

動力

Momentum
STEMI'S QUARTERLY BULLETIN
唐崇榮國際佈道團
www.stemi.org
北美版
2009春季

基督為何到世上來？

「人生如同雲霧」

(參：雅各書四章 14 節)，這是聖經講的，忽然出現，忽然消失。一百年前你在哪裡？沒有一個人會回答這個問題。五十年以後你在哪裡？沒有一個人肯定的知道，可能有一些人還活在世界上，多數的人，一定離開世界了。有時候我看一張椅子，我很羨慕它，它比我長命。旁邊一塊石頭，就從亞當以前就有了，不知道幾千幾萬年。把整個宇宙，跟我的出現做一個比較，我是初出茅廬，是剛剛昨日才不久以前做孩子，上幼稚園，現在已經看到孫子了，是一個老人家了。

我是來的嗎？我如果是來的，我是從哪裡來的？我為什麼來？而我不是來。如果我來，表示我曾經在別地方從那裡來。很多人問「上帝從哪裡來？」，每次我聽到這個問題，我就感到這個人心裡面一定有一個「哪裡」，然後上帝從「那裡」來。但是那個「那裡」從「那

裡來呢？那就更難問了。如果上帝從哪裡，來到「這裡」，那麼「那裡」就不是「這裡」，「這裡」就不是「那裡」。「那裡」跟「這裡」之間一定有距離，而「那裡」跟「這裡」都是侷限的，有限的地區。上帝如果從那裡來，來到「這裡」的話，那麼，祂是從有限界進到有限界。從有限界進到有限界，那就是在有限的地區中間，因為「距離」加上「時間」的必須，就產生了移動，這個叫作「從那裡來」。我不能說我從那裡來，因為我的出現是父母親結合以後，把我生下來的。而結合的父母親他們根本不知道，生命怎麼樣在胎裡面形成，他們只照著「生律」（生育的規律）去體會這個過程。這其中真正的基礎是誰定的，不是人可以知道。有時候我聽青年人說，「來，我們結婚！然後造幾個人出來。」我聽了很不自然，你怎麼會做幾個人出來呢？人生人，絕對不是人自己可以控制，可以明白的。所以最聰明的人可能不能生孩子，不懂得什麼叫做生孩子的，竟然生了孩子。我們在這個「生」的過程中間，是一個被動者，不是一個主動者，而整個生命一直延續下來，是從一個生命的源頭產生出來的，而那個生命的源頭的本身，是創造者，是供應者，是保全者，是延續者，也是終久要審判人類的，那一位叫作「上帝」。

那一位真神，曾經創造了萬有，然後祂到世界上來的時候，祂用了「來」這個字。我們只能說「我出生」，「我生出」，「我被生下」，中文是「我生了一個孩子出來」，「我生出一個孩子來」，英文不是，而是「一個孩子生進我家裡來」，A child is born into my family。所以中國的文化跟西方的文化有不同的地方。中國的文化是髒了把它掃掉。掃到哪裡？掃到隔壁。隔壁說，「怎麼有這個東西？」明天他掃回來，這個叫作「禮尚往來」。西方的文化不是掃來掃去的，是把它吸塵，把它吸去。所

以「掃」的文化是解除困難，交給別人，而「吸」的文化是把困難吸收進去。這個都是跟最基本的一些觀念有關係而產生出來的。而這種「吸塵器」的觀念，是解除真正骯髒污穢的辦法，把它吸掉，把它擔當掉，這個東西是從基督教來的，因為我們的罪，我們怎麼解除它？「把它推卸它，把它排除掉，把它否認掉，把它甩掉，讓別人去承擔吧！」這不是基督教的思想；基督教的思想，是基督來擔當我們的罪，來承擔我們的刑罰，所以這個觀念完全不同。

那麼今天我們談到「來」這個字的時候，我們要思想到誰用這個字用得最多，而且用得最深的意義的。世界歷史上，從來沒有一個人像耶穌基督一樣，耶穌基督說「人子來」。「我來。」「來。」每一次如果一個人對你說「我來」，你可以問他，「你從哪裡來？」因為來是一個過程，而來有一個原有的地方，就是他的出處。我今天說，「我今天早上從新加坡過來，而新加坡就是我的原有，我出發的地方，台北是我的目的地，所以我來。」

「我來。」這句話，是世界所有最偉大的人，包括哲學家，文學家，文化鉅子，或者宗教創辦人，從來沒有用過的。孔子沒有說「我來。」蘇格拉底沒有說「我來。」孟子、帕門奈德(Parmenides, 約 515 B.C.)、盧克萊修(Lucretius, circa 99~55 BC)、安培多葛(Empedocles, 493~433 BC)、亞里斯多德(Aristotle, 384~322 BC)、柏拉圖(Plato, 427~347 BC)都沒有用過這個字「我來」，這個字唯一是耶穌基督用過的。祂憑著什麼資格說「我來」？因為祂講「我來」的時候，表示你沒有見祂以前，祂在別的地方存在過，這個叫作(pre-existence)「先存」。pre-existence 就是在歷史中間的出現，不過是他生命的一個階段，而還沒有在歷史過程中間存在以前，祂已經先存有，才可以說「我來」。「我到世界上來，我到你們中間來。」

耶穌基督還有一句話，是從來沒有一個人可以講的，也沒有人曾經講過的，「你們在地上。」「你們在地上。」如果今天有一個人對你說，「你們這些在地上的人。」那我一定會問他，「你在哪裡啊？」因為「你們在地上」，那講話的人是不是在地上？為什麼耶穌會講這種話？講這些最簡單的話。「來」這個字，我們每一個人都用過，「地上」，我們都講過，「你們」每一個人都知道，這些名詞不必找字典，個個都知道的，但是這些名詞

