

動力

Momentum
STEMP's QUARTERLY BULLETIN
唐崇榮國際佈道團
www.stemi.org
北 美 版
2 0 0 3 秋 季

2002 紐約地區信仰講座

基督的死 與 人類的救贖 (二)

加拉太書第一章4節

基督照我們父上帝的旨意，為我們的罪捨己，要救我們脫離這罪惡的世代。

基督的死是唯一在上帝旨意裡面的死

這節聖經有一個很特殊的關聯是全本聖經沒有任何一節可以比較的。就是把基督的死和上帝的旨意連在一起。基督的死有什麼特別呢？基督的死是不是常人的死呢？基督的死是不是罪的工價呢？基督的死是不是因一個自然律而生命結束呢？這裡，聖經告訴我們，基督按照父上帝的旨意，為我們捨己。全本聖經只有這次提到

神的旨意與一個在世界歷史中間的人的死之間的關係，或者我可以說基督的死是唯一在上帝旨意裡面的死。因為其它的人的死絕對不是上帝永恆旨意裡面所定的，其它人的死是上帝所許可的，是上帝的fore-knowledge, fore-ordination裡面所定的原則。但不是上帝的旨意要人死。如果上帝的旨意是要人死的話，聖經就沒有這樣的話說，上帝的應許就是永生。上帝要人死嗎？上帝不是要人死。人為什麼死？人是在上帝的旨意之外而死。當我們基督徒真正明白這個區別的時候，你對死的看法就完全改變過來了。我們不能把基督的死與別人的死等量齊觀，相提並論；我們不可以把基督的死與其它人的死當作是同樣的一種自然的規律。親愛的弟兄姐妹們，這一節聖經清楚的告訴我們，只有一個人的死是上帝的旨意裡面的死。其它人的死是因違背上帝的旨意而死。神的永恆的旨意中間為我們定的不是死，是生命；神的永恆的旨意中間要賜給我們的，不是滅亡，是永生。所以祂賜下基督，祂為我們預備救恩，讓基督的死可以把我們帶回祂的旨意，不是像我們過去在罪中離開祂的旨意那樣。我們昨天提到的兩種人的死，一種是義人的死，一種是罪人的死。但這兩種人的死中間有三種對死的關係，基督是真正義者的死，基督的死是為罪而死。那個得救的罪人的死是向罪死，而那不得救的強盜的死是在罪中死。Die for sin (death of Jesus Christ), die to sin (death of the saved sinner), die in sin (death of the unsaved sinner)。親愛的弟兄姐妹，這樣，基督為罪人代替性的死也就是上帝永恆中的旨意。你看全本的聖經有一條紅線，這條紅線就把從最先到最後整個啓示連在一起，這條紅線中間我們看見，神只用一個辦法，我們不能說神除了這辦法之外祂無能無力，沒有辦法用別的方法拯救人。但聖經沒有啓示我們，沒有告訴我們神用別的方法拯救人。聖經就告訴我們神所用的辦法就是這個，就是這位，就是這樣的恩典。除了基督以外，沒有救主；除了基督的十字架以外，沒有救法；除了基督的寶血以外，沒有救恩；除了主的福音以外，沒有拯救的能力。感謝上帝！當教會離開這個總

原則的時候，教會怎麼發展都是虛空的。當教會忘記神這個方法的時候，教會怎樣在量的方面增加都不是神的旨意。

基督是死而復活的。祂是已經為我們死，又為我們復活的耶穌基督。**除此以外沒有救主，除此以外沒有救恩，除此以外沒有救法。**我們昨天已經在這裡思想到基督的死是神為我們預備的。今天我們看在這個旨意中間，永恆裡面，這歷史中間怎樣關聯，怎樣成爲一條線從歷史中間一直通到祂最後再來的日子。這是逐步啓示裡面最重要最大的題目，我們相信逐步啓示〔神學名詞叫progressive revelation〕，就是神一步一步把祂的恩典向我們打開來，使我們深知道祂的奧秘。人的領受力是很小的，所以上帝就這樣用進展式的，逐步的啓示，把祂的心意向我們顯明出來。當我們看見基督是上帝的羔羊時，這事早就隱藏在萬事的旨意中間，所以啓示錄告訴我們，名字沒有記載在從創世以來被殺的羔羊的生命冊上的人他們都不得救。這個生命冊是誰的生命冊呢？是從創世以來那個被殺的羔羊的生命冊。絕對不是耶穌走人生的道路走到一半因爲失敗而被抓去釘十字架，不是這麼簡單。乃是從創世以來被殺的羔羊，在創世以前神所定，創世以來爲我們死，到末世顯出祂原來是萬主之主，萬王之王的這位救主。感謝上帝，耶穌基督的死在神永恆的旨意裡面，所以這樣的永恆中間也就是沒有歷史以前，沒有時間的被造以前，在還沒有一切的一切成爲存在物以前，神在永恆之中已經決定賜下祂的獨生子到這個世界來。祂賜下祂的獨生子到世界來不是來設立一個宗教，祂到世界上來不是來建立一種系統的教導，耶穌到世界上來是爲成爲救贖的代死羔羊。親愛的弟兄姐妹，這樣，子對父的順從在永恆之中已經定了，這個順從成爲所有的人對神順從的榜樣。我們對基督的順從就歸入基督對神的順從裡面；這樣，基督對父的順從就成爲所有的人對祂順從永遠得救的根源。

我們對基督的順從歸入了基督對神的順從裡面，這樣基督對父的順從就成爲所有順從的人被父上帝悅納的原因。這也是「由於信以致於信」，一個很重要的真正的了解。我們今天信基督，所以我們順從祂。而基督順從神，成爲我們信的根基。上帝在基督裡看見了祂的順從，這樣凡順從基督的人因信的緣故都蒙上帝的悅納。我們在亞當裡面與神的關係，因爲亞當的悖逆，所以我們被稱爲悖逆之子。我們犯罪時候違背了神的旨意，正像亞當犯罪違背神的旨意一樣。所以我們的悖逆是在亞當的悖逆裡面被神定罪。照樣的，我們的順從是在基督的順從裡面被主稱義。這樣，基督的順從成爲我們所有人對基督順從的榜

