的灵魂与基督联合时，经验和情感描述”尼采说“神学是人经验信仰道德的描述”，但这样的想法是**错误**的。难道没有经历过的就不能成为神学吗？**有限存在的人不能理解无限存在的神的知识源泉**。如创造天地，可以因为我没有看见过而不相信或说没有天地的创造吗？或者说，没有看到耶稣的复活而不相信耶稣的复活吗？为了得到对神的知识，人要谦卑地依靠神的特别启示。**再说人实际上也不能都经历神的真理**。比如说，我们不能经历天地的创造、人的堕落和其他的特别启示的事件，还有末日的事情。耶稣在【约 20: 27-29 “就对多马说：“伸过你的指头来，摸（“摸”原文作

“看”)我的手;伸出你的手来,探入我的肋旁。不要疑惑,总要信。”多马说:“我的主,我的神!”耶稣对他说:“你因看见了我才信;那没有看见就信的有福了。”】多马就是经验式的信仰,而安得烈是理性主义的信仰,当耶稣说让他们给众人食物时,他说:就是拿20量银子买饼也是不够的。人的信仰经验,情感会对真理和神的启示,还有不是启示的很容易混在一起,人容易陷入到神秘主义中,会陷入到超自然形式的神秘中。外邦信仰人也会是很信仰式的生活,信仰的情感对信仰确实需要,但单从信仰的情感是不能得到对神的正确的知识的。人的道德意识也如同,良心会反应神的义和善。人的良心因罪迟钝,所以不能恢复完全的机能,所以以人的道德意识为基础的道德神观和信仰是不完全的。【罗3:10-12“就如经上所记:“没有义人,连一个也没有;没有明白的,没有寻求神的;都是偏离正路,一同变为无用。没有行善的,连一个也没有。”】其实神学的经验主义方法混乱了,神学和信仰心理学,经验主义能成为信仰心理学,但不能成为神学。在这里显明了,我经验过的才能成为神学,没有经验过的就不能成为神学,这种想法是很危险的。

4. 神秘主义方法

这也是经验主义的一种形态,与神直接的交通为神学原理的方法,这里面都包含着什么呢?这见解是主张神亲自的启示,传达自己的旨意,指这样的启示叫内在的光,又叫内在的声音。如:把今天一天要发生的事情,在早上祷告问神今天要发生的事是什么,然后有神的异象,就如同看电影一样,像荧屏一样放出来,又如对话一样问神我得怎样做,神就告诉说,你要这样做那样做。当然神可以这么做,但不这么做的理由是因为圣经里有神的话语和圣灵的感动。如果我们用神的话语去查看的话,一切的问题都能看到的,但对于不知道神话语的人,神会给他声音或异象,但这现象不常有,千分之一或万分之一,而且魔鬼也用这种方法来迷惑人,我们信徒一定要归回到圣经中,看是否合乎圣经神的话语,否则人就会堕落。如果人一直陷入在不正常的方法中,就会在信仰主偏离正路。在教会的历史上有很多的神秘主义者都有这样思想,但这样的想法是错误的。因为这正是反对在圣经中记录的神的特别启示和旨意。使徒保罗见证,提后3:16“圣经都是神所默示的……”

【赛8:20“人当以训诲和法度为标准,他们所说的,若不与此相符,必不得见晨光。”】神秘主义方法他忽视理性的正当的机能。但是理性是神所赐的正当又能正常认识、判断的道具。再说神秘主义方法中很难分辨神的声音和魔鬼的声音,因此屡次的脱轨。有这样一件事,有一信徒到山上禁食祷告,第一次得到了很多恩典,因此他的祷告生活很热心,过了许久,他又去禁食祷告,结果却被恶灵侵入,就脱光衣服满街跑说:神要审判这世界。这看似对的一样,但根本问题是恶灵进入到他里面了。

如果我们不归回到圣经中,不去看圣经中是怎么说的,就会在信仰的根基上偏离。圣经上也说:说万句方言不如说五句造就人的好话。并不是不让说方言,但有的人就不说方言就不能得救,不说方言不能得恩典,等等,方言是好的,但不是信仰的全部。我们否认方言,但我们的根本是圣经神的话语,是救恩,方言是救恩之外所赐的恩典的方法。

第十二课 神学的分类

一、 根据特性分类

1. 释经神学，也叫释意神学

按文字解释，是帮助研究圣经本文与本文有关联的主题，包括原文，圣经考古学，圣经解释学。

2. 历史神学

- 1) 去推测圣经中神的百姓和基督之后教会的历史，这是为了查出宗教的起源，发展，扩大，同时再去查宗教的教义和组织，形式。
- 2) 历史神学包括圣经历史，起初教会史，中世纪教会史，宗教改革史，近代教会史，中国教会史，教义史，信条学，信仰告白书。
- 3) 旧约神学包括希伯来语，旧约史，圣经考古学，旧约概论，旧约释经，旧约神学。
- 4) 新约神学包括希腊语，新约史，新约概论，新约解释学，本文批评学，新约释经，新约神学。

3. 系统神学（教义神学）

- 1) 教义学又称系统神学，在所有神学中占最中心的位置。从释经神学和历史神学的材料中提取，以神学式题目研究，按论理的顺序排列。系统神学严格地说就是表达教会的信条，教理的系统化和辩护。
- 2) 路德派教义讲解和辩护的基督教教义学；MATENSEN 教义学
- 3) 有韦斯敏斯德信条的信徒概要和长老派信条讲解，辩护的 贺智 查理的系统神学。
- 4) 教义神学是整理教理的。教理是以圣经的灵感式的领悟为根据，系统神学是把教义有体系的组织起来的内容。所以，教义神学的名称是以教义的内容为中心来命名的；系统神学是把教义按照组织体系化的样子为中心命名的。
- 5) 系统神学包括启示论，神论，人论，基督论，救恩论，教会论，末世论及现代神学，辩证学，论辩学，圣经伦理学。根据学者们对救恩论的不同，有把救恩论和圣经论分开讲的，也有放在一起讲的，无论怎样讲，但都大无关系。

4. 实践神学

- 1) 实践神学想要把神学的其它三个领域提出的事实应用在实际信仰生活中。实践神学是学问同时又是技术。做为一个技术，实践神学是把启示的内容以有效应用，使神的国度扩张、永存为目的。作为学问，实践神学谈论的是在神学的多个领域里已经定义的技术性的法则。
- 2) 实践神学包括牧会学、讲道学、礼拜学、教会行政学、教会政治学、宣教学、基督教教义学、教会音乐学等。旧约学和新约学是为了给系统神学提供圣经的材料；历史神学提供历史的材料。
- 3) 从旧约学到历史神学是属于理论神学，实践神学是应用神学，所以前者论关于信仰思想，后者论关于牧会实践。

5. 圣经神学（参考第七课）

当今很多人使用圣经神学这样的词。BIBLICAL THEOLOGY 什么是圣经神学、旧约神学、新约神学？圣经神学在 18 世纪后半期通过 J·P 凯布勒，有一个独立的分科，在他那里有系统神学和教义神学的不同研究方法。系统神学是为了按论理整顿圣经启示的神的真理，相反，圣经神学是把圣经所启示的神的真理，按历史年代整理。但是这两者都是以圣经为依据。为了充实圣经叫圣经式神学；把内容都系统式的整理叫系统式神学。

- 1) 圣经神学的发展很多种，释经神学的贡献式要素中最重要的其中一个是在一世纪开始实验式的开始中 加特的伟大的神学词典。期后也有和他同等价值的书籍又详细又庞大。
- 2) 对于圣经，能成就我们大部分知识的非圣经式假说是被暴露的最明确收成，对于神学，为了更圣经式，我们要如实地接收圣经所记录的内容，也要接收圣经本身的话语。我们要根据事态和立场，读、研究、陈述。我们不能刻意地把圣经制作成性质不同的哲学体系。
- 3) 关于奇迹，现代神学者们很难接受这样的见解。这是指把圣经用人的理性研究的人说的。但是，如果我们不接受基督是童女所生和坟墓已空。那么我们就不能真正的延续圣经神学。对此，查考世界所说的科学和成肉身、复活的神学的世界中的共同领域是很虚妄的事。科学和道成肉身是没有共同点的，但人总是想找出共同的一面，复活和科学也不能成为共同的一面，这样看，创造科学是对的，用科学说明创造的，创造科学是为了对抗进化论，将创造用科学证明，这样，童女生子，用科学不能说明的事情，用科学也不能完全说明，所以，创造神学好是好，但不是完全的。*虽然道成肉身，复活又是肉体的复活，但神的救恩事工是在历史中的事工。*所以我们在这样的观点上选择唯物主义的理解和圣经式理解中的一个。这样主张的大多数人，选择是拒绝反应中最失望的一个。吞吃骆驼的人反而在选择的小事上不断地受到拘束？？？。
- 4) 是否有能改革我们的思考和行动的真正的圣经神学的路吗？在于的方向：所有的神学者要参与持续而集中的做业中。实际地协助研究圣经记录的内容和对此的教导，又要协助研究历史神学。当我们研究时，圣经神学才能不陷入误区中，才能正确地解释圣经，就是不能固执于自己的方法，要参与释经学者的研究中。要看在历史、教义、系统上的矛盾。

二、 系统神学的主题

在在广义上的四个领域（上面除了圣经神学其余的四个神学）当中，原本的神学所意味的系统神学是由七个主题构成的。

1. 启示论谈论的主题是成为基督教教理的基础圣经。

包括宗教和信仰、信仰和教理信条、教理信条和神学、神学的方向和方法、神学的概念和性格、神学的必要性和领域、神学的历史、启示、特别启示和圣经、圣经的灵感、圣经的正经性、圣经的属神权威性、圣经的本文问题、圣经的明了性和解释原理、基督教辩证论证等。

2. 神论谈论的主题是神。

包括神的存在、神的名称、神的属性、三位一体、制订和预定、创造和摄理等

3. 人论谈论的主题是人，特别是人的罪。

- 1) 人：人的起源、人性的构造、人的属性、人的堕落；
- 2) 行为契约：罪的起源、罪的本质、罪的转嫁、原罪和自犯罪、罪的刑罚；
- 3) 神的法：救赎契约、恩典契约等。

4. 基督论谈论的主题是救主耶稣基督。

包括基督的名称、基督的属性（神性，人性，单人格性）、基督的事工（降卑，道成肉身，服从律法，受难，死，埋葬）、基督的升高（复活，升天，坐在神的右边，再来）、基督的身份（先知职，祭司职，王职-赎罪事工）。

5. 救恩论谈论的主题是圣灵实际拯救罪人的事工。

包括圣灵的名称、事工、拣选、呼召、重生、悔心（悔改）、信仰、称义、圣化、信徒的坚韧、荣化等。

6. 教会论谈论的主题是得救信徒的聚集——教会。

包括教会的形态、教会的本质、教会的属性、教会的政治、教会的权柄和任务、教会的组织、话语、圣礼、祷告等。

7. 末世论（末世论）谈论的是圣徒的盼望。

包括身体的死和灵魂不灭、死后的状态、基督的再来、死人的复活和被提、千年王国、最后的审判、天国、地狱等。

第十三课 神学的位置

一、与其他学问的关系

1. 与辩证学的关系

这一切通过辩证学的性格说明，WOPIRDE 理解：辩证学是神学体系的序论的科目，对神、宗教、启示、圣经等基督教的基础原理的理性辩护的学问。但是 KAPLE 和 BABINGK 理解：辩证学是对基督教真理的对抗攻击的圣经式答辩的学问。

所以，辩证学，是面对当时代主流哲学的思潮，辩证福音，攻击他们，摧毁他们的根基，使他们也能接受福音的神学。

那么对科学的思考，辩证福音的进化论又如何？面对这一切，为了辩护福音，学问不断更新，最终产生的就是辩证学。用科学辩证，若辩证错误的话，自己也会陷入错误和矛盾里，因为有很多是用科学无法说明的，虽对福音有帮助，但易陷入谬论里。

2. 与哲学的关系

哲学和神学都在谈论宇宙的根源、人的存在意义、道德的良善等共同主题，但他们的解释方式完全不同。哲学依靠人的理性、经验或者是直观，但神学依靠神的特别启示。共同点是都用论理说明，但其方法和面不一样，哲学，再研究也脱不了人的有限性，再分析和理解，超越不了人的哲学。神学依靠神的特别启示，是在人的理性之上。但是哲学有时还会给神学带来帮助。康德根据良心论证神和永生的存在，他告白神超越人和人的理性。而且，哲学说明了人的理性不能解决宇宙的基本难题。因为人再思考，也超越不了神，用哲学再理论，也不能超越人的有限，所以康德证明人就是这样，用客观看，人的哲学就是有限的，所以苏格拉底说了一句至理名言：“要知道自己。”就是人要知道自己是怎样的存在。

- 系统神学和哲学式神学：

神学和哲学，两者都想要理解人和世界的意义。哲学是把理性，神学是把启示和信仰，作为各自的基本方法。哲学是从可见的开始去推理，神学是从可见的和不可见的去推理。哲学支持基督教信仰的自然根据的事。有些人主张信仰和理性是相互排斥的，但追求健全的宗教信仰的人看为两者是互相补充的关系。

系统神学活用哲学式神学。哲学也会为神学提供内容，成为拥护神学的方法，为确立真理作出贡献。哲学具有使神学的概念和论议变的犀利，明了化的作用。但K Barth排斥了宗教哲学和自然神学。

把一切合理化就是哲学，基督教利用哲学的方法，把关于神的神学知识用哲学的方法以论理式系统地说明，关于圣经上的，神启示多少就认定多少，启示多少就论多少，对于神没有启示的那些，就不去论它，只看神启示的部分。圣经中神的启示，用自己的信仰能接收的部分接收，而对于不能接收的部分，不能用自己的主观意识去解释，而是当做作业反复阅读圣经，不能凭私意解说，【彼后 1:19 我们并有先知更确的预言，如同灯照在暗处。你们在这预言上留意，直等到天发亮，晨星在你们心里出现的时候，才是好的。】

但我们要铭记的是，人人都可以容易理解的是救恩的部分，但很难执行，对于很难的部分，也有靠着信心领受的，而这些正是和我们的救恩没有直接的关系。如十诫命，人人都认可，但不是都能去执行，而十诫命本身和我们的基本救恩没有什么关系，而和我们的圣化救恩有关，而对于童女所生，复活，用我们的理性无法理解，有很多不能接收的，但这却和我们的基本救恩有着直接的关系。就算因着不能理解而不接受，这和我们的基本救恩有什么关系吗？童女所生和复活和我们的人生没有直接关系，不像十诫命中的八、九诫、十一奉献一样和我们的人生的品性有直接的关系，所以神让我们用最简单的方法过信仰生活，很难接受的和很难做的，神已经为我们解决好，比起去深研究和理解，不如等候到天亮（信心成长）为止，而简单的，去照着做就可以了。所以就算是我能热心地去做了十诫命一样，生活中我们的祝福和喜乐是充满的，对于十一奉献，因为人生活是靠物质，当去做时，人就会看到是神祝福的，虽然全圣经没有说让我们试验神的，但玛拉基书中说唯有十一奉献是可以拿来试验神，看是否为我祝福，从中我们看到神的祝福，就会向神尽心尽力。如果十诫命、十一奉献都没做好，却说要为神这样做那样做，这是不成话的，连基本的都没做好，再往上的是根本做不了的。如果连基本的都做不好，就要为神做工，那么就会为了自己的私欲而做，就如同加略人犹大一样。

3. 与心理学的关系

心理学研究人行为的动机、方式等的人的心理作用。心理学也可以研究宗教经验的现象。但实际上，却频繁的把宗教现象解释为单纯地自然的现象，特别是有忽视神的存在和灵魂的罪恶性的倾向。当然，与神的启示和真理一致的心理学的研究结果，会做对神学辅助的作用。

4. 与伦理学的关系

神学和伦理学两者都研究人的伦理行为的本质。伦理学是研究人正确的行动和生活的伦理。心理式伦理学，追求人行为的自然原因，开发利己主义的理论（功利主义、快乐主义等），是无神论式的；但神学式伦理学，追求一切自然、超自然的原因，是有神论式的，强调利他主义的爱、义务。神学追求的是‘什么(what)?’，伦理学追求的是‘为什么(why)?’，道德追求的是‘怎么样的(how)?’。这些也与‘什么是善?’这一哲学问题有关系。基督教伦理学，是指神通过圣经启示，关于正确的行为和生活原理的体系化的知识。在历史上，神学家们在教理式的、神学式的论述中，也谈论了十诫的解说等伦理的主题。其中有加尔文的《基督教纲要》，查尔斯·赫兹和罗伯特·丹尼的《系统神学》等。但是，在严格地意义上，系统神学和伦理学是有区别的。系统神学，是谈论信心的内容；伦理学，是谈论行为的原理。

二、神学和哲学

1. 方法和不同点

1) 神学

神学从认定神的现存和充足的启示出发，追求终极的人生观和世界观。哲学不能说明，真正的起源的理论、摄理、罪、救恩、末世论的完成。神学，是以我对神的启示同意为前提条件。也就是说，没有信仰就不能学神学。

2) 哲学

哲学否认以上的两点（启示和信仰）。哲学认为，用别的某些物质、理性、观念、自然、生命……等，说明万物的存在是充足的。哲学就是从这样的前提出发，追求人生观和世界观。结果，哲学就是从人生的抽象和推论出来的。

2. 与对象的不同点

1) 哲学，在追求存在的根源——实在（实际存在）的同时，也追求存在的根本构造和它的价值

2) 神学，是以创造、掌管万物的神为对象。

3. 两者的关系

1) 神学和哲学有密切的关系。柏拉图说哲学是基督教的入门。这句话有点危险。就算没有神的带领，你就是哲学学的再多，也不能入门，哲学进入基督教是很难的。巴比克说神学是启示的哲学。

2) 哲学，是帮助人有体系的理解神学；神学，帮助哲学上的表面性的思考。

三、 神学和科学

1. 方法和不同点

1) 科学的方法，是分析式的和实证式的。无论什么，没有实证就不认可是真理。

2) 神学，面对某件事，不是按分析式去理解，反而是按综合式去理解。

2. 目的的区别

1) 科学把目的放在人的外部条件，想制作幸福。

2) 神学把目的放在人内部的变化，最终要显出神的荣光。

3. 两者的关系

1) 神学不忽视科学，科学在神学面前要谦虚。

2) 神学，使人在科学的临界点上发现的又一个真理。因此，没有神学的深度，就不能有真正的科学。

科学，是自然法则的学术式表达；神学，是神的启示的学术式表达。—— 格里彼得·托马斯

参考：

信条学：信条，是从拉丁语“我信”一词由来的。是指照着所领悟的教理，去信、去行的意思。

辩证学：是指从非基督教式哲学思想的攻击中，用理论辩护基督教有神论信仰。

伦理学：在现实信仰生活中，研究基督徒的人格与试探、苦难、幸福、信仰、德行以及家庭、职业、国家等的关系。

第十四课 神学的性格

把神学定义为‘圣经启示的神的真理的体系化的知识’的时候，我们不得不去思考神学的几个性格：

一、 神学是圣经式的

神的真理启示在圣经中，神学是有体系的整顿这些启示。所以，神学是出于圣经，而且必须出于圣经。圣经外的材料，只不过是确证圣经真理的辅助物。离开圣经去论神和神旨意的一切概念和思想，都不能成为正确的神学，只会陷入错误。所以，不相信成为神学基础——圣经的自由主义神学，从开始就是错误的，因此其结论也只能是错误的。所以，他绝对不能成为基督教神学。**在圣经被破坏的地方，不能论神学；排除圣经去论的神学，也不能成为基督教神学。**而且，自由主义神学用强调神学的文化性格来代替圣经的重要性。虽然，教会在表达真理的时候，或许可以使用某一时代的哲学用词。但那些词语只不过是表达的形式，并不是内容。我们基督教所说的神学和哲学在根本上有不同，在表达上也许使用一样的词汇，但所说的内容与哲学是毫无相关的，我们说的哲学、科学一词只不过是表达的一个方式，绝不是他们所要说的内容。神学，应当是单纯的把圣经的启示真理系统化的，任何时代的任何文化的思想也不能混和。神学不能和社会的文化混合在一起，但是天主教，不管走到哪里，总是和当地的文化混合一体。为了传教而放宽自己的信仰尺度，容纳很多异教思想。如伊斯兰教、佛教等等，这样的话，就成了一个混合宗教，在本质上污染改变了纯正的信仰。我们除了圣经，其它的都不能接纳，我们是改革派的信仰，改革的目的就是归回圣经中。如果不能如实地说明我们的信仰，那么在这个社会中，就会被这个社会的文化同化。要将我们的信仰应用在这个世代中，用属灵的圣经的话语应用在这个世代，但绝不可将那时代的文化融合到信仰中。如果某个神学包含非圣经式的思想，我们就得批评他、排斥他，要确立拥有纯粹性的圣经式的神学。

二、 神学是权威式的

如果神学是圣经式的，那他又是有权威。基督教会相信圣经是拥有属神权威的神的话语，

并跟随这圣经。圣经的属神权威性，意味着圣经的所有真理的属神权威性。所以，有体系的整顿了圣经真理的神学，当然也拥有属神权威。如果，神学正确的、忠实的地提出和反映了圣经的真理，那么这神学就和圣经一起拥有属神的权威。如同圣经拥有属神的权威，圣经式的神学也会拥有属神的权威。当然，我们相信唯有圣经拥有没有错误的最终的权威。我们也认定神学和圣经不同，会有可能陷入到错误。而且，我们也相信有错误的部分可以随时通过圣经纠正，也应当去纠正。唯独圣经才是教会里无误的最终权威。但是，当神学很忠实的、正确的提示圣经的真理时，如同教会把圣经当作有属神权威的话语去尊重一样，也要把神学当作是有属神权威的陈述去尊重。