背後的含意，才是我要講的事情。除非他有一個很特殊的位格，有一個很特別的存在，有一個很超越的生命，祂不可能講這句話。

我們用神學或者哲學裡面兩個名詞來了解，一個叫作contingent一個叫作incontingent，contingent 的意思就是「偶存」，incontingent 的意思就是「非偶存」。「偶存」的意思，就是「偶然存在」，以前沒有，以後沒有，曾經存在過的，在一個暫時的過程中間存有過的，這個叫做「偶存」。那麼，「非偶存」的可能性，就是「非存」，或者「永存」。「非存」就是不存在，「永存」就是在你沒有存在以前他存在，你不存在以後他還存在，而且全世界所有曾經存在過的，後來都變成不存在的，在存在，不存在；不存在，存在；這些變換之上，永遠沒有跟變換發生關連的，因為他是不變換的，那個叫作「永存」，那個叫作 incontingent。所以呢，1940年你生出來，2005年你死了。你說「我活了六十五歲了。」那麼1939年以前你還沒有存在，2008年以後你也不存在了。那這個存在在這一段時間中間，有人在你生到一半的時候他生下來，所以你的「偶存」跟他的「偶存」，曾經有共存的一段時期。但是呢，等某一些人死的時候，你還在存在的時候，他死以後你還在存在，你還沒有死以前，又有別人生出來，又有另外一個偶存，又繼續下去了。這樣，偶存連偶存，而支持整個人類，所有人類的共同存在的總存在的根基，那個是誰？那位叫作上帝，那位叫作永存者。所以聖經就用三個詞來描寫，昔在，今在，永在。大家說「昔在，今在，永在。」過去存在，現在存在，永遠存在，那一位叫作上帝。

地上的人除了平安以外，基本生活最需要的，我們要榮耀。所以很多要體面，要面子，要名譽，為什麼？盼望不受人羞辱，不受人藐視，我們要光宗耀祖，榮耀。所以地上最基本的需要是「平安」，最高尚的目標是「榮耀」。而榮耀不是歸於地上任何一個人，因為他多高還是地上的人，所以最高的君王、領袖、將軍、富戶、戰士、富翁、總統，所有最高尚的人，啟示錄最後一段的聖經，提到什麼呢？他們都要大聲呼喊，「大山哪，倒在我們身上罷！小山啊，把我們壓下去吧！因為我們不能抗拒那一位要審判世界的，他的威力的存在」（參：啟示錄六章 15~17 節）。所以世界的榮耀不是真的，世界的尊貴都是假的，耶穌在地上曾經講一句話，「人所當作尊貴的事，在神眼中是可憎惡的事情」（參：路加福音十六章

15 節），表示價值觀，人與神是不一樣的。

那麼在至高之處，那最高的地方，昔在，今在，永在，那永存者的境界是怎麼樣的境界呢？這就是宗教的動機。宗教盼望能找到那這個，宗教盼望能到那裡去。那這個「能到那裡去」是一個什麼？是一個以「此」為出發點，以「那」目的地的地方，是「去」的，不是「來」的。所以宗教說「我想去。」「我要上西天去。」「我要到涅槃去。」「我去。」你的出發點在哪裡？這裡。但耶穌基督說，不是，「我從那裡來。」目的地在哪裡？這裡。所以你的出發點，正是基督的目的地，你聽明白了嗎？我們的出發點是掙脫偶存性給我們的捆綁，達到永存性的境界的果效。這是所有宗教最後，盼望達到，在理想中間做夢盼望達到的終極點 --- 從偶存性的捆綁，偶存性的限制，從偶存性的痛苦，從偶存性的生、老、病、死、苦的這個掙扎中間解脫，可以去到一個沒有眼淚，沒有悲哀，沒有疾病，沒有痛苦，沒有死亡的終極樂園，在那裡，停止了一切的勞苦，停止了一切的嘆息，停止了一切的哀怨，停止了一切不公義的社會，停止了良心的控告，在那裡永遠的安息，是從「這裡」去「那裡」。但是耶穌基督說「不是，我是從那裡到這裡來。」

所以今天我們就從這個字看到了，一個不同的出發點，和不同的目的地，是耶穌基督跟宗教不同的地方。所有宗教盼望達到的，原就是基督願意離開的。盼望可以達到最高的境界，原就是永存者差派祂的兒子到世界上來的那個出發點。所以耶穌基督在約翰福音第十六章28節說「我從父出來，到了世界；我又離開世界，回到父那裡去。」這十六個字，「從父出來，到了世界；離開世界，往父那兒去。」這四句話的擺列給我們看到，基督跟所有的宗教不同的地方在哪裡？所有的宗教是從「地」到「天」一個單方向的理想。I want to go there from here, this sinful world. 「這個充滿罪惡，充滿黑暗的世界，是我要掙脫，我要到那裡的一個我原有的，偶存的地方，我從這裡去那裡。」這是宗教的出發點。但是耶穌基督給我們看到的是什麼？剛好是反過來，是雙向的，不是單向的。因為宗教從這裡到那邊是一個單向的，而耶穌說我從那裡到這裡，再從這裡到那裡，是雙向的。

我很盼望今天你可以從這些很簡單的話語中間，找到了本質上完全不同的這個差異。耶穌基督與所有的宗教家不同的地方在哪裡？源頭不同，本質不同，方向不同，而

且他是雙向的，他是從至高之處到地上來，然後再把我們從地上帶到最高的地方去。

我們今天看基督講這句「我來，我從父出來，到了世界，我又離開世界，回到父那裡去。」這句話已經解決了許多宗教所盼望達到，而沒有辦法達到的問題。那，耶穌基督講這句話的時候，他就告訴我們，他不是出於這個世界的。所以約翰福音第三章最後一段，約翰說，「從地上來的講地上的話，從天上來的講天上的話」（參：約翰福音三章31節）。耶穌基督說，「我就是從那裡來，到這個世界上。」所以基督到世界上來，就結束了，或者歸納了所有的宗教哲學所盼望達到，而沒有辦法達到的。這一個本質的差異，沒有一個人像約翰講得這樣清楚的。他說「從天上來的講天上的話，從地上來的講地上的話。」這一句話已經暗示我們，從基督的言語，你可以找到祂是誰。

