

基督的死 與 人類的救贖 (四)

我們已經談到聖父的工作，怎樣藉著祂的道成為我們對祂信仰的根基〔2001年，紐約〕。今年我們講基督的死與人的救贖。明年我們會講聖靈的引導與人的生活。這樣聖父的工作，聖子的工作，聖靈的工作一步一步建立起來，使我們認識這位三位一體的上帝，照著祂永恆的旨意怎樣啓示自己，拯救我們，引導我們成為永恆中間與祂同住同居永永遠遠在神面前的人。願上帝賜福祂這一切的工作。

我們在昨天講到基督的死與常人的死不同的地方〔參「動力」，2003冬〕，我們提到了幾點。人是因為自己的罪而死，基督是無罪為別人的罪而代死。主的死是在權柄之上的死，所有的人是在罪的權柄之下的死；所有人的死都是被動的死，只有基督的死是主動的死。這個死是唯一能夠得勝死亡的死，這個死是唯一在上帝永恆旨意裡面的死。除此以外，所有人的死是被死吞滅的死，基督的死是吞滅死亡的死。就照著以賽亞書廿五8的預言。他說他已經吞滅死亡直到永遠。

〔基督用死吞滅死，略；並參「動力」2003冬〕死阿！你的權勢在那裡？除了聖經以外，從來沒有一個人敢講這麼凱旋的話語。基督的得勝，基督的復活成為基督徒信仰的根基，成為所有基督徒永遠的盼望。齊克里說，“我們的盼望如果不過是向著今世發出去的，不是向永遠發出去的，那我們就比世界上許多人更可憐。”這樣，保羅所講的，基督如果沒有復活，我們所傳的是徒然的，你們的信是枉然的。基督的復活，就成為我們面向永永遠遠盼望的基礎。

生命吞滅死亡

感謝上帝！基督吞滅死亡。〔唐牧師用物理學，光與暗的類比解說，略，請參錄音〕聖經用的詞句在兩千七百多年前，以賽亞用這句話，死亡被吞滅。兩千年以前，保羅再用這句話死亡被得勝吞滅，以生命吞滅死亡，這是何等偉大的描寫！吞滅死亡，你把死吞進去的時候，它的存在在你的存在裡面消滅了。而你的存在消滅了它的存在，這就是復活的意義。耶穌基督的死是吞滅死亡的死，耶穌基督的死是把死的權柄完全撲滅的死。聖經提到「在基督裡」，這一個最重要的名稱也變成一個新的領域，新的存在，新的生命的價值。我們得救，我們的價值不在亞當裡，我們得救的時候是「在基督裡」。基督的死救贖了我們，使我們在亞當裡面的地位變成在基督裡面的地位。基督的死把死亡吞滅之後，使我們在亞當裡面的生命變成在基督裡面的生命。在亞當裡面的生命是會失敗的生命，在亞當裡面的生命是會受試探而犯罪的生命，在亞當裡面的生命是因一人罪進入世界死臨到眾人的生命，在亞當裡面的生命是一定要受審判的生命。當上帝把我們從亞當裡面的生命帶進「在基督裡」的生命的時候，我們的地位就是「在基督裡」。我是「在基督裡」，不是在禮拜堂裡，不是在宗派裡，不是在教會裡面形式的禮拜的地方，不是在一個聚會的場所裡，我是「在基督裡」。因為我「在基督裡」，所以我與他同死，我也與他一同復活。因為「在基督裡」我領受了新的生命，這就是生命吞滅死亡的意義。最後一樣，基督的死和世人的死同的地方在那裡？所有人的死都結束了他的工作，當人死的時候他們的工作結束了。基督的死包含了基督救贖性的工作，所以基督的死不是結束基督的工作。當法利賽人，猶太人以為把他釘十字架的時候就結束了，他們在錯誤的中間錯誤估計了神的智慧。耶穌基督

2002年紐約地區信仰講座

是神為我們預備的智慧，祂是我們的智慧，祂是我們的公義，祂是我們的生命，祂是我們的聖潔，祂是我們的救贖。因為上帝的智慧高過人的智慧，所以基督的死沒有結束他的工作，耶穌基督的死包含了祂最高峰，最重點的救贖的工作，所以**耶穌基督在他的死裡面成全了上帝拯救人的旨意**。基督的死與神的救贖在十字架上就顯明出來。感謝上帝！我們的主繼續做工，直到今日沒有結束。祂被人釘死的時候，祂就在流血的時候為人做了**救贖之工**。祂被釘十字架的時候，就在十字架上為人接受了**受審判之工**，祂在十字架上捨命的時候就是為人**賜下生命的工作**。基督在十字架上，基督在各各他上不是結束他的工作，乃是包含了祂的救贖之工。當海頓死的時候，他就不能再做他的交響樂，當舒伯特死的時候沒有辦法譜完unfinished symphony。當許多偉大的人死的時候，留下一部分的東西讓別人為他填下去，因他無能為力了。死使人結束他一生的工作。唯有基督的死不是結束工作，乃是在死的中間隱藏著包含著更大的工作。感謝上帝！基督故意在死的中間來打敗魔鬼。基督藉著死進到死的經歷裡面，沒有進到死的權柄裡面。耶穌乃是藉著死進到死的領域裡面去。進到死的經歷裡面，然後在死的領域中間，把那些因為犯罪而死的人完全擄過來。這個叫擄掠了被擄的。這是以弗所書四7-8所講的，「他擄掠了仇敵」，中文的翻譯有一點點的差錯，因為原來的意思他擄掠了被仇敵所擄去的，不是把仇敵擄回來。耶穌不需要把仇敵擄掠到天上去，耶穌不需要魔鬼上天堂，耶穌擄掠了被仇敵擄去的。這樣在舊約中間因為罪而一定要受審判，而基督還沒有到世界上來暫時在死亡的權柄之下的人。這些人晝夜禱告以後上帝的兒子來臨，他死了以後只能等待，他再不能禱告。耶穌基督到世界上來的時候，他就進到這樣的領域把所有被擄掠的擄回來，使他們歸向上帝。基督不但救了在新約裡面的人，使我們領受祂的救贖；基督也拯救了在舊約裡面仰望祂的人，使他們同樣分受在十字架救贖的功勞。基督的死與人的救贖就非常清楚的表現出來了。在新約的人是向後看，看見歷史上曾經為我們死的耶穌，舊約的人是向前看，看見有一天要來為我們死的耶穌。所以耶穌的十字架就站在舊約跟新約時代的中間。那些仰望耶穌到世界上來為他們死的人，他們是站在歷史前面，他們看見以後耶穌基督要來，所以他們向後看。他們向前面看以後要來的。〔關於這個“前”和“後”這個字，每個文化都掉在時間的矛盾裡面，後天在前面，前天在後面。略，請參錄音〕在基督的十字架上，你看見那些舊約中間向前看的時候，看見將來要替人死的耶穌，新約的人向後看的時候看見曾經為我們死過的耶穌。這樣基督的永恆性從基督永恆的靈把自己獻上才可能產生一個超時間的救贖工作。如果基督是神到世