樣。因爲基督順從父上帝，我們順從基督的時候，我們就因信被稱爲義了。親愛的弟兄姐妹，耶穌基督的死絕對不是偶然的歷史事件，絕對不是一個自然朽壞的規律，耶穌的死不是他犯罪一定要擔當的罪的果效。罪的果子，罪的工價是死，基督是沒有罪的。所以基督的死是神永恆的旨意定的事情。感謝上帝，我們從亞當犯罪以後，神不願意他靠自己的功勞來建立一種以自己的義解決罪的問題的這種宗教性的行爲。所以神對他說我已經爲你預備了皮的衣服給你穿。這是聖經裡面第一次的預表，而這個預表絕對不是別人做出來的，這個預表不是透過先知顯明出來的，這個預表也不是透過聖殿或是會幕裡面一件器具彰顯出來的，乃是神自己所成就的。親愛的弟兄姐妹，救恩的第一次預告不是透過使徒不是透過先知，救恩的第一次預告是神自己做的事，講的話。我們感謝上帝，爲了這個緣故，亞當夏娃第一次看見了他們從前不明白的事情，就是什麼叫做「死」。昨天我已經對大家說了，當上帝說你吃的日子你必定死的時候，這就告訴我們神的啓示是超經歷，超理性，超越人的了解。因爲亞當夏娃從來沒有死過，他怎麼知道什麼是死呢？〔例舉，從略〕親愛的弟兄姐妹，預言有這個本質在裡面。許多時候我們不愛聽上帝的話，因爲上帝的話與我的生活沒有關係，對我沒有實用價值，所以我就不管他不聽他。多少人在犯罪前不注意警戒的話語，等到犯罪受虧的時候只能回想曾經受過警戒，但已經太遲了。這就是後知後覺的人。所以一個真正謙卑的人，不是用自己所有的，有限的部份的理性去與神的真理對抗。一個真正謙卑的人不是用自己有限的經歷來反對神超經歷的啓示。上帝對亞當說，你吃的日子你必定死。亞當不明白什麼叫做「死」。但是當他犯罪以後神把他叫出來，你沒辦法逃避我，你只能在我面前相對的存在，我告訴你現在已經有羊爲你死，有牛爲你死，我把牠們殺死，把牠們皮脫下來，現在作了皮衣來遮蓋你的羞辱，遮蓋你的罪惡，解決你違背我旨意的行爲。當亞當看到的時候可能嚇了一跳，原來那死的羊在他旁邊就是昨天和他玩的那隻。〔上帝創造萬有交給亞當，讓他命名、管理、鑑賞神創造的奧秘。這就是亞當作王、作祭司、作先知的功能。人被造有先知性、君王性、祭司性的功能。這是歸正神學，特別從聖經看出的奧秘是偉大的真理。唐牧師解釋人受造之三大功能，從略，請參錄音帶〕當他看見有一隻或是有兩隻他所最喜歡的他所管理的他所寵愛的動物被殺死的時候，他就知道了「死」是什麼。

死就是生命再沒有了，氣息斷絕了，所有的活動停止了，肉身朽壞了。亞當從這裡才知道原來神曾經對他講

過，你吃的日子你必定死。但是現在死的不是你，是牠。所以，這是第一次代贖的意義向我們顯明出來。上帝藉著皮衣，藉著動物的死，藉著代替的犧牲告訴亞當夏娃，救恩的意義就是在這個地方。親愛的弟兄姐妹，神一步一步的啓示，是從整個舊約一步一步把我們帶到啓示錄。在舊約裡面有被殺而成爲皮衣的牲畜，在啓示錄有創世以來被殺的羔羊。這其中看見有許多的步驟神把十字架的恩典向我們顯明出來。〔唐牧師解釋亞伯獻祭之預表，從略〕

逾越節羔羊之預表

當我們看見摩西帶領以色列人出埃及的時候，神對他說，每一家都要殺羊，如果你們家不能吃完那隻羊你們可以幾個家庭合起來殺一隻羊，然後把這隻羊的血塗在你的門框上面，你們要關著門不可出門，在你們家裡吃那隻羊的肉。你們不可用水煮，你們要用火烤牠。這些話是偶然的嗎？這些話是你可以隨便更改的嗎？只要你殺羊嘛！怎麼殺怎麼煮都可以。不是的！不可用水煮要用火烤。這是預表耶穌基督逾越節的羔羊。代替我們受了烈火的焚燒，陰間的痛苦。神的旨意一步一步講出來的時候，絕對不能隨便的。我們今天認識耶穌的死到什麼地步？昨天在第一堂結束的時候我對大家說，一個人能愛上帝只有一個秘訣，他認識基督爲他所受的苦。**你對基督的苦越認識，你對主的愛越有可能。你對基督的死的認識越清楚，你對神的愛也就越清楚。你對基督的苦的認識越深，你對主的愛也就越豐盛。**這是一個定律。我們今天談愛主，我們怎麼談愛主？我們怎麼明白主對我們的愛？你是認識祂爲了愛我們作的犧牲，你才能照著這些原理認識神的心意去愛上帝。

什麼叫做逾越節呢？超過去的，越過去的。那殺人滅命的天使帶著神的權柄執行審判的時候，不把死臨到你家裡的長子。這裡提的長子，與亞伯把最先生的羊獻上的意義一樣。耶穌基督是那獨生子在教會中間成爲長子。這樣，基督爲我們死是拯救我們脫離神的審判，脫離神對罪人的刑罰，脫離地獄的災難。爲這緣故我們看見保羅在哥林多的書信裡面說基督是逾越節的羔羊。他很清楚的告訴我們，原來摩西所看見的，所講的，所吩咐以色列人殺的那逾越節的羔羊，就是我們的救主耶穌基督。這樣，**舊約隱藏新約，新約成全舊約。**神的心意在舊約裡面一步一步展開，一步一步顯明的時候，到了新約完全看清楚了。

