

第一講 上帝與聖經

神學：學神，透過上帝/神的話語（聖經）來學習認識神（林前二 13）

以“信”來學神 believe that He is（來十一 6）
上帝也賜給我們“證據”：事實/真理→信心→感覺

一. 聖經的由來

普遍啟示：1. 自然界；2. 人的良心、理性思考；3. 歷史
特殊啟示：聖經

1. 聖經是上帝所寫、所說

石版上的十誡（出二十，二十四 12；申五），「律法書」（申三十一 24-26）

2. 藉人傳遞（口傳、抄錄）

A. 舊約（39 卷）

透過先知和不同的人記載上帝的話語（申三十四 5，摩一 1，鴻一 1，賽一 1，結一 1）

B. 新約（27 卷）

透過使徒和不同的人記載上帝的言行（四福音書，希伯來書，雅各書）

3. 人的理性參與

A. 作者多方面的研究（代下二十五 26，路一 1-3）

B. 作者以自己的經歷為例證（詩篇、申命記）

C. 作者的性格在其中體現（彼得書信、保羅書信、約翰書信）

D. 作者的風格、用詞各有不同（歌四 16，來十三 22）

比喻（耶穌的話語有 1/3 使用比喻）、格言（箴言）、俗語、謎語（士十四 14）

詩歌的文學特色（詩篇 119:1-176，由希伯來文 22 個字母 x 8 節構成）

二. 上帝啟示的對象

“嬰孩”那樣柔和謙卑的人（太十一 25-27；路十 21-22）

聰明通達人/世人（林前一 21）

以“謙卑悔改的心”來學習

三. 聖經的原本、抄本和正典（參看附錄 1）

四. 上帝啟示的原則（參看附錄 2）

五. 解釋聖經的原則：

理解聖經的七個鴻溝：

1. 時代：聖經記載的是成書之前、歷史以及將來要發生的事情
2. 地理：以色列的獨特地理位置
3. 文化：以神為中心的文化
4. 歷史：瞭解歷史的背景才能明白其表達的含義
5. 語言：是思想的表達，有其獨特性
6. 體裁：比喻、格言、謎語、詩歌、敘事文學等
7. 靈性：願意歸向上帝才能明白屬靈的事情

瞭解作者的原意：

聖經無誤的概念不能保證解經無誤，聖經的無誤，是它的原點是無誤的，按著正義來分解真理的時候，也是無誤的；但是這不代表每一個人都會用正確的方式去解釋它，所以不能保證解經的無誤，無誤的教義從聖經作者的原意而來，它會影響一個人讀聖經、面對聖經的態度，同樣、錯誤的教義導致錯誤的解經。

例如：

激進派解經：David Clines (Sheffield 大學) 認為“雅歌是色情作品！”

實際上雅歌是長篇情詩，文體極特殊；以描寫所羅門與書拉密女（或者：所羅門、牧羊女與牧人，最後牧羊女選擇牧人而不要所羅門王。）的愛情、來比喻**基督愛教會**。

以經解經的原則：解釋真理的是真理本體（太十一 25-27）

新約引用舊約的文本——“路加福音三章 4-6 節、使徒行傳二十八 26 和以賽亞書六、四十章”路加刻意的調換以賽亞書六、四十章的順序，描述救主基督來臨的好消息、結果百姓不聽從，最後的警告就是審判。

課程大綱：

NO	名稱	內容
第一講	上帝與聖經	聖經是上帝的話語以及對我們的生命的指引
第二講	創造與人的本質	認識創造主與我們的關係，生命的本質
第三講	罪，墮落與救贖	從自由中墮落導致陷入罪的捆綁中
第四講	重生得救與因信稱義	上帝的恩典是我們脫離罪，得到真正的自由
第五講	三一的上帝與教會	上帝的心意如何施行在教會
第六講	律法與恩典，信心與行爲	基督徒的屬天價值觀和新生命本質相符合
第七講	基督徒的聖潔生活與傳福音	基督徒的位份和應有的生活表現
第八講	上帝永恆的揀選與保守	上帝的預定和我們應盡的責任
第九講	聖經真理與實際的應用	屬靈生命的成長和征戰
第十講	末世，審判與新天新地	世界的終末和永恆的天國

