

簡明神學

Concise Theology

巴刻 J.I. PACKER / 著 · 張麟至 / 譯

簡明神學

Concise Theology

傳統基督教信仰指南

簡明神學

傳統基督教信仰指南

作者：巴刻

譯者：張麟至

出版及發行：更新傳道會 Christian Renewal Ministries, Inc.

北美總會：P.O. Box 665, E. Brunswick, NJ 08816, U.S.A.

電話：(732) 828-4545；傳真：(732) 745-2878

E-mail: info@crmnj.org

台灣分會：台北市 116 郵政信箱 29-59 號

電話：(02) 8663-3811；傳真：(02) 8663-5071

郵政劃撥 13913941 基督教更新傳道會（奉獻）

E-mail: crmtaiwan7@gmail.com

新加坡分會：Christian Renewal Mission

35 Kallang Pudding Road,

Tong Lee Building, Block A, #10-01

Singapore 349314

電話/傳真 65-67481994

E-mail: crmsg77@yahoo.com.sg

香港分會：Christian Renewal Ministries, Inc.

香港上環郵政局郵政信箱號碼 33139 號

電話：(852) 2546-5738

E-mail: crm7hk@gmail.com

一九九九年九月初版 / 二〇〇三年十二月初版四刷

二〇〇七年九月二版 / 二〇一〇年二月二版二刷

版權所有・請勿翻印

Concise Theology

A Guide To Historic Christian Beliefs

Author: J. I. Packer

Translator: Paul Chang

Published by Christian Renewal Ministries, Inc.

P.O. Box 665, E. Brunswick, NJ 08816, U.S.A.

Originally published by Tyndale House Publishers as Concise Theology by J. I. Packer

©1993 by Foundation for Reformation

Translated and printed by permission of

Tyndale House Publishers, Inc., P.O. Box 80, Wheaton, IL 60189 U.S.A.

First Chinese edition: September, 1999

First Chinese edition fourth printing: December, 2003

Second Chinese edition: September, 2007

Second Chinese edition second printing: February, 2010

©1999 by Christian Renewal Ministries, Inc.

ISBN 978-1-56582-135-4

ALL RIGHTS RESERVED

更新傳道會網址 <http://www.crmnj.org>

Printed in Taiwan

目錄

自序

第一部分 神是創造者

1 聖經的啟示	聖經是神的話	3
2 聖經的解釋	基督徒能明白神的話	5
3 普遍啟示	神的實存人盡皆知	7
4 罪疚	普遍啟示的果效	9
5 內在的見證	聖靈在人心證實聖經	11
6 聖經乃權柄	神藉著聖經統管其子民	13
7 認識神	信心使人真認識神	15
8 創造	神是造物主	17
9 神的自我顯現	「耶和華是我的名」	19
10 神的自存	神永遠存在	21
11 神的超越性	神的本質是屬靈的	23
12 神的無所不知	神看見並知道萬事	26
13 神的主權	神掌權	28

14 神的全能	神是無所不在、無所不能的	30
15 神的預定	神有其目的	32
16 三位一體	同一本體，三個位格	35
17 神的聖潔	神就是光	38
18 神的良善	神就是愛	40
19 神的智慧	神雙重的旨意是合一的	42
20 奧祕	神的偉大叫人驚奇	44
21 天命	神管治這個世界	46
22 神蹟	神顯示祂的同在和能力	49
23 神的榮耀	神榮耀彰顯使人將榮耀歸祂	51
24 拜偶像	神要求全然的效忠	53
25 天使	神使用超然的辦事者	55
26 鬼魔	神有超然的敵對者	57
27 撒但	墮落天使的首領	59
28 人性	神按神的形像造人	61
29 人類	人有身體與靈魂、並兩種性別	63

第二部分 神是救贖者

30 墮落	第一對人類犯了罪	67
31 原罪	墮落影響著每一個人	69
32 無能	墮落的人是自由又是被捆綁的	71
33 恩約	神將罪人帶入恩約中	73

34 律法	神立法並要求人順服	76
35 律法的功用	神的道德律有三重目的	78
36 良心	神教導並潔淨人心	80
37 敬拜	神所賜的一種儀禮模式	82
38 先知	神差遣使者宣告祂的旨意	86
39 道成肉身	神差遣祂的兒子來拯救我們	88
40 主的神人二性	耶穌基督是完全的人	92
41 耶穌為童女所生	耶穌基督的出生是神蹟	94
42 耶穌是教師	耶穌基督宣告了神的國與神的家	96
43 耶穌的無罪	耶穌基督完全沒有罪污	99
44 耶穌的順服	耶穌基督實現了父神救贖的旨意	101
45 耶穌的召命	耶穌基督的使命在受浸時顯現出來	103
46 耶穌登山變像	耶穌基督的榮耀如何顯現出來	105
47 耶穌的復活	耶穌基督從死裏復活	107
48 耶穌的升天	耶穌基督被帶到天上	109
49 耶穌的安坐在天	耶穌基督在天上掌權	111
50 耶穌作中保	耶穌基督是神人間的中保	113
51 耶穌作祭物	耶穌基督成為挽回祭	116
52 限定的救贖	耶穌基督為神的選民而死	118

第三部分 神是恩典的主宰

53 保惠師	聖靈服事信徒	123
--------	--------------	-----

54 救恩	耶穌拯救祂的百姓脫離罪惡	126
55 揀選	神選祂自己的人	128
56 有效的呼召	神吸引祂的百姓歸向祂自己	131
57 光照	聖靈賜予屬靈的悟性	133
58 重生	基督徒是重生的人	135
59 善工	善工乃是信心的彰顯	137
60 悔改	基督徒劇烈的改變	139
61 稱義	救恩是藉著信心、靠著恩典來的	141
62 得著兒子名分	神使祂百姓作祂兒女	143
63 成聖	基督徒在恩典中成長	145
64 自由	救恩帶來自由	148
65 律法主義	為討好神而工作，反倒失去神的喜悅	150
66 反律法主義	我們得釋放並不是為了去犯罪	152
67 愛	愛人是基督徒的基本行為	155
68 盼望	盼望是基督徒的基本觀點	157
69 基督徒的本分	為討神喜悅而活	159
70 禱告	基督徒操練與神交通	161
71 誓言和許願	基督徒必須誠實	164
72 神的國	基督徒須彰顯國度的生活	166
73 使徒	行使耶穌之權柄的代表	168
74 教會	神將祂的百姓放在新群體內	170
75 聖道與聖禮	真教會的標記	174
76 長老	牧師當要照顧教會	176

77 聖禮	基督設立了兩個聖約的印記	178
78 洗禮	此禮顯示與基督聯合	180
79 主的晚餐	此禮顯示信徒與基督的相交	184
80 教會紀律	教會應當持守基督教的標準	187
81 差傳	基督差派教會進入這世界	189
82 屬靈的恩賜	聖靈裝備教會	191
83 婚姻	婚姻是一種長遠的約定關係	193
84 家庭	基督徒的家乃一屬靈單元	195
85 世界	基督徒在社會中服務並改造它	197
86 國家	基督徒應當尊敬政府	200

第四部分 神是命運的主宰

87 恆忍	神保守祂的百姓救恩穩固	205
88 不得赦免的罪	只有不悔改不能得饒恕	207
89 歸於朽壞	基督徒毋需畏懼死亡	209
90 基督的再來	耶穌基督要在榮耀中回到地上	211
91 普遍的復活	在基督裏死的人要在榮耀中復起	214
92 審判臺	神要審判所有的人類	217
93 地獄	惡者要被逐入無盡的痛苦裏	219
94 天堂	神要迎接祂的百姓進入永遠的喜樂	221

自序

這本書將我認為屬基督教永久的要理，以精簡的篇幅表達出來。這些要理是我們的信仰系統，也是我們的一種生活方式。別人或有對基督教的其他看法，然而，這本書是我的想法。此書屬宗教改革和福音派的路線，既然如此，我就持守在歷史的和古典的主流裏。

這些短文原來是打算加在一助讀本聖經中使用的，後因出版計畫改變而取消，如今單獨印刷成冊。和我其他的作品一樣，許多經文散布書中以供查考。我的看法是：基督教建基在聖經的教導上，視之為神自己的指引，且是透過人從神的口中傳遞過來，一如加爾文說的。既然聖經真是神自己傳講和教導的，如教會這偉大的基督之身體向來所揭櫫的，那麼優秀神學的首要標記，就在於它儘可能忠實地尋求要回應神聖的道。

神學首先是思考神和論及神的活動（神學化）；其次，它是該活動所生的結果（路德的神學、或衛斯理的神學、芬尼的神學、溫伯的神學、巴刻的神學，或任何一個人的神學）。神學既為一種活動，它就是有區分但又相互關聯的一種訓練：闡明經文（釋經學）、綜合大家所討論的主題（聖經神學）、知悉信仰在過去是如何敘述的（歷史神學）、並將之為今日之需陳明出來（系統神學）、發現它在行為上的涵意（倫理學）、視之為真理與智慧來舉薦與辯論（辯道學）、定義基督教在世界上的工作（宣教學）、積

蓄在基督裏生命的資源（靈命學）、團體的敬拜（禮儀）、以及事奉的探索（實用神學）。以下的諸章雖然簡約，卻伸入以上所有的領域。

我銘記主耶穌基督稱祂所要餵養的對象為羊，而非長頸鹿，所以我特地將文章寫得簡明。有一次，有人對前英國國教（聖公會）大主教威廉·鄧頗（William Temple）說，他把複雜的神學話題弄簡單了。他聽後大喜過望，立刻說：「造我簡單的主啊，求你使我能變得更簡單些。」我的心與鄧頗的心共鳴，我也試著叫我的思想與我的心同步。

就像我常對我的學生說的，神學乃是為頌讚與敬拜用的——也就是說，它是為讚美神與操練敬虔用的。所以神學的表達之路，當引人注意神的同在。最佳的神學乃是能使人感受到自己活在我所講論之神的注目之下，並且在歌頌祂的榮耀。這點，我盡力記住。

這些重要的神學主題之簡短研究，我現在完工了，於我來說，它就好像請巴士公司拉著美國訪客閃電般地遊覽英國（在 Salisbury, Wiltshire 的史前巨大石柱群前逗留個十五分鐘，牛津逛上兩個鐘頭，在司特拉弗沙翁故居看場戲、過個夜，再到約克鎮玩個把鐘頭，下午到北邊湖區去玩——哇！）每一章只不過是點到而已，但我膽敢期望我所濃縮的材料——我人如其名（Packer，此字有「壓縮」之意），將材料壓縮——能將讀者的心思擴大，好提昇他們的心靈向神而去，好像另類的熱氣將氣球和其乘客舉到天上去。我們等著看吧。

我在書中屢屢引用《西敏斯特信仰告白》，這可能會使一些人皺眉頭，因為我是聖公會信徒，而非長老會信徒。但是由於這份信仰告白原來是為擴大《三十九信條》（英國國教的信仰告白）而寫的，而且它的撰寫者大都是英國國教的傳道人；又由於它乃是神學傑作，如華費德（B. B. Warfield）所稱的——是「宗教改革創作信條最成熟的果子」，我想我有資格珍惜這信仰告白為我改革宗英國

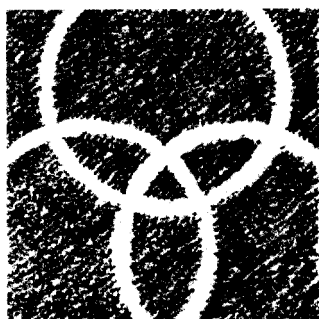
國教之傳統的一部分，而且用為一主要的資源。

我以感激之情承認我十分仰慕朋友史鮑爾（R. C. Sproul）給我隱藏的幫助，從他那裏我得到一些標題的構思。雖然我們的風格不同，但我們的思想十分相近，在一些計畫上也合作得很愉快。我發現有時候我們被人稱為改革宗神學的黑手黨，難聽的話於我們何妨呢！我們還是勇往直前。

銘謝也應該歸於我的出版商郝立（Wendell Hawley）先生和我的編輯者聶夫（La Vonne Neff）先生，他們多方地幫助並忍耐我，與他們工作於我是一大特權與快事。

巴刻（J. I. Packer）

第一部分

神是 創造者

聖經的啟示

聖經是神的話

法版……是神的工作，字是神寫的，刻在版上。

（出 32: 15-16）

基督教乃是真正敬拜並服事真神——那位人類的創造主與救贖主——的一種信仰。它是依賴啟示的一種信仰，亦即說，如果神不先將祂自己啟示出來，就沒有人會認識關乎神的真理，或能和神發生個人的關係。然而神已將自己啟示了出來。聖經共有六十六卷書——三十九卷寫在基督降生之前，二十七卷寫在之後——整本聖經合起來就是神自我揭示的記錄、詮釋、表達和彰顯。神，以及人對神的敬虔，就是聖經一以貫之的主題。

由一觀點來說，聖經（Scriptures 乃「著作」之意）是對神敬虔的人向他們所愛慕、所事奉之神的忠實見證；由另一觀點來說，聖經是神自己的見證，雖然是以人的方式在教導，但在其整個組成中，卻有神獨特的支配與運作。教會稱這些著作為神的話，因為它們的作者與內容都是神聖的。

耶穌基督和奉祂之名從事教導的使徒們一再向我們保證，聖經是出於神，並且是由祂的智慧和真理所組成。耶穌，這位道成肉身的神，視聖經（指我們的舊約聖經）為祂的天父所寫的指引，祂本身也要服膺，並不亞於他人（太 4: 4, 7, 10；5: 19-20；19: 4-6；26: 31, 52-54；路 4: 16-21；16: 17；18: 31-33；22: 37；24: 25-27, 45-47；約 10: 35），祂也是為成全舊約聖經而來到人間（太 5: 17-18；26: 24；約 5: 46）。保羅描述舊約聖經全然是「神所默示的」——也就是說，它和宇宙一樣，都是神的靈（「默示」與「靈」為同一字）所成就的產物（詩 33: 6；創 1: 2）——

而且是為教導基督教的信仰而寫的（提後 3: 15-17；羅 15: 4；林前 10: 11）。彼得在彼得後書一章 21 節和彼得前書一章 10 至 12 節裏，肯定聖經教導的源頭來自神，而希伯來書的作者也藉著引用舊約聖經的寫作方式來肯定它的源頭（來 1: 5-13；3: 7；4: 3；10: 5-7, 15-17；另參徒 4: 25；28: 25-27）。

由於使徒所論有關基督的教導，其本身就是以神所教導的話語所啟示出來的真理（林前 2: 12-13），所以教會認定，加入真正由使徒寫成的著作，全本聖經方告完成。彼得已指稱保羅書信為經書（彼後 3: 15-16），而保羅在提摩太前書五章 18 節引用路加福音十章 7 節的話，這些都很明顯地是認定路加的福音書為聖經的一部分。

用神自己所寫的指引作為敬虔生活基礎的這種想法，要追溯到神當初的一些作為——祂曾在石版上刻寫十誡，並接著激勵摩西寫下祂的律法以及祂如何帶領祂百姓的整個歷史（出 32: 15-16；34: 1, 27-28；民 33: 2；申 31: 9）。對以色列人的領袖和百姓兩者而言，融會貫通這些材料，並靠它而活，永遠是真崇拜的中心（書 1: 7-8；王下 17: 13；22: 8-13；代上 22: 12-13；尼 8 章；詩 119 篇）。我們必須用聖經——亦即將舊約和新約聖經合起來使用——作為管治原則，這也同樣是基督教的基本道理。

聖經所說的，就是神所說的；它幾乎可與道成肉身這奧祕的道理相較，聖經既有完全的神性，也有完全的人性。因此之故，聖經多方面的內容——包括歷史、預言、詩歌、歌曲、智慧著作、講章、統計數字、書信和任何其他著作——我們都當視作是從神而來的來領受，而所有聖經作者的教導也都得敬如神權威的指教。基督徒應當感謝神賜下這套寫成了的話語，並打心底起將他們的信仰和生活，全然惟獨地建基其上。否則，我們就無法按著神所呼召我們的原委，去尊崇祂或討祂喜悅。