有人問我爲什麼希伯來書第十一章提到這一句話，摩西寧願爲基督受苦。摩西生在耶穌降生以前一千多年的時

間，摩西怎麼爲基督受凌辱呢？受苦呢？我告訴你，摩西在他生命中間認識的基督論超過許多今天讀過新約的人。他知道有代死的羔羊，他知道這個羔羊爲我們受盡了苦。所以他寧願不享受皇宮裡所有的尊貴榮耀，所有的綾羅綢緞，山珍海味，最高的享受。摩西爲基督的緣故，就是那爲我們受苦使我們得到救贖的主的緣故，他願意與基督一同受苦。這是希伯來書裡面，超越世代很重要的一節聖經。感謝上帝，親愛的弟兄姐妹，你們繼續看下去的時候，這種受苦的羔羊，代死的救恩在整個詩篇以及整個舊約裡面的先知書一再的展現出來。詩篇廿二是最重要的基督受苦的詩篇。是基督在十字架死最好的描寫。廿二篇第一句話就說，我的上帝，我的上帝，爲什麼離棄我？這句話是誰在歷史上講過的？是不是詩人修辭裡面的一句？是不是詩篇詩人一個文字的表達而已？不是的！是基督在十字架上的第四句話。耶穌基督在十架上一共講了七句話。第一句是，父阿”，第七句是，“父阿”，第四句是，“我的上帝”。這些安排這些用詞都是特別的。“我的父阿”，祂是以子的身份對父講話。聖子在聖父面前爲全世界的選民以及那些接受基督福音的人爲他們求赦罪。父阿，赦免他們，因爲他們所做的他們不知道。第七節，聖子成全了聖父所託付的救贖的工作以後回到父的面前。我把我的靈魂交在你的手裡。但是第四句不是說父阿。祂說我的上帝，我的上帝爲什麼離開我。祂爲什麼用「上帝」不用「父」呢？〔根據當時主後第一第二世紀諾斯底思想一個後來發展成異端的思想，對此經文之謬解，從略，請參錄音帶〕。

感謝上帝，當祂第一句話說我的父阿，赦免他們，因爲他們所作的他們不知道的時候；祂以聖子的身份向聖父祈求，爲罪人代求，這是神性的禱告。當第七句話，祂以神子的身份說我把我的靈魂交在你的手裡，是以神性的聖子的身份來交託，因爲祂行完了父的旨意。但是第四句話乃是我的上帝，我的上帝，爲什麼你離棄我？因爲祂只能在人性上死，祂不能在神性上死。死的是基督的肉身，基督的人性。所以彼得前書二24告訴我們，祂在親身擔當我們的罪。祂親身以祂好像罪身一樣的形狀爲我們死在十字架上。羅馬書八3 說我們的肉身是軟弱的，是律法有所不能行的。所以照樣，基督就成爲血肉的身體爲要成爲罪身的形狀，在肉身裡面爲我們定了罪案。感謝上帝，所以詩篇廿二是基督受死的彌賽亞詩篇。詩篇廿三是基督復活的彌賽亞詩篇，詩篇廿四是基督昇天的彌賽亞詩篇。這樣，在詩篇中間已經告訴我們，有一位代死的基督。在廿二篇我們看見，他們扎了我的手，扎了我的腳，他們圍繞我如

同巴珊的公牛。耶穌基督在十字架上被釘以前一千年，從大衛被聖靈感動所筆之下就寫下來了。詩篇廿三，祂經過死蔭的幽谷，所以祂不是停在死亡的中間。上帝不把聖子撇在陰間，不叫祂的聖者見朽壞，行過死蔭的幽谷復活了。廿四篇，眾城門阿，抬起頭來，因為那榮耀的王要進來。誰？誰是榮耀的君王？就是那位耶和華，萬軍的耶和華，戰場上得勝的主，祂要進來。誰是得勝的主？就是基督。基督得勝什麼？基督得勝死亡，得勝罪惡。得勝律法的咒詛，得勝了所有捆綁同陰間的權勢。基督從死裡復活，要進入永久的門戶，進到天上的聖所，為我們把贖罪的血獻在父上帝面前。感謝上帝，所以在詩篇裡面是描寫耶穌死的事情。除此以外，在以賽亞書，在耶利米書，在先知許多預言的中間給我們看見Jesus Christ is a suffering servant of God。親愛的弟兄姐妹，我們看見基督的死是上帝的旨意。我剛才對你說加拉太書一4 是很特別的一節。唯有這節聖經把死和神的旨意連在一起。這樣在新約的時候，你看見當耶穌登上歷史的舞台，你就看見從開始祂就為我們流血。耶穌為我們流血不只是在十字架上，耶穌最先為我們流血是受割禮的時候。因為祂生在律法以下完全照著律法的要求完全順服。基督生流血，死流血，基督神的兒子從生到死用祂的血買贖我們。感謝上帝，這樣神與亞伯拉罕定的約在基督裡面成全。感謝上帝，祂是那絕對順從的無罪者。所有的罪要用血洗淨。因為若不流血，罪就不能得潔淨。而基督是絕對無罪的，但祂從道成肉身第八天祂就流血了。直到到死以前，在十字架流血了。從生到死，從血開始，血結束。成為神為人預備潔淨的權柄，感謝上帝。在先知書裡面說，上帝為你們預備了一個潔淨的泉源，洗淨你們的罪孽。罪惡，罪孽，罪過全洗淨透過這個泉源。基督的身上，道成肉身的身上，從嬰孩到十字架上流血洗淨我們。基督的死是上帝的旨意，這樣一條線你從舊約一直看，看到新約的時候，你明白嗎？從母腹就被聖靈充滿的施洗約翰一看見耶穌出來，第一句話他說，看哪！上帝的羔羊，除去世人罪孽的。除去世人罪孽的是誰？是上帝的這隻羔羊。這個羔羊是什麼羔羊？是摩西出埃及的前一個晚上逾越節的羔羊。〔施洗約翰對耶穌基督的見證，從略〕

