核心课程：圣经神学

第二课：圣经神学的作用

教会的守护和引导

导论

从积极的角度来说：圣经神学(i)帮助我们正确地解释圣经，(ii) 保护教会免于假教训的伤害，(iii) 是以福音为中心的讲道的驱动力，(iv) 是合乎圣经的辅导的帮手，(v) 是合宜看待教会与文化之间关系的基础。

我们为什么要学习圣经神学？以上5点就是理由。

欢迎你来参加圣经神学的核心课程。

* 我们有3周的导论课程，讨论“何谓圣经神学”；它在教会中的角色是什么；以及圣经神学有哪些学习工具；
* 然后我们会在两个方面应用圣经神学：
	+ 我们会花6周查考圣经的6个主线。
	+ 然后我们会特别花4周使用圣经神学作为工具来诠释和查考圣经经文。

今天，我们要介绍圣经神学这门学科。首先，我们要给圣经神学下定义。

下面我要说的见证来自Sean DeMars ，他来自秘鲁，曾经是一个囚犯和毒品上瘾者，他写了一个关于自己的见证题目为：《[一个差点杀死我的‘福音’](https://cn.9marks.org/article/gospel-almost-killed-me/)》

我待在浴缸里，无法起身。我觉得我快要死了。这是汞中毒的症状。

浴缸里的水已冷。也许这就是我感到那么冰冷的原因。我已经泡了两个小时。意识飘忽不定，时有时无。一旦注意力能集中，我就祷告：“耶稣，请你救救我。请医治我。我悔改，我尽心尽力祷告，弃绝一切的疑惑或恐惧。我知道你能医治我。请医治我！“

我听到妈妈开门时钥匙的声音，远处门“砰”的一声关上了。我听到她的钱包滑过柜台、钥匙放在旁边。她试图用尽她所有的力气把我从浴缸里拉出来，而那时我已经很难认出是她了。这之后，我在医院待了两天。妈妈想知道为什么我没有告诉她，为什么我不想去医院，为什么我什么都没做。

“妈妈，耶稣是我的医生。祂恩待我，我也知道祂会医治我。”这就是我所认为、并且想要努力活出的“真的基督教”。

两个月之前，我刚信主得救。那时我刚从牢里放出来，光着膀子、露着纹身，我手里拿着一本圣经在我曾经混过的地盘徘徊。我祷告能得着机会和别人分享基督的信息。

然后我遇到一个叫罗杰的人。他邀请我到他家，还给我买了午饭。我们花了一整天的时间在一起谈论圣经。这家伙知道很多，我拍马也赶不上。他滔滔不绝、不停引用圣经经文，这种情形我从未见过。 “这家伙的信仰肯定正统……”我低声说。

在接下来的六个月期间，他向我灌输了成功神学的“福音”。因为之前几个月，除了福音小册子我几乎都没有打开圣经看过，所以我浑然不知我所接收的信息被掺杂了许多的毒素。我照单全收，毫无置疑。我知道这是真的。它一定是真的。这一切都是圣经说的。看，她摸了祂的衣裳繸子，就被治好。看，耶稣不能医治他们，因为他们没有足够的信心。看，整本旧约都在讲神诅咒罪人、祝福义人。好人蒙祝福，坏人遭报应。这道理多么简单直白。

但是这一切在实际中似乎讲不通。我仍然找不到一份工作，付不起房租。妈妈也没有信主得救。我不停地长疱疹。这一切都不该发生。既然发生了，那么一定是因为罪还在我里面某个地方存在。

现在我又得了流感，也没钱买日用品。我需要做的就是宣告要得着这些，我只用斥责撒旦和牠的谎言，并相信我奉耶稣之名所求的就必然得着。也许，我什一奉献得不够多，是时候该加倍了。我会拿回来一百倍，甚至更多。我只需要凭着信心撒种。

这是Sean DeMars在九标志网站上的个人见证《一个快杀死我的“福音”》的引言部分。他所描绘的是很形象的画面，让我们看见误用圣经的危险。我相信，他的朋友罗杰的动机是好的。而他可能确实知道不少“圣经”。但是显然，罗杰不明白如何正确地研读圣经。所以他教导Sean阅读圣经，反而让他渐行渐远。