界上來成為人，以人的身體同神的大能作了救贖主的工作。那麼他就是神人之間唯一的中保，他就是神人中間唯一的救贖主。祂的死的重要性就顯明出來，因為祂是代死，在死權上死，在死中間來包含工作的救贖性的死，祂的死是吞滅死亡的死。這個永恆性的價值就超越了時間，向後向前，產生了救贖。

基督之死的神學性意義

這樣大的事，我們要用神學方面看基督的死的意義。耶穌基督的死是一個**代贖性的犧牲**(substitutive sacrifice)。基督的犧牲，基督的死的第一個意義是代贖性的意義。聖經提到兩次最重要的描寫就是義的代替不義的，我們都是不義的，我們都是沒有義在我們身上，在罪中過生活的人。第二是，無罪的代替有罪的。耶穌基督為我們成為罪，基督的死是沒有罪的代替有罪的，是義的代替不義的，這個就是代替性的犧牲。感謝上帝，基督的死是站在你我應當受刑罰受審判的地位來代替你我來死。〔例舉說明，略〕

第二樣，耶穌基督的死不但是代替性的犧牲，耶穌基督的死也是**救贖性的犧牲**(redemptive sacrifice)。是一個救贖性，買贖性的犧牲。什麼叫做買贖性的犧牲呢？就是用重價把我們買回來。保羅說你們是重價買贖回來的，所以你們要在你們的身子上榮耀基督。〔例舉，略〕買贖回來真正的意義是什麼呢？也就是這個東西不再屬於他，從他的主權轉到我的主權，我把它買回來使它成為我的。我有擁有權，擁有它的主權，這個叫買回來。中國一個著名的傳道人成寄歸牧師，他說主耶穌的寶血買贖我們為什麼呢？因為他要擁有我們，他要用我們。他說你買東西為什麼？因為要擁有它，你要用它，所以你買東西。今天在這個消費主義的社會中間，很多人買東西不一定要用它。可能要收藏它，可能要毀壞它，可能為了要彰顯榮耀不是要用到它〔例舉，略〕。但是聖經告訴我們不是如此。神要擁有我們，因為祂原來在我們身上放下價值，**我們的價值是神自己給的**。撒旦玩弄我們，毀滅我們，使我們成為沒有價值。撒旦不曉得我們原有的價值是什麼，但是**我們原有在裡面的價值是神所定的**。所以上帝就願意用最高的代價把我們買贖回來。代價是什麼？耶穌基督為我們死，流寶血捨棄生命的代價。所以保羅明白這點的時候，他說你們是用重價買回來的，所以你們要在身子上榮耀上帝。靈魂的價高到什麼地步呢？耶穌基督說，人若得到全世界失去靈魂有什麼價值？這句話告訴我們，人靈魂的價值高過全世界。因此保羅說，用重價把他買回來。彼得說，你們得贖不是憑著能壞的金銀寶石，乃是憑著基督無瑕無疵羔羊的寶血買回來的。這是第二樣。

那麼你說，如果我們把這個東西買回來，把價錢付出去。耶穌基督付代價的時候是把價錢交給誰？耶穌把我們從誰的手中救出來？撒旦？所以耶穌問撒旦你要多少錢，撒旦說我要這麼多的錢這麼大的代價。耶穌說好！我付上代價，你給我。請問耶穌這個重價交給誰？交給天父？那這樣天父和撒旦投資合伙作生意？天父說撒旦，你收了價就放人，因為你收的價我們一同分。是不是阿？你感覺好像不對。那麼試試看，耶穌把價錢拿給撒旦，撒旦看到這個價就放人因為牠喜歡這個價？所以撒旦是全世界最多耶穌寶血的，因為耶穌把價錢給牠。也不對，對不對？怎麼耶穌的寶血在撒旦手裡？怎麼耶穌的價錢在天父手裡？怎麼天父和撒旦合股作公司？都不對！所以這個救贖性的道理從第一世紀就沒有弄清楚，到了最可怕的時候，有教父曾經誤解甚至說耶穌把贖價給撒旦，這都是錯誤的。直到第十一世紀，安瑟倫提到一個公義救贖定律的時候，耶穌是滿足了上帝對公義的要求，耶穌為我們補償我們欠上帝的債。請你注意這裡一個很重要的關鍵，就是illegal possession, illegal ownership。當我們欠上帝的債的時候我們就與神隔絕了，與神隔絕的時候，撒旦就佔有我們。撒旦佔有我們的時候，這佔有權是合法的還是非法的？是非法的！所以你要明白沒有一個人欠撒旦債，我們因為欠上帝債給牠抓去。在牠非法的佔有權中間，讓牠舞弄。所以基督到世界上來把我們從撒旦手中搶出來的時候，是先為我們付了我們欠上帝的債。我們因欠上帝的債我們沒有辦法付清。所以上帝愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們。基督為我們付清了我們欠上帝的債，把我們從撒旦手中搶出來。為什麼撒旦沒有辦法居留我們呢？因為牠原有的權柄是非法的。這樣你就明白了為什麼撒旦說你拜我，我就把世界一切的榮華都給你。因撒旦常常用非法的權柄來作弄人，撒旦常常用非法的權柄來欺騙人，今天教會若沒有辦法看清這一點會常常落在撒旦錯誤的方法論，撒旦欺騙人奸詐的手段裡面。今天撒旦沒有辦法擁有聖靈充滿人的權柄，牠就製造虛假非法的代替真正的。撒旦沒有辦法擁有聖潔的本質，牠就冒充虛假的恩賜來欺騙許多不認識真理的基督徒。求主可憐我們。撒旦沒有擁有真正合法的權柄，所以基督不需要把贖價交給撒旦來拯救我們。他把贖價交給上帝，把我們從非法擁有我們的撒旦的手中搶過來，使我們歸向祂。所以啓示錄五8-9，他用自己的血把我們從萬邦萬民中間買贖回來歸向上帝。感謝上帝！

耶穌基督的死的第三個神學的意義是挽回性的犧牲(propitiative sacrifice)。就是他止住了上帝的忿怒。神的怒氣一定要審判我們，我們抵擋神一定要受刑罰，那麼神的忿怒誰能擋得住呢？耶穌基督在十字架上為我們承擔了神的忿怒，耶

