

動力

Momentum
 STEMI's QUARTERLY BULLETIN
 唐崇榮國際佈道團
 www.stemi.org
 北 美 版
 2 0 1 0 夏 季

發行人：唐崇榮 • 顧問：林望傑、陳佐人 • 編輯：蔡 蓓 • 美編：葉俊廷 • 發行：陳敏佑 • 印刷：華美國際印刷

從但以理書看事奉

能一同聚集來思想但以理書中間的事奉是上帝的恩典。但以理書在全本聖經的地位是預言性最高峰、最有歷史意義、最使人看見神的主權在人的權柄之上的一本書，但以理書在舊約的地位跟啟示錄在新約的地位，使我們看見聖經是一本超然的書，不單把創世的起點也把世界的終點都提出來了。聖經把 α 跟 ω ，就是世界的起點跟世界的終點交代清楚了，而誰能把這些事交代清楚呢？除了祂自己是一切的源頭；一切的終結者的上帝，上帝說我是阿拉法，我是俄梅嘎；上帝說我是始，我是終；上帝說我是創始成終的；上帝說我是動善工，成全善工的；上帝說我是從起初指明末後的事的一位上帝，就是神超歷史的特質，成為神挑戰以色列百姓把所有宗教的神與祂相比的一句本質差異超然的話語--你要把什麼神與我相比呢？有哪一位神像我，從起初指明末後的事？這是真神的本質，**真神超歷史，真神引導歷史，真神掌管歷史**。而真神在歷史的開頭，萬有因祂創造而存在，在歷史的結束，因祂權能審判而終結，這樣的一位神，才是真正的神。今天我要與大家思想這但以理書中間，四個青年人是個怎樣的事奉者，我們盼望從這個題目看到我們今天有什麼虧欠，我們應當盡的是什麼責任，我們在神面前應該怎麼悔改，還有我們以後應該怎樣改變改進。

但以理書跟耶利米書有一個很特別的關係，因為耶利米最先講到以色列人一定要失敗，以色列人一定要被擄，以色列人一定要被帶到外人仇敵的地方去，他們離開他們祖宗所傳給他們的地，就是上帝所應許給亞伯拉罕流奶與蜜之地，他們被擄去，而且耶利米是唯一一位先知，很清楚的看見被擄去是七十年，我們的神是啟示者，但我們的神絕對不願意把祂的心意啟示給那些沒有好好遵行祂旨意的人，一個人要明白神的旨意，一個人要遵行神的旨意，唯一的辦法就是定下心志要遵行，然後他能知，他才能明白，他才能行。聖經說：你若立志遵行就必知道，耶穌在約翰福音耶穌講的，你若立志遵行你就

唐崇榮國際佈道團 { Stephen Tong Evangelistic Ministries International }

信仰與人生重建

:: Faith & Life Transformation ::

唐崇榮牧師佈道大會

Rev. Dr. Stephen Tong Evangelistic Rallies
for San Francisco Bay Area

國語主講英語傳譯 Mandarin with English interpretation from the podium

2010年舊金山地區佈道大會

佈道會三場：

9月10日週五 - 晚上七時三十分

9月11日週六 - 晚上七時三十分

9月12日 週日 - 下午四時正

地點：

FLINT CENTER FOR THE PERFORMING ARTS

21250 Stevens Creek Blvd., Cupertino, CA 95014

專題講座：

9月11日 週六 - 上午十時正，

「撒但的投資與基督教的衰微」

問題解答：

9月11日 週六 - 晚上六時正

FREE ADMISSION for all events,
please come early to reserve your seat
所有聚會，免費入場，及早入座

必知道，所以這裡不是行不是知，是志，定大心志。主阿，我要，主阿，我立志。但以理被擄的時候是年輕人，哈拿尼雅、米沙利、亞撒利雅是他的朋友，他們是在年輕的時候就失去江山，失去他們在本國的地位，失去他們本族的榮華，他們失去他們的宗教權力，他們被擄到外邦之地，過一個不知前途如何的生活，而耶利米預言他們要被擄七十年。但以理是生在聖地，活在外邦，而回來的時候，但以理有沒有份阿？親愛的弟

兄姊妹們，以色列人他們這七十年是亡國奴，但是這亡國奴中間有這四個青年人，他們沒有亡國奴的心志，他們有為耶和華行大事的心志。

不但如此，但以理、哈拿尼雅、米沙利、亞撒利雅，他們是當時青年人中間的菁英，他們不是普通的青年人，不是只有心志的青年人，是真正達到青年人中間最出類拔萃，最超人一等，學習最好，功課最好，智慧最高的一批人。1970年，三十三年前，我第一次到台灣來講道，還不到三十歲，一個青年人寫個問題給我，他說：我為了主的緣故，故意考不好，免得奪取上帝的榮耀，我故意功課平平，免得老師以為他很會教，我故意考得相當落後，只要能升級，這樣我就不貪愛世界，貪愛世界的名譽，你認為我這樣做對不對？我大喊：不對！還有一個新加坡青年人，大學考不及格，他就放棄，他說：我不讀大學也不畢業了，算了，最後一個學期，我考不及格不能畢業，我就放棄，為著主的緣故放棄世界這些的名譽。我把他叫來大罵一頓，我說：你沒有得到的東西，你沒有資格放棄，你只能放棄屬於你的，你連拿到都還沒有，你有什麼權柄說你放棄。他嚇了一跳，那怎麼辦？給我乖乖回去再讀，讀完你的大學，現在他已經拿到博士學位，他記得我那個時候怎麼嚴厲的對待他。宋博士拿了金鑰匙再丟掉，不是不拿就我為主放棄一切如糞土，這是完全錯誤的解經。今天我們的事奉有沒有這樣的要求呢？！我們盼望我們有最好的青年被上帝用，我們自己有沒有獻上最好的給上帝？我們盼望我們的青年人定大心志，我們自己有沒有為神定大心志？

第三樣，這一批的青年人，他們是非常敬畏上帝的人，他們不但是菁英，他們不單是年壯的時候就定心志，他們是敬畏上帝的人。但以理書第一段就記載這樣的事：猶大王約雅敬在位的時代，尼布甲尼撒攻陷了耶路撒冷，把聖殿裡面的東西拿去，放在他們假神的廟裡面。那麼，但以理可以說：主阿，祢在哪裡？我還要相信祢這個無能的上帝嗎？他的信仰大有理由可以被動搖，他可以完全放棄他平常的屬靈觀，他可以完全灰

心到底，然後離開上帝，去影響別的青年一同背叛上帝，不是的！一個人靈性的好，從什麼地方看出來呢？當他受苦的時候，他對神的態度如何，當神似乎放棄他，沒有幫助他，不再照顧他的時候，他那個時候對神的回應如何？！Man is the only being to react to God.人是唯一能向神有回應的受造物，所有其他的受造物不能對神有回應，就只有人能對神有回應，而一個人對神回應的總原則，也就是這個人在永恆中間，他的總地位，你對神的回應是怎樣，就決定了永恆中間的命運是如何。當但以理、哈拿尼雅、米沙利、亞撒利雅，在他的民族失敗，戰事結束，他們淪亡，聖殿被毀，器具被擄，他們自己也敗到外國去的時候，他們沒有失去敬畏上帝的心。我們教會的青年當有這種事發生，他們還站立的住嗎？我從很年輕的時候想，如果有一天，醫生對我說：我犯了癌症只能活兩個月，我