上周，我介绍了圣经神学的概念。而我说过，圣经神学是学习如何将圣经看做由神所写成的完整故事，其高峰是耶稣基督的位格和作为的一门学科，圣经的各个部分都指向基督。这是阅读圣经的一种方法。借用神学院的术语来说，也是释经法。

如果上周我解答了何谓圣经神学，这一周我们要来思考为何要学习圣经神学、圣经神学的作用是什么？简短的答案是：圣经神学守护和引导教会，就像本讲的题目一样。圣经神学这门学科对于守护和引导教会至关重要：它守护教会防备假教训和错误的道路，它引导教会拥有更好的讲道、实践和道路。

一、圣经神学是教会的守护

如果你上周在这里，你应该会记得我一开始的一个测试。让我们再做一次。我会念一些经文。我想听听人们可能会如何**错误地**应用这些经文：

首先，我们来看两处来自旧约经文。

申命记28:1-5

1你若留意听从耶和华—你神的话，谨守遵行他的一切诫命，就是我今日所吩咐你的，他必使你超乎天下万民之上。2你若听从耶和华—你神的话，这以下的福必追随你，临到你身上：3你在城里必蒙福，在田间也必蒙福。4你身所生的，地所产的，牲畜所下的，以及牛犊、羊羔，都必蒙福。5你的筐子和你的抟面盆都必蒙福。6你出也蒙福，入也蒙福。

箴言11:24-25

24有施散的，却更增添；有吝惜过度的，反致穷乏。

25好施舍的，必得丰裕；滋润人的，必得滋润。

这两处经文会怎样地被错误解读呢？

成功神学的教会常常使用这两处经文强调教导说会众需要慷慨地奉献支持他们的牧师和教师，这些主张成功神学的牧师们教导说：如果你们慷慨地奉献金钱给我，让我能买的起更好的车甚至私人飞机，你们就会蒙祝福，神就会大大地回报你们。如果你们顺服，你们就会蒙祝福，你们的庄稼会长得很好、你们的奶牛会产很多牛奶，你们的儿女会大大兴盛，而你们的婚姻也会幸福。

我们再看下面三处经文，首先是历代志上4:10

雅比斯求告以色列的神说：“甚愿你赐福与我，扩张我的境界，常与我同在，保佑我不遭患难，不受艰苦。”神就应允他所求的。

马太福音18:19

我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上同心合意地求什么事，我在天上的父必为他们成全。

马太福音21:22

你们祷告，无论求什么，只要信，就必得着。

人们会怎样错误地解读这三处经文呢？

这些都是成功神学的教师们最喜欢的经文，根据这些经文，成功神学主张“宣告且得着”的“福音”，他们认为天上的父神就像一台自动售货机，只要我们大声地、明确地向祂索求地上的健康和财富，并且相信神会给我们，神就会会按我们所求的给予我们。如果我们没有得着，那是因为我们信心不够。如果你信主时间比较久，你可能知道历代志上4:10节的经文是魏肯生博士（Bruce Wilkinson）的畅销书《雅比斯的祷告》核心经文，这本书出版于2000年，卖了九百万本。

让我们诚实一点，在座的有多少人曾经读到这些经文，并且这样操练祷告：“现在我要有足够的信心、坚定地相信，并且向神求‘主啊，求你帮助我考上交大的研究生。我相信你一定会答应我的祷告的。’”你有没有这样祷告过？诚实地说，我有！

那么，这些经文究竟是什么意思呢？圣经神学可以怎样帮助我们理解这些经文呢？别急，我们再看一个例子，来自歌罗西书1:15

爱子是那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以先。

这节经文会怎样地被误用呢？

耶和华见证人常常援引这节经文，声称耶稣并不是神，耶稣并不是像神一样自有永有的。耶和华见证认为，耶稣是第一个和最伟大的受造物，在一切被造的中居于首位，但耶稣并不是神、也因此没有神性。

我们可以继续举很多类似的错误的例子，这些错误的解经都自称在解释圣经，但实际上却在传播错误的基督教信息、误导基督徒。例如，一些神学上的自由派人士把所有圣经中关于拯救的经文都解释为神呼吁我们“解放”经济居于不利地位或者政治上处于受压迫地位的群众。

