

動力

Momentum
STEMI's QUARTERLY BULLETIN
唐崇榮國際佈道團
www.stemi.org
北美版
2007夏季

福音神學的本質

photo 2007年4月紐西蘭佈道會

唐崇榮牧師

這是唐牧師91年在台北的青宣大會上所講的主題信息。題目就叫「福音神學的本質」。本篇僅是第一講之內容，幫助我們從頭把福音的本質再一次整理清楚，成為我們傳福音之提醒。本篇整理轉載編輯自新加坡《動力》佈道季刊1/95期。

在這裡我們要思想的，是關於福音神學本質的問題〔The Essence of the Gospel〕。今天許多所謂傳福音的人已經失去了對福音本質的認同，慢慢放棄了對福音本質那嚴肅堅持的態度。所以在傳福音的事工上，開始放鬆，開始妥協，開始偏離正意，開始尋找某種綜合性的理論來試著取代福音。對一個傳福音的人來說，「福音是什麼？」應當是一個非常基礎性的問題，必須成為我們繼續不斷探討、堅持，繼續不斷持守的一個前提。

向基督所存純一清潔的心

哥林多後書十一2~6：“我為你們起的憤恨，原是上帝那樣的憤恨。因為我曾把你們許配一個丈夫，要把你們如同貞節的童女，獻給基督。我只怕你們的心或偏於邪，失去那向基督所存純一清潔的心，就像蛇用詭詐誘惑了夏娃一樣。假如有一個人來，另傳一個耶穌，不是我們所傳過的；或者你們另受一個靈，不是你們所受過的；或者另得一個福音，不是你們所得過的；你們容讓他也罷了。但我想，我一點也不在那些最大的使徒以下。我的言語雖然粗俗，我的知識卻不粗俗，這是我們在凡事上向你們眾人顯明出來的。”特別留意這段經文裡提到的「純一清潔的心」〔The simplicity of your heart〕。在這裡保羅其實是說：“我們不能接受另外一個福音，不能接受另外一個靈，而要保持那純一清潔的心，傳那聖潔的、耶穌基督的福音。”這個福音傳、傳、傳，傳到這個時代，雖然許多人已經聽得太習慣，而開始感到厭煩；但是還是要傳下去。在末世，眾人對純正的福音，產生厭煩，耳朵發癢的時候，就增加了許多的師傅；但是我們要堅持把那純正的福音傳下去，因為沒有別條路可以使人回到上帝那裡去。

為真道竭力爭辯

再看另兩處聖經。使徒行傳十五1：「有幾個人從猶太下來，教訓弟兄們說，你們若不按摩西的規條受割禮，不能得救，保羅、巴拿巴與他們大大的分爭辯論，眾門徒就定規，叫保羅、巴拿巴和本會中幾個人為所辯論的，上耶路撒冷去見使徒和長老。」第二處聖經在猶大書3~4：「親愛的弟兄阿，我想盡心寫信給你們，論我們同得救恩的時候，就不得不寫信勸你們，要為從前一次交付聖徒的真道，竭力的爭辯。因為有些人偷著進來，就是自古被定受刑罰的，是不虔誠的，將我們神的恩變作放縱情欲的機會，並且不認獨一的主宰我們主耶穌基督。」這一節聖經的意思，可以這樣翻譯：“親愛的，我已經盡心預備了，要把福音的神學，也就是關於我們一同得到的救恩的論據，寫給你們；但是我現在受逼，裡面有一個負擔，不得不改變我的計劃；不過無論如何，要叫你們為真道，就是已經一次完全交托給聖徒的那個真理的信仰，竭力地去爭辯。”

持守福音的本質

在這三處經文裡，有一個相同的地方，就是必須持守福音的本質，不能妥協。這三處經文裡，也有一個相同的精神，就是為這個本質，我們要付代價去持守它。若在本質上有所放鬆，必會產生同流合污的結果。大凡所有的運動，當不能再持守原先的本質時，就會開始鬆懈，開始敗退；大凡一個偉大的運動，若是放棄了原先的本質，這個運動就會走向沒落的道路。今天我們看所謂福音派的教會很熱心地傳福音，但是卻越來越少的人真正清楚地認識福音神學與福音的本質；也越來越少的人以堅持福音神學的精神來作為奮鬥傳福音的基礎。整個世界傳福音的大工，如果不從根本上來一個復興的話，一定會面對很可怕的將來。如果我們徒有表面功夫，有火熱、有感情、有行動，甚至用許多不同的花樣來傳福音，把許多方法論都研討完了；但是卻把本質放鬆的話，我們就好像在建築物的上層繼續建造發展，卻忽略了下層的根基已經正在毀壞。所以對福音的本質，需要主的靈再一次在祂聖經啟示的道裡面，光照我們，使我們重新得回我們信息的中心。

傳哪一位耶穌？

許多人認為傳福音時，不管他傳得好不好，傳得對不對，只要耶穌的名被傳開就可以了。那麼為什麼聖經上提到‘耶穌’時，特別說是基督耶穌，是拿撒勒人的耶穌呢？原來‘耶穌’這名在當時是一個通用的名字，許多人都把孩子取成這名字。譬如舊約裡的‘約書亞’就是希臘文裡的‘耶穌’，它的意思就是‘救世主’。今天在菲律賓就有許多人的名字叫‘耶穌’，那是菲律賓式的耶穌，是菲律賓民族裡的耶穌。但保羅特別註明他所傳的是基督耶穌，是拿撒勒人的耶穌，上帝的兒子耶穌，這就讓我們看出：那種帶有只要把耶穌的名傳開的想法的人，根本不知他們所傳得耶穌是誰？而且這種人傳的態度也不夠嚴肅。當我們說我們是奉拿撒勒人耶穌的名傳福音，就必須清楚這個耶穌是聖經裡那位道成肉身的耶穌，而不是一個普普通通的耶穌，這位拿撒勒人耶穌是主、是上帝，是那一位道成肉身神人二性的基督。所以我認為：如果我們只是歡喜傳福音，卻不提在福音裡的神學思想是怎樣的話，這種福音運動根本不是聖經裡所要的傳福音的運動。

活出所傳的基督、傳出所活的基督

在聖經裡，我們看到傳福音的保羅本身對教義、對基督深奧的奧秘，以及對神那測不透豐盛的奧秘的思想同知識，有極深的認識。所以他是一個神學性的佈道家，佈道性的神學家。在他的生活中，他傳出了他所活的基督，在他所傳得信息中間，他活出了他所傳的基督。這樣的一位神學家，不但在理論上認識上帝，也不只是在口頭上傳揚基督，更是在生活上印證他所信、所傳的。在這裡給我們看見三樣東西的合一：**神學、事奉、生活的合一**。

對神自我啟示的系統性的認識，這個知識就叫做神學。凡是否定啟示論的人，他們的‘神學’都是人學，而不是真正的神學。真正的神學乃是認知啟示自我的上帝，並且在祂的啟示中間認識祂，從而產生出一套對神知識的系統。具有這種神學的人，需要用愛心與實際生活的表現，把神的旨意化成歷史行動。所以，我們一方面要研究對神的知識，另一方面在對祂的認知中間，要能實踐出祂要我們行出來的，然後在我們整個計劃的中間，把這些傳揚出去。

保羅在福音工作上繼續不斷地注意一件事情，就是福音的本質不能有任何的摻雜。我們的上帝是聖潔的上帝，‘聖潔’這個字裡面就包含了沒有污染、沒有玷污，沒有摻雜等

福音神學的本質

最大的使命：馬太廿八18-20

福音派很喜愛用的一段聖經是馬太福音廿八18-20的經文：「耶穌進前來，對他們說，天上地下所有的權柄，都賜給我了。所以你們要去，使萬民做我的門徒，奉父子聖靈的名，給他們施洗，凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了。」請問：哪一段聖經應當是我們傳福音的基礎呢？我引馬太福音廿八章裡的這段話的用意，就是要指出來這才是我們傳福音的基礎。福音派的人說這是大使命，Great Commission，我認為應該叫做The Greatest Commission，最大的使命。這個‘大使命’是真正的大，並不是因為我們說它大就大，為什麼？那最大的主權、最大的權柄、最大的差遣、最大的工場、最大的使命、最大的信息、最大的赦罪恩典、最長久性的福音價值，都包涵在馬太福音廿八18裡。以賽亞書裡的那段話與這個最大的使命不同的地方是當耶穌剛出來傳道的時候，祂所引用的話預告了一個新的時代的來臨，也就是藉著基督所要成全的福音，將使人得著釋放這個宣告在主耶穌唸出來的時候，就應驗在人們耳中了。但是，當耶穌基督說：「到普天下去傳福音給萬民聽，使萬民都做我的門徒」的時候，這乃是祂從死裡復活，經過了十字架流血、捨命、受審判、進到墳墓裡、再從死裡復活、得勝掌死權的魔鬼之後，所講的話語。

