

從神國新創造的序曲看舊國度的盼望 — 神救恩之於路加福音與使徒行傳

程玲

摘要：聖經全書的始末皆強調神的掌權與國度，始於神創造天地，後因人犯罪墮落，神開啟祂的救贖計畫。藉著揀選以色列民族，神彰顯祂的權能，也預示其終極救恩。耶穌基督就是神的救恩，祂死裡復活與升天是神救贖計畫的樞紐，開啟了神國新創造的序幕。耶穌基督成就的新創造，不但顯明神國度的掌權，使人罪得赦免並享受聖靈同在的福份，更預告祂將滅絕罪惡權勢並在新天新地作王掌權。有關耶穌生平的記載，四福音書中路加福音特別強調三一神共創人類救恩（正如三一神起初創造天地），其後書使徒行傳繼而陳明三一神如何落實神國掌權的救贖宣教計畫。本文旨在探討此二書所闡明，舊約國度對神應許的盼望實現於耶穌，在新世代中神藉耶穌顯明神的救恩和神國的救贖計畫，並因耶穌基督在聖靈裡成就的新創造。

關鍵詞：救恩、神的國、創造、三一神。

壹、前言

若從文學角度視新舊約聖經為一本書，則該文學著作的始末所關注的重點將透露終極作者—神—的編輯要旨。¹ 起初神創造天地，並賜人權柄管理天地萬物，一切都在神的創造次序中（神→人→萬物）；² 但亞當違命犯罪，罪的權勢因而進入世界（羅5:12-14），從此世界受咒詛、人受罪挾制，人錯亂了神的創造次序也失去了神的同在與賜福（羅1:18-32）。神雖揀選人作祂的百姓並傳達祂的心意，呼籲百姓歸回祂的創造次序，並分享祂同在的福份；然而，在罪惡的權勢下，神的百姓慣性地偏行己路，不斷落在違命受罰與神憐憫拯救的循環中。即或如此，神一再藉著先知應許末後的彌賽亞救恩，耶穌基督就是神應許的實現（路1:68-79；24:44-47）。耶穌從死裡復活，勝過罪與死的權勢（羅5:15-21），引領人歸向神、得永生（約14:6）。在基督裡，人因罪得赦免而得著神兒子的名分並領受聖靈，更因順服聖靈而得勝罪和死亡權勢的影響，以致在世上能過聖潔的生活（徒2:38；羅8:1-17；加5:13-26），並等候盼望基督再臨時，在新天新地與祂一同作王（羅5:17；提後2:12；參路22:29-30；林前6:2-3）。

表1: 基督耶穌是神國救贖計畫的核心

¹ 聖經是神所默示的（提後3:16），也唯有永恆的神能超越時空編輯聖經全書。

² 神的創造次序乃人降服於神的命令（創1:26, 28；2:16-17），並善盡管理萬物之責，而非受萬物驅使、支配，或想與神同等、甚至支配神。

創1-2 創造天地→人得權柄管理萬物（創1:26, 28）

創3 人類始祖犯罪（參羅5:12, 罪與死的權勢進入世界）

【律法和先知書—呼籲棄罪離惡並歸順神、預示彌賽亞降臨】

福音書和使徒行傳—耶穌基督降世成就神的救贖計畫

【新約書信—勸勉持守聖潔、歸服基督、盼望基督再臨】

啟20 撒但的罪惡與死亡權勢被滅絕

啟21-22 新天新地→神子民與基督同作王（啟22:5; 參羅5:17; 提後2:12）

上述簡要的聖經故事發展，顯示了二層面的思想脈絡：1)表層故事說明神在人類歷史上的工作，面對人不斷的違命行惡，神藉著所揀選的使者，一再呼籲百姓歸回創造次序，恢復與神的正確關係和創造目的。2)故事的深層脈絡則關乎人的罪惡根源—撒但權勢，涉及神的光明國度和撒但的黑暗國度之間的張力；罪惡權勢雖挾制人，耶穌基督卻是神救贖計畫的核心，將人自黑暗的死亡權勢引到光明的永生國度。其中，四福音書和使徒行傳在聖經故事的發展中位居樞紐，不但闡明神在舊約所應許的彌賽亞救贖實現於耶穌，更預示耶穌基督將再臨成就神的全備救恩—滅絕撒但權勢，使人與祂同作王並重得創造之初神所應許的管理權柄。路加福音和使徒行傳（下文簡稱路-徒）更以前後書具體分述神如何實現其應許，開啟新創造的救恩之路。

奠基於上述聖經全書的基本思想脈絡，本文將聚焦探討路-徒如何陳明神的救贖計畫，既除去罪惡與死亡的權勢，又恢復起初神創造人的尊榮地位。首先將探討舊約所預示彌賽亞降臨和彌賽亞國度的意涵，其次將更深探究彌賽亞救恩的意涵，一窺神的救恩所帶來的新創造之福。

貳、舊國度的盼望—彌賽亞和神國的顯明

該段首先探究全本聖經的核心啟示—耶穌基督—在福音書作者的觀點中皆意指一個新開始，或許意表一個新創造；路加福音更是細述三一神如何參與這個新創造。其次，根據天上的啟示，路加福音闡明耶穌是舊約百姓所盼望的彌賽亞，繼續為人帶來神的救恩。末段則論述彌賽亞國度並非舊約所盼望的王國，帶來地上政權的復興，而是神的永遠國度，要賜人勝過黑暗權勢的救恩，且神國度的權能有二階段的彰顯。

一、基督耶穌是新開始和新盼望

四福音書介紹耶穌時，作者似乎都意指耶穌是一個新開始和新創造。馬太福音1「耶穌基督家譜的記載」（Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ），γένεσις之意為「家譜、存在、出生」³（參太1:18），其字母英譯即為創世記（Genesis）；再則，家譜的記載（βίβλος γενέσεως）呼應了天地和人類起源的記載（參創2:4LXX，天地存在的記

³ L&N, 10.24; 13.71; 23.46 (Johannes P. Louw and Eugene A. Nida [eds.], *Greek-English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains* [New York: United Bible Societies, 1989], electronic version).

載， ἡ βίβλος γενέσεως οὐρανοῦ καὶ γῆς；創5:1，人類存在的記載， ἡ βίβλος γενέσεως ἀνθρώπων）；從馬太對genesis一詞的用法可見耶穌來臨意味著一個新開始、新創造。⁴ 馬可未記載耶穌的降生，但強調耶穌是好消息的開始（Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ），ἀρχή意為「創始、開始」；⁵ 馬可一1呼應了創世記一1（Ἐν ἀρχῇ，在初始），意指耶穌是這個好消息的創始者。約翰一1「太初」（Ἐν ἀρχῇ）不但呼應創世記一1，更將耶穌的存在追溯至創世之前，強調耶穌的先存性和神性，⁶ 因此道成肉身的耶穌是個新開始，為要顯明父神並祂救贖的愛（約1:18; 3:16-18; 20:31）。