耶穌降世之六大目的

親愛的弟兄姐妹，這樣在新約的中間基督的顯現，祂就以人子的身份與神子的身份，以又是人又是神的身

份來。耶穌為什麼到世界上來？所有的神學家都大作文章，深思細想，好發揮他們對聖經的了解。而我願意用基督自己的宣佈來講。耶穌為什麼到世界上來呢？我們看上帝的話。基督怎麼講的？耶穌有六大宣佈。第一個宣佈，**我來了不是要廢除律法，我來了乃要成全律法**〔馬太五17〕。第二樣，耶穌說**人子來要尋找拯救失喪的人**〔路加十九10〕。第三，耶穌基督說**我來了不是要召義人乃是要召罪人悔改**〔路加五32〕。第四樣，耶穌基督說**我來了是叫人得生命而且得的更豐盛**〔約翰十10〕。第五樣，耶穌基督說**我來了不是要受人的服事，乃是要服事人而且捨命作多人的贖價**〔馬太廿28〕。第六樣，耶穌基督在彼拉多面前講**我來了，我為做王而生特來為真理作見證**〔約翰十八37〕。但是這六節之外，聖經還有一次提到一個總話語，總原則的宣佈是馬太、馬可、路加、約翰都沒有記載的。那是什麼呢？希伯來書十7，引用了詩篇四十彌賽亞自我的宣告。**上帝阿！我來了，為要遵行你的旨意**。因為你已經為我預備了身體。在第三堂我會更仔細的分析這句偉大的話語，基督論裡面很偉大的一個經節。那是詩篇彌賽亞所講的話語，**上帝阿，我來了。我要遵行你的旨意**。但是呢，在希伯來書就提到，你已經為我預備了身體。什麼意思呢？你為我預備了身體，我才能死。這樣就把死和旨意連在一起了。這第七宣告，不是四福音的，這第七宣告是希伯來書的。這第七宣告是舊約新約串連在一起彌賽亞詩篇四十裡面的話語。這個身體的存在是絕對必須否則他不能死。感謝上帝，基督的死是我們常常聽的嗎？基督的死是我們已經了解的嗎？到底在基督的死裡面隱藏著的奧秘，神旨意裡面的豐盛要我們明白的有多少呢？耶穌基督說，我來了乃是要遵行你的旨意。請你注意前面第一，第二，第三，第四，第五，第六的宣佈乃是在世界上對人講的。但是第七個宣佈是到世界上來對父講的，不是對人講的。感謝上帝，耶穌到世界上做人的時候，以有肉身的人性對上帝說，上帝阿；他不是說父阿，上帝阿，我來了，要遵行你的旨意。我的事在經卷上已經記載了，因為你已經為我預備了身體。感謝上帝，若是主今天讓我們這樣深入明白，死、肉身、神的旨意、與基督道成肉身的奧秘，那你就知道，我只能效法基督在肉身中間這樣順從我才能作一個真正遵行上帝旨意的人。因為這世界上和其上的情慾都要過去，**唯獨遵行上帝旨意的人是永遠長存**。

〔講於2002年7月27日下午，紐約地區信仰講座，林聖濠、蔡蓓摘要整理，因篇幅所限，已作濃縮刪節，未經講員過目。完整內容：訂購錄音帶，或等候單行本發行〕

宗教與文化思潮暗流初探：

當代正統神學的任務【四】

以真理信仰護教？——護教的挑戰與誘惑（下）

論駁斥諾斯底主義的教父們

教會面對異端，必須維護真理。可是教會護教的出發點，和駁斥異端的論點，都必須來自純正的，忠於<<聖經>>的信仰。否則，一個不正確的信仰立場，不可能駁斥另一個不正確的信仰。這方面在當今華人教會神學界可以看得很清楚。例如，一位曾經沉迷於存在主義（existentialism, 包括文學與神學），而現今維護新正統神學（neo-orthodoxy）的神學教授，在神的客觀，具體，命題式的啓示（propositional revelation）等方面已讓步給現代哲學與神學。當後現代思潮（postmodernism）— 如解構主義 — 衝進教會時，這些存在主義和新正統神學的追隨者雖然知道這些毒素是非常的邪惡有害，可是他們所提出的批判與反駁，卻顯得軟弱無能。（參看香港出版的一些神學院期刊對後現代思想的回應；當然其中也有例外的，比較有堅強信仰立場的文章，如吳慧儀博士等的著作。關於命題式啓示的式微，可參考 Ronald Nash, *The Word of God and the Mind of Man*, P&R.）

第二世紀教會所面對最具影響力的異端，就是諾斯底主義（Gnosticism）。在聖靈的掌管下，每次教會遇到異端，都有信徒或領袖起來為真理辯道。歷史家稱第二世紀的護教士為“反諾斯底主義的教父”（Anti-Gnostic Fathers）。所謂“教父”，通常是指某些大城市教會的牧師，今天我們可能稱他們為“主任牧師”。因為城市與城市之間需要主內的溝通，並需將幫助耶路撒冷教會的款項送到猶大，因此大城市的牧師（監督）遂顯得重要。這就是為什麼後來這些監督們被稱為主教（bishop）。

愛任紐，特土良

反諾斯底主義的教父們著書立說，駁斥異端。他們的教導從我們今天的角度來看，不盡都合乎<<聖經>>；可是還是為後來的教會打下了穩固的根基。第一位教父是愛任紐（Irenaeus）。他是羅馬帝國西邊里昂（Lyon，今法國）的監督。他主要作品是<<反異端>>（*Against Heresies*），特別批判諾斯底主義。反諾斯底主義的教父中最偉大的是特土良（Tertullian），他在北非洲的迦太基（Carthage）牧會，是影響西方神學最深的教父。特土良熟悉羅馬法律，著作中使用法律觀念。（雖然今天的神學家有不少不喜歡在信仰的詮釋上使用法律詞彙，可是<<聖經>>的確用上了法律的觀念！）

特土良認為異端受了希臘哲學的影響，因此竭力反對哲學，認為雅典與耶路撒冷是不相關的（What does Athens have to do with Jerusalem?）。與異端辯論也是沒用的；處理異端，最簡單的方法就是提出異議。竭力批判世俗哲學的當代神學家，首推范泰爾（Cornelius Van Til, 若要查詢他的著作，可參考：www.wts.edu, www.reformed.org）；向東方哲學與宗教提出異議的，有章力生教授（1902-1996，他的著作其中一些貼在：www.laikan.com，“恩泉寶庫”）。

愛任紐和特土良都認為，諾斯底主義的錯誤是在於將真神與創造主（demiurge，諾斯底主義認為就是舊約的耶和華）分為兩位。他們堅持，真神只有一位，祂是創造之主也是救贖的主。律法由祂所賜，福音也是祂所啓示。這些真理：神是我們的創造主和救贖主，神賜律法也賜福音，等等，今天都被我們認為是理所當然的；然而它們原來是經過駁斥諾斯底主義而澄清的。