國際著名佈道家，當代哲學家，思想家，**唐崇榮博士** 紐約市佈道大會
Internationally acclaimed evangelist, philosopher, thinker,
Dr. Stephen Tong Evangelistic Rally NYC

信仰与 Faith and Life Transformation 人生的重建

中文主講，英語傳譯，多種語言耳機翻譯

Mandarin with English interpretation
Multi-language interpretations by headphone

聯合大詩班及交響樂隊由林望傑指揮
Joint choir & orchestra, conducted by Dr. Jahja Ling

時間/Time:

九月十七日(週五) Friday, September 17

7:30-10:30pm 佈道會 Rally

九月十八日(週六) Saturday, September 18,

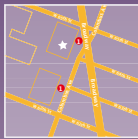
10:00am-12:30pm 專題講座 Seminar

撒但的投資與基督教的衰微

The Investment of Satan and the Deterioration of Christianity

6:00-7:30pm 問題解答 Q&A

7:30-10:30pm 佈道會 Rally

地點/Location:

Lincoln Center: Avery Fisher Hall
132 West 65th Street
New York, NY 10023-6912

查詢電話: (212) 864-4250 (917) 574-2084
(347) 306-9616 (732) 287-6777

電郵: nycrally2010@gmail.com

網頁: www.stemirallies.com/2010/NYC

場地受限，憑票入場
恕不設兒童節目，兒童請勿入場

要怎麼樣？我是要埋怨上帝呢？或者我放棄信仰呢？或者我一天到晚哭等死期來到？那時候我十七八歲想這些問題的時候，我決定如果有這樣的一天，那兩個月的六十天，我每天要花幾個鐘頭去分單張，沒有死之前使更多人有可能得到永生的可能，然後我不是埋怨上帝，我對主說，我死以前已經盡我的力量。這樣的心志，這樣的敬畏，這樣的事奉，應當成為一個種子活生生的埋在我們每一個青年人的心中，如果我們只訓練我們的青年人成為一個等候上帝恩典、等候上帝賜福，來照著他們所求的滿足他們的需要，而這樣上帝的恩典才使他們維持他們信仰的話，這樣的青年以後是沒有辦法影響別人，自己連信仰都會丟棄。你看見但以理被丟在獅子坑的時候，他一點沒有埋怨上帝。哈拿尼雅、米沙利、亞撒利雅被丟在火窯裡面的時候，他們的信仰是堅定的，因為他們敬畏上帝，他們不因為苦難而離開上帝，不因為苦難而怨天尤人，不因為自己遭遇到不應該有的或者不公義的待遇的時候，他們就用他們的口詆毀，用他們的口來污辱上帝，不是！他們在那個地方顯出他們的信仰是何等的堅定。

第四樣，這一批的青年人，他們的事奉是有原則的事奉，而這些原則是很清楚的，但以理他對尼布甲尼撒所下的詔令，也就是一定不可以禱告，不可以向別神禱告，他一點不管，那這個不是違背了羅馬書第十三章所講的：在上有權柄的，我們都要服從他嗎？如果在上有權柄都要服從他，是神的旨意的話，那麼但以理不順從王的吩咐，以致於他還繼續開著窗一天三次向著耶路撒冷，向上帝禱告，他不是違背上帝的命令嗎？所以這裡就給我們看見了，神的國與人的國之間矛盾的事情，在神的政權與人的政權之間有所抵觸的時候，產生緊張關係的時候，我們應當用怎樣的原則來處理我們所遇到的困難，就提到原則的事情，一個沒有原則的人是個糊塗的人，一個沒有原則的人是個妥協的人，一個沒有原則的人是一個不知方向的人，一個沒有原則的人是不能夠行事貫徹始終，不能夠終生有一個志向。但以理不是這樣的人，今天我們看見，我們常常在遇到神的命令跟人的命令有衝突的時候，就亂了，我們就昏了，我們就不知道要怎樣行。而這些事，在這些但以理書事奉者的身上，沒有發生過一次。也就是我們在這個世界的國度中間，又在我們的心靈中間成為天國的子民，兩個國度產生衝突，兩個國度的命令產生不和諧的時候，我們的原則在哪裡，這些原則，年輕的但以理是清楚的，他不像我們有機會聽神學講座，他不像我們有機會進神學院讀書。他的原則是什麼呢？當世上的政權、所有的命令沒有違背上帝命令的時候，我

一定要遵守，但是當世界上的政權違背了天上神的命令的時候，我順從神不順從人是應該的，這些原則應該好好種在我們的子弟、我們的青年、我們的下一代的心中，讓他們懂得在最困難的時刻，受逼迫的時刻，在信仰受威脅的時刻，當世界的政權逼上門來，要讓我們的信仰一定要妥協的時候，我們怎樣可以不妥協，可以怎樣靠著這些原則活下去，而這個原則帶來的結果是什麼呢？就是**第五樣，他們寧可死不放棄信仰**，他們懂得怎樣在神權與人權之間遵守原則，他們也懂得在最危難的關頭中間，為了神的緣故，他們願意殺身成仁，他們願意慷慨就義，赴湯蹈火，至死忠心，這就是後來我們的主耶穌基督在啟示錄二25講的：你若至死忠心，我就賜給你生命的冠冕。今天的教會是要冠冕不要忠心，要復活不要十字架，我們要神的同在不要傳福音，我們要神的賜福不要與主同苦，我們要與主同活不要與主同死。先受苦後得榮耀，先背十字架後得冠冕，先死後復活，先與主同受難以後與主同做王，這個定律原則絕對不可妥協，絕對不可避免，絕對不可顛倒，絕對不能更改，為什麼有許多人讀教會增長拿到博士學位，回來教會沒有增長呢？為什麼在共產國家受逼迫的基督徒，他們不懂的什麼叫教會增長，他們的教會大大增長呢？因為他們在神永恆的旨意中間走對了道路，就是**先有十架後有榮耀，先受苦後有得勝，先與主同死後與主同活，先捨己後得神的稱許**，這些原則是聖經的原則。不照著聖經的原則行事而盼望從一些學府中間，從一些書本中間拿一些知識來，吃了兩粒黃豆就登天，這是不可能的事情，今天的教會很願意從方法論的學習怎樣興旺起來，卻不是從原則去看神怎麼引導，所以我們派人到韓國去學，我們請那些教會很“進步”的牧師來這裡講，我們坐飛機到這裡到那裡，到新加坡、到哪裡，學了那一套回來，結果沒有用，因為你以為量的成就就是神的賜福，你已經是錯了，而你忽略了原則性的路程，而你只用方法產生果效，又是錯了。感謝上帝！哈拿尼雅、米沙利、亞撒利雅，他們跟但以理一樣的，他們有一個很特別的本質一處變不驚，這樣的年輕人很少。你看見他們在困難中間沒有一點失去鎮定的那種靈性，他們何等的平穩，他們何等的有把握，面對苦難的時候，他們一點沒有怨天尤人，一點沒有表示自己沒有把握，就隨便妥協改變的精神，感謝上帝！這樣的事奉是我們所需要的事奉，我是已經學會了，無論什麼，主阿，我交托給祢。我因為呢，沒有緊張沒有慌忙，所以我每天還可以做很多的工作，我不把精神放在掛慮，焦急，懼怕，擔憂，這些的事情上，因為這些太傷精神，太傷我們的心血，結果呢，沒有太大的幫助。你們有誰