聖經的解釋

基督徒能明白神的話

求你賜我悟性，我便遵守你的律法，且要一心遵守。

（詩 119:34）

所有的基督徒都有權利與責任從教會的信仰傳統裏，有所學習，同時也有權利與責任為自己詮釋聖經。羅馬天主教會則懷疑這點，他們宣稱個人容易誤解聖經，這是真的，但是若能謹守遵行下面的規則，必會幫助我們防備那種錯誤的產生。

聖經裏的每一卷書都是人寫成的；雖然我們當永遠尊之為神的話，可是解釋它時，仍須從它人為的因素著手。因此之故，寓意式的解經，而忽視了作者其所要表達的意思，絕非合宜。

沒有一卷經書是用密碼寫的，而都是用所要寄語的讀者所能明白的方法寫成，即便是基本上使用象徵文字書寫的書卷亦然：如但以理書、撒迦利亞書和啟示錄。縱使其細節或許霧迷不清，這些書卷的主題總是清楚的。所以當我們明瞭了聖經所使用的字彙、歷史背景和作者與讀者的文化傳統時，要想掌握住它所傳遞的思想，我們大概已可上道了。不過，屬靈的領悟——即認出神的真實性、祂與人類交涉的法則、祂現今的旨意以及人今時與將來和祂的關係等——並不會立即由經文臨到我們，除非等到帕子由我們心裏挪去，在我們體會到作者自己對神的認識、討神喜悅之心，及尊崇神的熱切（林後 3:16；林前 2:14）後，方能領悟。我們需要禱告，求神的靈能在我們裏面產生這種熱情，並在經文裏面向我們顯示神（見詩 119:18-19, 26-27, 33-34, 73, 125, 144, 169；弗 1:17-19；3:16-19）。

每一卷書在神恩典啟示的進程裏，都佔有一席之地。這進程起

於伊甸園，而在耶穌基督、五旬節和使徒們的新約啟示上，達到高潮。讀經時，當將該席位牢記在心。舉例來說吧，詩篇雖是每一個時代敬虔心靈的模範，但也很實際地藉著禱告與讚美表達了世間典型的實體（如地上的君王、國度、健康、財富、戰爭、長壽等），這些實體勾繪出在基督紀元以前的蒙恩生活情形。

每一卷書都是從同一位神的思想裏出來的，所以，聖經六十六卷書的教訓可以彼此互補，而且觀念一致。假如我們看不見這一點，錯在我們，而不在聖經。經文的確不會相互矛盾；不但如此，一段經文往往可用來解釋另一段經文。這種以經解經的健全原則，有時候叫做經文的類比，或稱為信仰的類比。

每一卷書都展現出有關神、有關人性、敬虔與不敬虔的不變真理；這些真理都可應用到某些特定的情境中，也因著這些情境的說明，使得真理益發闡明；個人或團體都可在其中看到自己的影子。釋經的最後一個階段是將這些真理，再應用到我們自己的生活處境上；這正是察驗出神在聖經裏此刻對我們說些什麼的方法。這類可應用的例子有：約西亞領會了神對猶大國沒有遵守祂的律法而發的忿怒（王下 22:8-13）；耶穌針對創世記二章 24 節（太 19:4-6）所作的詮釋；以及保羅使用創世記十五章 6 節和詩篇三十二篇 1 至 2 節以顯明因信稱義的實在（羅 4:1-8）。

凡是不能有把握地由經文裏讀出來的意思——也就是說，凡是不能很顯明且一點也不含糊地證明這是一位、甚或多位聖經作者所要表明之意思的看法——就不能讀入或硬加在經文之上。

信徒理當謹慎地以禱告的心遵守這些規則，這是每一個「按著正意分解真理的道」之基督徒的標誌（提後 2:15）。

普遍啟示

神的實存人盡皆知

諸天述說神的榮耀；穹蒼傳揚祂的手段。

（詩 19:1）

神所造的世界並不是一幅屏障，用來遮掩創造主的能力和威嚴。從自然的次序來看，很明顯是有一位大能、威嚴的創造主存在。保羅在羅馬書一章 19 至 20 節裏就說到這件事；而在使徒行傳十七章 28 節裏，他引用一位希臘詩人的話為證，說明人類是神所創造的。另外，保羅也肯定：這位創造主的良善可由祂恩慈的天命中顯明出來（徒 14:17；參羅 2:4）；他又肯定：至少有些神聖潔的律法要求，及有關神至終要報應審判的確知（雖然知道了不舒服），已顯示在每一個人的良心中（羅 2:14-15）。這些明顯的證據構成了普遍啟示的內容。

普遍啟示之得名，因這是每一個活在神所造的世界裏的人，就會得到的啟示。自有人類歷史以來，就是這樣。神主動地藉著普遍啟示，將自己向所有的人類揭露出來，在這種情形之下，若仍有人不能感謝創造主，並合宜地事奉祂，就是虧負了這份知識；人若否認擁有這份知識，則是令人不可置信的事。神普世性地向人啟示自己的能力，祂是當受讚美的那一位，祂有資格對人的道德行為有一定的要求。正因為我們沒有按著已有的啟示去事奉神，保羅根據上述這些基礎，控訴全人類在神面前是有罪惡、罪疚的（羅 1:18-3:19）。

如今，除了普遍啟示之外，神又加上進一步的啟示，告訴我們祂自己透過耶穌基督，成了罪人的救贖主。神在歷史中賜下這個啟

示，又將之明載於聖經裏，給失喪者開了一道救恩的門；這個啟示通常叫做特殊或特定啟示。它包括了普遍啟示中論及神的所有啟示在內，並以清楚的語句說出來；它也教導我們由自然界的次序中，由歷史事件裏，和由人類的組成裏，辨認出這個啟示，使我們學會把整個世界看作是一個彰顯神榮耀的大舞台，誠如加爾文所說的。

罪疚

普遍啟示的果效

神的事情，人所能知道的原顯明在人心裏，
因為神已經給他們顯明。
(羅 1: 19)

聖經認定，人的經驗也肯定，人類天生就傾向於相信某種形式的宗教，只是他們沒有敬拜他們的造物主；雖然藉著祂用來顯明自己的普遍啟示，人可以普遍地知道祂。理論上的無神論者和道德上的一神論者都不合乎人天然的反應：無神論是對相信有一位先存之神、或相信眾神祇之說法而生的反動思想；而道德上的一神論則是循著特殊啟示之後才會產生的反應。

聖經這樣解釋這種光景：它告訴我們，人類有罪的自我，和對造物主之主權的反感，使自己陷入拜偶像的網羅裏；使人將敬拜、頂禮歸給造物主以外的一種能力或東西（賽 44: 9-20；羅 1: 21-23；西 3: 5）。背離神的人就這樣地「阻擋真理」，「將不能朽壞之神的榮耀變為偶像，彷彿必朽壞的人和飛禽、走獸、昆蟲的樣式。」（羅 1: 18, 23）他們儘可能地設法窒息和熄滅對超越的創造主及審判者所賜予的一般性啟示而有的感受；並將對神無法磨滅的直覺，依附在不配得的物件上。結果這就導致急劇的道德日下，帶來了許多的悲慘後果，這乃是神對人的悖逆所生之忿怒第一次的彰顯（羅 1: 18, 24-32）。

今日西方人將許多世俗的事體偶像化，視公司、家庭、足球，和形形色色有趣的東西為可敬拜的對象，因此依然產生道德的衰敗，正如聖經時代的異教人敬拜實體偶像所帶來的後果一樣。

其實人類並無法完全壓抑他們對神的感受，也揮不去心中明知

神對今日與將來必有審判的想法，因神絕不容人類那樣做。一些是非之心，與必須對一位聖潔、神聖審判者負責的感覺，總是存在的。在我們墮落的世界裏，所有的人，只要他們的心思沒有什麼損壞，總有良心在某些事上指引他們，而且不時地責備他們，告訴他們當為自己所做的錯事受苦（羅 2: 14 等節）。當良心這樣說話時，這實際上就是神的聲音。

墮落的人類就某一種意義來說，並不認識神，因為人所要相信的、和實際上所相信的敬拜對象，曲解、扭曲了他們所逃避不了的神的啟示。但就另一意義來說，所有的人類都能感受到神的存在，心中覺得虧欠，且為將來的審判微感不安，雖然他們希望並沒有這類的審判要來到。惟有基督的福音能對人類惴惴不安的心說平安。

內在的見證

聖靈在人心證實聖經

你們從那聖者受了恩膏，並且知道這一切的事。

（約壹 2:20）

基督徒為什麼要相信這本由六十六卷書所組成的聖經是神的話？且信其中充滿神的指示，使我們得知救贖的實際是藉救主耶穌基督才有的？答案乃是，神自己藉著聖靈內在的見證肯定了這個事實。《西敏斯特信仰告白》1.5（1647年）這麼說：

我們可以受教會見證所感動、激勵，而尊重聖經；並且聖經屬天的實質、教義的效力、文體的莊嚴、各部的契合、全書涵蓋的範圍（就是將一切的榮耀歸與神）、人得救恩惟一之法的充足證明，以及許多其他無以倫比的優點和它整體的完美性，都成了辯證，豐足地證明它的確是神的話。然而我們之能夠完全的信服並確知它是沒有錯謬的真理，且具有屬神的權威，乃是來自聖靈內在的工作，祂在我們的心裏用神的話、並與神的話一同作見證。

聖靈為聖經所作的見證，就好像我們在約翰福音十五章26節和約翰壹書五章7節（約壹 2:20,27）看到祂為耶穌作見證一樣。這見證不是賜予新的信息，而是光照先前已經昏暗了的的心思，使之感受到那獨特的衝擊而查覺到神〔的存在〕——這衝擊一方面是來自福音中的耶穌，另一方面則是來自聖經的話。聖靈光照我們的心，使我們在光中知道，神的榮耀不僅顯在耶穌基督的面上（林後 4:6），也顯在聖經的教訓裏。這見證的結果將我們的心思帶入一種光景，救主和聖經皆在其中向我們證明其神性：耶穌乃是一位有神性的

人；聖經乃是出自神的產品——而且這證明是直接的、立即的，且是極其醒目的，能抓住我們的心，正如味道和色澤會迫使我們的感官去感受它們，從而見證了其真實性一樣。結果使我們發現，要想再去懷疑基督的神性或聖經不是由神而來的，已是不可能的了。

神就是這樣向我們證實了聖經為神的話語——祂不是藉著一些奧祕的經歷、或私下暗中耳語的信息，不是單單藉著人意的辯論（雖然它可能很有說服力），也不是單單藉著教會的見證（雖然回顧兩千年之餘，它的確能帶給人深刻的印象）。神的證實方式，毋寧是藉著鑑察我們內心的真光與改變人心的能力，聖經因此得以證實自己是出於神的。這光、這力的衝擊，正是聖靈「在我們的心裏用神的話、並與神的話一同作見證」。辯論、從別人來的見證，和我們自己獨特的經驗，都不過是預備我們好接受這個見證；但是使人能接受聖經的見證，和使人能有信心相信基督為神聖救主一樣，則是全權之聖靈所獨有的特權。

聖靈的光照見證了聖經是神的話，這是基督徒普世的經驗，而且從起初就是這樣的，只是許多基督徒還不知道該怎樣把這光照說出來，或不知道該用怎樣與這光照一致的態度面對聖經。

聖經乃權柄

神藉著聖經統管其子民

聖經都是神所默示的，
於教訓、督責、使人歸正、教導人學義，都是有益的。
(提後 3:16)

基督徒以聖經為權威的應用原則，一方面是指：神特意要藉著聖經所啟示的真理，來導引祂百姓的信念和行為；另一方面是指：我們一切有關神的概念，都應當以聖經的教訓為準，來量度、試驗、改正（若有需要時）並擴大。這樣的權威是指控制的權利、宣告控制的權利、合宜控制的資格，且有能力來管治。基督教的權柄屬於神——造物主，祂使我們認識祂、愛慕祂、事奉祂，而祂在我們身上運用祂權柄的方法，就是藉著祂寫成之話語裏所包含的真理和智慧。正如從人的角度來看，聖經每一卷書的寫作都是為了引人更表裏一致、全心全意地服事神；從神的角度來看，全本聖經的確有此目的。因為天父現在已經將代表祂，執行治理全宇宙的權柄，賜給了祂的兒子（太 28:18），聖經其實就成了基督管治跟隨祂的人，運用祂主權的工具。就此點來說，全本聖經就和啟示錄二、三章基督寫給七教會的書信一樣。

今日神權威性的真理要往何處尋呢？有三個答案，而且每一種答案都以它個別的方法訴求於聖經：

羅馬天主教和東正教按著他們所信的，從自己傳統和共識的解經裏，找到神的真理。雖然他們視聖經為神所賜的真理，然而，他們堅持：聖經必須由教會來解釋它，而且教會如此做時，是不會有錯謬的。

相形之下，被人稱為自由派、激進派、現代派，或主觀派的人，則是從他們的思想、印象、理論，和聖經在他們心思裏所引發的猜測裏，找到神的真理。他們放棄了新約裏聖經乃神所默示的觀念，不認為聖經是完全可靠的，也不認為聖經是神思想絕對與權威的彰顯，他們篤信不疑：聖靈會帶領他們按神的智慧所歸結的方法，作一選擇。

歷史上的基督教則在所稱為聖經正典的教訓裏，找到了真理。他們認為聖經是神所默示的（即神的氣吹在其上，提後3:16）、無誤的（即聖經所肯定的一切事，都是全然真的）、充足的（即它告訴我們所有神要告訴我們的，和所有我們需要知道之有關得救恩及永生的事）、清楚的（即在所有重要的事上，它是直截了當的、自我解明的）。

前兩種觀點，將人加在聖經上的判斷，當作尋找真理和智慧的決定因素；第三種觀點不偏廢教會信念的傳統，亦欣賞理性思考涉及對連貫性的要求，卻能有系統地將所有人的思想都伏在聖經之下，因為他們看重聖經為正典。正典一字（Canon）原意是尺度或標準。前兩種觀點固然視聖經為正典，但是他們沒有真正嚴肅地將它視為信仰與生活的規則。因此他們實際上等於沒有完全接受它的權威；而他們基督教的認信，不管有多誠懇，因此是有瑕疵的。

認識神

信心使人真認識神

誇口的卻因他有聰明，認識我是耶和華，
又知道我喜悅在世上施行慈愛、公平和公義，以此誇口，
這是耶和華說的。
(耶 9:24)

保羅在提摩太前書六章20至21節裏，警告提摩太要防備那「似是而非的學問（希臘文作 *gnosis*），已經有人自稱有這學問，就偏離了真道」。他攻擊主後二世紀藏在諾斯底主義（Gnosticism）裏，已經成型的神智學（憑直覺認識神）和宗教的傾向。秉持這種信仰和做法的教師告訴信徒，要將他們對基督的委身，勉強地算作追求所謂「知識」路上的第一步，從而勉勵他們要沿著這條路，更多走幾步。這些教師看物質世界沒有價值，身體是靈魂的監獄，他們以為惟有所謂的光照，才是解決人類屬靈需要的完整答案。他們否認罪與人類的問題有任何的關係，而他們所提供的所謂「知識」，只與符咒、通天的密碼、奧祕主義的訓練，和靈魂出竅等有關。他們將耶穌重新歸類為一位超然的教師，看起來像人，其實卻不是；道成肉身和救贖的道理，他們都否認了，卻用禁慾主義或放浪形骸的生活，取代了基督呼召人過聖愛生活的要求。保羅給提摩太的書信（如提前1:3-4；4:1-7；6:20-21；提後3:1-9）、猶大書（4,8-19）、彼得後書二章，和約翰的前兩封書信（約壹1:5-10；2:9-11,18-29；3:7-10；4:1-6；5:1-12；約貳7-11），都明顯地在反對後來形成的諾斯底主義的信念和實行。