路加福音未如其他三卷福音書，在書卷開頭用文字意指耶穌的來臨是個新開始與新創造；然而，介紹耶穌降生時，作者特別強調三一神直接介入人類歷史，正如三一神起初共創天地，如今也親臨共創其救恩的新創造。起初神創造天地是藉著祂的靈的創造大能使祂的話成為存在的實體（創1:1-25; 詩33:6; 參約1:3; 西1:16）；⁷ 如今神藉著耶穌繼續說話⁸（神的生命/救恩之道，徒5:20; 13:26）使信服耶穌的人經歷聖靈的創造大能使神的道成為永生救恩的實體。再則，當陳述耶穌和施洗約翰的降生，路加指出耶穌是神救恩的彰顯，為要憐憫百姓、記念亞伯拉罕之約（路1:55, 68-75）。在舊約，神揀選亞伯拉罕，啟動了祂的救贖計畫，要叫萬族因他蒙福（創12:3; 徒3:25），而耶穌正是這計畫中所有應許的最終實現（路24:44-47）。因此，耶穌是神對以色列救恩史的延續（徒13:17-23），⁹ 卻也是個新開始，因這救恩不單單關乎一個民族，更是為了萬民；不單單關乎以色列國，更關注神的國。後書使徒行傳進而說明耶穌復活升天後，三一神如何繼續藉著耶穌的門徒實現神國的萬民救贖計畫。

基本上，路-徒記載了以神為中心的故事，¹⁰ 陳述神如何開啟並實現其救贖計畫，這救贖緊緊神對舊約百姓應許的彌賽亞。耶穌正是這應許的實現，祂的十字架救恩顯明神的救贖心意，說明神救恩的繼續性。然而，神的救贖卻有新的啟示，關乎神國度二階段的統治權能。下文將依次探究耶穌所顯明的彌賽亞救恩和神國。

二、基督耶穌顯明彌賽亞的救恩

⁴ R. T. France, *Matthew*, Tyndale New Testament Commentaries (Leicester: Inter-Varsity Press, 1988), 73.

⁵ L&N, 68.1. Εὐαγγελίου之意為「好消息、福音」，與Ἰησοῦ Χριστοῦ的語詞關係可為同位語，意即耶穌基督就是福音。

⁶ Ronald Cox, *By the Same Word* (Berlin: Walter de Gruyter, 2007), 233-235.

⁷ John E. Hartley, *Genesis*, NIBC (Peabody: Hendrickson Publishers, 2000), 44.

⁸ Walter Brueggemann, *Genesis*, Interpretation (Atlanta: John Knox Press, 1982), 18. 參L&N 33.98, ῥῆμα（徒5:20）和 λόγος（13:26）二字皆關注談論的內容，具有「話語、信息」之意。

⁹ Joel B. Green, "The Problem of a Beginning: Israel's Scriptures in Luke 1-2," *Bulletin for Biblical Research* 4 (1994): 67.

¹⁰ Joshua W. Jipp, "The Beginnings of a Theology of Luke-Acts: Divine Activity and Human Response," *Journal of Theological Interpretation* 8/1 (2014): 32.

天使首向馬利亞預告耶穌是神應許大衛家永遠王國和王位的實現（路1:32-33）；聖靈也藉撒迦利亞預言耶穌是神在大衛家興起的大能救主（救恩的角），¹¹要拯救百姓脫離仇敵（路1:68-74）；天使報喜信給牧羊人更指示，在大衛的城裡降生了救主基督（路2:11）。來自天上的啟示，三次提及耶穌的降生是神的作為，關乎神應許大衛家的王權國位和百姓的救恩。第一世紀對彌賽亞的身分雖持不同觀點（或屬王系、祭司體系、或像摩西般的人物），但都相信彌賽亞的工作必帶來救恩，且當時對彌賽亞拯救事工的關注遠勝於對彌賽亞身分的關注。¹²路-徒作者明確指出彌賽亞的身分是神應許大衛家的永遠君王，並在故事發展中不斷強調對大衛家彌賽亞王救恩的期待。作者用大衛的城取代伯利恆地名（路2:4, 11），也多次提到大衛家（路1:27, 69; 2:4），有關耶穌邁向十字架的記載更多次意指大衛家王權（路18:38-39; 19:37-38; 20:41-44; 22:29-30; 23:37-38），使徒行傳的講論也多次論及大衛家的彌賽亞救恩（徒2:25-36; 13:22-23, 33-37; 15:13-18）。這些重複提示讓讀者更多聚焦於耶穌乃神應許大衛家的彌賽亞王，進而期盼彌賽亞王帶來的救恩。

除此，天使對馬利亞說：「聖靈要臨到你，至高者的能力要覆庇你，因此那將要出生的聖者，必稱為神的兒子」（路1:35）。天使的預告說明了聖靈的創造角色。在舊約，神的靈的創造之工可見於天地的創造（創1:2）、人的出生（伯33:4; 詩104:30）、死人復活（結37:10, 14）。¹³相較於神藉聖靈創造亞當成為有靈的活人（創2:7），如今神藉聖靈的創造大能將神的兒子從永恆送進有限的時空世界，使神的兒子降世為人。¹⁴在此，路加強調的父子關係並非單單只是「王」的角色（舊約受膏君王被視為神的兒子，參詩2:7），¹⁵而是真實具神性的「子」的身分。¹⁶在舊約，神雖是救主，但祂不斷透過所揀選的人施行拯救（徒13:17-22）；如今，子神耶穌繼續父神的救主角色，卻不再憑藉人施拯救，而是子神親自成為人來成就永恆的救贖。在新世代中，子神耶穌實現了神對大衛家永遠王位的應許，其彌賽亞統治王權則帶來神永遠的救恩。因此，父神的救恩是透過聖靈的創造之工在子神耶穌基督裡造成的，這是神在舊約已應許的救恩，然而神卻以超乎人所能理解的方式成就這救恩—神親自成為人，為人開創通往彌賽亞國度的救恩之路。

三、基督耶穌顯明神的國

¹¹L&N, 76.16. 「角」（κέρας）在此具有延伸的表象性意涵指「大能」，在上下文中 κέρασ σωτηρίας（救恩的角）指耶穌的身分，因此「大能的救主」較能確切地傳達該片語的意思。

¹²Mark L. Strauss, *The Davidic Messiah in Luke-Acts* (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1995), 54-55.

¹³Strauss, *Davidic Messiah*, 91.

¹⁴David E. Garland, *Zondervan Exegetical Commentary on the New Testament: Luke* (Grand Rapids: Zondervan, 2011), 81; Diane G. Chen, *God as Father in Luke-Acts* (New York: Peter Lang Publishing, 2006), 159; Bock, *Luke 1:1-9:50, BECNT* (Grand Rapids: Baker Academic, 1994), 121.

¹⁵參王下7:14; 代上17:13; 22:10; 28:6。

¹⁶Chen, *God as Father*, 157, 176.

根據天使的指示，神子耶穌將擁有大衛家的永遠王位和國度（路1:31-33）；在門徒的認知中，彌賽亞國度乃關乎以色列國的復興（徒1:6）。但是，路-徒並不關注大衛王朝的續存，反而神的國是耶穌和門徒的宣講重點。¹⁷再則，耶穌既是神應許大衛家永遠王位的實現，祂所建立的國卻不被稱為大衛王國，而是神的國。神的國在舊約不會出現，但歷代志卻二次以「耶和華的國」描述大衛王朝（代上28:5；代下13:8；參代上17:14；29:11-22）；而且，歷代志作者認知，大衛家的統治建立於神所應許的大衛子孫，他是神之子（參撒下7:14；詩2:7；89:27）；因此，大衛家的永遠國位是神統治王權的彰顯。¹⁸神以地上國度說明天上永恆神國，並且神的國涵蓋以色列民和天下萬族，因神是創造天地之主（徒4:24；14:15；17:24）。所以，天使向牧羊人公告耶穌是萬民的救主（路2:10-11）；聖靈也感動西面公開見證，嬰孩耶穌是神為萬民預備的救恩（路2:30-32）；作者更追溯耶穌的家譜至亞當是神的兒子（路3:38），因神既是人類的創造主，祂在人類歷史上藉著神子耶穌展開的救贖工作必關乎全人類。¹⁹