能用你們的掛慮，使你們的歲數多加一刻呢？我這幾天在想，一個人為什麼要怕死？一個人可不可以不怕死？怕死不怕死決定的因素在哪裡？我最遺憾的就是今年有兩個月不能來台灣講希伯來書，因為SARS，我很怕台灣的人誤會我，我相信你們瞭解，不是我不要來，我一來就給你關12天，那我別地方的聚會都不能去了，所以為了各地方的聚會照常進行，我不能來，因為是你們不要我來，那人家說你還到香港嗎？是阿。每個禮拜去？是阿。你不怕嗎？我在想一個人不怕死，為什麼呢？第一，**生命在神的手中**，阿們！時間到了一定死的，你吃多少補藥也是死的，幾個憲兵用機關槍保護你還是死的，沒有辦法時間到一定死的，因為生命在神手中，所以死的事情不必怕，這第一，不是神的旨意，或是不是神的許可，不是神的時間到，你不可能死的，怎麼病還是好，怎麼危險還是脫，相信嗎？這樣你就會平穩，你的心不會亂，這個怕那個怕，還沒有死先給怕弄得半死，如果你能夠減少所有的擔憂，很平穩的過生活，你一定更有力量作主工，我們今天作主工，一面作主的工，一面好像上帝不要做祂自己的工，要你替祂大大幫忙，所以為祂愁苦的半死，上帝說你所愁的所煩的，都是沒有用的東西，你所掛慮所怕的東西百分之九十九根本沒有用，就是你自己增加九十九倍，沒有賞賜的十字架，背那些沒有用的東西，一個人的生命死不死，第一，時間同權柄在上帝手中，第二，**就是上帝給你生命裡面有抵抗力**，最重要的不是藥物，最重要的是抵抗力，天然的抵抗力，是最重要的能夠勝過疾病的秘訣，他們現在查出來了，在這個中古時代，黑死病差不多殺死了四分之一的歐洲人口，那些沒有死的人是因為什麼藥？不知道，就因為他們裡面有一些抵抗力，他可以維持下來，沒有那個抵抗力的就死了，所以你說主阿你放在我生命裡面有什麼東西，我不知道，我順服你就是了，第三才是自然規律的營養跟健康的這些原理，第四才是藥物，藥物是治標不治本。那麼這些都可以用，但是最後回到上帝面前，我的生命在祢手中，用這樣的辦法你不怕，因為你怕死的本身，你已經半死了，怕死的人跟不怕死的人都是只有死一次，不同的地方，不怕死的人死得很痛快，怕死的人活的很辛苦，每天死不成，活過來在怕死，很可憐。但以理、哈拿尼雅、米沙利、亞撒利雅，他們的靈性到一個地步視死如歸，就是死一定要來到，算什麼，我的信仰超過這些，我絕對不妥協，這些年輕人是我們的榜樣，這些年輕人不但定了一代的價值，他也定了每一個時代的罪惡，感謝上帝！聖經曾經記載有這一批的人，他們不是在追求一個我的理想，他們追求的是理想的我，今天太多年輕人受的教導是我的

理想，我的理想，他們轉過來我追求的是理想的我應當是怎麼樣的，而這個理想的我就是神旨意中間要把我磨成把我煉成的那一個事奉者。主阿，你到底要把我鍛鍊成一個怎樣的事奉者，那成為我的理想，然後呢，我追求成為一個理想的我，不是我的理想，許多人的理想不過是道聽途說，然後用人的標準做自己的夢，用這些空殼的夢來盼望他可以達到不勞而獲、坐享其成的果效，這不是個事奉者應當有的態度，主阿，我不是求你給我成就我的理想，因為我的理想、我的夢常常是虛幻的，我的要求常常是苛刻的，我對祢所要的，常常不合祢心意的，我要求的東西常常妄求，以後放在自己宴樂之中，所以神不聽我們的禱告，主阿，從今開始不是我的理想，幫助我從祢的旨意知道理想的我應當是怎樣的，所謂理想的我照著祢旨意所定的，照著祢計畫所安排的，照著祢訓練所要達到的目的，彼得從來不知道以後他變成什麼，彼得只知道我現在找一份職業一打魚，我在加利利有一個漁場裡面，特別的總經理的地位，彼得是很重要的人，你不要以為彼得就像是那個在海邊那個打魚的漁夫，不是的，他是加利利人中間，可以帶著劍進入耶路撒冷的人，你知道這個是什麼意思嗎？在羅馬帝國這樣威嚴的大軍隊的下面，羅馬城派去在各國去駐守最多兵丁的地方，就是耶路撒冷，在最多的時期可能有八十萬軍人，因為耶路撒冷背叛羅馬帝國的心態是最強的，而這個城市中間普通鄉下的人進城怎麼可以帶刀呢？耶穌說你們有沒有刀呢？有兩把，耶穌說夠了，彼得是可以帶劍進城的人，他是加利利裡面很重要的人，而且被羅馬帝國認為是有舉足輕重的社會領導地位的人，才可以帶劍進耶路撒冷城，而耶路撒冷這個能夠接待加利利的人，表示他在加利利有代表性的，他在加利利海邊的魚是全羅馬帝國裡面最貴的魚，羅馬皇帝要吃加利利海的魚，從加利利坐船運到羅馬去，魚不是已經不新鮮了嗎？但那里的魚肉好得不得了，所以他們用各樣的辦法保存牠，所以就在加利利海的魚成為進貢到羅馬皇宮裡面的食物，而加利利的魚這麼貴，加利利的魚這麼好，彼得是加利利海裡面很重要的漁夫，所以他有社會地位，他可以帶劍進城，進到耶路撒冷城，上帝呼召他，他出來。親愛的弟兄姊妹們，但以理跟他三個朋友也是這樣，不但在本國是有學問的人，到不同的文化中間，還照樣考第一，被外邦的君王選作宰相，你可以想像他的程度高到什麼地步，但是他的心清楚知道無論你的地位多高，神的權柄在你的上面，神的國度在人的國度上面，神的寶座在人的寶座上面，神的憲法在人的憲法上面，神的權柄在人的權柄上面，神的旨意在人的旨意上面，這樣的心志成為事奉者給我們

回顧與前瞻

自由意志真偽辨 (二)

林慈信

“自由意志”的定義

讓我們試著給“自由意志”一個定義。當我們回顧教會歷史，發現問題並不那麼簡單，好比選擇穿哪件外套，乘什麼交通工具去上班，午餐吃什麼口味的食物等。“自由意志”一詞的內涵相對要複雜的多了。現在我們來看教義史上對“自由意志”的不同定義。

經典基督教 CLASSICAL PROTESTANTISM

第一、經典基督更正教，（Classic Protestantism 即我們基督徒所稱的基督教）相信人是有道德選擇與責任的：這種自由稱為“自由代理”（free agency）或“道德責任”（moral agency）。其實翻譯這些名詞非常困難，因為agency 這個字，至少包含兩個觀念：（一）真正的選擇；（二）道德責任。“自由代理”（free agency）指人的思想，言語，行為不是由於外在強迫；人所做任何事都出於內心的自願（out of his own heart）。人的行為或善或惡，都是發自內心。換言之，人的心境或“本性的必然性”（the necessity of nature）決定人的行為。威斯敏斯特信條九章一節：