三、神学是不变式的

神学的不变性是指神学的基本内容，不是指他的整顿方式。神学的整顿方式是可变的，在历史上也一直在变。神学方式的变化，可说是一种神学的发展。主后二世纪，是基督教辩证学的时代；三世纪和四世纪，是神论的时代；五世纪，是基督论和人论的时代；中世纪和之后的宗教改革时期，是救恩论和教会论的时代；而当今这时代，有很多关于末世论的讨论。通过这样的过程，神学的整顿方式逐渐被修整。和加尔文的《基督教纲要》相比，查尔斯·贺智的《系统神学》整理得更完整；和查尔斯·贺智的《系统神学》相比，路易斯·巴尔扑克的《系统神学》整理得更完整。

但是，关于神学的基本原理内容，只要他拥有属神的权威，就拥有不变的性格。就像圣经的内容不能变一样，把圣经真理体系化的知识——神学的基本原理也不能变。所以，生活在 21 世纪的我们，也相信、告白起初教会的使徒信经或**尼西亚信经**、**君士坦丁堡信条**。还有 17 世纪正統的信仰告白：例如**韦斯特敏斯德信仰告白**和**大小要理问答**，**海德堡要理问答**，我们也相信这些，告白这些，喜欢这些。而且，我们今天也喜欢加尔文、贺智等的正統的改革派神学家的书籍。当今流行的，认为神学概念在每个时代可以变化的自由主义神学，是非常错误的想法。否定神学的根本内容的不变性，这就如同是否定圣经真理的不变性，这实际上是异端。如同神的话语《圣经》不变，圣经式神学在他的基本原理上也是不变的。虽然时代在变，但信仰的原理不变。虽然真理的整顿方式或神学的提示方式可以变，但他们的根本原理绝对不能变。

四、神学是教会式的

神的真理，虽然开始从个人的领悟、相信、告白开始的，但立刻会成为神的众百姓共同相信、告白的真理。无论是旧约的以色列，还是新约的教会，都是如此。教会从主那里得到了**宣布神的真理的权柄和有体系的陈述神的真理的权柄**。圣经称教会是‘真理的柱石和根基【**提前 3: 15**】’。这教训的权柄不局限于某一个时代的教会和公会（所有教会的会议），却是所有时代的教会和公会（所有教会的会议）拥有的权柄。所以，神学不应当止步于某个人的个人见解上，却是要成为教会共同的信仰告白。

神学的教会式性格，不仅是在共同的信仰告白方面，在历史传统方面也是如此。所有时代的教会都努力发展神学活动。当今我们拥有的信仰告白，是前时代的信仰先祖们的祷告和辛苦的果实，其背后也有圣灵摄理的指导和支持，这一点没什么可怀疑的。所以，我们要重视教会历史中的信条和信仰告白。同上所述，神学有教会式的性格。所以，确立正确的神学，诚实的传达正确的神学，是给教会的最重要的任务之一。特别是在混乱神学，好像当今的时代看不到圣经式神学，看起来没有圣经式信心和确信，没有信实和忠心的当今的时代，教会的神学使命——确立正确的神学、传达正确的神学的事情，就更加迫切

我们不能忘记我们信仰的根基是多少前辈们的血建立起来的，又要纪念我们是跟谁学的，所以感恩神的恩典，并让更多的人知道这神的恩典。神所要的是少数，挪亚时代有很多义人，那时的人活到 900 多岁，那么他们的子孙有多少呢？当时代的人数有 50 亿以上，当时的时代有致死人的武器，也有乐器，有伟人，勇士，社会文明发展很高，但神看他们没有一个人，今天的时代也是科学发展，文明发达，但神重视他们吗？神所重视的是归回到圣经的一个人。

五、神学是系统性

每个部分都要调和成就，与圣经全部要有一致连贯性。如：启示论，要和其它的人论，基督论等都要调和，又是要对信仰和救恩有益的神学。

六、神学要有历史的考察

我们已经学习了神学的发展和历史的关系，我们也学习了现在所学的神学有谁的贡献，现在我们要立志，我们所学的要担当这个时代。那么，我们如何担当呢？就是让后代怎样正确理解和应用，要有历史的考察。如果不这样，就是历史的一个假说，要把所有的神学保存的主再来为止，为此要有历史的考察，又是历史的使命。

七、神学要有时代性

需要用当时时代的语言、概念、观念的形态表达。如果现在使用 2000 年前的语言和方法去表达的话，今天时代的人能听懂吗？改变的是表达的方法，根本的真理是不变的，这就是神学需要时代性。

八、神学要有实际性

比起相信，更应当是生活式的。但应当是根据于真理应用（实践）。

如果太神秘也不行，要成为与生活有密切关系的学问，要根据真理的如实应实践，有状况伦理这样的说法，就是我们的现在状况和立场是这样，虽然神的旨意是那样，但根据我们的状况，只能让步神的话语，如孝敬父母是应该的，但我现在是这样的状况就不能孝敬了，这就是状况伦理，把真理按照我的状况而变化，这是在文化复兴之后最为明显的现象，就是把所有的一切都照自己的立场和状况来进行，真理不是这样，这是我们要禁戒的一部分。

九、神学是信仰的柱子和房梁，序论是神学的基础（奠基石）。

第十五课 神学的必要性

有人问“爱神，相信基督就很充分了，何必再学神学呢？”有信仰就行，何必有神学呢“等类似的问题。

一、教会历史中需要教义的三个理由：**1. 为抵抗异端**

人接受福音后，因着别的主观的要素的掺杂，福音会发生变化。这时候我们不能单的看着福音变质。为了防备软弱的信徒因着似是而非的被狡猾的计谋欺骗，为了防备教会被属世化，就迫切的需要比较和反省。为了知道是从哪里被曲解的，就必须系统的排列圣经的本来意思。实际上，为了抵挡起初教会时期的许多异端，出现了起初教会的教义；为了挑战罗马天主教的错误，出现了宗教改革时期的教义。

2. 为了教训初信徒

初信的信徒，在通过学习明白重要的教理之前，不能成为真正的基督徒。特别是有很高的属世学问，愿意深思的人。为了打破他们的疑惑，需要论理上井然有序正确的教训，这就有了教义。

3. 为了更正确的理解圣经的高深的的意思

为了基督徒的属灵生活，去研究圣经教导的‘罪’、‘恩典’等词语的时候，开始对又正确又永久的产生盼望，也产生了定义与其他教理的表达之间的关系的必要性。因此，开始制定神学词典或神学摘录，必然性的出现了教义。

二、人性的要求**1. 人心的系统性本能**

我们要认识圣经，且要系统地认识，这是我们的义务。如果不能系统的认识，必然会产生误会，信仰生活就会变成残疾或因着错误偏离。当不正确认识基督教真理时，容易受迷惑，不懂得神的旨意和神学的人容易灰心，易受试探的人是不知道神话语的人，【伯 23:14 他向我所定的，就必作成，这类的事他还有许多。】对每个人所要经历的事都是经过试炼而成就的，如果知道神这样所定的事，就不能掉入试探。被卖到埃及的约瑟，当见到哥哥们时，说：这是神的旨意让我在你们之前先来这里。如果约瑟不知道神的旨意的话就会对哥哥们报仇，但他知道这是神的旨意而接纳他的哥哥们。而且，因为人里面有对体系化的知识的基本欲求，所以需要神学。知识的体系化是人的基本欲求，对于真理的知识更是如此。我们不愿意部分的认识神的真理，而是愿意全面性的认识。神学的必要性就在这里。神学追求圣经启示的神真理的体系化的知识。所以，能充足所有真诚的信徒的基本欲求。

2. 人格的统一性格

行动从知识出来，如果教理知识不统一，那么知识就会狭隘，就不能担当祭司职、先知职、王职调和的基督职。为了成为这三职圆满调和的基督徒，系统的教义知识是必须的。有人说教义会使宗教情感变迟钝，但其实使人拥有最圆满的情感必要条件就是教义。基督教的圆满信仰只会在教义的树上结出来的。

3. 正确的教理式信仰，对于信仰生活是必需的，又是本质性的

耶稣在凯撒利亚腓立比问门徒：“人说我人子是谁？”，这是成为基督教核心的提问【太 16: 13-19】。这是‘耶稣基督是谁？’的问题。门徒回答说：“有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚，又有人说是耶利米或是先知里的一位”。这表明，单靠火热的爱耶稣、认定耶稣的单纯的感情，是不能拥有与基督的正确关系的。把基督理解成施洗约翰或先知里的一位的人，不能拥有对基督的正确信仰。他不是真正的意义上的信徒。告白说：“主是基督，是永生神的儿子”的人，才是拥有对基督正确理解和信仰的信徒。对圣经的正确的知识和正确的信仰，如同硬币的两面，不能彼此分离。明确以圣书和基督教根本教理为基础的信仰是什么，并正确树立这信仰，就是神学的使命。因此，对圣经式、教理式的信仰来说，必须明白神学才是本质。

4. 真理和经验有密切的关系，所以需要神学。

有些人还怀疑否定真理和经验的关系性。就是否定真理影响经验。从高处落下来，一定会受伤或失去生命。如果没有经历过的人，否定真理就像是从十层楼上跳下来的人说我很安全一样。他可能在每层时说我还没事。但落到地面的一瞬间就明白真理是什么了，所以基督教信仰的意义和真理不仅给我们很大的关系，也给我们的经验带来很大的影响。追求基督教信仰的意义和真理的神学在我们信仰中是必需的。所以基督教的真理不仅给我们生活带来影响，也给我们的经验带来很大的影响。

神学是一个发展的过程，这个过程是别人的经验。在信仰生活中，我们不能完全的经历神。当我们去学习神学的时候，就会从别人的经验中得到真理。如果我们不学习神学，那么我们就不能从别人的经验中得到正确的真理。所以我们需要神学。

5. 现代人面临多样的选择和挑战，所以需要神学。

现代人面临人道主义、科学的方法、马克思主义、他宗教、类似宗教、基督教内存在的多样的教训等许多生活方式，所以很难决定从中选择哪一个。研究真正的真理，在许多方案中识别哪一个是真的，是对混乱的解决策略。对基督教教理教训的正确理解，是解决信仰的混乱和世俗的挑战的最佳策略。

三、 传道时的需要

为了更有效果的传达神的真理，需要神学。给非信徒传福音或教导初信徒的时候，我们自己先有体系的理解了神的真理，才能把真理更有果效的传达。传道者必需要有的资格，就是圣灵的宝剑——神的话语。用这真理的武器，把正确又明确的信仰思想即教义（教理）输入到对方的良心当中。模棱两可的教理，就算说了也毫无用处。灵里的事实的系统的知识，圣灵才会

同在。虽然也需要火热的感情，但要以**正确的教理**为根基。

四、对教会需要

1. 教会以教理为根本。

信仰生活，不是从神秘的主观立场或道德的模范出发，却是以对神真理的知识为条件产生的【约 17: 3】。

约 17: 3 “认识”，这里的认识是要与我们的人生结合，我们知道火是热的，因此我们不会把手放在火中，但作为一个小孩子，你再告诉他火是热的，不要把手放进去，但他还想把手伸进去，因为他不知道热是什么所以才会这样。我们知道要献十一才能得到神的祝福，不做就是小偷，明知道却不做，那这又是什么？因为他根本不懂十一是什么，没有应用到自己的生活中，所以这里的认识 是人生的生活和知识一致时才是认识，如果只以知识知道这不叫认识，所以我们听了神的道就要默想，就如庇哩亚的人一样，看这话是与不是，努力将这话语和我的行为成为一致，在默想中会出现很多争战，当发现自己不足时，就会祷告，求神赐能力力量。所以，唯喜爱耶和華律法昼夜思想的人是有福的。思想就是为了让我们的知识和生活一致。我们学习知识重要，但我们要学的最重要的是把真理的知识和人生一致化，亚伯拉罕所拥有的实力，但以理所有的信心的实力我也要拥有，这就是功课，如果我学习十年，神却不使用我，有什么用呢？如果我学了十年，结果因骄傲而被神舍弃了有什么用呢？（大卫是合神心意的）我们的功课就是把我的心放在神的心意上，当认识到这知识时，把我的人生都投资上，让神的知识流入到我的人生中，这是我们的功课。当我们和神的真理一致时，成为属灵的人，被神抓住的人，合神心意的人。

2. 单一教会拥有一样的教义。

教会是有机式的共同体。如果不以一个教义绑在一起，必然会产生不和，也不能参与圣灵的合一。所以，教义必须要统一。教义不同，教训就会不同；教训不同，被教训造就的人也不同。有多少错误的部分，就有多少不能圣化。教义统一教训，教训把我们这些要成为主的身体的部分，统一为属于一位主的人格。也就是说，教义通过统一教训，使每个时代、每个教会、每个信徒，都成为一位主的身体。

3. 为了教会的思想上的一体性，需要神学。

教会的一体性（合一），在有形面之前，首先是在灵里，在教理上。教会在共同的基督教信仰上成为一体。有正统信仰的人和异端的人不能合一。使徒保罗劝勉说：“劝你们都说一样的话【林前 1:10】”，又说：“一信，即信心是一个【弗 4:5】”。“共信【common faith, 多 1: 4】”，是全世界的基督徒联合的基础。像尼西亚信条、使徒信经、君士坦丁堡信条、韦斯敏斯德信仰告白，这样的教会的共同信仰告白和像正统神学这样的教会的神学，是教会一体性的标志和证据。

4. 为了抵挡异端，从异端的危险中维持信仰，需要神学。

为了守护真理，纠正、责备、驱逐异端，就得教义分明。为了排斥异端，守护神的真理，需要神学。

5. 每个教会都拥有教义。

每个教会都拥有教理信条。这些不是从思索中的好奇心或论理的烦恼中产生的。在教会本身过信仰生活的时候，从外部的攻击教会面临危险的时候，教会为了保存生命、展现能力努力得到的结果，就是教理信条（教义）。没有神学的地方，就没有教会（Forsyth）。

五、现在的反教义的倾向

人往往不愿意很正确的区分，却有喜欢得过且过的倾向。

有人说：“宇宙中充满了未知，神学是那时代的产物，以后要不断地改变”。这样的学说，虽然没有全面否定教义，但却认为在自由的信仰上成为障碍。

福音的使者，已经作了天国门徒的监督和教师。所以，要系统的认识圣经，才能如实地把

守、劝勉、并责备违背圣经的人。

第十六课 学神学的态度

神学不能以学习一般学问的态度接近。一般的学问是通过理论的证明、合理的推论成就的，但神学单单用这些是不充分的。

一说神学，人们就认为是单纯的学习神的人格和事工。但神学不是单纯的学问，却是超越推论、学问、学说的证明的根本的信仰。也就是说，是通过理解灵感的真理的领域，学习神。是面对神的人格去学习，是以人格带着爱的联合关系去与神同行，并效法神、享受神的一切。

我们学习圣经，不能像学习古代文选、参考文选一样学习。因为，神在创造和救赎中启示自己，神又在创造和救赎中作为以马内利与我们交通，并施给我们创造生命的能力、救恩的恩典和爱。所以，神学不是学问。如同男女成为夫妻，渐渐熟悉彼此一样，神学也拥有这样的意义。单用神的旨意、智慧、能力……等等的概念，不能正确的理解神。

神用启示显明了自己。如果是创造，就作为创造的生命显明自己；如果是救恩，就作为救恩的生命，把自己赐给这世界。这样世界才能享受救恩的生命。所以用一句话说，就是以马内利。这样才能从中学习神，又能享受神。

如果说单单学习神的旨意和他的能力、智慧，那么智慧和能力就是启示，就是生命。所以，这些很难进入到我们的概念中。为什么神的能力的显现就是创造，就是救恩呢？这能力不是单纯的能力，却是给世界赐下生命的能力。但是我们却没能拥有这样概念。

创造的启示，就是用创造的能力、赐给世界生命的能力显示自己的。看啊！造这天地的神是有多么大的能力啊！不是让我们单单学习这些。这创造启示，就是给世界供应生命的神的自我显现。所以，用最简单易懂的话把自己启示给我们，若不然世上就没有生命。如果，创造启示是创造世界的生命；那么救恩启示，就是作为救恩，世界所享受的生命。那么创造和神是同质吗？绝对不是。

那么神学应该怎样学呢？

研究基督教信仰的正确的姿态和方法是什么呢？

一、 在神和真理面前谦卑

我们要明白人是无知的，就算是知道也是有了限的，常常以自我中心解释，这是不对的，所以在神面前要降低自己，在神和真理面前谦卑。。诗 25：9 “他必按公平引领谦卑人，将他的道教训他们”。

二、 要以敬畏智慧的根源神的态度来学习

要走到圣洁的神面前，就要洗净手、洁净心，不能把自己的意思放在虚妄的地方【诗 24：3-5】。要以从脚上把鞋脱掉的心情，在恐惧战兢中，敬畏耶和华就是知识的开端【箴 1：7】。

我们在神学上认识神，不是思辩，是面对着神，去学习神和神的摄理。因此，是与我们的全人格和生命有关。所以，我们要在神面前以敬畏的心学神学。

※思辨：不依靠经验，纯粹是属于理论的。

三、 要用敬拜神的信心学习，

我们不是因为救恩论主张这一点，因为从启示中才能见到神，所以，若不是敬拜神的信心，就没有认识神的方法。所以从一开始，唯有靠着信心，神学才有可能。

世人称之为学问的，我们没有理由也说是学问。从世界不能赐生命的角度看，神在创造和救赎中向世界显现自己，又把自己作为享受的生命赐给自己的百姓。所以，神是在创造和救赎中与我们相见。我们就在创造和救赎中学习神、敬拜神。所以，不敬拜神，就没有方法认识神。

所以，若不是信心的路，神学的路就不可能。若没有信心，所有做学问的路就不可能。神创造了一切，所以离开了神就不能做任何解释。万物靠自己的本性活动的，一样也没有。在与神的关系中，才有生命的意义。

所以，我们不是研究神的本性的本身。只有在认识神的光中读的时候，才能解释真正的意思，也能作为真正意义上的神的代理者，服侍生命的权能，这才是人的权能、人的生命、人的荣光。如果不这样，只不过是自我破灭。

世人说对时，我们不能也随着说对。我们是以神的形像重新被造的，是被立为神的见证人。离开神独立的，没有一个是善的。因为神是照着自己的形象造了我们，所以离开神人是没有独立的拥有存在意义。所以，不认定世界所说的独立的领域，学问才能走自己当走的路，也能理解对学问的宣教使命。

以前的科学不知道，但现在的科学发达，知道了植物也有它的感情，说爱和恨的话时，它的分泌物也不一样，所以他们也尝试着通过圣经里所说的去研究。万物都在等候叹息，等候着神儿女的显现，脱离败坏的辖制，这就是说我们是万物的支配者，所以我们要利用好这万物，使它们也能活在神的旨意中。

四、 要有忍耐、等候的心学习。

想要研究神的人，需要在试炼和挫折中也不埋怨的忍耐，在困境中也忍耐，直到问题解决为止孜孜不倦的努力的态度。唯有通过忍耐才能得到自己的灵魂【路 21：19】。喜爱神的话语，昼夜思想，这才是学神学的最好的态度。

圣经是通过 2000 年左右写成的，圣经确立为正经，又经过 400 年的试炼和争战才最终确立为正经。在这 400 年的过程中难道没有挫折和灰心？但他们都坚持了下来，并且通过继承人不断的努力和延续而得到今天的结果，在当时代也许并不被人认可和承认，但他们都用忍耐坚持了下来。伯 23：10-14 然而他知道我所行的路，他试炼我之后，我必如精金。

五、 神学是要通过祷告

恳求神赐给领悟、教导的祷告，是研究神学的必要条件。当学神学的时候，因我们的知识和理解力有限，很容易灰心、失望。有时也会怀疑自己是不是没有能力学神学等等。当这样的

时候，要屈膝在神面前，谦卑的真诚的祷告。圣灵会给我们领悟，使我们可以理解神。笔者在写关于神论的学位论文的时候，体验到了神以灵感回应祷告的人的事实。

——主啊！求你教导我，给我领悟的心，让我看见你！——

六、 神学是通过默想学的

圣经，是使其它所有书的智慧成为遇拙的书。因为圣经以外，没有对永恒生命正确教导的书，也没有正确指示到达永恒生命的道路的书。所以，圣经要读了又读，并注目、默想其中的意义。**我要默想你的训词，看重你的道路。我要在你的律例中自乐，我不忘记你的话【诗119:15-16】。**

在祷告中，通过默想，也就是说从中要思想能得到什么。

七、 神学是通过顺从学的

喜悦顺从真理的话语，就是研究神学的方法。顺从，是教导神的话语多么正确、多么真、多么有能力的试金石（试金石：通过实验查看价值、能力等的机会或事物）。任何一个学问，如果不通过实行被证明，那就是纸上谈兵。所以，学习神学就要通过如实的顺从话语，用实像去证明。