林慈信博士

教父們相信神是一位；有三個位格 (persons)，但只有一個本質 (essence)。特土良是歷史上第一位用“三位一體” (Trinitas) 專有名詞者。爲了要駁斥神格唯一派 (Monarchianism)，他特別重視神是一位，但有三個位格；只有一個本質 (one substance)。

第三世紀的挑戰：駁斥神格唯一說

那麼，神格唯一派是什麼？這是第三世紀所面對最重要的異端，其中又分兩派：動力的神格唯一說 (dynamic monarchianism)，和形態的神格唯一說 (modalistic monarchianism)。後者又稱形態論 (modalism) 或撒伯流主義 (Sabellianism)。神格唯一說要強調的，是一神論 (monotheism) 和神性的合一性 (unity of the divine essence)。他們恐怕，道 (Logos) 若是有另一個位格，與神有所分別的話，基督教會不會變成多神論？其實這是不必要的顧慮，可是教會在第三世紀對三位一體的真理還沒有充分掌握。另一方面，神格唯一說又想到，道若是次於神，就影響到基督的神性。這卻是教會應當考慮的。基於這些考慮，神格唯一說就發展出一些奇異獨特的異端。

動力的神格唯一說 (dynamic monarchianism) 主要的推動者是撒摩撒他的保羅 (Paul of Samosata)。他認爲道是與父神同質 (homo-ousios, 英: co-substantial)，但在神格 (godhead) 中並不是一個獨立的位格 (person)。道被稱爲神，只因爲他存在於神裏面，正如人的理性存在於人裏面一樣。道只不過是一種沒有位格的能力，存在於所有的人裏面，並且特別在耶穌這個人裏面運作。道（這能力）漸進地滲透了耶穌的人性，因此道逐漸使耶穌神化。耶穌既被神化，因此配受我們尊崇；可是，嚴格的來說，他不應該被視爲神。這種動力神格唯一說要堅持的，是神位格上 (person) 的“一”與神本質 (nature, essence) 上的“一”。可是，他們卻犧牲了聖子的獨立位格。其實我們知道，道（聖子）是位格，聖父是位格，聖靈也是位格。神是有位格的神 (personal God)，同時神是三位格的 (tri-personal)。這兩個事實，之間並沒有矛盾。

爲了要駁斥神格唯一派 (Monarchianism)，特土良特別重視神是一位，但有三個位格。神只有一個本質 (one substance)。雖在數字上是三位，但神的本體絕無分裂。雖是如此，特土良的三一觀仍是不太正確，因爲他認爲三位格中有等次之分。

人性本善抑惡？

愛任紐和特土良在人論 (doctrine of man) 上也反對諾斯底主義。他們特別指出，在人裡面的善惡，並不是天賦的本性的 (natural endowments)。用後來歸正神學的說法，就是人在被創造的時候是聖潔的，良善公義的，對神有正確的認識（創一26-28，弗四24，西三10）。人被造不是中立的；人有神所賜的聖潔，因爲人是按著神的形像被造的。人性之所以邪惡，是因爲他選擇了背叛神，犯罪，墮落了。不單如此，神創造了萬物，視之爲甚好。人類墮落後，被造之物服在神的咒詛之下，可是神並沒有咒詛物質爲惡。假若（根據諾斯底主義底說法）物質是惡的，人的本性也是邪惡的了；人就不能被視爲有道德選擇的存有者 (a free moral being)。可是人雖然墮落了，在神的眼中，他還是一個須在神面前爲自己的行爲負道德責任的人 (a moral agent)。而特土良的著作，是論到原罪的教義 (doctrine of original sin) 最早的記錄。

教父們認爲，人是按著神的形像被造的，可是人並非不朽（意即：並非完全）；但是人若順服，則可能獲得不朽。用今天的說法，我們可以這樣理解：神按照祂的形像造了人，吩咐人要順服祂的誡命（十六，十七世紀稱這吩咐爲“行爲之約”）。可是人犯罪，墮落了；神定意要賜給祂子民的永生，從今以後必須藉著祂在基督裏的恩典才能獲得。

<<威敏斯特信仰告白>>第四章這樣教導我們，人是被造的，有理性，有靈魂，有神所賜的聖潔，公義；可是人也可能犯罪：

在神造了一切其他的被造物之後，就造了人，男人女人，他們擁有理性的與不朽的靈魂，又本著自己的形像賦與他們知識，仁義和真聖潔，雖有神的律法寫在他們的心裡，且有履行律法的能力，然而在干犯（律法）的可能之下，即被任憑自己的意志，所以這意志是可以改變的。除了這在他們心中所寫下的律法以外，他們受到不可吃分別善惡樹上帝果子的命令；他們遵守這命令時，就能得到與神相交的幸福，又能統治被造物。

教父們教導，罪乃是叛逆，其結果是死亡；正如順服神的結果是不朽。全人類都在亞當裡服在死亡之下。這都是純正的福音。不過，當時教父們並沒有詳細指出我們的罪怎樣與亞當的罪有關。今天我們知道，按照羅

馬書第五章12-21節，全人類都在亞當一人裏犯了罪，成為罪人，在神的定罪，審判之下，配得死亡。特土良說，自從一個人出生，惡就在人的本性裡，這種光景藉著繁殖傳遞給人類。

今天歸正教會對於人的墮落是這樣相信的：

- 一、我們的始祖，因被撒但的狡智與試探所誘惑，就吃了禁果而犯罪。然而神願意按照祂的智慧與聖潔的計劃，為了配合自己的榮耀，就准許他們(所犯的)這個罪。
 - 二、因此罪使他們從原始之義，並與神的交往上墮落了，於是死在罪中，並且靈魂和身體的一切才能與各部分都完全玷污了。
 - 三、始祖既為全人類的根源，此罪的孽就歸給他們的後裔，並且在罪中之死與敗壞的天性，就遺傳給他們所生出的子孫。
 - 四、從此原始的敗壞中，生出一切的現行過犯（即本身所犯的罪）；由於此敗壞性，我們對一切的善全然避忌，無能為力，且反對之，完全傾向邪惡。
 - 五、此種天性的敗壞，在今生的時候，仍存留在那些已蒙重生之人的裡面。此敗壞性雖然藉著基督得赦免，而被克服，但其本身並它所有的活動實在是罪。
 - 六、凡是罪（不拘原罪抑或本罪）就干犯神公義的律法，也是違背神的律法，在其本性上就將罪責歸給罪人，為了這個緣故就遭受神的忿怒，與律法的咒詛，如此服在死權之下，受精神的、暫時的、與永遠的一切痛苦。
- （<<威敏斯特信仰告白>>，第六章。）