相形之下，聖經以「認識」神為屬靈人的理想：亦即指信心關係達到豐滿地步後，就帶來救恩與永生，並產生愛心、盼望、順服

與喜樂（如見，出33:13；耶31:34；來8:8-12；但11:32；約17:3；加4:8-9；弗1:17-19；3:19；腓3:8-11；提後1:12）。這種認識，其維度包括有知性的（認識有關神的真理：申7:9；詩100:3）、意志方面的（根據上述的真理信靠、順服、敬拜神），和道德方面的（實行公義與慈愛：耶22:16；約壹4:7-8）。因信而有的認識聚焦在道成肉身的神、基督耶穌其人、神與罪人之間的中保身上；藉著祂，我們得以認識祂的父也是我們的父（約14:6）。信心尋求認識基督，尤其是認識祂的能力（腓3:8-14）。因信而有的認識是重生而得的果子，一顆新心的賜予（耶24:7；約壹5:20），因聖靈而有的光照（林後4:6；弗1:17）。這種認識所建立起來的神人關係是相互的，意味著〔神人〕立約的愛是雙方都有的：我們認識神是屬於我們，因為祂認識我們是屬於祂的（約10:14；加4:9；提後2:19）。

所有的聖經都已經賜給我們，好幫助我們以這樣的方法認識神。讓我們好好地使用聖經，以達成它合宜的目的。

8

創造

神是造物主

耶和華啊，你所造的何其多；都是你用智慧造成的；
遍地滿了你的豐富。
(詩 104:24)

「起初神創造天地。」(創 1:1) 祂以命令創造天地，並沒有使用任何先存的材料。祂決定要萬有存在(「要有……」)，萬有就存在了，並且按著次序形成它們。萬有的存在是倚靠神的旨意而有的，且有別於神的存在。父、子、靈都一同在創造裏有分(創 1:2；詩 33:6,9；148:5；約 1:1-3；西 1:15-16；來 1:2；11:3)。當注意的要點如下：

(1)創造之工於我們乃是奧祕，遠超過我們所能明瞭的。我們不能以命令創造，我們不明白神如何能。當我們說神「由無生有」時，就是認信這項奧祕，而不解釋它了。說得清楚一點，我們也想不透：憑藉神而有的存在又如何成為與神有所區分的存在；我們也不明白：天使與人類都是憑藉神而有的存在，又如何不是機器人，而是能作自由抉擇的受造之物，使他們可在道德上向他們的創造主負責。聖經處處教導我們，事情就是這樣。

(2)時、空是受造狀態的維度，神卻不「在」其中，神也不像我們要受時空的束縛。

(3)正如這世界的狀態不是自我創造的，它也不像神一樣是自我維持的。這宇宙的穩定度乃是依靠神恆常地托住它；這尤其是神子特定的職事(西 1:17；來 1:3)；否則各種的受造之物，包括我們自己，就早已不存在了。正如保羅告訴雅典人說：「〔神〕……自己

倒將生命、氣息、萬物，賜給萬人……我們生活、動作、存留，都在乎祂。」（徒17:25,28）

(4)創造性的介入是可能的（例如：有創造能力的神蹟；藉著人的生殖活動而生下人；重生時重新定位人心以及重新導引人的慾求與精力），這和宇宙本身一樣の古老。就神過去施行造物之工的角度來看，在神托住萬有的活動中，究竟祂還有沒有繼續創造新的事物，這不是我們所能知曉的；但是我們可以確定，這世界對神仍是敞開的，容許祂在任何時刻以創造的大能來介入。

認識神創造了環繞我們的世界，而我們自己也是其中的一部分，這乃是真宗教的基本。因為神造物工作奇妙的秩序、變化和美麗，人當讚美神為造物主。詩篇，如第一百零四篇，是這種讚美的楷模。人當信靠祂為至高無上的耶和華，祂有統管一切事件與其命運の永恆計畫，無物例外；祂有能力救贖、新造與更新。當我們記念我們所信靠的乃是那位全能的造物主時，這樣的信靠就顯得十分合理了。明白我們是時時刻刻依靠創造主神，才得以存在，將幫助我們過一個敬拜神、委身於祂、感謝祂、對祂忠誠而不羞辱祂的生活。敬虔由此開始：至高無上の創造主神是我們心思的第一焦點。

9

神的自我顯現

「耶和華是我的名。」

神又對摩西說：「你要對以色列人這樣說：

『耶和華你們祖宗的神，

就是亞伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，

打發我到你們這裏來。』

耶和華是我的名，直到永遠，這也是我的記念，直到萬代。」

（出 3:15）

在現代的世界裏，人的名字不過是一個辨識他的符號而已，好像一個數字一樣，改換了也無損。然而聖經上的名字，卻有其背景與源遠流長的傳統；在這傳統裏，人的名字有其意義，說明他是怎樣的一個人。神將祂的名字向以色列顯明，舊約聖經不斷地大書特書此事；詩篇也一再地將讚美歸給神的名（詩 8:1；113:1-3；145:1-2；148:5,13）。「名」在此指神自己，祂用話語與行為將自己啟示出來。神自我啟示的核心，即為祂的名字——現代學者所用的 **Yahweh** 一詞，素來譯作「耶和華」，許多英文舊約聖經譯本則譯為大寫字母的 **LORD**。神授權給以色列，讓他們以此名向神呼求。

當神從荊棘火焰中——這荊棘不斷焚燒，卻沒有焚毀——對摩西講話時，神將此名啟示給他。神一開始就標明祂自己是向列祖守約的神（參創 17:1-14）；接著，摩西問神，他要怎樣告訴這些百姓神的名字（因為古人認為，只有名字叫得對，禱告才蒙垂聽），神首先說，「我是自有永有的」（或以未來式作「自在自然的」），然後又簡縮為「自有的」，最後自稱為「耶和華（希伯來文作 **Yahweh**，其發音與「自有」相似）你們祖宗的神」（出 3:6,13-16）。此名宣告出神永恆的、自

存的、自決的、自主的實存——那種超然存在的模式，正是焚燒荊棘所要象徵的。我們可以說，神自己無窮的生命藉著這叢三維度的荊棘表明了出來。神說：「耶和華是我的名，直到永遠。」也就是說，神的百姓應當永遠思念神是那位存活的、掌權的、有能的、不受捆綁的、不受限制的王，正是荊棘火焰所要表明的那一位（出3:15）。

後來摩西要求看見神的榮耀（那可稱頌之神的自我顯現；出33:18-34:7），而神在回答中如此宣告說：「耶和華，耶和華，是有憐憫有恩典的神，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和誠實；為千萬人存留慈愛，赦免罪孽、過犯和罪惡；萬不以有罪的為無罪，必追討他的罪，自父及子，直到三四代。」（出34:6-7）在荊棘火焰中，神回答了祂怎樣存在的問題；在此祂則回答了祂怎樣行事的問題。神在此所揭示自己所具的基本道德屬性，也常常在後面的經文中迴響（尼9:17；詩86:15；珥2:13；拿4:2）。祂的道德屬性是祂的名字的一部分，也就是說，是祂本性的揭露，為此神要永受稱頌。

最後，神稱自己是「耶和華……名為忌邪者」（出34:14），以此結束對自己榮耀之道德屬性的啟示。這點強調正回應了祂在第二條誡命裏的禁令（出20:5）。這種忌邪或忌妒是因立約而有的：那是互許愛情者的美德：一邊定意去尊榮對方、服事對方，他也要求對方對他完全忠心。

新約聖經藉著道成肉身之神子耶穌的言行，將父神的心思、看法、做法、計畫和目的，完全地啟示了出來（約14:9-11；參1:18）。主禱文裏的「願人都尊你的名為聖」（太6:9）也表達了人的願望：第一位格之神要受所當受的尊榮與讚美，一如我們由祂自顯的榮耀中看出，祂的確是配得稱頌的。神當得到祂的名字所代表的一切尊榮；亦即祂在創造、在天命，與在恩典榮耀的自顯中，所啟示之一切當得的榮耀。

神的自存

神永遠存在

諸山未曾生出，地與世界你未曾造成，從亙古到永遠，你是神。

（詩 90:2）

孩子們有時會問：「神是誰造的？」答案很清楚：神從來不需要被造，因為祂一直都存在。祂的存在與我們有別：身為祂的被造物，我們是以有所依賴的、有所出的、有限的、脆弱的模式存在世間；但我們的造物主存在的模式卻是永遠的、自給的、必然的——所謂必然的意思乃是說，神壓根兒不可能離開祂的存在，就如同我們根本不可能存活到永遠一樣。人必然會衰老、死亡，因為人的現狀之本性使然；神則必然存活到永遠、永不改變，這是因祂永存之本性使然。這是受造之物與創造主之間的許多對比之一。

神的自存是一項基要的真理。保羅向雅典拜偶像的人介紹他們的未識之神時，一開始就這樣解釋說：這位神是創造世界的主，「……也不用人手服事，好像缺少什麼，自己倒將生命、氣息、萬物，賜給萬人……」（徒 17:23-25）今日的部落宗教獻祭給偶像，猶如古代之雅典；他們想這是一種方法，可使其神祇繼續發揮功能。但是造物主無需這樣的幫扶系統。英文字 *aseity* 的意思是：祂在自己有生命，並可從祂自己裏面汲取無盡的能力（*aseity* 一字源自拉丁文 *a se*，「由己而出」之意）；此字是由神學家所造，用以表達這項聖經上所揭示的真理（詩 90:1-4；102:25-27；賽 40:28-31；約 5:26；啟 4:11）。

數不清的神學錯謬導源於，我們將自己的情況、界限和有限的存在之假設加諸於神身上；神的自存之教義屹立猶如干城，抵擋這種錯謬。在我們信仰的生活裏，一旦接納了神是處處受限、渺小不

堪的思想，我們就淪於貧乏；而神的自存的教義，又屹立猶如干城，可抵擋這種想法的發生。相信神是偉大的，這攸關我們屬靈的健康（參詩 95: 1-7）；而掌握神的自存的教義，則是邁向屬靈健康的第一步。

神的超越性

神的本質是屬靈的

耶和華如此說：「天是我的座位，地是我的腳凳，
你們要為我造何等的殿宇？哪裏是我安息的地方呢？」

（賽 66:1）

「神是靈」，耶穌在井旁對撒瑪利亞婦人這樣說（約4:24）。雖然神有完全的位格，但祂不像我們，需要一個身體，並透過它而存活；因此，神並不受限於時空的範疇之內。根據這項事實，再加上神是自存的，祂不像我們，並沒有罪在裏面所導致的位格瓦解問題（即位格的渙散與失控），我們就可得知以下的諸項真理：

第一，神既不受空間（祂的豐滿在任何地方都連續存在）、也不受時間的局限（在祂並沒有所謂的「現在這一刻」可以將祂鎖定住，如將我們鎖定住一樣）。神學家將神能脫離限制與局限的這種自由，歸諸於祂的無限性（infinity）、無垠性（immensity）和超越性（transcendence）（有關神的這些屬性，見王上8:27；賽40:12-26；66:1）。因為神托住每一事物，使之存在，所以在每一個所在，神使每一事物都一直存在祂的思維面前；而在祂的世界裏，神對每一事物、每一個人，都有其包羅萬象的計畫與旨意，神也使每一事物與祂自己有關聯（但4:34-35；弗1:11）。

第二，神是不變的（immutable），此意謂祂是全然一致的：因為祂必然是完全的，所以祂不會有所改變，既不會變好也不會變壞；再說，因為祂不在時間的局限之內，祂就不會像受造之物臣服於改變之下（彼後3:8）。祂絕非孤高冷漠、也非靜立不動，祂在世上總是活躍的，不斷地使新事發生（賽42:9；林後5:17；啟21:5）；而在以

上的總總裏，祂以完全的一致性表達出祂完全的性格。正因為祂的不變性（immutability），這保證了祂會固守祂所說過的話，和祂所籌算的計畫（民23:19；詩33:11；瑪3:6；雅1:16-18）。神的不變性可用來解釋，當人改變了對祂的態度時，神為何也會改變對人的態度（創6:5-7；出32:9-14；撒下15:11；拿3:10）。人們以為神的不變性，就是神對世事冷漠、無反應，這種看法實與「神的不變性」之真理背道而馳。

第三，神的感情在祂的管制之內，並不像人無法管制他的感情那樣。神學家用神的「無痛感性」（impassibility）來表達這種管制力。神學家們的意思不是說，神是不動感情的、也沒有感情，而是說神的感覺就像祂所做的事一樣，是一樁隨祂心所欲的事，出於祂意旨之抉擇，也包括在祂無限實存的合一裏。神從來不會成為人作為下的犧牲品，好像祂先前並沒有要選擇去受苦，卻被我們苦害一樣。聖經表露了神有豐富的情緒（喜樂、憂傷、忿怒、喜悅、愛戀、憎恨等等），忘記神有祂的感覺是大錯特錯的看法——只是祂的感覺必然是超越了有限者對情緒的感受。

第四，神所有的思緒和行動，都涉及祂的整體。祂是統一整全的，這個特點有時候亦被稱為祂的單一性（simplicity）。神的單一性與我們之存在的複雜和缺乏整全性，形成極強烈的對比；而我們的這種複雜光景是罪所帶來的結果，使我們很難或可說從未能將我們的全人、全力，集中在任何一整件事上。而神之奇妙之一，就在於祂能在同一時間內，全神貫注不只在一件事，而是在世界上每一地方的每一人、每一事上；而且過去、現在、將來都是這樣（參太10:29-30）。

第五，神既是靈，人就要如耶穌所說的（約4:24），以心靈和真實去敬拜祂。「以心靈」的意思是「出自一顆被聖靈更新過的心」。禮儀、肢體的動作或靈修的方式，若沒有心的涉入，都不足以構成為敬拜；而心的涉入也只有靠聖靈來感動。「以真實」的意

思是「用神所啟示的實際為根基，而這啟示在道成肉身的耶穌基督身上到達了頂點」。尤為重要的是，這個啟示指出我們是失落的罪人，並指出神透過耶穌為中保的服事，成為我們的創造主並救贖主。

今日在地上沒有任何一個地方可被規定為惟一敬拜神的中心。當神的時候滿足時，先前用來象徵神在地上居住的耶路撒冷，就被祂所居住的天上的耶路撒冷所取代，耶穌在那裏盡祂的職事（來12:22-24）。在聖靈裏，「凡求告耶和華的，就是誠心求告祂的，耶和華便與他們相近」，不論他們在哪裏（詩145:18；另參來4:14-16）。神在普世各處都是可就近的，這也是福音裏好消息的一部分。這個禮物彌足珍貴，我們不可等閒視之。

神的無所不知

神看見並知道萬事

耶和華的眼目無處不在，惡人善人祂都鑒察。

（箴 15:3）

「無所不知」一字的意思是「知道每一件事」。聖經宣告，神的眼目遍及各地（伯 24:23；詩 33:13-15；139:13-16；箴 15:3；耶 16:17；來 4:13）。祂鑒察所有人的心，察驗每個人所走的道路（撒下 16:7；王上 8:39；代上 28:9；詩 139:1-6,23；耶 17:10；路 16:15；羅 8:27；啟 2:23）——換句話說，祂知悉萬人在每一時辰所作的每一件事。而且祂知道未來，並不亞於所知的過去與現在；祂知道未來可能發生的事件，不亞於已經發生的真實事件（撒下 23:9-13；王下 13:19；詩 81:14-15；賽 48:18）。祂不需要「搜尋」某事件的消息，好像電腦讀檔案那樣；所有祂的知識總是立即、直接呈現在祂的心思內。聖經的作者常對神的心思在這方面的度量深感訝異（詩 139:1-6；147:5；賽 40:13-14,28；另參羅 11:33-36）。

神的知識與祂的全權有關聯：祂知道每一件事——包括這事件的本身以及它與所有其他事件間的關係，因為祂創造它、維持它，而且每一時刻祂使這事按著祂為它所定的計畫進行（弗 1:11）。認為神可以知道並預知每一件事，卻控制不了它的這種想法，顯明不只是不合聖經，也沒有意義。

對信徒而言，神無所不知的知識會給我們帶來很大的把握：信徒絕不被神遺忘，而且神現在、將來都必按祂的應許眷顧我們（賽 40:27-31）。然而，對任何一位非信徒而言，神具有包羅萬有知識的這項真理必定帶給他們畏懼之心，因為它提醒人：人不可能隱藏自