穌基督在十字架上為我們承擔了律法的咒詛，耶穌基督在十字架上為我們擔當了上帝的審判，這樣就把上帝的怒氣挽回，使祂的生氣和審判沒有臨到我們的身上。上帝看見祂的聖僕在十字架上這樣甘心順從犧牲而死，祂的心得到滿足，祂的忿怒挽回過來。我所喜愛的，我所揀選的，他這樣順從挽回了神的忿怒，上帝的審判怒氣，律法的咒詛一切應當受的制裁，就在基督的死裡面被挽回了，人不需要走向滅亡的道路。這是第三樣。

最後，the death of Jesus Christ is the reconciliative sacrifice。是**和好性的犧牲**，復合性的犧牲。人怎麼與自己與自然與別人和諧？因為人在抵擋的狀況中間天天過著痛苦的生活，而聖經清楚告訴我們，我們是上帝的仇敵。親愛的弟兄姐妹，這原不是上帝的旨意，上帝把亞伯拉罕當作朋友，上帝對摩西說話如同朋友，上帝對以利亞顯現如同朋友，上帝不是要我們作仇敵，所以我們可以說從次序來看，上帝從來沒有與人為敵，只有人在罪惡當中與神為敵。為這緣故聖經講的次序從來沒有換過，沒有改變過，沒有一次例外，你要與神和好。與神和好。從來沒有說，主啊，求你與我和好，主啊，你與人和好，沒有的！上帝主動執行這果效的時候，聖經還是用被動主動接合的一句話，上帝在基督裡使世人與祂和好。聖經沒有說上帝在基督裡與人和好。上帝在基督裡面叫世人與祂和好。為什麼是人與神和好？不是神與人和好？為什麼？因為神人之間的關係不是神破壞的，是人！亞當背約，亞當抵擋神，神來找人。尋找的恩典，神是主動的。要與神和好，人應該是主動的，但當你到上帝面前說主啊，我要與你和好的時候，你發現你與神中間有撒旦的阻擾，地與天空中間的惡魔，人憑自己的行為，自己的功勞，自己的力量絕對不能與神和好。為這個緣故，只有一個辦法，神藉著基督的死讓人與神和好。感謝上帝！這是第四樣。

和好關係之延伸

在神學上我們看耶穌的死和人救贖之間的關係，耶穌的死是什麼死呢？第一、代替性的犧牲；第二、買贖性的犧牲；第三、挽回性的犧牲；第四、復合性的犧牲。最後我們要看耶穌在十架上救我們以後，我們被買回來，我們的罪得赦免，我們與上帝和好，我們已經被救贖了，我們已經被替代了，我們不再受忿怒的審判，我們屬於主了，我們與神和好。這和好的延伸怎樣產生屬靈的生活？請你注意下面的五點。**第一，基督使我與神和好。**因為耶穌基督的死，我與神和好。主啊，你不再把我當作仇敵，我從前抵擋你，現在你藉著基督使我與你和好。主啊，從今以後我是你的兒女，我不是你的仇敵，我與神和好。這就是得救。當一個人與神和好一定

產生**第二個和好，我與我和好**。我自己與自己和好，這是靈性開始的第二步。今天許多的心理問題發生，心理學沒有辦法解決。在廿年裡面，世俗的心理學會死。因為他們從一開始就走錯路。他們以抵擋上帝作基礎來研究心理學，拿神的仇人來解決仇人的問題，越解越仇，沒有辦法。我告訴你，真正的和好從與神和好開始，當你與神不再有仇恨了，你就能原諒自己，赦免自己。今天世界上問題是什麼？許多自己成為自己仇敵的人正在用恨去解除他們的困難，他們用恨解除的辦法是殺自己、殺別人。他們先殺別人、又殺自己。但他們在殺別人之前，先恨自己。因為恨是殺之因，殺是恨之果。這樣的人因為恨自己，他就沒有可能愛別人。一個愛別人的人要愛自己的力量過於自己所需要的，這愛就分出去了。所以愛人如己是以愛自己做根基。請你不要把愛己和只顧自己合起來談，愛己的人有真理約束自己，愛己的人以真理來管束自己，愛己的人用真理鞭策自己，愛己的人懂得用真理審判自己，**愛己是以真理和公義作基礎**，叫愛豐富到一個地步，發現每一個人都是一個「己」，他們需要這樣的愛。我的愛分享與他們，這叫做愛人如己。

第三，基督在十字架上和好的犧牲所達到的是**與人和好**。一個不恨自己的人，他與別人都和好。把別人當作自己，我們都是一同被造的。讓上帝的愛充滿我，分享於你。所以我與神和好，與己和好，以後一定與人和好，對每一個人都和好，只有愛沒有恨，只有關懷沒有排擠，只有收納沒有拒絕，只有認識包容不是仇恨，只有真正的關懷，不是在自私中間把人排除於自己之外。這是靈性的第三點。與神和好，得救。與己和好，懂得享受神的恩典來尊重這個人。與人和好，開始發出對社會的關懷愛心。所有你四週的人，比你年長的都是你的長輩，比你年輕的都是你的後輩，比你老的都是你的父輩，比你年幼的都是你的子輩，你把別人的父親當作自己的父親，把別人的兒女當作自己的兒女，把與你同等學齡的人當成你的兄弟，把別人的孩子當作自己的孩子。別人的老師當作自己的老師，別人的學生當作自己的學生，只要不要把別人的太太當作自己的太太就好。你與人和好有一個聖潔的辦法，看你們每一個人如同你們自己，這是第三樣和好。

第四樣，基督在十字架上所成就的和好性的犧牲所達到的第四個和好，**使人與人和好**。一個藉著基督與上帝和好的人，靈性發展的第四個層次，他到處成為和平的種子。在有恨的地方，我成為愛的種子；在有誤解的地方，我成為使人和好的原因；在許多不可能交接的地方，我效法基督道成肉身的精神成為他們的中保。你所到的地方，使人和好。

因為基督產生這樣大的社會動力，使人與人和好。聖經說使人和睦的人有福了，因為他們必被稱為上帝的兒子。你是，但人不承認。今天我們傳福音困難為什麼？因為我們說我是基督徒。人家說糊塗，那裡是基督徒？實在是，基督教教徒，禮拜堂堂徒，公會會徒，宗派派徒，教會會徒，生活糊裡糊塗。你自己說你是基督徒。我看不見你是基督徒。當你叫人與人和好的時候，人要稱呼你為上帝的兒子。這樣你在的地方，社會一定改變。