一個人所講的話，就是他生命的一個表達。一個人所講的話的程度，就是他人格的程度的表達。一個人講話的分量，就是他生命的分量的表達。一個人講話的內容，就是他生命的內容的表達。一個很粗俗的人，很難講出很高尚的話，一個很有學問的人，他不願意講那些非常沒有道理的事情出來，因為他的生命是怎麼樣，他的言語就表達出來了。所以約翰的這個定律是很重要的。「從天上來的講天上的話，從地上來的講地上的話。」如果今天有一個人，是法國派到這裡的代表，「你從哪裡來的？」「法國代表。」「你講什麼話？」他講廈門話，你相信嗎？如果他是法國派來的，他應當講法語呀，對不對？照樣，如果耶穌真的是從天上來的，耶穌講的話一定有天上的本質，所以呢，祂講的話一定跟所有的哲學家，所有的宗教家，所有的科學家，所有的世界上，所有最有學問的人不一樣的，因為祂的話裡面有「神性」的層次。所以我從聖經看見，約翰的這個定義，「天上來的講天上的話，地上來的講地上的話」，讓我們從基督的言論中間，發現祂有天上的本質。

耶穌基督講的話是「神性」的話，所以祂才說「我來了。」祂不是說「我從前生出來。」祂說「我來。」為什麼？以神性的本質講話。耶穌基督說什麼？「你們在地上的。」為什麼？因為祂不是地上的，祂是天上的。耶穌基督說「我與你們同在，直到世界的末了」（參：馬太福音廿八章20節）。那不是人可以講的話。所以基督的這些

話，都是祂天上來的記號。

基督還有一些話是超時間，超空間，超物質，超捆綁，超越有形世界的話語。耶穌說「你們在地上有兩、三個人奉我的名禱告，我就在你們中間」（參：馬太福音十八章 20 節）。現在我問基督徒，你經歷過這樣的事嗎？你經歷過嗎？你相信不相信，我們今天奉主的名禱告，祂就在我們這裡。感謝上帝！我經歷過，我們經歷過。但這一句話，不可能從別的人口講出來。只有那一位，「我從父出來，到了世界」的那一位講得出來，因為祂是永在，永存者；祂是遍在，全在者；祂是存在根基的本源；祂是神性的基督。

那耶穌基督說「我來」，「祂為什麼到世界上來？」就成為我們今天思想的主題。現在我要從耶穌在聖經裡面宣佈的我來，我來，我來...，八、九次的宣佈中間，我只提四樣，來與大家思想。

為什麼耶穌到世界上來？第一、就是在路加福音第十九章第10節，耶穌基督第一個宣佈，「人子來，為要尋找拯救失喪的人。」這是耶穌基督的第一個宣佈，第一個最重要的宣佈，為什麼祂到世界上來，祂說，「我來是要尋找人，我來是要拯救人。」這一句話隱藏著什麼呢？隱藏著人應當對人的了解的真正的程度是什麼？今天人類最大的問題，不是對自然不了解的問題，是對自己不瞭解的問題。

蘇格拉底 (Socrates, 469~399 B.C.) 在兩千四百多年前，就提醒人類一件事情，「你什麼都要知道，你就不知道你自己，你到底有什麼意思？」哇！這一句話很有意思。「你什麼都要知道，你不知道你自己，你做人有什麼意思？」所以蘇格拉底說，「知識在外面找，但是知識的開端是在裡面找，你要真正認知你自己，才做為基礎，去認知你以外的其他。」

為什麼蘇格拉底講這句話呢？因為蘇格拉底以前所有的哲學家，他們所寫的書不外兩個大題目，第一個題目就是 on nature，論自然。第二個題目就是 on principle，論原理。所以阿基米德 (Archimedes, 287~212 BC) 找到了原理，找到了槓桿的原理，他找到了什麼？找到了比重的原理，找到了天文的原理。畢達哥拉斯 (Pythagoras, 582?~500? BC) 找到了幾何的原理，他們

要知道的就是「自然為什麼是這樣？」是自己這樣叫做「自然」？或者是有其他的原因，使它這樣所以然？他們要明白。那麼，結果找不到答案的時候，就找到到底什麼原理，使自然有這些規律存在，以致於我們從這些規律可以找到它的現實和現象的變化，是從哪裡到哪裡演變的。所以這個就產生了兩種書，一種是 on nature，第二種是 on principle。但是無論他們怎麼研究，怎麼進步，怎麼厲害，蘇格拉底說「你怎麼厲害，怎麼研究，缺乏一件事情。你研究的都是身外之物，你研究的不是身內之己。所以你研究自然卻忽略自己，你研究外面忽略裡面，你研究大自然整個天象、地理，你忽略了人性、倫理。」所以希臘哲學就從認知自己，是一切知的開端。人的好奇使我們什麼都要知道，這個知道，那個知道，「啊！我知道了！我知道了！」人家講秘密話，你最愛聽的對不對？街上兩個人大喊大叫，你快快走掉。兩個人講悄悄話，你就跑去聽。你很喜歡知道這個，知道那個，什麼都知道，但是最重要的，你自己是誰，你自己為什麼做什麼，你自己應當做什麼，你完全不知道。所以蘇格拉底說「你完全搞錯了，你應當先知道自己，你才知道自然，因為知道自己是一切知識的開端。」

但是聖經說「不不不...，你知道自己才知道一切的開端是對的，但是你怎麼能知道自己？」蘇格拉底沒辦法，所以蘇格拉底的哲學停到那裡，正像孔子的哲學也停在那裡，因為他停在人與人之間倫理的了解，人與神之間的關係，他完全沒有辦法。所以聖經提出另外一件事，蘇格拉底說「認識自己是一切知識的開端」，聖經說「認識上帝是一切智慧的開端」。