純潔的意思。我們的上帝是聖潔的上帝，我們的上帝是純潔的上帝，我們的上帝是獨一的上帝。只有祂是聖潔的，惟獨神至尊至聖，所以「聖潔」同「純一性」就連在一起了。所以保羅說：「我把你們如同童女許配給耶穌基督，要叫你們保守那純一清潔的心，免得你們接受另外一個福音，也免得你們領受另外一個靈，與你們所領受的福音不一樣，與你們所領受的靈不一樣」。這表示福音的本質需要堅持下去。這是第一樣。

本質與果效的分別

第二樣，我們看見現在有許多人把次要的當作重要的，以至於在許多福音運動中間產生出許多模糊和那些不能負責任的事情來。有一次，我講解福音神學課程，講課結束之後，一個學生問我：「為什麼你不提社會關懷呢？為什麼你不提關於在世界上怎樣對窮人盡責任的問題呢？這些不也是福音的工作嗎？」我的回答是：「這些是福音的果效，而不是福音的本質！」把福音的本質同福音所能產生出來的果效混在一起是不對的。福音的果效是傳了福音以後，所產生出來的果子。正如悔改與悔改的果子是不一樣的，悔改的心是內在的，悔改的果子是外在的；悔改的心是裡面的本質，悔改的果子是外面產生出來的果效。

什麼是我們傳福音的根據？

在新派的神學思想裡也提到差傳，和福音使命工作。他們所用的聖經根據，是以賽亞書裡的一段經文。那是耶穌基督在還沒有開始整個彌賽亞大工以前所用的話語，用來引證自己就是耶和華的靈所差來的那一位，路加福音四17-21：「有人把先知以賽亞的書交給祂，祂就打開，找到一處寫著說：『主的靈在我身上，因為祂用膏膏我，叫我傳福音給貧窮的人，差遣我報告被擄的得釋放，瞎眼的得看見，叫那受壓制的得自由，報告上帝悅納人的禧年。』於是把書卷收起來，交還執事就坐下。會堂裡的人都定睛看祂。耶穌對他們說，今天這經應驗在你們耳中了。」這段聖經提到上帝以祂的靈膏人，使之傳福音給窮人，報告被擄的得釋放，瞎眼的得看見，受壓制的得自由，報告上帝喜悅人的禧年。這是新派的人對傳福音的工作很喜歡引用的一段聖經的根據。所以他們解釋‘什麼叫做傳福音？’，就是出去告訴人被擄的得釋放，瞎眼的得看見，受壓制的得自由，並且告訴人上帝已經喜悅人，現在是神喜悅人的禧年了。

傳「死而復活」的耶穌

今天我們傳福音就是傳這位死而復活的基督。福音的本質就在這個歷史性的救贖行動裡成全了。福音的本質就在這位為我們死而復活的基督裡面，只有祂所成全的救恩具有救贖性的最基本的條件。所以，如果我們今天把別的東西同福音摻在一起，我們是把次要的與重要的混合，把一些相對的與絕對的混合，把那些屬地的與屬天的、暫時的與永恆的混合。

當一些人試著把馬克思早期的哲學思想與基督教的福音連在一起談時，結果產生了‘解放神學’〔Theology of Liberation〕。這個神學曾在南美洲大行其道，不料行到一半，東歐共黨集團垮掉了，他們就不知該如何是好。這些思想家以為福音就是人類的解放，以為福音就是社會的改革，以為福音是把窮人的地位來個翻身，以為福音就是宣告強權壓制的死亡。這種‘福音’是暫時的，不是永恆的；而聖經上說的福音是永遠的福音、永恆的福音，是關係到永永遠遠地。如果只有把今生的生活稍微改變，就叫做是給人類的好消息，這是把福音改頭換面。

認識「社會福音」的新派神學

當耶穌在世界上的時候，耶穌醫病，耶穌趕鬼，耶穌基督給許多饑餓的人吃。現在許多人認為這就是福音。福音變成了一種社會的行動。我今天要告訴你：福音是福音，福音不是社會的行動；福音是福音，福音不等於是神醫。無論是廿世紀初期的社會福音神學，或是十九世紀末葉社會改革與倫理影響的那種改個世界道德生活福音行動的神學，都是新派的神學。他們把基督的主性放下，把基督的德性擴大。換句話說，新派的神學只把耶穌基督的道德本性發揮出來，認為這就是基督教的模式，因著祂的道德所達到的最高境界，使祂被人們稱為主，其實祂不是神。這種把基督的神性丟掉，以基督的德性代替神性的新派神學，廿世紀初期的社會福音，以及廿世紀中期產生的那種革命運動，同社會解放運動，都不是福音。

今天我們看見另外一個比較靠近聖經，還是包含有危機的另外一個運動產生出來，就是「成功神學」。為什麼說成功神學有靠近福音的地方卻有危險呢？因為其中運用了許多聖經的內容，好像就是聖經的一切，但是卻把聖經裡面最重要的東西都除掉了。社會福音有著人類偉大的理想，可是放在實踐的生活上時卻行不通。成功神學在這一方面補滿了一點點。也就是試試看從人內心裡面的潛在能去發揮奮鬥的力量，告訴人們若信上帝，就會成功。若信上帝，那信心能發揮很大的力量，這一來產生一個很積極的推動運動，所以許多在貧窮欠缺中間的人，在比較不公平的社會環境裡，藉著成功神學，竟然發現了基督教的信仰同現代心理學的成功因素，使他們從困境中慢慢站起來。但是為什麼我說這個成功神學比較靠近聖經，卻不是完全照著聖經的思想呢？因為聖經裡面提到信仰的重心，是基督的死與復活，那是福音的本質，卻是成功神學所忽略的。所以在這種成功神學裡面，我們看見很少為人預備殉道心志，背十字架捨己跟隨主的精神。在這個神學所產生的生活運動裡面，我們看見許多人的動機就變成一個自私，盼望藉著他的信仰，藉著這種神學的福音運動他們可以得到更好的生活，而不是願意為主背十字架，跟隨祂。

認識「靈恩運動」

這幾年來我一直在思想：在這個世界上，福音的盼望在哪裡？我們看見在廿世紀初期，五旬節派聖靈教會興起；到廿世紀中葉，靈恩派又起來，變成一個運動。在這個運動中間，雖然有很多比較靠近聖經的因素在裡面，但是仍然存有一些危機。這個運動所主張的是醫病趕鬼的能力。他們一再地強調耶穌在世界上不是醫病嗎？耶穌在世界上不是趕鬼嗎？耶穌在世界上不是行了許多神蹟奇事嗎？他們以為現在得著這樣的能力了，靠著耶穌基督那不改變的能力，從頭傳福音。所以他們用醫病運動做號召，使許多人看見所謂神的能力，結果用這樣的辦法傳福音，竟然產生相當大的群眾吸引力。難道這是一個新的革命嗎？是一個回到聖經的運動嗎？這是不是就是我們應當走的路線呢？我發現還不是！因為聖經裡面沒有一次的佈道工作是用醫病做號召的，一次都沒有。耶穌基督從沒有告訴門徒說：「今天我要開醫病大會，你們告訴那些有病的都來，凡有信心的都會好，不會好是他們自己的事；會好歸榮耀給上帝，不會好自己認錯沒有信心...」沒有這樣的事！全本聖經沒有這樣的福音運動！

福音佈道必須與醫病大會分開

上帝有沒有醫治的能力？有！真正要人從死裡復活的是上帝，真正叫人從病中得醫治的是上帝，真正使人回到原先被造的喜樂、原先被造的完整的，也是上帝。這是整個救贖裡面偉大的計劃。但是我們還是要把福音的本質同醫病的事情分開來。因為福音的本質是對罪的赦免，而醫病乃是在罪惡得著赦免，人得救以後，在最後一個階段，才是救贖我們身體的時刻。我們現在靈魂得救，以後身體得贖。這救贖人的福音本質乃是使我們與神和好，使我們靈魂得著拯救；只有當基督再來的時候，那身體得贖的層次才得完全。今天藉著醫病來傳福音的人把「因祂受的鞭傷，我們便得了醫治」這句話，完全解釋成身體性而不是靈性的醫治，是不大對的。

「耶穌基督，昨日今日一直到永遠是一樣的」

許多神醫運動的人也喜歡引用「基督昨日今日直到永遠是沒有改變的」這句話做口號，來把醫病的工作同救贖的福音連在一起。這個做法是不對的。「昨日今日直到永遠，耶穌基督是不改變的」，這句話應該怎麼解釋？就解釋成從前祂醫病，現在也醫病嗎？那請問耶穌從前站在已經死了四天