己的罪，叫神看不見（詩 139:7-12；94:1-11；約 1:1-12）。

神的主權

神掌權

日子滿足，我尼布甲尼撒舉目望天，我的聰明復歸於我，

我便稱頌至高者，讚美尊敬活到永遠的神，

祂的權柄是永有的；祂的國存到萬代。

（但 4:34）

主張神在創造中、在天命中和在恩典中都擁有絕對的主權之論點，對於合乎聖經的信仰與讚美來說，是十分基本的一種觀念。神坐在寶座上統管的這個異象，在聖經中一再出現（王上 22:19；賽 6:1；結 1:26；但 7:9；啟 4:2；並參詩 11:4；45:6；47:8-9；來 12:2；啟 3:21）；聖經也不斷清楚地告訴我們，耶和華作王掌權了，行使祂的管治，鉅細靡遺（出 15:18；詩 47篇；93篇；96:10；97篇；99:1-5；146:10；箴 16:33；21:1；賽 24:23；52:7；但 4:34-35；5:21-28；6:26；太 10:29-31）。神的管治是全面的：祂所揀選的，祂就定意；祂所定意的，祂就執行。沒有人可拉住祂的手，或延緩祂的計畫。

有理性的受造之物——天使和人類——都有其自由的功能，這點在聖經各處都說得很清楚。若非如此，我們就不可能成為有道德意識的實體，無法回應神的審判；而人的惡意與神的美旨也就不可能像聖經所記載的那樣，被區分出來了。其實神一向以其主權凌駕在人意之上，用祂計畫的方法來達成祂的目的（創 50:20；徒 2:23；13:26-29）。由於神對我們自由、自決的活動的管制之完全，一如祂管制任何別的事物一樣，這使得人有自由之功能這事成為一種奧秘；這奧秘怎麼成的，我們並不知道。正規來說，神是讓事情順其自然地發展，來行使祂的主權，而不是以神蹟介入的方法攔阻或助成。

詩篇九十三篇教導我們，神主權的管制乃是為了：

(1)在所有混亂勢力的逆境中，保證世界的穩定（詩93:1下-4）。

(2)肯定所有神的話語和命令，都是值得信任的（詩93:5上）。

(3)呼召神的百姓向神的聖潔表示敬意（詩93:5下）。整篇詩洋溢著喜樂、盼望與對神的信靠，卻未見有神蹟。我們要好好將這個教訓牢記在心。

神的全能

神是無所不在、無所不能的

耶和華說：「人豈能在隱密處藏身，使我看不見他呢？」

耶和華說：「我豈不充滿天地麼？」

（耶 23:24）

神存在於所有的地方，可是我們不應當以為祂是以其形體充滿在宇宙之間，因為祂並沒有物質的形體。神就像純粹的靈那樣，彌漫在萬有之中；祂以潛在（immanence）的方式與萬有發生關係，這一點遠非我們這些受身體局限的受造物所能明瞭。然而有一件事是很清楚的：神是以祂所是的豐滿，和祂所有的全能，存在於每一個地方；世界上任何地方、任何有需要的人向祂禱告時，都會從祂領受到同樣全神貫注的豐滿。因為神是無所不在的，所以祂能在同一時間裏，全然關注成千上萬的個人。相信神無所不在的這種信念，反映在詩篇一百三十九篇7至10節，耶利米書二十三章23至24節，使徒行傳十七章24至28節裏。當保羅說到，上升的基督充滿萬有時（弗4:8），他所要表達的真正意思是，「基督能在任何地方為人提供祂豐滿的能力」。若說父、子、靈三個位格今日都在一起「無所不在」，這點絕對是真確的；只是如今得榮耀之神子與人的同在是屬靈的（藉著聖靈）、不再是屬物質的（藉著身體）。

「我知道你萬事都能作，你的旨意不能攔阻。」（伯42:2）約伯如此見證神的全能（無所不能）。實際來說，其意是指神有能力憑著祂理性的、道德的完全（即祂的智慧、良善），去做每一件祂要做的事。這並非說神真的會無事不做：神不會犯罪、不會說謊、不會改變祂的本性、也不會否認祂神聖性格的要求（民23:19；撒下15:29；提

後2:13；來6:18；雅1:13,17)；神也畫不出一個方型的圓，因為方型的圓這觀念本身就是自我矛盾的；神也不會停止不作神。但是，所有祂要做的事和祂所應許的事，祂都能做、都會做。

大衛說：「耶和華我的力量啊，我愛你。耶和華是我的巖石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的。祂是我的盾牌，是拯救我的角，是我的高臺。」(詩18:1-2)他這樣說過分嗎？另一位詩人宣告說：「神是我們的避難所，是我們的力量，是我們在患難中隨時的幫助。」(詩46:1)這過分嗎？當他們認識了神的無所不在與無所不知，這一點都不算過分；否則，倒有可能是過分了。認識了神的偉大(祂的無所不在與無所不能正是祂偉大的一部分)，人很自然會生出偉大的信心和偉大的讚美。

神的預定

神有其目的

耶和華說：「我曾愛你們；

你們卻說：『你在何事上愛我們呢？』」

耶和華說：「以掃不是雅各的哥哥麼？我卻愛雅各，惡以掃。」

（瑪 1:2-3）

四十多位作者，在上下縱橫一千五百年的時間內寫成了六十六卷聖經，他們看到自己和他們的讀者，都被包括在神為這世界所進行祂那至高無上的目的中——這目的使祂創造這世界，罪雖曾破壞過它，但神的救贖工作卻使祂的目的得以恢復。這目的本質是要表達神和祂有理性的受造物之間，那種無止息的互愛與互相享受——這種互愛顯明在他們獻給神的敬拜、讚美、感謝、尊榮、榮耀與事奉中，以及神所賜他們的交通、特權、喜樂與恩賜中。

聖經作者們回顧神為促進神救贖的計畫，以往曾為被罪惡破壞的大地做過什麼；他們也向前看神救贖計畫完成的那日，就是當全地被神重新創造得無比榮耀之日（賽 65: 17-25；彼後 3: 10-13；啟 21: 1-22: 5）。他們宣揚神是大能的創造主與救贖主，並恆常地安居在神多重的恩典工作上——這工作是神在歷史中作的，要為祂自己得著一群百姓，就是一個多人的群體，叫神可以完成祂與他們互愛的初衷。這些作者們堅稱：神已經顯明祂自己絕對掌控著祂的計畫，直到作者記載的地方為止，祂也依次達到祂所計畫的；所以，祂仍在絕對地掌控，按照祂自己的旨意行作萬事，以完成祂的救贖計畫。我們得在這個思想架構下（弗 1: 9-14；2: 4-10；3: 8-11；4: 11-16），來詢問有關預定的問題。

「預定」這個字常是用來指：神預先所安排之世界歷史上所有的事件，不論是過去的、現在的，還是將來的，這個用法相當恰當。不過，在聖經和主流神學裏，「預定」特別是指神在尚未有世界與其上的居民之前的永恆裏，祂所作的決定——這些決定與罪人個人的最終命運有關。事實上，新約聖經使用的「預定」和「揀選」（這兩個字是同一個意思）這兩個字眼，只指神選擇特定的罪人，使他們得到救恩與永生（羅 8: 29；弗 1: 4-5, 11）。然而，許多人指出，聖經也將那些至終不得救的人，歸因於神先作了一個決定（羅 9: 6-29；彼前 2: 8；猶 4）。所以更正教的神學通常定義，神的預定包括了祂兩方面的決定：從罪中拯救一些人（即所謂的「揀選」），並定罪其餘的人（即所謂的「被棄」），此兩者並行的。

「神根據什麼來選擇，使人得到救恩呢？」不少時候有人這樣回答這問題：「根據神的預知：神預先知道一個人接觸福音後，會否選擇基督作他們的救主。」在這樣的答覆裏，預知意指著神這邊被動的先見——祂先知道人將要怎麼樣——如此而已，卻並沒有預先決定他們的行動。可是：

(1) 羅馬書八章 29 節，羅馬書十一章 2 節（參彼前 1: 2 和 1: 20）的「預知」是「先期而愛」和「預先決定」的意思，並沒有旁觀者期望什麼事自然會發生的想法。

(2) 因為所有的人憑天然本性而言，都是死在罪中的（即與神的生命隔絕，對祂沒有反應者），惟獨神可以賜予人內在的新生。聽見福音的人若沒有這賜予，無人會悔改、信靠神（弗 2: 4-10）。耶穌說：「若不是蒙我父的恩賜，沒有人能到我這裏來。」（約 6: 65，另參 6: 44；10: 25-28）。罪人之所以會選擇基督，惟獨是因為神已揀選了他們，並且更新他們的心，感動他們選擇祂。

雖然就著人的自決意義而言，所有人的行動都是自由的，但是按照神的永旨和預定而言，沒有一個人是不受神掌管的。

所以，基督徒們應當為著他們的歸正感謝神，仰望祂保守他們

常在神所引領進入的恩典中；並且按照祂的計畫，有信心地等候祂最終的凱旋。

三位一體

同一本體，三個位格

耶和華以色列的君、以色列的救贖主、萬軍之耶和華如此說：

「我是首先的，我是末後的；除我以外，再沒有真神。」

（賽 44:6）

舊約聖經不斷地堅持說，只有一位神（註1），就是那位自我啟示的造物主，人惟獨要敬拜祂、愛慕祂（申 6:4-5；賽 44:6-45:25）。新約聖經也這麼說（可 12:29-30；林前 8:4；弗 4:6；提前 2:5），但是它還說到有三個位格的神——父、子、靈——同工，好像一個團隊一樣，使得救恩得以完成（羅 8章；弗 1:3-14；帖後 2:13-14；彼前 1:2）。「三位一體」（其拉丁文為 *trinitus*，意思是「三」）之教義在歷史上的正式陳述，是要為這個奧祕下一個定義，並持定它（不是解釋它，因為它超過人的智慧之外）。要陳述這個教義，卻使我們必須面對人心思所處理過的最困難的思想。這個陳述不易，但卻是真理。

「三位一體」的教義乃是由新約歷史所報導的史實，以及人根據這些史實所宣講的啟示教訓而產生。耶穌藉著向祂的父神禱告，並教導祂的門徒應如此禱告，使他們信服祂自己的位格是神聖的。而相信耶穌的神性，並認定向祂獻上敬拜與禱告是對的，這正是新約信仰的根基（約 20:28-31；另參約 1:18；徒 7:59；羅 9:5；10:9-13；林後 12:7-9；腓 2:5-6；西 1:15-17；2:9；來 1:1-12；彼前 3:15）。耶穌曾應許要差遣另一位保惠師來（祂自己是第一位）；名為保惠師，就意味著祂多方面角色的職事——為謀士、為辯護師、為幫助者、為安慰者、為盟友、為支持者（約 14:16-17, 26；15:26-27；16:7-15）。這另一位保惠師在五旬節降臨，以實踐神所應許的職事，祂就是聖靈。從一開

始，祂就被人認明是第三個神聖的位格；彼得曾在五旬節以後不久說過，欺哄聖靈就是欺哄神（徒5:3-4）。

所以基督規定浸禮要「奉父、子、聖靈的名」執行（此處「名」是單數，表示只有一位神，所以只有一個名字），這三個位格乃同一的神，是基督徒委身的對象（太28:19）。因此，我們在耶穌自己受浸的記載裏，也看見這三個位格：父承認子，而聖靈則在子的生平與職事裏顯明祂的同在（可1:9-11）。準此，我們在哥林多後書十三章14節裏讀到了三一之神的祝福；在啟示錄一章4至5節則讀到了一個求恩惠、平安由父、靈、基督而來的禱告。（如果約翰不認為聖靈之有神性，一如父、子之有神性的話，他會將靈夾在父與子之間嗎？）這些是新約聖經裏比較明顯有「三一之神」的見解和強調之經文。雖然在此沒有歷史上「三位一體論」的術語出現，但是三位一體的信仰和思想卻貫穿在字裏行間；以此而論，「三位一體」應被人承認為符合聖經的教義，它是論及神的永恆真理。它含蓄於舊約，卻明朗、清晰於新約。

此一教義的基本主張是：這一位神的「合一」（unity）是「複合的」（complex）。這三個位格的「存活」（subsistences），如神學家這樣稱呼祂們，是同等的、同為永遠的自覺中心；每一位格對於另兩位「你」而言，都是「我」；每一位格和另兩位格都有分於完全神聖的本質（如我們姑且稱之為神的「實質」）。祂們不是由一位神所扮演的三個角色（那叫「型態論」，modalism），也不是三位神成為一個群體（那叫「三神論」，tritheism）。這位神是一位（祂），也是三位（祂們）。這三位永遠是在一起合作的：父起頭、子順從、靈執行兩者的意旨，其實也正是祂自己的意旨。這項論及神的真理透過了耶穌的所言、所行，啟示出來了，它也是救恩實際的根基，正如新約聖經所揭示的。

「三位一體」之教義實際上的重要性，在於當神施行恩惠職事在我們身上時，它要求我們同等地注重三一神合一裏的三個位格，

同等尊榮祂們。神恩惠的職事乃福音的主題，正如耶穌與尼哥底母的談話裏所顯示的，若不清神救恩計畫裏祂們角色的不同，這職事是無從說明清楚的（約 3: 1-15，尤其請注意其中第 3, 5-8, 13-15 諸節，以及約翰在 3: 16-21 的詮釋）。所有用非三位一體的神學來陳述基督教信息的，從聖經的標準看來，都屬不當，事實上也根本是錯謬的，很自然地會把基督徒的生活弄得走樣。

¹ 譯者註：「三位一體」的「位」是「位格」的「位」（personality），是名詞；「一位神」的「位」則是人數的單位而已，不可混淆。因此，「位」何指，要看上下文而定。英文則無此種的混淆。

神的聖潔

神就是光

我是耶和華你們的神，所以你們要成為聖潔，因為我是聖潔的。

（利 11:44）

當聖經稱神或神的一個位格為聖潔時（如經上經常如此稱呼：利 11:44-45；書 24:19；賽 2:2；詩 99:9；賽 1:4；6:3；41:14,16,20；57:15；結 39:7；摩 4:2；約 17:11；徒 5:3-4,32；啟 15:4），聖潔這個字的意思是指，每一件有關神的事都將神與我們分開，並且使神成為我們可畏、可慕、可懼的對象。聖潔涵蓋了神超越的偉大和祂德性完美的所有層面；因此，它可以說是神所有屬性中一個能在每一點上指明了神之所以為神的屬性。神性情和祂性格的每一面都可以說是聖潔的，只因為聖潔是屬乎祂的。然而，這觀念的核心是神純潔到不能忍受任何形式的罪惡（哈 1:13），因此，祂呼召罪人在祂面前要不斷地自我降卑（賽 6:5）。

公正之意，是在任何情況之下都做對的事，它乃是神聖潔的一種表達。神以立法者、審判官，以及信守應許者和罪惡赦免者之身分，展現了祂的公正。祂的道德律是「聖潔、公義、良善的」（羅 7:12），要求人的行為與祂的性情相稱。祂的審判公平，按照真實應得的功過施行（創 18:25；詩 7:11；96:13；徒 17:31）。祂的「忿怒」，即祂對罪主動而有的司法敵意，彰顯出來時，是全然公義的（羅 2:5-16）；祂個別特定的「審判」（報復性的懲罰），也是榮耀、配得稱頌的（啟 16:5,7；19:1-4）。當神藉祂的作為拯救祂的百姓，來實踐祂對恩約的承諾時，那是公正的，就是祂公義的表現（賽 51:5-6；56:1；63:1；約壹 1:9）。當神因罪人信靠基督而稱他們為義時，祂

是以公正得到伸張為基礎去做的，即在替代我們的基督這人身上，懲罰了我們的罪惡——神藉著採取這種稱義罪人的憐憫方式，顯明了祂是全然公義的（羅3:25-26）；而我們的稱義本身在司法上來說，也顯明為合法的。