如果你認識自己，真正要認識，你透過一片鏡子，才能看見你的表面，對不對？你照鏡子可以看見你的表皮，你連看見你的心臟都不能。你照鏡子只能看見你的表皮，不能看到你的骨骼。但是你要看到你自己的內心，你的內心，心性、靈魂，永恆的事情的話，你需要來到上帝的面前。所以呢，認識知識的開端，就是從「知己」開始的。認識智慧的開端，就是從敬畏上帝開始的。所以，這樣，聖經把最最最基本的道理，告訴了我們。那麼你把這些全部歸納起來以後，你回到耶穌基督所講的話。耶穌基督說「我來是要尋找，是要拯救失喪的人。」

蘇格拉底說，你要認知你自己，而耶穌說，「你要認知嗎？我告訴你，人類是失喪的。」所以基督就直接點出了，人類是失喪的，We are lost.人類最大的問題，不是知識的問題，人類最大的問題，不是科學問題，人類的最大的問題，不是醫學問題，人類最大的問題，是方向的問題。

今天整個醫學界要發明用什麼 genetic engineering，這個叫作用「遺傳學的工程」去改造我們的基因....等等，以後這些東西發明了以後，大財團就把他收買了他的版權，然後控制全人類。為什麼？是為了要賺錢。所以到底科學是為了什麼呢？是為了錢呢？或者為了人類的健康呢？或者為了環保呢？或者為了幸福呢？我看見政治家也好，科學家也好，商業家也好，企業家也好，全世界所有的人已經掉在一個「不知為什麼活在世界上」，沒有方向的道路中間。所以這個問題呢是比科學、經濟、軍事、政治更重更重的問題！毛澤東好像自己厲害得不得了，他從來不知道要把中國帶到哪裡去。今天的政治家以為自己很厲害，不知道要把台灣帶到哪裡去。今天的美國不知道過五十年以後，美國人要走到哪裡去。他們賺最多的錢，有最強大的武器，但是他們的道德越來越淪落的時候，他們的靈魂到哪裡，他不知道。所以人類最大的問題在哪裡？方向的問題。「南轅北轍」的這一個故事，你們都聽過了，就是有多少的財力，你有多強的戰馬，你有多堅實的戰車，你有多少的油，多少的糧草都沒有用，因為你的方向是錯的！人類的第一個問題，就是我們靈魂在永恆中間是失去方向。所以耶穌基督說「我為什麼到世界上來？我來是要尋找，我要拯救失喪的人。」這是第一樣。

第二樣、耶穌基督的宣佈中間第二個最重要的宣佈是什麼？「我來了，不是召義人，乃是召罪人叫他們悔改」（參：馬太福音九章 13 節；馬可福音二章 17 節；路加福音五章 32 節）。好像說耶穌把人類分成兩種，一種是義人，一種是罪人。但是保羅說，「世人都犯了罪」（參：羅馬書 章 23 節），所以保羅把世界上的人把他歸成一類或者兩類啊？一類。保羅把人類歸成一類，耶穌把人類歸成兩類。請問，是保羅對？或者耶穌對？耶穌這句話是第二次把人類的狀況提出來，就是人類是不但沒有方向，人類失去覺悟。什麼覺悟呢？就是「自己有罪的覺悟」。一個驕傲的人會不會說「我正在驕傲」？他不會發現他在驕傲的。一個很笨的人不會說

「我很笨，我正在笨。」沒有的！所以人最大的毛病是不知道自己，也不覺悟自己真正的狀況。

齊桓公怎麼死的？齊桓公在朝的時候，有一個中國第二個最大的名醫來看他，這個人叫作扁鵲。第一個名醫叫作什麼？華陀，第二個叫作扁鵲。扁鵲一看到他，講一句話，「皇上啊，我想你有病了，好不好讓我醫你一下，因為你的病是很重的病。」「哈哈哈哈哈....，我無癢無痛，全身舒適，你不必講這種沒有用的話，走！」把他趕走了。第二次他再來的時候，他說「陛下，我很衷心的勸你，你的病已經進到更深的地步，還可以醫，請快快讓我醫你。」「哈，謝謝你，囉囉嗦嗦的愛心，我根本沒有事情，走！」把他趕走。第三次來的時候，這個扁鵲看到他，他就不多講話了。後來說，「你如果肯的話，我還盡量可以幫助你，醫好你的病。」他說「不必了，我根本沒有事，你看錯了，你去醫別人吧！」他走了。第四次，周遊列國回來，看見齊桓公，看了，一聲不響就走了。哇！齊桓公看見這個人不跟他講話，叫人去追他，「叫回來！」這個很奇怪哦，平常跟他講他不聽，不跟他講他要追。把他叫回來問他說，「為什麼第一次來你囉囉嗦嗦。第二次嘮嘮叨叨，第三次喋喋不休，這一次一言不發就走掉了？」他說，「皇帝啊，對不起，你已經病入膏肓了，已經沒有法子可醫了。」「哈，你再嚇我也沒有用，我沒有事。」叫他走，走了以後，不久，突然間就死了！不是沒有醫，不是不能醫，不是沒有人要醫，不是沒有辦法醫，是因為他自己沒有覺悟到他的病的狀況。

耶穌基督說，我來是召罪人，不是召義人，因為那些自以為義的人有災禍了，他在耶穌的救恩上無份的。如果你以為你是好的，你以為你是上天堂的，你以為你是沒有罪的，我告訴你，耶穌到世界上來，是沒有給你份的。但是如果你是肯說，主啊求你光照我，給我覺悟到我的罪，我願意到你面前來，求主赦免我，求主拯救我，耶穌說，我來就是召罪人悔改。

有一個宗教的領袖，是法利賽派的人，他到聖殿那裡去的時候，他就開聲禱告，站在高台，為什麼呢？這樣人才知道他的敬虔嘛，因為除了上帝知道，人不知道很可惜，對不對？所以他就大聲禱告，但是聖經說他是自言自語，言下之意是什麼，上帝不聽。他禱告什麼？世界最可憐的人，就是向上帝禱告，上帝不要聽，奉獻