福音神學的本質

的拉撒路的墓前，說：「拉撒路出來！」那死人就出來了。現在主耶穌叫死人復活的能力一樣不一樣？靈恩運動口口聲聲說耶穌基督不改變，從前醫病現在也醫病，所以我們也醫病；但是既然耶穌基督不改變，從前使人復活現在也使人復活，對不對呢？為什麼現在靈恩運動很少在墳墓前叫死人出來？如果一個人引用一段聖經，只把那節聖經裡面的意義單單侷限在某一個範圍裡面，再把這一節的聖經當作是他事奉能力的依據，這種解經法太過牽強，太過片面。我們的主沒有改變，應當是指祂的聖潔沒有改變，公義沒有改變，能力沒有改變，祂的審判的原則沒有改變，祂對罪的看法沒有改變，主的愛沒有改變，救贖的能力沒有改變。這是廣泛的，整個基督論裡所提到的神本性所包含的一切豐盛，都沒有改變。

醫病與「身體得贖」不可混為一談

耶穌基督有醫病的能力，我相信；耶穌基督是醫生，我也相信；祂能拯救我們的靈魂，也能拯救我們的身體。但是整個福音的救贖身體之功，是末後耶穌基督再來的時候，就是保羅所說：天使要把號角吹響，那能壞的變成不能壞的，那屬地的變成屬天的，羞辱的變成榮耀的，暫時的變成永遠的，我們要披戴那復活的身體，那是福音救贖的大能。而現在我們也可以享受那些功能的預先的表現，所以我們的病是可能得到醫治；但不要忘记，無論你現在醫得好、醫不好，總有一天都要死掉。那一句「沒有信心，就不會好，只要你信一定好」的話，如果把它延伸下去，會變成一個很危險的宣告。為什麼？因為這樣講道的人，他自己以後不可以病死。如果他以後病死，豈不表示他自己一生的信仰最後垮掉了？結果他們又得搞出另外一套解釋出來。所以我相信今天我們實在需要一個純粹傳福音，而不摻雜別的東西的運動。我實實在在盼望有一批純潔傳福音的人。

我多麼盼望有一天最大的聚會不是為了醫病而來，最大的聚會也不是為了看神蹟而來，最大的聚會更不是為了有一天信主會發財而來。最大的聚會應該是因為看見我們需要上帝的道。「饑餓非因無餅，乾渴非因無水，因為缺乏耶和華的話語」。我們來參加聚會為的是要神的道，要神的話，在神的福音裡領受生命，進而在這個生命中願意把自己奉獻給主，甚至為主死也都甘願。我盼望有一天這個運動是純粹建立在福音與神的道的能力上面，沒有其他的摻雜。

沒有一套人為的思想哲學可以抵擋耶穌基督的道，也沒有一套人為的科學文化可以超越上帝的話語。這是我最近

廿年來為什麼在講道中間常常提到哲學的原因。誤會我的人說我不在講道，而是在講哲學。這樣講的人並不認識我，我的用意在於告訴那些聽道的人：我知道你們在想些什麼，而你們所想的沒有辦法超越福音，因為你所想的根本是人的東西。

抵擋基督與自我摧毀的內因

沒有任何一種人本的思想超越聖經，也沒有任一種人本的思想在自己的系統裡不存在著自我矛盾的因素。在廿世紀各個福音運動裡，我很注意任何與福音的本質相違背的運動中間有什麼自我矛盾的因素。自我矛盾的因素一定會出現在那些違背基督真理的任何一個體系內。無論是哲學、政治、思想、文化、教育等體系，凡是要反對基督教的，裡面一定隱藏著自我摧毀的炸彈，還沒有爆炸就是了。共產主義如此，進化論如此，存在主義如此，任何一個與基督教相對的都是如此。如果你不回到純粹的福音的本質裡，你的運動裡也會有一個定時炸彈。今天我不能因為人厭煩純正的道理，就變成一個多花樣、耍花樣的師傅；今天，如果我怕人家不要到教會來，就把教會改頭換面，變成一個比較可以被大家接受的東西，那這個系統裡面就有一個定時炸彈要把自我摧毀掉。

忠心持守福音的本質，直到見主面

保羅說：「我曾把你們許配給一個丈夫，要你們在祂的面前存一顆純一清潔的心。」求主幫助我們，使我們在上帝的面前真正持守那純潔的福音。主到世界上來，為要拯救世人，為要救贖祂自己的百姓脫離罪惡。這是福音的重心。祂為我們這些罪人死在十字架上，為我們打敗那掌死權的魔鬼，叫我們脫離黑暗，歸向光明。這是福音的本質，也是福音重心裡我們應當把握住的內容。求主讓我們看清楚福音不是社會的行動；不可與環境保護摻雜在一起；福音也不可與現實教會的復興現象連在一起；也不可把福音與在量方面使教會人數增加的方法連在一起；求主使我們持守對福音本質的忠心，直到見主面的時候。阿們！

Theological Reflection on Pharmaceutical and Bio-Technology

醫藥與生物工程科技的神學省思

陳佐人博士

丹麥基督教哲學家基爾克果(Soren Kierkegaard, 1813-1855) 在其名著之一《死病》(或《致死之病》, The Sickness Unto Death)之卷首如此寫道:

「這病不是死病」(約十一4, 注: 和合本譯「這病不至於死」), 但拉撒路還是死了; 拉撒路確實是死了, 因為稍後當基督說「我們的朋友拉撒路睡了, 我要去把他叫醒」(十一11), 那時門徒誤解了他, 以為拉撒路真的只是睡了, 基督就明明白白告訴他們: 「拉撒路已死」。是則拉撒路已死, 然而這病絕不是死病; 拉撒路確實死了, 這病卻永非死病。」(注一)

基爾克果在此言說了一矛盾: 究竟拉撒路是否真的死掉? 如果他像基督所說是不至於死, 那便否定了其被基督復活之神蹟。如果他真的是死了, 那便否定了基督之言: 「這病不至於死」。由此基爾克果便提出全書之主旨: 絕望才是致死之病。拉撒路不是因為任何病症(或病毒)而逝, 按基氏存在主義之哲學性觀點, 人人都有一死, 而置人於死地的是人無法解除之憂慮、恐懼與絕望。此種絕望之力量如此之大, 甚至曾被基督復活之拉撒路至終亦是死去, 表明如《聖經》所言: 「因為罪的工價乃是死; 惟有神的恩賜, 在我們的主基督耶穌裡, 乃是永生。」(羅六23)。在西方哲學與神學史中, 不少思想家均指出在此表明的是「罪」與「死」之同質律(law of identity), 故此重點不僅是單單闡明其宗教性之意義, 如以罪為干犯誠律等。按基爾克果之立論, 人之罪即為絕望, 是人失卻了那真正存活之意義感, 失去了自我, 或更甚的是人嘗試成為自我, 以自我為中心, 由此而進入「死」, 即與己、他人及創造主之隔絕狀態。故此只有透過那真正之「絕望」, 即絕對之盼望, 人才能打破西方邏輯之第一律, 由此而進入永生。

今天, 基爾克果之《致死之病》已成了西方哲學與神學史上之名著, 對於在座之各位醫藥科技界與生命工程界之專家學者, 我盼望以上這番西方哲學名著之斷言不會被視為天馬行空之胡言。作為一位神學教育者來出席此次深具特色之醫藥科技研討會, 我不得不首先感懷及現代知識與學科界之分裂與分割, 因著現代知識之外爆與內爆, 形成了人類知識與技術之無窮擴張與細分, 以致學識領域之間的交接面極為狹窄。由

此觀之, 是次研討會之特色為匯聚了來自醫藥、生化、企業、環保、倫理、教會與神學界之講者, 共同探討分疏基督徒之醫藥科技觀之問題, 我為有機會參與及聆聽以上各位專家獨特精彩之講授而感受殊榮, 更在此衷心祝賀「基督教世界觀研究中心」與張康平主任, 盼此研討會可以不斷舉辦與擴充, 甚至成為一全國性之華人學者、專家與基督教人士之匯聚點, 由此共同探討問題, 衍生盼望。

從基督教神學之角度來遠視現代一日千里之西方與東方之醫藥科技界與生物工程界, 三大分題: 首先是基督教信仰。我們可以簡便地總結基督教傳統論述人生命之三大原則: 生命之神聖性、奧秘性與目的性。首先, 有關生命神聖性之經文遍見於《聖經》, 而聖經學者常提及的是被稱為古代近東世界中可能是最早論及殺人償命之禁令: 「凡流入血的, 他的血也必被人所流, 因為上帝造人是照自己的形像造的」(創世記九6)。此節否定式之經文指向了人類神聖性生命之肯定式之命題。人類生命之神聖性並非如印度教及佛教為代表之一種絕對之「無殺生性」(ahimsa); 相反地, 基督教傳統中一直維持了支持死刑之立場(但不是唯一之立場), 神聖並非不可侵犯; 相反地, 人類生命之神聖性需要以終極性之刑罰來維護, 由此確立人生命之貴重。