上帝使人的意志有“天然的自由”（natural liberty），既不受強迫，也不受任何本性的絕對必然性（absolute necessity of nature）影響，決定向善或向惡。

繼續下面的討論，我們必須先把握這項原則：人所有的思想，言語，行為皆出自人的內心，即按照“人本性之必然性”。

第二、所有相信人有自由意志的基督徒，同時也相信世界中“次因”是真實存在的。“次因”是指宇宙中導致事情發生的因素，包括人的內心，行為，自然力及其他因素等，都在影響著事情如何發生。我們相信“次因”是真實存在的，它們的運作，影響並決定了事情如何發生。舉個例子：一個蘋果從樹上掉在地上，“次因”包括風，地心引力，和這顆蘋果本身的成熟度。然而，那些接受基督教改革宗教義的經典更正教徒，他們相信“次因”的運作，是因為上帝在宇宙中設立了它們，並在至高之處掌管它們。毋庸置疑，宇宙中一切事情的發生，包括發生的時間，地點，及種種方式等，皆在上帝的預定掌管中。然而，導致事情發生的次因同樣也真實存在。它們之所以真實乃因上帝設立了它們！威敏斯特信條告訴我們：

上帝從萬古以先，以祂自己的旨意按著祂最智慧，最聖潔的計劃，決定一切將要成的事，不受攔阻，不會改變。但上帝這樣決定，又不至於使祂因此成為罪惡的創始者。（修譯：但上帝這樣的決定，絕非罪惡之創始者。）也不至於使祂因此侵犯受造者的意志，且不至於使“第二因”因而失喪其“自由”與“偶然”（contingence）的性質，反倒得以樹立。

留下的榜樣，感謝上帝，主阿，祢的理想，祢在我的身上所定的旨意。彼得從來不知道到底他最後成為怎樣的一個人，他只知道一節節高昇成為加利利很重要的人，但是上帝所定的旨意跟他想像的不一樣，所以耶穌說來跟從我，我要叫你得人如得魚，什麼意思？我有一個計畫是你沒有的，你如果為你的理想而活，你達到你的理想你就滿意，但我給你定的是超過你理想的，現在彼得在天上回頭看，他看加利利海還有一些漁夫，像過去在他的時代打魚，但是他的船早就爛掉了，他回頭一看，在天上有一千萬萬因為他傳福音得救的人，世世代代永存在天上，上帝國度子民的國庫裡面，那才是上帝的旨意。求主幫助我們，我們的青年人不應當過一個我的理想的生活，雖然那是比沒有理想的青年人更偉大，但我們應當求的不是我的理想，主阿，給我成為理想的我，是你旨意中間的我，主阿，讓我成全祢的心意，轉過來，那麼這樣我們的事奉就蒙上帝悅納，願上帝賜福給我們。在但以理書中間看見這樣的心志，這樣的原則，這樣的犧牲，這樣的事奉，我們低頭禱告。

【講於2003年10月，台北，莊惟晴弟兄協助整理。內容已經刪節，未經唐牧師過目。】

顯然，上帝安設這些次因，俱個到位，因此人和世界是“自由的”；事件的發生是很多不同的偶然力量相互作用的結果。問題是：次因的“自由”和“偶然”與上帝的“預定”兩者之間矛盾嗎？如果答案是肯定的，那是因為我們使用的邏輯使然，這套邏輯不僅是有限的，而且也是被罪所玷污的。

伯拉糾主義 PELAGIANISM

主後第五世紀，奧古斯丁與教會中的異端伯拉糾派爭戰。伯拉糾的自由意志觀從他怎樣看待罪與恩典反應出來。他認為：

上帝吩咐人行善，因此人必須有能力為之。這意味著人有自由意志，並且這個自由意志是絕對的，才使人擇善或棄善，行善或作惡成為可能。這個決定不在於人的道德品格，因為人的意志是完全沒有決定性因素的（indeterminate）。人行善或作惡，完全是偶發的，完全沒有決定性因素。（伯克富著《系統神學》，233-234頁）

在這一點上，我們要注意兩件事情：第一、伯拉糾認為因為上帝吩咐人行善，所以人一定有能力為之。這是他的假設，是沒有聖經根據的。一個人是否有能力行善，順服上帝律法取決於人的內心。也許你問：對啊，可是假如人心裏沒有能力去做上帝所要求的，上帝的要求還有意義嗎？你的意思豈不是說，人仍然有義務去做他沒有能力去做的事嗎？答案是：完全正確！這就是為什麼我們需要耶穌基督。因為我們根本沒有能力去做上帝要求我們做的，除非藉著信心與基督聯合。

第二、伯拉糾認為在“絕對意義”上人有自由意志。人的意志“完全沒有決定性因素”。也就是說，他的自由意志不是取決於他內在或外在的任何因素。這也是沒有聖經支持的，甚至不符合一般性的常識。（稍後我們會談到人的自由意志不是絕對的，它也不是無限的。）

讓我們來看伯拉糾如何看待上帝的恩典，也就是救恩觀。伯拉糾從三個主題論及恩典：

…他（伯拉糾）恩典的主題下包括：第一，行善的能力，特別是自由意志本身；第二，啟示，律法和基督的榜樣，藉著這幾樣使人更容易行善；第三，我們存在的邪惡，藉著我們自己的意志，上帝賜給我們的律法和誡命的幫助，以及上帝對轉向祂之人先前罪惡的赦免，就能避免犯罪。第四，基督徒身上的超然影

響，藉著它基督徒的悟性被啟蒙，實踐美德變得更為容易。（威格斯著《奧古斯丁主義與伯拉糾主義》，179-183頁，引自伯克富《系統神學》第428頁。）

這裏我們再次看到人有行善的能力。因此，人的意志是自由的（在絕對意義上）。即使在亞當犯罪，人類墮落後，人仍然有能力順服上帝，做上帝所喜悅的事。上帝給人啟示，只不過使這件事更加容易。例如，上帝的律法和耶穌基督的福音。人並非全然墮落；罪人也不是全然無能轉向上帝並順服祂。我們必須意識到，當我們討論“自由意志”這個問題時，我們也在討論人；作為罪人，除了基督，是否有能力順服上帝，信靠上帝，悔罪並做上帝所喜悅的事。這是個問題。

阿米念主義 ARMINIANISM

伯拉糾主義並沒有因為奧古斯丁的教導而消失。歷代的天主教會都教導一種半伯拉糾主義：人得救必須有信心（至於信心的對象是誰，則須另外討論），可是人的努力：守聖禮，好行為，也是必須的。宗教改革後，伯拉糾主義與半伯拉糾主義以不同形式出現：蘇西尼主義、阿米念主義、和約翰衛斯理的神學。

首先我們來看阿米念主義是什麼。加爾文於1564年去世，日內瓦教會由比薩帶領。這段時期，荷蘭有一位年輕傳道人叫阿米念，提出一些新穎的說法，試圖修改改革宗神學，其實是全盤推翻。他的跟隨者向荷蘭改革宗教會提出『抗議』，1610年荷蘭教會邀請國外牧師們一同到多特會議判斷，結果定阿米念主義的五項抗議為異端。