當約翰說神是「光」，在祂毫無黑暗時，這種喻象肯定神是聖潔、純潔，使祂和蓄意不聖潔的人之間的交通成為不可能的事；也因為這樣，祂就要求基督徒以追求生活中的聖潔、公義，為最該關切的事（約壹1:5-2:1；林後6:14-7:1；來12:10-17）。信徒蒙了重生、赦免以後，就要行出與神自己性情相稱的聖潔，並討神的喜悅——這點一直是新約聖經的呼召，正如以往在舊約聖經中一樣（申30:1-10；弗4:17-5:14；彼前1:13-22）。因為神是聖潔的，所以神的百姓也必須是聖潔的。

神的良善

神就是愛

你們要稱謝耶和華，因祂本為善。祂的慈愛永遠長存。

(詩 136:1)

「神就是愛」這句話通常應如此解釋：(1)按啟示來說，這是藉著基督的生活和教訓，使我們看見三位一體之神那無窮的生命，是一個相互關愛和尊重的生命（太 3:17；17:5；約 3:35；14:31；16:13-14；17:1-5,22-26）；又關聯著(2)確認天使和人類為神所造，按著他們受造者的度量，藉著分享神生命之「取與捨」的樂趣，來榮耀他們的造物主。這點看來似乎是如此，但是當約翰說「神就是愛」（約壹 4:8）時，他的意思（如他後來所繼續解釋的）乃是，父神藉著基督真正地拯救我們這些以往失喪、今卻信主的罪人。「神差祂獨生子到世間來，使我們藉著祂得生；神愛我們的心在此就顯明了。不是我們愛神」——我們並不愛神——「乃是神愛我們，差祂的兒子為我們的罪作了挽回祭，這就是愛了。」（約壹 4:9-10）

與新約聖經其他地方所說的一樣，「我們」一詞是指著神救贖之愛的對象和受惠者，其意思就是「我們這些信的人」。約翰壹書或新約其他地方的「我們」（無論主詞或受詞），都不是泛指芸芸眾生的每個人。新約有關救贖的教訓一貫是特定的，當它說到神愛和神救贖「世人」（約 3:16-17；林後 5:19；約壹 2:2）時，乃是指著散布在世界各地不敬虔的社群裏，許多神的選民而言（參約 10:16；11:52-53），而非指以前、現今、將來存在的每一個人。如果不是這樣的話，約翰和保羅在其他處書信裏所說的話，就要相互矛盾了。

聖經上所稱之神的良善，是指祂普及於眾生那種榮耀的仁慈與

慷慨（詩 145:9, 15-16）；這良善理當引導所有的罪人悔改（羅 2:4）。神主權的救贖之愛正是神良善品格的一方面（詩 100:5；可 10:18）；其他的方面還有憐憫、憐恤、可憐——即向陷於危難中的人顯出仁慈，救他們脫離困境（詩 107 篇，136 篇），和長久忍受、忍耐、遲於動怒——向那些流連罪中的人，繼續以恩慈相待（出 34:6；詩 78:38；約 3:10-4:11；羅 9:22；彼後 3:9）。雖如此說，神良善的最高表現，仍是那無比驚人的恩典和無可言喻的愛情，表明在拯救只配受審判的罪人身上；不只如此，神還為此付上極大的代價——讓基督死在十字架上——以拯救他們（羅 3:22-24；5:5-8；8:32-39；弗 2:1-10；3:14-18；5:25-27）。

神對祂的目的、應許及屬祂的百姓持守信實，這也是祂良善和祂配得稱頌更深入的一面。人說謊、食言，神則不是如此。在最惡劣的時候，我們仍舊能說：「祂的憐恤，不至斷絕……你的誠實極其廣大」（哀 3:22-23；詩 36:5；另參詩 89 篇，尤其是 1-2, 14, 24, 33, 37, 49 諸節）。雖然神信實表達的方法有時候叫人難測、令人困惑，在不經心的人暫時看來，神真的好像不信實；但是與神同行，經過人生高潮低谷的人，最終的見證總是：「……神所應許……的話，沒有一句落空」（書 23:14）。神的可靠，加上祂的話語裏所揭示祂恩惠良善的其他各方面，總是牢固的根基，我們的信心和盼望可以安息在其上。

神的智慧

神雙重的旨意是合一的

神的名是應當稱頌的，從亙古直到永遠；

因為智慧、能力都屬乎祂。

（但 2:20）

智慧在聖經裏的意思是，選擇最好的、最高貴的目標，然後朝著這方向努力，並用最恰當、最有效的方法達到終局。在舊約的智慧書（約伯記、詩篇、箴言、傳道書和雅歌分別顯示了如何受苦、禱告、生活、享受和戀愛），和新約的雅各書（堅持基督徒表裏一致的行為）均展現出人的智慧乃是指：使「敬畏」神——即敬拜神、事奉祂——成為一個人的生活目標（箴 1:7；9:10；傳 12:13），並培育精明、堅毅、忍耐、熱心為達到此目標的方法。神的智慧可見於祂的創造、保守，和救贖工作中：神選擇以祂自己得榮耀為祂的目的（詩 46:10；賽 42:8；48:11）。為了要達到這個目的，神所用的方式：首先是藉著創造各樣奇妙的事物與人類（詩 104:24；箴 3:19-20），其次是藉著祂各種的天命，祂定意憑恩慈支持並引導萬物（詩 145:13-16；徒 14:17），第三是藉著「釘十字架的基督」這種救贖性的智慧（林前 1:18-2:16）、和因救贖而在世界上產生的教會（弗 3:10）。

神的智慧之運作，牽涉到祂旨意雙重意思的表明。神旨意第一也是最基本的意思乃是指：關於將要發生的事，祂所作的決定或諭令——「神按著祂旨意的計畫定下永恆的旨意；藉此，為著祂的榮耀，祂已預定了任何將要發生的事」《西敏斯特小要理問答》第七問，這也是以弗所書一章 11 節所謂神對諸事件所定的旨意（will of events）。第二也是次要的意思乃是指：神的旨意就是祂的命令，即

祂在聖經裏所賜下的指引，關於祂的百姓該做什麼、不該做什麼，有時候這個被稱為關乎祂誠命的旨意（will of precept，見羅 12:2；弗 5:17；西 1:9；帖前 4:3-6）。有些神旨的要求是根基於祂神聖的性格，是要我們去仿效的：就如十誡的原則和兩大誠命所要求的（出 20:1-17；太 22:37-40；另參弗 4:32-5:2）。另有些神旨的要求只是神所設立的：就如割禮和舊約的獻祭和潔淨律例，以及今日的洗禮和主餐禮。但所有的這些神旨，都一樣地約束我們的良心，而且神對諸事所定的計畫裏，已經包括了那些信徒因順服神而實行的善行在內（弗 2:10）。

有時真叫人難以置信的是，付代價的順服常使我們處於逆境中（向神忠誠順服往往就會這樣）；而這種順服卻又是神為增加祂的榮耀和我們的益處所預定好之計畫的一部分（羅 8:28）。我們就是要藉著相信逆境招益、並相信有一天我們要眼見真的會這樣發生，來榮耀神；因為祂的智慧至高，而且永不失敗。使人明白祂誠命的旨意，好管治有自由意志之人對神旨的反應，乃是神完成祂對諸事件所定的旨意的方法，即使當人的回應是不信、不服之時。當保羅告訴羅馬教會，以色列人的不信神在神傳揚福音的計畫上，也有一席之地時（羅 11:11-15, 25-32），他即舉之為例說明這個道理。神旨的實現激發保羅呼喊：「深哉！神豐富의智慧和知識……願榮耀歸給祂，直到永遠！阿們。」（羅 11:33, 36）讓這也成為我們的呼喊吧！

奧秘

神的偉大叫人驚奇

耶和華啊，尊大、能力、榮耀、強勝、威嚴都是你的，

凡天上地下的都是你的。

國度也是你的；

並且你為至高，為萬有之首。

（代上 29: 11）

聖經說神是偉大的（申 7: 21；尼 4: 14；詩 48: 1；86: 10；95: 3；145: 3；但 9: 4），偉大得過於我們所能領會。神學用不可理解的（incomprehensible）一詞來描述神的偉大——其意思不是說，神的邏輯和我們的有所不同，以至於我們一點兒都不能明白祂心思的運作；而是說我們永遠不會完全了解祂，只因為祂是無限的，而我們是有限的。聖經描繪神不只是住在密雲和穿不透的幽暗中，祂也住在人不能靠近的光裏（詩 97: 2；提前 6: 16）；這兩個喻象表達了同一個思想：我們的創造主高過我們，祂遠在我們以任何方法測度祂的能力之外。

有時人們用神的奧秘一詞來表達神的不可理解性；但他們對奧秘一字，卻不是按聖經的意思來用，即並非指神如今已啟示出來的一個祕密（但 2: 29-30；弗 3: 2-6）。他們採用的是晚近所發展的那種意思：認為不論人談論神有多少，總是缺少正確了解神的度量。神在聖經上告訴我們，創造、天命的管理、神的三位一體、道成肉身、聖靈重生的工作、信徒在基督的死和復活裏與祂聯合，以及聖經乃神所默示的等等——不用再說下去了——這些都是事實，這些教義怎麼說，我們就怎麼接受；我們雖不明白這些是怎麼可能的，卻相信它們是事實。我們既身為受造之物，就不能全然理解創造主的實

存或祂所有的作為。

就如我們若假設能知道有關神的每一件事，這種看法是錯的一樣，（這麼一來，不就等於把神囚禁在我們自己對祂有限地認識的那種框框裏嗎？）懷疑我們的觀念能否構成認識神的真知識，也是錯的。人是照著神的形像造的，此事實所代表的部分意義乃是說，人能夠知道關乎神的事，而且這種認識是能與祂發生關係的一種認識，雖然這種認識十分有限，卻是真實的——而神在聖經上論及祂自己的話，就其所講的，全都是真實的。加爾文說，神在聖經的默示以及神子道成肉身這兩件事上，都已經降卑以進入我們的軟弱裏，將就我們以迎合我們的度量，為的是要將對祂的真知識賜給我們。就如為人父母者與嬰孩談話的形式和實質，不能和他們與成年人講話時，所用來將心思表達完全的內容相比；可是孩子從嬰孩式的談話裏，所領受到關於他父母親的實情訊息，即使是有限的，仍是真實的，所以他回應父母的愛與信靠就隨著增長。這是一個類比的說法。

現在我們來看為什麼我們的創造主要用擬人化的方法，將祂自己舉薦給我們，就如神有臉面（出33:11）、有手（撒下5:11）、有膀臂（賽53:1）、有耳（尼1:6）、有眼（伯28:10）、有腳（鴻1:3）、坐在寶座上（王上22:19）、隨風飛行（詩18:10）、在戰場上爭戰（代下32:8；賽63:1-6）。神不是用這些描述來形容自己是一位怎樣的神；而是要告訴我們，對我們而言祂是一位怎樣的神：祂是超越的主以父親與朋友的身分，和祂的百姓關聯在一起，表現得像是他們的盟友。神用這樣的方法把祂自己擺在我們面前，好吸引我們去敬拜祂、愛戀祂、信靠祂，即使我們的觀念總是像聽到父母嬰孩式談話的小孩，只能稍微認識那位說話者一點而已（林前13:12）。

無論如何，我們永遠不要忘記，神學是為著頌讚神用的：信靠一位偉大的神最真實的表達方式，永遠是敬拜祂；而由於神遠遠大過我們所能認識的，因此從心裏所生出的讚美，也永遠是合宜的敬拜。

天命

神管治這個世界

籤放在懷裏，定事由耶和華。

(箴 16:33)

「神的天命（註1）之工就是祂用至極的聖潔、智慧、權能，保護並管治祂所造的萬物及其中一切的作為。」《西敏斯特小要理問答》第十一問。如果說創造是神能力獨特的運作，使世界存在，那麼天命則是同一能力繼續的運作，藉著它造物主按著祂的旨意，得以：(1)保守所有的受造之物的存在；(2)使祂自己涉身在所有的事件中；以及(3)導引所有的事件，走向祂指定的終局。神管理的模式是有目標的，親身參與的，祂全程「親手」管制，祂完全在管理這個世界。祂的手或許是隱藏的，但是祂的掌權是絕對的。

有些人將神的天命局限為沒有控制力的先見而已，或為不加干涉式的支持，或為不過問細節的大局監督而已；但是上段所陳述天命的定義卻是見證如山。

聖經的教訓很清楚地說道，神的天命管治(1)是凌駕在全宇宙之上（詩 103:19；但 4:35；弗 1:11）；(2)是凌駕在物質的宇宙之上（伯 37章；詩 104:14；135:6；太 5:45）；(3)是凌駕在動物之上（詩 104:21,28；太 6:26；10:29）；(4)是凌駕在國際事務之上（伯 12:23；詩 22:28；66:7；徒 17:26）；(5)凌駕在人的出生與一生命運之上（撒 16:1；詩 139:16；賽 45:5；加 1:15-16）；(6)凌駕在人生外在的得失之上（詩 75:6,7；路 1:52）；(7)凌駕在看似意外或無意義的事情之上（箴 16:33；太 10:30）；(8)是在於保護義者（詩 4:8；5:12；63:8；121:3；羅 8:28）；(9)是在於供

應神百姓的需要（創22:8,14；申8:3；腓4:19）；(10)是在於答應禱告（撒下1；19；賽20:5,6；代下33:13；詩65:2；太7:7；路18:7,8）；以及(11)是在於暴露惡者並懲罰他們（詩7:12-13；11:6）。（註2）

清晰地思考神在今世過程中，以及在有理性的受造之物的行為中的參與，需要以下如此互補的敘述：人所採取的行動或一椿事件，有由自然原因觸發的，或有撒但的手在其中，可是神的管制超越其上。以斯帖記雖然通篇未見神的名字，卻正表達出這個信息。聖經又使人看見：事情就算違反神的命令、意旨而行，仍能成就神對萬事所定的旨意（弗1:11）。還有，人出於惡念而做的事，超越管治的神仍能使用他們的作為，以成就善（創50:20；徒2:23）。聖經還使人看見：人在神的超越管治之下犯罪——但神不是罪的始作俑者（雅1:13-17），神乃是審判罪的法官。

神「協同」或「合流」參與所有發生的世事之中，神不違反事物的本性、因果進行的程序，和人的自由，卻使事情按祂旨意而發生——這種作為的本質對我們來說，是個奧祕；但是聖經仍一致地教導，我們神的參與的確一如上述。

論及影響神所造之世界的邪惡（道德的和屬靈的乖僻、棄置良善、物質的混亂和被破壞宇宙的分崩），我們可以總結地說：神允許罪惡的存在（徒14:16）；祂懲罰邪惡（詩81:11-12；羅1:26-32）；祂從惡中成就善（創50:20；徒2:23；4:27-28；13:27；林前2:7-8）；祂藉邪惡來試煉、管教祂所愛的（太4:1-11；來12:4-14）；而且有一天祂要救贖祂的百姓，完全脫離邪惡的權勢和存在（啟21:27；22:14-15）。

天命的教義教導基督徒：他們絕非在盲目力量（運氣、機會、好運、厄運）的掌握之中，所有臨到他們的事都是神計畫過的；既然知道所有的事件都是為著他自己屬靈的和永遠的益處（羅8:28），每一事件的臨到，不外就是呼召他有新的信靠、順服與喜樂。

¹ 譯者註：Providence 一詞，中譯多譯作「攝護」或「護理」。其實在中國古代思想裏，已有極其強烈的「天命」觀，而天命正是 Providence 一詞所要表達的，所以我們用「天命」一詞來譯 Providence。

² 譯者註：Louis Berkhof, Systematic Theology, 4th ed. p. 168.