道與神同在，道就是神：愛任紐的基督論

愛任紐和特土良的基督論大不相同；愛任紐的比較正確。他討厭人對“道”的揣測；這一點是我們後人必須效法的。愛任紐只指出，“道”是永存的，藉著道將父神顯示出來。藉著“道成肉身”，道成為歷史上的耶穌。從那時起祂是真神，也是真人。教會必須常常被提醒，聖子是神，藉著道成肉身 (incarnation)，聖子穿上了人性，因此耶穌基督（一個位格）是 100% 的神，也是 100% 的人；耶穌基督是神人二性，存在一個位格（耶穌基督）裏；祂是這樣死（奧秘！），這樣的復活，升天，也要這樣－神人二性，一位基督－再來！

愛任紐竭力反對諾斯底主義的異端，因為後者說，那位不能受苦的基督，在十字架釘死之前與那位能受苦的耶穌分開了。愛任紐指出，神與人性聯合是至為重要的。

歸正信仰對於基督的神人二性的教導，可從<<威敏斯特信仰告白>>第八章看出：

神的兒子，三位一體中的第二位，既是唯一永遠的神(永活真神)，與父同質同等，及至日期滿足的時候，就取人性，連人性所具有的一切本質，和共有的軟弱於己身，只是無罪；祂藉著聖靈的大能，在童貞女馬利亞的胎中用她的本質成孕。所以完整無缺，而又是相異的二性，即神性與人性，毫無轉化，合成或混合，不可分地結合於一位格之內。這位就是真神真人，卻是一位基督，神人間的唯一中保。

(待續)

〔林慈信牧師，中華展望總幹事，歸正學院常任教授，威敏斯特神學院神學碩士，天普大學歷史系哲學博士。從事護教與神學信仰的工作，被唐崇榮牧師稱為當代最貫徹歸正的華人思想家。林牧師致力出版歸正信仰的書籍，著重系統神學，護教學，清教徒的成聖神學，與聖經輔導學；同時任教於美國國際神學院，加州威敏斯特神學院等校。中華展望的網址是：www.chinahorizon.org（中，英文）；林牧師的中文網頁：<http://samling.ccim.org>。〕

量子世界的奇魅：(Indistinguishability of Identical Particles)

章雲雄

「就是你們的頭髮也被數過了。」(路十二7)

這世界上可有完全相同的兩滴水珠、兩粒沙子、兩片樹葉或兩顆雞蛋呢？它們是相同還是不同？是兩個還是一個呢？在哲學史上，萊布尼茲 (G. W. Leibniz, 1646-1716) 曾提出不可辨識物的等同性 (The identity of indiscernibles)，他認為兩樣東西的區別並不在於外在的不同（如數目、時間與空間等），而是基於內部或本質性的差異。他以此作為他發展具無限小連續性的數學（微積分）以及其單子論 (monadology) 的哲學基礎；同時這也牽係到本體論上多（唯名論）與一（唯實論）、知識論上可知與不可知、與邏輯學上等同律與排中律的思考；在基督教三一神論上，則是對聖子與聖父「同質」(homoousia) 關係的思索。

同樣，在近代量子物理的發展上，也有極類似的觀念。奧地利物理學家鮑立 (W. Pauli, 1900-1951) 於1925年提出「不相容原理」(Exclusion Principle):

「當在強(磁)場時，在一個原子內的同一個殼層中，絕不可以有兩個或兩個以上的電子，它們的所有四個量子數都相同；如果原子中有一個具有確定量子數的電子存在，那就稱這一狀態被佔據了。」這就是說，兩個類似的電子絕不能具有完全相同的量子數，換言之，它們無法存在於同一個狀態中；這與萊布尼茲所提出的不可被辨識之物的等同性想法遙遙相應。

量子物理宣稱全同粒子是不可區分的、卻又是可數的(countable)；既是可數的，又何以不可區分呢？海森堡 (W.K. Heisenberg, 1901-1976) 的「測不準原理」(Uncertainty Principle) 可為鮑立「不相容原理」與「等同粒子不可區分性」提供更深入的思考。由於不可能精確地得知個別粒子運動軌跡與動量，粒子性意涵就失去其絕對意義，從而不能區分粒子間之不同，這意味著必須以波動性思考；另外，駁斥E P R (Einstein, Podolsky, Rosen) 觀點的實驗結果，也說明我們必須考量粒子之間整體的不可分割性。

我們需要進一步地思考，究竟粒子的不可區分是由於認知上的限制、還是本體論上的必然呢？波耳 (Neil Bohr, 1885-1962) 與海森堡所代表的主流哥本哈根學派，認為知識論上的不可區分等同於本體論上的不可區分。但波姆 (David Bohm, 1917-1992) 則對哥本哈根學派實證性的傾向有所批判，他只接受此為知識論上的不可區分，但主張本體論上各粒子間仍然有所

三一神學與等同粒子的不可區分性

區分，因為粒子間具有存有與整體的不可分割性—或稱「非局部性」(nonlocality)。波姆的物理哲學早期深受黑格爾的影響，晚年則傾慕東方印度哲學家，如Krishnamurti；因此，雖然他的整體性(wholeness)哲學頗有洞見，但在受造界與創造者的界限區分上模糊不清，反成為新紀元運動所極樂於借題發揮的遐想。

或許我們可以說，在量子世界中，存有靜態模式的呈顯就是粒子，存有動態模式的呈顯就是波動，存有整體關係模式的呈顯就是場。我們必須同時兼顧這三種模式，因為若單是考慮粒子性 (如古典的道爾頓原子論與亞里斯多德的實體觀)，就無法恰當解決量子世界的不可區分性；若僅考量粒子與波動的二重性，如波耳—受齊克果 (S. Kierkegaard) 的門徒霍夫丁 (Høffding) 的存在辯證哲學影響—所發展出的粒子與波動的「互補原理」(Principle of Complementarity)，便會過份強調「存在先於本質」的主觀性真理，純以人的觀察決定粒子的存有，有不可知論的傾向。就場的相互關係而言，隨量子力學之後而發展的量子電動力學，首先就是導入場量子化 (field quantization) 觀念，將原本是連續的古典電磁場，以不連續的光量子來取代，如準粒子 (quasi particle) 的概念，說明了場和粒子的對立已轉化為互相倚賴共存。