天主教也是一样。旧约中没有牧师和长老，只有祭司。因此天主教也称呼他们的神职人员为祭司，而不是新约中的牧师和长老，他们认为只有祭司才能够举行圣礼，就像在旧约圣经中只有祭司才能献祭一样。也正因如此，他们进一步解释说主餐**就是**基督的身体和血，每一次的主餐都是基督再一次地被献为祭。这样说对吗？我们看到问题在哪里，不是仅仅对一些经文和词句的解释而已，而是读圣经的方法、如何将旧约和新约圣经联系起来，旧约和新约之间的连续性和不连续性究竟各有多少？对天主教来说，他们把旧约中太多的东西带入了新约的教会。

还有一些宗教团体并没有把救赎的历史应用到今天的生活中，相反他们把没有成就的、未来的成全应用到今天的生活中。例如，重浸派中的一部分人士认为他们可以在地上成就天国的美好，激进的自由主义神学家一个多世纪前就开始了这样的试验，他们被称为“基督教社会主义实验”，后来进一步演化为“社会福音”。同样，今天有一些福音派人士以同样的方式解释圣经，认为基督教有“改造文化”的目的。公民宗教（Civil religion，在美国基督教虽然不是国教，但是人们总是用基督教的语言在描述一种宽泛的宗教概念——译注），无论在美国还是其他国家，也同样是一种糟糕的圣经神学所带来的后果。

所以我们看到，不平衡的或者错误的福音信息，或者不平衡的和糟糕的教会，都是建立在一些被错解的经文之上的，他们并没有重视整本圣经的叙事主线，或者他们所看重的故事主线是偏离圣经的。他们可能错误地理解了圣经中诸约之间的关系，或者过多地强调了两约之间的连续性（或不连续性）。他们可能以为天国现在就要成就在地上，或者把属灵的祝福和属世的益处混为一谈，他们也可能想要讨好人，所以扭曲一些经文的解释来正中一些人的下怀

我前面所说的这些运动或教师所讲的信息不一定全是错的，但是他们所讲的却像很多时候小朋友重述一个故事一样：讲的大多是对的，但是忽略了很多细节、放错了重点，同时加上了很多的解释以至于整个故事都和原来不一样了。

所以在每一个错误的例子中，这些错误的或者不平衡的圣经神学都在宣讲一个错误的或者不平衡的福音信息，建造了一个错误的或者不平衡的教会。

我想你们可能关心，那么正确的解释是什么？申命记28章1-5节“**你若留意听从……出也蒙福，入也蒙福。**”我们该怎么解读呢？

当我们解读这段经文的时候，我们必须知道这段经文是特别给以色列人这群神当时的百姓的，而不是给我们的。这段经文毫无疑问在“行义”和“蒙福”之间建立了一个因果联系：你必须是一个行义的人才能蒙福。这段经文是在救赎历史的一个特定阶段写给一群特定读者的，神在教导祂的百姓：他们靠着自己的能力是不能行义的。如果我们接着读后面的圣经，我们就会发现他们在行义上是无能并且失败的，神必须把自己的义赐给祂的百姓，百姓才能蒙福。

那么耶稣在马太福音说，我们只要凭信心、奉他的名不管求什么都能得着，又是什么意思呢？我们要读马太福音18章的上下文，你就会看到耶稣在为谁这样教导？在为教会这一群体，而不是基督徒个体，就像神教导以色列百姓这一整体一样。当耶稣在说凭信心求的时候，他在说的不是我们信心的大小，而是在说我们是不是在倚靠基督所赐的信心、是不是在把基督当作信心的对象。

耶稣是首生的、在一切被造的以先，又是什么意思呢？是不是再说基督不是神，而是第一个受造的呢？不是的，这是在说基督是新亚当，要来拯救堕落的人类。在歌罗西书第一章经文中，我们应当看到关于亚当的犯罪和堕落、以色列的失败、大卫的失败，以及最后我们的失败，然后经文给我们盼望：神来重新按着自己的形象创造新人类，我们得到了新盼望。在15节之后我们读到19节：“**因为神喜欢使一切的丰盛在他里面居住**”。基督是完全的神，在基督里神一切的丰盛都有，也借此神向我们彰显了什么是完全的人。