神蹟

神顯示祂的同在和能力

耶和華應允以利亞的話，孩子的靈魂仍入他的身體，他就活了。

（王上 17:22）

聖經不是用單單一個詞來表達神蹟，它是由三個詞——奇事，異能，和記號——所表達的思想混合而成的觀念。

奇事是最基本的觀念（神蹟一詞的英文 *miracle*，是由拉丁文 *miraculum* 來的；此拉丁文是用來指挑起人詫異的一些事）。神蹟是一件叫看見的人會感受到神同在和能力的事。顯眼的天命和巧合，可畏的事情——諸如生產，並不亞於創造能力所成就的新工作——都可以叫做神蹟，因為它們都帶進這種神同在的感受。按這個解釋領會的話，今日還有神蹟。

異能強調神蹟所產生的印象，並指出神的同在，這同在是藉聖經歷史中神超然的作為表明出來的，而祂超然的作為是藉著那從無有創造世界的大能行出來的。如此說來，死人復活得生命之事——耶穌行過三次，且還不將祂自己的復活計算在內（路 7: 11-17；8: 49-56；約 11: 38-44），以利亞、以利沙、彼得、保羅也各行過一次（王上 17: 17-24；王下 4: 18-37；徒 9: 36-41；20: 9-12）——這都是創造能力的運作，不能運用巧合或自然的運行來解釋。福音書重複記載了許多病得醫治的故事，也是同樣的道理，這些事蹟亦展現了超然的再造與復元。

記號之用來指神蹟（此字通常用在約翰福音裏，其中記錄了七個主要的神蹟），是說神蹟有其象徵之意；換句話說，它們帶有信息。聖經上的神蹟幾乎都聚集在出埃及的年代、以利亞和以利沙的年代，以

及基督和祂使徒們的年代。首先，這些神蹟證實了行神蹟的人是神的代表及使者（參出4:1-9；王上17:24；約10:38；14:11；林後12:12；來2:3-4）；其次，它們也揭示了神在救恩與審判中的能力。這是神蹟的意義！

相信神蹟存在是基督教信仰整體的一部分。有些神學家既揚棄了所有的神蹟，就不得不否認耶穌的道成肉身和復活——這兩個聖經上最大的神蹟，這樣他們就算不得為基督徒了，他們的主張也就無效了。神蹟之所以被以往的科學家揚棄，不是根據科學，而是根據他們從事科學工作時，所篤信的信條：宇宙有絕對的一律性。但相信創造世界的神仍舊能介入其中逕行創造，絕非不合理。基督徒應當認定：相信聖經上的神蹟並非不合理，相信若神今日願意仍能施行神蹟也並非不合理，懷疑這些事才是真正的不合理！

神的榮耀

神榮耀彰顯使人將榮耀歸祂

下雨的日子，雲中虹的形狀怎樣，周圍光輝的形狀也是怎樣。

這就是耶和華榮耀的形象。

（結 1:28）

神的目標就是祂要得到榮耀，但是這點需要慎重的解釋，因為很容易導致誤解。它所指向的目的不是神聖的自我主義，如有時人所想的，而是神的愛。不錯，神是可頌讚的，神也要人頌讚祂，並尊崇祂的偉大與良善；祂要人鑑賞祂的所是。然而，神要得到榮耀，此目標事實上是兩面、兩階段的關係：說得準確的話，它乃是雙方面的關聯：(1)神在祂自己這邊啟示性的作為中，對人、對天使揭示出浩大的榮耀，與(2)人和天使那邊回應的敬拜中，為他們所看見、所領受的，根據感激而將一切的榮耀歸給祂——在這種關聯中，神所造有理性的受造物原先所應進入，和墮落的人類在蒙神救贖之後，所要進入之那種愛的分享，都將得以實現。這種看見了神的榮耀，而將榮耀歸祂的來回關係，是人性衷心真實的滿足；它也給神、給人帶來至極的喜樂（參番 3:14-17）。

在舊約聖經裏，「榮耀」一詞和重量、價值、豐滿、光耀、尊嚴都有關連，當神說要顯現祂的榮耀時，這些也都會一同出現。當神向摩西宣告祂的名時（也就是祂的本質、性格和能力，出 33:18 - 34:7），祂答應了摩西的懇求，要將榮耀向祂顯現。隨著宣告而來的是令人敬畏的顯現：有光耀的聖雲彩（*Shekinah*）出現，好像白熾的火焰（出 24:17）。聖雲彩本身被稱為神的榮耀；它出現在聖經歷史上重要的時刻，象徵了神活潑的同在（出 33:22；34:5；另參出 16:7,10；

24:15-17；40:34-35；利9:23-24；王上8:10-11；結1:28；8:4；9:3；10:4；11:22-23；太17:5；路2:9；又參徒1:9；帖前4:17；啟1:7）。新約聖經的作者們則指出，神榮耀的本質、特徵、大能與目的，如今在道成肉身的子耶穌基督身上及祂的角色上，已成為有目共睹的事實（約1:14-18；林後4:3-6；來1:1-3）。

神的榮耀藉著祂恩典的計畫和工作彰顯出來，為要叫人稱讚祂（弗1:6,12,14），祂藉著這恩典使罪人得蒙拯救。人們要藉口中的言語（參啟4:9；19:6-7）將一切的榮耀歸給祂。人生一切的活動也應以尊崇神、榮耀神，並討神喜悅為目標，這是將榮耀歸給神實際可行的方式（林前10:31）。

神不會將重建祂子民的榮耀與假神同享，因為偶像是虛假的，它們在恩典的作為上毫無可誇之處（賽42:8；48:11）；而今天神也不會將因救贖之恩而來的頌讚歸給屬祂的百姓，因我們除了需要救贖之外，對救恩本身提供不出任何貢獻。由始至終，並在每一步的拯救過程上，救贖都是出自神的作為，我們的頌讚證明出自己的這種體認。這也就是為什麼改革宗神學當年堅守這個信念：「榮耀單單歸給神」（*solī Deo gloria*），這也是為什麼我們今天仍要熱切謹守這個信念之故。

拜偶像

神要求全然的效忠

「我必追討他素日給諸巴力燒香的罪；
那時他佩帶耳環和別樣妝飾，隨從他所愛的，卻忘記我。」

這是耶和華說的。

（何 2:13）

雖然聖經教導只有一位神，也只有一種真的信仰，但是我們所處背道的世界中（羅 1:18-25），卻總是充滿著各式各樣的宗教。而且自古以來，人類傾向宗教融合——將一種宗教的某方面融入另一種宗教，從而改變了兩者的本質，這種趨勢今日依然盛行不衰。而在我們的世代裏，透過嶄新面貌的學術界鏗而不捨地追求諸宗教的合一，和近代東西方思想混合而成的新世紀運動之流行，使這種潮流更是大行其道。

這種壓力並不是今日才有。以色列人自從佔領了迦南地以後，就常受誘惑，要將迦南人土地公、土地婆的敬拜，納入耶和華的敬拜內，並為耶和華立像——這兩種取向皆為律法所禁止（出 20:3-6）。此處所涉及的屬靈問題乃是：以色列人是否記得，與他們立約的神——耶和華——具有足夠的恩典，他們也因此肯向神宣告，要單單向祂效忠，以至拜任何其他神祇都等於犯了屬靈的淫亂罪（耶 3 章；結 16 章；何 2 章）。而對於這個考驗，以色列國大半時候都失敗了。

在第一世紀的羅馬帝國中，多神思想猖獗，各種異端興盛，宗教融合不但是准許的，並且頗為廣傳。基督教教師們努力奮戰，以持守真道不被吸入諾斯底主義（一種神智學，認為人不必靠基督的道成肉

身和救贖，因為他們看人的問題是因出於無知，而非出於罪）和後來的新柏拉圖主義（Neoplatonism）和摩尼教（Manichaeism）（兩者和諾斯底主義一樣，認為救恩主要是指脫離物質世界的事）裏去。這些爭戰的結果相當成功，正統三位一體和道成肉身的信條說法，正是他們留下永久遺產的一部分。

聖經對拜偶像的罪惡，要求十分嚴峻地處置。偶像雖被譏諷為迷惑人的虛無之物（詩 115:4-7；賽 44:9-20），但是它們卻能以盲目的迷信轄制它們的崇拜者（賽 44:20），使他們對神不忠貞（耶 2 章）。保羅更進一步說，鬼魔就是透過偶像運作，使它們變成真的具有屬靈的威脅力；與偶像接觸就不得不沾染污穢（林前 8:4-6；10:19-21）。後基督教的西方文化對宗教融合、巫術和神祕經驗頗具好感，正準備用這些東西來填補人們所感受到的屬靈真空。在此種文化裏，聖經對拜偶像所發出的警告，我們得留心聽（參林前 10:14；約壹 5:19-21）。

天使

神使用超然的辦事者

我對與我說話的天使說：「主啊，這是什麼意思？」

他說：「我要指示你這是什麼意思。」

那站在番石榴樹中間的人說：

「這是奉耶和華差遣，在遍地走來走去的。」

（亞 1:9-10）

天使（其意為「使者」）是神所創造的兩種有位格的實存之一，其中另一種則是人。天使有許多（太 26:53；啟 5:11），他們有心智、有道德感，沒有身體，通常是看不見的，雖然有時候他們能向人顯現，好像有身體似的（創 18:2-19:22；約 20:10-14；徒 12:7-10）。他們不結婚，無所謂死亡（太 22:30；路 20:35-36）。他們能由一處閃到另一處，而許多的天使也可以群聚在一小處地方（路 8:30，該處是指墮落的天使）。

天使和人類一樣，起初是在神的考驗之下，其中有些墮落罪中。但另有許多天使則通過這個考驗，現在很明顯的是被神肯定，處在聖潔和不朽榮耀的狀態之中。天是他們的總部（太 18:10；22:30；啟 5:11），他們在那裏不斷地敬拜神（詩 103:20-21；148:2），並按著神的命令從那裏出來服事基督徒（來 1:14）。這些天使都是「聖」的，且是「蒙揀選」的（太 25:31；可 8:38；路 9:26；徒 10:22；提前 5:21；啟 14:10）。然而，神藉著基督而有的恩典工作，對天使而言，所顯示的神的智慧和榮耀，是遠超過他們曾知道的（弗 3:10；彼前 1:12）。

聖天使護衛信徒（詩 34:7；91:11），尤其是其中的小子（太 18:

10)；他們經常注意教會裏所發生的事(林前 11:10)。他們所知道關乎屬神的事，似乎比人知道的多(可 13:32)。當信徒過世之時，他們有特別的職事來服事信徒(路 16:22)，但我們卻不知其詳。要確立天使與我們的關係，別的不提，單提這些就夠了：任何時候當我們需要天使的服事時，我們就會得到；當世界對基督徒冷眼旁觀、樂見其跌倒時，天使卻巴望看見神恩在他們生活中得勝。

那位神祕的「耶和華的使者」或「神的使者」——也就是經常在舊約歷史裏出現的使者，有時被認為就是神，可是旁的時候又與神有別(創 16:7-13；18:1-33；22:11-18；24:7,40；31:11-13；32:24-30；48:15-16；出 3:2-6；14:19；23:20-23；32:34-33:5；民 22:22-35；書 5:13-15；士 2:1-5；6:11-23；9:13-23)——就某種意味來說，是神做了祂自己的使者，通常也被視為是神子在道成肉身前的顯現。

天使的活動在以往神的救恩計畫面臨大轉捩點時(列祖時代，出埃及與頒賜律法時，被擄與回歸時，耶穌基督的降生、復活與升天時)，最為顯著。當基督再來時，勢必再度顯著(太 25:31；可 8:38)。

鬼魔

神有超然的敵對者

所祭祀的鬼魔，並非真神，
乃是素不認識的神，是近來新興的，是你列祖所不畏懼的。
(申 32:17)

「鬼魔」的希臘文是 *daimon* 和 *daimonium*，福音書裏常用這個詞來指那些敗壞的、與神人為敵的靈體；耶穌在地上服事時，曾從受害者身上趕出大群的邪靈。鬼魔是墮落的天使，是事奉撒但的受造之物，是不死的（耶穌曾將其中最著名的別西卜，與撒但等量齊觀，太 12:24-29）。鬼魔既加入了撒但的背叛，就被神逐出天庭，等候末後的大審判（彼後 2:4；猶 6）。他們的心思已篤定，是要抵擋神、良善、真理、基督的國度和人類的福祉。雖然加爾文用栩栩如生的詞彙，形容他們不管走到哪兒，都拖著索鍊，休想要勝過神，但事實上他們還是有某種受限制的能力和行動的自由。

當基督在地上服事時，鬼魔在人身上活動的幅度與強度，是空前的，從舊約時代以來無可比。無疑的，那是撒但面對基督的攻擊，為其國度垂死掙扎的一部分（太 12:29）。聖經啟示我們，鬼魔有知識和能力（可 1:24；9:17-27），能給人帶來身心的疾病或至少試著這麼做（可 5:1-15；9:17-18；路 11:14）。他們能認明基督，害怕祂，但倒也服在祂的權下。不過，主也承認，惟有藉著禱告，祂才能將鬼趕出來（可 9:29）。

基督授權給祂的十二使徒和那七十位門徒，並裝備他們，使他們可以奉祂的名（即靠著祂的能力，路 9:1；10:17）趕鬼。趕鬼的職事迄今偶而仍是教牧之所需。十六世紀的路德會一度廢棄了趕鬼服

事，因為他們相信基督已經勝過撒但，且已經永遠地壓制了鬼魔的侵犯；但這種說法有過早之嫌。

撒但的鬼魔大軍也用狡猾的策略，亦即使用各種欺騙和打擊的方法。對抗這些策略，基本上就是屬靈的爭戰（弗 6:10-18）。雖然鬼魔能多方騷擾有聖靈內住重生的人，但是他們至終不能阻擋神拯救祂選民的目的，就像他們至終不能逃避自己將面臨的永遠痛苦一樣。正如魔鬼是神的魔鬼（這是路德的話，意指被神管治的魔鬼），鬼魔也是神的鬼魔（被神管治的鬼魔），是祂的手下敗將（西 2:15）。只是一路上當神的百姓與鬼魔爭戰時，為著神的榮耀的進展，鬼魔那受限制的能力才得以延長。

撒但

墮落天使的首領

有一天，神的眾子來侍立在耶和華面前，撒但也來在其中。

（伯 1:6）

墮落天使的領袖撒但，和那些天使一樣，只有從新約聖經中才得以窺其全貌。撒但其名的意思是「仇敵」（神和祂百姓的對頭），舊約聖經也是這樣介紹他（代上 21:1；伯 1-2 章；亞 3:1-2）。新約聖經給予他的稱呼，也等於啟示出他的真相：「魔鬼」（*diabolos*）是控告者之意（例如：控告神的百姓，啟 12:9-10）；「亞波倫」（啟 9:11）是毀滅者；「那試探人的」（太 4:3；帖前 3:5）與「那惡者」（約壹 5:18-19）其意與其名同；「這世界的王」和「這世界的神」指明撒但在人心裏，引導他們過反神的生活方式（約 12:31；14:30；16:11；林後 4:4；另參弗 2:2；約壹 5:19；啟 12:9）。耶穌說，撒但是一位謀殺者，又是謊言之父——也就是說，他是最早的說謊者，也是所有後續虛謊和欺騙的贊助者（約 8:44）。最後，聖經指出，他和在伊甸園裏愚弄夏娃的蛇，是同一位（啟 12:9；20:2）。聖經所描繪的畫面，使人看出撒但帶著令人想像不到的卑鄙、惡毒、怒氣和殘酷在反對神、反對神的真理，也反對那些神已經賜下祂救贖之愛的人們。

撒但的欺騙與狡猾在保羅的敘述裏最為明顯：他變為光明的天使，將邪惡假冒為良善（林後 11:14）。聖經描述他為一頭吼叫吞吃的獅子（彼前 5:8）、一條龍（啟 12:9），將他摧毀性的殘暴表露無遺。他怎樣是基督誓反的仇敵（太 4:1-11；16:23；路 4:13；約 14:30；另參路 22:3,53），如今他也是基督徒的仇敵，總是探查他們的軟弱，誤導他們的力量，摧毀他們的信心、盼望和品格（路 22:32；林後 2:

11；11:3-15；弗6:16）。人不可對他掉以輕心，因他的惡毒和狡猾令人生畏；但也不必畏懼他到低聲下氣的地步，因為他已是神手下的敗將。撒但固然比我們強壯，但是基督已經勝過了他（太12:29），基督徒也必能勝過他，只要基督徒肯用基督所供應的資源抵擋他（弗6:10-13；雅4:7；彼前5:9-10），因「那在我們裏面的比那在世界上的更大」（約壹4:4）。