十九世紀普林斯頓神學院的賀治博士這樣總結阿米念主義的神學：

1. 人類從亞當得到一個敗壞的人性，因而有犯罪的傾向；雖然如此，這敗壞本身並不包含罪的本性。人只為自己自願犯的罪，和這些罪的後果負責。
2. 人並沒有因為墮落的緣故失去行善的能力。這能力（阿米念主義者稱之為「自由」）是我們人性本質的一部分；若失去，就失去人性。
3. 可是，這行善的能力並不能保證人的靈魂回歸上帝。聖潔的人若要歸正，需要上帝在前的，激動人的，幫助人的恩典。

4. 這從上帝而來的恩典充足地賜給全人類，叫他們能悔改，相信，和遵守上帝所有的誡命。
5. 那些憑自己自由意志，用自己的能力（就是墮落後屬於他們的能力）與上帝恩典合作的人，能歸回上帝而得救。
6. 那些這樣相信的人，是已被預定得永生的，可是不是個人被預定，乃是整類人（信徒）被預定。上帝揀選的預旨不是關乎個人的，只不過是上帝要拯救信徒的一般旨意罷了。

（賀治，《系統神學》。Charles Hodge, *Systematic Theology*. Abridged edition, ed. Edward N. Gross. Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 1988. Part III, chapter 1 (The Plan of Salvation), pp. 327. 林牧師譯。）

賀治對阿米念主義的分析中第一點提到，人類的罪不在於罪性，而僅在於罪行。第二點是最關鍵性的：罪人仍然有行善的能力。更甚者，人若沒有這種能力，人則不是人，至少，人的人性會大大削弱。

現在我們來看，阿米念主義是建立在怎樣的自由觀上。

在哲學與神學歷史中，有至少兩種自由觀：順性自由 (compatibilism) 和隨意自由 (libertarianism)。前者認為人的自由是與他的人性符合的；換言之，人的自由是有限的。隨意自由則完全不同；而『隨意自由主義』 (libertarianism) 乃是阿米念主義的核心，是阿米念主義最關鍵性的哲學預設。

R.K. McGregor Wright 這樣說明『隨意自由觀』 (libertarianism)：

人的意志有先天的能力，自由自在地在不同的可能中作出選擇。這種自由通常被稱為「相反選擇的能力」 (the power of contrary choice)，或者「非決定性的自由」 (liberty of indifference)。這項信念並沒有宣稱，意志不被任何事物影響，可是它堅持，意志能勝過這些影響因素，雖然有這些影響因素，還是能作出選擇。至終，人的意志是自由的，不受任何必須的成因 (necessary causation) 左右。換言之，意志是自主的 (autonomous)，不受外界事物所決定 (determination)。

(R.J. McGregor Wright, *No Place for Sovereignty*, Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1996, 43-44.)

請注意，隨意自由觀承認人的選擇會受『次因』的影響，可是人的意志可以抗拒它們。從這意義上看，人的意志的選擇，是隨意 (indifferent, arbitrary) 的。

傅蘭姆 (John M. Frame) 這樣分析『隨意自由』：

首先，隨意自由論者 [Libertarians] 強調，我們的選擇並不是上帝事先決定的。他們的觀點，從廣義來說，上帝可能是宇宙的第一因，可是在人類的決定範圍裏，我們是自己行為的第一因。當我們作決定時，我們有一種上帝似的獨立性 (god-like independence)。(John M. Frame, *The Doctrine of God*, Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, chapter 8, pp. 138. 林牧師譯)

其次，隨意自由不單從上帝的主權『獨立自主』，甚至與人也是『獨立自主』的 [even free from the personality of man:]：

根據隨意自由論，我們的決定必須獨立於我們自己；雖然聽起來有點吊詭（矛盾）。根據隨意自由論，我們的人格可能會影響我們的決定，正如我們臨時產生的願望會影響我們的決定一樣。可是我們總有自由，違背我們的人格，違背我們的意願去行事，不論這些意願有多強烈。(John M. Frame, *The Doctrine of God*, Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, chapter 8, pp. 138. 林牧師譯)

這個立場假設，人性中有一部分稱為意志，而意志是獨立於人性其他所有的部分；因此，意志可以作出違背自己一切動機的決定。(John M. Frame, *The Doctrine of God*, Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, chapter 8, pp. 138. 林牧師譯。)

這種忽視上帝的主權與人的位格的自由意志觀，可經得起《聖經》，理性，社會的考驗嗎？【待續】

【原為英文，由馬紹輝弟兄協助翻譯為中文】〔作者是海外華人神學工作者。畢業於威敏斯特神學院（道學碩士，神學碩士），與天普大學（歷史系哲學博士）。目前任中華展望聖約學院總幹事，在北美，亞洲各地巡迴講授神學課程。〕

在祢光中必得見光

In Your Light, We Shall See Light

陳佐人

感

謝神，我們今天再來分享上帝的真道、上帝的恩典。在詩篇當中，特別看見詩人如何向神認罪，跟著尋求上帝的賜福，詩篇三十六篇，當然很多人經常會提到的，就好像是當中的第5、6節，說到耶和華的慈愛上及諸天，祂的信實達到穹蒼，祂的公義如同高山，祂的判斷如同深淵，這些都是詩篇裡面經常出現的經文，而在第9節說到上帝的生命，上帝的光，我們會活在上帝的光中，這篇詩跟其他許多的詩篇都有相似的地方，好像將詩篇裡面最美好的副歌集中在一起，而這篇詩篇一開始的時候是認罪，這個是多麼重要的主題，今天的華人教會越來越少提到罪、認罪的教導，你仔細來看1-4節，他這種的認罪，雖然我們可能想到的是個人，但是在這四節當中，其實並沒有很具體的講到詩人〔大衛〕，他直接向神認罪。所以在這個認罪的過程裡面，很明顯的這個個人和整個群體社會是不分的，因此好像剛才大家所唱的詩歌一樣，剛才那首詩歌講到上帝的榮美，我們來看歌詞：天父，我神用你全能聖手，所以這裡這個「我」肯定是指到「我們」。因此這首詩在英文，也將它分類為一個國家詩〔National Hymn〕，這就是整個舊約希伯來的文化，還有舊約聖經的啟示當中很寶貴的教導一個人與社會，個人與家、國是不能夠分的，因此在這裡一開始的時候，這認罪就肯定帶有這種意識。

我們需要認罪而且我們是要為家、為國、為教會來認罪，這個認罪的過程中，產生出對上帝慈愛和公義的尋求，在這裡第1節：「惡人的罪過在他心裡說：我眼中不怕上帝！」很明顯的，馬上帶我們到兩首很著名的詩篇(十四篇、五十三篇)，相當類似的經文，詩篇十四篇：「**愚頑人**心裡說：**沒有神**。他們都是邪惡，行了可憎惡的事；沒有一個人行善。耶和華從天上垂看世人，要看有明白的沒有，有尋求神的沒有。他們都偏離正路，一同變為污穢；並沒有行善的，連一個也沒有。作孽的都沒有知識嗎？他們吞吃我的百姓，如同吃飯一樣，並不求告耶和華。他們在那裡大大地害怕，因為上帝在義人的族類中。你們叫困苦人的謀算變為羞辱；然而耶和華是他的避難所。但願以色列的救恩從錫安而出。耶和華救回祂被擄的子民，那時，雅各要快樂，以色列要歡喜」。這首詩篇的第1節重覆出現在五十一篇。「愚頑人

