

第二十章 使徒对旧约圣经的立场

使徒对旧约圣经的立场与耶稣自己的没有什么不同。使徒们使用耶稣用来论及圣经的同样称呼，诸如，“律法”，“先知”，和“经”。他们有时对这些称呼略加修改，就像保罗用的“圣经”（提后 3:15），在提示圣约石板存放在帐幕中至圣所中的地方¹。雅各说道“全备之律法”（雅 1:25），“使人自由之律法”（1:25, 2:12），和“至尊的律法”（雅 2:8）。保罗还用“上帝的圣言（谕旨）”来冠名圣经（罗 3:2，比较徒 7:38，希 5:12，彼前 4:11）²。圣言谕旨使得犹太人比外邦人处于有利地位。

所有这些引证都强调旧约圣经作为成文话语的权威。可以肯定的说，当保罗论及到无人能够透过顺服律法与上帝恢复关系时，他经常用“律法”表达一个负面的涵义。但是，保罗没有任何时刻会怀疑成文律法本是上帝的圣言，代表着上帝审判的标准。对他而言，“律法是圣洁的，诫命也是圣洁、公义、良善的。”（罗 7:12）

使徒们，跟耶稣一样，引用旧约都带有隐含着权柄的表述，“如经上所记”（罗 1:17, 3:4，许多其他之处）。华腓德观察到这些引用经文的突出模式，特别是“圣经说”和“经上所记”，他注意到有两类的经文：

在这两类经文中的一类中，圣经说话就像是上帝在说话；在另一类中，上帝说话就好像他就是圣经：将这两类放在一起，上帝和圣经被连接在一起在于表明，就其权柄而言上帝和圣经是彼此相同。³

在加拉太书 3:8，上帝说话就好像他就是圣经：“并且圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕，说：‘万国都必因你得福。’”罗马书 9:17 是类似的。另一类的经文包括有，马太福音 19:4-5，使徒行传 4:24-25, 13:34-35，希伯来书 1:6, 3:7，在这些地方，新约作者引用旧约的说法时，就好比他们就是来自上帝的，尽管旧约的上下文并非是上帝在直接讲话，而是来自人类作者的话语。主语用法 *legei* 或 *phesi*，翻译出来就是“经上说”或“上帝说”，在引用圣经和上帝是交替使用的，比如在罗 9:15, 15:10；林前 6:16, 15:27，林后 6:2，加 3:16，弗 4:8, 5:14，希 8:5，雅 4:6。华腓德讨论了对这些经文不同的解

¹ See Chapter 17 on the placing of the law into the most holy place in the tabernacle and later the temple. We should not pass quickly over the use of “holy” in Rom. 7:12 and 2 Tim. 3:15, as we often do. It is no accident that most Bibles today bear the title “Holy Bible.” The book is holy, not because it engenders religious feelings, but because it stands in the closest proximity to God himself, as it did in the tabernacle and temple. It is “holy ground,” like the burning bush Moses approached on Mt. Sinai, the place of God’s presence (Ex. 3:5).

² B. B. Warfield explores the meaning of this phrase in “The Oracles of God,” op. cit., 351-407. He concludes on p. 406, “...we have unobtrusive and convincing evidence here that the Old Testament Scriptures, as such, were esteemed by the writers of the New Testament as an oracular book, which in itself not merely contains, but is the “utterance,” the very Word of God; and is to be appealed to as such and as such deferred to, because nothing other than the crystallized speech of God.”

³ Warfield, “It Says:” “Scripture says:” “God Says” in op. cit., 299.