第十七课 启示

一、 启示的概念

信仰的概念，必然会自然地把我们引导到启示的概念。因为基督教的起源，是从神的自我启示出发的。神没有给我们启示，我们就不能知道。有信仰的人很自然地在神面前说：神啊，你让我看见你吧、让我明白你吧，因为我们认识神多少才能相信多少。如果不能相信圣经上的话语，就算把这话语应用在生活中，不能与自己的生活一致，就不是与这话语一致的人，这立场上看，神的话语就是一个奇怪的论理，但是神打开后，给这人信心，让他能居住在话语中，让他能明白真理，明白真理使他得了自由，那么他会怎样地告白：…………“如果你们住在我的话里，我也在你们里面，我的话就是真理，真理必使你们得自由”。当一个人能真正明白这一点时，他会有更渴慕的心去寻求神。启示，是在神显现自己限度内的对神的认识【太 11: 27 “一切所有的，都是我父交付我的。除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父”】。所有外邦宗教，都在神的启示事工中跌倒、变质、对抗。所有外邦宗教的善行和光，只不过是神不断供应的普遍恩典的结果，不是他们所服侍的魔鬼成就的。

在整本圣经中看到的启示一词，可以定义为神的自我显示，这是在创造和救赎中的自我启示，如同创造的启示是创造世界的生命一样，通过救赎事工启示自己，就是得救的自己百姓的生命。神把自己作为交通的神赐给人，因此这就是启示。启示可以定义为神的自我显示，自我显示包括神的旨意、目的、计划、教训、能力、智慧、摄理等所有的一切。如此看来，启示就好像是得到对神的知识的一个源泉，因此很容易解释为里面有这些项目。

启示，常常通过记录的圣经，在基督里完成的救恩启示中，亲自把自己赐给我们。如果不这样看待，圣经的水准就会降低为只不过是记录关于神的理论的经典。所以，就算打开圣经也只不过是在理论上去整理。圣经不是单纯的宗教经典。如果想要成立宗教，就要有敬拜的对象，也要有对敬拜的对象的给自己百姓的经典，然后还要有服侍自己神的共同体生活，这样才能成

为信仰。在圣经中说的神的旨意，是指耶稣里面的拯救的旨意，神就是把这一切定为是旨意。从救恩事工的概念上看，神的一切旨意都在耶稣的救恩上完成了。圣经的言语就是这样记录的。

神的旨意、计划、教训，我们很容易理解为是关于神的知识的项目。当然这启示中也包含这些内容。但启示的根本概念，是在创造和救赎中，向自己的百姓显现神。这才是世界的救恩。所以，没有神的启示，就没有创造，也没有救恩。所以，启示不能单单解释词义，要以圣经式的词语概念去理解。

二、 启示的必要性

所有的人因罪和过犯堕落，渴望永远平安、自由，却虚妄的在黑暗中从死亡走向死亡，又在咒诅中走向咒诅，不认识神、离开神、不能属神，因此成了罪和魔鬼的奴仆，永远的灭亡。

神却没有丢弃这样的人，施给慈爱，这是神显现自己，使人明白神，以神为中心，属于神。作为属神的人，按照神的旨意，讨神喜悦，过服从神的生活。

通过这些，与神结合，从神那里得到生命，又得到能力、智慧、知识，过良善、公义、圣洁的生活，让人格、行为和自身，洁净的、完全的成就圣化，通过主的再来和审判。在将来那灵界和宇宙界统一的国度里，神赐我们赐永远的自由、尊贵和荣耀，把我们立为代理神的一切被造物的永远的祭司、先知、王。

这是养育我们的方法，需要启示。这也是启示的目的。

用一句话概括：为了造就神的儿女而赐下启示。实际的神的儿女和法定上的儿女是有区别的，我们通过耶稣的拯救成为神的儿女，名义上是神儿女，但实际生活却不是过神儿女的生活，为了使我们实际成为合乎神的儿女也过神儿女的生活而赐下启示。

三、 启示的意义

在圣经中使用的意义是

리아（看的被动态）[看到的意思]，创 12：7；

갈라[脱去，脱掉的意思]，创 35：7；

파네로오（φανερωω）[把隐藏的公开，显现的意思]，罗 1：19；

아포칼 놉트（αποκαλυπτο）[打开来看，脱掉，显出来]。

原文单词的意思：启示，就是一直隐藏现在的显现出来（启示。神自己把神的世界传达给人的自我行为）。把带着的假面具或外壳脱掉，想蜕皮一样，把原来的面貌显现出来。

神的启示是神把自己，特别是把自己的属性、旨意和意志，向人显现，通过使人知道神的旨意，得到永生的行为。这样的启示，是以神是‘神一样的存在’，人是人格存在，这样的事实为前提。

启示，是神给人打开看，让人们明白。人的真知识和智慧，完全根据于神的启示，人的信仰也根据于这启示。如果神不告诉，人就不能认识、不能看见、不能感觉到。

神的知识，就是知道神是创造主和救赎主。如果得到了这样的神的知识，他就从灭亡中得救，进入永生。但这知识，是从相信救赎主神——耶稣基督开始的。因着信救赎主，就知道这救赎主就是创造主。耶稣基督，就是神的知识开始，又是全部。

在基督里显现自身为救赎主的神，才是真神，从他那里得到的知识，才是真正的神的知识。所以，基督就是真正的神的知识的标准、原理。因此，一切神学的真与假，都因着基督被断定。作为神的话语（λογος），基督是神的自我客观化，又是神的自我启示。所以，唯有从基督那里，才能得到真正的神的知识。

所以，犹太教虽然依靠特别启示——旧约去追求神的知识，但因排斥基督成了假神学。穆

罕默德教，虽然说在可兰经中有特别启示，但因他们拒绝了基督就是神，因此成了人的自立宗教。基督教神学，认定基督是救赎主又是神，认定基督的道成肉身和死以及复活是我们的拯救。因此，是正确的神学。在 18 世纪，把福音翻译为当代的思想所形成的神学作业，是脱离了神学的根本原理 - 基督，没能正确的提示基督，所以没能成为正确的神学。

1. 末世的启示

是指将要在历史的末了完全显现的基督耶稣。圣子所说的神，是在耶稣里启示的神。隐藏的神，向我们显现自己，这就叫启示。

2. 在作为历史事件的启示

神对以色列百姓所启示的，不是根据于古代百姓的实际经验，历史的事件虽然是用科学很难证明，但完全是靠着圣经全部制作的，所以，提示了具体、实际的故事。圣经除了预言书外，所有的内容都是在百姓生活中出现过的，在世上考虑神的活动，就是神学者要做的事情，当这样的角度去查看宗教的语言的时候，不能用语言学的理论制造实体，却是在世上，通过属神的实体活动成就。

事件的启示，不是写完的剧本让人去演，而是按照已经所发生过的事情，通过记录彰显给我们看。

这是在时间里，因着不放弃人和他的世界来拯救的神所发生的事件。这些事件，不是无时间式，是在时间里所发生的历史事件，又是唯一的事件（历史上的唯一性，时间上的唯一性），这事件就是耶稣基督。

◆ 唯一的（只一次）

耶稣来之前，大部分人拥有的是‘历史是反复的’这样的循环的时间观念。我们传统的东方思想（儒教、佛教），也拥有这样的认为历史是循环的时间概念。相反，基督教的时间概念是单方向的（timeline）。过去的时间不会回来，一日就是一日，写下了《上帝之城（City of God）》的奥古斯丁，把耶稣的生活、死、复活和时间的观念结合起来，称为是历史上的唯一的事件，明确表明了历史的一次性和时间的一次性。

这样的关于耶稣的生活、死、复活的时间和历史的唯一性，对奥古斯丁来说是很重要的。表达重要意思的英语单词，有‘crucial’。这是哲学家贝肯从拉丁语单词‘cruciaslis’创造的新造词，‘cruciaslis’是从意味着基督十字架的‘crux Christi’衍生的。

对奥古斯丁来说，基督十字架事工，是唯一性事件，是救恩的事件，是历史的转折点，是应当跟随的模范。因此，十字架的事工（crux Christi, cruciaslis）拥有不能反复的重要性（crucial）。

3. 作为神的行为和恩典的事件的启示

唯独从神自身被说明的，关于人和对人的世界的神的事件。所有的启示都是神的行为和神的恩典，所以我们解释的时候是要单单的站在神的角度去解释，而不是从人的角度。

4. 作为救恩事件的启示

是神对人的愤怒和恩典的启示，是耶稣基督的救恩事件。就是圣经所说的秘密，是在耶稣里所发生的神的救恩事件。启示，是把人实存改变的，在耶稣基督里所发生的，神的救恩事件。基督教所说的启示，不是神秘的幻象，却是耶稣基督的启示。

四、神的自我启示

神的临格不是在诗一样的想象力或虚构当中得到的。

1. 作为事件的启示

神启示以色列百姓的圣经里面的故事，某些是根据于古代百姓实际经验的事件。虽然用科学很难证明历史的事件，但圣经并不是完全靠想象制作出来的，圣经提示的是根据于具体经验的实际的故事。在世上考虑神的活动，这是神学家要做的事情。从这样

的角度查看，宗教语言不是向포스트모던语言学理论去造实体，却是在世上回应神的活动的

实体。

作家，是先制造理论，然后让演员担当角色，来完成剧本。但圣经不是这样的。

2. 作为话语的启示

神的启示不仅是事件型的，又是言语型的。这就是通过语言的象征被表明的故事的事件。在出 15 章出现大海中的救恩，不单是历史的经验，同时也是在米利暗被灵感以诗歌的体裁表达的言语事件。就是把经验语言化了。被接受和传达故事的信仰共同体的人，通过所记录的（圣经）认识神。圣经不仅通过事件，而且通过文字见证启示。从深奥的意义上来说，圣经就是神的话语。但应该再加上下面这一句话：圣经却是用人的语言，就是用因着以色列百姓的古代文化和社会生活产生、形成的语言写的神的话语。神是用人的语言施给我们救恩，让我们可以理解他的话语。神的话语是藉着人的语言成为实体。

3. 在世上神的临格

旧约见证在世上的你我关系当中的神的临格（世上的我们自己与神的一对一的关系中神的临格）。为了描写神的临格，圣经使用诗的想象的语言。但神的启示不是属于想象的世界，却是在痛苦和喜乐、困境和盼望的现实世界中发生。这是属于古代以色列生活过的历史的世界，从更远的意义看，是属于暴力、压制以及悲剧的我们所生活的世界。

五、 启示和人的姿态

神通过启示教导我们，人自己不能知道的世界，就是神和天国。那我们要做的事情是什么呢？面对这启示时，我们应有的姿态和义务只有一个，就是‘信心’。信心和‘信仰’一词是一样的，都带有顺从的意思。

神说了话，人要做的就只有相信、跟从。说神造了这世界，就知道世界是神造的过生活就行；让守主日，就知道该守并去守就可以了。如果圣经记录说神有 12 个属性，就那么相信、背诵并以那样的神去对待就可以。无论说什么样的话语，都完全除掉我的想法、我的兴趣、我的判断，如实的照着话语去认识并跟随，这就是‘信心’，也叫‘信仰’【来 11：3】。

因此，‘信仰’一词，只能在对待神的时候才可以使用。而且，当对待神的时候，除了这称之为‘信仰’的信心以外，使用别的方法都不行。如果掺杂了信心以外的人的任何意见，从那瞬间开始就不能得出正确答案。老师教到说：“三三得九”，那就无条件的认为是这样并背就 OK 了。如果再加 1 或 2，就不会有正确的答案了。

当对待人的知识时，要带着疑问，也可以提出对策、反论。对待用人的知识创造的别的宗教时，不但要拥有信仰，也要有自己的想法。如果有人对这样的宗教单单拥有信仰，那他就被大大欺骗的人。但是，对待圣经的时候，若有人以人的知识代替信仰去对待，那他真是不幸的人。因为他接触了启示，却转身离开了。从这样的角度看，学了很多世上知识的人是不幸的。因为每当对待神的知识的时候，头脑里装着的人的知识都会突然出现，说各种各样的话。

对神所说的话语说很多话的人，是因自己的知识，把自己治死的人；没有在这世上学的，如实顺从话语的人，是有福的人。称这样的人为‘信心的人’【太 11：25】。

我们要用神的知识把世界的知识正确的整理，然后再去使用。

第十八课 一般启示

一般启示也叫普遍启示。圣经告诉有两个形态的启示就是一般启示和特别启示。

一、一般启示的种类

关于显现创造主神的一般启示的传达方式，可以看为三点：

1. 在自然界显现的启示

一般启示也叫自然启示。这是神通过自然现象显现自己的方法。“诸天述说 神的荣耀，穹苍传扬他的手段【诗 19：1 罗 1:20，11:36 赛 6:3】”。所有的宇宙万物很好的彰显了神的荣耀、全能和其妙莫测。

所以的宇宙万物作为神的被造物，各自用自己的方法彰显创造自己的神。浩瀚无边的宇宙，彰显神的庄严；井然有序的天体的运动和为了维持各自的生活拥有合适组织的有机体，都彰显神的良善和智慧。

1) 作为神从人堕落之前就开始显明自己的方法，今天依然也使用为彰显自己的方法。就如在人所造的艺术作品和物品当中，显出制造者的品性和智能一样；神所造的被造物当中，也彰显他的永能和神性【诗 19：1，罗 1：19-21】。

2) 神保存、管理所造的万有，宏观和围观都有体现，大到浩瀚无边宇宙中的天体井然有

序的运行，小到许多的单细胞生命有机体，为了维持各自生活，带着合适的组织，按照一定的法则维持着生命并繁殖。通过这一切，彰显了神的全知全能和带着主权摄理的神。

2. 在历史中显现的启示

神不仅通过给善人、恶人同样赐下阳光、雨，彰显了向罪人的自己的良善，也常常通过降罚于恶人或做恶的国家，显出了自己的公义。那些历史事件很清楚地显明了这样的事实。

他从一本造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界【徒 17: 26-27】。通过人的人格性和本性里面的对完全的意识 and 盼望和对永远的意识 and 盼望，彰显了创造我们的神的完全性和永远性【罗 1: 19，传 3: 11】。

3. 在内心构造上显现的启示

人的心里有人格的要素（知、情、意）或良心，在启示着神。对完全或永远的意识，都在暗示神的永远性和完全性；人的自我意识，也表明神是有人格者。所以，坎特利用在人里面命令的良心论了神。在犯罪时通过人的良心的谴责，也彰显了审判主——神【罗 2: 14-16】。”指这些叫一般启示。

二、一般启示的价值

一般启示，根本上带有两个目的：

1. **与外邦世界关联**，使所有的人明白自己是神的被造物【徒 17: 28】；从而去摸索着寻求神【徒 17: 27】；并照着良心的声音，本能地去守律法【罗 2: 14】。但是，堕落的人却达不到这个目的，一般启示作为审判所有不信的人的凭据。最终会因着这一般启示，对自己的犯罪将无可推诿【罗 1: 19-20，2: 14-15，约 1: 9，诗 19: 1-2】。
2. **与基督教关联**（特别是被拣选者的情况），一般启示拥有高贵的价值。理由是，当一般启示立足于神的话语被查考时，会通过确证来巩固藉着特别启示的基督教信仰基础的真理【徒 17: 27-28】。不仅如此，一般启示提供能成为基督徒和非基督徒可进行辩论的共同的材料及接触点的真理的要素。

所以，一般启示通过神创造的被造物和他的事工，显明自己的完全。因此，我们满可以通过他的被造物（物质、精神、知识、人的良心、历史等）看见神。喜欢人与自己交通的神，通过自然法则、人的精神、历史等一般的方法，向人启示了自己【诗 19: 1，罗 1: 20】。

- 1) 哪怕是很微弱的程度，造物也彰显神的永能和神性【罗 1: 19-20】
- 2) 人靠着天生的本性（良心），可以执行律法所命令的事【罗 2: 14】
- 3) 一般启示赋予人恳切寻找神的动机【徒 17: 27-28】
- 4) 通过自然中显现的启示，更明确的显明圣经的真理
- 5) 使非信徒对圣经真理有关心，且作为信徒与非信徒共同的领域，成为传福音的接触点
- 6) 通过作用在人的良心，维持社会的秩序。

三、一般启示的不充足性

1. **柏拉图（PHLAGIWUS）派、自然神论者、合理主义者**等主张一般启示能充足人的要求。但这在消除属灵的渴望和使人得救的事情上，是涉及不到的。理由是，因人的堕落而来的罪的影响力，毁损了一般启示的方法——创造世界的美丽，模糊了神通过自然的启示【罗 8: 22】。
2. 人因着堕落，丧失了能正确收容通过自然彰显的神的启示的人本身的能力【弗 4: 18】。
3. 一般启示，不是谈论隐藏在自然现象和人历史背后的关于神和属灵世界的充分的知识。所以，在给人带来对永远世界的确信和盼望的事情上，是不充分的。
4. 一般启示虽然能成科学研究的对象，但是在提供宗教的真理的事情上，是极其不足的。

也即是说，通过一般启示，根本不能明白救恩的道路。因此，基于一般启示的任何宗教体制或哲学，都不能使人成就救恩【约 14: 6】。

这启示，不能传达关于神和属灵问题的绝对、确实的知识，也在供应使人能依靠神的知识的事情上，不充足，又不确实【林前 1: 21】。一般启示注重于给人彰显创造主神的一面，所以，在使人发现救赎主神，教导真理的道路事情上，是不充足的【徒 4: 12，约 14: 6】。

5. 在神和人的契约关系上，一般启示不充分。

一般启示，不能充分的传达关于神和属灵的事物和人的救恩的明确的知识。

6. 罪使一般启示和人的一般启示的感觉昏暗。

从罪进入以后，所有的人有自己的本性虽然知道有神存在，但却不愿意认定。因为罪在欺压他们。

7. 作为基督教的基础一点也不充分。

通过一般启示，不能明白拯救的恩典、赎罪等。一般启示，在告诉人得救真理的道路事情上，是不充分的【徒 4: 12，约 14: 6】。理由是，神的世界是灵的世界，人的理性是不能脱去创造物的有限存在。而且，亚当堕落以后，人的理性和良心在罪的影响之下，亮度渐渐模糊、变暗。因此，靠着一般启示完全、充分的得到神的知识，就变得不可能。

结果，通过一般启示的知识，给人解决‘人是什么样的罪人？’，‘又怎样得救？’，‘对永恒国度的盼望’等问题，带来灵里的充足是不可能的。也就是说，一般启示不能提供“基督是救恩的唯一的”这一大信息，因此显出自身的不充分性。一般启示，不是为了拯救人类作工的救赎过程的一部分，却是救赎事工的辅助过程。

四、 堕落的影响

一般启示的不充足性，不是因着从神所赐的一般启示本身有缺点带来的结果。也不是一般启示本身，在达到自身的目的上，启示的不够充分。

一般启示的不充足，是因人犯罪堕落、灵眼昏暗，不能通过一般启示正确看到神产生的。

而且，起初神赐一般启示时，没有启示神的救恩的恩典。理由是，堕落之前人，不需要救恩的恩典。

但是，当人堕落以后，就需要救恩的恩典了。而一般启示中，却没有救恩的恩典，所以是不充足的。而且，因人的堕落，连自然都处在咒诅以下了。所以，不能充分地启示神。这也是一般启示不充足的理由之一【创 3: 17-18，罗 8: 20-22】。

第十九课 特别启示

一、 特别启示的必要性

起初，犯罪之前的人，通过一般启示认识神，属于神，依靠神，讨神喜悦，照着神的旨意过生活。因此，享受生命、平安、喜乐充满和幸福，生活的在荣耀的位置。但因堕落，灵死，成为属血气的【创 6: 3】。【弗 4: 18 他们心地昏昧，与 神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬。】 【罗 3: 10-12 没有明白的，没有寻求 神的；都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有】因此人通过一般启示不能认识神，也不能属神，不能依靠神，更不能按神旨意生活。所以，需要特别启示。因此，神就许可了特别启示。

二、 特别启示的历史性

通过一般启示，没有救恩的恩典。所以，藉着耶稣基督的道成肉身和死活代赎的功劳，许可了赦罪、和睦、新生命的荣耀的救恩。为了通过这救恩，把人从恶灵、罪、死亡中拯救，使人的人格、行为、自身变化为圣洁、公义、良善、完全，重新公布了特别启示，把新的真理记录为文书，赐给我们。当时满足，圣灵把赐给我们的启示，以各种样式应用各自身上，成就救恩。

三、 特别启示的多种形态

人通过神的启示，才能拥有关于神和人的真知识。神为了彰显自己，又为了彰显救恩的道路，赐下了特别启示。特别启示，在圣经记录完成之前，也一直赐下了，其方法是多种多样的。

“神既在古时借着众先知多次多方的晓谕列祖；就在这末世借着祂儿子晓谕我们【来 1: 1-2】”。

旧约的时候，神常以人不认识的样子显现，这就叫“神的显现”。亚伯拉罕迎接的三个人当中，两位是天使，一位是神自己【创 18: 22, 19: 1】。神多次显现给特定的人【创 12: 7, 17: 1, 26: 2, 31: 11-13, 士 13: 21-22】，有时在梦中【创 28: 12-16, 37: 5-7 王上 3: 5, 创 41: 1 以下, 但 2: 3, 太 1: 20, 2: 13, 19】，有时用异像【结 8: 3, 徒 10: 10 以下】，启示了神的旨意。如同撒母耳【撒上 3: 1 以下】和保罗【徒 9: 4】的情况，有时会从外界听到神的声音【太 17: 5】；有时也从内心感受到声音【徒 13: 2】。神与摩西彼此面对面交通【出 33: 11 民 12: 6-8】。有时，神通过祂的天使启示祂的旨意【加 3: 19 徒 7: 53 路 2: 10, 13 但 9: 20-21, 10: 10-21】。又有时，神行出“异能、奇事、神迹”，确证所传福音的话语【徒 2: 22】。

四、 特别启示的顶峰

在之前，已经通过多种的方法说话的神，“**就在这末世借着祂儿子晓谕我们【来 1: 2】**”。通过使用多种特别启示的形态说话的神，就是基督。祂为了更完全、充足的启示，亲自道成了肉身。耶稣基督的道成肉身、十字架的死、复活的事件，就是启示的中心，又是顶峰。