附錄 1：聖經的原本和抄本

1. 原本已經遺失

舊約：成書從公元前 1400 多年-公元前 375-450 年；多是希伯來文寫的，少數幾章節用亞蘭文寫成（創三十一-47；拉四 8~六 18，七 12-26；耶十 11；但二 4~七 28）。

新約：成書從公元 40-100 年，希臘文寫成。

2. 不同的抄本（羊皮或蒲草紙（Papyrus））如何分辨

舊約：馬瑣拉抄本成書公元 700 年左右；死海古卷，1947 年被發現，認定成書於公元前 100-200 年，對比死海古卷跟馬瑣拉抄本，一萬多處的差異都是枝微末節，其中以賽亞書的差異率最低，昆蘭（Qumran）的《以賽亞》古卷，與現有的希伯來文聖經，在一對一的單詞比較上，達到了 95% 以上的準確性。剩下的 5%，主要是因為筆誤或拼寫的演變。

新約：兩萬四千份，有很多可以拿來作對照跟推論的地方，彼此有 99.5% 的一致性；手抄本抄寫的年代，跟作者的原作時間非常接近。

結論：原本沒有錯誤，抄本和譯本可能會有小的錯誤，但是對於傳達的信息沒有錯誤。

正典的甄別：

次經：

舊約次經成書的日期，大約是從主前 200 到主後 70 年，亦即是在教會與猶太教分裂之前，此時舊約正典已經成立。舊約次經有 14 本作品，雖然被收入希臘譯本的舊約，但在希伯來聖經的版本卻沒有，因為猶太解經家不承認它們是正典。

早期教會透過希臘猶太教（特別是亞歷山太）接受舊約次經，因此天主教舊約聖經包含七卷次經。天主教因為有次經，而產生一些錯誤的神學思想，如：煉獄出現於瑪加比二書 12:39-45。煉獄產生贖罪卷，導致 16 世紀的宗教改革，宗教改革是反對贖罪卷而引起的，基督教將次經剔除。

偽經：

偽經是主前 100 年至 100 年之間，偽經的正典性更低，猶太人假藉先知或族長寫的，有 65 卷。如：以諾 1、2、3 書（Enoch 1, 2, 3）、十二先祖之約（12 Patriarch Testaments）、摩西升天記（Moses Ascension）、以利亞升天記（Elijah Ascension）、所羅門頌（The Ode of Solomon）等，多用啟示文學所寫。

新約時期也有此類作品，如：彼得福音、多馬福音、猶大福音等。其內容有些是參照使徒行傳輯成，有些言行很可能是真實的，但大多數是憑空想像，不是像正典那樣全部都是上帝的話語。

附錄 2：上帝真理啟示的原則（創一 1；詩十九 1；路十 21-22）

後現代主義：沒有絕對真理，一切是相對的（此觀點本身成爲“絕對”）

聖經的絕對性：基本的真理沒有不同（絕對的真理是“絕對的存在”）

二十一世紀是“後現代主義”：否定絕對、認同相對

自由主義：聖經不是神的話，是人記載神在歷史上對人的啟示

新正統神學：巴特（Barth）

- 聖經所啟示的上帝是超然偉大
- 歷史的史實和歷史的意義可以分開
- 人爲的歷史記載有可能錯誤，但是意義不會錯
- 聖經可以成爲神的話，神也會借著聖經說話

布特曼（巴特的學生）認爲：去掉聖經中的“神話”，與自由主義一致

福音派：聖經本身就是神的話（提後三 16；路十 21-22）

附錄 3：如何讀聖經？（作者 Vern Poythress）

上帝知道你讀聖經時心裡的掙扎與懷疑，因為總是有一些難題，是自己無法回答的。有些不信的人說，你看聖經裡有錯，要怎麼回答呢？我建議我們還是需要問，到底上帝是怎麼說？換句話說，我們需要回到聖經，更深入地了解聖經。