圣经神学是教会的守护，卡森博士说：“一个稳固的圣经神学能在糟糕的简化主义神学面前保护基督徒的信仰。”

二、圣经神学是教会的引导

圣经神学不仅能守护教会，而且也能引导教会：它能够引导教会有好的教导、好的辅导、好的讲道、好的福音事工、好的公共敬拜、良好的教会领导架构。让我们一起来思考一下圣经神学在这些领域的应用。

引导良好的讲道与教导

为什么我们说圣经神学能够给良好的讲道提供引导呢？

当讲道者坐下来研究经文和预备讲章的时候，圣经神学能够帮助他远离在经文中寻找支持自己固有观点的证据，或者讲一个不平衡的救赎故事的诱惑。我们可以设想打篮球的时候，如果你总是盯着篮筐，你不会成为一个出色的篮球运动员。一个出色的篮球运动员除了知道篮筐在哪里，还知道自己的队友在哪里、后卫在哪里，以及比赛的节奏是怎样的。圣经神学就提供了一个这样的框架。

圣经神学能让我们看到经文在一个怎样宏大的历史性上下文中，经文与前后书卷的关系，以及基督的工作和位格。圣经神学让我们不只是注重经文的道德性教导，而且也让我们留意信心和善行两者并重的重要性，圣经神学确保每一篇讲道都展现经文在神宏大救赎计划中的位置。

让我们来看一个例子。如果我们在预备一篇关于亚伯拉罕的讲道，这可以怎样彰显福音呢？是不是在每篇讲章的末尾都提到福音？这样做会很生硬：“对于在座的各位非基督徒朋友，今天我们讲的是亚伯拉罕受割礼的故事，我希望这一故事帮助你们认识到你们可以怎样领受永生。来相信耶稣吧！”他们心里一定会想：“你刚刚说的不是割礼吗？”

或者如果你在讲关于大卫和歌利亚的经文。以色列的军队中没有一个人想要与那位天天挑战他们的歌利亚交战，只有这年轻、无知的牧童大卫，本来是给哥哥们送食物的，却拒绝了扫罗王的铠甲和武器，捡了五块石头，砸在了歌利亚的额头上，并且砍下了他的头。人们一般是怎样讲这个故事的呢？

有的人说，这五个石头各有预表，表示着信心、盼望、爱心……还有两个是啥？可能是真理和常作准备。一般来说，人们会把焦点放在大卫身上：大卫的信心、大卫的勇气，朋友们，你们需要大卫的信心才能靠着上帝胜过你生命中的歌利亚。这是合适的教导经文的方式吗？可能一部分是对的，但这并不是一个基督教的讲道，一个犹太拉比，或者一个伊斯兰的阿訇，都能这样教导这个故事。

下周的时候，我们会进一步地讲预表，预表是圣经神学常常使用的一种工具。新约圣经教导读者要把大卫看作是基督的一个预表，无论是耶稣还是使徒都以不同的方式告诉我们这一点，例如马可福音12章或者使徒行传2章，意思是说要把大卫看作是神在当时给以色列人的“基督预览”。歌利亚故事中的大卫呢？他是被圣灵充满的、一个不像君王的君王，来从神的仇敌手中拯救神的百姓。所以朋友们，你生命中的歌利亚不那么重要，更重要的是你的生命中有没有大卫！谁是那位从神的敌人——罪——手中拯救你的君王呢？

所以，简单地来说，无论你是在教会的讲台上讲道、在孩子们中间教主日学，还是在带领周间的小组，你都需要圣经神学来帮助你做教会事工中最重要的事：讲道和教导神的话。

引导良好的辅导

希望你已经意识到了圣经神学对话语的教导来说是多么重要的概念，接下来我还会讲到另一种话语的事工：辅导。

一个年轻的基督徒可能希望从你这里得到帮助：他该怎么办。一对结婚的基督徒朋友因为婚姻中遇到的困难而希望从你这里得到鼓励。一个教会的成员向你承认他在某些事情上上瘾。你十多岁的女儿觉得自己在学校的朋友们中间不被接纳。我们每个人都会面对某些形式、某种程度的辅导。你认为圣经神学可以怎样在辅导事工上成为引导呢？