所以，**“所积蓄的一切智能知识，都在祂里面藏着【西 2: 3】”**

“因为 神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面【西 2:9】”

“从来没有人看见 神，只有在父怀里的独生子将祂表明出来【约 1: 18】”

耶稣说：“**人看见了我，就是看见了父【约 14: 9】**”祂是真神，又是真人。所以，是关于真神和真人的最顶峰的启示。

五、 特别启示的最终形态

除了神的显现、梦、异像、声音、天使、神迹以外，还有通过人物、物体、事件被使用为启示的方法。在这一切启示的方法中，通过历史事件的启示是最为重要的。从亚伯拉罕开始的以色列的历史，以及耶稣基督的道成肉身、死、复活，圣灵降临、起初教会的设立和扩张的历史，不是一般的历史，却是彰显神的救恩和审判的特别启示的历史。在旧约，神最大的启示行为，就是出埃及事件。以色列的历史，不是和其他的民族的历史一样的普遍历史，却是显现神的救恩和审判的特别的启示的历史。

在新约，是耶稣基督道成肉身、死、复活的事件和那事件的救赎意义，成了启示的中心和顶峰。历史的事件，是神的话语在其事件的前后，以预言和解释的形态伴随的，神的行为和话语的启示。基督的死和复活，是行为，是事件。基督为我们的罪而死，为我们的义和永生复活，这就是解释行为即事件的意义的话。

圣经，是把神的启示行为和言语圣文化的特别启示的最终形态。圣经，是把通过各种方法彰显的神的启示记录下来的书，圣经记录和记录的话语本身，又是神的启示行为和言语。圣经虽然由人用人的语言记录，但却是被神感动的人，照着神的默示记录下来的书。所以，作者就是神自己，记录的一切都是正确无误的神的话语。唯有新旧约圣经，是神唯一的特别启示的书。离开了圣经，就没有能拥有关于神和人的真知识的道路。

第二十课 人的知识和神的知识

一、 人的知识

1. 堕落之前，人拥有的知识，全部都是神的知识。神造自然万物，让人通过万物认识神旨意。因此，堕落之前，人拥有的完全是神的知识。
2. 堕落以后，人虽然依然生活在神所造的自然里，但看到的这自然，对自然的认识的知识与过去不同了。过去是照着神让他知道去知道，现在却是与神断绝了关系，就没有了神告诉他们的知识。而代替原来的知识，开始通过自己大脑的自我思考去查看自然，拥有了对自然的这样那样的知识。
3. 堕落后的知识，不是神注入给人的知识，所以称之为人的知识。这知识的名字，是为了让所有的人更容易知道，所以叫人的知识。但进入到这个知识的深处去查看，却是恶灵代替神在人里面做‘神’，支配人，给人注入知识，所以这是恶灵的知识，恶灵的知识，在本质上都是假的【约 8：44】。

我们以善恶果为例子查看一下。起初，亚当每当看善恶果时，因为是神禁止的，所以

看为是死药。把善恶果看为是‘死药’，理解为是‘死药’时，那知识就是神的知识。当时，亚当单单拥有这一种知识，所以一点也没有什么复杂的。因此生活很单纯，清静，明亮。

有一天，某个存在给这样的亚当，带来了善恶果是能成神的‘特效药’的另一个知识。他就是恶灵。虽然是披着蛇的外貌登场，但其中却是恶灵。他把不是神的知识的一个知识注入到亚当里面了。如果当时拒绝了那知识，亚当以后直到今天，我们会单单拥有着神的知识生活，就不会有因罪发生的污秽、复杂、黑暗、死亡【罗 5: 12】。

蛇让夏娃“吃”，就是‘你也拥有不是神的知识别的知识试一下’的意思。又给她说明了那样作的时候，会有各种好事。亚当就接受了一次也没有拥有过的知识，就是接受了神的知识以外的知识。然后，再次用这知识的眼睛看了善恶果。这时，在他看来，善恶果不再是‘毒药’，却是宝贝中的宝贝，是特效药中的特效药。

当知识变了，同样的神所造的自然万物，看起来都与过去不同了。而且，因着人变质了，神也把人接触的自然万物全都换掉了。因此，能通过自然直接认识神旨意道路就堵住了，只不过是停留在通过自然万物猜测神的旨意的程度上。然后，以堕落的状态，一直生活到今天了【创 3: 6】。

参考：

人的知识可大分两点，

一个人文社会知识（道德、伦理、人际关系），另一个是理工科学知识（自然科学知识）。人文社会知识本身就是错误，使用也是错误的；理工科学知识本身道理是对的，但他的使用过程是错误的。因此，前者完全是假话，后者可以说是半假话。

二、 神的知识

神的知识，是把神告诉的当作是自己知识的知识。创造自然万物以后，把这自然万物启示给我们看的是神。但观察这自然启示以后，也能拿出进化论的就是人。于此相反，通过查看神所造的一切，神彰显的一切，从中看到神的创造，那么这知识就是神的知识。

圣经，是神写下后留给我们的特别启示。有很多新神学家读圣经、看圣经、无数次使用圣经经文。因此，他们对圣经拥有的知识，看起来就像是神的知识一样。因为他们所引用的单词和表达，是如实的引用了圣经。但是，他们拥有的知识，从来没有说过‘圣经是准确无误的’，也没有说过‘圣经说唯独耶稣是救恩’。这样的时候，他们拥有的知识虽然是关于圣经的知识，但不是神的知识，却是人的知识。

把知识分为“人的知识”和“神的知识”的理由是：

- 1、因为要区分这知识本身的权威、价值和正确性。
- 2、因为有‘以哪个知识为主人，以哪个知识为奴隶’的问题。

我们一生，都是为了信仰建设而存在的。信仰建设是从行为出来的，行为是跟随知识的。有神知识的人，就会照着神的知识行动，会向着神走。有人的知识的人，就会照着人的知识行动，结果就会造出灭亡的人。一个是生命，一个是永远的死亡。所以有必要首先区分知识【何 4: 6】。

三、 两个知识

1. 两个知识的必要性

堕落之前，我们只需要神的知识，只要拥有神的知识就毫无缺乏。但堕落后，为了在当今的世上生活，神许可人拥有神和人的知识。耕地、撒种的种地的知识，是神作为添加给堕落之人的基本知识。

这样的知识，称之为是“堕落的知识”。理由是，因为在伊甸园是没有必要的，是堕落后，过着没有神的生活的人发明、发现的知识。原来在伊甸园里，就算是认识一个新的知识，也是神先告诉人，注入给人，才拥有的。但堕落后，神退后一步，没有神的人自己代替神，通过自己的努力运作、积累，才能得到生活的知识。所以堕落后从世上出来的知识

都是人的知识。

但通过努力得到人的知识，也是神让人努力后得到的知识。其实因神分配这些知识，使他们存在于堕落后的世上，人们才能拥有这知识。神没有造的，人自己创造以后拥有的，一样也没有。如果说神没有造，人却拥有了，这就意味着要废掉圣经。

所以，我们首先要明确的一点是，堕落后的我们需要人的知识。关键是，怎么样面这知识？怎么使用这知识【太 4：4 提前 4：4】。

2. 两个知识的位置

在伊甸园中，只有神的知识，所以没有什么复杂的。但是，世上的环境改变了。因此，只有拥有了人的知识，才能生活在这世上。所以，怎样面对并使用神的知识 and 人的知识，就成了区分人的生死的第一个条件。

神的知识应当坐在主人的位置上，人的知识应当站在奴隶的位置【路 16：13】。最终的判断和命令，是神的知识要做的；照着主人的命令被使唤，是人的知识要做的。这就是堕落以后，在这世上生活时，信徒要拥有的两个知识的位置。如果这两个位置站错了，这人之后的行为都不必去查看，也知道他必然因着知识灭亡。

经济站在中心，道德站在奴隶的位置上，那么这个国家为了赚钱将无所不为。相反，道德站在主人的位置，经济站在奴隶的位置，他们不会为赚钱不择手段，却要先查看是否应该用这种方法赚钱？而且，使用的时候，也不是按照经济的论理去使用，而是当用就用。经济站在中心，道德就会荒凉；道德站在中心，经济也不会正确。神的知识在中心，就会有‘不可听’的人的知识，也有‘听到为止’的人的知识，也有应该‘积极使用’的人的知识。相反，人的知识站在中心，就需要重新翻译‘信耶稣才能进天国’的经文，会无限使用‘爱人如己’这句话。人的知识站在中心，神的知识就会完全被解体，只有当中的几节经文会被征用，剩下的都会被废除。

3. 两个知识的价值

神的知识是让我们圣化、效法神的永远不变的真理。人的知识，只限在这世上活着的时候使用一部分。人的知识或许今天对，明天就错了；在这地方是对的，在别地是错的；本身是对的，但在使用的过程中会成为偶像，也因与神对立的成为自灭的知识。

所以，神的知识就是真理、救恩、生命，人的知识是虚假、灭亡、地狱。如果说人的知识有价值性，那就被神的知识当做奴隶利用的时候，这被利用的价值才是他能拥有的价值。如同蔬菜的价值，是被人吃了成为血和肉时才有价值一样。同样的蔬菜如被牛吃了就成牛肉了，价值没什么可合算的。人的知识，就是如此。人的知识，只不过是堕落世界上的许多要素之一。如果不使用，就会转来转去，最后就成为该烧的垃圾一样的存在。如果在世界继续存在的期间，人的知识被神的知识当奴隶使用时，就如同被人吃了的蔬菜一样，到人里面成为人的实力和活动的能量，发挥出价值来【林后 5：4】。

4. 两个知识的使用期限

神的知识无论人死与否，将永远继续，在永远的神的国度里，我们只拥有神的知识生活，人的知识只在世上存在时使用，就如亚当堕落后所变化的一切环境，一同永远除掉 **林前 13：8**“爱是永不止息。先知讲道之能终必归于无有，说方言之能终必停止，知识也终必归于无有”

从小被父母追问看圣经了吗的只有犹太人；影响世界教育的是犹太人；最有智慧的人也是犹太人；诺贝尔奖的三分之一得奖者是犹太人，让国家之间战争用武器从中得利的也是犹太人；掌握全美经济的也是犹太人。

人不单需要知识，更需要智能来生活，所以，要求神赐下智慧，为神的荣耀生活。

第二十一课 圣经

一、 圣经

神把救恩的真理给我们记录为文书，并确定为旧约 39 卷、新约 27 卷赐给我们，这就称之为是圣经。现在在我们拥有的这圣经，就是标准。新旧约圣经是通过圣灵的默示（灵感、感化、感动）记录的神的话语，是基督徒信仰和生活的唯一规则【提后 3：15-17 彼后 1：20-21】。

二、 当记录圣经的时候

1. 全卷的各单词以及文字，都是通过有机的、逐字的、完全的神的灵感记录的。

1) 有机式灵感的记录

记录圣经的是圣灵。圣灵记录圣经时，通过人记录了圣经。有人说圣灵忽视了人的自我意识，机械式的记录了圣经，这叫机械式灵感说。又有人说，圣灵记录圣经时，没有忽视人的意识，而是通过人的意识记录的，这称为有机式灵感论。

这两种主张中，有机式灵感说是正确的。神造人的目的，就是造就和神一样的人格者，这人格中最重要的部分就是自由性。因着这自由性，也许可了人的堕落，也有

了神成为人降临的事。现在，在造就每个人的事情上，人虽然的一生反复地犯错误，但神还是看着不干涉，这都是因为自由性。神直接做工的时候，从来没有无视人的自由性。所以，圣经记录是通过有机式灵感的作工成就的。而且，在全本的圣经中也可以看出神这样的作工【彼后 1: 21】。

2) 逐字式灵感的记录

圣灵记录圣经的时候，圣经的内容，到什么范围是以灵感记录的呢？关于这个问题，新神学的反论是常常存在的。原来的圣经记录，是一点一划也没有加减的记录，这是很明确。但因着从人的角度去思考的人，提出了‘教训灵感说’和‘部分灵感说’。

教训灵感说主张，圣灵只是把圣经想要教导的思想，以灵感给告诉了圣经记录者。圣经教导的教训是真理，但为了传这真理，所动员的许多的表达和单词不是以灵感记录的，是圣经记录者自己组织语言记录的。所以，主张圣经在表达和单词上有很多错误的。

部分灵感说主张，圣经的一些部分是以灵感记录，所以正确无误，但有些部分是圣经记录者按自己的意思记录，所以有许多错误。那么哪一部分是以灵感记录，哪一部分是以记录者的主观记录的呢？按照人的想法看，有矛盾就是记录者的主观记录，没有矛盾能接受就是灵感记录。

因着现代科学的发达和人文主义的猖獗，在圣经中有非科学，反对文明的，还有在现代社会有不能接受的内容，全部都按照部分灵感说分类为是圣经记录者的主观记录，从圣经中排除。这就是当今的人们对圣经的主流是思想。

如果把一切都记录在圣经，那全天下容不下圣经的量。但神是按照我们的救恩所需要的，把内容缩减为一点一划也不可加减的记录给我们的。圣经中的每个表达，每个单词的使用和文章前后的流程，没有一点是人单独记录的。就这样每个字都是圣灵记录，所以叫逐字灵感说【太 5: 18】。

2. 圣经，是本身就拥有固有权权威的书，是神的特别启示取了文书形态，为了后代所记录的，是在学习教会和救恩的道理上完全的经书。

三、 圣经的构成

1. 66 卷（旧 39，新 27）	新 7959）
2. 1189 章（旧 929，新 260）	4. 英文字数 3566490 旧约 2728110；新约 838380
3. 31173 节（旧 23214 节	5. 句子 773692；旧约 592439；新约 118125

参考（英文）最长的书是诗篇；最短是约二书共 13 节；最长的章是诗 119 共 176 节；最短的章是诗 117 共 2 节；最长的节【帖后 8: 9】；最短的是【约 11:35 耶稣哭了。】；【帖前 5:16 要常常喜乐。帖前 5:17 不住的祷告。】

四、 圣经作者和记录者

作者圣灵；记录者约 39 名，又通过约 1600 年，BC1500——AD96 旧约是希伯来语，一部分是亚兰语，新约是希腊语。

五、 圣经的主要教导

圣经最主要的教导是对神我们要信什么？神要求人的是什么？约 3: 16【神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生】；约 20: 31【但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命】；

弥 6: 8【世人哪，耶和华已指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。】

圣经里有神的心意，所以我们读的时候也要带着神对我的心意是什么的态度去读，在这段内容中，神要对我说什么，在这其中神的旨意和目的又是什么，我怎样做才能使神喜悦呢？要有这样的心去读。

六、 圣经的中心思想

耶稣基督的救赎【约 5: 39 你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我作见证的就是这经。】

七、 圣经的中心要节

【约 3: 16 神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生】

八、 记录圣经的目的

记录的目的是启示他的旨意，使人有靠信心成就救恩的智慧，得以完全，行一切善事，行为完全。提后 3: 15-17 “【并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。圣经都是 神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，叫属 神的人得以完全，预备行各样的善事。】” 彼后 1: 20-21 “第一要紧的，该知道经上所有的预言没有可随私意解说的；因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出 神的话来”。

九、 明白（领悟）圣经的方法

更好的明白圣经的方法，就是读圣经后照领悟的去实行。通过实行被见证是神的话语，更深一层地明白神的旨意【约 7: 17，8: 31-32】。

十、 解释圣经的方法

解经的最好方法就是以经解经法。

十一、 对待圣经的态度

1. 盼望圣灵使我领悟（祷告）	（盼望）
2. 认定神的话语是无所不能的全能的话（信心）	4. 要带着顺从的心（意志）
3. 盼望自己的行为能照神的话语得以完全	5. 每天读，学，记，并在现实顺从（实行）
	6. 悔改在现实中没能顺从的（悔改）

十二、 圣经历史和一般历史的关系

1. 圣经历史和一般的历史，同样都是记录了实际发生的事情。但圣经历史不是要传达具体的历史知识，是以被拣选者的救恩的为目的所记录的被拣选的历史。
2. 圣经历史不是排列以色列历史的历史书，是使人从神的创造、契约、末世这样的宗教的观点查看神的事工的解释历史。
3. 圣经历史，不是根据于出埃及和建立希伯来王国的事实的幻想或虚妄的神话故事。是对神百姓的爱和拯救的历史。
4. 神的拯救历史，是通过神亲自以人的样式来找人，彰显了自己的爱，又是在神统治和支配之下的、得救的自己百姓的历史。
5. 圣经历史，是有始有终、有约定有成就的神的应许的成就和神的契约的完成。

第二十二课 圣经的区分

圣经，有照着神直接启示如实记录下来的原本圣经，也有根据需要抄写的手抄本圣经，以及把手抄本翻译的译本圣经。最初的译本是翻译为希腊语的《七十士译本（BC250-150 在亚历山大翻译）》。最初的印刷本圣经，是 1456 年宗教改革时期由德国人约翰·古登堡出版的拉丁文圣经——武加大译本，是由耶柔米翻译的。现在天主教所采用的就是武加大译本。

一、 根据真本和假本的区分

1. 正经

神所记录的圣经是新旧约 66 卷。这 66 卷是神所记录的是真本，除此以外没有圣经。如果有人这 66 卷圣经还有缺少或需要减掉一些，那么就可以毫不犹豫的定他是否为否认正经的异端。当然，正经的真本在传下的过程消失了，现只剩下抄本，当今又用各国的言语翻译成译本了。但这是要在正经里面重新查考的问题，在这里只讨论哪些圣经才是神给记

录的真本。正经问题，在区分是不是基督教的时候，是作为首要标准。把系统神学按照内容分类，项目有很多。但这样的能从基督教中排除的重要的教义问题，不过是几条。正经最核心的问题，就是只有新旧约 66 卷是圣经。在此以外，加减的都是异端。

2. 外经

在有些人主张，还有一部分书也要和正经 66 卷一起包含于圣经，这些书被称为外经或假经。外经当中，属于旧约部分的约有 15 卷，属于新约部分的约有 70 卷。天主教把天主教所定的外经包含在圣经中，但基督教完全排除这些外经。

外经总类：

旧约：《以斯拉续篇上卷》，《以斯拉续篇下卷》，《多比传》，《犹滴传》，《以斯帖记补篇》，《所罗门智慧书》，《便西拉智慧书》，《巴录书》，《耶利米书信》，《三童歌》，《苏散拿传》，《比勒与大龙》，《玛拿西的祷告》，《马加比上》，《马加比下》等。

新约：《保罗行传》，《彼得福音》，《保罗启示录》，《彼得受难书》等等

外经出处可大分为两点：一个，是为了混乱圣经，这样的从一开始就是人为操纵的。另一个，是记录为普通信仰书籍的，其内容达到了可以看为是圣经的程度。因此，人们提出要包含于圣经的意见。前者，无论是书籍的制造，还是想要包括圣经内的主张，都是魔鬼的作为；后者，只有想要包含于圣经的主张是魔鬼的作为。

从这里分别给他们起名叫外经和假经，其中被排除在圣经以外的就是外经，假的圣经就是假经。外经，他的内容虽然对信仰有益，但要排除在圣经以‘外’，因此叫‘外经’；假经，他的内容本身就是被操纵写出来的‘假’的内容，所以称为是‘假经’。当然，统称外经和假经的时候，为了避免和一般教理词语发生混乱，一般统称为‘外经’。外经有时又被称为‘次经’。

3. 正经和外经的区分

区分正经和外经的事情上，人们提出了很多标准。但我们要记住的最决定性的一点就是‘圣经本身的见证’。因为圣经称圣经是圣经，所以叫圣经。又因别的书没有说自己是圣经，所以不是圣经。

那么怎能知道这本书所说的是事实呢？因为圣经是神所默示的，也就是说记录者是由圣灵的感动。所以，可以从圣灵听到圣经称圣经是圣经的见证。如果是圣经，里面就会有圣灵内在的圣灵事工，来告诉我们，这样读圣经的人就会明白。记录圣经的圣灵和在信徒心里作工的圣灵，是同一位圣灵。所以确定为圣经，在不信的人看起来好像是笑话，但是对信徒来说是理所当然的事情，是毫无疑问的正确的结果。

二、根据正确性区分

1. 原本圣经

1) 什么是原本圣经？

正经 66 卷是先知和使徒们藉着圣灵记录的，最初记录的圣经叫原本圣经，这原本圣经一件也没有传下来，就算是传了下来，也无法分清是否是原本圣经，所以，原本圣经全部消失这样的表达是正确的。圣经是正确无误的，又是圣灵直接亲自记录的，那么，这圣经就是指原本圣经。旧约原本是用希伯来语记录的，新约是用希腊语记录的。

2) 原本圣经消失的理由

没有让原本圣经传到后代，是神的事工。其他宗教，因为是人造的，所以要眼能看见，手能摸到才行。但基督教是神亲自制定、亲自经营着的。所以，有了眼睛看得见的，反而会妨碍直接面对神的事情。因此，神在新约时代，把与信仰有关联的一切全部都除掉了。

所以，与耶稣关联的一切痕迹、圣经原本、圣殿、殿内的圣物等，与信仰有关联的物品当中，能成为圣物被人利用的，一个也没有留下，都除掉了。因为，基督教不依靠能看得见的物质，却是由看不见的神亲自作工。