其次是生命之奧妙性, 在此以《聖經》中之詩歌文學為首: 「我的肺腑是祢造的, 我在母腹中, 祢已覆庇我。我要稱謝祢, 因我受造奇妙可畏, 祢的作為奇妙, 這是我心深知道的」(詩篇三九13~16)。在有關生命科學倫理之討論中常涉及人胚胎生命起源之問題, 不論正反雙方均爭議不休。但如以上《詩篇》之經文是同時具有教義性與詩詞性之雙重特質, 即其命題與形式均是不可分割, 故其意義同時具有神學式與詩意式(poetical)之雙重層面, 我們若要引述《聖經》來指定現代生命科學中之技術性問題, 是已經假設《聖經》可以直接應用於實証科學之論題, 其優點是體認了基督教之價值理念, 但其弱點卻是無法解決其中複雜之《聖經》詮釋學之難題。生命之奧秘性是指向了其不可窮究性(Inexhaustibility), 表明我們一方面應該尊重與維護生命, 另一方面卻無法完全設定生命之界線。此種看似矛盾之立場, 可以現今美國之福音派在生命科學上之立場, 一般美國福音派教會之信徒均以維護胎兒, 不完全贊成墮胎, 但在一些民調中卻發現相當大比例之福音派基督徒均對一

些尖端之生命科技採開放之態度，甚至會接納幹細胞之研究，但到了胚胎幹細胞成為爭議時，大比例之福音派基督徒又因維護胚胎之立場，轉移持反對之立場。事實上這些複雜之社會民意表明了福音派基督徒視人生命之不可窮究性，一方面珍惜人生命，另一方面卻不強制地設定人生命之界線，符應了「受造奇妙可畏」之精神。

第三是生命之目的性(*destiny*)，表明基督教傳統需同時兼顧人生命之本質性與目的性之二向度。生命固然是神聖與奧妙，所有人之生命均為珍貴，但不是所有個人之生命均為完全對等。例如，即使反對墮胎之基督徒均有不少表明可以在極端之情況中，有條件地接納治療性墮胎，即以母權先於胎權。此種以人生命之發展來理解人生命之位置，由此產生一種人生命階段性之看法，例子可參：「人若彼此爭鬥，傷害有孕的婦人，甚至墮胎，隨後卻無別害，那傷害他的總要按婦人的丈夫所要的，照審判官所斷的受罰」(出埃及記廿一-22)，在此是在爭鬥之意外中傷害胎兒，但卻不會招致死刑，原因為人生命階段性之立場：成形之生命優於未成形之生命，實在之生命優於可能之生命。

總的來說，基督教傳統對人生命之三大原則：生命之神聖性(*sanctity*)表明人生命之不可侵害性，生命之奧妙性(*mystery*)表明人生命之不可窮究性，生命之目的性(*destiny*)，表明人生命之不可對等性。

以上可說是基督教之精神與價值，仍未進入神學思維之領域。在此可設定神學為人對以上精神與價值之系統性思辯與詮釋，由此而產生與其他學科與科技對話之可能。在此可簡述三方面之可能對話：

1. 醫藥與生物工程科技之技術觀

現代科學之特色之一為「工具化」之趨勢，在此最常提及的例子為伽利略，伽氏之所以優於哥白尼(*Copernicus*)與開普勒(*Kepler*)是因著其改良之天文鏡，由此而產生儀器化與工具化之突破，亦可說是工與器之互利化。基督教之更正教從一開始便對科技採溫和而開放之態度，自古騰堡之印刷機至基因工程，基督教之教牧、專業人士與神學家均可採開放之態度，在此特別有關聯的是更正教神學中之「中介觀」(*agency*)，相對於天主教與東正教，更正教一直較傾向排拒神秘主義式之聖禮觀，但結果並非是使更正教成為了無聖禮之傳統；相反的結果是更正教擴散了基督教之聖禮，使整個自然界與人文界成為

了神聖之中介物。故此「諸天述說神的榮耀；穹蒼傳揚祂的作為」(詩十九1)，視世界與宇宙為上帝榮耀之舞台。在此之主要學者為德國之韋伯(*Max Weber, 1864-1920*)，他特別處理了從古代至中近代在世界觀之轉變，而古代與現代之轉型焦點之一為自然律之改觀。由此更正教神學應該具有與現代醫藥/生命科技對話之優勢，現代科技與儀器之發達故然不全是祝福，具有為善與為惡之可能，但基督徒卻可視之為見證上帝榮耀之中介之工具。最後值得一提的是「工具化」是追求劃一均平之重複操作之程式，是否由此可推論及一種相近於現代民主之精神？二位傑出之科學家，前蘇聯之沙卡洛夫與中國之方勵之先生均被稱為民主之父，表明科研之獨立性與民主之精神是可能具有共生之關係的(此亦為韋伯之議題之一)。從科技工具至經濟再至政治，其中錯綜複雜之關係便是現代基督教神學所需不斷反思之課題。

2. 醫藥與生物工程科技之價值觀

如果科技界進一步發展與擴大至一種概括性之價值觀念，這便產生了異常複雜之思想現象。哲學界中常以康德(*Kant*)設定精神界與現象界為二元分割之看法為重要之原則，以精神界來指令現象界便產生一切之獨斷主義，反之以現象界來回溯精神界便產生自然神學之謬誤。如何逾越此二元之鴻溝？這是現代西方文化一直反思而嘗試解決之難題。由此觀之，若以任何現象與實証經驗來設定為一種文化綱領，必然會導致許多之「誤置」(*misplacement*，懷海德語)，例子為達爾文成為達爾文主義(*Darwinism*)，以英美學界為例，當中具有媒體名氣之達爾文主義者之學者有兩位：哈佛之古爾德(*Stephen Jay Gould, 1941-2002*)與牛津之道金斯(*Richard Dawkins*)，前者為溫和之達爾文主義者，甚至會以突變與災變之觀念來批評達爾文之漸變觀，並且還回溯達爾文之原來思想是「演化」而非「進化」。

另一方面道金斯卻以猛烈之文筆，不單自比為新一代之赫胥黎，自以為「達爾文的當代頭犬」為榮，而且更著述如《上帝的錯覺/妄想》(*The God Delusion*，注：此中譯應為《對上帝信仰之妄想》)等書來直接在神學與哲學之層面來挑戰傳統之基督教信仰。從學術領域來說，道金斯已超越了他本行之基因與分子研究進入哲理之探討。任何知識分子固然可以評論古今，但在知識界中之游走，卻常出現知識與實際之「誤置」。現代生物學中，無人不知華森(*James Watson*)與格力克(*Francis Crick, 1916-2006*，1962諾貝爾獎)，但結果格力克在著作中聲稱 DNA (去氧核糖核酸)之如此奇妙，自有外星人才是最可能

之來源。華森則於晚年倡導一種帶有濃厚種族歧視之基因決定論，以致他在美國各大學之公開演講均成為了學生示威與激烈衝突之場所，反之古爾德卻是在晚年致力反對任何形式之生物與遺傳決定論。究竟這是否因著古爾德為一位古生物學家，重著的是標本式之田野觀察；反之，道金斯是位基因學專家，所依賴的是重複性之實証科學觀。

加爾文(John Calvin, 1509-1564)在《基督教要義》之首頁說：「真實的智慧主要地是由兩部分所組成，即對上帝的認識，與對我們自己的認識。」(Our wisdom, in so far as it ought to be deemed true and solid wisdom, consists almost entirely of two parts: the knowledge of God and of ourselves. [Beveridge translation])[注2]，我們若以加爾文之言來描述一種知識論之模式，那神學與生物學之分別並非主觀與客觀之差異，或對神或對人之探究，事實上作為人類之知識活動，必然具有一種反思性，必然對象均為自身，不論是神學或生物學均應發展一種「自知之明」，表明人在使用知識與技術時所需要之自我約制之態度。生物學家若將生化與醫藥技術擴大為社會之意識形態，甚至是政策之綱領，必然會產生許多「誤置」之困難。同樣地，基督教神學亦應是一種自約式之學科，其取向應是儘可能符應於《聖經》，並取開放之態度。故此其目的並不是產生「一種」基督教觀，而是成為基督教信仰與科學對話之促進者。若以康德之觀念來看，道德之價值永遠是一種沉潛之信念，一方面是用以支持一己之生活，但另一方面卻不一定可以成為一套指導之綱領。基本之信念是否屬於超越界？這是基督教神學不斷思辯之課題。