給上帝，上帝不要用。自以為認識上帝，上帝說「我不認識你。」這種人最可憐的。這個人禱告什麼呢？「上帝啊，我感謝你，因為我比別人更好」（參：路加福音十八章 11 節）。奇怪，有這樣的感謝哦！「我，每個禮拜禁食兩次，我奉獻十分之一」，這些都是真的，這都是很好的，今天很多基督徒都不如他的。他一個禮拜禁食兩次，一個禮拜奉獻了十分之一。「我不勒索，我也不犯姦淫」，「我也不像這個稅吏」，他就指另外一個人，所以他禱告完了以後呢，我們看，耶穌說「他大聲，或者他自言自語講話的時候，好像在禱告，我看不是禱告，是「報告」，是「宣告」，是「控告」，不是禱告。」禱告的背後，不是要上帝聽，所以上帝也不想聽，因為他也不要人聽，正像兩個小孩子禱告，聖誕節過了，新年要來了，除夕的晚上，哥哥、弟弟跪著禱告。哥哥大聲的禱告，「上帝啊，祖母說，她新年給我一輛腳踏車，明天就是新年，到今天晚上她還沒有買！」他禱告得很大聲，他的弟弟感到不舒服，說「哥哥，你不要太大聲，主耶穌沒有耳聾。」他說「噓！弟弟不懂事，主耶穌沒有耳聾，祖母耳聾，你知道不知道？」所以他一定要禱告的很大聲，因為他不是禱告給上帝聽，他禱告給他的祖母聽，你明白嗎？

所以你這個法利賽人禱告的時候，「上帝啊，我感謝你，因為我比別人更好。」他講上帝一次，講我四次，你看聖經。所以他的禱告不是在給上帝聽，是我、我、我、我。禱告完了，上帝在天上塞住耳朵不聽，上帝的兒子在地上說，「你講什麼？自言自語，多大的諷刺。」還有一個稅吏，這個大家公認的，不忠於以色列，這個是賣國賊，這個是向外族倒的一個人來禱告，這個人是稅吏。他說「上帝啊！」就捶胸，他不敢抬頭，他低下頭。他閉著眼睛，捶著胸。「上帝啊，開恩可憐我這個罪人！」他講上帝一次，講我一次，一講自己的時候，就是需要恩典的罪人，需要可憐的罪人求上帝施恩。耶穌說，「這個人回去他就蒙恩了，他被稱為義人」（參：路加福音：18章 14 節）。這就是耶穌心裡所講的第二個宣告，「我來。」為什麼我來？「我不是召義人，乃是召罪人，叫他們悔改。」這第二樣。

第三樣、耶穌基督第三個宣告是在馬太福音第廿章18節，「我來不是要受人的服事，乃是要服事人。」「我來不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命做多人的贖價。」這是基督一生在人與人之間關係中間，一個最重要的宣告，他實實在在做到了他講的每一句話。

今天許多宗教的領袖在高台上，手指著這個，指著那個，叫大家做得半死，他一根頭指都不動。今天有許多人指指點點，把別人罵得狗血淋頭，自己一點都沒有做榜樣。耶穌基督說「我來了不是要受人的服事，我來乃是要服事人，並且要捨命做多人的贖價。」

耶穌基督在上十字架以前，他替門徒洗腳。耶穌基督在十字架上的時候，他沒有接受人好心要給他吃的醋，因為那可以減輕他的痛苦，他不願意減輕痛苦，他要完完全全的把所有的痛苦，親身擔當到完。所以他一方面嚐了，表示「謝謝你的愛心！」一方面不接受，表示他願意擔當罪惡痛苦到最深最深的地步。這些都表示了，我來不是要受人的服事，我來乃是要服事人，並且捨命做多人的贖價。

如果你看聖經的時候，你發現，基督從被捉一直到十字架上斷氣，沒有一句話責備人，沒有一句話控訴人，沒有一句話威脅人，沒有一句話咒詛人，沒有一句話辱罵人。他總是口出恩言，口出祝福的話語，沒有咒詛的言語，沒有埋怨的聲音。因為他來不是要受人的服事，乃是要服事人，而且要捨命做多人的贖價，如同被宰殺的羔羊。每一次我講到被宰殺的羔羊，被宰殺的羔羊，我的心就一片酸的意思在裡面。因為我曾經到一個神學院去訪問，講完道以後，他們說，「唐牧師，現在你不要回家，我們剛好要殺一隻羊。那你等一等看我們殺完了，你才回去好不好？」我說「好好好....。」我沒有看過人殺羊的，殺雞我常常看，殺羊我沒有看過。所以我就跑到庭院去，他們把一隻羊抓了，兩隻腳綁了，另外兩種後腳也綁了，然後再把牠頸項綁了，用牠的腳綁到樹上，幾棵樹拉直了他的身體以後，然後怎麼辦呢？他們就拿一把刀來，就從他的喉嚨割下去。當一割下去的時候，我看那個羊抖一下，以後這個聲音「咩」，以後就沒有聲音了。就是最後一聲「咩」，就沒有了，血就流出來。流完了以後，他們把繩子鬆了，整隻羊就死了。

我看了以後呢，我要回去了，但是整條路我在想，現在我明白了，「你如同羔羊，被帶到宰殺之地」（參：以賽亞書五十三章 7 節）是什麼意思。羊對人沒有抵擋，沒有反抗。羊身上也沒有武器，可以與那些要殺他的人來相鬥，他只有順命，聽話，直到死的地步。

基督為什麼到世界上來？第三樣，在馬太福音廿章28節所提到的這句話，提到了什麼？贖價的問題，Ransom,

to redeem us. As a ransom for redeeming us.這Ransom的意思是什麼？人已經失去了他靈魂的價值了。今天有許多人，為了一點點的利益，他偷東西，為了一點點的錢財，他出賣人格，很多的女人為了一點點錢財，出賣她的貞操，出賣她的聖潔，出賣她的身體。為什麼呢？因為她不知道她何價，不知道她的價值，你把你的信用，把你的尊嚴，把你的人格，把你的精神，把你的信仰，把你的貞操，把你的青春，隨便出賣，為什麼？因為你得了一點錢而已，你知道你多值錢嗎？你知道你價值多大嗎？耶穌說「我來做你的贖價」，你的靈魂失去，是沒有人可以替你買回來的。你就是把全世界的產業賣掉，沒有辦法買回來，除非上帝的兒子為你死在十字架上，才買贖你回來，這是第三樣。「我來做你的贖價，我來代替你死，我來為你流血，我來為你捨命，成為多人的贖價。」這是第三個宣佈。