量子存有的三種模式暗示了被造界中的三一結構：基督教語言學家Pike提出語言本身具有對比、變異、分配的本質 (K. Pike, Language as Particle, Wave, and Field, *Texas Quarterly* 2, 1959, 37-54)；Westminster神學院教授Poythress也提出科學方法論上的模態性、時間性、結構性 (Vern S. Poythress, *Philosophy, Science, & The Sovereignty of God*, 27-105)。筆者深信這些都是三一神形像奧秘的餘暉的呈顯。萬有既是藉基督而被造，表示人類語言和邏輯也都是被造的，本身絕非獨立自主，而應以類比的方式反映三一神的形象。三一神啓示的絕對性應是人類建構本體論、語言與邏輯的終極基礎，而科學理論的建立更應循此路徑前進！

〔作者章弟兄自2002年起參與歸正學院研習，現就讀於費城Westminster神學院〕

歸正學院 與 歸正精神

曾劭愷

歸正學院，顧名思義，是持歸正神學（Reformed Theology）立場的學院。首先，何謂歸正神學？其次，既然有立場，那麼「歸正」是不是一個宗派？

在華人教會裡，一提到「宗派」或「神學」這類的字眼，往往會引來負面的聯想，彷彿「宗派」無異於分裂基督的身體，而「神學」則意味著徒然使人自高的知識。這樣的觀念並不是沒有來由，也不是全無道理的。在倪柝聲、王明道的時代，自由派神學在西方世界仍舊十分猖獗，大部分神學院持的都是自由派的立場，將聖經視為學術研究與批判的對象，否定神的啓示與權威；所以老一輩的敬虔基督徒，難免會將神學及自由主義混為一談。當自由派在西方大行其道時，持正統信仰的基督徒卻不團結合作，基要派的 Gresham Machen 成立了一所歸正宗的神學院（Westminster Theological Seminary），他的學生 Harold Ockenga 卻跑到 Gordon Conwell 神學院以福音派的路線建立新傳統，各搞各的。路德會與循道會互不通氣，改革宗又與貴格會等互相攻擊。看到西方教會這樣的情況，難怪老一輩的中國傳道人會對宗派有如此深的警戒。

我們中國人敬老尊賢、重視傳統。今天的華人教會就在一個反神學的神學傳統中，形成了一個反宗派的「大宗派」。但我相信許多前輩傳道人如果還在世，對於今天華人教會這樣自相矛盾的現象一定不會贊同；他們當年是為了鼓勵華人基督徒團結起來杜絕自由派對中國教會的侵襲，才深深告誡我們關於宗派及神學可能帶來的副作用，他們所反對的，並不是神學及統緒本身。例如趙君影牧師在「漫談五十年來中國的教會與政治」一書中，就曾將加爾文譽為「最偉大的神學家」（頁184），並且說明他自己對於政治及教會的看法，主要是持加爾文的歸正宗立場。另外，趙牧師不但稱自己為基要派，還將歸正宗的 Machen 推為廿世紀基要派最重要的領袖。所以我們可以看到，像趙君影牧師這樣的前輩，其實是十分尊敬神學傳統的。

但我們還是必須問：歸正傳統到底算不算一個宗派？的確，有許多宗派自稱是屬歸正的，但這並不代表歸正傳統就屬於任何一個宗派；我們甚至可以說，歸正思想是超越宗派的。例如，歸正學院的老師、馬來西亞聖經

學院的李健安博士，是衛理公會的牧師，在神學上持純正的歸正立場。甚至在羅馬天主教裡面，也有許多思想十分歸正的基督徒。「羅馬天主教百科全書」論加爾文，譽其為「更正教中最偉大的聖人、自奧古斯丁以來最重要的神學家」（筆者譯）。可見，歸正傳統並不受宗派的限制，也不將其教義侷限於任何一個宗派之中。

那麼，歸正神學到底是什麼？是以一套系統神學作為出發點的教義思想嗎？我們很難這樣說，因為許多歸正立場的神學系統之間都有不同的重點，甚至可能互有出入。荷蘭的歸正宗所持的海德堡要理問答及蘇格蘭所持的西敏要理問答之間，就有很多不同的特色；瑞士所持的第二瑞士信仰告白與美國所持的西敏信仰告白，一個注重盟約，一個注重揀選，重點顯然不一樣。就連在荷蘭小小一個地方，都有像 Abraham Kuyper 及 Herman Hoeksema 這樣兩位在教義上大有歧見的歸正神學家。所以我們很難將任何一個歸正神學的教義系統絕對化，儘管一些最中心的教義仍是我們共同持守的。

這些中心教義的基本精神就是「惟獨聖經」——承認聖經在教會、教義、知識、思想、情感、生活、行為、文化、社會中，是唯一至高無誤且絕對的權威；在本質上超越一切的思想及經驗。人對真理的認識，必須以聖經為獨一的基礎，並且必須從整本聖經的總原則來解釋經文，避免斷章取義、誤解、甚至曲解聖經（因此歸正神學不認同所謂的『靈意解經』，因為那樣往往扭曲聖經的原義；乃至串珠式解經，在歸正傳統裡面都被視為不夠嚴謹）。歸正神學從「惟獨聖經」出發，並貫徹落實這個原則來處理任何事情；所以，照唐崇榮牧師所說，歸正神學是一個呼召，一種「邀請」，使人將理性、情感、意志、及全人歸降於聖經啓示之下，回到聖經的光中，以純正的信仰建立教會。

我在來到歸正學院之前常常想：歸正神學到底是什麼？有沒有足以代表歸正傳統的象徵？我一開始認為它是一套教義，可以用一些信仰告白或要理問答作為代表；後來發現，所有真正屬歸正的基督徒都以最堅決的態度持守「惟獨聖經」，因此可以說，歸正傳統可以拿「惟獨聖經」作為招牌。到了歸正學院以後，看到老師們不管是教課、帶靈修、聊天、吃飯，或是出遊，都存