上帝话语的媒体

释，却总结说，对新约作者而言，上帝和圣经是可以彼此交换的，因为圣经说话就等同于上帝的话语。使徒行传 4:25 就是极好的例证：主“你曾藉著圣灵，托你仆人我们祖宗大卫的口，说：外邦为什麼争闹？万民为什麼谋算虚妄的事？”上帝是说话者，是透过人类作者大卫之口，借着圣灵默示他实现的。因此，尽管是大卫在说话，我们可以把他说的话视为上帝自己给我们的位格话语。

这是使徒在反思圣经时，对圣经观的教导。对雅各而言，跟随他的长兄耶稣（太7:21，24-27），成文的话语是我们应该遵行的，而不仅仅是听道（1:22）。圣经从来不是“徒然的”（4:5）。雅各认识到遵行圣经有着巨大的福分（25节），忽略其中的任何一部分都会导致巨大的亏损。他说，“因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了众条。”（雅2:10） 请注意接下来的：

弟兄们，你们不可彼此批评。人若批评弟兄，论断弟兄，就是批评律法，论断律法。你若论断律法，就不是遵行律法，乃是判断人的。设立律法和判断人的，只有一位，就是那能救人也能灭人的。你是谁，竟敢论断别人呢？（雅 4:11-12）

有许多好的理由让我们避免论断人。但是，雅各提到一个我们通常不会想到的理由：这样的行为相当于诽谤律法。在雅各的思想里，论断律法这是人们做的最糟的事情之一。如果你诽谤律法，你就在论断律法，把你自己放在了赐予律法的高位上（即，宣告自主）。你就是在宣称拥有那个只属于上帝才有的特权。你就是在寻求在宇宙的宝座上代替上帝。

保罗赞同雅各。在引用诗篇 69:9 后，保罗解释他引证旧约的理由：

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著盼望。（罗15:4）

这里，保罗说到圣经，虽然写成于他之前的几个世纪，它写成为了一个特殊的目的，在于教导和鼓励在第一个世纪的信徒。当然，许多古代书籍都有教导后世之人的能力。我们能想到柏拉图的作品，《埃斯库罗斯》，和其他名著。但是，这些古代作品中没有一个是专门为着教导后世之人的目的写成的。保罗说圣经刻意的为了几个世纪之后的人的益处写成。如果这是真的话，那么，在旧约作者的目的中一定就有了上帝注入的目的。在此比较林前 10:6，11。

因此，我们来到新约圣经谈论圣经观的最著名的经文，提摩太后书 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。圣经都是上帝所默示的（或作：凡神所默示的圣经），於教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，叫属上帝的人得以完全，预备行各样的善事。

我们应该记得，保罗在他人生晚期所写的这封书信中，清楚地意识到他自己在地上的侍奉已经接近尾声（4:6-8）。在教牧书信里，保罗正在将接力棒交给年轻一代。他结尾的劝勉十分重要，不光因为他就要离世，还因为来临的时光将特别困难（3:1-9）。教会将出现入侵者，他们“有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意”（5节）。他们就是假教师，做尽了各样的败坏。

在黑暗来临之际，像提摩太这样的年轻牧者在何处得到光明？他该怎样决定什么是真理与谬误，他该如何面对这一切的谬误？保罗对这些问题给出了两个答案。第一个就是，追想纪念我（10-14节）。保罗的继承者应该牢记保罗的人生与教义，并要效法他。

应当如此，但是记忆会随着时间消逝，将来兴起的后代不再有与保罗个人交往的记忆。他们该如何分辨真教师与“假教师”？这里，保罗的第二个答案就变得特别重要：转向圣经。从孩童期抚育在犹太的母亲与外祖母翅膀下（1:5），提摩太已经了解旧约圣经。这些圣经经文传递着透过在基督里的信心得到得救的智慧（15节）。保罗继续说，“圣经都是神所默示的”（16节），神所默示在原文 *theopneustos* 的意思就是“上帝呼出的”（如EVS的翻译），这词汇是圣经中唯一出现的地方。在众多不同的翻译中，华腓德为这种翻译辩护⁴，我也认为他的论证有说服力。我只对华腓德说法的细节上有一点异议。他以下面的方式总结他的发现：