要承認撒但的存在，正視他的敵擋，留心他的策略（只要不是符合基督教聖經的教導，都得留心），並要認清人總是在與他爭戰。千萬可別落入兩位神的二元觀中——一位是善的，另一位是惡的，彼此互鬥。撒但是受造之物，比人類超越，但不是神；他頗有知識與能力，但卻非無所不知、亦非無所不能；他的確能來去自如，是人所無法相比的，但他不是無所不在。他是已被神打敗的背叛者，他所擁有的能力不可能大於神所許可他的，神已命定他要下火湖（啟20:10）。

人性

神按神的形像造人

神就照著自己的形像造人，乃是照著祂的形像造男造女。

（創 1:27）

聖經開宗明義說（創1:26-27，回應於5:1；9:6；林前11:7；雅3:9），神按著祂自己的形像造人，以至於人之像神，是地上任何其他受造之物所不能及的。這句話表明，人之所以為人，其殊榮在於我們可以在身為受造者的層面上，反映並使神的聖潔法則再現；因此之故，人可在地上擔任神直接的代表。這正是人被造的目的，就某種意義來說，只有當我們朝此目標努力時，我們才算具有人性！

在人裏面神的形像，並未在創世記一章26至27節裏定義得清楚，但是其上下文將它說得很明白。創世記一章1至25節說明：神有位格、有理性（有心智與意志，能做計畫並執行之）、有創造力、足以管治祂所造的世界；就祂視一切所造的均為美好一事來說，其德性令人仰慕。簡言之，神的形像包括了所有的這些品性。創世記一章28至30節顯示，神祝福剛被創造的人類（即告訴他們可享的特權和命運），並安排他們作神的代表和代理人，去管理整個宇宙。人與神和人與人之間，能夠交通並建立關係的這種潛力，和神所賜給人管理低於他的受造之物的權柄（如詩8篇回答「人算什麼」時所強調的），顯然都是這個形像更深的層面。

神創造在人裏面的形像，包括：(1)人有「魂」或「靈」（創2:7說是「有靈的活人」，傳12:7則作「靈」），即指人是一個有位格、有自覺，像神的一個受造之物，也有像神的能力，得以認知、思想和行動。(2)人在道德方面是正直的，但當人墮落時，這個品質失落了，

現在則在基督裏漸漸地恢復中（弗4:24；西3:10）。(3)人有在環境方面的管治權。通常我們還會合理地加上：(4)人有神所賜予的不朽，以及(5)人有身體，使人得以經驗實存的世界，表達我們自己，行使我們的管治權，這也都屬於神所賜的這個形像之內。

身體之屬於這個形像，不是直接的，因正如我們先前所注意到的，神並沒有一個身體；乃是間接的，我們若要像神一樣地管治這個物質的宇宙，彰顯我們對其他有理性者的感情，就非要有形體不可。若是沒有能執行功能的身體，不論在這世間或是將來，就不會有人應有的那種完整生活。這項真理隱含在創世記一章之內，卻由耶穌基督的道成肉身和復活完全顯明了出來：耶穌基督在祂的神性與人性中，顯明了神真正的形像。得榮的基督直到永遠都具有形體的，正如基督徒在永恆裏也將具有形體一樣。

墮落不僅減縮了亞當和夏娃身上神的形像，也減縮了他們所有後裔——就是全人類——身上神的形像。就構造而言，我們仍保有這形像，這樣說來，我們的人性還不受影響，可是這並非就其功能而言，因為我們現在是罪的奴僕，無法以自己的能力反映出神的聖潔。但重生開始在我們的生命裏將神的道德形像恢復過來，然而總要到我們完全成聖、得榮時，我們才會在思想和行為裏，完全以人受造時所該反映的反映神，好像道成肉身的神子在祂的人性裏反映出神一樣（約4:34；5:30；6:38；8:29,46；羅6:4,5,10；8:11）。

人類

人有身體與靈魂、並兩種性別

耶和華 神用地上的塵土造人，將生氣吹在他鼻孔裏，
他就成了有靈的活人，名叫亞當。（創 2:7）
神……造男造女。（創 1:27）

每一個在世界上的人都有物質的身體，並靠非物質的自我位格賦予生氣。聖經稱這個自我為「靈魂」（註1）或「靈」。「靈魂」強調一個人自覺的獨特性；而「靈」則表達自我是由神而出、依賴神、又與身體有別的微妙意思。

聖經的用語使我們這麼結論說：我們有靈魂與靈，也是靈魂與靈。但若認為靈魂與靈是兩樣不同的東西，那就錯了；認為人有靈、有魂、有體的「三分法」是不對的，這種十分常見想法以為魂只是察覺這個世界的感官，而靈則是另一感官，專司與神交通，是重生時才有的，這種想法雖然十分常見，卻和聖經的教訓及其字彙的用法不合。不只如此，它導致一種殘缺的反智主義，認為屬靈的洞見和神學的思想是分開的，會使兩者都變得貧瘠：神學被視為「屬魂的」、不屬靈的，而屬靈的洞見也變得與教導和學習神所啟示的真理無關了。

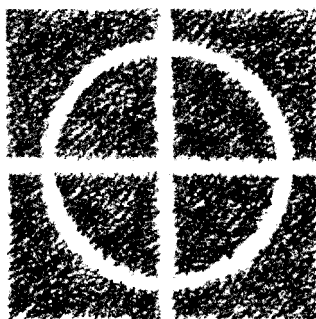
靈魂的具體化是神所設計的人之整體的一部分。如先前說的，我們能透過身體經驗我們周遭的環境，享受並管制我們周遭的事物，且與其他的人發生關係。神起初所造的身體沒有一點邪惡或敗壞；如果不是因罪潛進來的話，身體的病痛、老化、衰弱以至於死亡，如我們現今所知道的這一切，都不會是人生的一部分（創2:17；3:19, 22；羅5:12）。但現在，人類卻是徹頭徹尾地身心俱敗，正如他

們身體與精神裏脫軌的慾望會彼此相爭，也與智慧和公義的原則起衝突的光景所清楚顯示的。

人死亡時，他的靈魂離開了沒有功能的軀殼，但這並不是如希臘哲學家和某些教派所想像之快樂的解脫。基督徒的盼望不是期待自己脫離身體，而是期待身體的得贖。我們指望因有分於基督的復活，而得著我們自己身體的復活。雖然我們將來得榮的身體其組成的詳情，現在不得而知，但是我們知道，它與我們現今的身體有某種連續性（林前 15:35-49；腓 3:20-21；西 3:4）。

男女兩性也屬於創造的規範。無論男女都一樣擁有神的形像（創 1:27），所以其尊嚴也是相等的。性別的互補意味著彼此的聯合會使生活更豐富（見創 2:18-23）：在聯合中克盡他們的角色之責，這不僅可應用在婚姻中、生育中、家庭生活中，也可應用在人生更廣的生活圈子中。查察出自己和另一種性別之間有深不可測的區別，意味著我們是置身在一個學習的環境中，要學會欣賞對方那神祕的實質、開放自己、尊重對方、彼此服事、互許忠誠，並樂在其中，這些都是另一性別所當得的禮遇。「不分性別」的意識型態蔑視了兩性的意義，也混淆了神所立的次序。論到性的分別，法國人的一句俗話：「男女有別萬歲！」倒是頗能表達聖經的觀點。

¹ 譯者註：在「三分法」中，靈魂（soul）常稱為魂，以有別於靈。在「兩分法」裏，就常視靈魂與靈為同意詞，所以 soul 也就譯作靈魂了。

第二部分

神是 救贖者

30

墮落

第一對人類犯了罪

於是女人見那棵樹的果子好作食物，也悅人的眼目，
且是可喜愛的，能使人有智慧，就摘下果子來吃了；
又給他丈夫，他丈夫也吃了。

（創 3:6）

保羅在羅馬書裏堅稱：所有的人類按其天然光景來說，都在罪的愧疚和權勢之下，也在死亡的轄制之下，而且無由逃脫神的忿怒（羅 3:9, 19；5:17, 21；1:18-19；另參 1:18-3:20 全段）。他將人的這種的光景回溯到「一人」所犯的罪上；而這個人，保羅對雅典人稱之為人類的共祖（羅 5:12-14；徒 17:26；另參林前 15:22）。這是使徒對記載在創世記第三章之歷史所做權威性的解釋，在那裏我們看到人類墮落的記述，它說明最早的人如何從神面前滑跌出去，從敬虔落入罪惡和失落中。那段歷史的重點，從保羅解釋的觀點來看如下：

(1)神創造了第一個人作為他所有後裔的代表，正如祂使耶穌基督成為所有神選民的代表一樣（羅 5:15-19；8:29-30；9:22-26）。在上述兩種情況下，這位代表會將他所代表的，牽涉到他個人行為的結果裏，不論是好是壞。舉個例來說吧，正如一位國家領袖向外宣戰時，就將他的國民牽涉到他這決定所帶來的結果中。神所揀選的這個安排——讓亞當能決定他後裔的命運——神學家稱之為「工作之約」，雖然這不是一個聖經上的詞彙。

(2)神將第一個人放在幸福的光景中；並應許如果他以完全、積極順服的生活，表現出他對神的忠誠，尤其是不吃那稱為分別善惡之樹的果子，他和他的後裔就能持續活在此幸福之中。這棵樹之所

以被如此定名，是因它關乎亞當要讓神來告訴他何為好歹，還是他自己要尋求、決定，不理會神所說的。吃了這棵樹的果子，就等於宣告說：他自己能知道、能決定何為好歹，用不著神了。

(3)亞當被夏娃引誘，而夏娃又是被蛇引誘（蛇是撒但的化身，參林後 11:3；11:14；啟 12:9），以吃禁果公然頂撞神。其結局是：第一，表現在亞當之罪裏那種反對神、自我抬舉的心態，變成了他生命、他秉性的一部分，並傳給了他的後裔（創 6:5；羅 3:9-20）。其次，亞當和夏娃發現自己被一種敗壞和罪疚的感覺抓住，而事實也是如此，使他們在神面前感到羞愧、恐懼。第三，他們被咒詛要受痛苦並死亡，同時也被逐出伊甸園。雖然如此，神也同時開始向他們顯明救贖的恩典：神給他們做了皮衣，以遮蓋他們的赤身露體；又應許他們，女人的後裔有一天要打破蛇的頭。藉此預表了基督。

雖然創世記多少以象徵性的文學風格來講述這段故事，但它也要我們把它當作歷史事實來讀。在創世記裏，亞當與以色列的列祖相連，又透過列祖與全人類以家譜相連（創 5, 10, 11 章）。這樣，亞當和亞伯拉罕、以撒、雅各一樣，都是時空歷史裏的一部分。所有創世記裏在亞當以後來的主要人物——除約瑟之外——都在某方面顯出自己是罪人；而約瑟的死，和創世記故事裏幾乎所有其他每一個人的死一樣，都被仔細地記了下來（創 50:22-26）。保羅所說的「在亞當裏眾人都死了」（林前 15:22）的宣告，不過是將創世記已經確實暗指的事，說得更明白而已。

我們可以很公平地說，人類墮落的敘述是世上僅見叫人信服的說法，它解釋了人性敗壞的原因。巴斯略曾說：原罪的教義似乎是對理性的一種觸犯，但是一旦接受了，反而最能解釋整個人類的光景。他說得很對，這個說法可以、也應當把整個人類墮落的敘述包括在裏面。

原罪

墮落影響著每一個人

我是在罪孽裏生的，在我母親懷胎的時候就有了罪。

（詩 51:5）

根據聖經的診斷，罪是一種人性普遍的敗壞，它發生在每一個人的每一部分（王上 8:46；羅 3:9-23；7:18；約壹 1:8-10）。新舊兩約都給罪一些名稱，以暴露罪的道德本質：諸如，悖逆神的管治、誤失神所要人達到的目標、逾越神的律法、不服神的指引、污穢自己以干犯神的純潔、在審判之神跟前招致罪疚。這種道德性的敗壞有其動力：罪顯露出是對於神的呼召與命令一種非理性的、負面的、悖逆的反應，一種與神抗爭、好讓自己作神的精神。罪之根是倨傲、與神敵對，這種精神見之於亞當的首次犯罪；而有罪行爲的背後，總是包含有一些思想、動機和慾望，想盡法子要表達出，人類墮落的心靈是如何刻意要頂撞神對我們生命所作的安排。

罪可以總括地定義為：在行為、習慣、態度、看法、性情、動機和生存模式中，與神的律法不一致。描述罪的不同層面之經節有：耶利米書十七章9節，馬太福音十二章30至37節，馬可福音七章20至23節，羅馬書一章18節至三章20節、七章7至25節、八章5至8節、十四章23節（馬丁路德說，保羅寫羅馬書是為了「把罪放大」），加拉太書五章16至21節，以弗所書二章1至3節、四章17至19節，希伯來書三章12節，雅各書二章10至11節，約翰壹書三章4節、五章17節。保羅在書信中所提的「肉體」一詞，通常是指被罪慾所驅使的人；此字亦可譯作「情慾」。聖經所查出、並揭發之特定的缺失和邪惡，那更是多得無法在此勝數了。

原罪意指由我們自己所衍生的罪惡，這並不是聖經上的詞彙，而是奧古斯丁創造的，然而它卻將罪在我們的屬靈體系裏的實情，原本托出。原罪的主張並不是說，當初神造人時，罪是人性的一部分（神造的人原是正直的，傳7:29）；也不是說，罪與生殖程序有關（利12章與15章中所謂與月經、遺精、生產有關的不潔，只是預表性的、儀禮性的，而非道德上的、真實的）。原罪的主張乃是說，(1)罪惡在人一出生時就已存在，在人犯下實際的罪行之前，罪惡已經藉著動機扭曲之心態存在了；(2)這種內在的罪惡是所有實際罪行的根源；(3)罪惡由亞當——人類在神面前的第一位代表——透過一種實在卻神祕的途徑，傳給了我們。原罪的主張強調：我們不是因為犯了罪，才成為罪人；而是因為我們是罪人，生來就有被罪奴隸的性情，我們才犯罪。

全然墮落一詞通常是用來將原罪的含意表明清楚。它指明我們在德性與靈性上的敗壞是全然的，「全然」非指程度（因為沒有一個人已壞到他可能會壞到的極限），而是指範圍而言。這教義宣告說，人沒有一處不被罪玷污，所以，我們的行為不會像我們應該有的光景那樣好。結果，導致在我們裏面的、和與我們有關的事物，在神的眼中看來，沒有一樣是有功德的。無論我們做什麼，我們都無法贏取神的喜悅；除非神的恩典拯救我們，我們是失喪的。

全然墮落的教義也帶來了全然無能的教義。全然無能是指一種光景，人靠他自己無由可以真誠而全心地回應神和祂的話（約6:44；羅8:7-8）。保羅稱這種無力回應神的墮落人心，為一種死亡的狀態（弗2:1,5；西2:13），《西敏斯特信仰告白》IX.3說：「人因墮落在罪惡的狀態中，已經完全喪失一切的意志力，不再能實行任何與救恩伴隨之屬靈的良善。所以屬血氣的人既是與屬靈的良善完全相反，並且死在罪中，他就不可能靠自己的力量，自行歸正，也不能自行預備歸正。」

無能

墮落的人是自由又是被捆綁的

人心比萬物都詭詐，壞到極處，誰能識透呢？

（耶 17:9）

要想弄清楚人類墮落的光景，我們得先區分過去兩個世紀所說的自由代理（free agency），和自有基督教以來所說的自由意志（free will）之說的不同。奧古斯丁、路德、加爾文和其他的人論及自由意志時，將兩種意思都包括在內：但是他們認為，第一種意思是不重要的，第二種才是重要的。可是這種說法很叫人困惑，我們最好把這兩種意思分開，而只用自由代理來表示第一種意思。（註1）