既然神應許大衛家的永遠國度預示神國的臨到，而神國的救恩又關乎萬民；因此，當神向其選民顯明耶穌就是所應許的彌賽亞救恩，如何讓世人知道這關乎萬民的救恩則成了耶穌升天前的最大關注。祂在地的最後言論—應許聖靈降臨並吩咐門徒到萬邦為祂作見證—更顯明神國救恩的普世宣教計畫（路24:46-49；徒1:8）。根據路-徒的記載，天上啟示表明了耶穌的身分，而神子耶穌則漸次闡明神的救恩和神國階段性的救贖計畫：現今的救贖宣教和未來的作王掌權。

（一）現今神國的救贖宣教

根據路加福音記載，耶穌在事工之初已清楚表明祂的救贖使命，祂在拿撒勒會堂頌讀以賽亞書六十一1-2『主的靈在我身上，因為祂膏我去傳福音給貧窮的人，差遣我去宣告被擄的得釋放、使瞎眼的得看見、使受壓制的得自由、去宣告主悅納人的禧年』（路4:18-19）。頌讀經文後，耶穌對會眾說『這段經文今天應驗在你們中間了』

（4:21），「應驗」一詞顯示耶穌對其基督身分和使命的宣認（2:11），並公開表明救主基督此刻已臨。²⁰在此路加呈現「耶穌的臨在就是神救恩的臨到」，「今天」一詞特別強調現今（此時此刻）就是神應許末世救恩的實現，也是領受救恩的特別時刻與機

¹⁷神的國在路加福音是耶穌和門徒宣講的內容（4:43；8:1；9:2，11，60；16:16），在使徒行傳是使徒宣講的內容（1:3；8:12；19:8；20:25；28:23，31）。

¹⁸Scott W. Hahn, "Kingdom and Church in Luke-Acts: From Davidic Christology to Kingdom Ecclesiology" in C.G. Bartholomew, J.B. Green and A.C. Thiselton (eds.), *Reading Luke: Interpretation, Reflection, Formation* (Milton Keynes: Paternoster Press, 2005), 295.

¹⁹Peter Mallen, "Genesis in Luke-Acts" in Maarten J.J. Menken and Steve Moyise (eds.), *Genesis in the New Testament* (London: Bloomsbury T&T Clark, 2012), 65.

²⁰C. Kavin Rowe, *Early Narrative Christology: The Lord in the Gospel of Luke* (Berlin: Walter de Gruyter, 2006), 79-80.

會。²¹ 首先，天使報喜信給牧羊人說『今天...為你們生了救主』（2:11），見證耶穌醫治癱子的群眾則驚訝神「今天」的施恩醫治（5:26），撒該接待耶穌也經歷救恩「今天」臨到他家（19:9），與耶穌同釘十字架的犯人更領受「今天」在樂園的救恩（23:43）。當永恆神子以救主身分、藉著創造之大能進入人類的受造時空，所帶來的救恩是現時的體現，因永恆神的救恩不受時空限制，所以耶穌的臨在表明神救恩的臨到（2:30）。

除了表明神救恩的現時性，耶穌基督的臨在也說明神國的臨到。神的國—神的主權與大能權柄的統治²²—是耶穌事工的關注重點，耶穌傳講神的國與醫病趕鬼的事工密不可分，藉此彰顯神掌權的時刻臨到（路9:1-2, 11; 10:9; 參太4:23; 9:35），甚至撒但也臣服於神的權柄（路10:17-19）。如此，神的國是現時的經歷，神賜耶穌的拯救權柄與大能此刻是預備好給人的，耶穌就是神國掌權的救恩（路2:11, 30），所以耶穌差門徒宣講『神的國臨近你們了』，更駁斥反對者說『我若靠神的能力趕鬼，這就是神的國臨到你們了』（路10:9; 11:20）。²³ 耶穌帶有神權柄的傳道與行事，說明祂自身正是神國度掌權的彰顯，因此法利賽人問『神的國幾時來到』，祂回覆『神的國就在你們中間』（路17:21）。²⁴ 此外，不像馬太福音和馬可福音記載耶穌傳講「神的國近了」，²⁵ 路加記載耶穌傳福音的內容為「神的國」（εὐαγγελίσασθαί τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, 路4:43; 8:1），但耶穌要門徒傳報「神的國臨近你們」（路10:9；方位上的靠近）因耶穌已來到世上；即或人不信，也當知道「神的國臨近了」（路10:11；時間上的靠近）。從方位的視角，路加藉由耶穌與人的對談呈現，耶穌認知神的國是現時的經歷，因耶穌的臨在正是神國度權柄的臨到。

然而，從時間的視角，神的國也是即將臨到的。當耶穌說『站在這裡的，有人在沒有嘗過死味以前必定要看見神的國』（路9:27），意指神的國在不久的未來將臨到，或指神的主權大能使耶穌從死裡復活，並在五旬節降下聖靈在門徒身上（參徒2）。²⁶ 耶穌復活升天後，神的國更是門徒傳講的重點（該詞僅出現於摘述故事人物的

²¹Joel B. Green, *The Gospel of Luke* (Grand Rapids: Eerdmans, 1997), 132; I. Howard Marshall, *Commentary on Luke* (Grand Rapids: Eerdmans, 1979), 185; Bock, *Luke 1:1-9:50*, 216; Darrell L. Bock, *A Theology of Luke's Gospel and Acts* (Grand Rapids: Zondervan, 2011), 135; Gert J. Steyn, "Soteriological Perspective in Luke's Gospel" in Jan G. van der Watt, *Salvation in the New Testament Perspectives on Soteriology* (Leiden: Brill, 2005), 94.

²²L&N, 36.47, p.480; G.E. Ladd, *The Gospel of the Kingdom* (Grand Rapids: Eerdmans, 1988), 19.

²³此二節的動詞「臨近、臨到」（ἐγγιζω, φθάνω）皆有限制詞「到你們」（ἐφ' ὑμᾶς），表明方位的靠近，即「神的國離你們不遠或已臨到你們」。

²⁴I. Howard Marshall, *Commentary on Luke* (Grand Rapids: Eerdmans, 1979), 655-656; Darrell L. Bock, *Luke 9:51-24:53* (Grand Rapids: Baker Academic, 1996), 1417.

²⁵馬太福音和馬可福音記載耶穌傳講「天國/神的國近了，你們當悔改」（太4:17；可1:15；參太3:2；10:7），動詞「近了」（ἐγγιζω）可指時間或位置的靠近，在此動詞沒有限制詞，上下文指向時間的靠近，顯示神的國臨到仍屬時間上的未來。

²⁶Marshall, *Luke*, 378; William Hendriksen, *The Gospel of Luke* (Grand Rapids: Baker Book House, 1988), 510.