心知道，這兩節的詩篇，就是所謂本體論的起源了，當愚頑人說沒有神的時候，他們說神不存在，但他們已經有上帝的觀念或概念；因為他們已經有上帝的概念，所以單純以上帝的本質，我們可以論證出上帝必然要存在，上帝是那位必然存在者。雖然對於這種理性的論證，我們現在來看，不管是正統的信仰，還是從後現代的角度，都會覺得他們所講的不是一種最好的辯證。但是，這的確表明基督教經常產生一種偉大的演變，從基督徒的經驗，從美麗的詩歌，產生出偉大的精神和概念。所以我們今天不管生活在那個地方，我們好像是很普通的人，但我們所經歷的上帝卻是那偉大的上帝，我們看見世界的混亂與個人的軟弱，卻應同時想到上帝的偉大與超然，這個就是**智慧**，所以詩篇十四篇、五十一篇、甚至詩篇第卅六篇的一開始，好像沒有提到這個字，但卻是指向舊約很主要的金線，就是**智慧**，就是**敬畏耶和華的智慧**。整個世界的混亂，包括人的苦難，最後要針對的甚至不是苦難的問題，而是**公義**的問題。苦難的問題會求問：為什麼會發生在我身上？但是當你從苦難轉移到公義的時候，你最後一定希望達到一種智慧，這種**智慧**是建基於神與人的關係，表達出來的就是一種對於神完全的信靠；這種的智慧就是愚頑人、惡人所抗拒的。因此整篇詩篇要表明的不是單單我們所理解的靈性，這種靈性固然包括了下面所說的耶和華的慈愛，出現在第5、7、和10節，就是重覆提到慈愛、恩慈，這的確是我們基督徒要尋求的，也包括了下面所說的神的審判、公義和救恩；但是慈愛和神的公義，神的救恩和神的審判，使我們最後得到**智慧**。基督徒在世界動盪之中，不單只要求存，但這只是淪如民間宗教拜菩薩一般；我們還應該要求一種超越的智慧，使我們在動盪當中，不會隨波逐流。所以惡人是拒絕智慧，他不單說他不怕上帝，他還說在我眼中不怕上帝，意思就是說：神不單只是他腦海中的，他還見到，但見到的時候，他都不怕。這個怕有些英文聖經還不是翻譯為敬畏或畏懼(fear)，而是驚恐、害怕(dread)。他將上帝理解為一位要逃脫的對象。在這裡，已經不是所謂的有神論和無神論的對立了，這裡不是牽扯到底有沒有神。這裡牽扯到的是你很多朋友都會問的問題：到底是哪一個神？哪一種神？我們基督徒所相信的神是一位我們可以投靠的主。世人所拒絕的神是一個令他們怕而且是害怕的神。所以相信有神是不足夠的，你要相信上帝是那個應被尋求並且接納我們的神。所以人非有信不能得神的喜悅，這個信決不是一種單單理念裡面的相信，還包括了投靠，就是說上帝不會做錯事，上帝不會害我的，上帝一定將最好的給我的，你相信嗎？！你一定要有這種

投靠上帝的信心，而你信靠的不單只是神，並且是上帝的恩慈 (Benevolence of God)，是上帝的仁慈與恩惠，這種的信仰是多麼寶貴！可惜中國教會經常徘徊於民間宗教和正統基督教教導之間。我們有時候的確將神看成是一個賞善罰惡的定律，結果我們會害怕，但是你看恩典是什麼？不單是你做對的時候，上帝愛你，甚至你不對的時候，上帝仍然愛你，這個就叫做恩典，恩典絕對是不配的，它一定是**非對等式**的，它一定不是對等的 (identical)，這就是恩典。**結果這個惡人不單拒絕上帝，他還拒絕這種非對等的恩典。**他要投靠的是「同一律」 (law of identity)，是什麼？就是善有善報，惡有惡報，你做工的就會得到工價。但連世界也不是對等的，從美國紐約華爾街一直到北加州的矽谷，組成不對等的社會現象。還有中國大陸與整個亞洲中巨大貧富懸殊的情況。我們怎樣去了解此不公義的世界？我們一定要從上帝的公義和慈愛來看，並且我們對此世界既不順從，也不是完全對抗，我們要在當中作光作鹽，產生出一種基督徒的生活觀與世界觀，改革宗傳統很重視的荷蘭首相凱波爾 (Abraham Kuyper)，他很喜歡說：整個正統的基督教信仰是一種生活方式 (a way of life)。你可以看見，**惡人所拒絕的不單是神，他拒絕的是一種倚靠上帝的生活方式。**所以親愛的弟兄姊妹，我們今天很重要的不單是真理的教導，我們還要面對的是如何將我們懂得的聖經教訓，我們懂得的真理，與生活揉合在一起，而且經常是在危機與危難的時候，我們才能夠表現出正統的信仰，和我們堅定不移倚靠上帝的信心，難怪中國人要說我們都是生於憂患，死於安逸。但我們絕對不希望有災難，絕對不希望有禍害，我們希望我們的孩子都是健健康康，好像機器一樣的長大，但是孩子卻不是，孩子有時會瘦，有時候會胖多幾磅。所以我們一定要有倚靠神的心，並且在危機中，我們仍然要投靠祂。惡人的惡絕對不是一種我們所理解的，他的惡甚至不單是拒絕上帝，而是一種生活性對神的否定。所以今天我們應該重新追求，但如果不要這種惡，那我們要追求的是什麼？你看在第三節清楚的說：他口中的言語盡是罪孽詭詐；他與**智慧**善行已經斷絕。

以前我們教會有一次洗禮，有一個柏克萊的博士後生就說，他說以前我認為信基督是沒有道理的，現在我覺得不信基督才是最沒有道理的，對，就是這一種醒悟，是一種轉向，是一種全新的智慧。故此我們可以說：非基督徒挑戰基督教的信仰，不是他們注重理性，乃是他們不夠理性。所以整個基督徒的信仰不是說，我以前所有的我全部不要，現在我是另外一個人。從生活的轉換來講，對！但是從內質生命的轉變來講，我

們絕對不是放棄對智慧，美善，道德的追求，一切的普遍美善的追求，我們仍需堅持。因此下面第5-8節，是一個偉大的段落，說到上帝的慈愛。第5節說：耶和華阿，祢的慈愛。跟著第7節：耶和華阿，祢的慈愛何其寶貴。接著在第10節再次提到：願祢常施慈愛給認識的人。