我们该如何回应这些辅导的需要呢？这很大程度上取决于你怎么看待人、怎么看待他们的问题，以及圣经有没有对这些情况说话。

在大多数情况下，我们会判断需要辅导的问题或者是因为错误的思想、或者是因为错误的行为，然后我们把圣经当作是一本诊断手册、用圣经告诉他们该如何正确地思想或者正确地行动。这样的辅导是用圣经作为支持自己观点的手段，其实是某种行为矫正或认知治疗的基督教版本。这种治疗的公式就是：“你需要靠着圣灵去学习如何正确地思考并且做出改变。”

当然，亚当和以色列的故事应当可以告诉我们，即便我们给了人们正确的思想，就像亚当在伊甸园中有神亲自告诉他该如何思考和行为，以色列也有先知，他们也有框架约束他们必须有正确的行为：以色列有严苛的律法体系，可是亚当和以色列仍然失败了。

合乎圣经的人论却告诉我们，我们会怎样生活并不取决于我们的行为或有没有得到正确的思考方式。我们会怎样生活其实取决于我们敬拜的对象。人被造是要成为敬拜者，我们要么正确地敬拜、要么错误地敬拜。以色列的失败是因为错误的敬拜：他们敬拜列邦的偶像，而不是敬拜耶和华。

保罗告诉我们，真正的改变需要从敬拜偶像转向敬拜真神。可以人怎样才会这样改变呢？透过福音，透过接受和安息于基督在十字架上所成就的，透过从罪中悔改和信靠神透过耶稣基督提供的恩典。基督徒陷入罪是因为败坏的信心，上瘾是因为敬拜偶像，就像其他没有信主的人一样，基督徒也同样需要信靠福音而改变。

所以，你那位需要得到人生指导的朋友，他们患得患失是不是因为对未来有错误的期待、不知道真正的喜乐应当从何而来？你那位上瘾的朋友，他认为自己是为何被造的呢？你那位在婚姻中经历苦难的朋友，她是不是对婚姻的期待、或者认为婚姻应有的满足其实超过了婚姻原本想要达成的目的？

圣经辅导的目的不是要解决眼前的难题，例如给你一个舒服、容易的生活，或者给你一些更美满婚姻的建议。相反，圣经辅导是要给人的生命带来成圣和得荣耀，应当让我们更加具有耶稣基督的形象。所以，圣经辅导的方法是透过福音，因为目的是得着基督。

引导良好的福音事工

现在再让我们思想一下教会的福音和宣教事工。圣经神学能够正确地平衡我们的期望，让我们不会过分地期待（例如，完美主义或者期待关乎末后的应许现在就能实现），也不会期待的过少（廉价的恩典、易信主义，融入先于相信、不需要生命的改变等等）。

好的圣经神学不会应许今生就能得到美好的人生（无论这种美好的人生指的是财富还是健康、成为精英还是赢得和改变城市），但也同时鼓励我们要与文化互动、要寻求邻舍们的益处，也要有爱心和公义的服事。让我们来看一些例子：

A. 宣教

近年来在福音派教会中兴起了一阵关于成为“宣教型教会”（missional church）的讨论。这一观点的主张者并不是说教会要委身于大使命，或者有宣教视野，他们所说的“宣教型教会”并不是说教会要差派宣教士或更努力地传福音，他们是在说教会就是神所差派的宣教，为要给世界带来医治或者帮助人与神和好。正如耶稣医治和喂养跟随他的人，教会的宣教使命就是“道成肉身”地进入世界和文化，并且给世界带来益处和祝福。

所以，他们会用耶利米书29章讲论犹太人虽然被掳到巴比伦但仍然给巴比伦带来祝福，或者用马太福音5章讲成为光和盐，或者扩大化地教导“道成肉身”，或者关于耶稣喂饱人、医治人的经文。因此，越来越多的教会没有在差派宣教士去传福音和建立教会，而是派青少年暑假的时候去“短宣”给穷人或者灾民造移动板屋。