3. 醫藥與生物工程科技之世界觀：神話與科學

最後，傑出之英國劍橋大學文學史教授路易斯 (C. S. Lewis, 1898-1963)在生時曾說及他並不一定反對作為科學理論之進化論，但他卻堅決反對作為一種哲學思維之進化論。[注3] 在路易斯之主要論及進化論之文章中：「偉大神話之葬禮」(The Funeral of a Great Myth)，他一方面評擊進化論為應該埋葬之神話，但他卻提及了許多西方中古之神話素材，為我們現代人所應珍惜之寶藏。我嘗試在此推進路路易之銳見，區分達爾文式之進化論，與及在西方(與東方)文化中之演化式神話與文學傳統。事實上從古希臘之神話至中國之《道德經》，均展示了一種原初式之萬物演化觀。基督教之神學思想史中，亦有許多教父論及此種萬物相連之世界觀 [注四]。或許我們可以想及《聖經》：「眾人的父，超乎眾人之上，貫乎眾人之中，也住在眾人之內」(弗四6)。這不是民間宗教式之泛神論，而是以聖經創造之角度來認信上帝為一切萬物之來源。《使徒信經》：「我信上帝，全能的父，創造天地的主」。強調上帝之創造與主權，並不排斥我們對萬物之感悟。「我觀看你指頭所造的

天，並你所陳設的月亮星宿，便說：人算什麼，祇竟顧念他？世人算什麼，祇竟眷顧他？」(詩八3-4)。這應是從事醫藥與生物工程科技基督徒時常的感嘆。

結語：

老子《道德經》71章有言：「知不知，尚矣；不知知，病也。聖人不病，以其病病。夫唯病病，是以不病。」意思是真正之知者是健康的，無知者為病者，由明白症病而敢於面對症病者才是健康之道，故智者是敢於面對症病，故此不病。[注五]這是經典之中國文化之瑰寶，使人敢於追求人生中之真知灼見。但真正之解答卻仍需來自那恩惠之源頭：耶穌對他們說：「無病的人用不著醫生，有病的人才用得著。我來本不是召義人悔改，乃是召罪人悔改。」〔路五31~32；另參可二17〕。在此我們可以追溯基爾克果之存在主義式之銳見，但亦是許多基督教傳統中之教父與思想家所重複申明之要點：罪不單是一般道德意義上之壞事，乃是指人成為非人之絕望境況；而義與悔改則是指人與自己、他人與自然界，至終與創造主之正常而和諧之位置與關係。若要邁向與達致此整全遠象，投身醫藥與生物科技界之基督徒專業人士是具有樞紐性之中介者，實在是任重道遠，深盼因著上帝之無限恩典，使我們可以承擔此使人脫離病、罪與死之神聖召命。〔發表於基督徒醫藥科技觀研討會, Glenside, PA, 2007年2月24日，基督教世界觀研究中心主辦，www.reformedworldview.org〕

注一：齊克果，《死病》。孟詳森譯。台北水牛出版社，1984年。S. Kierkegaard, *The Sickness Unto Death*. Trans. by Water Lowrie. Princeton: Princeton University Press, 1946. 台港學界譯「齊克果」。

注二：約翰·加爾文，《基督教要義》上冊。香港基督教文藝出版社，1955年。第3頁。John Calvin, *Institutes of the Christian Religion*. Trans. by Henry Beveridge. [1845], Grand Rapids: Eerdmans Publishing, 1989, p.37.

注三：此點在研究路路易之學者中有爭議。

注四：經典之著作為：Arthur O. Lovejoy, *The Great Chain of Being: A Study of the History of an Idea*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1960; new edition, 2005.

注五：或作：「知不知上，不知知病。夫唯病希，是以不病。聖人不病，以其病病，是以不病。」

Who knows what he knows is healthy;

Who ignores what he ignores is sick;

Who grows sick of sickness recovers;

The sage is never sick, always sick of sickness.

林慈信牧師

若有人在基督裏，他就是新造的人；舊事已過。都變成新的了！（哥林多後書五17）我們的舊生命已經與基督耶穌一同死了，我們的新生命同時與基督從死裏復活了。我們從耶穌基督那裏獲得新希望和新生命。每一個人都是一個新人，多好的消息！每一刻都是新時刻！這股新氣息和新希望並非我們的幻想，而是建立在基督復活和升天的歷史事實上；我們復活的主已升到天上，又差下聖靈住在每一個信祂的人心中（羅馬書八9~11）。以馬內利，神與我們同在！這是事實，是我們心中的經歷，也是教會復興的鑰匙！

聖靈住在每一個真信徒裏面，祂不會離開；祂安慰您，為您代求、令您確信有一位愛您的天父（請讀羅馬書第八章）。祂也沒有什麼可怕的地方，因祂住在您裏面！但聖靈並不是每一刻都充滿每一個信徒的，每當有罪和悖逆出現的時候，聖靈就不再完全地掌管我們了。那麼，我們又怎能被聖靈所充滿呢？我們可以藉著悔改再讓聖靈充滿；這對每一個重生的基督徒來說是一服強心劑，又是一首甜美的樂曲。您能領會嗎？只有那些真正重生屬神的兒女，才會領會悔改所帶來的喜樂；但那並未真正重生的人卻會被悔改的信息弄得焦慮不安，他甚至會在呼召時感到被得罪了（就像哥林多前書一章所言，十字架對不信者而言是絆腳石。）但若您真心相信基督，又誠心愛祂的話，那麼您便會知道悔改是令您的生命重得喜樂的唯一途徑。我們的神是一位聖潔、威嚴、大而可畏的神，祂不容忍罪惡；但我們的神也是一個充滿溫柔和慈愛的神，“那至高至上，永遠長存，名為至聖者的如此說：“我住在至高至聖的所在，也與心靈痛悔謙卑的人同居，要使謙卑的靈甦醒，也使痛悔的人心甦醒。”（以賽亞書五七15）

若您還未領會悔改帶來的喜樂的話，必須問自己：我是否已得救了？我是一個重生得救基督徒嗎？若我今晚離開世界，我是否會在天堂與神在一起？我是否知道我的罪已蒙神的赦免，而神又接納我呢？來吧！再一次聽聽這福音的信息：“我們若說自己無罪，便是自欺，真理不在我心裏，我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。”（約翰壹書一8~9）

悔改是聖靈的工作

只有重生的基督徒才曉得悔改所帶來的喜樂。悔改是聖靈賜給我們的禮物。聖靈是在重生我們的時候，賜給我們這份禮物的。什麼是重生？重生並不是您和我所能做的事；我們這些罪人的責任是悔改，並相信主耶穌基督。重生是聖靈的工作；耶穌應許聖靈會來“叫世人為罪、為義、為審判，自己責備自己。”（約翰福音六9）聖靈用神的話在人心作大能的工作（以賽亞書五五8~11）。祂定人的罪，所以悔改永遠和知罪並行；我們看到的全是罪人，而我們又看到罪的可怕，我們也看到我們的靈魂在神面前的光景是何等危險，於是神的話就像一面鏡子，讓我們看到我們的心裏的實況（加拉太書三21，雅各書一23~26，羅馬書七14~16）。

但聖靈的工作不僅如此，除了藉著神的話令我們看到自己的實況外，聖靈也進入我們的生命中，祂除去我們犯罪的、不順服叛逆的心，另外賜給我們一個新心……一顆對神順服的、靈敏的和謙卑的心（以西結書卅六25~27），而且，聖靈住在這顆新心裏！憑著這顆順服的新心，我們便來到基督面前，為我們的罪懊悔，求憐憫；因為我們已是新造的人，我們願意來到基督面前，為罪痛悔；我們決定離棄罪惡，跟隨我們的主基督；我們的悔改和信心都是聖靈所賜的禮物（以弗所書二8~9）。這是我們所傳的福音的一部分（路加福音廿四45~47）。

假的歸主經歷

大家不妨看看自己的歸主經歷。您是何時第一次知道福音的呢？您對神的話是否真誠地相信？您讀了聖經後，是否發現自己有罪，是否發現自己需要救主呢？您恨惡自己的罪，並為此憂傷嗎？您是否轉向耶穌基督，不再靠自己，單單信耶穌的死和復活為您帶來饒恕和永生呢？有很多基督徒在初接受基督時，並沒有清清楚楚地認罪悔改；他們只是承認自己需要神，他們感到孤單、懼怕、擔心、惶恐。所以他們承認自己需要耶穌。但一個真正歸主的經歷，根據聖經的教導，一定包括悔改和聖靈的進駐（以西結書卅六26、27；約翰福音三5、8）。**悔改是救恩的必備條件。**

如果你當初接受基督時，並沒有清晰地意識到自己的認罪悔改，現在請你再一次鑒察自己的心。你是在什麼基礎上重生的？你與神現在又是什麼關係？你可能以為自己接受了神，但祂接納了你嗎？請你在此刻就走向祂，在祂面前認罪悔改，求祂赦免你的罪，請祂的靈永遠住在你的心中。祂會垂聽你的禱告，因為祂曾這樣應許（約翰壹書一9）。

悔改之路

真正的悔改

什麼是真正的悔改呢？哥林多後書七10告訴我們，“依著神的意思憂愁，就生出沒有後悔的懊悔來，以致得救”，這種憂愁是什麼呢？我們如何才能從內心經歷活水的江河呢？（約翰福音七37）？