第四個宣佈，最後一個宣佈，我今天要提的，是在約翰福音第十章第10節，耶穌基督說，「人子來，是要叫人得生命，而且得的更豐盛的生命。」為什麼祂講這句話？在我沒有信耶穌以前，我不是有了生命嗎？我信耶穌以後，我不也是這樣的生命嗎？為什麼祂來叫我得生命？在這一句話裡面，耶穌基督不但提到人失去方向，不但提到人失去悟性，不但提到人失去價值，耶穌基督講，人失去了那永恆的生命的關連。所以耶穌說「我來，把生命給你們，而且給你們更豐盛的生命。」

然後我把這句話倒轉過來，我要思想，科學家給我什麼？道德家給我什麼？宗教家給我什麼？哲學家給我什麼？政治家給我什麼？把這些都思考完了以後，再歸回來，「耶穌啊，你給我什麼？」

道德論善惡，科學論是非，哲學論智愚，宗教論今生跟來生應當怎樣行。這些講倫理，講利害關係，講是非的界線，講真假的知識的這些的範圍中間，都缺乏一件最

基本的，耶穌基督講生死的問題；這是宗教、科學、哲學、文化，世界所有的東西沒有辦法相比的，「因上帝愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不至什麼？滅亡，反得什麼？永生」（參：約翰福音三章16節）。不致犯罪，反得良善？不是。「不致愚笨，反得知識？」不是。「不致貧窮，反得富有？」不是。因為這個範圍已經超過了所有其他的界境，不至滅亡，反得永生。這是基督與所有的其他的範圍，其他的宗教界，哲學界，文化界，倫理界，知識界，科學界，政治界不同的地方，就是祂來是要解決我們的生、死的問題。叫一切信祂的人，不至滅亡，反得永生。「你們來吧，到我這裡來，我把生命賜給你們，而且把更豐盛的生命賜給你們。」

親愛的弟兄姐妹，從來沒有人像耶穌基督，因為他是賜生命的主，所以他十字架上死了，埋葬了，第三天從死裡復活，證明他真正是生命的主。今天，如果基督到世界上來，是把這些這麼偉大的東西賜下來，你到底認識他到什麼地步？你是不是想「信耶穌就是做禮拜」，禮拜天比較有一點填滿時間，不太孤單的這種生活情趣。或者到教會去聽聽音樂，因為教會的音樂是世界著名的，是非常鎮定心靈，是非常永久的藝術的價值的。或者你在教會交朋友，你在教會裡面得到一些宗教的知識嗎？這都不是基督到世界上來的目的。因為耶穌基督說，「我來尋找你，你是失喪的，我要拯救你。」耶穌基督說，「我來，我要呼召你，你是罪人，你不要以為你是義人，我呼召你悔改。」耶穌基督說「我來不是需要你，不是要你服事我，是我服事你，因為我服事你的最高峰就把我的生命捨去為你死在十字架上。」耶穌基督說「我來是要把生命賜給你，使你不至滅亡，反得永生。」為了這些的宣告，耶穌基督從天上到地上來，感謝主！

講於2004年12月20日，台北浸信會懷恩堂。
唐牧師允准節錄濃縮刊載，未經唐牧師過目。

回顧與前瞻

當代正統神學的任務 (十八)

亞流主義的異端 (一) 方法論上的離經背道 (Apostasy in Methodology)

教會在不同時代必須回應時代的挑戰，在回應的過程會對聖經教義的理解和表達方式作出調整。這是必然的，也是必須的。可是，教會在這個回應過程中用什麼樣的方法論 (methodology) 來探討教義，會對教會的信念，或信仰立場帶來重大的影響。方法論與信念是同樣重要的；在這兩方面都可能離經背道。福音派的牧者和信徒們，往往只看到信念的偏差 (例如：某些教會贊同同性戀婚姻)，卻沒有察覺到這些信念背後的方法論是如何地離經背道 (1920年代大宗派開始不再相信聖經是超自然的，1970年代女權運動與解放神學背後的馬克思知識論 Marxian epistemology，等等)。

在當代所謂「福音派」的神學界中，很多學者試圖超越廿世紀自由派與基要派的爭辯。他們認為，「這場戰爭已經結束了」 (The War is over!)。現在是新的時代，我們不要再堅持批評自由派，老是喊，「聖經不是這樣說的！」 (What the Bible does not say)。我們要積極一點，正面說，「聖經是這樣說的！」 (What the Bible does say)。這是筆者的兩位同事，兩位自稱是改革宗的舊約系教授，分別在美國人和亞洲人的神學院任教務教授的學者，親口對筆者說的。

這樣的說法，表面上非常動聽。為了教會的合一，減少衝突應該是好事。正面宣講聖經的信息，也是好事。可是，方法論若放棄正統教會所堅持的信念，結果就不堪設想了。面對廿一世紀後現代文化，很多學者願意發掘，採用嶄新的方法。近年來有些自稱為後保守福音派 (post-conservative Evangelicals) 的。他們解釋聖經的時候，只考慮「聖經的現象」 (the phenomena of Scripture)，至於聖經對自己的見證 (宣稱是聖靈所默示的，等等)，則不考慮是「聖經的現象」的一部分！這樣一來，傳統福音派的聖經論在過去廿年逐漸式微。他們處理聖經的方法，等於把聖經當作一本人寫的书而

已，全不考慮聖經是一本超自然的，上帝所默示的书。他們在方法論上跟從了自由派的做法，上一代稱此方法論為高等批判。這個趨勢的原因很複雜，是學者們為了自己能在出版界與學術界上建立地位；還是因為自己在基本神學信念上沒有打好根基；還是過份佩服福音派神學院教授的 (非福音派) 老師，因而報讀自由派的博士課程，結果吸收了自由派神學卻沒有能力批判，因人而異。