最後一樣，我與神和好，我與己和好，我與人和好，我叫人與人和好，不夠！最後一樣，**我叫人與神和好**。那是什麼？那是福音的種子表現出來。最後叫人與神和好。感謝上帝。你說基督使人與神和好，我怎麼使人與神和好。我把人帶到基督裡面，享受他死而復活的救贖果效，人類的救贖這樣延伸下去，一個再一個，生生不息地藉著福音把人生在上帝的國度。那是聖靈用道重生的工作用了我們這些得救的人。感謝上帝。這是五樣。第一，與神和好。第二，與己和好。第三，與人和好。第四，叫人與人和好。最後，使人與神和好。你勸人與神和好，你傳福音，你是求人與神和好。保羅兩個字都用，我勸，我求你們與神和好。在基督裡面，達到與神和好。自然而然與己和好，再與人和好，再使人與人和好，再叫人與神和好。生生不息，**人類的救贖就從基督的死產生和好的果效延伸下去**。感謝上帝！1957年我流了很多眼淚接受耶穌作我的救主，我清楚覺悟到他為唐崇榮死，我應當迎接他進到我心裡改變我，讓我奉獻給基督當僕人傳福音。到今天，我相信差不多一千六百萬聽過我講道，許多的人受感動接受耶穌基督。從一個人與神和好，使得世界上許多人與神和好。請問，你願意嗎？藉著基督的死，你得到救贖，而你可以繼續把救贖的福音在世界上傳開，讓別人與你同得好處，直到見主的日子！

（講於2002年7月28日下午，紐約地區信仰講座，林聖濠協助記錄錄音。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 [六]

以神人二性的救主：特士良與愛仁紐論基督和救贖

持

正統信仰的基督徒相信：主耶穌基督道成肉身，祂是神也是人。道成肉身的意思是：主耶穌有人的樣式，祂曾經真正的活在世上；同時祂的神性也在。祂是神的兒子，是神的“道”，是三位一體的第二位。祂有權能勝過死亡，祂確實地身體復活了！基督的神人二性，是我們信仰的基石；基督必須是神人二性，才可以作我們大能的救主。

約翰福音一1-14 講到關於成為肉身的“道”，提到七件事：

1. 太初有道（1）：耶穌基督是永恆的（His eternity）。
2. 道與神同在（1）：基督有位格（person），有獨特的性格，祂與父神有著交往的關係。
3. 道就是神（1）：祂有神性（deity），不是被造物。
4. 萬物都是藉著祂造的（3）：祂是創造主。
5. 生命在祂裡頭（4）：祂賜生命（animating），被造物本沒有生命，只有在道中才有。
6. 這生命就是人的光（4）：基督是啟示者；人活著因道工作的緣故。
7. 道成了肉身（14）：主成為人（incarnate），伯利恆馬槽裡的嬰孩就是神永恆的道。”道”就是藉降生而彰顯出來的神的兒子。

在充滿著痛苦的今天，人們很容易將基督的神性妥協。我們都承認耶穌基督是人，體貼我們的軟弱；與愛祂，信靠祂的人同行。可是我們也必須相信耶穌基督是神，是三位一體的第二位，與父一樣配得接受我們的敬拜。今天教會的基督論若不強，福音工作也不會強。

特士良的基督論（續）

早期教父在基督論方面，還在發展的階段中。特士良認為“道”有實際的本質（a real subsistence），或說是真實的存在的；道是獨立的位格（Person），是神所生，不是從神流出。不過“道”的存在有起點（There was a time when he was not）。道與父同質（substance），但存在的形態（mode of existence）卻與父不同。

我們相信，父，子，靈，三位一體的每一位都完全有神性的全部。聖子，聖靈，都有神的本質的全部。神的屬性，每一位都充充滿滿的擁有。我們不可以說，父比較聖潔，嚴厲；子比較溫柔，慈祥；聖靈比較有力量。這樣說是不對的；神的每一種屬性，都完全在每一位格裏。〈〈威敏斯特小要理問答〉〉關於神屬性的教導，是指父，子和聖靈的：

問：神是誰？

答：神是個靈，神的存在，智慧，權能，聖潔，公義，美善和真理，都是無限，永恆和不變的。

Q. What is God?

A. God is a spirit, infinite, eternal, and unchangeable in His being, wisdom, power, holiness, justice, goodness, and truth.

(Westminster Shorter Catechism, Question 4.)

〔林慈信牧師，中華展望總幹事，歸正學院常任教授，威敏斯特神學院道學碩士，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，被唐崇榮牧師稱譽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，與聖經輔導學的教導；同時任教於美國國際神學院，加州威敏斯特神學院，聖約神學院等院校。中華展望的網址是：www.chinahorizon.org（中，英文）；林牧師的中文網頁是：<http://samling.ccim.org>；又：其中兩門曾在歸正學院教授的課程，可在網上觀看：www.laikan.com，click “恩泉寶庫”；其他講座的錄音，可參：www.chinesebible.org。〕

特士良在這方面顯然還不夠成熟。他說：父是全部的本質，子只是本質的一部份，因為子是演展出來的（derived）。因此，特士良還未突破子是低於父的觀念。

不過，特士良的長遠重要性乃在於他是第一位提出本質（substance）與位格（person）這兩個觀念者。後來尼西亞信經（Nicene Creed）制訂時用上這些觀念。他擴大了「道」的教義，因而發展了三位一體的教義。特士良強調神性中的三個位格只有一個本質，而位格乃眾數，卻沒本體之別。很可惜地，他只看到道是在神裡面的無位格的理性（impersonal reason）。

關於基督的神人二性，特士良清楚地分辨出基督的兩性並不混淆；基督的神性和人性，都有各自的屬性。兩性並沒有融合起來（fusion），在基裡乃是神人二性聚在一起（conjunction）。這都是非常重要的貢獻。十七世紀時，〈威敏斯特信仰告白〉論到基督的神人二性時這樣說：

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，就取了人性，並人性所具的一切本質，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成孕，有她的本質。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，不可分隔地結合於一位格之內。這位就是真正的神，真正的人，卻是一位基督，神人間的唯一中保。

The Son of God, the second person in the Trinity, being truly and eternally God, of one substance and equal with the Father, did, when the fullness of time had come, take upon Him man's nature (約一1, 14, 約壹五20, 腓二6, 加四4), with all its essential properties and common frailties, yet without sin (來 Heb. 2:14, 16, 17, 來四15). He was conceived by the power of the Holy Spirit in the womb of the virgin Mary and of her substance (路 一27, 31, 35, 加四4). In this way two whole natures, the divine and the human, perfect and distinct, were inseparably joined together in one person without being changed, mixed, or confused (路一35, 西二9, 彼前三18, 提前三16). This person is truly God and truly man, yet one Christ, the only mediator between God and man (羅一3-4).