2. 抄本圣经

- 1) 抄本圣经是看着原本圣经抄下来的圣经。所以，抄本圣经和原本一样，旧约是用希伯来语，新约是用希腊语抄写下来了。抄本圣经在抄写时，必会有错误发生。所以，要记住我们现在看的圣经会有错别字。
- 2) 只留下抄本圣经的理由：神只把抄写的圣经抄本留给教会，为了让人不藉着圣灵就不能接近圣经。把圣经看为经书的人，就算读，神也使他看不懂。当对待圣经时，藉着圣灵读圣经的人，就算抄本有错误，但通过记录圣经的圣灵，可以超越错误点，让记录原本圣经的旨意和目的成就在他身上。所以，知道这样奥秘的世界，才能迈开信仰的第一步。所以，神学家们大部分都接近不了圣经，得不到圣灵的感动，大部分都陷入了以经书对待圣经去学习俗世学问的危险中。

3. 抄本学

上述的危险，最极端显现出来的地方，就是抄本学。圣经神学当中的最基础的学问就是原文和考古学，如果在这基础上还要再加上一个，那要加进去的就是抄本学。因此，抄本学也可以说是圣经神学的基础。关于哪一个抄本最接近原文的问题，有很多的研究。但是，只要对原文有一般常识的人，就可以看为已经充分具备了对这学问必要的学问上的准备。在一般常识的水平掌握以后，就需要去查考全体圣经和经文的前后，来判断哪一本圣经更正确。如果单纯的被别的历史古文的判断带动的方法，被如实的应用起来，那抄本学的结果会截然不同。

圣经越在神学上发达，也会有更多对抄本的根本的异议、新的方法论和新技术被提出来。这些是在论理上能完全改变我们基督教信仰的案件。但我们不必为此迷惑的理由是，因为圣经的作者就是圣灵，原本是特意被神隐藏，我们单靠抄本也可以充分的领悟信仰生活需要的真理。当以这样的事实为前提，并牢牢抓住这事实的时候，就算用特别的学问和难懂的方法提出对抄本学的提案，我们也丝毫没有必要去关心这些。

三、译本圣经

1. 翻译的必要性

译本圣经，把根据放在圣经的普遍性上。在旧约时代，神把救恩局限在以色列民族。所以，以色列民族的日常用的语言希伯来语，就是圣经的语言。但是，照着神的应许耶稣到世上来后，在新约时代，也给在以色列以外的外邦人打开了救恩之路。而且，又命令门徒们去各国，使各百姓，就是用不同语言的人，使他们做耶稣的门徒【太 28：19-20】。因此，在新约教会，翻译圣经是必然的神的命令。

2. 翻译圣经的正确性

翻译的内容，在任何时候都不可能会正确。这个是应当用近似值评价的问题，不能用正确性来评价。那么提出了‘译本圣经也有圣经的特征（权威性、正确性、明了性、充足性）吗？’的问题。这个问题，可以通过查看抄本圣经有没有这四个特征，很轻易的解决。虽然一部分的内容有错误，但圣经的所有特征通过全体抄本，依然都存活着。同样的，这所有圣经的特征，在译本圣经中也继续的延续下来了。

但是这圣经的特征不是在圣经本身延续，而是在圣经的真理上继续延续。所以，译本圣经根据他的正确性的程度，会拥有圣经原来拥有的那特征。翻译的更正确，那特征就会更强烈；翻译的正确性减弱，那特征也会减弱。对于读译本圣经的人，圣灵的作工也是依然同在的。有人说：“向我们这样没有原文圣经，只拿着译本圣经的信徒，在所有的方面不都是不利的吗？”。关于这个问题，我们要明白就算看的是原文圣经，如果对待圣经的人没有圣灵的感化，单单是以人自己面对圣经，那圣经内在的四个特征也与他毫无相关。虽然有错误、有不足点，但是对待译本圣经时，相对于不利的一面，更加乞求圣灵的引导，那么根据你依靠圣灵的度，记录圣经的圣灵，就会把翻译时所发生的损毁的部分复原给你。

3. 标准译本圣经

原文圣经，在他的抄写过程中会存在错误问题。但是，译本圣经在经历语言变换的过

程中，常常会带有表达上的变化。圣经原文的表达本身是固定的，但翻译的言语会随着生活的改变而变化。因此，根据在哪一个时间上翻译，就会有千差万别的翻译结果。而且，在语言的变化过程中，能翻译同样原文的词或表达方式会有多种的可能。所以，就算使用同样的语言环境，同时进行翻译，也会根据翻译的人有不同的价值观，翻译出多种译本。

因着有这样的翻译的特殊性，在面对译本圣经时需要先确定的一点，就是需要标准译本。规定标准译本的原则，是把**正统教会的最有权威的第一个译本，定为是译本圣经的基本本**。确定一次的圣经标准译本，虽然要考虑到根据语言环境的变化进行变更的可能性，但实际上就算语言环境有了数百年的变化，这标准译本也没有必要去变化，而是要持守。如果是这样，译本圣经是在从天主教改革的16世纪以后，开始了他的历史。考虑到耶稣的再来近了，所以我们需要的是把这已经翻译的圣经没有改变的持守到底的姿态。

与标准译本关联，特别要确认的原则之一，就是圣经的笔写原则。圣经的笔写原则，是指就算记录当时的语言环境以后有了变化，在圣经笔写上是不考虑变化的语言环境。因此，记录当时的圣经表达，对于言语环境的变化后的时代的人，会拥有和记录当时不同的意思，并逐渐变化。就是说，记录原本圣经时，当时的人对圣经表达的理解，和在以后变化的言语环境中生活的人，对于记录当时的圣经的表达，理解的内容有可能会有所变化。但是，笔写抄本原则，带着笔写当时原本圣经的表达包含的意思，为了把这意思传给后时代，没有改变为后时代所使用的后时代式的表达，而是按照在理解上有错误的以前时代的表达，如实的记录下来了。之后，对于因着时代的变化发生的错误，是要求后时代人的理解力来对准原本圣经，并不是原本圣经改变本身的表达，来帮助后时代的人。

因此，译本圣经也是如此。对于第一个译本的当时的表达，如果在以后变化的语言环境理解，他的意思就会有变化，因此要重新翻译，这样的论理当然会产生矛盾。我们生活的时代，往往会把一般书籍和圣经放在同一个水平，把圣经本身的权威改变为人知识的一种。因此，我们要考虑到，这是特别需要竭尽全力忠心的遵照笔写抄本原则，来保守第一个译本的时代。

四、圣经分类

1. 旧约圣经的内容分类

1) 律法书 创—申 5卷	3) 诗歌书 伯—歌、哀歌 6卷
2) 历史书 书—斯 12卷	4) 预言书 赛—玛 16卷

（也有分类为律法书、历史书、圣文书的。根据人的不同，会有一些差异）。

2. 新约圣经的内容分类

1) 福音书 太—约 4卷	3) 书信 罗—犹 21卷
2) 历史书 徒 1卷	4) 预言书 启 1卷

第二十三课 圣经的灵感

圣经是神的感动（默示）作成的书。灵感，是指圣灵使圣经的记录者（人）更好的理解神的特别启示的内容，并没有错误的记录下来的独特的感动和干涉。这灵感，不是指圣经记录者在得到神的特别启示时的感动，而是指圣经的记录者记录所领受的特别启示时得到的圣灵的感动。圣经的灵感教理，是从起初教会的时候就有的传统的正统的见解。

一、灵感的证据

1. 旧约的灵感

- 1) 根据记录旧约的摩西和众先知的权威，以及他们的作用见证。摩西和先知们没有传达自己的见解，唯独传了神的话语。【民 12: 6-8 耶和华说，你们且听我的话，你们中间若有先知，我耶和华必在异象中向他显现，在梦中与他说话。我的仆人摩西不是这样。他是在我全家尽忠的。我要与他面对面说话，乃是明说，不用谜语，并且他必见我的

形像。】【王上 22: 14】。

神命令他们记录了圣经并摄理。【出 34: 27 耶和華吩咐摩西说，你要将这些话写上】【申 31: 24 摩西将这律法的话写在书上，及至写完了，】【耶 30: 2 耶和華以色列的上帝如此说，你将对说过的一切话都写在书上。】让他们记录圣经的神的命令，让他们记录圣经的神的摄理，这是以‘为了能正确地记录神的旨意，要以圣灵感动并指导’为前提。我们不可想象神竟然把他旨意的记录交托给了满身失误（过失）的人。因此，我们判断，如同神赐下特别启示的时候，当记录这内容的时候，也赐下了圣灵的非常的感动和指导，神与他们同在。

- 2) 耶稣亲自见证旧约的灵感，他如同当时的正统犹太人一样，确信旧约是有神绝对权威的灵感的书。【太 4: 4 耶稣却回答说，经上记著说，‘人活著，不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。’】【约 10: 35 经上得话是不能废的。若那些承受上帝道的人，尚且称为神，】【太 22: 43（引用了诗 110: 1）】

- 3) 主的众使徒也见证了旧约的灵感性。【提后 3: 16 “圣经都是 神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的”】“神所默示的”，原文叫【θεοπνευστος】，是‘神呼气’的意思，彰显了圣经的灵感、属神的起源以及属神的权威。【彼后 1:

21 “因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出 神的话来。”】【徒 1: 16 “说：“弟兄们，圣灵藉大卫的口，在圣经上预言领人捉拿耶稣的犹大，这话是必须应验的”；4: 25 “你曾藉着圣灵托你仆人、我们祖宗大卫的口说：‘外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事’】来 3: 7 “圣灵有话说：“。

先知、耶稣、门徒都在证明旧约的灵感。所以可以知道，旧约是神所默示的，有属神的权威，是无可怀疑的。

2. 新约的灵感

- 1) 新约是旧约的预言成就

新约的这种性质见证新约的灵感，旧约和新约有预言和成就的关系。所以，如果连预言也是被灵感的，那么成就难道不会更加被灵感吗？【太 1: 1 “亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙、耶稣基督的家谱”。】

因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。旧约是预言，新约是成就，我们已经知道旧约是神所默示的，那么所成就的新约更是神所默示的。

- 2) 新约见证的耶稣基督的神的人格，证明新约的灵感性。

耶稣基督是成为人的神，是神的特别启示中的特别启示，又是神的最终的、最顶峰的特别启示。【来 1: 1-2 “神既在古时藉着众先知多次多方的晓谕列祖；就在这末世藉着他儿子晓谕我们”；约 1: 14 “道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”；10: 30 “我与父原为一。”；太 24: 35 “天地要废去，我的话却不能废去。”】。耶稣的神性见证新约是神所默示的。

- 3) 使徒的角色和权威见证了他们所写的新约的灵感

耶稣亲自呼召并教导的人是使徒。

- ① 使徒们从主那里得到对话语事工的特别的命令。

【太 28: 18-20 “耶稣进前来，对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。所以，你们要去使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”】

- ② 使徒从主那里得到对圣灵内住的特别应许。

【约 14: 26 “但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。”；约 16: 13 “只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。”】

③ 使徒从主那里得到行神迹的能力。

【太 10: 1 “耶稣叫了十二个门徒来，给他们权柄，能赶逐污鬼，并医治各样的病症”；林后 12: 12 “我在你们中间，用百般的忍耐，借着神迹、奇事、异能，显出使徒的凭据来”；徒 2: 43 “众人都惧怕。使徒又行了许多奇事神迹”。】

因此使徒们被称为教会的柱石，信徒要好好遵守他们所传的话语。弗 2: 20 “并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石” 林前 7: 40 “然而按我的意见，若常守节更有福气。我也想自己是被神的灵感动了”；14: 37 “若有人以为自己是先知，或是属灵的，就该知道，我所写给你们的是主的命令”；帖前 2: 13 “为此，我们也不住地感谢神，因你们听见我们所传 神的道，就领受了；不以为是人的道，乃以为是 神的道。这道实在是 神的，并且运行在你们信主的人心中”。

我们今天所领受的话语，有的人看为是某某牧师这么这么说，有另一种人认为是神通过牧师告诉我这些。这两个的不同点是信心不同，按人的话听的人，他不是要见这位神，而另一位是按着神的话听的。在这里，神的话是运行在信主人的心里的，按神的道领受的人，神的圣灵在他里面运行，而按人的声音听，他里面没有圣灵的运行，不仅这样，还受试探。所以，我们听道时，要按着人里面的神的话语来听。帖后 2: 15 “所以，弟兄们，你们要站立得稳，凡所领受的教训，不拘是我们口传的，是信上写的，都要坚守”；启 22: 18-19 “我向一切听见这书上预言的作见证，若有人在这预言上加添什么，神必将写在这书上的灾祸加在他身上；这书上的预言，若有人删去什么，神必从这书上所写的生命树和圣城，删去他的份”。

神的特别启示根据神自身明确的见证一样。神的特别启示记录的圣经，根据自己是最好最切实的见证。有些人反驳说，靠圣经本身见证圣经的灵感，是循环见证法。但是，如同神的特别启示被神见证的时候，才能最好、最明确的被见证一样；记录神特别启示的圣经，也是被自己见证的时候，才能最好、最明确的被见证。

二、 灵感的范围

1. 灵感的范围包括全部的圣经，各卷书的每个部分，甚至每个字都在内，这样的灵感叫完全灵感，又叫逐字灵感。所以在旧约书中，“神”一字没有出现一次的“以斯帖记”，从外表来看像是记载男女爱情一样的“雅歌书”；在新约中好像与恩典的福音书冲突的“雅各书”，还有好像写给个人一样的“腓利门书”等都有灵感。而且不仅是圣经中的教义伦理式的内容，连历史、地理或科学的事实都是有灵感的，而且圣经的单词也看为都有灵感的。思想是通过单词被传达、表现出来。所以，圣经灵感必须是逐字灵感。有学者主张，思想是灵感式的，但单词没有灵感。单词的错误最终会带来思想的错误，如果圣经中许可文字、单词的错误，最终就会破坏属神的权威性。
2. 耶稣说：天地可以废去，但圣经的一点一画也不能废去。太 5: 18, “天地要废去，我的话却不能废去。”一点一画，是指极小的部分，指希伯来语的一点一画，这话语好像有些夸张，主所说的明确的意思是圣经的极小的部分也有神的摄理和灵感的意思。耶稣涉及到了大卫被圣灵感动称耶稣为主的事实【太 22:43 耶稣说：“这样，大卫被圣灵感动，怎么还称他为主，】，又【约 10: 34 “耶稣说：“你们的律法上岂不是写着‘我曾说你们是神’吗？】引用了诗篇，这样说明了圣经每一个词都是那么重要，就是圣经的灵感都涉及到了每一个词里边。使徒保罗用【提后 3: 16 圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的。】证明了这一点。是指每一卷书都如此。又在【加拉太书 3: 16 “所应许的原是向亚伯拉罕和他子孙说的。神并不是说众子孙，指着许多人；乃是说你那一个子孙，指着一个人，就是基督。】这里可以显出圣经的单词是否是单数还是复数，这证明圣经的灵感也对每个字。
3. 圣经的完全逐字灵感说，是指原本不是指抄本。还有人说如果抄本中有多种不正确和误点。

如果这样的话，灵感的教义不就没有价值了吗？这样的话，我们只能相信原本是逐字灵感，而今天我们所有的只有抄本，但圣经原本完全灵感直接关系到圣经的可信性。如果圣经原本完全地有灵感，抄本也基本可信。如果原本没有完全的灵感，就不能确立圣经的可信性和权威性。圣经抄本不同点很少，特别是根据传统的大多数抄本，可以确定几乎与原本的本文一样的。抄写圣经的人是以极其敬畏的心态抄写的，所以，有很多的抄本发现，抄本中的不同点很小很小。这样看，原本和抄本之间的差异也极小。如果抄本之间的差异太大的话，那么可以认定抄本与原本之间的不同点之多。但是我们知道原本与抄本差异很小。这样，我们可以认定，抄本与原本没有多大差别。

三、 灵感的方式

1. 圣经的灵感方式，是我们不能都理解也不能都说明的奥秘。但这样的灵感，有时被表达为‘有机式灵感（organic inspiration）’。有机式灵感，指神使用圣经记录者的时候，不是单纯的把他们使用为写字的道具，而是按着人格体使用了他们。当然，有些时候，圣经的记录者是直接听写了神的话语。但是，在另一个状态中，神不是把他们使用为机械式，而是按人格式使用的，而且好像也使用了他们的文化的活动。所以，他们所记录的圣经，反应了他们独特的文体、性格、天生的才能、教育程度等等。但就算如此，他们记录的内容是反应了神的想法的神的话语，认定为是神的权威。
2. 圣经自己见证有机式灵感。例如，神使用了在语言 and 知识上纯熟的摩西记录了五卷书；又使用了有诗歌方面的才能和智慧的大卫和所罗门记录了诗篇、箴言、雅歌等。旧约的圣文书（律法书和先知书以外的书卷），都是真正的人类作者的诗，祷告，赞美。而且，作为确证神的真理的辅助材料，圣经作者有时也使用别的记录。例如，民数记从《耶和華的战记》这样一本记录物，引用了一句话【民 21: 14】，也引用了某些诗人的诗的内容【民 21: 27-30】。在历代志中谈完家谱之后，就表达说“这都是古时所记载的【代上 4: 22】”。有些人说，摩西五经和外邦法典的内容的相似性，是因为摩西参考了外邦法典。但作者认为，这是冲撞圣经的权威性和灵感性的想法。摩西的法和外邦法的相似性，可能是因为他们都是起源于从摩西以前流传下来的根据于神的启示的共同的法。
3. 在新约，路加在路加福音开头，对耶稣基督的一生见证说：“【路 1:3 这些事我既从起头都详细考察了】”。他所写的路加福音和使徒行传，也反应出他的医学知识和作为医生的细心性格。并且，神使用拥有知识和论理才能的保罗，写下了许多书信，他的才能在罗马书和加拉太书这样的书信中很好的被证明。而且，如同在腓利门书中明确表明的一样，他的书信就是实际的书信。

第二十四课 隐秘启示（灵感）

一、 灵感的定义

圣灵的感化和感动，叫‘灵感’【提后 3: 16】。广义上，神一切的活动称为是灵感；在最小的范围上，单指为了记录圣经，作工在记录者身上的灵感。

二、 圣经和灵感事工

在一般神学中，表达为‘灵感’时，是把记录圣经时作工的圣灵的感化感动的作工放在最中心。‘灵感’，是作为与‘圣灵的圣经记录事工’同样意思的单词使用。但把范围缩小成这样，是太狭隘的观察神的活动的结果。因为过去的时代年幼、昏暗，只确认了在最外边作为标志显现的，所以才这么认识。

神的活动，虽然在圣经记录中是最容易确认的，但这些不是神事工的全部。神的所有事工，

是通过‘感化’和‘感动’彰显。所以，神的所有事工可以表达为‘灵感’。但是，我们仍然有理由，要与圣经记录关联着查看灵感的最中心的活动。圣经是我们认识神的管道。并且，教理的根本构成体系是以救恩论的角度为背景。而且，我们在现实当中为了成就救恩就要顺从话语，灵感的事工就是这话语的内容。

三、 灵感的性质

1. 个别性

记录为圣经的真理，是向着与所有信徒都有关的广义面引导我们。但灵感，是用只与每个人自己有关的、特殊的、个别的真理，往狭义上引导我们。守主日为圣日，是圣经记录给我们的真理。这是向所有时代的所有信徒要求的神的命令。但是，在准备主日讲道的牧会者和教导主日学学生的教师里面作工的圣灵的感化和感动，却给他们每个人下达截然不同的行动的命令。信徒天生的体质、立场、以及他所过的一生和现在所处的现实环境都彼此不同。这是因为神对每个人的要求不同。所以，对每个人的造就也不同，引导也不同。从信徒重生的那一瞬间开始，圣灵就通过感化感动，对每个人，一生都做单单要应用在这个人身上的只适用于这个人的引导【约一 2: 27】。

2. 圣化性

灵感的事工，常常是以洁净我们的圣洁的事工彰显。把因着罪污秽、堕落的我们的人格、行为和生活，复原为神原来创造的神的形象。当然，为了这个事工，耶稣的死活代赎就作为费用被投资进去了。照着这资本和真理的法则，圣灵下达对应于每个现实的、能洁净我们里面一个又一个要素的命令。顺从了多少就会圣化多少。如果拒绝了在自己信仰良心中做工的圣灵的要求，那么那部分就再也没有重生的机会，丢进第二个死亡——永远的地狱。

圣灵，是使人洁净的神的灵，所以叫圣灵【罗 1: 4】。洁净的方法，就是分别。常常告诉我们哪一个正哪一个歪，哪一条路可走哪条路不可走，使我们选择正确的，又做出正确的行为。如果顺从这圣灵的感化感动，那么你顺从多少，就圣化多少。

➤ **参考：**洁净，不是说黑色变成白色，也不是说老鼠变成猫。神原来造的是黑色，那维持黑色就是干净的。原来造的是白色，那维持白色就是洁净的。堕落之前的人，神原来所定的要造就的那个样子，归回到那个样子多少，找回了那个样子多少，就洁净了多少。负责这一面的神的名字就是圣灵【林前 6: 11】。

3. 理念性（内在性）

圣灵向我们做工时，是通过我们里面的信仰良心显现。也就是说，信仰良心是属于我们人的要素。特别的是，它是以物质构成的心的一部分。但这信仰良心，对我们来说就像是听圣灵声音的耳一样。当然，按理论说，对待圣灵的人的部分是灵。但是，在这里代替灵说信仰良心的理由是，灵在重生以后就没有什么可担忧的，他常常与圣灵同行，也不能与圣灵分开存在。