在這裡我們一讀中文聖經，如果只以字面解經，我們又有困難了。因為談到慈愛，我們總會有一個感覺，以為這慈愛就是神愛我們。那如果神愛我們，祂施恩典給我們，那如果神不愛我們呢？那祂就不將恩典給我們嗎？我在兒童講章中經常問孩子們：為什麼要乖？小孩說：爸媽會愛我。我說：怎麼樣？你不乖，爸媽就不愛你們？坐在我後面的父母就十分緊張：陳牧師怎麼可以如此說，我認為有時候要給孩子們一些有難度的教育。我對我們教會的少年人說：你記著啊！You have a good grade, your parents will love you. If you don't have a good grade, your parents still love you。父母氣死了，怎麼可以講這些話？我說：It is true!，再補充說：but good grade is still important。成年人啊，真的，如果你一直以為好成績就能夠換取上帝的慈愛，那真是不對的。如果有些父母對孩子的愛心溫度是按著考試分數的高低來轉變，那這個家庭一定是多事之秋，事實上家庭的幸福不應該是有條件的。這種教育是萬萬不應該的。慈愛之所以是慈愛，就是因為它是無條件的，它是一種信實的慈愛，所以在這裡就是舊約一個很重要的字，叫做hesed，它的意思就是**立約的愛**，所以有時候叫做**約愛**。什麼是立約的愛？它不是按比例來增加的愛。昨天是西方的情人節，女士們至少是人手一支玫瑰花。那半打跟兩打玫瑰花產生的愛的級數是否不同？我相信那種愛是不健康的，愛是不應有比例的，神聖的愛是建基於立約，所以叫做**約愛**。你看英文聖經大量翻譯此詞作steadfast love，即守約施慈愛，甚至有些翻譯根本不用愛這個字，它就用一個立約的忠誠：covenant loyalty, covenant faithfulness。我相信今天的華人基督徒，我們面對的挑戰是如何不用一種感性的觀念去理解愛，我相信這是很大的挑戰。仔細來想，聖經最有名的約翰福音三章16節：究竟神愛世人的愛是什麼樣的愛？但你想一想，如果這個愛每次都是感情化的，每次都是一種feeling的話，這種的愛到底怎麼可能是長闊高深？因此真正的愛，一定是一種非感性的愛，它是非感情的，這種的愛與其說是因為一方愛另一方，不如說是一方對另一方無條件的接納，無條件的承擔，這個承擔就是約了。從古代到現代，人與人之間若能表達信與忠誠，最可能的形式就是靠立約。不管是古代

的條約到現代的合同都是建基於此意思，在此回到聖經的主要觀念：神對我們的愛是基於立約。因為神如此說，**祂的話就成為祂的愛的基礎**，你甚至說：祂的話就成為上帝對待我們的一個的約束 (covenant as binding)，上帝自我約束 (self-binding)，祂決定一定要愛我們。祂允許祂愛祂所揀選的人，所以這愛一定不可能是普遍的愛，這愛一定是有選擇的、有對象的。基督的死固然產生得救的盼望，好像約翰壹書所講，祂是唯一的中保，祂的死是為普世的人而死，但是基督死的果效卻只為那些祂要救的人，因為耶穌基督不是你的電郵信箱阿，你有那個密碼 (password) 就能進去，就能信祂？不是的！基督不是一個被動的救贖，祂是個主動的救贖，所以基督只為祂要救的人死，基督只為那已經蒙祂揀選的人而死，表達的是神的主權。因此神的慈愛就是神立約的愛，神立約的愛也就是神揀選的愛，神揀選的愛就一定是神主動定意的愛，有選擇性的愛，而且一定是排他的，有審判的。在人類歷史當中，對於愛有很多的探討，我相信現代著作中最好的、最容易讀的一本就是路馬斯 (C.S. Lewis) 的《四種愛》。在教會歷史當中，一直到路馬斯，都有一種很特別的看法，就是認為人與人之間最低的、最不可取的愛，就是友愛，你有沒有想過？朋友之間的愛對於很多的教父來講，都是相當困擾的，因為朋友是什麼？中國人講話有時是很誇張的：人生得一知己，死而無憾。我以前很相信這句話，所以到處找知己，找到了，我一定說人生得一知己，死而無憾。真的嗎？但是想一想有沒有這麼誇張，找到一個你就可以死？友愛就有這個問題，古代的教父甚至連奧古斯丁都覺得友愛 (Charity)，即朋友之間的愛是不可取的，因為它產生的不是更大的包容，而是排斥。你想一想若你找到一個好朋友，每次聚會後大家都不會找你，因為知道你一定跟那位好朋友去逛街，因為你們兩個是知己。友愛不單只令到其他人不能夠進來，它產生了一個小圈子，並且這種愛真的是知己，你永遠找一個跟你一樣的知己，喜歡同一種食物，喜歡同一個明星。哇，我的老天爺，我說世界上還有沒有比這個更笨蛋的事情，找一個跟你完全一樣的？所以古代的教父認為愛一定是不對等的，一定是從上到下的，或者從下對上的順服，對等的愛是一種甚至他們認為是折磨，是你要將對方變成你自己，結果你產生的是極大的不公義。有沒有聽過人若喜歡一隻鳥，應該將它放走，不是困在籠裡。同樣你如果真的愛一個人，你想一想你應不應該接納他成為一個不同的人，就是讓他成為他的本身。許多教父都寫過《論友愛》，每一個都作出如此反省。一種容許對方成長的愛。我跟師母面對孩子要上大學了，我

們討論怎樣讓孩子能夠長大，我想起中世紀時代意大利西耶那的聖凱瑟琳 (Catherine of Siena)：Let him be himself in the image of God。讓他在神的形象中成為自己，而這個就是我們所要面對的。所以路馬斯在《四種愛》中，他提到友愛，像費城 (Philadelphia) 那種相互的愛。他說相互的愛是很危險的，因經常產生的是你對對方的投射，並且你要對方來與你合模。基督教發展出來的傳統是很特別的，我們的愛永遠是有次序、有格局的。基督教的愛從來不單是感覺上的，也不是一廂情願的，以自我為中心。新約聖經中的愛 (agape)，有人中譯為愛加倍！這種的愛一定是從上而下，是不對等的，並且會容許你成為你自己。基督教堅持人的個體性，這是佛教所否定的。在天堂裡面，你不會成為一粒水珠，溶在海洋裡，你還是你自己，但你也不嫁也不娶，你仍然知道你是誰。你看這個多麼奇妙，我們真的是靈魂不朽的，這就是約愛，這是慈愛。這慈愛使我們成為一個真正的人，因此我們若將基督教與民間宗教作比較，將基督教與佛教作比較，你甚至將基督教跟你自己的人生觀來比較，你發覺上帝的愛真是偉大的，上帝不是因為祂需要愛我們，而愛我們，也不是因為我們可愛，而愛我們。基督說：從今我不叫你們作僕人了，你們是我的朋友。這句話差不多是將整個友愛觀昇華。耶穌基督說，真正的朋友是可能的，在人世間人為他人捨命是可能的，因為人世間經過了那個從上而來的愛，祂先愛我們的那種愛之後，人可以有一個真正的知己，他可以愛對方，而不要求對方完全的對等於他，他可以彼此的相愛，但不會排他。