〔一〕真正的悔改需要我們正視罪。罪的本質就是得罪神，違反祂的律法。因此，正視罪就必須對神誠實。有很多人願意對自己誠實；但是這還不夠，因為對自己誠實，未必一定按著真理去認識自己，這就是當代心理學的毛病——坦誠是有了，但是這坦誠未必一定是按照真理去作自我剖析的。

當大衛王認罪時，他很清楚自己犯了什麼罪：“我向祢犯罪，惟獨得罪了祢，在祢眼前行了這惡；以致祢責備我的時候，顯為公義；判斷我的時候，顯為清正”（詩篇五一4）。當浪子回頭見父時，他有什麼話可說呢？只能承認“父親！我得罪了天，又得罪了你；從今以後，我不配稱為你的兒子”（路加福音十五21）。耶穌的比喻裏，提及一個稅吏認罪時的態度：那稅吏遠遠的站著，連舉目望天也不敢。只捶著胸說：“神啊，開恩可憐我這個罪人！”（路加福音十八13）正視自己的罪，是悔改的開端，當我們認清自己在神面前的情況時，才是在光明中行。“神就是光，在他毫無黑暗。……我們若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交，他兒子耶穌的血也洗淨我們一切的罪。”（約翰壹書一5、7）。神的光要使一切的罪惡顯露出來：“那光是真光，照亮一切生在世上的人。”（約翰福音一9）。你願意被神的光照亮你的心嗎？回到神的話語吧！細讀神的要求（如，馬太福音五~七章，羅馬書十二章，哥林多前書十三章等）。我們豈不是十分虧欠嗎？我們怎能達到神聖潔的標準呢？

認清神的聖潔，以及我們的罪，便能催使我們為自己的罪而懊悔。

為罪憂傷

〔二〕當我們認清罪的真相後，我們必需為自己的罪憂傷。並恨惡罪，請聽大衛的禱告“求祢掩面不看我的罪，塗抹我一切的罪孽。神啊，求祢為我造清潔的心，使我裏面重新有正直的靈。不要丟棄我，使我離開祢的面；不要從我收回祢的聖靈。”（詩篇五十一9~11）這是何等懇切的禱求！他在神面前傾心吐意，求神赦免，渴慕神的聖潔，並為自己的罪過憂傷。你曾幾何時有這樣禱告？流淚之谷乃達至喜樂泉源必經之路。

我們為罪憂傷時，亦會經歷神的忿怒。你曾有此經驗嗎？當先知約拿瞭解他對神的悖逆時，他在神面前承認神審判之可怕：“你將我投下深淵，就是海的深處；大水環繞我，你的波浪洪濤都漫過我身。我說，我從你眼前雖被驅逐，我仍要仰望祢的聖殿。”（約拿書二3~4；參看5~9節）能曉得神的忿怒，是蒙福生活開端。

悔改的關鍵：跑到十字架面前

是的，悔改必需有憂傷，但此憂傷並不帶來絕望。我們為罪憂傷時，必需以信心憂傷，直至我們走到主耶穌的十字架前。彼得是如何悔改的？聖經如此記載：彼得不認主三次之後，“正說話之間，雞就叫了。主轉過身來看彼得。”

（路加福音廿二60~61）何等寶貴的一“看”！當主耶穌轉身看彼得時，彼得的眼睛頓然開了

：“彼得便想起主對他所說的話……他就出去痛哭”（路加廿二61~62）。耶穌看彼得一眼……這是恩典。彼得看見了主……這是信心。

信心是什麼？是回轉，回到主那裏，專心信靠主，把一生奉獻給主。把生命全交托主……我們的罪，傷痛，重擔，全部交給主……是的，我們也許像彼得一樣會“去痛哭”（馬太福音5:4）；在流淚谷中，我們“必得安慰”。滿有信心的悔改，不只是為罪憂傷及祈求赦免。我們必需回到十字架面前，喝主耶穌所賜的活水。請聽主呼召：“人若渴了，可以到我這裏來喝，信我的人，就如經上所說：“從他腹中要流出活水的江河來。”

你的靈乾渴嗎？渴固然重要，喝更重要。信心就是喝活水的行動：喝者必得活水，“直湧到永生”（約翰福音四14）

〔三〕當我們真正為罪憂傷之後，最後一步是決志把自己獻給主，過順服神的生活。憂傷必須有信心。信心的對象是誰？“是為我們信心創始成終的耶穌”（希伯來書十二2）。我們為什麼可以放膽信靠主耶穌？乃因為祂“藉著永遠的靈，將自己無瑕無疵獻給神，他的血……能洗淨你們的心，除去你們的死行，使你們事奉那永生的神。”（希伯來書九14）。

基督救贖大工已成，祂的血夠還罪債，夠給我們換取清潔的良心，永遠的生命！因此基督徒信耶穌，既不是迷信，更不是主觀臆想（Wishful Thinking）。所以希伯來書的作者宣稱：“信就是所望之事的實底，是未見之事的確據。”（希伯來書十一1）。我們既然把信心放在耶穌基督身上（我們不能靠自己的力量拯救自己），就必需同時把自己獻給神，不再做罪的奴僕被罪捆綁，反而將身體獻上，當作活祭，為主而活。悔改中所得到的赦免，正如耶穌給那犯罪婦人的恩典一樣。耶穌問她：“婦人，那些人在哪裡呢？沒有人定你的罪嗎？她說：“主啊，沒有。”耶穌說：“我也不定你的罪。去吧！從此不要再犯罪了。”（約翰福音八10-11）。

當人們去聽施洗約翰講道時，祂的信息是：“你們要結出果子來，與悔改的心相稱。”（路加福音三8）。悔改，信心與順服的生活是神要求罪人回應的三方面。這三件事，都是神的恩典，神主動賜給人的禮物；這三件事都是神吩咐人採取的行動。這三件事都不能給我們賺回赦罪及永生。但這三件事都不可缺少。一個改變的人生，清潔的良心，既然在神面前是敞開的，不再自欺欺人，因而在人面前也可以是敞開的，不靠他人而活，不怕“可畏”的人言，而完全憑著神的恩典，靠著神的力量，過一個無愧的生活。既然敬畏神而不怕人，在行福音、見證主這事上，也有了膽量。

你我願意在見證主、傳福音方面經歷釋放與勇敢嗎？來吧！渴望主的恩典，來喝活水的泉源。當我們認罪、悔罪、及改過時，真理便賜給我們自由。（約翰福音八32）。〔本文曾於多年前於使者雜誌刊登，並登於 ccim.org 略加修改，幫助信徒再次反思信仰〕

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與神學碩士，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，與聖經輔導學等；同時任教於美國國際神學研究院，加州威敏斯特神學院，聖約神學院等校，在美洲亞洲巡回開辦神學課程。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>。

期望神做大事 為著神做大事

唐崇榮牧師佈道大會籌備後的感想

李紹沅牧師

就 牧會而言，我一向自我定位為“專心以祈禱傳道為事”的牧師〔使徒行傳六4〕，而在行政管理及籌備聚會的事項上，跟許多的同工相比，我甘拜下風，自嘆不如。當唐崇榮國際佈道團的副總裁林望傑博士邀請我籌備唐牧師在費城的佈道大會時，我居然不加思索地很快的接下這任務。回頭一想，連自己都覺得奇怪。特別是當籌備的過程遇到困難及壓力時，我不禁感到我必是在癡狂的狀態中，才會自不量力地答應林博士的邀請。但是，神有祂的美意。我不僅在籌備大會的一事上學習到許多寶貴的功課，更重要的是，我從唐牧師的身上得著屬靈的激勵。我想起聖經的經文：“我們若果顛狂，是為神”〔哥林多後書五13〕。感謝神，祂給我一個為祂“顛狂”的機會！因此，透過分享籌備佈道大會的感想，我盼望能在我們教會的五週年慶祝時彼此勉勵，在未來的年日中更忠心地事奉神。

合一的力量

我自2000年回到費城之後，神好似一直在教導我嘗試有關合一的力量。那時，我所牧會的教會，《費城華人教會》，正與附近另外兩間教會探討合一的可能性時。在神的保守和同工的禱告中，這三間的教會在2002年3月25日合併，成立了《三一華人基督教會》。我曾對三堂聯合有過懷疑的態度，因為我篤定地認為，三堂聯合後的合一必定是段艱難的道路。哪知合一卻成為三堂聯合後的最大祝福！教會雖“突然”地增加數倍，因眾弟兄姊妹的合一，教會逐漸地上了軌道。因資源的合一，教會能更有力的服事神。