終極的委身

有不少反對基督教的人士說，你們說，到上帝面前只有一條路，這是不對的，是驕傲自大！怎麼可能只有一個真的宗教，其他都是假的呢？每一種宗教信仰都是對的，因有一位慈愛的上帝。這種反基督教的說法強調宗教的共同本質，就是彼此相愛。可是，這樣描述宗教，不完全對，因為有些宗教是鼓勵人恨惡異教徒的。所以，宗教不一定都是好的。若不幸信錯了宗教，會非常悲慘。若有人對你說，宗教都是勸人為善，你可以這樣回答：持這樣的論點是驕傲自大，因為是在說，我了解各個宗教比其他的人多，所以能說宗教都是勸人為善。認真的基督徒、猶太教徒、回教徒，彼此之間有很大的差異。這些信仰者不會說所有宗教都有共同本質。每個人的內心都有宗教性的委身，包括說每個宗教都一樣的那位。他那種堅持就是他所委身的宗教。每一個人都有終極委身，無一例外。我們要問的是：你的根據來自哪裡？有沒有從上帝那裡得到啟示說，所有宗教都是一樣呢？答案是，那種講法是他們自己腦袋所想出來的。聖經說，人不能跟隨自己的頭腦。上帝創造我們，是要跟祂有交往、團契。人活著，是要靠上帝口中所出的一切話。聖經清楚告訴我們，上帝是獨一真神。祂在基督耶穌裡顯示真理；救恩是唯獨通過基督。聖經教導絕對性的真理。我是基督的跟隨者，不能改變祂的話。當別人責問你時，你要說，我不能改變上帝所說的話。這不是我驕傲自大，乃是服從聖經。

唯物世界觀

不同的世界觀不停地彼此衝撞。所謂世界觀，就是人們心中的預設，關於他所在世界的真相如何。那些說所有宗教皆相同者的世界觀與聖經的世界觀不同。許多人之所以讀聖經會遭遇困難，就是其背後的世界觀作祟。對基督徒而言，上帝還在改變我們。我們在一個過程中，就是上帝將我們從「我的黑暗中拯救出來的過程。我們還未完全成聖，所以讀經時，有時候也是遭遇困難。西方世界所流行的世界觀，其中一個是唯物論。其論點是，世界是物質的運動與能量所構成的。你、我不過是分子運作的產品而已。如果你根據這世界觀來看一切，你會說，所有宗教都是錯的。所謂的上帝根本不存在。如果你要與唯物論者對話，關鍵是你與對方討論雙方看法所根據的預設是什麼。如果他們繼續堅持以自己的預設來讀聖經的話，當然會覺得聖經有許多的難題。西方世界有好些人不喜歡聖經所給予道德教訓。他們會說道德好像是緊身衣在轄制人。「我們要有自由去發現自己是誰；要自己訂定道德標準！但事實上，他們做了一假設，來自他背後的世界觀，就是：要發展自己，要自我膨脹。他們認為自由與繁榮來自於自己作主。可是，如果唯物論是對的話，人不過是物質，分子與能量。人生沒有絕對真實的意義，而且最終人要死。若唯物論是真的，人就沒有來生，到死為止。這是一幅很悲慘的圖畫。

基本的問題

聖經告訴我們這是錯的圖畫。聖經說的人生的意義與這世界流行的世界觀截然不同。聖經說，上帝創造我們是按祂的形像；整個人類是合一的。上帝有完全的智慧，祂知道為何創造人類，以及人存在的目的在哪裡。祂的誠命不是像緊身衣要把人緊緊綁著，而是告訴人真正的自由、豐盛的生命在哪裡。「盜賊來，無非要偷竊，殺害，毀壞；我來了，是要叫羊（或作：人）得生命，並且得的更豐盛。」（約十 10）主耶穌是上帝的兒子；祂知道你該如何生活。祂藉聖靈賜給你新的生命，生活的能力。基督徒應該將上帝的誠命擺在一個來自聖經的世界觀裡。今日社會裡，人爭論性行為的問題。許多屬世的人說，「讓人可以自己決定性行為罷！只要按自己的性慾來發展就可過快樂的人生。這是個謊言。上帝創造人，惟有祂才能充實我們的生命，賜我們真正的喜樂。惟有與上帝交往，我們才能得到這豐盛的生命，但前提是，我們要與上帝和好。聖經所給的性的標準，來自聖經本身的標準。除非一個人接受了聖經整全的世界觀，否則讀聖經讀到這些標準，就很難接受。我們的心才是最根