傳講內容，參徒1:3; 8:12; 14:22; 19:8; 20:25; 28:23, 31)，且傳講神國與傳揚耶穌緊密相連（徒8:12; 28:23, 31）；這說明耶穌基督的救恩彰顯了神國度的掌權，且基督的救恩和神的國都是此時此刻可經歷的。在使徒行傳，神的大能臨到門徒正如臨到耶穌，而門徒所行的神蹟奇事則證實他們在外邦傳講的神國並為耶穌作的見證（1:3; 8:12; 19:8; 20:25; 28:23, 31），這顯示三一神藉著門徒繼續實現神救贖的普世宣教計畫—要叫萬民知道神國的救恩（路24:46-49; 徒1:8）。

（二）未來神國的作王掌權

根據耶穌的應許，神國的王權統治尚有未來階段的彰顯。祂應許門徒『正如我父把王權賜給我，我也賜給你們。叫你們在我的國裡...坐在寶座上審判以色列的十二支派』（路22:29-30; 參22:18），神的國對耶穌與門徒雖是現時可經歷的，神的主權統治卻仍有另一階段的彰顯。顯然，已升天的耶穌得國回來仍屬未來（參路19:11-27; 21:27; 徒1:11），但祂已應許門徒將來必與祂同掌王權，這也是初代教會的共同盼望（參羅5:17; 提後2:12; 啟22:5）—耶穌必以王的身分再來執行末後審判並復興萬物（徒17:31; 3:21; 參路19:26-27; 太25:31-46）。可見，耶穌在世的事工彰顯了神國救贖的二階段：現今階段是彌賽亞王的救贖宣教期，耶穌以救主之身顯現，期待萬民得著神的救恩；未來階段是彌賽亞王的審判和復興期，耶穌將以君王之身顯現，要永遠作王並更新萬物至神創造的次序。

路加福音四18-19引以賽亞書六十一1-2摘述耶穌在地的拯救事工，該引據刪除以賽亞書六十一2b神報仇的日子（神的審判），顯示耶穌在地的主要使命是為救恩而來。如此，耶穌再臨的審判並非路-徒的主要關注，神的救恩才是耶穌所顯明的永恆神國在現今世代的關注重點；而且，在神國的未來審判彰顯之前，現今的救恩具有「已經-尚未」的末世張力，²⁷可見於作者特別強調聖靈與魔鬼在人身上的工作所產生的張力。

聖靈活躍於耶穌在地的生活與門徒的宣講事工：在路加福音，聖靈首先充滿撒迦利亞和西面為耶穌作見證（1:67-79; 2:25-32），進而充滿、引導耶穌並加添祂在地服事的力量（4:1, 14; 10:21）；在使徒行傳，聖靈繼續引導門徒為耶穌作見證，指示腓利和彼得向外邦人傳福音（8:29; 10:19-20），也差派、引導保羅團隊的外邦宣教（13:2; 16:6-7），聖靈還更新信仰群體，加添門徒能力多方為耶穌作見證（徒2-7）。反觀，魔鬼撒但則不斷試探人不行神旨意（路4:2-13; 22:3, 31; 徒5:3）、奪去人心裡的道免致人因信得救（路8:12; 徒13:10）、也壓制人使人身心受苦楚而得不著神的安息（路13:16; 徒10:38），鬼（δαμόνιον）對人身心的壓制更是貫穿書卷的記載。²⁸

在末世救恩的「已經-尚未」張力中，魔鬼的特質是敵對神的黑暗權勢，耶穌所賜的神國權柄則是要救人脫離撒但的黑暗罪惡權勢（路10:17-19），將人引到神的光明國

²⁷Bock, *Luke 1:1-9:50*, 411.

²⁸參路4:33-36, 41; 6:18; 8:26-35; 9:38-42; 10:17; 11:14; 13:11-17; 徒5:16; 8:7; 16:16-18; 19:12.

度（徒26:18）。只是，即或在聖靈充滿的群體中，亦可見心思被撒但充滿的個體（參徒5:1-11），這是存在於末世聖靈更新工作與罪惡權勢之間的衝突，²⁹是神的救贖目的與撒但的滅亡宗旨之間的衝突。³⁰然而，在末世救恩的張力與衝突中，耶穌從死裡復活升天並賜下聖靈，證實了祂的救恩能赦罪使人脫離罪惡的權勢（徒2:38; 3:19; 5:31），且祂再來為王的應許和末後的審判必使神的子民全然脫離黑暗死亡的權勢，並得著神在基督裡新創造的全備救恩。

參、神國新創造的意涵—永恆神的永生救恩

該段探究神子民所擁有神國新創造的救恩之意涵，這救恩首先顯明於耶穌在地的權能事工並祂死裡復活。其次，正如一般國民享有其國家的保護和福利，神國子民也享有神國的保護和福份。因著神子耶穌基督的救恩，神國子民得保護脫離罪惡死亡的權勢，更因所賜的聖靈享受三一神同在的福份。

一、神救恩的憑據—神子耶穌基督

「神是救主」延續了舊約的信念，³¹如今這位施行拯救的神藉著耶穌（希伯來語意為「主是救恩」）帶來救恩並顯明祂的救贖計畫。天使公告耶穌是救主、是主基督，「主」是舊約對神的稱謂；³²因此，耶穌既是主，祂的事工必然彰顯神的權能，說明神正信實地實現其彌賽亞救恩的應許，藉著耶穌延續神在舊約向祂百姓所施行的拯救。該段將探討耶穌在世如何顯明神的救贖心意，以及神如何藉耶穌死裡復活成就神光明國度的永生救恩。

（一）耶穌基督在地的權能事工彰顯神的赦罪救恩

身為救主，耶穌在世的使命是施行拯救，祂的傳講與醫病趕鬼事工充滿了神同在的權柄，也顯明神憐憫救贖人的心意。在耶穌的醫治事工中，路加常用σώζω一詞，有「醫治、拯救」的雙重意涵，意指耶穌的醫病亦是神的拯救³³—當耶穌在安息日醫治手枯乾者，問文士和法利賽人安息日救命害命哪樣可行（6:9）；見證鬼入豬群的人訴說被鬼附者如何得救（8:36）；耶穌對睚魯說，只要信、你的女兒必得救（8:50），也對

²⁹David R. McCabe, *How to Kill Things with Words: Ananias and Sapphira under the Prophetic Speech-Act of Divine Judgment* (London: Bloomsbury, 2013), 129.

³⁰Troy M. Troftgruben, *A Conclusion Unhindered* (Tübingen: Mohr Siebeck, 2010), 173.

³¹參撒下10:18-19; 詩24:5; 62:2, 7; 65:5; 79:9; 95:1; 賽12:2; 17:10; 45:15, 21; 62:11; 彌7:7; 哈3:18。

³²參LXX將耶和華 (יהוה) 譯為主 (κύριος)。

³³在路-徒「醫治」的用詞主要有二：σώζω、ιάομαι。在路加福音，σώζω主要出現在耶穌醫治事工中故事人物的對話（按耶穌的救贖使命而言，其醫治事工具雙重意義），ιάομαι則純屬作者描述耶穌醫治事件的用詞（5:17; 6:18, 19; 7:7; 8:47; 9:2, 11, 42; 14:4; 17:15; 22:51; 參徒9:34; 10:38; 28:8, 27）。

血漏婦人、撒瑪利亞癲瘋患者、耶利哥瞎子說，你的信救了你（8:48；17:19；18:42；參徒4:9；14:9；27:20-31）。此外，σωζω用詞也關繫個人的屬靈醫治—耶穌對用香膏抹祂的有罪女人說，你的罪得赦了、你的信救了你（7:48，50）；魔鬼欲奪去人心中的道，免致人因信得救（8:12）；耶穌說凡為祂喪命者，必救己命（9:24；參17:33）；人提問得救的問題，耶穌則論人當努力進神國和神的拯救權能（13:23-24；18:24-27）；耶穌在撒該家說，祂來要尋找拯救失喪的人（19:9-10）；最後，人嘲諷耶穌，能救別人卻無法自救（23:35-39）。當耶穌復活升天後，在使徒行傳的故事發展中σωζω一詞主要關繫耶穌的屬靈醫治，指人因信罪得赦的救恩。³⁴