你觉得这是你所理解的宣教吗？听起来靠谱吗？

我想我们都会同意基督徒要成为世上的盐和光（太5:13-16），我也毫不质疑神是一位宣教的神，是神道成肉身来到世界并且寻找我们。但是，我们要注意到，圣经的重点是耶稣，耶稣来做了亚当和以色列所不能做的。你有没有注意到，福音的忠心是基督是谁、基督的工作是什么，而使徒书信的中心则是凭着信心与基督联合。整本圣经都在强调基督的独一性和中心性，也是所有神迹——包括医治与喂饱群众——所指向的中心。

所以，教会能为世界所作的最重要的事绝不是教会能做的所有事。教会不能为世人的罪而死，教会不能给万国带来医治或者让世人都进入神的国。教会能做的、最重要的事是让世人看到那一位死在十字架上又复活，并有能力使人与神和好的那位基督。教会必须见证基督，教会必须宣告福音信息，教会必须建造基督的门徒。整本圣经都聚焦于基督的位格和工作，这将帮助我们正确地认识教会的宣教使命：指向基督，就像整本圣经都指向基督一样。是的，我们用行为指向基督，但是行为是不能传递完整信息的，所以我们更多地用话语传讲基督，这是为什么基督的工作主要是讲道和教导，基督也说他的首要工作是讲道，而不是医治和赶鬼。

换句话说，我们需要从更大的角度和视野去认识宣教，而不是仅仅基于几处经文。

B. 政教关系

圣经神学也能帮助我们正确地理解教会和政府的关系。教会历史上最大的争论和困扰，就是教会与政府的俄关系应当是怎样的。从中世纪的“基督王国”，到基督与教会联合成为一个单一的“基督教国家”，到今天美国的“文化战争”中基本上被神学观点划分的政治党派。一方面，出于对伊斯兰的惧怕和看到他们的政教合一而主张一个单纯“世俗化”的美国；另一方面，基要主义的基督徒们可能同样出于惧怕而主张一个“基督教”的美国。政治权力和属灵权柄的关系直到今天仍然在制造分裂和恐惧。

要从圣经中找答案吗？我们很容易看到以色列的榜样：这是一个属灵的权柄和民事权柄合一的神权国家。可是圣经给我们一个更大的图画：一方面，基督主张一个宇宙性的权柄、基督在一切事上掌权，但同时，人又是犯罪、堕落和不可信的。我们需要对救赎的主线有一个更认真的和小心的观察，再下结论。

引导良好的公共敬拜

圣经神学帮助我们认识我们作为一个教会聚集的时候，公共敬拜应当做些什么。

大卫在迎接约柜进入耶路撒冷时的赤身跳舞应当成为教会聚会的标配吗？旧约中的祭司、祭司的服装、乐器和诗班呢？还有旧约的节期和献祭仪式呢？我们需不需要朗诵和教导圣经？一个正确的圣经神学可以帮助我们理解，旧约敬拜中哪些要素被带进了新约，而哪些就留在旧约了。

这取决于我们如何理解两约之间的连续性和不连续性，以及我们如何理解基督的工作所成就的，还取决于我们如何理解基督的教会被授权了在哪些事上有自由度。

引导良好的教会架构

同样，圣经神学让我们更好地讨论教会的事工架构，这包括了我们是不是应该给婴儿施洗，这同样取决于我们如何看待旧约与新约之间的连续性和不连续性。

那么牧师呢？牧师的角色是更像旧约中的祭司呢还是先知呢？还是更像君王呢？同样地，对这个问题的话取决于我们怎么看待旧约到新约的连续性或不连续性，以及我们要认识到先知、祭司和君王这三个位分不是指向牧师的，而是指向基督的。所以正确的圣经神学带出的正确问题是：牧师如何彰显基督，而不是如何彰显旧约先知、祭司和君王的职分。

教会纪律呢？亚当和夏娃被赶出伊甸园、诺亚的方舟、律法所要求的圣洁和不洁净的要住到营外、以色列的被掳、尼希米的城墙，这些有没有告诉我们一些关于教会纪律的事呢？

总结

圣经神学是一个学科，这个学科训练我们更好地读圣经、成为我们的解经战略、帮助我们远离把圣经当作操作手册的诱惑，圣经神学帮助我们把圣经看作是一个宏大的叙事，给我们故事和故事背后的含义。这一故事的发展不断清晰地定义我们是谁、我们从哪里来、我们要到哪里去。所以，圣经神学守护和引导教会。