本的問題。我們裡面的老我是背叛上帝的。按我們的本性，都想自己作主，做自己的上帝，偏行己路。我們裡面的老我預設了錯誤的世界觀，心裡暗藏著恐怖的黑暗，所以讀經時誤解上帝的話。上帝的道路超過我們的道路。祂是滿有智慧的。問題是，你是否有足夠的智慧可以不理會上帝，過自己的人生呢？答案是：！你會搞砸自己的人生，過著很糟糕的生活。如果我按著我的意思行，我一定也是這樣。我們需要在基督耶穌裡順服上帝，把自己完全交給祂。在路加福音十四章耶穌說：要跟從我的就當「捨己」。那是徹底、奇妙的「捨己」。當你「捨己」跟從耶穌，就會發現新生命的喜樂。這會深深影響你如何讀聖經。

世界觀與位格

聖經記載許多神蹟，來自上帝大能，是上帝的特殊作為。主耶穌行了許多神蹟，例如醫治瞎眼的得以看見，癱腿的得以行走，等等。摩西記載上帝降在西乃山，在角聲、火光、雷聲中說話。現代唯物論者聲稱不相信這些事情，他們認為所有事情都不可能違背科學的定律，因此神蹟就不可能發生。把唯物論擴大來看，其實是一個沒有位格 (personhood) 的世界觀。人的位格根本沒有意義。可是，聖經的世界觀是具有位格的。上帝是有位格的主，掌管祂所造的世界。星球是透過祂的位格而造的。上帝所創造的人也是有位格的。上帝關心你是因為你有位格，因此祂不斷地在你生命中做工。所謂的科學定律，不過是上帝大能話語在掌管這個世界。上帝是信實的，所以祂所造的世界有規律地運行。科學家可以研究自然現象並找出其中的定律，也能運用數學公式表達自然規律。可是，他們有什麼依據預先假定這世界是按照規律運行呢？如何解釋這宇宙是有規律的呢？正確的答案是：上帝是信實的。在創世記八章上帝對挪亞應許說：「地還存留的時候，稼穡、寒暑、冬夏、晝夜就永不停息了。」(創八 22) 上帝親口應許說祂會繼續信實地維持這世界的秩序。有位格的上帝若是有特別的旨意，可在自然規律以外行事。主耶穌從死裡復活，使每個人感到吃驚，連門徒也沒想到耶穌會復活。現代的唯物論者不相信復活。其實連耶穌的門徒也曾是這樣想，但是主耶穌還是從死裡復活了！上帝有主權行神蹟。耶穌從死裡復活在上帝的救贖計劃裡絕對是有意義的。耶穌復活證實祂的自我宣稱；主的復活使我們藉著聖靈得到新生命。在

上帝的計劃裡，這些是非常合理的，但對唯物論者，卻一點也不合理，因他們持有錯誤的預設。因此，採取什麼世界觀是生死攸關的事！聖經教導我要接受聖經全面的教導，得到正確的世界觀，並以這世界觀來讀聖經。這樣，當我們讀到耶穌復活，就不會被絆倒。這原則可同樣應用

其他的科學問題

有些人以為聖經是過時的。有人說，聖經是以地球為中心，而現在我們已知地球是繞著太陽轉。現代科學已按力學的公式算出行星運轉的軌跡。可是，上帝不只關心科學家，也關心凡夫俗子。在新幾內亞的土著們，從未聽聞現代科學，上帝也差遣宣教士將福音傳給他們。如果上帝差人教他們現代天文學，他們一定聽不懂。但祂關心他們，也關心我們。從我們肉眼看，太陽的確從東方升起；上帝肯定這是對，也肯定天文學是對的。天文學家不過是發現已存在的真理。上帝是何等的智慧，祂用人能懂得的語言向人說話。

歷史研究

歷史研究也受世界觀的影響。現代許多史家認為這世界是唯物的。他們認為無情的定律在帶領歷史前進。這樣講也算有一點真理。上帝是信實的，所以世界是有規律的。史家是依靠這些規律而從事研究，但他們不去想上帝在歷史中可以有特殊作為 (神蹟)。當這些史家以錯誤的預設而來研究聖經的時候，發現聖經裡有神蹟，就無法接受。他們提出別的解釋，例如視神蹟為古代人所發明的故事。讀到上帝在西乃山說話，現代史家說這些神蹟不可能發生。可是，他們怎知不會發生呢？又怎知上帝不能在西乃山說話呢？他們如此先入為主，是因唯物歷史觀所致。他們早就否認聖經所說上帝的存在了。如果聖經中的上帝存在的話，當然可以做祂所要做的事，包含許多自然律以外的事。上帝在西乃山這樣做的理由是什麼呢？因為祂要和以色列人建立一個位格與位格之間的關係。祂要向以色列人彰顯祂位格的屬性，要將這些屬性透過雷聲、角聲與火焰彰顯出來。火焰、雷聲、角聲是彰顯上帝造物者的大能，向以色列人表明：我不只是愛你的上帝，也是創造全宇宙的主宰。所以由聖