……圣经自身来源于上帝圣灵的活动，这本是上帝最高和最令人信靠的创造。基于这一神圣来源的根基，圣经建立了其一切的最高属性⁵。

然而，对我而言，我们说圣经是“上帝呼出的”，要比我们说圣经具有一个神圣的源头、它是上帝的创造要来的更多。说到底，每个事物其实都有一个神圣的来源，在某种意义上都是上帝的创造。当保罗在此说到圣经是上帝呼出的，不是被造的。这究竟意味着什么呢？当然，呼出的话简单地讲就是上帝 *说出* 的话。保罗说，旧约的话语就是上帝的 *言说*。保罗正在说，旧约的话语就是上帝的 *言说*，祂位格性的发言。言说与创造不能同等而语。在第七、八和十一章中，我论证到话语就是上帝，即它是神圣的，因此准确说，他不是被造物。这在耶稣基督是永生之道上为真，这在它是神圣的言说上也为真。当然，成文的话语以受造的媒介来表达，无论是石板，古莎草纸，纸章或是电子媒体。要点是写在这些媒体上的话语是神圣的（*divine*）。它本是上帝自己位格性的话语。因此，“上帝呼出的”意味着是“上帝讲出的”。

这其实是圣经中一种相当普遍的描述旧约默示的方式。*theopneustos*（上帝呼出的）中的一个音节“*pneu*”，同时包含着上帝呼出和上帝圣灵的含义。我

⁴ “God-Inspired Scripture,” in op. cit., 245-296.

⁵ Ibid., 296.

上帝话语的媒体

们在第十一章就已经看到，上帝的话语总是和祂的灵同时出现的。在十一章中，我解释了“三位一体的语言模式”，即圣父是那位言说者，圣子是说出的话语，而圣灵是将话语带入听众的气息。马太福音 22:43，使徒行传 1:16，4:25，28:25，希伯来书 3:7，9:8 和其他一些经文，都将旧约中一些特定的经文归于圣灵。这些经文是圣灵现今向我们发出的话语。

重要的是要注意到 *theopneustos*（上帝呼出的），经常被翻译成为“上帝所默示的”，这在圣经中出现在一处，意思是成文话语的特质。其实，这一点对于上述以马太福音 22:43 为开始的那些经文也完全适用。神学家经常发展有关默示的理论，认为默示是人类先知的特质，甚至是圣经作者的特质，但是不会是文本本身的特质。这类理论显然无法合宜的面对提摩太后书 3 章 16 节记载的 *theopneustos*（上帝呼出的）的表述。更糟的是巴特的主张，他认为在这节经文中，圣灵的工作并不产生上帝永久成文的话语。在巴特的观点里，启示永远无法成为永久性的，能保存的，与有限之物认同。因此，提后 3:16 的“默示”好像是承认，圣经不是上帝成文的话语，不过是过去启示的“回忆”和将来启示的“期待”。但是，这个看法直接违背了保罗在本节经文中的目的，其目的就在于给提摩太一个神圣启示的永久资源，好使得教会在任何时代都能识别真理。

在这段经文的 17 节里，保罗还说，旧约圣经不光是具有权威的，而且是充分的，“叫属上帝的人得以完全，预备行各样的善事”。我们将会在后面讨论圣经的充分性。这里有关的一点是，他仍旧是在谈论旧约圣经。对他而言，即使是没有新约，旧约圣经仍旧能充分的分辨虚假教导，装备年轻的牧者完成上帝美善的工作。

我们来到另一个新约圣经教导旧约圣经本质的著名经文，彼得后书 1:19-21。这段经文的背景与提后 3:15-17 是十分类似的。正如保罗在后来经文中说的那样，彼得在此预计他即将面临的死亡（彼得后书 1:13-15），正在寻求预备他的接班人在他离世后继续带领教会。与保罗一样，他也期待教会前面有艰难时候。本卷书的第 2 章与提后 3:1-9 十分相似，期待假先知和假教师混入教会，“私自引进陷害人的异端”（2:1）和各种各样的邪情私欲（14 节）。为此，彼得在此和保罗一样向他的年轻一代同工提出同样的问题：在我被接走后，你们会如何面对这种情形？你将会怎样区别真理与谬误，正确与错误？