近年來，美國改革宗神學圈子中，威敏斯特神學院舊約學者們所合著的「二十一世紀舊約導論」 (Raymond Dillard and Tremper Longman III 合著，中文版由台北校園出版社出版) 就為這種方法開了一道門。作者們不只考慮聖經的歷史性 (歷史記載的可靠)，也鼓勵讀者考慮聖經的文學性。這樣是否鼓勵讀者考慮有些部分是虛構的？2008年被逼離開該神學院的 Peter Enns 教授，是一個後保守福音派的典型例子。Enns 是哈佛大學的，著有 Inspiration and Incarnation 一書，對聖經是上帝的啟示的傳統教義提出質疑。他說：「巴比倫與迦南等古近東文化都有創造與洪水的神話，這些神話比舊約聖經更古老；這樣一來，我們還能從什麼意義上視聖經為上帝啟示呢？」Enns 只提出問題，不提供答案。從一個需要被解釋的現象 (古近東的神話) 導致對聖經是啟示的質疑。問題出在哪裡？在方法論！這種方法論，正是上一代自由派，飽受高等批判影響的學者所提出的說法。自稱福音派的當代學者，在方法論上跟自由派，是重大的妥協，使上帝在祂自己話語中的見證被忽略，或在讀者面前完全消失。難怪越來越多聖經科的神學教授，在處理解釋聖經的原則與方法時，不再提聖經的默示與無誤！ (關於 Enns 一書，已有好幾位福音派的神學家予以批評。)

又有一些神學家願在多種宗教面前採取友善的態度，進行對話；結果在建立新時代的信仰理解時，妥協了聖經信仰 (歷史上的正統基督教) 的絕對性。其他宗教宣稱自己是絕對真理，基督徒卻放棄自己長子的名份。這也是方

法論上的妥協，必帶來信念〔信仰〕上的偏差。

神學方法論是主耶穌作王掌管的範圍，與信仰〔信念〕一樣，不是中性的，需要聖經的光照、檢討、批判、與重建。

「道」：沒有位格的能力，抑獨立的位格？

教會在第四世紀把亞流〔Arius〕和亞流派〔Arianism〕的信念定為異端。亞流把基督的神性與人性分開，結果否認了基督的神性。教父亞他拿修〔Athanasius〕堅持真理，雖被教會五次放逐，仍然堅持基督的神性，為我們後代的教會與信徒建立穩固的信仰根基。我們的救主不是凡人，是三位一體上帝的第二位，完全是神，完全是人。當時有人這樣形容他的勇敢："亞他拿修面對全世界"〔Athanasius against the world〕。這場關於基督的神性的仗值得打嗎？值得犧牲自己的聲譽，事業來維持真理嗎？讓我們從方法論來看。

第二世紀殉道者游斯丁〔Justin Martyr〕等護教教父們，為了迎合知識分子的口味，把約翰福音第一章的「道」，與希臘哲學的「羅格斯」等同。凡是根據道(羅格斯)的原則生活的，都是基督徒，包括蘇格拉底等。聖經的「道」逐漸被演變為上帝的理性〔divine reason〕，是一種沒有位格的能力〔impersonal energy〕。「道」甚至被俄利根說成是第二位上帝，另一位上帝。第三世紀的神格唯一論〔Monarchianism〕，試圖維持上帝是一位，結果妥協「道」的神性。亞流的思想有神格唯一論的保羅〔Paul of Samaosata〕的跡象；不過對亞流來說，「道」是一個位格。但是，與神格唯一論一樣，亞流要保持上帝是一位。因此，亞流將第三世紀的神格唯一論，帶到他的邏輯結論。

亞流的基督論

亞流最重要的觀念是神格唯一論中的『一神論』原則。只有一位不受生的上帝〔one Unbegotten God〕：『我們僅認識一位上帝，是不受生的〔unbegotten〕。』這立場的後果乃是，亞流嚴厲批判當時的基督與父上帝關係的說法。不可說上帝的兒子是上帝的放射〔emanation〕，也不可說子是父上帝的一部分，帶有父

上帝的本質〔same nature〕。同時也不可說神子不是被造的〔uncreated〕。因為父上帝若是組合的，能分開，能變的話，我們就應該認為父是有軀體的，結果是相信兩位不被造的存有。這樣一來，子就像父的兄弟。

堅持上帝為一位是合理的，堅持基督不是父的放射也是重要的。不錯，子不是父的一部分；可是子的確與父同質。把子說成是被創造的，是有開始的，就是宣講異端了。

亞流說，惟有上帝是沒有起源，不受生〔unbegotten〕，沒有開始的〔without beginning〕。子是有開始的，在世界被造之前，從不存在的狀態被父創造出：『子不是不受生的，不是那位不受生者（上帝）的一部分...也不是從先前存在之物而來的；他乃是在萬世萬代之前，以（上帝的）旨意與設計而存在（被造）的。他是完整，唯一受生〔only begotten〕，不能變的上帝；他開始存在之前，被創造；被建造之前，並不存在〔he was not〕。子是有開始的，但上帝是沒有開始的。他是從不存在之物中（出來，開始）存在的。上帝不是從來就是父〔God was not always Father〕，有一段時間上帝是孤存的〔God was alone〕，他當時還不是父〔he was not yet Father〕，後來他成爲父〔he became Father〕。子不是從來就存在的（The Son was not always. 譯注：不是永存的）。因爲，萬物既是從非存有而存（生）的〔all things coming into being from not being〕，萬物既都是被造的，生命是被賜予的，萬物的存在都有始點的〔all things made living begun to be〕；因此，這位上帝的道（羅格斯）乃從不存在成爲存在的〔this Logos of God came into being from things not existing〕。有一段時間他是不存在的（he was not）。他受生之前是不存在的（he was not before he was begotten），他乃是有始點的，就是被造的始點〔a beginning of being created〕。』