主耶穌的人性如此與神性聯結，就受無限量之聖靈的潔淨與恩膏；既在祂裡面有智慧和知識的一切寶藏，父就喜歡叫一切的豐富住在祂裡面。其目的乃是藉著祂的聖潔，無惡，無沾污，並所充滿的恩典和真理，使祂得以全備，以便執行中保和保證人的職分。這職分並不是祂自己取來的，乃是蒙父召而任此職，父把一切的權柄和審判交在祂手中，並且命令祂執行之。

In His human nature, united to the divine nature, the Lord Jesus was set apart and anointed with the Holy Spirit beyond measure (詩四五7, 約 三34), having in him all the treasures of wisdom and knowledge (西二3). In him the Father was pleased to have all fullness dwell (西一17), so that - being holy, harmless, undefiled, full of grace and truth (來七26, 約一14) - he might be completely equipped to fulfill the office of a mediator and guarantor (徒十38, 來十二24, 來七22). He did not take this office to himself but was called to it by his Father (來 五4-5), who put all power and judgment into his hand and commanded him to execute it (約五22, 27, 太廿八18, 徒二36).

(Westminster Confession of Faith, 8: 2, 3.)

特土良很重視耶穌基督的死，但沒有強調耶穌受刑替死贖罪的必需性。他只注重罪人必需誠心悔罪。他雖認為神的公義有刑罰的因素，但特別高舉神的憐憫。同時，他認為人受洗之後若犯罪，必須悔改或認罪，才能滿足神的要求。

每一個時代都有信徒或傳道人強調作門徒，背十字架，付代價的重要性。這些領袖看見太多的掛名基督徒在教會裏，又嘆恨教會的管教不夠嚴謹。今天的福音派教會絕不例外。強調聖潔是重要的；最近一本好書出版了：巴刻，〈〈重尋聖潔〉〉〔Rediscovering Holiness〕，天道，2002。但是強調真正背起十架作門徒之同時，絕不可妥協恩典的福音。主耶穌在十字架上為我們的罪付上贖價；我們得到了這莫大的恩典，才有新的生命來背起十字架跟隨主。

愛仁紐的救贖論

早期教父中，愛仁紐討論基督的救贖最詳細。他是教父中最正統的一位，但他有兩種思想並不完全合乎〈〈聖經〉〉。

第一方面，他說：人若自動地揀選行善 - 這是靠己力能做到的 - 他就能重獲永生的命運。基督聖工的真正重要性，是叫我們確實的認識神，因之強化了人的自由。這可說是律法主義。

第二方面，愛仁紐有神秘主義的傾向。他說：基督在祂裡面叫人類復原(recapitulation)，在神和人之間建立了新的關係，成為叫人類獲新生命的麵酵。道藉著受苦，受死，與人類認同，也藉著使人類成聖，賜人不朽，而使人類昇到更高的境界。祂在祂裡面使人類復原，挽轉了人類在亞當裡啟動的命運。這種救贖論，可以說是一種神秘的說法(mystical)：從道成了肉身直到人類神化(deification)。

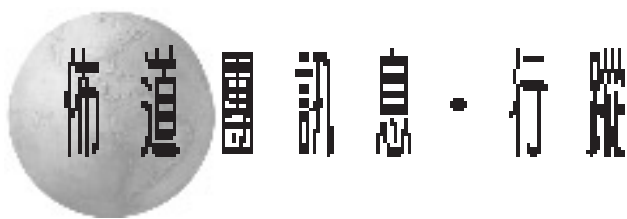
不過，愛仁紐並沒有說救贖是完全神秘的。他雖特別重視基督與祂救贖的子民必須有生命的聯合(living union)，但他也提到基督為我們順服神，滿足了神的要求；祂為我們受苦，為我們付上罪債，向父神獻上挽回祭挽回父神的忿怒(propitiation)，祂也救贖我們脫離撒但的權勢。

你的基督論，你的救贖論又如何？比較這兩位早期教父，更加成熟嗎？更加地建立在〈〈聖經〉〉的基礎上嗎？

快來擁戴為王：聖潔至尊神子，
跟祂的人快樂擁戴，因祂亦是人子；
塵世千萬憂傷，一切經祂親嘗，
因祂決心擔負諸累，群生得享安康。

快來擁戴為王：無對生命之王，
萬邦的人都蒙救渡，因祂消滅死亡；
快來歌頌歡欣，謝祂特殊宏恩，
因祂一死戰勝萬死，永遠普及眾生。

(from "Crown Him with Many Crowns,"
words by Matthew Bridges, 1851.)

- 歸正學院2004年課程將於6月14日-7月2日在紐約(與2003年同一地點)進行。請預備心來參與學習，並為籌畫工作代禱。(參看夾面)
- 經常性(每週)亞洲各地 2004 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>)

歸正神學之三大導向：歷史、福音與文化

——懷念趙天恩博士

陳佐人博士

引言

歸正神學作為正統基督教信仰之傳承，一方面強調福音使命，以正統之福音信仰領人歸主，建立教會；另一方面重視文化使命，致力在人類文化、藝術與思想界中，見證上帝之真理，而此雙重使命之實踐便是在此時此地之場所，由此而構成了歸正神學之歷史向度，從現實出發，投身歷史處境，強調具體之行動，這些都成為歸正神學思想實踐之方案，亦是歷代偉大歸正神學家之使命。

趙天恩博士於2004年1月中旬安息主懷，無數之華人基督徒在各地自發地發起悼念活動，許多人亦寫了無數追思之文字，來懷念這位當代中國教領袖之人格與風骨。本文謹以歸正神學之三重向度：歷史、福音與文化，來透視趙天恩博士一生之志業，藉此突顯他在中國神學史上之獨特位置與貢獻。

1. 歷史之導向 (Historical Orientation)

「你們要追念上古的事，因為我是上帝，並無別神，我是上帝，再沒有能比我的！我從起初指明末後的事，從古時言明未成的事說：我的籌算必立定，凡我所喜悅的，我必成就」（賽 四六 9-10）。上帝藉著先知以賽亞宣告，祂是獨一超越歷史之上帝，卻又是在歷史中行事之上帝，故此人要追尋上古之事，探究歷史之軌跡，因為人類之歷史是由上帝所掌管與引導，而非偶發之事件。在中西文化之歷史長廊中，上帝指明末後的事，言明未成的事，藉此立定上帝之籌算，成就喜悅的事。上帝不單是說話之神，更是作事之主宰，而歷史就是上帝行事之場所。