很有意思，彼得给了两个答案，和保罗给的一模一样。第一个就是“追想纪念我”。

我们从前将我们主耶稣基督的大能和他降临的事告诉你们，并不是随从乖巧捏造的虚言，乃是亲眼见过他的威荣。他从父神得尊贵荣耀的时候，从极大荣光之中有声音出来，向他说：「这是我的爱子，我所喜悦的。」我们同他在圣山的时候，亲自听见这声音从天上出来。（16-18 节）

上帝话语的媒体

彼得传讲的福音不是基于虚言（迷信）⁶，而是他亲身经历的见证。他在 17-18 节提到耶稣的登山变形，这记载在马太福音 17:1-8，马可福音 9:2-9 和路加福音 9:28-36 里。

但是，将来从未直接认识彼得的信徒都不能记得他。对他们来说，包括彼得同时代的人，彼得的第二个答案就变得更加重要（同样，这点与保罗的第二点一样）：

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。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於人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。（19-21 节）

这里“更确的”的希腊文是 *bebaioteron*。ESV（和合本同样，译者著）译本把“先知更确的预言”理解为成文的先知预言，比彼得亲自目击见证的经历更为确定。其他的译本把这看为，因着彼得的经历先知的预言变得“更确定”。我个人更倾向于第一种解释，不过两种解释都称赞了成文话语的确定性。“暗处”指的是他在第 2 章提到的假先知文化和异端毁灭性。

第 20 节否认这些成文的话语只是来源于人。这里“解说”这个词会有误导的，虽然希腊文 *epiluseos* 有可能译成是释经方面的，即有关找出难解经文的意思。老的翻译“随私意解说”曾激起了罗马天主教和更正教的争论，焦点是在没有顺服教会教导权柄之下时，个人能否能够理解圣经。但是，事实上，这段经文不是关于解经的方面；它在论及源头，更确切地说是关于圣经权威的基础。这段经文实际上要告诉我们，圣经不是源于那些基于他们个人经历来解释现实的人，就像是现代的空谈家那样。

这点在 21 节显而易见，这里明确否认圣经是人们意想的产物。这没有否认人类作者的参与，但却表明这些作者不是圣经权威的来源。人类作者说出上帝的话语，是人被圣灵感动的结果。这就是说，他们所写的就是圣灵指示他们要写的，并非是来自他们自主性写作的选择。他们话语的权威是圣灵的权威，并非是人类作者的权威。

提摩太后书 3:15-17 和彼得后书 1:19-21 强有力的见证了旧约圣经作为上帝成文启示的权威。当然，在我们为圣经权威作普遍性的论证中，有可能会过于强调这几节经文。自由派学者们经常争辩这两段经文其实不是出自保罗和彼得之手，它们是来源于教会正在失去她自己自发活跃的时期。那时她有着一个追求“稳定”的焦点，那就是教会治理和形成标准。因此，按着这个论调，这些经文强调的对我们今天的人生不太重要。

⁶ One wishes that Peter's disavowal of "myth" here (Greek *mythos*) would make modern theologians more cautious about applying this term to the content of Scripture.

上帝话语的媒体

我当然不会赞同这个观点。但是，重要的是，这两段经文不是孤立无援单独矗立。其实，它们是充满在整本圣经中这个主题的拱顶，即上帝透过成文的文件来统管他的子民。这个主题始于出埃及时在西奈山耶和华的手指将话语写在石板上

（注意再次出现在出埃及记 **24:12** 和 **31:1**）。正如我们已经看到的，贯穿整个救恩历史，上帝劝告人们顺服祂成文的话语，诗篇作者赞美话语的智慧。就如我们已经看到的，耶稣赞同这个前提。因此，我们一点都不该感到惊讶，处在他们人生尽头的保罗和彼得会呼召教会回归上帝一直统领祂子民的标准。这两段经文的教导十分清晰和具体，但却并非是全然新奇的事。

这两段经文告诉我们，当没有人能够个别亲自地回忆起先知或使徒曾经说过的话语时，那就是我们应改转向成文话语的时刻。我们现在正就是活在这样的时代中。这不是该回到自主思想的时候。这正是阅读和聆听上帝在圣经中向我们讲述祂位格话语的时刻。