由「拯救」的用詞發展可見，耶穌的醫病神蹟表象性地彰顯了神的赦罪之恩。³⁵更具體而言，耶穌的臨在彰顯了神的救恩具二層面的意涵：實質的醫治—身心靈得醫治與得釋放；屬靈的醫治—因罪得赦免而得進入永生神國。³⁶其中，路-徒作者更關注救恩的屬靈意涵，因此在使徒行傳，升天的耶穌賜門徒權柄「奉耶穌的名並靠著聖靈」繼續行神蹟並彰顯神的赦罪之恩（徒4:9-12；5:12-32；8:4-24；13:4-41；14:8-18；16:16-34；19:8-20）。可見，高升的耶穌「今天」仍與門徒同在，靠著耶穌基督的名（4:12）並藉著聖靈大能（16:7），³⁷祂透過傳道者現今仍繼續施行拯救。

（二）耶穌基督的死裡復活和升天再臨完成神的永生救恩

撒迦利亞指出，耶穌要拯救神的百姓脫離仇敵和一切恨他們之人的手（路1:71，74）。根據上下文的描述，仇敵可指地上的政治仇敵（1:68，神過去拯救百姓），也可指屬靈的撒但權勢（1:79，神要照亮在黑暗死蔭裡的人；參徒26:18）。³⁸正如前文論及耶穌的醫治事工彰顯了神救恩的實質面與屬靈面，此處的仇敵亦具此二層面的意涵；同樣地，正如作者較關注神救恩的屬靈意涵，在此作者也較關注仇敵的屬靈意涵，因在路-徒的故事發展中，作者未曾提及實質的政治仇敵。

舊約常將神描繪如光在黑暗中照亮祂的百姓（申33:2；詩118:27），這光是神本身或是神的代理（賽9:1-2；42:6-7；49:6）。³⁹「光」彰顯神在黑暗世界的運作，常被表象性意指神賜的生命、救恩、命令或神的同在（出10:23；詩56:13；箴6:23；賽9:2）。⁴⁰就

³⁴在使徒行傳σωζω主要指得著神的救恩，參2:21，40，47；4:12；11:14；15:1，11；16:30-31。

³⁵Kevin Giles, "Salvation in Lukan theology (1)," *The Reformed Theology Review* 42/1 (1983): 11.

³⁶Steyn, "Soteriological Perspective," 77; Marshall, *Historian and Theologian*, 94; Hermie C. van Zyl, "The Soteriology of Acts: Restoration to Life" in Jan G. van der Watt, *Salvation in the New Testament Perspectives on Soteriology* (Leiden: Brill, 2005), 150-154; Joel B. Green, "'The Message of Salvation' in Luke-Acts," *Ex Auditu* 5 (1989): 28.

³⁷Mark Allan Powell, "Salvation in Luke-Acts," *Word & World* 12/1 (1992): 8-9.

³⁸Bock, *Luke 1:1-9:50*, 182; Marshall, *Luke*, 92; Garland, *Luke*, 108.

³⁹Marshall, *Luke*, 95; Bock, *Luke 1:1-9:50*, 193.

⁴⁰Gordon J. Wenham, *Gensis 1-15*, vol 1 (Waco: Word Books Publisher, 1987), 18.

如神起初創造天地先造光（創1:3），如今神國救恩的新創造也先將光賜給人，正如撒迦利亞預言「基督將如曙光從高處照亮在黑暗死蔭的人」（路1:78-79）。猶太拉比的註釋集認為，光在創造之前就已存在，只是被隱藏了，但藉著神的話而被顯明。⁴¹ 由此角度看神在基督裡的新創造，則耶穌基督是神在末世的話、是神的光，要顯明神的生命、救恩、命令與同在，以致區分撒但的黑暗權勢與神的光明權能。在地的耶穌就是神賜給以色列和外邦人的光（路2:32），要指引落在黑暗死亡權勢裡的人（路1:78-79），也要將救恩的盼望帶給人（參路4:18-19）。升天的耶穌也在光中照亮保羅（徒9:3; 22:6, 9, 11; 26:13），立他作外邦人的光（徒13:47），在外邦為耶穌作見證，要把光（φῶς, 光明的道；徒26:23）傳給百姓和外邦人，叫人的眼睛得開、使人從黑暗歸向光明、從撒但的權下歸向神（徒26:18）。

耶穌基督能成為人的光，救人脫離黑暗權勢，因祂曾在神國權勢與撒但權勢的衝突下被釘死（參路10:18; 22:3, 31）；但當祂從死裡復活，證明祂仍然掌權，因而祂的光明之道能將人自撒但的黑暗權勢引到神的光明國度。如今，死裡復活並高升的耶穌是生命的主（徒3:15, τὸν ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς），因神已叫祂作元首作救主（徒5:31, ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα）；Ἀρχηγός 意為「創始者」，⁴² 說明耶穌是永生救恩的創始者。在天耶穌賜下聖靈，一則表明神已將祂高升至神榮耀的右邊（徒2:33; 7:55-56）並公開向世人顯明復活的耶穌是主-基督-救主（徒2:21, 36; 13:23; 16:31），⁴³ 一則說明神應許的末世救恩已臨（徒2:17），耶穌開啟了末世「已經開始-尚未完成」的神國新創造統治與救恩。⁴⁴

初代教會視耶穌的復活升天關乎祂在末世掌權並神對大衛應許的實現（徒2:30-36; 13:32-37）。⁴⁵ 然而，在現今的末世階段，耶穌基督的統治在天上，祂的仇敵卻在地上，但他必要得國回來征服仇敵（參路19:12, 27）。⁴⁶ 當耶穌基督再來執行末後審判並復興萬物，祂將完成神的永生救恩並建立神永遠的國度，神也必公開向世人顯明祂是永遠的君王。在路-徒，耶穌既是神國的彰顯，也是神救恩的彰顯；因此，神國的永生救恩意味著進入神的王權統治（路18:24-30），可享有神統治的拯救與保護（脫離罪、撒但、疾病的挾制）並享受神同在的福份（領受永生、聖靈、其他屬靈福份）。⁴⁷

⁴¹Rabbi Meir Zlotowitz (translated and commented), Rabbi Nosson Scherman (overviewed), בראשית / Genesis (Brooklyn: Mesorah Publications, 2002), 40.

⁴²L&N, 68.2.

⁴³Craig S. Keener, *Acts: An Exegetical Commentary* 3:1-14:28, vol. 2 (Grand Rapids: Baker Academic, 2013), 2071.

⁴⁴G. K. Beale, *A New Testament Biblical Theology: The Unfolding of the Old Testament in the New* (Grand Rapids: Baker Academic, 2011), 248; Darrell L. Bock, *Acts* (Grand Rapids: Baker Academic, 2007), 137.

⁴⁵Marshall, *Luke*, 68; Marshall, *Historian and Theologian*, 90.

⁴⁶Craig S. Keener, *Acts: An Exegetical Commentary—Introduction and 1:1-2:47*, vol. 1 (Grand Rapids: Baker Academic, 2012), 962.

⁴⁷Powell, 'Salvation,' 6-7.