事實上，基督教之聖經是人類所有宗教經典中，少數（甚至是僅有）以歷史記敘體寫成之典籍。在此可對比於佛教經卷之神話體裁，《道德經》之哲理性論述之形式，及伊斯蘭教《可蘭經》之詩歌體裁。為什麼舊約聖經要特別以歷史記敘體（narrative）寫成？為什麼以賽亞書會如此重視耶和華在歷史中之行事？這些在在都是因為歷史是基督教之基本向度，超越性之真理必須關聯於歷史，因此才有別於神話。由此顯明一神論信仰與歷史向度之必然關係，獨一之上帝必然是在人類歷史中獨行奇事之上帝。

基督教之歷史性不單可見於聖經啓示之形式，更是呈現於歷代神學形態之轉移中。基督教古典神學大成於奧古斯丁（354-430）。在論及神人關係，奧古斯丁之焦點為上帝之恩典與人之意志之對揚與對爭，故其論述是以神之恩典為導向，卻以人之心靈與本質為關懷，由

此便產生了著名之奧古斯丁之「主體性轉向」。到了16世紀之宗教改革時代，因著馬丁路德（1483-1546）之深邃個人宗教意識，救恩之焦點不再是抽象之主體，而是實在之個體。在上帝之震怒中，焦慮而有罪之個人如何可以逃避上帝之審判？路德回歸至聖經中之基本救恩，人之得救完全是因著上帝之恩典，透過人之信心而成就。他深深地體會人之無助與罪性，領悟恩典之優先性與預定論之必須性是救恩之必然基礎。對路德而言，預定論就是上帝之優先恩典突破人之「意志之網綁」。

最後，到了加爾文（1509-64）便以「上帝之旨意」來詮釋救恩之預定論，從歷史之脈絡來看，這是以一種外在化與教義性之角度來言述救恩。因此預定論是大成於加爾文，奧古斯丁與路德均是在「論」預定；但是到了加爾文才完成了預定「論」，就是設定了預定論在基督教教義系統中應有之位置。另一方面，這亦是一種「歷史化」之言說，上帝之旨意不是「不食人間煙火」之教訓，而是有關於我們此時此地之生活，更不是單有關於抽象之永恆。上帝之旨意直接決定了我們今世之安身立命與未來之永恆歸宿。加爾文之神學代表了正統基督教神學之歷史轉向，自此基督教教義不是一種玄思，而是具體思維之言說，並帶動教會在具體之歷史處境中實踐上帝之旨意。

趙天恩博士作為歸正宗之神學家，選擇了以歷史研究作為其學術志業，此種神學與歷史之結合，正正就是歸正神學之基調。趙牧師常言要了解中國教會，必須了解中國教會之歷史。此種從現實作出發點，以教會為關注，就是歸正神

學之歷史轉向。但他之定位卻是神學思想者，而不是單純之歷史學者，他是以歷史作出發點，卻是以神學為終結。由此我們可以說趙天恩博士之觀點是一種「歷史之神學」(theology of history)，考察錯綜複雜之歷史，卻是以神學為關注與出路。此種帶著正統信仰與信念之歷史志業，是秉承著奧古斯丁《上帝之城》之傳統，與改教家投身當代世界之精神。唯願薪火相傳，繼往開來。

2. 福音之導向 (Evangelical Orientation)

十六世紀之宗教改革時代，上承十四、十五世紀文藝復興時代；下開十八世紀啓蒙運動。一些重要之歷史學家均認為改教運動不單是承先啓後，更具有樞紐性之地位。沒有改教運動，便無法貫徹文藝復興時代對人之個體性之追尋；沒有改教運動，亦無法引發啓蒙運動對教權主義與一切獨斷主義之反抗。改教運動一方面在歷史源流上相連於文藝復興與啓蒙時期，但另一方面改教運動卻又是對立與批判這些運動之中與基督教正統信仰相違背之思想。總的來說，**改教運動是尋求以神為中心之信仰與世界觀，以此來抗衡一切以人與今世為中心之思潮。**

改教運動之中心信仰是耶穌基督的福音，故此馬丁路德與信眾自稱為「福音宗」(Evangelical)，到了作為改教第二代之加爾文，因著更正教與天主教之決裂已成事實，他們便自稱為「改革宗」(Reformed)，表明我們是為了改革與更新教會，使教會與世界歸正之運動。路德與加爾文錯綜複雜之關係，已廣被研究，在此不贅。但所有持平之史家與教義史學者均認定他們二者是一脈相承，互相連接；特別是他們二者之救贖論，均是建基於一致性的恩典神學。路德強調福音為神救人之「信息」，必須以信心來聆聽與接受；加爾文則視福音為神救人之「信仰」，需要加以詳細查看與教導。不論是路德之宣講式聖道，或是

加爾文之書寫式聖道，二人之神學均是以上帝啓示之聖道為中心，假若上帝不主動向人啓示祂自己，人是絕對無法認識神。啓示之必須性與優先性設定了正統基督教神學之不二基石。

此種以聖道為中心之神學是歸正神學之中心。神學之起步點是上帝之啓示，而非人之文化；是上帝之主權，而非人之經驗。由此正統歷史性之改教神學便與天主教之自然神學，及現代之所有形式之自由派神學分道揚鑣。到了近代，隨著新正統神學之興起，正統基督教信仰再次面對衝擊。以巴特 (1886-1968) 為代表之新正統主義，一方面與正統信仰一起抗衡自由神學，另一方面卻又在基本之信仰觀上與正統不同。

巴特作為廿世紀最具影響力之神學家，其神學立足點與架構是改革宗的。巴特之「教會教義學」之起點是啓示之必須性與優先性，但巴特之啓示觀是「事件啓示論」(revelation as event)，即將啓示對等於上帝之行動，而非上帝之話語。故此巴特神學經常給人的印象是陷入了唯信論 (fideism) 之窠臼，即以信仰系統之內在一致性，凌駕於信仰系統之外在關聯性，無法關聯於人類之文化與經驗。

人與神之關係是基於上帝救人之作為，但我們卻是透過上帝之話語來明白上帝之作為。基督教作為歷史性之信仰，固然強調上帝在歷史中之啓示與作為，但我們如何得知上帝之啓示及理解神聖之作為？回溯正統之歸正神學，不論是路德之「聖道與聖禮」或是加爾文之「聖道與聖靈」，均是強調我們必須以聖經之話語來設定與詮釋人之經驗。在歷史中行事之上帝亦是在歷史中說話之上帝，並且無法言傳之神聖行動必須