信仰生活中的问题是，常常内住的灵里的圣灵，应当通过我们的灵进入到我们的心里，但因进入我们心里的阶段出故障，不能进入到内心。进入到内心，才能把我们必死的身体和心的要素救活过来。当通过了灵的圣灵进入到我们内心的瞬间，发挥最重要的作用的就是‘信仰良心’。灵，在重生的瞬间，靠着基本救恩完全得到解决了。重生以后，我们一生努力的，是为了救活身心。救活这身心的事情的成败，就在于信仰良心。我们在重生以后一生都努力，努力时感觉到斗争，在矛盾中苦恼，这就是因着信仰良心的问题。这良心，是听圣灵的声音，催促我们全身心照着那命令生活，是在身心里的最明亮的存在。同时，抵死拒绝成就圣化去天国的老我的要素：不是直接面对着灵和圣灵争战，而是面对这良心泄愤，又折断这良心，使圣灵不能进入到我们的内心。换句话说，信仰良心就像是圣灵为了圣化我们的身心必须要通过的山寨的门，又像是引导夜路的内部向导。因为，圣灵总是这样在里面又个别的做工，所以圣灵的做工常常是隐秘的。可以说是不显现、不被确认、

不留下痕迹。之后，过了漫长的岁月以后，我们这些眼睛昏暗的人才能清楚地确认圣灵的事工。但那时大体上一切都已经结束了，成了‘过去的历史’【启 2: 11】。

4. 自由性

圣灵神也是三位一体神。是绝对的主权者，是永存的存在。但在使我们圣化的过程中，最珍惜、最注意的方面，就是我们身心的自由性。使自由性不死、不弱化，在完全救活这自由性的状态上成就了圣化，才能造就出神的儿女。如果这自由性损毁了，那么就像是照着父母的模子刻出来的铜像或娃娃一样。就算外貌再怎么像，但却不能动，只有从外界强制注入的要素，这就是不能成为以神格为对象的人格的存在。所以，圣灵的感化感动事工，常常是让我们的自由性活着，使我们因着明白，甘心乐意地去跟随。就算是我们嘱托圣灵强制地引导我们，圣灵也不那么做。圣灵的一切的事工，常常是以自由性显现【启 3: 20】。

5. 生命性

圣灵的圣化事工，不是止步于单纯的像洗衣服一样的洁净事工上。而是把那人本身与神连接起来，让他通过连接，以神为主的去活动【罗 8: 2】。因此，查看他的过程和他的结果，就发现是以洁净的样子进行，结局是以‘圣化’的果子显现。观察成就这样的圣化的里面，就常常能确认到生命的事工。

信其他宗教的人和我们圣徒相比，首先在外表上可以用教籍簿（出勤登记表）确认。但比这更确实的证据是，信徒有生命。所以，信徒的信仰有体温，有动作，又有成长，就像面对活着的生物体能观察到这生物体上显现的所有现象一样。但是，相信其他宗教的人，虽然在外表上是与我们几乎相似，但用手摸的时候，马上就能感觉到‘因为是尸体，所以发出来的寒气’。而且，就算观察一段时间，他里面也没有生命的活动和证据。

当然，在信徒重生以后的一生当中，也不是常常有圣灵在他里面做工。有些时候，也有可能拒绝圣灵，被恶灵抓住度过数十年。但我们是随时可以归回到圣灵并通过圣灵活动的，已经得到基本救恩的人。无论何时，只要我们接触圣灵的感化、感动的事工，马上就会有生命的事工显现。这就叫内证。信仰的根本不是外证，常常是在这内证上被确定。火热的悔改的事工、火热的忠心的事工、成长的信仰、因着不能完全献上而焦虑的心情等都是生命的见证【加 5: 22】。

四、与圣经有关的灵感的种类

1. 圣经记录灵感

当记录新旧约 66 卷圣经时，圣灵抓住圣经记录者做工，那灵感就叫‘圣经记录灵感’。圣经的作者就是圣灵。这圣经记录灵感的特点，就是只对记录圣经者做工，没有在除此以外的其他人身上做工。而且，在圣经记录完成以后，就没有重复。今天，我们指着身心的圣化或在其它的圣灵的事工，很随便的表达说这是‘灵感’。但使用这样的表达时，常常要注意不让‘圣经记录灵感’再显现的误会产生。因为在‘圣经记录灵感’的问题上有特别多的争论，所以在这里用以下三点来整理立场，查看相关的观点：

1) 圣经记录时代和那以后的时代要区分开观察

与圣经记录灵感关联来看，圣经记录时代和之后时代的灵感事工，在各方面有不同的差别。从大范围看，旧约是圣经记录的时期，新约是我们接受完成的圣经 66 卷生活的时期。当然，在新约初期，有记录圣经的短暂的时期。这短暂的时期，是旧约的灵感事工如实的作工的时期。所以，虽然在时期上是新约，按照圣灵作工的形态来看，应该看为是属于旧约。

旧约是记录圣经的时期。所以，圣灵的事工一方面给全体旧约教会记录了圣经；在另一方面，对于需要还没有记录的圣经真理的旧约信徒，圣灵亲自做工，代替了将来要记录的圣经真理。因此，在旧约，表面看起来好像是圣灵的事工与圣经毫无相干，是各自作工。因为这样的作工很多，走正路的信徒的步伐中，每一步都充满了超自然的奇迹和神秘的事工。但是，在新约时期，圣经完成了，用 66 卷给我们概括了需要的

一切救恩道理。所以，新约的圣灵事工，是在圣经记录的真理范围里做工，不会抛开圣经，在圣经外部，作圣经记录以外的事工。

2) 重新记录圣经的，可以确定是异端

圣经记录事工一直到起初教会为止，最终以 66 卷完成。所以，为了拯救我们活动的圣灵的事工，只在以 66 卷圣经记录的真理范围内做工。因此，再也不会以记录圣经的事工出现。就算书名不叫‘圣经’，却认定这书也拥有唯有圣经拥有的权威性、正确性、普遍性、充足性，那么就可以断定他是添加圣经的异端。像摩门教和天主教一样，以外经和摩门经的名称正式添加圣经的就不用说了，还有把某一指导者的著作放到和圣经同样的权威上，这样的也要依靠圣灵的‘真理内部的作工性’定他们的罪。

3) 可以鉴别其他许多神秘的言行

当有人主张是圣灵感动自己，让他说又让他行动时，急忙给他定罪是大大危险的事，但对此搁置不理也是同样的罪。圣灵的事工，事工本身就是个别式的，在他里面怎样做工的，我们外界人知道这事工是不可能的。但是，我们要依靠圣灵的‘真理内部的作工性’，发现有人带着圣经里没有的言行，却当作是圣灵的事工去传，我们要区分判断这人。就算不特意拿圣经确认，如果看见不懂圣经却说预言或显出多种奇行的人，我们就丝毫不用怕他，而是要分别判断【彼后 1: 21】。

2. 圣经内在灵感

圣经，在其记录的内容中，内在有圣灵的感化和感动。所以，读经时不要单读字，要祈求圣经的内容包含的内在灵感。在读圣经、解释圣经，又通过圣经学神学的过程中，我们常常只面对圣经内容，不知道其中有圣灵事工内在，也不知道内容中向着灵感引导的内面。所以，当今把圣经看为是和佛经同样的书籍。人记录的书，在那书的内容中，有写书人的感觉和活动。但我们要明白，圣经不是某一个人的，是万有主神、全能的圣灵神的感化感动内在的，然后再去面对圣经【约 16: 13】。

3. 灵的重生灵感

虽然圣经的记录和内容中，有圣灵的事工和内在，但是对没有重生的人来说，无论是圣经还是属世的书，结果都没什么不同。就像接到屋里的电线被切断了，那无论发电站和房屋中间的变电所能不能正常运转，都是不能使用电这一个结果。圣灵是记录了圣经，又在圣经内容中，在读经的人身上，以灵感做工。但同时也做使不信的我们的灵重生的事工。使我们的灵重生是圣灵的做工，这就叫灵的重生灵感【约 3: 6】。

4. 内心光照灵感

圣灵重生我们的灵以后，通过灵在我们的内心作光照事工。我们的心在相信之前，因罪、死亡、恶灵变为昏暗，对真理是完全听不见、不明白的黑暗状态。圣灵来到我们这样的心中，用光照亮我们的心。如果没有圣灵光照的事工，就算人再有修养和天生的才干，因为是以物质构成的心，就不能明白神和往灵界引导的圣经。因为圣灵光照我们的心，使我们领悟，所以我们才能明白【约 14: 26】。

5. 现实实行灵感 Holy Spirit

就算圣灵在我们心里，一一的教导我们‘哪个对？’、‘应当怎样过生活？’，但我们在世界的王 - 恶灵用罪支配的死亡的世界中，把圣经话语转变为实行，是绝对不可能的。面对用人的力量不能的这顺从话语生活，圣灵抓住我们，使我们可以照着话语实际地生活。这圣灵是能力的神。在世上某个现实中，我们有照着话语所行的，按人看是这人是必死的觉悟努力了。但其实是圣灵抓住他，给他赐下信仰的能力，使他照着那话语生活。这就叫‘现实实行灵感’【徒 1: 8】。

第二十五课 圣经的正经性

神的特别启示的记录圣经旧约 39 卷新约 27 卷，称 66 卷叫正经。正经的意思是：信徒生活的尺子和规范。正经英文“CANON”。

一、 旧约的正经性

1. 什么时候以正经完成

据正统的犹太教传统。旧约 39 卷在主前 5 世纪左右通过以斯拉和大公会委员收集决定，就是玛拉基以后，耶稣来之前，因没有先知不能记录圣经，主后一世纪左右，犹太人历史家约瑟夫见证。在以斯拉生存时，亚达薛西 LONGJIMARNOSE 统治时完成了正经，其后因为

先知的言语事工终止了，所以就没有了像圣经一样权威的书。

在塔木德中记录说‘后期的先知哈该，撒迦利亚，玛拉基之后，圣灵离开了以色列。’我们接受正统犹太教的传统。以斯拉时代是哈该和撒迦利亚先知事工结束后，可能是玛拉基先知活动的时期，所以是收集律法书，先知书，圣文书最好的时期。再说以斯拉是通达律法的文士（7：6v 这以斯拉从巴比伦上来，他是敏捷的文士，通达耶和华神所赐摩西的律法书。王允准他一切所求的，是因耶和华他上帝的手帮助他）、又是决心遵守、又教导以色列民的人（拉 7：10v 以斯拉定志考究遵行耶和华的律法，又将律例典章教训以色列人。）他要决定遵守，又教导以色列，所以是收集圣经最合适的人士。主后 100 年左右，在雅麦尼亚会议中讨论了正经的问题，有些人就根据这样的记录推测旧约圣经到那时也没有确定下来。但是，这推测没有一点确实的根据，就算是当时有怀疑正经性的人存在，也不意味着那时候就是确定正经的年代。

2. 定为旧约 39 卷为正经的理由

1) 正统犹太教单单把旧约这 39 卷定为正经

这是因为他们相信唯有这些书是由神的感动组成的书，摩西和先知是属神的人，他们直接得到神的话语又信实地传达，他们身上有圣灵特别的感动。神亲自见证说‘我要与他面对面说话，乃是明说，不用谜语。’【民 12：6-8】。神的真先知米该雅说：“我指着永生的耶和华起誓，耶和华对我说什么，我就说什么”【王上 22：14】所以真先知和假先知很明确区分，摩西和众先知是真先知的事实已经被当时代的敬虔人认定了。所以这些书的记录，也认定为有神的权威，对此也没必要有长时间的思索和辩论。

2) 在新约教会，增加了有耶稣基督和使徒们的见证

耶稣基督和使徒们接受了正统犹太教的圣经观。耶稣抵挡魔鬼的试探的时候是用经上记着说‘人活著，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。’【太 4：4】这样的话语记录的。这就是见证旧约圣经是信仰和行为的规范，有属神的权威。又在约 10：35 “经上的话是不能废的” 这就是宣言属神的权威，所以圣经确实是神的话语。他又用单数形态名词称呼这圣经（HAI GRAPY）见证了旧约 39 卷就是有神的权威的圣经。使徒保罗也说：圣经都是上帝所默示的。提【后 3：16】上帝所默示的这句话表明圣经的一切话都是从神来的。这也包含圣经的属神的权威。彼后见证说 “因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出 神的话来。”【1：21】这也是对旧约圣经的权威的明确的证言。

3. 旧约 39 卷以外还有被称为外经的约 13 卷

外经：《以斯拉续篇上卷》，《以斯拉续篇下卷》，《多比传》，《犹滴传》，《以斯帖记补篇》，《所罗门智慧书》，《便西拉智慧书》（得训篇），《巴录书》，《耶利米书信》，《三童歌》、《苏散拿传》、《比勒与大龙》，《玛拿西的祷告》，《马加比上》，《马加比下》等。

这些外经大约在 BC300 年和 AD100 年记录的，这些书反应了新旧约中间时代犹太教的思想。其中就有拜偶像的消失，强烈地唯一神信仰的成长。对弥赛亚的盼望，复活未来的补偿和刑罚的信念等。旧约外经没有区分的列入希腊语圣经七十士译本当中，最后也列入了耶罗米翻译的武加大圣经当中（拉丁语）。也包括在 CIROM 中。天主教在信仰改革后，在 1546 年天特会议中把除了以斯拉记续篇上、以斯拉续篇下、玛拿西的祷告的所有旧约外经都包含在了正经当中，而且这被除外的三本是作为附录被包含在了圣经当中。罗马天主教会在 1870 年，梵蒂冈会议（First Vatican Council）确认了天特会议决定的内容，旧约的外经在起初的英语版圣经签订本（英皇詹姆斯译本）中作为附录被包含，但是改新教不把外经看为是受灵感的圣经。韦斯敏斯德信条在信仰告白一章三节中陈述说，“一般称为伪经的各卷，既非出于神的默感，所以不属圣经正典，因此伪经在神的教会中没有权威。只能当作其他属人的著作看待或使用之。”

4. 改新教因以下几种理由中外经把除外在正经以为：

1) 正统的犹太教不认定旧约的外经是正经。因此希伯来圣经不包括外经。主后 2 实际塔

本德的笔者 BA BA BA THRA 在圣洁书的目录中只包括了我們用的 39 卷。主后一世紀的時候，歷史家猶太人約瑟夫也有同樣的目錄。有人說巴勒斯坦的正經和亞歷山大的正經不同這是不妥當的

- 2) 耶穌基督和使徒們接受了正統猶太教的正經。所以耶穌把猶太人的正經看為是神的話語，是有權威的，並且也有權威的引用了（太 4：4v；22：29v；約 5：39v；約 10：35v），改新教也是接受猶太教的正經，使徒保羅見證神的話語托付給猶太人（羅 3：1-2），又見證說：聖經都是神所默示的（提後 3：16）。因此，雖然耶穌和門徒從舊約聖經引用了很多章節，但沒有一句是外經的。
- 3) 起初教會只接受舊約 39 卷是被靈感的聖經。主后二世紀。撒狄教會（Saldis）的監督米利都（mailiter）見證和我們現在的舊約聖經 39 卷的目錄幾乎一樣，唯独省略了以斯帖，同時代的舊敘利亞譯本只擁有和我們一樣的舊約 39 卷，主后 3 世紀希臘教父俄利根也見證了和我們今天一樣的舊約正經，威廉·格林說我們在二到三世紀從撒狄教會的監督 mailiter 和舊敘利亞譯本中擁有東方教會的見證，從俄利根擁有希臘教會的見證、從特土良擁有拉丁教會的見證，把這些綜合起來，認定改新教的正經，排除了外經。到了四世紀以後，證據就更加豐富了。
- 4) 外經的內容在歷史的真實性與聖經的協調、道德的標準等方面擁有缺陷。多比傳 Tuobier 和猶滴傳是帶著地理和年代的錯誤，這些書捏造迷信，把假話正當化，使得救和罪得赦免依靠功勞性的行為。所羅門智慧書主張流出說、靈魂的先在以及從先在的物質創造了世界。《Eklesia sticose》一書中說救濟能贖罪。還把對奴隸的殘忍、對撒瑪利亞的恨惡正當化。巴錄書（baluk）陳述錯誤的歷史，又說神聽了以死的耶利米的禱告。在馬加比上中有歷史和地理上的錯誤，馬加比下中出現傳說、寓言、自殺的正當性，為死人的禱告和祭物等內容。在這些書籍以外，還有被稱為假經，或默示神學的書籍。這些書籍大概被分類為启示、傳說、詩、教訓等。启示書中有以諾書、巴錄（baluk）的启示、摩西升天記、以賽亞殉道記，西卜神諭篇等，傳說書中有亞當的約定，十二個族長的約定，約伯的約定，所羅門的約定，挪亞書，阿利斯提阿斯書信等，詩篇中有所羅門的詩篇，教訓書籍有摩西的魔法書、馬加比三書、馬加比四書，但是這些書籍在教會里也沒被認為權威的。

二、 新約的正經性

1. 新約 27 卷什麼時候認為正經？

四福音、保羅書信等新約聖經的大多數書卷好像早在記錄的當時，就立即被認為是有屬神權威的被靈感的書籍。但是有些書卷在被全體教會認定的事情上，經歷了一定的時間，這可能是因為沒有直接收到書卷的地區的人在確認或承認四使徒著作的事情上需要時間的原因。在主后二世紀以前，被敘利亞的基督徒使用為聖經的伯西托本（Peshitte 又名古敘利亞譯本）聖經，包括了彼得後書、約二、約三、猶大、启示錄以外的所有書卷，共 22 卷。在主后二世紀古拉丁語譯本中只少了希伯來書、雅各書、彼得後書這三卷書。主后 325 年優西比烏（Usebius）在他的猶太教史一書中把有關教會問題的書籍分為三大類：

- 1) 普遍認定的書也叫 homoromera 分的是四福音書、使徒行傳、保羅書信、約一書，彼前書、启示錄
- 2) 被爭論的書有 Antiragaomera 雅各書、猶大書、彼後書、約二書、約三書
- 3) 定為假的書卷有 Noda 保羅行傳、彼得启示錄、巴拿巴的書信，還有很多的外經、福音和眾启示錄，但是在主后 397 年的迦太基（CARTACL）會議中，所有西方教會接受並確認了新約 27 卷為正經，大約主后 500 年左右的時候所有東方教會也收納確認了。

2. 根據什麼原理認定是正經？

1) 第一原理就是內容

新約聖經內容是見證耶穌基督的人格和事工，耶穌基督是誰？他是舊約先知不可

比较的神的儿子 **【来 1: 1-2】**神既在古时藉著众先知，多次多方的晓谕列祖，就在这末世，藉著他儿子晓谕我们，又早已立他为承受万有的，也曾藉著他创造诸世界。**【】**通过儿子的启示是特别启示中的特别启示，又是神最终的、巅峰的启示，所以耶稣说**【约 10: 30 我与父原为一】**；又说**【约 14: 9 人看见了我，就是看见了父。】**。又说**【太 24: 35 天地要废去，我的话却不能废去。】**不仅如此，耶稣基督是作为旧约预言的成就来到这世上的。

旧约的特别启示集中在一位耶稣基督身上，耶稣就是旧约预言的要来的那位弥赛亚，所以新约圣经是以“亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙、耶稣基督的家谱”这样的话开始**太 1: 1**，这说明旧约预言的亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙就是耶稣基督，耶稣也亲口说摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。**路 24: 44**。又说“给我作见证的就是这经”**【约 5: 39】**所以记录了关于神的儿子，旧约预言的成就者－耶稣基督的人格和事工的内容，就认定为是神的书了。

2) 使徒性

耶稣基督所立使徒从主那里得到了传话语的特别命令，耶稣对他们命令说“天上、地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教他们遵守。”**【太 28: 16-20】**；使徒又从主那里得到了关于圣灵的特别应许，主对他们说“但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事，指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话”**【约 14: 26】**。又说只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理。因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来。并要把将来的事告诉你们。**【约 16: 13】**使徒们又从主那里得到了行神迹的特别能力，耶稣呼召十二门徒立他们的时候，就赐给他们赐下了医病赶鬼的能力。**徒 2: 43**中见证说“众人都惧怕。使徒又行了许多神迹奇事”；保罗也见证说“我在你们中间，用百般的忍耐，藉著神迹奇事异能，显出使徒的凭据来。”**【林后 12: 12】**。

使徒就是这样拥有独特职分的人，所以他们被称为是教会的柱石，保罗对以弗所教会的信徒说“被建造在使徒和先知的根基上”**【弗 2: 20】**，“使徒的根基”这一句话不是单纯的指“作为人的使徒”，而是指“他们教训的根基”**【帖后 2: 15v】**，因为使徒的角色和权威是这样的，所以他们所传达、教训的内容和所记录的书籍都有属神权威，又成了信仰和行为上的规范的书。

马可福音、路加福音、使徒行传、希伯来书、雅各书、犹大书虽然不是使徒亲自写的，但通过使徒们的认证，被人们接受为是圣经，马可福音的作者马可是彼得的同工**【彼前 5: 13 在巴比伦与你们同蒙拣选的教会问你们安。我儿子马可也问你们安。】**据传说，马可是彼得的翻译，马可又是保罗的同工，**【提后 4: 11 独有路加在我这里。你来的时候要把马可带来。因为他在传道的事上于我有益处。】**路加和使徒行传作者路加也是保罗的同工**【西 4: 14 所亲爱的医生路加，和底马问你们安】**，**【提后 4: 11 独有路加在我这里。你来的时候要把马可带来。因为他在传道的事上于我有益处。】**根据俄利根的记载，马可是照着彼得的说明写了福音书，路加福音是保罗推荐的福音书，他们的书籍是因著彼得和保罗的权威被人们接受的。