二、神救恩的實質—新創造之福

耶穌的彌賽亞使命是完成神的救恩，宣告神悅納人的禧年（路4:18-19）。禧年是神在舊約設立的恩典年（利25），使神的百姓為奴的得自由、有債務的得解除，這些人得以歸回自己的地業從新開始。禧年在利未記二十五章具有律法和經濟層面的意義，在以賽亞書六十一章則帶有先知預示的末世意涵。⁴⁸在猶太教中，因經歷被擄禧年的社會文化意涵已失；取而代之，禧年被視為神新世代曙光的指參，⁴⁹預指神在末世將透過一位神的受膏者，使神的百姓從罪債中得自由。⁵⁰故此，在路加福音四18-19，禧年意表耶穌將展開的拯救作為，是完全的免債和救恩。⁵¹當耶穌宣明自己應驗以賽亞書六十一1-2，祂也宣告了神的末世禧年已開始，使神的百姓盼望神救恩的新世代將帶來的永遠自由。⁵²耶穌的救恩正是神在新世代的救贖恩典，關乎罪得赦與領受聖靈。

（一）罪得赦免

撒迦利亞已預言，神的救恩是要叫百姓的罪得赦，因基督是從神來的光，要照亮在黑暗死蔭的人並引導他們到神平安的道上（路1:77-79），從撒但的黑暗權勢歸向神的光明統治（參徒26:18）。耶穌也表明自己的拯救使命要叫被擄的得釋放、瞎眼的得看見、受壓制的得自由（路4:18）。其中，被擄的「(得)釋放」、受壓制的「(得)自由」與罪「(得)赦免」皆為同一詞ἀφεσις，可見作者強調彌賽亞的救恩關乎罪得赦。

赦罪是耶穌拯救事工的重點之一，也是實現神救贖統治的首要—叫人因悔改而罪得赦，進而成為神的子民。⁵³先鋒施洗約翰的信息也是「悔改使罪得赦」（路3:3）；耶穌在事工中則強調，祂來是要召罪人悔改，並要尋找拯救失喪的人（5:32；19:10）；祂的身邊常圍繞著那些「被視為罪人或自認是罪人」的人（5:8，30；7:37；15:1-2；19:7）；祂更在事工中彰顯其赦罪的權柄（5:20-25；7:47-48；24:47）並呼籲人悔改（13:2-5；15:7，10）。在使徒行傳，門徒的傳講聚焦於復活的耶穌是救主、有赦罪之道，因而呼籲人要悔改信靠（徒2:38；3:19；5:31；10:43；13:38-39；16:31-32；26:18）。⁵⁴從耶穌的事工和門徒的傳講可見，耶穌擁有神的赦罪權柄，祂死裡復活成就了神的赦

⁴⁸Christopher R. Bruno, “‘Jesus is Our Jubilee’ . . . But How? The OT Background and Lukan Fulfillment of the Ethics of Jubilee,” *JETS* 53/1 (2010): 94.

⁴⁹Bock, *Luke 1:1-9:50*, 410.

⁵⁰Bruno, “Jubilee,” 95.

⁵¹Marshall, *Luke*, 68; Bock, *Luke 1:1-9:50*, 410; Garland, *Luke*, 200.

⁵²Bock, *Luke 1:1-9:50*, 407; Bruno, “Jubilee,” 98.

⁵³Karl Allen Kuhn, *The Kingdom according to Luke and Acts* (Grand Rapids: Baker Academic, 2015), 251; John Kimbell, *The Atonement in Lukan Theology* (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2014), 137-138.

⁵⁴對猶太人的傳講著重悔改，因他們將耶穌釘死；對外邦人的傳講則著重信心，因耶穌有赦罪之道。

罪之道，使人因信祂而知罪、悔罪，以致罪得赦。故此，耶穌基督從死裡復活顯明祂不但勝過撒但的死亡權勢，也勝過黑暗的罪惡權勢。

當耶穌對門徒說，「新約」是用我的血為你們流的，表明祂是為人死（路22:19-20）；耶穌所立的「新約」在耶利米書三十一31-34已預示，這新約關乎神赦免百姓的罪，並與百姓建立新的神-子民關係。這說明耶穌的死創始了新約，祂的死使神赦免百姓的罪並建立新的關係。⁵⁵使徒行傳二十28也說明，神的教會是神用自己兒子的血（τοῦ ἰδίου, His Own）⁵⁶所拯救、保全的。⁵⁷在神的計畫中，耶穌的死是必須的，為要救贖人的罪。⁵⁸在創世記，神的創造因受罪和其咒詛的影響而亂序；在使徒行傳，因耶穌基督從死裡復活帶來神的新創造與盼望，使人因信基督而罪得赦，進而扭轉了罪和其咒詛帶來的影響，⁵⁹並歸回神的創造次序。

此外，正如施洗約翰施行悔改的洗禮，象徵罪得赦（路3:3），人因信悔改奉耶穌的名受洗，就必領受耶穌帶來的赦罪之恩（徒2:38），而受洗是個外在記號，公開見證個人對基督的信心和委身。⁶⁰除了赦罪的救恩，施洗約翰還指出基督要用聖靈施洗（路3:16）；領受聖靈也是神和耶穌的應許（參徒1:8；2:17；路11:13；24:49），是罪得赦、得永生的內在印證。

（二）領受聖靈

在父神與神子耶穌的雙重應許下，聖靈在五旬節降臨於門徒（路24:49；徒1:8；2:33）。聖靈是神的恩賜，說明神與其百姓同在（徒2:17-18；19:2-6）；聖靈的臨在示意神的旨意，確證神接納外邦信徒（8:15-17；10:47；11:15；15:8）。⁶¹此外，聖靈與神同等，擁有無上的權能（5:3-4），引導門徒進入神宣教計畫的每個新階段（8:29；10:19；13:2；16:6-7），加添門徒各方能力為耶穌作見證—傳講的見證（4:8，31；6:10；9:17，22）、生命的見證（因聖靈充滿而得信心、智慧與喜樂；參6:3，5；11:24；13:52）、行事的見證（6:8；13:9-11；參7:55司提反得力面對殉道）。從上述聖靈的工作

⁵⁵Brian J. Tabb, "Salvation, Spreading, and Suffering: God's Unfolding Plan in Luke-Acts," *Journal of the Evangelical Theological Society* 58/1 (2015): 51; David W. Pao and Eckhard J. Schnabel, "Luke" in G.K. Beale and D.A. Carson (eds.), *Commentary on the New Testament Use of the Old Testament* (Grand Rapids: Baker Academic, 2007), 383.

⁵⁶I. Howard Marshall, *The Acts of the Apostles* (Leicester: Inter-Varsity Press, 1989), 334; Ben Witherington, *The Acts of the Apostles: A Socio-Rhetorical Commentary* (Grand Rapids: Eerdmans, 1998), 623.

⁵⁷L&N, 57.61. Περιεποιέω 意為「取得、獲得、贏得」。若要取得或贏得的對象是靈魂、生命，則該詞具有「拯救、保全」之意，參路17:33; L&N, 21.24.

⁵⁸Kimbell, *Atonement*, 146.

⁵⁹Thomas E. Phillips, *Acts: Within Diverse Frames of Reference* (Macon: Mercer University Press, 2009), 137.

⁶⁰Marshall, *Acts*, 81.

⁶¹Stephen J. Strauss, "The Purpose of Acts and the Mission of God," *Bibliotheca Sacra* 169 (2012): 455.