經的世界觀來看，這一切都極有意義。

後現代世界觀

二十一世紀的世界已進入「後現代」。按照後現代的講法，語言與文化像監獄般把我們捆住，令人無法逃離。結論就是，我們永遠無法知道上帝存在，因為祂遠在這監獄之外。因此，語言本身沒有能力說明關於上帝的存在。為何他們這樣堅持呢？他們清楚知道人是有限的。這一點我們同意。除非上帝來選召我們，我們根本不認識祂。後現代學者否認上帝，預設文化與語言把上帝關在門外。他們將語言與文化當成一個沒有位格的機械盒子。我們以箴言十章一節作為例子：「……智慧之子使父親歡喜；愚昧之子叫母親擔憂。後現代學者看到這一節，會說，這不過是古時候的人所想出來的智慧的話。這裡提到「父親」、「兒子」、「母親」。我們明白這些是什麼意思。這些話所講的，是人類可以知道的，是有限語言所能傳遞的。我們只能知道這個層次，沒有更高的層次了。後現代學者說：即使上帝要跟我們說話，祂說的話透過人的語言，就變得有限了。「後現代」已將上帝開除，假設祂是缺席的，文化與社會是自生自滅的。但後現代思維背後的預設是錯誤的。聖經說上帝不只是創造這世界，托住這世界，連你頭髮的數目祂都數過。祂若不許可的話，連一隻麻雀都不會掉在地上。所以，這世界的規律沒有將上帝趕出去。世上的定律是顯明上帝如慈父般眷顧、護理世界。

語言的啟示

為何你有語言可以跟人溝通？那是從上帝而來的恩賜。上帝的主權深入人生每個細節。聖經有許多處教導上帝掌管細微的事。列王紀上二十二章說，有人隨意放箭，竟射入亞哈王盔甲的縫隙裡，而亞哈王的死正好應驗上帝所說的預言。上帝掌管英文與中文語文裡的細節，也掌管其他的語言。文化也是如此由上帝所掌管（當然不是說上帝同意文化裡發生的每件事情）。如何解讀上面引用的那節經文？那段經文擁有更深的一個層面，就是人類的父子關係指向聖父聖子在永恆裡的關係。「智慧這詞是什麼意思？智慧之子的智慧從哪兒來呢？人之所以有智慧，是上帝所賜給他的。基督耶穌是上帝永恆的聖子，祂有智慧討天父喜悅。「智慧之子使父親歡樂指向基督是上帝的智慧，使天父喜樂。那段經文有深度，並邀請我們思想智慧的來源。聖經說，「所積蓄的一切智慧知識，都在祂裡面藏著。」（西二 3）基督是上帝的智慧。從上帝而來的智慧衍生人的智慧。既然如此，語言文化對上帝而言是完全敞開的。上帝賜給我們世上這麼多種語言，而祂本身就是語言學大師。祂可以用中文與你說話，用其他語言向其他的人說話。祂的話語告訴你祂是誰。祂說：我希望在基督耶穌裡收納你們為兒女；我成為你們的父親。這話是有意義的。上帝設計的語言不僅是為了人與人交通，也是透過語言來啟示祂自己。

因此，我們否定後現代思想所構造的「機械盒子」。我們應接受聖經所教導的世界觀。憑這世界觀，我們能看懂聖經，也可以藉聖經的信息，成為上帝的兒女。

十二世紀的著名禱文“每日求主三件事”所說的：“更清楚認識祢，更親密愛祢，更緊緊跟隨祢”。

禱告：

天父，我們感謝你，謝謝你所賜的話語，是那麼樣的確實，那麼樣的立定在天，不改變。求主給我們單純的信心，來面對你的話，因為聖經的每一卷，都是你向我們所說的，要叫我們認識你，要叫我們得著恩典跟福分。求你繼續引領我們，好讓我們行在你的旨意當中。