透過言說來理解，否則上帝便是那無法言說之奧秘，而基督教神學亦無法擺脫不可知論之陰影。

正如所有正統信仰之歸正神學家，趙天恩博士一生所傳講的就是此種恩典性，啓示性與言說性之福音。嚴家祺先生說及趙牧師，形容「他的一生是傳播福音的一生」，真是人如其名，他是一生傳播天恩之人。正是此種正統福音之信仰，使趙牧師在神學思想與教育上，站穩立場，作中國教會之守望人。在神學上，他在眾說紛紜之中國神學界持守正統之信仰，清晰地抗衡自由派神學，

甚至是新正統派神學之錯誤。更進一步，正是基於此種正統福音之信仰，他在神學教育上扮演了先知與催化劑之角色，他多次參與創建神學院，努力為中國教會之神學教育留下正信之規模。趙牧師在神學上持守加爾文五點 (TULIP)，但卻不強加於太僵硬化之詮釋，以致他

在服事中國大陸之家庭教會上，可以求同存異，產生廣泛之影響力。

3. 文化之導向 (Cultural Orientation)

以福音救國，以基督教救國是自五四運動以降許多中國基督徒，特別是基督徒知識分子之口號。故此審慎而全面地研究中國廿年代及後期之基督教在華史是關鍵所在。趙天恩博士與林慈信博士，加上以前於香港中國神學研究院任教之林榮洪博士，他們均是中國教會界中專治中國教會史之學者，而且他們的博士研究論題均涉及或聚焦於1920年代之中國基督教時期。當時之中國風起雲湧，思潮起伏；一方面在北京之知識界，有趙紫宸、吳雷川、徐寶謙等基督徒學者，嘗試帶動一種基督教新文化運動，以此回應「非基同盟」之批判。另一方面，在教會界有宋尚節、王明道等傳道

人，在廣泛之基層，從事佈道與牧會之工作，建立基督教之群眾基礎。

從事歷史之回溯與回顧，常發現許多曲折，吊詭與中斷，其中之因果脈絡，仿如迷宮，治史之難，即在於此。究竟我們應如何疏解基督教在現代中國之曲折命運？特別是為何大批的中國知識分子均揚棄基督教之信仰？是因為基督教沒有深入民間，關心民疾嗎？但是中國教會在投身中國社會之工作上，成績斐然：創辦大、中、小學，包括北大之前身燕京大學，扶貧救濟，興辦醫院，倡導民權。但結果中國教會依然在歷史之轉變中，遭遇沈痛之擊打。趙天恩博士以歸正神學之觀念，充滿銳見地指出中國基督教在文化界中之失敗是神學上之失敗，廿年代之「生命社」之成員，縱然具有西洋之高等神學學位，但他們均是受了自由主義神學之洗禮，結果頂多只能產生一種人文主義式之基督教，卻在所有基礎性之信仰上，妥協或甚至是背棄了聖經之立場。

正如許多五四運動以後之知識分子，趙牧師對中國之關注是以文化知識為進路，但他的文化使命卻是本於歸正神學，強調不容妥協之正統基督教信仰，並致力透過神學教育，按部就班地訓練中國教會之人才，以此來影響廣大的中國社會與文化。趙天恩博士是屬於中國教會之中間代；他生於卅年代末，上承中國教會廿世紀之苦難與飄零，但另一方面他是早期新一代得以接受西方高等神學教育之學者。他具有傳統中國傳道人之風骨，又具有西方學術訓練之學養，但最終他是一位歸正宗之神學家，本於上帝之主權與旨意，以歷史之視野，來為神州理舊疆。

去〔2003〕年聖誕節當我於歐洲領會之際，在慕尼黑之車站中，看見了德國之《鏡報》雜誌又以馬丁路德為封面人物。路德之改教事業是文化性與國族性，故此路德至今仍在不少德國人心目中具有形同國父之位置。相比之下，加爾文之改教運動是地域性與體系性，加爾文從法國逃亡至日內瓦，終其一生於該城。日內瓦雖為瑞士城市，但瑞士人更稱道的卻是蘇黎世之慈運理。加爾文似乎不屬於任何國族，結果卻產生了無遠弗及之影響。設若加爾文之神學代表了一種歷史性之轉向，那日內瓦便是他的具體歷史承擔。故此日內瓦需要加爾文；但同樣地，加爾文亦需要日內瓦。借用現今之流行語，加爾文是以全球性之思維，投身地區性之行動；但結果他亦是以地區性之思維，產生全球性之行動。此種全球與地區之互動，不單是加爾文之生平與思想之特色，亦可見於趙天恩博士之一生。他以普世性之歸正信仰，投身中國之福音工作與神學教育之事工，集歷史、福音與文化使命於一身，堪稱歸正信仰之最完美之見證人。

下接第十二頁

基督徒的數學觀

章雲雄

普卓思教授文章的摘錄(下)

在上一期，我們摘錄了西敏斯特神學院普卓思教授文章（“A Biblical View of Mathematics” in Foundations of Christian Scholarship: Essays in the Van Til Perspective. Vallecito, California: Ross House Books, 1976）的上半段，點出所謂的「數學中立論」的內部矛盾。本期續摘錄了文章的下半段，看普教授如何建構一個以聖經啟示為根基的基督徒數學觀。

循上一篇的思路，普教授仍從形上學、知識論與倫理學三方面，來建構一個合乎聖經的數學觀。

一、以神的神性為根基的數學形上學

在這部份，普教授處理了三個相關的議題，即數學的本體論(ontology)、模態性(modality)與結構性(structurality)。

1. 本體論

什麼是數字和幾何學的形上根基？既然神是創造者與統治者，萬物存在的意義必然與祂有關(徒十七28；代上廿九11)，而基督徒思考的出發點應是「創造者與被造界的本質性差異」；如果我們把神與自然界混淆一談，以為受造界也具有一部份的神性，這等於是犯了偶像崇拜的罪。

數學是一種比較特別的存在物，因為它與受造界的結構與法則有關，所以普教授問，到底數學是一種受造物、是神性的一部份、還是介於兩者之間的一種中介物？從表面看來，它應當也是神所造的，但是聖經似乎從未提到有關受造界結構或法則性的創造，只記載受造物本身，如礦物、植物、動物等。普教授認為這是一種有意的安排，因為聖經強調神是以祂的命令(就是祂的話)托住萬有，不是用一套被造、獨立運作的法則來管理世界；而神的命令是以祂自己的神性為基礎，所以受造界的結構與法則中必然也滿有神性的特徵。例如，神自己是「複」性的，因為祂是「三」一的神，耶穌也以複數的「我們」和「是」來表達祂和父神的存在狀態〔約十七21；十四23〕；所以，神創造了一個多樣性(pluralistic)的世界(詩一〇四24)，後者的多樣性是神性在被造層次上的彰顯！因此，普教授認為， $1+1=2$ 主要是表達了三一神的神性〔神的多樣性〕，接著才揭露受造界的存在法則，**這個法則就是神的命令**，所以擁有神性的特質。這和上期所提的中立論者的看法，實有天壤之別！