在籌備唐牧師的佈道大會過程中，我再一次地經歷了合一的力量。籌備的項目雖然多而複雜，但各教會的牧師和同工皆費盡心思地安排他們所承擔的工作並彼此相助。有些時候他們還甘心樂意地額外地加一把勁，為要將事情辦的更好。雖然大家都忙，但這來自各教會在事奉上的合一，使我受到鼓勵，也由此更強化了重視合一而帶來的力量。三晚的佈道大會總共有大約4500人出席。由此可見神祝福了眾同工的禱告和同工。

現今正是華人歸正信徒為歸正運動而合一的大好時機。回想將近二十年前，在北美的華人歸正信徒寥寥無幾。1994年我初到《芝加哥華人基督教聯合會》與林慈信牧師一同牧會時，他即跟我提到因在教義上志同道合同伴的缺乏，而感到“孤單”。今天的光景是大不相同，因神在世界各地已興起許多的歸正信徒和教會。盼望我們能集中力量和資源，為真理打美好的仗！

佈道的火熱

唐牧師在事奉的五十年當中，不論是神學教育或是教會牧養，哲學或音樂，都在多方面受到肯定。而他的事工一直以佈道為主。相比於其他的佈道家，唐牧師的佈道是截然不同的。有些人的佈道是以個人的經歷為主，有些是以慕道友所能接受的領域為佈道的切入點，好似信仰與科學的關係等。而唐牧師所堅持的信念是神學必須與佈道結合，因此，他以聖經真理為佈道的內容。這在佈道大會中是顯而易見的：大會的主題是《基督是誰》，而唐牧師以基督的神性、人性及中保性為三堂信息的題目。

唐牧師對佈道的火熱給我帶來極大的震撼。雖然我曾在神學教育上受過裝備，我周圍也不乏神學的專家，但卻極少有人能將神學用於佈道上。這令我重新思考神學的性質與目的，也涉及我個人事奉的定位。我不僅開始鼓勵這些“神學的專家”要以佈道為念，我也將外出講道的邀請改為佈道聚會。

自亞當的犯罪到至今，世界已墮落於罪中，而罪在每一時代都以不同的外貌出現。我們若要在今日傳福音，我們也就必要認識罪如何在今日影響了人的思想、社會的風俗、商業的道德、政府的政策、各學術領域中的研究與教導等等。同時，我們也必要在神學上受裝備，好使我們能以神的真道回應今日的世界，而成為世上的鹽和光。

奮鬥的精神

唐牧師的佈道火熱也與他的奮鬥精神有關：因福音本是神的大能〔羅馬書一16〕，唐牧師以堅持不懈的態度，透過聖經的真理，向慕道友的不信提出挑戰；因神的國度涵蓋全地，唐牧師要在最多的人群及最廣泛的範圍中傳講真理。北美的環境

有時會成為奮鬥精神的障礙，因我們的“奮鬥”常限於個人生活及事業的發展，而忘記為神國度應有的奮鬥。我們的禱告若符合主禱文，我們的禱告若是“願祢的國降臨”及“願祢的旨意行在地上，如同行在天上”〔馬太福音六9〕，我們就要以神國為念。

我們雖蒙神的呼召，在神所安排我們的所在之處服事神，但我們不要單埋首於個人的服事和教會中，而失去了普世的視野。因基督的降生是“關乎萬民的”（路加福音二10），並祂所教導的大使命是“使萬民”（馬太福音廿八19）作祂的門徒，我們視野就必要包括“萬民”。雖然人是有限的，但福音是帶有神的大能（羅馬書一16），所以我們能倚靠聖靈而向全世界宣傳基督的福音。我們要為神的國度而奮鬥！

結論

克理威廉是十八世紀在印度的宣道士，《浸信傳道會》〔Baptist Missionary Society〕的創辦人，也被稱為“近代宣教之父”。當克理在英國宣傳宣教的迫切性時，反受到他人的譏評。一位牧師甚至對他說：“年輕人，坐下！神若要拯救不信教的人〔heathens；或翻為“未開化的人”〕，祂不需你我的幫助。”但他並不因此而氣餒。在前往印度宣教一年前，克理在英國諾丁漢城市中傳講一篇著名的講道，以“期望神做大事，為著神做大事”作結尾。盼望我們也具有同樣的心志：“期望神做大事，為著神做大事”！

李牧師為費城三一華人基督教會中文牧師

三一與生物信息〔下〕

章雲雄

從歸正神學傳統的深度與廣度來看，建基於啟示的基督教，其信仰的核心為三一神觀，可為處理生物信息，乃至一般性的信息，提供了最佳的思考架構與研究突破的制高點。

對第一條的神學理解，則可由在三一中的聖子基督—其權能與其所蘊藏的智慧來思考。「太初有道，道與神同在，道就是神。這道太初與神同在，萬物是藉著他造的…」(約一1~2)。此段經文指出在永恆本體三一中的聖道(Logos)，乃是一切智慧、信息的源始。同時聖道基督，「…常用祂權能的命令托住萬有」(來一3)，基督的絕對權能性使得萬有具有某種相對的守恒性，如信息、質能、電荷、輕子數、重子數等，但這也不是絕對的自存，因為萬物同時是偶發性地依附於上帝的旨意與命令而存在，萬物自有其生發衰敗的韻律。「天地都要滅沒，祢卻要長存。(詩一〇二26)此外，創造者(原版)與被造界(翻版)之間是本質性的區別；同時，原版與翻版之間存在類比性、盟約性的關係。因此每一生物物種的劇本已經為創造主所寫好，創造者就是原本；而在生物界的基因所蘊藏的信息，只是複製版、翻版。正如同所有形式的複製、傳輸文本與圖像信息，會因時間久遠或人為疏失而將信息遺失，但永遠不可能超過原本的信息；各生物物種也不可能超越其原先已有的信息界線，而展開進化。

對第二及第三條的神學理解，則可由在三一中的聖父—其所代表創造者的心意與計畫來思考。所有生物系統具有特定複雜性之外在源頭，正是顯露出創造者的心意，指出其終極意義不在於生物系統本身，而是在於創造者聖父所預定的旨意，「…但建造房屋的就是上帝」(來三4)，這就是目的因的層面。正如鉛筆為造鉛筆的機器所製造，其目的是為了人類的書寫；如果看見鉛筆時，卻未意識到設計鉛筆者與造鉛筆機器的存在，就無法理解鉛筆之由來。而智慧設計論以及與佩雷(William Paley, 1743~1805)為代表的古典設計論，在哲學上的共同之處，二者都不約而同地從自然界的證據(翻版)而指向一位設計者、上帝的存在，但尚未充分悟察設計者與原版設計，或者上帝與基督之間的關係，必然是在三一的架構中，而無法自行運作。上帝作為設計創造者的存在經常是不可見的，正如同「從來沒有人看見神，只有在父懷裏的獨生子將他表明出來。」(約一18)可見界來自不可見界。而基督耶穌的道成肉身正是不可見界與可見界的結合，於是三一中的聖父其不可見的旨意與計畫，藉著在三一中的聖子聖道

來執行創造與救贖。於是基督教的有神論，必然是三一神式的，這就超越了古典設計論、智慧設計論乃至天主教的自然神學，因其總是預設自然與超自然的二分，乃至在獨神與三一神之間進行不必要的二分。

對第四條而言，則可由在三一中的聖靈—其所代表的成全、交通、連結來思考，這就是在脈絡中的整體性。由生物信息的不可化約性，則點出三百多年來位居西方科學主流的笛卡爾—柏拉圖式的化約論(reductionism)，以及亞里斯多德—阿奎納式的實體論之困境。反之，歸正神學對於基督教式的整體論思維的積極建造，是有其歷史脈絡可循。自十六世紀宗教改革加爾文以來，特別強調三一上帝的絕對性主權臨在於人類與自然界每一領域，因此當代荷蘭改革宗哲學家杜維伊爾(Hermann Dooyeweerd, 1894~1977)在發展基督教的生物哲學與社會哲學上，就依循聖經創造論的架構，萬物所造乃是「各從其類」(according to their kinds)，他拓展了加爾文對於聖經創世紀的詮釋，加爾文說：「上帝藉由聖靈注入、感動、生化萬物，並且各類事物依造創造律則，都具有其各自的獨特性。」⁹他也秉持十九世紀末荷蘭改革宗領袖凱柏爾(Abraham Kuyper, 1837~1920)的理念：在受造的人類社會界的結構，也彰顯其各自的「領域性主權」¹⁰(sphere sovereignty)，因為這是分享了全能上帝的絕對主權。領域性主權就意謂一種不可化約的整體性，其範圍涵蓋人類所有的社會結構：家庭、教會、企業、工會以及社會各界。杜維伊爾進一步將加爾文與凱柏爾的思想結合，也就是將自然界的各從其類與人類社會界的領域性主權，二者統一，而提出整體性哲學。所謂「整體性」(enkapsis)，對杜維伊爾而言，他是借用其在生物學上的原始意涵一個別器官與整體系統之間的關係¹¹；而在歸正創造論的架構中，予以擴大轉化到所有受造界各層次。就每一層次而言，都各自在其領域內彰顯出上帝的主權；就生物界而言，其彰顯的是上帝所賦予生命性。在受造界的每一個層次之間的關係，上層可以涵蓋下層，但每一層本身又是不可化約的整體，因此生物界涵蓋並超越物質界(物理、化學)與數學界。¹²同時，生物界的生命性特徵指向在其層次之上的終極，因此主耶穌說：「我就是道路、真理、生命。」(約十四6)同樣，保羅對教會的理解也是整體性的，「就如