可知，聖靈（πνεῦμα）與能力（δύναμις）密不可分（路1:35；4:14；24:49；徒1:8；10:38），能力源於耶穌所賜的權柄（路9:1；10:19；徒4:7-10），彰顯於醫病趕鬼等神蹟奇事。⁶²以此角度探究聖靈工作的意涵，可見人對聖靈臨在的經歷有二：一則關乎能力（δύναμις，強調聖靈的神蹟能力），人因著耶穌的名（權柄）並靠著聖靈的權能而行神蹟奇事；一則關乎聖靈（πνεῦμα，強調聖靈的同在能力），因著聖靈的同在人的生命得更新並得力傳講耶穌的救恩之道。⁶³

聖靈的神蹟能力（δύναμις）彰顯了神的統治權柄，也顯明神的國現今已臨（參路11:20）。耶穌和使徒的平行神蹟事工顯示，聖靈關注受神差遣者能執行神的旨意，因而加添他們能力完成使命。⁶⁴在路加福音，聖靈加添耶穌能力/δύναμις執行彌賽亞的救贖工作（參路4:18-19；實質與屬靈的拯救）並顯明神的國（神救贖統治的兩階段）。⁶⁵在使徒行傳，聖靈也賜門徒行神蹟奇事的能力（關乎實質的拯救），藉此證實他們傳講的信息（神的國/耶穌基督的事，關乎屬靈的拯救），以致他們能完成神在現階段的救贖宣教計畫。換言之，耶穌的δύναμις具雙重意義；門徒的δύναμις則緊緊為耶穌作見證。⁶⁶故此，在使徒行傳δύναμις/能力帶來醫病趕鬼的神蹟是外在記號，為要證實傳道者的信息源於神，也顯明神國的統治此時此刻已臨到。⁶⁷

另一方面，聖靈的同在能力（πνεῦμα）則賜給門徒生命與傳講的內在能力，旨在為耶穌作見證。首先，聖靈的同在即三一神的同在，因聖靈被視為主/神的靈和耶穌的靈（徒5:9；8:39；16:7），意指神和神子耶穌藉著聖靈與門徒同在。⁶⁸起初三一神共創天地，如今也共創神國的信心-生命群體，⁶⁹這群體包含以色列百姓和外邦萬民（參13:48；15:14-17）。聖靈的大能既將神子耶穌從永恆送進撒但在地的黑暗國度，神和復活升天的耶穌現今靠著聖靈的大能要引領信心群體歸回神的光明永生國度（參路18:18-30；徒26:18）。這信心-生命群體因罪得赦而脫離撒但的罪惡死亡權勢，已進入神國的王權統

⁶²參路5:17；6:19；8:46；9:1；10:13；19:37；徒2:22；3:12；6:8；8:13；10:38；19:11。

⁶³Turner區分聖靈（πνεῦμα）如預言的靈—傳講的能力；能力（δύναμις）如神蹟的能力—醫病趕鬼。參Max Turner, “The Spirit and the Power of Jesus’ Miracles in the Lucan Conception,” *Novum Testamentum* 33/2 (1991): 152.

⁶⁴Keener, *Act 3-14*, 873.

⁶⁵Joshua W. Jipp, *Divine Visitations and Hospitality to Strangers in Luke-Acts* (Leiden: Brill, 2013), 223.

⁶⁶參在使徒行傳，門徒的δύναμις都關乎為耶穌作見證：彼得與使徒（2:22；3:12；4:33；10:38）、司提反（6:8-10）、腓利（8:12-13）、保羅（19:8-12）。

⁶⁷這也說明作者為何用「神的國」摘述故事人物的傳講內容（徒1:3；8:12；19:8；28:23, 31），因門徒所行的神蹟和所傳講的救恩之道皆關乎神國的統治權能。

⁶⁸比照徒5:3-4欺哄聖靈和欺哄神，可知主在徒5:9意指神；參照徒8:26「主的使者」，主在8:39應是神。耶穌藉著聖靈與門徒互動（16:7；參Craig S. Keener, *Acts: An Exegetical Commentary* 15:1-23:35, vol. 3 [Grand Rapids: Baker Academic, 2014], 2332）；或認為耶穌的靈指奉耶穌的名所說的預言（F. F. Bruce, “Luke’s Presentation of the Spirit in Acts,” *Criswell Theological Review* 5/1 [1990], 28）。

⁶⁹Walter E. Pilgrim, “Luke-Acts and a Theology of Creation,” *Word & World* 12/1 (1992): 53.

治與保護。這蒙救贖的信心群體是降服於神主權統治的神國子民，擁有屬神的光明特質，用聖潔公義在神面前敬拜事奉祂（參路1:74-75），尊神為大（2:11; 10:47）、同心敬拜並共享生活（2:41-47; 4:32-35）且放膽傳講神的道（參使徒行傳記載門徒見證耶穌的事蹟）。正如路加福音四18-19的描述，他們呈現一個在屬靈與社會上更新的新群體，⁷⁰以信心群體的活潑生命與生活為耶穌作見證。

有關聖靈同在能力的個人經歷，聖靈的充滿使門徒滿有信心與智慧，並大得能力傳講神的道（參彼得、司提反、腓利和保羅的傳講事工）。傳道者因著聖靈的同在，分享了三一神的權柄，因而帶著權柄能力傳講神的道；即或傳道者遭遇逼迫，其受苦在全能神的計畫中卻帶有雙重目的——認同基督與促進宣教。⁷¹傳道者為耶穌作見證而受苦，便是認同耶穌的苦難，就好像藉著聖靈與傳道者同在的耶穌仍繼續受苦，所以升天的耶穌對掃羅說「我就是你所逼迫的耶穌」（徒9:5）。當傳道者因著認同基督而受苦，就更得聖靈同在的能力與保守，並得力繼續傳講並面對逼迫，其受苦卻堅持傳道的生命見證則更加有力地證實所傳的生命之道（徒5:20），進而促進了道的宣講。故此，沒有任何力量可攔阻神救贖的計畫與目的，不論教會內的爭端（6:1; 15:1-2）、猶太人的敵視與逼迫（4:5-22; 5:17-40; 7:54-8:3; 17:4-9; 18:12-17; 21:27-40）、外邦人與羅馬勢力的逼迫（12:1-23; 19:23-41; 22-28章），都不能叫傳道者停止宣講，更無法除滅生命之道。這顯示，因著聖靈的同在能力，道的普世宣講無人能禁止，因此三一神救贖的宣教計畫必成全，而且傳道者必繼續經歷三一神的同在權能並道的增長，直到神應許的彌賽亞王來建立神永遠的國度並完成神新創造的永生救恩。

肆、結論

救恩出於神（父神）、本於神（神子耶穌）、也藉著神（聖靈）。神藉著耶穌基督和聖靈彰顯祂的主權統治和救恩，顯明於耶穌完成的救恩，並聖靈創始的信心-生命群體。耶穌基督死裡復活，成就了神的救恩之道，使相信並接受的人因悔改而罪得赦，以致脫離撒但的黑暗權勢，歸向神成為神光明國度的子民。基督升天並賜下聖靈，創造了擁有聖靈能力的生命群體，使順服神主權的門徒得著神國統治的保護並享受聖靈同在的福份。神國子民必得著力量在生命和生活上為耶穌作見證，也在福音宣教上經歷三一神的同在並聖靈的能力。現今時代雖是神救恩的「已經-尚未」時期，但神的救贖計畫與目的沒有任何勢力可攔阻。因此，若我們認同初代信心-生命群體，在生命與生活中尊主為大、降服於神主權的統治並忠心傳講神的道，也必親眼見證三一神的同在權能並神的國在我們中間。

⁷⁰Bock, *Luke 1:1-9:50*, 407.