亞流又說，子乃是父的「羅格斯」（道），父的智慧，不過他與上帝裏臨在的道〔the Logos immanent in God〕有別。後者是上帝的一種能力〔a divine energy〕，子乃是一位被造的神聖存有者〔a created divine Being〕，在上帝裡面臨在的「羅格斯」有份〔having participation in the immanent Logos〕。這樣一來，似乎有兩個「道」，兩個都與聖經所講的有差別！事實上亞流是這樣教導的：有兩個智慧，一個是與上帝獨有的，與上帝同永存

的〔co-eternal〕。子是在智慧裡出生的，他有智慧，因此他被稱為智慧，或道〔羅格斯〕。除了上帝的兒子以外，還有一個「道」〔羅格斯〕，而子因有智慧〔羅格斯〕，憑恩典被稱為「道」，稱為子。

因此，亞流教導，「道」（羅格斯）是父所創造的，是一位被造物，由父所創造，也是上帝創造世界的中介。他不完全是上帝，『上帝』這詞不能完全用在他的身上。但因為上帝喜悅他，因此他領受了上帝的名字：『上帝』，『上帝的兒子』，正如其他被造物領受上帝的名字一樣。因此，『從各方面考慮，「道」與父的本質〔substance〕和特殊本性〔peculiar nature〕都不一樣，不盡相同。』

因為子的神性是『沒有起源』的，因此還有一個不可避免的後果。道（羅格斯）按本性來說是能變的〔mutable〕。不過，上帝既預見他會持續良善，就預先賜給他榮耀，就是他後來身為人以美德賺回來的。亞流派與Samosata的保羅一樣堅持，基督因為意志上與父的合一，與父合而為一。

亞流派藉著世俗的邏輯和引用《聖經》中有關基督謙卑的經文來建立他們的觀點。他們與Samosata的保羅和『動力神格唯一論』是非常相似的；不過，亞流主義認為基督並沒有人的靈魂。從Samosata的保羅對耶穌這個人的看法，亞流轉移到一個中介存有，道（羅格斯）上。被賦

有神的能力〔divine energy〕並藉道德生命保存之的，不再是耶穌，乃是道（羅格斯）：耶穌這個人連靈魂都沒有。因此，「道」（羅格斯）是『被上帝創造的被造物』〔a creature of God〕，卻同時『完全是上帝』〔complete God〕。這樣保存了上帝是一位〔unity of God〕，可是付上的代價乃是：『有三個位格：父，子，聖靈』。子，乃是世界與上帝之間的一個中介存有。〔參：Reinhold Seeberg, A Text-book of the History of Doctrines. Grand Rapids: Baker, 1952, pp. 201-218.〕

親愛的讀者，我們要注意，堅持一神論是正確的，反對基督是上帝的放射是正確的；可是我們若不把我們的信念〔神學〕完全建立在聖經的見證上，卻採取世俗的哲學觀念，結果必然是創新，且往往是離經背道。〔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，在美亞洲巡迴開辦神學課程。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>。

佈道團訊息·行蹤

耶穌是誰？

唐崇榮博士佈道大會 大溫2009

闊別五載，更加珍惜！歡迎參加，請早入座！

國語主講，粵語傳譯
3月12-14日(星期四至六，一連三晚)
7:00 pm-9:30 pm
信仰問題解答：3月14日(星期六)
5:30 pm

百老匯大教堂 (Broadway Church)
2700 Broadway East, Vancouver (近Slovan St.)
公車可乘搭No. 7, 9, 16 及 Skytrain - Renfrew 站
大量車位 免費入場 兒童節目

查詢電話：778-891-9116

主辦：
唐崇榮國際佈道團

協辦：
基督教大溫哥華華人教牧同工團契
溫哥華基督徒短期宣教訓練中心
溫哥華華人基督教佈道聯會
加拿大中國福音會
遠東廣播非常制作坊

- 未來為了節省神國資源，並更有效地將本刊傳至更多的人，將主要以電郵方式傳寄，請將您的姓名、STEMI#、電郵地址傳至：momemtumusa@gmail.com。動力季刊也將可在本團網站上供您下載。若不方便透過電郵接收本刊仍可要求以傳統郵寄方式取得。
- 唐牧師在亞洲的解經講道錄音可在北美取得，詳情請在網站查詢。目前接受訂購：以弗所書〔國語講授，廣東話翻譯，共約96片CD，每片建議奉獻USD\$5加郵寄費用〕；雅各書國語講授，共約51片CD，每片建議奉獻USD\$5加郵寄費用〕。STEMI, PO Box 823, Carmel IN 46082; 1-800-565-4243

2009 休士頓

唐崇榮 博士佈道大會

基督是誰

佈道會
三月六日及七日(週五週六) 7:30 pm
三月八日(週日) 3:00 pm

問題解答
三月七日(週六)
6:00-7:30 pm (佈道會前)

特別專題聚會
撒但的投資與基督教的警惕
三月七日(週六)
10:00am-12:30pm

Sugar Creek Baptist Church
13333 Southwest Freeway, Suite 200.
Sugar Land, TX 77478

每場聚會均以國語主講
英語傳譯，粵語耳機傳譯

3歲至12歲兒童設兒童節目或照顧

諮詢電話 (713) 270-8660 或 (713) 778-1144
歡迎參加，請早入座

主辦單位：唐崇榮國際佈道團
協辦單位：休士頓唐崇榮佈道會籌備委員會
角聲休士頓分會 / 美國福音證主協會

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

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
CD415	費城	2007 佈道大會〔基督是誰〕/ 信仰講座/ 問題解答	一套2片
CD416	鳳凰城	2007 佈道大會〔基督是誰〕/ 信仰講座/ 問題解答	一套5片
CD413	台北	講座〔達文西密碼解碼—是史實，或褻瀆？〕	一套2片
DVD414	台北	講座〔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 Mendelssohn St. Paul/Jakarta Oratorio Society & Orchestra		一套

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：蔡焜
發行：陳敏佑
顧問：林雲傑、陳佐人
美編：葉俊廷
印刷：華美國際印刷公司