身子是一個，卻有許多肢體…都從一位聖靈受洗成了一個身體，飲於一位聖靈」（林前十二12、13），屬基督的教會，眾門徒因聖靈而合而為一，「用和平彼此聯絡竭力保守聖靈所賜合而為一的心。身體只有一個，聖靈只有一個…」（弗四3-4）。這種有機性的、整體性的原則，原本就是三一上帝的本性，不僅適用於屬靈的肢體關係—教會，而且因上帝全權的掌管，也適用於生物界，乃至所有受造界的關係。

歸正的三一神觀，特別經由西敏神學院的范泰爾（Cornelius Van Til, 1895~1987）突破而展現極大新機。在神學上，他融合古大公教會尼西亞信經之精髓，秉持奧古斯丁—加爾文之傳統，咀嚼老普林斯頓神學以及荷蘭改革宗傳統之精華；在哲學上，避開了在古希臘哲學所帶來非位格性的實體論造成在思考三一論時的語言困境。他另闢新路，尤其是吸收近代「位格主義」（personalism）¹³的精髓，在三一神論的架構中予以批判與轉化，直指三一上帝乃是一個絕對位格與三個神聖位格，二者皆為終極性的共存，這正是對三一上帝具有位格性的「互環內進」¹⁴（perichoresis）的嶄新解釋。依此架構，在生物信息的守恆性、目的性與整體性之間，必須是同時並存，互相滲透，又各自區分—在守恆中有目的與整體，在目的中有守恆與整體，在整體中有目的與守恆；同時，這三者有其終極的位格性根源—來自聖子、聖父、聖靈，而非是獨立自存的定律或原理，這正是三一神學的推論結果。

因此可知：范泰爾深信唯獨聖經的權威，擁有其在各領域上的終極解釋權，以具位格性的「本體三一」¹⁵（Ontological Trinity）為思考各領域學科之終極性的預設前提¹⁶，在此制高點上，可以鳥瞰並引導杜維爾的整體論哲學之不足¹⁷，並進而以三一神學來深度解釋戴斯基所提出的信息守恆律¹⁸；這更是相信唯獨上帝擁有全然主權的歸正精神之展現。

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

(Footnotes)

⁹ John Calvin, *Institutes of the Christian Religion* (trans. F.L. Battles, Philadelphia: Westminster Press, 1960), II:2-16.

¹⁰ Abraham Kuyper首先提出這一名詞，他是十九世紀末荷蘭著名的神學家，政治家與教育家。他曾任荷蘭首相（1900-1904），在荷蘭改革宗神學傳統中，他也是影響杜維爾德的思想很深的前輩。

¹¹ *enkapsis*一詞首先是由十九世紀生物學者Theodor Hearing借用解剖學家 Heidenhain的用語。原意是指個別的生物器官是相對獨立的個體，而不是部分；但只有在整體中才能執行其存在功能。

¹² Hermann Dooyeweerd, *A New Critique of Theoretic Thought* (Vol. III, David Freeman trans. :Phillipsburg, New Jersey:P&R,1969),694-697.又可參見PART III, chapter III. 同時，歸正的創造論認為，上層的整体性並非是由下層的突現（emergence）而來，後者是進化論的立場。

¹³ 位格主義主張終極實體乃是位格，以抗衡非位格性的理性主義與經驗主義。范泰爾的博士論文是《上帝與絕對位格》。

¹⁴ *perichoresis*，又稱互滲互透，指聖父、聖子、聖靈彼此動態性的內住涵攝，但又各自保有其位格性。

¹⁵ 本體三一意謂聖父、聖子、聖靈在永恆中，其本體性的存在。

¹⁶ 范泰爾深信自然宇宙、人與上帝有其內在關係，就是普遍啟示與特殊啟示二者是相輔相成。因此一切思考必須預設上帝，而基督教的上帝必然是三一上帝，別無其它選擇。

¹⁷ 范泰爾深信唯獨聖經意謂聖經必然是神學、哲學乃至一切學問之基礎（直接與間接）。杜維爾德，則傾向將基督教哲學獨立於聖經之外，認為上帝已經在各領域創造出其獨立的定律與規範。

¹⁸ 智慧設計論陣營，認為其學說是科學理論，因此避免任何神學性的論述。其雖然刻意避免，但與進化論陣營有類似之處，二者都是依其終極的世界觀來論述，而這必然是神學性的，儘管二者都否認。

動力季刊

- ◆ 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P.O. Box 823: Carmel, IN 46082，支票抬頭請寫：STEMI本佈道團將寄給美國聯邦政府免稅收據

佈道團訊息·行蹤

- 9月13(週四)、14日(週五) 晚上8時至10時於Prayer Palace，國語講道，台上英語傳譯，台下粵語傳譯
9月15(週六)、9月16(主日)晚上7時至9時於 Metro Toronto Convention Center，國語講道，台上粵語傳譯，台下英語傳譯
15、16日會前五時半開始舉行問題解答。
另外9月15日上午10時至12時舉行信徒專題講座，地點為士嘉堡華人宣道會，詳情請聯繫：曾永光牧師，mtsang@nycbc.on.ca
- 2007年為紀念唐牧師事奉主五十年向神獻上感恩，將在印尼雅加達舉行獻堂及相關聚會，凡有意參與此聚會者可以預備心預留時間，將在2007年12月19-24日之間有2-3天的聚會 請注意本團網站之相關訊息
- 經常性亞洲每週各地歸正福音國際講經大會請為唐牧師旅途勞頓奔波其身體及靈力代禱。〔時程請查閱：<http://www.stemi.org.hk>〕
- 您若認同本團之異象與使命，並有負擔共同參與並籌備在美加地區之城市福音佈道事工，請與本團副團長林望傑博士聯繫：電話：619-941-1260；電郵：stemiusa@gmail.com

最新DVD 每套建議奉獻US\$ 25元
最新VCD 每套建議奉獻US\$ 25元
最新CD 每片建議奉獻US\$ 5元
另加10%寄費，至少5元

CD402	亞特蘭大	〔佈道大會〕道路、真理、生命	一套5片
CD403	拉斯維加斯	〔佈道大會〕	一套4片
CD404	洛杉磯	〔神學講座〕聖靈與福音	一套7片
CD405	洛杉磯	〔佈道大會〕人靈魂的價值	一套4片
CD406	多倫多	〔佈道大會〕道路、真理、生命	一套5片
CD407	紐約	〔福州語佈道大會〕	一套6片
CD408	多倫多	〔神學講座〕認識聖靈	一套2片
CD410	聖地牙哥	〔佈道大會〕基督是誰 / 聖靈論	一套7片
CD411	丹佛	〔佈道大會〕基督是誰	一套4片
CD412	Northridge	〔神學講座〕神的主權與人的自由	一套5片
CD413	台北	〔達文西密碼解碼—是史實，或褻瀆？〕	一套2片
DVD413	台北	〔達文西密碼解碼—是史實，或褻瀆？〕	一套
VCD409	2003年唐崇榮牧師指揮/印尼雅加達聖樂及管弦樂團		一套一片
	Mendelssohn St. Paul/Jakarta Oratorio Society & Orchestra		

動力 季刊

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

編輯：蔡蓓

發行：陳敏佑

顧問：林望傑、陳佐人

美編：葉俊廷

印刷：華美國際印刷公司

歸正學院2007年北美暑期課程

地點：美國賓州費城郊區

費用：每科 \$120.00 (新生另加報名費 \$25.00)

外地學生可申請代為安排住宿

課程介紹：請參 www.stemi.org 或聯繫：ptsai@msn.com

日期：7/16~7/20
週一~週五

週一 ~ 週四

週五

上午課程
週一~週五

Dr. William Edgar
Faith and the Arts 信仰與藝術
9AM~12:45PM

分享交流

下午課程
週一~週五

李紹沅牧師 / Rev. Steven Lee
信仰論 Doctrine of Faith
2:30-5:15pm

李紹沅牧師 / Rev. Steven Lee
信仰論 Doctrine of Faith
1:30-5:15PM

晚上課程
週一~週五
7~10 PM

陳佐人牧師 / Dr. Stephen Chan
清教徒神學觀之探討
The Theological Concepts of
Puritans' Thoughts

陳佐人牧師 / Dr. Stephen Chan
清教徒神學觀之探討
The Theological Concepts
of Puritans' Thoughts