著敬畏神的態度，好像在他們生活中已經沒有所謂的聖俗之分，一切都是行在神的面光之中，力求聖潔。這種歸正精神，可以說是我在歸正學院所學到最重要的功課。

歸正傳統中有豐富的知識，但這些知識絕非使人自大，因為歸正運動的目標，就是「**惟獨榮耀上帝**」(Soli Deo Gloria)。所謂歸正知識，就是盡可能地使人認識自己有多渺小、上帝有多偉大，這可以說是歸正神學最重要的目的之一，也是加爾文在「**基督教要義**」裡面開宗明義地闡明的。傳說加爾文在寫「**基督教要義**」時，是一手拿著聖經，一手執筆，跪著一面流淚禱告，一面寫成的——這就是歸正神學的精神：什麼事情，都得做到敢拿給神看才肯罷休。在歸正學院的神學課程裡，好像老師們都有一種態度，就是「**我今天做出這樣的神學，我敢不敢把這個神學帶到神的面前？**」相較之下，要是有人主張「神愛世人，所以你不用悔改也可以得救」，試問這些人敢不敢把他們的神學帶到至高公義的神面前？

在歸正學院第一週，唐牧師在「**預定論**」的課中，一面不斷咳嗽，一面拚命地講課；常常十點該下課，卻講到十點半或十一點，爲了要確定學生能從預定論的教義中學習在生活中**敬畏神、努力傳福音**。李健安牧師在「**救恩論**」的課程裡再三強調神在施行救恩中的主權，他字斟句酌，彷彿生怕講錯一個字般，爲的是不讓學生誤以爲人在救恩中有任何的功勞；李牧師最後，也可說是中心的信息，就是要**蒙恩的基督徒在恩典中靠聖靈及神的話語，過敬畏神的生活**。林慈信牧師在「**聖經輔導學導論**」一課中，大聲疾呼聖經的**充足性**，力拒世俗心理學及基督教心理學對聖經權威的腐蝕；除此之外，他用一種清教徒式的態度，不斷地提醒同學們，**我們所作的一切都是在神的面光之中**：「*Coram Deo*」。

唐牧師在第二週「**基督教信仰與西方藝術**」一課中，提醒我們不要作貧乏的基督徒，而要有**文化使命**，在神諸般普遍恩賜中作神的好管家、見證神的榮耀、成爲世上的光與鹽。楊慶球牧師在「**教會歷史III**」的課程中，以許多實例向我們見證**神在歷史中的主權參與以及對教會的保守看顧**，使我們在今天教會所面臨的挑戰中，滿有對上帝所賜之應許的信心。陳佐人牧師在「**基督教末世論**」的課中，強調不是世界末日使基督再臨，而是基督的再臨帶來世界的末日；既然**基督在末世中有**

完全的主權，我們就不要整天揣測基督到底是在太平盛世中還是在大災禍之後再來，而要存著盼望、確信基督必將快來，所以不論得時不得時，總要盡力傳福音，以免主來的時候空手交帳。

陳佐人牧師在第三週的「**基督教神秘主義**」課程中，綜覽各種神秘主義的形式，先以聖經的立場來批判這些神秘主義，而後解釋**靈修、靈性、與神秘經驗在基督徒生命中所應扮演的角色**。此外，邵晨光牧師「**創世記研經**」的課程與唐牧師的「**創造論**」前後呼應，讓同學們從諸般知識中認識**神創造之偉大**，並明白造物主在護理之工中豐盛的預備，使我們得著**能力榮耀神、享受神**。

歸正神學是歷代聖徒在神的面光之中、藉著聖靈的**充滿、以敬畏神的心結出來的果子**。同樣的，歸正學院決不是一個使人自傲的地方，歸正的同學們都可以見證：那些在歸正學院最資深的學生，都是最謙卑敬虔的；因為歸正學院的宗旨不但是爲學生建立正確的聖經知識，更是要根據神全備的啟示來建立學生的信仰，使信仰與生命連結，從知識中學習愛神、敬畏神，使上帝的榮耀彰顯在生活及事奉中，藉此使華人教會得著復興。在歸正學院的三週，我個人深得幫助，因此提筆誠摯地邀請您明年也來，讓我們一同在基督的帶領下打那美好的勝仗，將一切榮耀歸於上帝。〔曾弟兄就讀於加拿大 University of B. C.，為歸正學院2003年學。本文為他第一次參與學院學習之心得。〕

歸正學院2003年為第八學年，於6月16日至7月4日在紐約圓滿結束。期間共有139名學員參與學習，其中除了多數來自美國各地外7位來自歐洲，13位來自亞洲，1位來自澳洲，6位來自加拿大。敬請持續禱告支持，個別為明年課程之籌備，及各人預備參與學習禱告。

動力季刊

唐崇榮國際佈道團

STEPHEN TONG EVANGELISTIC MINISTRIES INTERNATIONAL

Headquarter: 631 Timberline Trail, Mayfield Village, OH 44143

Mailing Address: P.O. Box 823, Carmel, IN 46082

Telephone: 1-800-565-4243 Fax: 1-317-818-6908

發行人：唐崇榮
 顧問：林望傑，陳佐人
 編輯：蔡蓓
 美編：葉俊廷
 印刷：華美國際印刷公司
 發行：陳敏佑

佈道團訊息·行蹤

佈道團網址：<http://www.stemi.org>

請持續以禱告及奉獻支持本團事工

■ 經常性〔每週〕亞洲各地 2003 年歸正福音國際講經大會《希伯來書》，請為唐牧師旅途勞頓奔波其身體及靈力禱告。〔時程請查閱：<http://www.stemi.org.sg>〕

■ 經濟的困境，政治的壓力，異教的衝擊，疾病的侵襲不成爲攔阻，更加激勵我們的信念與跟隨主的心志。請持續爲佈道團在亞洲地區的事工代禱；並爲亞洲地區弟兄姊妹的信心/信仰獻上感恩與代禱。

◆ 請持續以禱告及奉獻支持本團事工

◆ 若您盼望定期收到本刊，請連絡；變更地址請通知〔以節省郵寄費用〕：Tel : 1-800-565-4243

◆ 有感動欲爲佈道團事工奉獻者，請寄支票至以上地址，支票抬頭請寫：STEMI本佈道團將寄給美國聯邦政府免稅收據