虽然我们不能确实地知道希伯来书的作者，但这卷书确实是在使徒的权威下接受的，**来 13: 23**说“你们该知道，我们的兄弟提摩太已经释放了。他若快来，我必同他去见你们。”这句话表明作者与提摩太的关系很近，所以人们看为是保罗或者是保罗熟悉的人，雅各书的作者雅各好像是耶稣的弟弟**【马太 13: 55 “这不是木匠的儿子吗？他母亲不是叫马利亚吗？他弟兄们不是叫雅各布、约西（有古卷作“约瑟”）、西门、犹大吗？”】**他是耶路撒冷教会的有力的指导者，又是使徒级人物，**徒 15: 13v**；**加 1: 18-19**“至于别的使徒，除了主的兄弟雅各，我都没有看见。”；保罗在**加 2: 9**说“那称为教会柱石的雅各、矶法、约翰。”犹大书作者说自己是雅各的弟兄**【犹 1: 1】**。这

本书是因着雅各的权威接受的，就这样，新约圣经是使徒亲自写的，或者是被他们认定的书籍。

3) 灵感

使徒们的属神的权威性包含了他们的灵感性，使徒们是属圣灵的人，又是通过圣灵教导、传播的人。他们的教训和书都不是人的见解，都是被神的圣灵感动记录的。保罗在**林前 7: 40** 说“我也想自己是被神的灵感动了。”以此见证了他的见解不是单纯的人的想法，却是从圣灵的感动出来的。

而且他在**林前 14: 37** 大胆的说“若有人以为自己是先知，或是属灵的，就该知道，我所写给你们的是主的命令”；他又在**帖前 2: 13** 说他所传的不是人的道，乃是神的道；在**帖后 2: 15** 对圣徒们说“弟兄们，你们要站立得稳，凡所领受的教训，不拘是我们口传的，是信上写的，都要坚守。”

使徒彼得在**彼后 3: 15-16**【并且要以我主长久忍耐为得救的因由，就如我们所亲爱的兄弟保罗，照著所赐给他的智慧，写了信给你们。他一切的信上，也都是讲论这事。信中有些难明白的，那无学问不坚固的人强解，如强解别的经书一样，就自取沉沦。】中提到保罗的书信看为是与圣经同等的权威的书。使徒约翰大胆的在**启示录 22: 18-19** 见证：“我向一切听见这书上预言的作见证，若有人在这预言上加添什么，神必将写在这书上的灾祸加在他身上；这书上的预言，若有人删去什么，神必从这书上所写的生命树和圣城，删去他的份”。

大约在主后 95 年，罗马的革利免记录说：你们拿起蒙福的使徒保罗的书信来看，当福音开始传播的时候，他给你们所写的是什么？他真的是通过圣灵的感动写给你们。就这样新约圣经就被人们接受为是以圣灵的感动做成的神的书。

4) 普遍性

起初教会很普遍地接受了这些书，如同我们在前面查看的虽然有几卷书在某些地区有争论，但大部分书卷很早就被认定了，到了 4 世纪末西方教会确认了新约 27 卷是正经，大约主后 500 年的时候东方教会也这样确认了。教会这样普遍的认定对于有 2000 多年的时代间隔的今天对我们来说就成了很有分量的见证。

新旧约 66 卷被新约教会认定为是神的话语，这些是我们信仰和生活的正确无误的唯一的规则，**韦斯敏斯德信条的信仰告白 1: 10** 陈述：决定宗教上的一切争论，审查教会会议的一切决议，古代著者的意见，世人的教训和私人的灵感，都当以在圣经中说话的圣灵为最高裁判者，而且对其判决拳拳服膺。

圣经原本的无误性教义引起了指圣经抄本和圣经本文的问题，这些也是当今争论的一个主题。

第二十六课 本文的正经性

一、圣经本文的两个种类

1. 旧约圣经中，有被称为《马索拉本文 (Masoretic Text)》的有权威的希伯来语传统本文。在大约 BC 三世纪的时候，有希腊语的《七十士译本 (LXX, Septuagint)》。还有从中世纪一直到今天，天主教主要使用的拉丁语的《武加大译本 (Vulgate)》。拉丁语《武加大译本》，是 AD 390-400 年由耶柔米把《古拉丁语译本 (Old Latin)》改译的。信仰改革者们拥有的是，根据于传统抄本的原文圣经。

希伯来语的马索拉有两个种类：

- 1) 第一个是《蔡英姆 (Jacob ben Chayyim) 本文》。这本文主要根据于 BC 13, 14 世纪的抄

本。这本文在信仰改革以后的大约 400 年间，成了标准的马索拉本文。钦定本英语圣经也是从这个本文翻译的。还有，基特尔(Rudolf Kittel)的希伯来语圣经《希伯来文圣经精练文本》(Biblia Hebraica)第一第二版使用的也是这个本文。

- 2) 第二个是《本亚设抄本(Ben Asher Codex)》。这本文是根据于 AD1008 年的列宁格勒抄本，基特尔(Rudolf Kittel)的希伯来语圣经第三版(1937)使用的是这个本文。

2. 新约圣经中，有两种类的本文：

- 1) 第一个是拜占庭抄本 (Byzantine)，是根据于大多数抄本的希拉语传统本文 (Traditional Text)。在 1516 年，由伊拉斯谟 (Desiderius Erasmus) 出版了最初的希腊语圣经。之后出版的罗伯特·斯特芬努斯 (Robert Stephanus) 的第三版 (1550 年) 和第四版 (1551 年) 以及泰奥多尔·贝扎 (Theodore Beza) 的第四版 (1598 年) 等等都是反映这个传统本文。钦定本圣经 (KJV，英皇詹姆斯译本，1611 年) 也是以这个传统本文为基础。斯特芬努斯、贝扎以及之后 1633 年的洛德韦克·埃尔泽维尔 (Lodewijk Elzevir) 版圣经，在本质上是一样的。从埃尔泽维尔版以后，这个本文被称为‘公认本文 (TR=Textus Receptus, Received Text)’。这个本文除了罗马书 16: 25-27 和约一 5: 8 等几处明显的不同之处以外，大体上和拜占庭抄本的本文一样。
- 2) 新约圣经的第二种本文是以少数的古代抄文为基础批评本文 (Critical Text)。1881 年，英国教会的监督魏斯科 (Westcott) 和剑桥大学的霍尔特 (Hort) 根据梵蒂冈抄本和西乃山抄本，出版了新约圣经公认本文的改正版。他们修改了新约圣经的公认本文大约 5600 多处。韦特博士见证说，他确认的 5604 处中，1952 处被省略了，467 处被添加了，3185 处被更改了。当今的那索-阿兰德 (Nestle-Aland) 希腊语新约圣经和「联合圣经公会」(United Bible Societies; 简称 UBS) 的希腊语新约圣经，反应了这个本文。1881 年以后的大多数英语译本，都是以批评本文为基础。韩语改译圣经也属于这个范畴。

新约圣经的古代抄本中，重要的有梵蒂冈抄本，西乃山抄本，彻斯贝弟纸草抄本 (Chester Beatty Papyrus, P⁴⁵, P⁴⁶, P⁴⁷)，宝地母纸草抄本 (Bodmer Papyrus, P⁶⁶, P⁷², P⁷⁵)。梵蒂冈抄本，从 1481 年开始就保存在罗马的梵蒂冈图书馆当中。西乃山抄本，是在主后的 1844 年和 1859 年，由康斯坦丁·蒂斯琴多夫在埃及西奈山的圣凯瑟琳修道院发现的。甘扬爵士 (Sir. Frederic G. Kenyon) 在 1933-1937 年编辑了彻斯贝弟纸草抄本。

二、 批评本文的非可靠性

新神学家们按着自己的观念而记录的批评本文，是各新神学家们所争论研究的事。新约圣经中的传统本文和批评本文，哪一个才是反应了本文呢？我们最终的判断是，新约圣经的批评本文不可信，理由如下：

1. 因为古代抄本间有频繁的不同点：梵提冈抄本、西乃山抄本中、纸草 (PAPYRALS) 抄本等所谓的古代抄本的本文有很多地方都彼此不同，这些所谓的古代抄本因着相互之间的频繁的不同，就自己否定了自己的正确性，以及权威性。在这样的状况下，我们不能认定哪一个抄本是正确无误的忠实的反应了原版的本文。单纯的一个抄本，年代悠久的事实，并不是可以断定这个抄本与原版的本文很相近的、充分的理由，这是很明确的事实。就算是很久以前的抄本也可能是没有被教会认定，而被撇弃的。或者是不正确的变质的抄本。
2. 因为拜占庭本文并不是常常都是长的：主张批评本文的优越的人们认为短的圣经的本文是接近原版的，又也认为拜占庭 (BYZANTINE) 本文是补充短本文的长本文，但是有很多时候拜占庭 (BYZANTINE) 本文比古代抄本的本文更短，以下排列的句子都是这样的例子，太 24: 36; 27: 49; 可 3: 14; 14: 14; 路 15: 21; 罗 16: 16; 林前 9: 20; 15: 31 弗 2: 17; 帖前 4: 1; 腓 1: 14 雅 2: 2 彼前 5: 2 约一 2: 23, 犹 23、25 节
3. 因为批评本文是非常主观性的：那索-阿兰德 (Nestle-Aland) 希腊语新约圣经和「联合圣

经公会」(United Bible Societies;简称 UBS)的希腊语新约圣经的本文,对于古代抄本之间的不同点没有任何确实的客观判断标准。事实上也不可能有任何客观的标准。所以,批评本文有的时候在古代抄本当中选择这个并弃掉那个。又有的时候,虽然有古代抄本的支持,却依然采纳传统本文。例如,罗 8:35 “基督的”。

4. 因为批评本文是不确定的:在联合圣书公会出版的希腊语圣经本文当中,在表达抄本之间有重要的不同点的部分的确实性的时候,用 A、B、C、D 作为标记,这意味着原版新约圣经的正确的本文,而且现在也没有。但是我们不能接受神正确无误的话语—圣经本文没有保存在教会的思想。

三、 传统本文的可靠性

新约圣经的批评本文的非可靠性是很明显的,所以我们要很果断地扔掉批评本文,接受传统本文,传统本文的可靠性可以概括如下:

1. 因相信神摄理的保护

我们相信神对圣经的摄理的保护。也就是说我们相信神逐字的灵感的圣经,又没有放任圣经的本文被毁损和丢失,而是为了很好地保存而进行了摄理。**韦 1: 8**【用希伯来文(是古时神选民的国语)所写的旧约,和用希腊语(是新约时代各国最通行的文字)所写的新约,都是受神直接的灵感,并且由于神特别的照顾与护理,历经世代,保守纯正,所以是可靠的;因此一切有关宗教的争辩,教会终当以圣经为最高裁判者。】

2. 因为重视教会的权威和角色

我们重视被托付了圣经的教会的权威和角色(作用),至少在关于圣经本文的问题上,我们重视了委托的圣经本文的教会,特别是重视继续使用了希腊语的拜占庭教会和希腊政教会的权威和角色。使徒保罗说“这样说来,犹太人有什么长处,割礼有什么益处呢。凡事大有好处。第一是上帝的圣言交托他们。”**【罗 3: 1-2】**就像犹太人保存了旧约圣经一样,拜占庭(BINZATING)教会也保存了新约圣经。如果想到不可加减预言的话语,这预言的警告是记录在了圣经的最后面“我向一切听见这书上预言的作见证,若有人在这预言上加添什么,上帝必将在这书上的灾祸加在他身上。这书上的预言,若有人删去什么,上帝必从这书上所写的生命树,和圣城,删去他的分。”**【启 22: 18-19】** 就可想而知圣经是通过敬虔的信徒如何小心翼翼的保存下来的?

3. 因为重视多数抄本的支持

我们重视多数抄本的支持,这些也明确见证传统本文。所以在新的超过 5000 多个的新约圣经抄本中把多数抄本一致拥有的本文看为是原版的本文。所谓的古代抄本的本文常常是少数抄本之间有一致性,而且他们之间也常常有彼此不一致的地方。也很少得到后时代抄本的支持。所以如果说少数的古代抄本的本文是正确的原文本文,也就是等于圣经原版本文在四五世纪以后很长一段时期内丢失了,这是我们容纳的结论。JACK MOORMAN 对现存的 88 个纸草抄本(Papyrus manuscripts)进行了研究。得到的结果是其中的 13 个符合批评本文(15%),75 个符合传统本文(85%)。现存的大文字抄本共有 267 个,其中只有 9 个符合批评本文,占 3%,258 个符合传统本文,占 97%。现存的小文字抄本共有 2764 个,其中只有 23 个符合批评本文,占 1%;2741 个符合传统本文,占 99%。现存的圣经圣句集(Iectionary)抄本有 2143 个,它们全部与传统本文相符,总的来说,现存的新约圣经本文的抄本共有 5255 个,其中只有 45 个与批评本文相符,剩下 5210 个适合传统本文。

4. 因为也有对传统本文的古代证据

现在并不是没有对传统本文的古代的证据,虽然传统抄本主要是 9-11 世纪以后的抄本,但也不能因此就断定传统抄本是后时代的。因为在古代抄本或译本以及教父们的引用文当中,传统本文很频繁的被见证了。不仅如此,在起初教会教父们的引用文当中,传统本文很充足的被见证了。为了拥护传统本文最活跃的进行活动的约翰死后爱德华·米勒整理了约翰的书籍。之后他报告了以下几点:

- 1) 在主后 400 年以前死的教父们的文书中有引用新约圣经传统本文引用文
- 2) 传统本文的引用文比批评本文的引用文更多
- 3) 传统本文与批评本文的引用比例是 3: 2, 主后 400 年以前死的 76 位教父的引用文字有 4383 个, 其中引传统本文的有 2630 个, 占 60%; 但引用批评本文的只有 1753 个, 占 40%, 这就证明传统本文不是后期的本文, 而是古代的本文。

我们不认为以新约圣经中的几个古代抄本为根据的所谓的批评本文是反映原版本本文的正当的本文, 在少数的古代抄本之间也有很多相互不同的地方。而且当这些抄本不一致的时候, 这些圣经本文就没有客观的判断标准。所以是被很主观的选择所决定。因此根据于古代抄本的当今的新约批评本文, 是非常主观的, 又是不确实的, 又是不能确定的。按照批评本文的理论, 圣经的原版本文就不能保存和传达给后时代的教会。但是我们要弃掉这样不确实的想法, 要如实的接受传统本文。理由是:

- ① 因为相信神摄理的保护;
- ② 因为想到了教会的权威和角色;
- ③ 因为重视强有力的多数抄本的证据;
- ④ 因为有很多对传统本文的古代的证据;

在新约圣经本文的问题上, 我们相信应当回到传统的多数抄本的本文中去。

第二十七课 圣经的属性 (一)

一、 圣经的必要性

1. 圣经是对人来说必须需要的书。(为了启示耶稣; 向教会宣言神的旨意; 保存并传播真理; 对抗肉体的腐败; 防备撒但和世上的恶; 坚固地建立教会; 而需要圣经) **韦斯敏斯德信条 1: 1 节:**【本性之光与创造护理之工, 虽彰显神的善良、智慧和权能, 叫人无可推诿; 但都不足以将得救所必须的, 有关神及其旨意的知识赐予人。所以神愿意多次多方将自己启示给他的教会, 并向教会宣布他的旨意; 以后, 为了更加保守并传扬真理的缘故, 而且为了更坚立教会, 安慰教会, 抵挡肉体的败坏, 并撒但与世界的恶意起见, 遂将全部启示笔

之于书。于是，神先前向他百姓启示自己旨意的方法已经停止，故圣经成为我们最必要的。】

从上所述，神为了更好的保存传播自己的特别启示需要圣经，这就是神的智慧的方法，当然就算没有圣经，神的特别启示也能通过人的记忆力和口传保存和传播一部分。但是那样的话，神的特别启示就会因人的软弱和失误以及撒但的妨碍会有很多的损失，但是因着神的特别启示明确的记录在了圣经上，就能更好的被保存、被传播了。摩西在书上记录了神的显现和律法（出 20:10；申 31: 24），马太、马可、路加、约翰也把耶稣基督所说所行的记录在书上了，神是让人把自己的特别启示记录在书上了。

如同威斯敏斯特信条的陈述，为了对抗人肉体的腐败性以及撒但和世界的恶的意念，去更坚固的设立、安慰教会需要有圣经。我们拥有肉体的腐败性，这世上也有很多撒但的活动和属世的恶事，所以如果没有神所记录的明确的话语，得救的人会频繁的动摇、灰心。但是，因着神把自己启示的话语记录给我们，我们就通过这记录的话语站立得稳。又得到许多的安慰，所以路加对提阿非罗说自己记录福音书的目的是使你知所道是确实的【路 1: 4】，圣徒保罗在说明圣经安慰圣徒的事实的时候说‘从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。’【罗 15: 4】

2. 翻译圣经的必要性

为了让所有人都能读懂，原文圣经要翻译成各国的言语。圣经是传达神旨意的方法，又是传达救恩真理的方法，所以圣经应当被翻译为所有国家的人都能理解的易懂的预言。**威斯敏斯特信条在 1: 8 节说：**【“用希伯来文（是古时神选民的国语）所写的旧约，和用希腊文（是新约时代各国最通行的文字）所写的新约，都是受神直接的灵感，并且由于神特别的照顾与护理，历经世代，保守纯正，所以是可靠的；因此一切有关宗教的争辩，教会终当以圣经为最高裁判者。但因神的众百姓并不都通晓这些圣经原文，而且他们对圣经有权利与兴味，并以敬畏神的心，听神吩咐去诵读和考查圣经；所以凡圣经所到之地，都应译成各国的通行语，使神的话丰富地存在各人心里，令他们可以用讨神喜悦的方式去敬拜，并借着圣经的忍耐和安慰可以得着盼望。”】

过去神百姓的母国语希伯来语旧约，记录当时在当时各国是很普通的希腊语。新约是有神亲自感动，有神独特的安排和摄理在各时代保存所以可以。紧接在宗教上的一切争论中，教会最终接受这些圣经。但是对这圣经有读的权力但没有关心的权力，但敬畏神又得到神的使命，所有的神的百姓，把原文圣经翻译成各国的通俗的言语，因此，神的话语对每一个人很丰盛，使他们按领受方式，在神面前礼拜也要通过忍耐从圣经中得安慰，有盼望。

3. 翻译圣经要有以下几个原则

- 1) 为了符合逐字灵感，要尽可能忠实的去直译，意译并不是好的翻译，就是根据大概意思而选词，这样是不准确的。
- 2) 新约的希腊语是通俗的大众语言，翻译的圣经也应该使用这样的易懂的大众式语言去翻译。
- 3) 要考虑到神话语的权威，尽力用有涵养的词去翻译
- 4) 解释圣经的原理：圣经应该正确的解释，如果不能正确的解释圣经的目的就变得毫无意义，圣徒就算是拿着圣经也不能解决对神话语的饥渴，所以在圣经的解释上有以下几条健全的原理：
 - a) 要按照语法解经：在语法解经中重要的是词意、语顺和文脉等，语法式解释在很多时候是指文字解释，这是一个常识性的解经法。圣经并不是优先赐给学者的书，而是给普通信徒的书，所以大部分圣经都能通过简单的语法解释很好地显出神的旨意，所以虽然圣经中有象征性的、诗歌性的表达，但想要按照属灵的方面解释所有圣经是错误的。在教会历史上从起初教会俄利根以后这样的解经方式一直存在，当今也有不少这样的解释。但这些解释混乱了圣经的纯粹的旨意。留下了对圣经的不确实的、主观的解释。我们要谨慎这样的属灵的解释。

- b) 要按照历史解经：圣经中有很多部分是历史，可能有一半以上属于历史。神是在某些特定的历史和文化环境中赐下了自己的特别启示。所以历史知识会给解经带来很大的帮助，因此，解经者也要知道与圣经历史同时代的、属世的历史而努力。但是，就算这样的历史知识不丰富，在大体上理解神告诉我们的旨意并不是难事。
- c) 圣经要按照神学解释：圣经真正的作者是神自己，圣经中某些不明确的意思可以被圣经别处明确的意思解释。圣经可以被圣经解释，就是以经解经，**韦斯敏斯德信条 1: 9**【解释圣经的无谬规则就是圣经本身（以经解经）。所以对圣经哪一部份的真正和圆满意义发生疑问时（该意义不能有多种，只有一个），就当用他处较为更明了的经文，借以查究和明了其真义】。能正确无误解释圣经的法则就是圣经，所以不是有很多种的意义，就是某一处不完全的显出意义，但通过另一处可以查出他的旨意。所以要按圣经和教义正确地解释圣经。
- d) 圣经的各部分都要对照着圣经的整体去解释：特别是旧约要对照着新约去解释，要认定神的特别启示的渐进性和新约启示的最终性。所以旧约要对照着新约，在新约的启示里面解释，不要超过新约的启示去解释，而且也要在旧约的基础上去理解新约。新约的启示是在旧约历史的基础上赐下的，所以神的特别启示的全体内容要从创造天地、人类堕落、神的审判以及以色列的拣选、悖逆、灭亡、恢复，这样的圣经历史的全体脉络上去理解的时候，才能正确的理解。而且借着救主耶稣基督恩典的福音，是因着通过旧约的律法证明了人的全然败坏和无能，显得更加突出了。所以按照整体的、系统的整理了圣经真理的神学解释圣经的时候，就能显明圣经所有的部分的意思，也能防止脱离圣经的本意。
- e) 解释圣经必须要符合神的旨意（以神的知识、以神为中心）。
- f) 要按照能应用在我们生活和救恩的方向解释圣经。
- g) 让做的做，不让做的不做，能做就做，不能做就不做，就能逐渐更深、更广、更明确、更确实的解释圣经。