⁷¹Ling Cheng, *The Characterisation of God in Acts: The Indirect Portrayal of an Invisible Character* (Milton Keynes: Paternoster, 2011), 212; Scott Cunningham, “‘Through Many Tribulations’: The Theology of Persecution in Luke-Acts” (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1997), 292.

參考文獻

- Beale, G. K. *A New Testament Biblical Theology: The Unfolding of the Old Testament in the New*. Grand Rapids: Baker Academic, 2011.
- Bock, Derrell L. *Acts*. BECNT, Grand Rapids: Baker Academic, 2007.
- _____. *A Theology of Luke's Gospel and Acts*. Grand Rapids: Zondervan, 2011.
- _____. *Luke 1:1-9:50*. BECNT, Grand Rapids: Baker Academic, 1994.
- _____. *Luke 9:51-24:53*. BECNT, Grand Rapids: Baker Academic, 1996.
- Brueggemann, Walter. *Genesis*. Interpretation, Atlanta: John Knox Press, 1982.
- Bruce, F. F. "Luke's Presentation of the Spirit in Acts." *Criswell Theological Review* 5/1 (1990): 15-29.
- Bruno, Christopher R. "'Jesus is Our Jubilee' . . . But How? The OT Background and Lukan Fulfillment of the Ethics of Jubilee." *Journal of Evangelical Theological Society* 53/1 (2010): 81-101.
- Chen, Diane G. *God as Father in Luke-Acts*. New York: Peter Lang Publishing, 2006.
- Cheng, Ling. *The Characterisation of God in Acts: The Indirect Portrayal of an Invisible Character*. Milton Keynes: Paternoster, 2011.
- Cox, Ronald. *By the Same Word: Creation and Salvation in Hellenistic Judaism and Early Christianity*. Berlin: Walter de Gruyter, 2007.
- Cunningham, Scott. *"Through Many Tribulations": The Theology of Persecution in Luke-Acts*. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1997.
- France, R. T. *Matthew*. Tyndale New Testament Commentaries. Leicester: Inter-Varsity Press, 1988.
- Garland, David E. *Zondervan Exegetical Commentary on the New Testament: Luke*. Grand Rapids: Zondervan, 2011.
- Giles, Kevin. "Salvation in Lukan theology (1)." *The Reformed Theology Review* 42/1 (1983): 10-16.
- Green, Joel B. *The Gospel of Luke*. NICNT, Grand Rapids: Eerdmans, 1997.
- _____. "'The Message of Salvation' in Luke-Acts." *Ex Auditu* 5 (1989): 21-34.
- _____. "The Problem of a Beginning: Israel's Scriptures in Luke 1-2." *Bulletin for Biblical Research* 4 (1994): 61-86.
- Hahn, Scott W. "Kingdom and Church in Luke-Acts: From Davidic Christology to Kingdom Ecclesiology" in C. G. Bartholomew, J. B. Green and A. C. Thiselton (eds.), *Reading Luke: Interpretation, Reflection, Formation*. Milton Keynes: Paternoster Press, 2005, 294-326.
- Hartley, John E. *Genesis*. New International Biblical Commentary. Peabody: Hendrickson Publishers, 2000.
- Hendriksen, William. *The Gospel of Luke*. Grand Rapids: Baker Book House, 1988.
- Jipp, Joshua W. *Divine Visitations and Hospitality to Strangers in Luke-Acts*. Leiden: Brill, 2013.
- _____. "The Beginnings of a Theology of Luke-Acts: Divine Activity and Human Response." *Journal of Theological Interpretation* 8/1 (2014): 23-43.
- Keener, Craig S. *Acts: An Exegetical Commentary—Introduction and 1:1-2:47*, vol. 1. Grand Rapids: Baker Academic, 2012.
- _____. *Acts: An Exegetical Commentary 3:1-14:28*, vol. 2. Grand Rapids: Baker Academic, 2013.

- _____. *Acts: An Exegetical Commentary 15:1-23:35*, vol. 3. Grand Rapids: Baker Academic, 2014.
- Kimbell, John. *The Atonement in Lukan Theology*. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2014.
- Kuhn, Karl Allen. *The Kingdom according to Luke and Acts: A Social, Literary, and Theological Introduction*. Grand Rapids: Baker Academic, 2015.
- Ladd, George Eldon. *The Gospel of the Kingdom*. Grand Rapids: Eerdmans, 1988.
- Louw, Johannes P. and Nida, Eugene A. (eds.), *Greek-English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains*. New York: United Bible Societies, electronic version, 1989.
- Mallen, Peter. "Genesis in Luke-Acts" in Maarten J.J. Menken and Steve Moyise (eds.), *Genesis in the New Testament*. London: Bloomsbury T&T Clark, 2012, 60-82.
- Marshall, I. Howard. *Commentary on Luke*. NIGTC, Grand Rapids: Eerdmans, 1979.
- _____. *Luke: Historian and Theologian*. Grand Rapids: Zondervan, 1980.
- _____. *The Acts of the Apostles*. Leicester: Inter-Varsity Press, 1989.
- McCabe, David R. *How to Kill Things with Words: Ananias and Sapphira under the Prophetic Speech-Act of Divine Judgment (Acts 4.32-5.11)*. London: Bloomsbury, 2013.
- Pao, David W. and Schnabel, Eckhard J. "Luke" in G. K. Beale and D. A. Carson (eds.), *Commentary on the New Testament Use of the Old Testament*. Grand Rapids: Baker Academic, 2007, 251-414.
- Phillips, Thomas E. *Acts: Within Diverse Frames of Reference*. Macon: Mercer University Press, 2009.
- Pilgrim, Walter E. "Luke-Acts and a Theology of Creation," *Word&World* 12/1 (1992): 51-58.
- Powell, Mark Allan. "Salvation in Luke-Acts." *Word & World* 12/1 (1992): 5-10.
- Rowe, C. Kavin. *Early Narrative Christology: The Lord in the Gospel of Luke*. Berlin: Walter de Gruyter, 2006.
- Steyn, Gert J. "Soteriological Perspective in Luke's Gospel" in Jan G. van der Watt, *Salvation in the New Testament Perspectives on Soteriology*. Leiden: Brill, 2005, 67-99.
- Strauss, Mark L. *The Davidic Messiah in Luke-Acts*. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1995.
- Strauss, Stephen J. "The Purpose of Acts and the Mission of God." *Bibliotheca Sacra* 169 (2012): 443-464.
- Tabb, Brian J. "Salvation, Spreading, and Suffering: God's Unfolding Plan in Luke-Acts." *Journal of the Evangelical Theological Society* 58/1 (2015): 43-61
- Troftgruben, Troy M. *A Conclusion Unhindered*. Tübingen: Mohr Siebeck, 2010.
- Turner, Max. "The Spirit and the Power of Jesus' Miracles in the Lucan Conception," *Novum Testamentum* 33/2 (1991): 124-152.
- Wenham, Gordon J. *Genesis 1-15*, vol 1. Word Biblical Commentary. Waco: Word Books Publisher, 1987.
- Witherington, Ben. *The Acts of the Apostles: A Socio-Rhetorical Commentary*. Grand Rapids: Eerdmans, 1998.
- Van Zyl, Hermie C. "The Soteriology of Acts: Restoration to Life" in Jan G. van der Watt, *Salvation in the New Testament Perspectives on Soteriology*. Leiden: Brill, 2005, 133-160.
- Zlotowitz, Rabbi Meir (translated & commented) and Scherman, Rabbi Nosson (overviewed), *בראשית / Genesis*. Brooklyn: Mesorah Publications, 2002.