三個問題：怎麼樣有一種非排他性的愛？怎麼樣有一種非感覺性的愛？怎麼樣有一種永恆的愛？怎麼可能？你這樣比較之後，才會真的明白為什麼上帝這種守約施慈愛是偉大的。在整篇的詩篇，你不能夠將慈愛當作是一個基礎，不是因為神愛我們，結果我們得到所有這些的好處，乃是因為約，祂才愛我們。愛不是一個原因，而是那個結果。所以從這個角度來看，可能這個字正正不是指到慈愛，這種慈愛不是慈祥的，這是一種立約之愛，是因為立約而產生的愛。你明白這是什麼意思嗎？你們明白嗎？不是因為上帝慈悲，祂才愛我們。你看這個愛是多麼寶貴，我們如何能夠得到？我向小孩子說：當然你要有好成績，不是因為你有好成績，父母才愛你；而是因為父母愛你，所以你應該用功讀書。你的態度是回應，是結果，而不是原因。所以第6節與第10節提及神的愛產生公義和救恩，這又是兩面的：上帝的慈愛也是祂的公義，祂的審判也是祂的救恩。特別是在第6節：祢的判斷如同深淵。

第10節：願祢常施慈愛給認識祢的人，常以公義待心裏正直的人。用公義去判斷人，結果產生的是審判與救恩。第6節說及人民、牲畜，祢都救護。這個救護是負面的，但是到了第8節又說：他們必因祢殿裏的肥甘得以飽足；祢也必叫他們喝你樂河的水。這裡使我們看見希伯來的靈性是屬靈與物質並重的，真正的屬靈不是抵銷物質，而是超越物質。總結而言，基督所說的，人活著不是單靠食物，但不是不靠食物，也不是全靠食物，乃是不單靠食物，產生的是一個平衡的，肯定今生，也肯定來生；肯定屬靈，也肯定我們所說的屬世的觀念。基督教產生偉大的屬靈和器具文明，就好像日內瓦一樣。有人說加爾文的貢獻之一，就是設計了日內瓦的地下污水通道，我也不知道是不是真的。你說這有什麼關係啊？這是見證基督教產生偉大的屬靈和器具文明。今年是加爾文誕生五百周年，什麼都歸功於他，我們或許不要言過其實。今年也是林肯與達爾文誕生兩百周年。在歷史的望遠鏡當中，比較能夠看清楚我們所神化的人，加爾文不是一個完美的人，正因如此，他卻是偉大的，產生巨大的影響力。最後第9節：因為，在祢那裡有生命的源頭；在祢的光中，我們必得見光。此節成為了哥倫比亞大學的校訓。這光不是希臘人所討論的光，也不是現代人理解的光。希臘傳統所理解的光是一種哲學性並且帶有神秘主義的觀念，所以光就對等於真理。最好的例子就是奧古斯丁，他在異象中與他的母親看見那光，因此這光也就是光照，成為了日後基督教的重要象徵，光等同於真理。因此今天我們說查經要有亮光，聽道要有得著，就是這個意思。現代人理解的光，主要是指向盼望，或是作為一種標準，好像光速一樣。但是舊約卻不同，第9節說這光是對等於生命，行在光中，就是說，我仍然是活著的意思，我還沒有死，死人的地方就是黑暗的地方。

在你的光中，我們必得見光，它的意思是要我們的生命完全是以神為中心。在神的生命當中，我們才可以存活，好像我們所使用的家俱電器一樣，你將它的插頭拔掉的時候，它就失去了生命的源頭。因此這裡說到在你的光中，我們必得見光，這句話不需要用高深的邏輯去了解，它指的是很清楚的意思，就是我們必定是活在上帝之中，我們是上帝的兒女。有什麼比這個更大的保障？今天從世界銀行到國家政府，都不能產生一個絕對的保障。但我們在光中來見光，我們是在神的生命中得著生命。這個絕對不是逃避世界，反而使我們更加能承擔世界的挑戰，在當中，為神而活。產生的是什麼？又是回到最基本的真理的教導，就是我們與神的關係，在這裡說我們不是那些惡人，第10節：上帝是以公義對待心裡正直的人。這些舊約的經文，它不是用推理的，它是用比喻的方式，所以這個正直的人的意思，就是指到他不是完美的。從這裡將我們帶回新約，我們是在耶穌基督的恩典當中，被稱為義的，我們是在耶穌的救恩當中成為聖潔。什麼叫做稱義？他被稱為義的意思就是說，他是那個被赦免的人，而這個與你是什麼人是完全沒有什麼關係的，你可能是個很糟糕的人，但是上帝稱你為義，就是說你已經是重新被神所接納。成聖也是這個意思，不是指到我們成為一個完美聖潔的人，雖然我們是要過聖潔的生活，當我們靠近神，我們就成為聖潔。所以弟兄姊妹，我們基督徒不是完美的，我們是被赦罪的，但是正是如此，我們不要濫用上帝的恩典。但願你們在經濟危機中倚靠神，回到正統的希伯來和新約的傳統中，在神的生命的光當中，我們必得活著，這就是我們的信念，但願神與你們同在，保守你們。

【陳牧師2009年講於紐約市，莊惟晴弟兄協助整理自www.stephenchanweb.org，內容已作刪節】

北美歸正學院 • North American Reformed Institute www.ReformedInstitute.com

北美暑期課程2010年：美國賓州費城 - 7/26-7/30/2010

	MORNING CLASS: 9-12PM	AFTERNOON: 2-5PM	EVENING FORUM: 7-10PM
7/26~7/30	基督教神學思想史 History of Christian Theology 孫毅博士 Dr. Yi Sun 北京人民大學教授	《希伯來書》 Letters to the Hebrews 吳榮淦博士 Dr. Peter Wu 美國費城西敏神學院釋經博士，德拉瓦州威明頓主恩堂主任牧師	神學、信仰與生活 Theology, Faith and Christian Life 陳佐人博士，張康平教師，曾劭愷傳道 公開免費講座・以信徒為對象・探討改革宗信仰、教會事奉及個人靈性之關係 Public forum for lay Christians to explore issues of Reformed faith in Chinese churches today.

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

◎美國 舊金山地區 佈道會 / 講座 / 問題解答：2010年 9月10~12日〔見 Page 1海報〕

◎美國 紐約市 佈道會 / 講座 / 問題解答：2010年 9月17~19日〔見 Page 2海報〕

◎澳洲 佈道會：2010年8月16~29日〔包括信仰講座及問題解答〕

日期	城市	地點	聯絡
8/16~18	Perth	Mount Pleasant Baptist Community College, 497 Marmion Street, Booragoon, WESTERN AUSTRALIA 6154	Elder Sam Bao cbbao@iinet.net.au
8/19~21	Adelaide	Maugham Uniting Church, Corner of Franklin St and Pitt St. Adelaide, Australia	ZhongBin zhongbin70@yahoo.com.au
8/23	Melbourne	Gospel Rally at Dallas Brooks Hall, 300 Albert St, East Melbourne Victoria 3002	Rev. Joseph Cheong ciccmelbourne@gmail.com
8/24~25	Melbourne	Christian City Church (C3 Centre) 171 Rooks Road, Vermont VIC +61 3 9837 2900 www.cccw.org.au	Rev. Joseph Cheong ciccmelbourne@gmail.com
8/27~29	Sydney	Australian Technology Park Exhibition Hall, Henderson Road, Sydney South NSW 1430, Tel: 61 2 9209 4429	王基臨弟兄 Jilin Wang 9263 5439 0430 677 788 沈凡弟兄 Tommy Shen 0425 323 282, STSYDNEY2010@Gmail.com