二、 圣经的明了性

圣经是内容很明了的书，圣经的明了性是指圣经在传达神的救恩真理的事情上是明了到了能使所有人都能理解的地步，神的特别启示的目的是通过把神的真知识赐给罪人，使他们得救，所以只要能想到圣经就是对神特别启示的记录，又要想到这就是为了拯救的书，就能明白圣经绝对不是很难读懂的书。**韦斯敏斯德信条 1: 7**说：【圣经中所有的事本不都一样清楚，对各人也不都同样明了 15；但为得救所必须知道，必须相信，必须遵守的那些事，在圣经的各处都有清楚的提示与论列，不但是学者，就是不学无术的人，只要正当使用普通方法，都能得到适当的理解】。特别是在以下的两个方面，圣经非常的明了：

1. 圣经在罪人为了得救应该知道的内容上很明了

使徒约翰说自己记录约翰福音的目的是使人相信耶稣是神的儿子——基督，因此使人得到永生。‘但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是上帝的儿子。并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命’【约 20: 31】，使徒保罗也见证：这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧【提后 3: 15】，其实圣经在成为救恩基础的所有真理上是明了的。被神感动的诗篇作者说‘耶和法的度确定，能使愚人有智慧。’【诗 19: 7】神对哈巴谷先知说：“将这默示明明地写在版上，使读的人容易读”。【哈 2: 2】耶利米先知也预言说“因为他们从最小的到至大的都必认识我。”【耶 31: 34】

2. 在给得救的信徒生活的教训上很明了

所以诗篇记着说‘你的话是我脚前的灯，是我路上的光。’【诗 119: 105】；不明确的教训绝对不能成为光，所以使徒保罗说‘圣经都是神所默示的，于教训，督责，使人归正，教导人学义，都是有益的。叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。’【提后 3: 16—17】

三、 圣经的充足性

圣经是很充足地传达了神旨意的书。韦斯敏斯德信条 1: 1、6 陈述说：“神先前向他百姓启示自己旨意的方法已经停止；凡神关于他的荣耀、人的得救、信仰与生活，一切所必须之事的全备旨意，都明明记载在圣经内，或从圣经中推出正当的与必然的结论。所以无论何时不可借着圣灵的新启示，或凭人的遗传，给圣经再加上什么。”

1. 旧约从摩西时代就见证自身的充足性

摩西说：“所吩咐你们的话，你们不可加添，也不可删减，好叫你们遵守我所吩咐的，就是耶和华你们 神的命令。”【申 4: 2】，如果在律法上加什么就意味着圣经的不充足性了。旧约的核心是律法，先知书和圣文书不是在律法上加添什么，而是在说明律法、确证律法、应用律法。所以诗篇作者见证说：“耶和华的律法全备，能苏醒人心。耶和华的法度确定，能使愚人有智慧。”【诗篇 19: 7】，而且以赛亚先知也见证说：“人当以训诲和法度为标准，他们所说的，若不与此相符，必不得见晨光（原文直译‘若不与此相符，是因为他们里面没有光’）”【赛 8: 20】，耶稣在财主和拉撒路的比喻中也见证旧约充足性说：“亚伯拉罕说：‘若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。’”【路 16: 31】

2. 新约也不是加添了与旧约真理不同的别的内容，新约是宣布了旧约预言和见证的基督的到来。并对这位基督进行了解说，所以新约就是从亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙、耶稣基督的家谱开始的【太 1: 1】。就是旧约预言的弥赛亚的耶稣。耶稣也见证说关于自己的事已经预言在摩西和众先知的书以及诗篇当中了。路 24: 27 ‘于是从摩西和众先知起，凡经上所指著自己的话，都给他们讲解明白了。’路 24: 44 ‘耶稣对他们说，这就是我从前与你们同在之时，所告诉你们的话，说，摩西的律法，先知的书，和诗篇上所记的，凡指著我的话，都必须应验。’约 5:39 ‘你们查考圣经。((或作应当查考圣经))因你们以为内中有永生。给我作见证的就是这经。’圣经的中心人物和大主题是耶稣基督。所以作为新约教会创始者的使徒们也是拿着旧约见证教导了耶稣基督。新约是说明旧约的不充足性，而是要见证弥撒亚。

3. 耶稣基督是神最终的、最高峰的特别启示：来 1: 1-2 见证说：“神既在古时借着众先知多次多方的晓谕列祖；就在这末世借着他儿子晓谕我们。”耶稣基督的福音通过使徒很明确地被启示了、被解说了、并被传达了。所以保罗断言说：“但无论是我们，是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。我们已经说了，现在又说，若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当被咒诅。”【加 1: 8—9】保罗又对帖撒罗尼迦的教会说说：“所以弟兄们，你们要站立得稳，凡所领受的教训，不拘是我们口传的，是信上写的，都要坚守。”【帖后 2:15】主耶稣是连关于末世的预言也很充足地赐下了，所以在圣经的最后一部分很严肃地警告说：“我向一切听见这书上预言的作见证，若有人在这预言上加添什么，上帝必将在这书上的灾祸加在他身上。这书上的预言，若有人删去什么，上帝必从这书上所写的生命树，和圣城，删去他的份。”【启 22: 18-19 】

4. 现在通过使徒们所记录的新约，作为充足的启示，再也没有添加什么的必要了，神把想要告诉人的所有旨意都记录在圣经里了，神的特别启示是以新约完成终结了。使徒保罗说了方言和预言的恩赐是临时的以后，又见证说：“我们现在所知道的有限，先知所讲的也有限。等那完全的来到，这有限的必归于无有了。”【林前 13: 8-10】。关于神特别启示的‘那完全的’就是圣经，圣经完成以后，神就没有必要再给人赐下圣经以外的别的特别启示了，读、听、学、领悟、相信、铭记在心、仰望、实践圣经对所有人来说这样就已经很充分了，所以信徒要以圣经为满足。

5. 关于圣经中没有明示的问题，也可以根据圣经的教训也推理出神的旨意，例如抽烟，神的旨意是什么？吸烟有害于身体的事实，违背了神不可杀人的旨意。因此推理出信徒不吸烟是正确的。那对于穿很短的裙子，神的旨意是什么？女人穿正派衣服是神的旨意。【提前 2: 9 又愿女人廉耻，自守，以正派衣裳为妆饰，不以编发，黄金，珍珠，和贵价的衣裳为妆

饰。】因此我们可以推理出很短的裙子不是适合女信徒的服装。

第二十八课 圣经的属性（二）

一、 圣经的属神权威性

圣经是有属神权威的书，圣经的属神的权威完全依赖圣经的真正作者—神，也是从神来的。威斯敏斯特（Weisminst）信条 1：4 陈述：应受信服的圣经权威，不在乎任何人或教会的见证，乃完全在乎神（他是真理的本身）是圣经的著者。因为圣经是神的话，所以当为我们接受。

1. 历史性的权威：

我们可以从两方面去理解圣经的权威，第一是历史性的权威，这意味着圣经从历史的角度

上是真实的、是可信的，圣经的历史性权威，也就是圣经的可信性被证明如下：

- 1) 真实是神的属性，虚假是魔鬼的属性：耶稣见证说：“他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理；他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父”【约 8：44】，在见证永生和永罚的严肃的救恩真理的事情上所要求的最重要的品德就是真实。如果圣经的见证是不真实、不可信的，圣经就不是神的书，而是魔鬼的书，不是圣书而是极恶的书。但圣经不可能是魔鬼的书，因为在圣经中说魔鬼在末后要丢进永远的地狱。【太 25：41 王又要向那左边的说，你们这被咒诅的人，离开我，进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去】；【启 20：10 那迷惑他们的魔鬼，被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方。他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。】
- 2) 神把一切种类的虚假定为是罪，神也恨恶作假见证的人，神在十诫命的第九诫命中说‘不可作假见证。’【出 20：16v】。在箴 6：16-19 也说：“耶和華所恨恶的有六样，连他心所憎恶的共有七样，就是高傲的眼，撒谎的舌，流无辜人血的手，图谋恶计的心，飞跑行恶的脚，吐谎言的假见证，并弟兄中布散纷争的人”在圣经的最后部分也宣言说：“惟有胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的份就在烧着硫磺的火湖里，这是第二次的死。”【启 21：8】
- 3) 耶稣亲自谈论到了旧约的事件，以此来见证了旧约在历史上是真实可信的。比如：耶稣说到了挪亚的时代和罗得的时代【路 17：26-29 挪亚的日子怎样，人子的日子也要怎样。那时候的人又吃又喝，又娶又嫁，到挪亚进方舟的那日，洪水就来，把他们全都灭了。又好像罗得的日子。人又吃又喝，又买又卖，又耕种，又盖造。到罗得出所多玛的那日，就有火与硫磺从天上降下来，把他们全灭了。】；也说道了摩西的时代从天上降吗哪的事情，【约 6：32 耶稣说，我实实在在的告诉你们，那从天上来的粮，不是摩西赐给你们们的，乃是我父将天上的真粮赐给你们们】；也见证了以利亚和以利沙时代的事情。【路 4：25-27 我对你们说实话，当以利亚的时候，天闭塞了三年零六个月，偏地有大饥荒，那时，以色列中有许多寡妇。以利亚并没有奉差往他们一个人那里去，只奉差往西顿的撒勒法，一个寡妇那里去。先知以利沙的时候，以色列中有许多长大麻疯的。但内中除了叙利亚国的乃幔，没有一个得洁净的。】又见证了约拿在大鱼的肚子里停留了三天三夜的事情。【太 12：39-40 耶稣回答说，一个邪恶淫乱的世代求看神迹。除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。拿三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头。】
- 4) 圣经的人类作者，特别是新约的作者都被称为是见证人。约 21：24 说“为这些事作见证，并且记载这些事的，就是这门徒，我们也知道他的见证是真的”；使徒们也指着自已说：“他在犹太人之地并耶路撒冷所行的一切事，有我们作见证。”【徒 10：39】。在圣经中‘见证人’、‘证据’、‘见证’等词共出现了 200 次以上。耶稣的门徒因他们见证的福音受了逼迫，最终他们像司提反和雅各一样通过殉道的血确证了这见证。耶稣基督门徒们的殉道的证言是对圣经的真实性最有力的证据。

2. 规范性的权威

圣经权威的另一面就是规范性的权威，这是实质上比历史性的权威更重要的一面。圣经的规范性的权威意味着圣经是我们生活的规范，当然圣经的规范性的权威并不是在圣经的所有内容中都适用。比如圣经中的历史的内容，在这里规范性的权威只能适用在内容中包含的真理上，而且旧约律法中道德法在他的性质上是永续性的，但仪式法却因着在耶稣基督里成就，到了新约就被废除了。裁断法在今天的属世国家当中，也不是如实的被适用，因此我们需要对圣经的健全的解释和运用。

- 1) 圣经的规范性权威是所有真教会的基本的、共同的信仰。宗教改革的三个传统—路德教会、英国教会、改革教会都相信圣经的属神权威，也就是相信圣经拥有唯一的、最高的、最终的权威。路德教会的一致信条陈述说‘能评价和判断所有教义和博士的唯一的规则和规范就是旧约和新约的先知、使徒所写的书。除此之外，其他什么都不行。’

英国教会的 39 项信条也陈述说：“无论是什么，只要不是能在圣经中读到并证明的，就不能要求人把它相信为信条。” **韦斯敏斯德信条 1: 2** 也陈述说：“在圣经，或笔之于书的神言的名义下，包括旧新约全书，即旧约三十九卷，新约二十七卷（书名于此从略）。这些书都是出于神的默示，为信仰与生活的准则。”约和新约的一切书都是神所默示记录的，所以是信徒的信心和生活的规则” 圣经有权威是通过历史的真实性；有一致的基本共同信仰也是圣经权威的一部分。

- 2) 圣经的规范性权威的最确实的证据就是圣经本身，这叫圣经的自证，这意味着圣经的属神权威不需要教会、传统等外在的证据，如同对神的证据是从神的自身最好的被体现一样，对神的话语圣经的证据也是通过圣经本身最好的被体现的。关于圣经的规范性权威的圣经本身的见证，根据韦斯敏斯德信条 1: 5 的内容【我们可能受教会所作之见证的感动与影响，因而对圣经有高度敬畏的尊重。圣经主题属天的性质，教义的效力，文体的庄严，各部的符合，全体的目的（将一切的荣耀都归给神），人类唯一得救之道充份的显示，和其他许多无比的优秀点，以及全体的完整，都足以证明圣经本身为神言的证据。虽然如此，我们所以十分接纳并确实相信圣经之无谬的真理性与属神的权威，乃是由于圣灵内在之工，借着并同着神的话在我们心中所作的见证。】可以归纳为以下几点：

- ① **圣经内容是属天的：**圣经不是单记录了地的事或人的事，主要是记录了神的特别启示，也就是说圣经是见证和记录了神亲自显现所说的话和所行的事。
- ② **圣经的教训有效力：**圣经的教义的伦理的教训在拯救罪人更新信徒的事情上又果效和适应性。今天罪人也通过这话语悔改、相信基督得救，成为神儿女过圣洁的生活。
- ③ **圣经的文体很庄严，**圣经中充满了‘神说’‘这是耶和華的话’‘耶和華的话临到某某某说’，这些表达、见证圣经果真是神的话语，谁也不敢用这样的表达方式传达人的思想，如果有人用了这样的假话，就是非常恶劣的事情了。
- ④ **圣经的教训相互一致。**圣经是通过大约 39 名的作者用 1500 年左右的时间记录的，但是整本圣经在整体上是见证一致的教训。
- ⑤ **整本圣经最高尚的目标是把一切的荣耀归给神，**所以圣经对任何事情都是如实的见证，并不美化人。例如：圣经如实的记录了敬虔的大卫王所犯的又恶又可耻的奸淫罪和杀人罪（撒下 11 章）。又把尊贵的主的仆人保罗在认识主以前逼迫教会的事情详细的记录了三次之多。圣经不是抬举人的书，圣经是单单高举神的圣洁的书。
- ⑥ **圣经很充足的见证了人得救的唯一道路。**对于人最根本的罪的问题和借着神的儿子耶稣基督的救恩之路，圣经是又明确、又丰盛的作了见证。除了圣经以外，再也没有见证真正的救恩之路的书籍。罪人通过这本书可以绰绰有余的发现救恩之路。
- ⑦ 除这些以外圣经还拥有许多无法相比的优点，并且**圣经在整体上是完全的。**圣经在伦理上是卓越的，而且圣经又通过神迹，和预言的成就，自己见证了本身的属神权威，圣经是由律法、历史、预言、诗、教理、伦理、末世预言构成的，整体上是完全的，在教义或伦理上很充分的启示了神的旨意，但是，我们对圣经的属神权威的确信，是通过在我们内心做工的圣灵内在的证据来到我们身上。当圣灵照亮我们黑暗的心，使我们领悟和相信神话语的时候，我们就能确信圣经真是神的话语。所以保罗见证说：“我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从神来的灵，叫我们能知道神开恩赐给我们的事。”【**2: 12v**】；约翰也见证说：“你们从主所受的恩膏常存在你们心里，并不用人教训你们，自有主的恩膏在凡事上教训你们。这恩膏是真的，不是假的，你们要按这恩膏的教训住在主里面。”【**约一 2: 27v**】**威斯敏斯特 1: 5** 也陈述说：“我们所以十分接纳并确实相信圣经之无谬的真理性

与属神的权威，乃是由于圣灵内在之工，借着并同着神的话在我们心中所作的见证。”

二、 圣经的无误

圣灵感应的结果就是圣经的无误，圣经无误的教义是成为区分圣经式的基督教和自由主义异端的基本尺子的、非常重要的教义。主张圣经中有很多错误的现代自由主义的神学思想，是破坏基督教根本的异端思想。相信圣经是神的话语就是相信圣经是正确无误的真理。

韦斯敏斯德信条 1: 5 “对圣经的无误的真理有属神的权威，我们能接纳是从我们里面通过话语的圣灵的里面的活动来的”

1. 无误的意义

- 1) 圣经无误首先是指着原本圣经说的。圣经的抄本虽然有彼此不同的地方、或不正确的地方，但我们相信圣经原本是无误的。相信这圣经的本文是通过神的摄理纯粹的保存下来的。**韦斯敏斯德信条 1: 8** 陈述如下：“以色列百姓的母语，希伯来圣经记录当时各国很普通的希腊语新约圣经是直接受到神的灵感。用独特的安排和摄理在所有时代保存下来，所以可信。因此在宗教教上一切的争论中，教会最终也接纳了这圣经。”

当然，断定某一个抄本是原本的本文是不可能的。但是通过比较诸多的抄本，原本圣经的大部分本文都可以被确定。实际上抄本圣经之间的差异是非常小的，所以这些差异并不能给圣经的教义和伦理的框架带来任何重大的影响。

- 2) 圣经在所有历史、教义、伦理的陈述上无误。圣经中的历史事件是圣经启示的基本内容，如果这些事件的正确性和可信性被否定，那么以此为根据的圣经教义也会跟着被破坏。圣经的教义和伦理也是无误的，使徒保罗见证说：“我正按着那道侍奉我祖宗的神，又信合乎律法的和先知书上一切所记载的。”【徒 24: 14】他又说：“所以弟兄们，你们要站立得稳，凡所领受的教训，不拘是我们口传的，是信上写的，都要坚守。”【帖后 2: 15】所以我们要相信遵守圣经所教导的一切。
- 3) 圣经中并不是没有看起来有错误的难解的部分。圣经中也有在外表上和其他部分不一致的部分，这些部分被称为圣经的难题，错误并不是单纯看起来像有错误的，必须是要明确的被证明为有错误的。如果在圣经的难题上存在有可能性的说明就不应该被断定为错误。到现在为止，圣经中还没有被证明的错误。

2. 无误的证据

- 1) 证据就是圣经的属神的权威

圣经是拥有属神权威的书，耶稣宣言说：“圣经是不能废去的。”【约 10: 35】保罗也说：“所以弟兄们，你们要站立得稳，凡所领受的教训，不拘是我们口传的，是信上写的，都要坚守。”【帖后 2: 15】圣经的属神的权威性见证圣经的无误性，如果圣经拥有属神的权威应该没有错误，有错误的书绝对不能拥有属神的权威。就算是说圣经中很小的一部分有错误，只要是开始说圣经有错误了，就会给圣经全体带来恶的影响。圣经的属神权威也会毫无暂缓余地的被破坏，其实这就是现代自由主义神学一直以来所做的事情。从圣经有错误出发的自由主义神学，不是单纯的破坏了圣经中的枝叶部分，最终却是否认了圣经中的根本事实和教义。

- 2) 证据就是圣经的逐字灵感

圣经是用神的灵感记录的书，都是神所默示的【提后 3: 16】；使徒保罗见证了圣经的一个单词也有灵感【加 3: 16】；既然圣经是连这样小的部分都是被灵感的书，那么有错误的可能性就被排除了。

- 3) 证据就是圣经的独特的目的

圣经的目的用一句话来说就是拯救罪人。救恩包括信耶稣被的称义和成为圣洁的圣化。救恩是区分真理和非真理、义和不义、生命和死亡、天国和地狱的事。是这世上最崇高、最重大的事。神为了人的救恩赐下了圣经，诗 19: 7 说：“耶和华的律法全

备，能苏醒人心。” **提后 3: 15-16** 说：“并且知道你是从小明白圣经。这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。圣经都是上帝所默示的，于教训，督责，使人归正，教导人学义，都是有益的。”圣经既然是为了救恩的书，就不可能在教义、伦理的教训上有错误。对此 WOPIRDE 很恰当的说：“启示如果不能无误的被传达，就只是部分的启示，如果这启示不能无误的被记录，就只是部分的传达。”

3. 圣经的无误是历史性的教义

圣经无误的教义是历史性的教义，主后一世纪的革利免，在他的记录中说：“你们详细的考察了借着圣灵赐下的圣经，因此你们也知道圣经里面没有记录任何的不义和虚假。”奥古斯丁在写给耶罗米的信里说：“我非常确信任何圣经的作者在任何地方都没有犯记录上的错误。(Letters. 82)”宗教改革者路德和加尔文也相信了圣经的属神权威和无误。改革教会的 weisminst 信条陈述说：‘这些书都是出于神的默示，所以是信心和生活的规则’(1: 2)；我们接受圣经无误的真理和属神的权威是用话语和那话语同在的圣灵在心灵中作证。(1: 5)

4. 圣经无误的实际考察

圣经中真的有错误吗？自由主义者主张圣经中对自然现象的某些陈述是科学上的错误。比如 **伯 37: 18** 说：“这穹苍坚硬，如同铸成的镜子。”自由主义者就说这样的表达是错误，但这表达并不是科学的陈述，这是通俗的表达（夸张）。所以不应该说这样的表达是错误。而且自由主义者又主张圣经里由很多的历史性的错误，但是其中的大多数都通过考古学的发现，反被证明了是正确的。因此这些反而成了圣经的历史性证据。所以我们要谨慎带着有限的、现有的历史知识去论断圣经的事。

又有些人主张圣经记录的雅各的一夫多妻生活、奴隶制度、灭迦南七族，诗篇中的咒诅诗等等都是道德上的错误。但是神看到过去时代的道德程度，而临时许可的事情和神认定为善的事情是不一样的。而且，各人的报复和神的公义的宣告和执行也是不一样的。还有些人主张新约的作者很自由的引用或解释旧约是错误。但是只要这些引用和解释没有脱离原文的真正意义，就不能看为是错误。又有些人主张圣经中的历史报道不一致，是错误的。但是如果把这些理解为是对整体的叙述和对部分的叙述的差异，详细的叙述和概括的叙述的差异，或者是强调点的差异，这些也不能看为是错误。