建立了這樣的思維，普教授說，便可認清反神的數學哲學理論，不過是古老異端的現代數學翻版罷了！先驗論者把人的思想放在和神同等的地位上，用人的先驗作為事物的本像，這是以人取代神的位置；而**真正客觀的數學應當是以神的先驗為根基的**。後驗論者從世界的偶發性出發，等於是否定了神「複性」的穩定及神性不變的特質。而實證數學或約定論以數學為人所制定的常規，這基本上是採納了無神論的觀點，排除神在受造界中所扮演的角色及參與。

2. 模態性

數學和其他學科之間有何關連？普教授在創一28-30找到了答案；這段經文把受造界分成四類：礦物、植物、動物、人類。如果亞當沿著神的啟發進行研究，應當可以發展以下幾類的學科：

特徵或形式	領域	創一28-30所說明的活動	學科
與人有關的	人界	治理(28)	人類學
與動物有關的	動物界	行動、呼吸(30b)	動物學
與生物有關的	植物界	提供食物(30b)	生物學
與物質有關的	礦物/ 物質界	物質性的支撐(30a)、 佔據空間(28)	物理學

每一個學科還可以再細分，例如物質界的實體包含了以下幾方面的特徵：

特徵或形式	活動	學科
物質方面的	擁有能量	物理學
運動方面的(kinematic)	能運動	運動學
空間方面的	能延展(<i>having extension</i>)	幾何學
數量方面的 (quantitative)	具有數目性	算術、 基礎代數
集合性的(aggregate)	能被區分	基礎集合學

後面四項合起來，就構成了數學。普教授認為受造界的特徵都源於神的神性，所以我們可以說，神有運動的特性、有空間性並集合性，和以上所介紹的數量性相仿。就運動而言，聖經用許多方式描述神的活動：祂活著、祂說話、祂審判、祂休息等，祂也在三一中行動，如父愛子、父生子、父差遣聖靈等；我們可以說神在永恆中的行動是世間運動的動因。神也具有空間性，祂不但充滿在受造的宇宙中(耶廿三24，神是統治空間的主，祂在其間隨己意行動)，聖經也說：「道與神同在」(約一1)、「永遠長存名為聖者的如此說：『我住在至高至聖的所在…』」(賽五七15)，還有「保惠師…是從父出來真理的聖靈」(約十五26)，這些都是有關神自身的空間性描述。不過普教授藉聖靈的「而出」做了以下的提醒：我們不當犯「以被造界所能理解的概念制約神」的錯誤(例如，

受造界的人不當以受造界的空間來理解聖靈如何能從充滿萬有的父中「出來」)；反之，我們應當認定，我們對數學空間的理解是出於神的治理留在受造界中的印象。最後，神也具有集合性，因為神中的三個位格和其神性彼此之間是可以被區分的，這就是集合學的永恆基礎。

3. 結構性：

為什麼學科與學科之間有所關連呢？這就牽扯到知識本身的結構性問題。普教授將一切的統一性歸於神性中具有位格的智慧：「他在萬有之先；萬有也靠他而立」(西一17)。這就是為什麼數學的真理可應用在物理學上，因為數學與物理不過是同一位基督統管萬有的兩個面向罷了！而領域的相通正是因為它們都有共同的源頭，就是神的智慧。因此，對數學的探討，就是探知神如何治理宇宙，也就是研究神的神性的彰顯。

二、以神的知識為根基的數學知識論

人的頭腦為何能探討外在世界的法則？普教授說，聖經所提出的答案是：因為人有神的形象！神要人效仿祂工作，所以人的心智具有認識神與神所造的世界的潛能；因此，他能夠像神一樣，知道 $1+1=2$ ， $2, 123, 955+644, 101=2,768,056$ 。

如此，我們找到了先驗與後驗知識能夠相對應的理論基礎：因為我們的理性與外在世界中的道理都是出於同一位創造者之手！但由於人不是神，所以雖然他能夠知道真理，但其直觀與理性功能仍然有限，也會出錯〔哥德爾(Godel)的證明就是一個最明顯的例子〕。

三、以神的公義為根基的數學倫理學

最後，我們要來談談聖經的倫理觀如何應用在數學上。普教授說，基督徒當以愛神為研究數學的動機，以神的命令為研究的準則，以神的榮耀與國度的成全為研究的目標。更明確地說，基督徒數學家應當因著愛神，而想要瞭解神為這世界所命定的數學真理，並以此為媒介，得以認識有關神性的數學特質；因著愛鄰舍，以致於進一步思考，如何把數學應用在物理或經濟學的領域中。他也可以藉著在數學中所看到的美與智慧而讚美神；因此，將這些特質呈現出來，使他人能夠看見這一切都是源於神、也是為了神，便是蒙召研究數學的基督徒所當作的努力。一個人若真心為神而活，他是無法隱藏他的信仰的，當他談論數學時，他的神觀必然會表露無遺！因此，**數學是絕對不可能中立的，因為它是神榮耀的彰顯！**

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

動力學刊

唐崇榮國際佈道團

Stephen Tong Evangelistic Ministries International

Headquarter: 1458 Woodglen Terrace, Bonita CA 91902

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

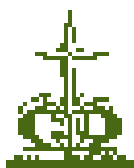
發行：陳敏佑

懷念趙天恩博士

陳佐人博士

後記：

趙天恩博士一直主動地關心與參與歸正學院之創辦工作，他分別於1996年與1997年教授了「基督教與後共產主義」與「中國宣教史的歷史反省」二科，2001年他再次為學院開授「中國教會之危機與轉機」。2003年6月下旬他特別來紐約探望唐院長與暑期課程之同工及學員，當時我還與他共商於2004年前來開授綜覽中國教會史之課程。暑期之後即得悉他患病之消息，不勝感慨。趙天恩博士於2004年1月12日蒙主恩召，1月24日於美國加州羅省舉行安息禮拜，當日赴會者超逾750人，大多數為教會之資深牧者，機構負責人與神學院院長。唐崇榮院長專程由東南亞趕赴於安息禮拜中證道，另有林望傑博士與陳佐人博士代表佈道團與學院出席。本文乃是一篇神學性之悼念文，藉此來懷念此位上帝之忠僕與歸正宗之前輩。

- ◆ 請持續以禱告及奉獻支持本團事工
- ◆ 您若盼望定期收到本刊，請連絡；變更地址請通知〔以節省郵寄費用〕Tel: 1-800-565-4243
- ◆ 有感動欲為佈道團事工奉獻者，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