自由代理是人類之所以為人類的標記。人照著他所要做的，做他自己的決定，在他所理解之對錯的光中及感情的傾向，選擇他所喜好的，此乃所有的人都是自由代理人之意。因此之故，他們是道德的代理人，必須為自己的抉擇，向神、向人負責。亞當在他犯罪之前、之後，就是如此；我們如今也是如此；就連將來在恩典中被肯定、得榮的聖徒，即使他們不再會犯罪了，仍是如此。雖然人不能犯罪將是天上的快慰與榮耀之一，但這並沒有使任何人失去他的人性；得榮的聖徒仍然按著他們的天性做抉擇，而且他們的選擇一點都不會因為總是對的、好的，而被視為比不上自由代理人所作的選擇。

而自由意志從第二世紀起，就被基督教的教師們定義為：在環境所能提供的情況下，人有作道德抉擇的能力；根據此意思，奧古斯丁很肯定地反對伯拉糾（Pelagius）和大多數的希臘教父們的說法，而認為原罪剝奪了我們的自由意志。我們沒有天然的能力去分辨並

選擇神的道路，因為我們沒有天然向神的傾向；我們的心已被罪惡所捆綁，只有重生的恩典能將我們從做罪的奴役捆綁下釋放出來。這正是保羅在羅馬書六章 16 至 23 節所教導的實際；只有得釋放的意志（保羅稱之為主所釋放的人）才會自由地、打心底地選擇公義。永遠地愛好公義——亦即心傾向於討神喜悅的生活方式——是基督所賜自由的一面（約 8:34-36；加 5:1, 13）。

我們要注意：意志是一個抽象物。我的意志並不像我的手或腳，是聽我指揮動或不動的一部分。它是整個的我選擇要行動，然後就開始行動。如果我們不管意志這個字，每一個人這麼說：我是道德責任的自由代理人；我是基督必須釋放的罪的奴隸；直到神更新我的心之前，我是墮落的人，在我裏頭我只會選擇頂撞神。這樣說，就能夠把有關自由代理人，和有關基督從罪惡的權勢下釋放罪奴的真理表達得更清楚。

¹譯者註：Free Agency 這個詞在此譯作「自由代理」。Agency 一字常指有行動能力的代理人；其實在此的代理者，恰好就是自己！所以若譯成「自由行動者」亦可。作者所強調的是：我們這整個人是自由、可行動的，而非只有意志這一個部分是自由的。

恩約

神將罪人帶入恩約中

耶和華對亞伯蘭說：「你要離開本地、本族、父家，
往我所要指示你的地去。我必叫你成為大國，
我必賜福給你，叫你的名為大，你也要叫別人得福。
為你祝福的，我必賜福與他，那咒詛你的，我必咒詛他；
地上的萬族都要因你得福。」

（創 12: 1-3）

在聖經裏，恩約是神聖的協定，不論是經過交涉立定的，或單邊所加諸的，以雙方特定的應許、宣告和義務，彼此在長遠定義妥當的關係上，約束立約的兩造（例如：婚約，瑪 2: 14）。

當神與祂的受造物立約時，惟獨是由祂來設定約下的條文，誠如祂與挪亞和所有的活物所立的約顯示出來的（創 9: 9）。當亞當和夏娃不能順服工作之約的條文時（創 3: 6），神沒有摧毀他們，而是賜下救主的應許，向他們啟示恩典之約（創 3: 15）。神的約立在祂的應許上，這從亞伯拉罕之約可以明顯看出。祂呼召亞伯拉罕到祂要賜他的那片土地上去，祂應許要賜福他，且透過祂賜福地上所有的萬族（創 12: 1-3）。亞伯拉罕留意神的應許，因為他相信神的應許；他對神應許所存的信心就算為他的義（創 15: 6；羅 4: 18-22）。神在西乃山上與以色列人所立的約採取了古代近東宗主盟約的形式，也就是說，這是一種大君王單方加在附庸國王和他百姓之上的約。雖然這個約要求人在咒詛的威脅之下，順服神的律法，它仍是恩典之約的延續（出 3: 15；申 7: 7-8；9: 5-6）。神將誠命賜給一群祂已救贖並宣稱是屬於祂的百姓（出 19: 4；20: 2）。西乃之約的應許藉著頒給摩西

律法中的預表和影兒，更顯得堅固。而以色列人遵守摩西約法的失敗，顯示出神的百姓若要真正成為屬神的百姓，也要神屬於他們，就需要另設一種新的救贖和恩約（耶31:31-34；32:38-40；另參創17:7；出6:7；29:45-46；利11:44-45；26:12）。

神與以色列所立之約是為著祂自己——藉祂兒子——的來臨作預備，以應驗祂所有的應許，並使所有預表的影兒得以實現（賽40:10；瑪3:1；約1:14；來7-10章）。耶穌基督——新約的中保——獻上自己成為真正的、最終的那個贖罪祭。祂完全順服了律法；身為人類的第二位代表元首，在祂所更新的萬有中，祂成為所有約下祝福的承受者，就如：赦免、平安、與神交通等；祂現今又將這些祝福賜給一切信祂的人。以往分賜祝福的那些預表式、暫時性的安排，因著神百姓所盼望的實現，已終結不用了。基督從祂榮耀的寶座所差來的聖靈，在祂百姓的身上打下屬乎祂的印記，祂甚至將祂自己都給了他們（弗1:13-14；林後1:22）。

如希伯來書七至十章所詮釋的，神將祂與罪人之間所立的永約擴大了，並將之帶進來（來13:20）——那是帶著更美之應許的更美之約（來8:6），它是建基在一位更美的大祭司在一個更美的聖所（來7:26-8:6；8:11,13-14），所獻上更美的祭物（來9:23）上；這〔新〕約向人保證一個比此約以往形式更美的盼望，而且這盼望已講明了，那就是與神同在「一個更美的家鄉、就是在天上的」時，所享無窮的榮耀（來11:16；另參來11:40）。

舊約在基督裏的應驗給外邦人開啟了信道之門。亞伯拉罕的後裔，即亞伯拉罕之約立約的對象所定義的社群，在基督裏得到新的定義。外邦人和猶太人因信與基督聯合，在祂裏面都成為亞伯拉罕的後裔（加3:26-29），而在基督以外，則沒有一個人可以與神立約（羅4:9-17；11:13-24）。

神與人立約交涉的目標和以往是一樣的，要「從各國、各族、各民、各方」（啟7:9），招聚並潔淨立約之民。有一天當世界更新

時，他們將要住在新耶路撒冷（啟21:1-2）。此時，恩約下的關係將要得到最完全的彰顯——「他們要作祂的子民，神要親自與他們同在，作他們的神。」（啟21:3）神今天仍在左右世界上的事件，朝著這個目標進行。

這恩約的構造包括了神主權恩典的全盤安排。基督在天上的職事仍在繼續進行，祂做「新約的中保」（來12:24）。救恩是約下的救恩：稱義、得兒子的名分、重生與成聖都是約下的恩恤；揀選是神在挑選祂將來約下的社群——即教會——裏的成員；洗禮與聖餐禮，呼應著割禮和逾越節，乃是約下的禮儀；神的律法可說是約下之法，遵守它就是對約下恩典表示感恩，是忠於立約之神的最真誠表示。無論在私生活中或在主的桌前，以與神立約來回應祂與我們立約，應當是所有信徒經常有的靈修操練。對恩約的了解能引導我們經過、也幫助我們珍惜神一切救贖之愛的高妙。

律法

神立法並要求人順服

摩西將以色列眾人召了來，對他們說：

「以色列人哪，

我今日曉諭你們的律例、典章，你們要聽。

可以學習，謹守遵行。」

（申 5:1）

人受造就不是自治的，也就是說，神並沒有叫人自由到為自己設立自己的律法；人乃是神治的，亦即人要受到約束、遵守造物主的律法而活。這其實不難，因為神是這樣構造了人，當人感恩順服時，會帶給他最高的幸福感；責任和喜悅會並行，正如這兩者在耶穌身上同時實現一樣（約 4: 34；另參詩 112: 1；119: 14, 16, 47-48, 97-113, 127-128, 163-167）。墮落之人的心不喜歡神的律法，一方面是因為那是律法，還有是因為那是神的律法；凡認識基督的人會發現：不但他們因出於對恩典的感激之情，愛慕律法、想要遵守它（羅 7: 18-22；12: 1-2）；聖靈也會引領他們進入某種程度的順服——這順服是發自內心、前所未有的（羅 7: 6；8: 4-6；來 10: 16）。

神的道德律在聖經裏斑斑可考：十誡、其他摩西的律例、先知的講論、耶穌的教訓和新約書信等。它反應出神的神聖的品行，和祂對受造的人類所定的旨意。神要求人有祂所樂見的行為，禁止人有得罪祂的舉止。耶穌總結道德律為愛神與愛人的兩大誡命（太 22: 37-40）；祂說，舊約聖經所有道德指引的總綱在此。基督和使徒們的道德教訓是將舊有律法拓深、並應用到新的處境上——即救主所管治的神國生活中；也就是在這後五旬節的聖靈時代裏，神的百姓

蒙召要在他們自己中間活出屬天的生活、並形成神回應世俗的另類文化。

聖經的律法可分好幾類：道德律所命令個人與團體應有的行為，永遠是我們的責任。舊約聖經中的政治律〔一般稱之為民法〕，則是將道德律的原則應用到以色列全國中，但這應用只限於當以色列處在舊約時代的神治政體時，亦即在世為選民之際。舊約聖經中的儀禮律，是與潔淨、飲食和祭祀等方面有關的律法，為教導的目的而暫時設立，到了新約時代則被廢除了（太 15:20；可 7:15-19；提前 4:3-5；來 10:1-14；13:9-10），因為它們過去所象徵的意義如今都已應驗。摩西書上將道德律、司法律和儀禮律同列，為了帶給我們一個信息：伏在神之下的生活應被視為是整體性的，屬神之人的生活絕不是分隔式的，而是全方位的合一；而且神身為立法者，祂所具的權柄，能給予全部的法令以相等的約束力。不過，律例有不同的種類，也有不同的目的：政治律和儀禮律的應用有其限制；由祂所提及的經文，和祂其餘的教訓兩者看來，耶穌所肯定神之律法那不變的普及性，只是與道德律有關，這是十分清楚的（太 5:17-19；另參路 16:16-17）。

神要求每一個人以全人向祂所賜下律法的整全涵義全然順服。律法「約束全人……要求人永遠完整的順服」；「律法是屬靈的，所以，它能觸及心思、意志和情感，以及靈魂所有其他的能力，與他的言語、工作和心態。」換句話說，渴慕之心和作為都必須正確，單有法利賽人式外在的順服並不夠（太 15:7-8；23:25-28）；而律法引申出來的推論也是它內容的一部分——「哪裏有所命令的責任，與之相反的罪就要禁止；哪裏有罪被禁止，與之相反的責任就當遵行。」《西敏斯特大要理問答》第九十九問。

律法的功用

神的道德律有三重目的

只是非因律法，我就不知何為罪。

（羅 7:7）

聖經顯示神要祂的律法按三方面的功能來應用，加爾文準此以古典的形式，為著教會的益處，將之具體化為律法的三重用處。

它的第一個功用乃是當作一面鏡子，向我們反映出神完美的公義，和我們自己的罪性與短處。也就是說，「當我們試著要實踐律法的要求時，我們會因自己在律法下顯得軟弱，而感消沈，律法導致我們去尋求恩典的幫助。」（奧古斯丁）律法本是叫人知罪（羅 3:20；4:15；5:13；7:7-11），並且藉著叫我們看出自己是落在神的咒詛之下，需要神的赦免，來帶領我們悔改，信服基督（加 3:19-24）。

律法的第二個功用是抑制邪惡。雖然律法不能改變人的心，但是它能以審判為威脅，抑制不法到某種程度。尤其是在民法支持之下，一旦罪行確鑿之後，就立即執行懲罰（申 13:6-11；19:16-21；羅 13:3-4），這樣，律法就維持了一些民政的秩序，也多少保護義人不受惡人的侵擾。

它第三個功用是引導重生的人進入神為他們所計畫的善工中（弗 2:10）。律法告訴神的兒女，什麼事是討天父歡喜的，所以，律法也可以稱為神家的家規。當基督說到，那些成為祂門徒的人必須受教，以遵守律法和實行祂所有的命令（太 5:18-20；28:20），祂乃是說及律法的第三種功用。當祂說到，惟有順服祂命令的人才證明他是愛主的（約 14:15），他指的也是律法的第三種功用。律法被人視為是一個救恩系統，但基督徒已從其下脫身，得到自由（羅 6:14；7:4，

6；林前9:20；加2:15-19；3:25），但是他在基督面前，卻是活在「基督的律法」之下，以此當作他生活的準則（林前9:21；加6:2）。

良心

神教導並潔淨人心

地被其上的居民污穢；

因為他們犯了律法，廢了律例，背了永約。

（賽 24:5）

良心是神創造在我們心思內的能力，好將道德判斷傳遞給自己，使我們可以同意或反對自己的態度、行動、反應、思想和計畫，同時也告訴我們，當良心反對我們所行所為時，我們應當為自己的這種行為受苦。良心有兩個要素：(1)察覺事理的對錯；(2)將律法和規則應用到特定情況的能力。良心有別於我們心思其他的能力，這點是很獨特的；它好像是另外一個人，總在我們要它安靜時講話，而且儘講些我們不要聽的話。我們可以決定要否聽良心說話，但是我們卻決定不了它要不要說話；我們的經驗是這樣的：良心對發言與否有它自己的裁決權。因為良心堅持用我們所知道的最高標準來審判我們，因此我們可稱良心為神在人靈魂裏的聲音；就最高的程度來說，它的確是如此。

保羅說，神在每個人的心上，寫下了一些祂律法的要求（羅2:14-15），人的經驗也肯定這一點。（「心」在聖經上通常是「良心」的同義字；撒下24:5的希伯來文「大衛心中自責」亦可譯作「大衛的良心自責」，此外還有許多其他的例子。）可是良心有時也可能會被誤導，或被約制成視惡為善，或因屢次犯罪麻痺了、變鈍了（提前4:2），在此類情況下，良心就不能代表神的聲音了。良心特定的審斷，只有和聖經上神自己的真理與律法相符合時，才可以視之為神的聲音。所以良心必須要受教導，才能作出符合聖經的判斷。

個人的良心可能反應出家庭和社區的一些標準，或缺乏某些標準。士師記就告訴我們，當「各人都憑著自己所看為對的去行」（士 17:6；21:25 直譯）時，所做出的許多可怕的事。

迷信或吹毛求疵也可能使人將神沒有宣布為有罪的行為，當作是有罪的；對良心這樣軟弱的人而言（羅 14:1-2；林前 8:7,12），去做他良心認為有罪的事，就是犯罪（羅 14:23）。因此，我們絕不可勉強軟弱的人去做令他們良心不安或不能做的事。

新約聖經的理想乃是要求我們要有無虧的、清潔的良心（因為人若能以公義為他的目標，他就會避免犯罪，徒 24:16；提前 1:5,19；來 13:18；彼前 3:16）。不過要有這種良心，我就需得先用基督的血洗淨它；我們必須看見因為基督在祂犧牲之死裏，如何為我們所有的惡行忍受了我們該當的苦難，使得那些惡行不再成為我們與神交通的阻攔（來 9:14）。

敬拜

神所賜的一種儀禮模式

來啊，我們要屈身敬拜，在造我們的耶和華面前跪下；
因為祂是我們的神，我們是祂草場的羊，是祂手下的民。
(詩 95:6-7)

在聖經裏，敬拜乃是有理性的受造之物，對於向他們自我啟示之創造主的合宜反應。以感激之心將所有神所賜給的美物、所有對神偉大和恩惠的認識，奉獻回去給神，為的是尊崇祂、榮耀祂。敬拜包括：讚美神的所是；感謝神的所為；渴慕神藉著更進一步憐憫、審判與能力的作為，使祂自己得著更多的榮耀；並信靠神會關切我們自己和別人未來的福祉。肅然起敬的驚奇，和感激不已的慶賀，都是敬拜心情的一部分：當大衛將約櫃抬到耶路撒冷時，他熱情洋溢地在耶和華面前跳舞；當神應許賜他一王朝時，他「坐在耶和華面前」謙卑驚奇——在這兩種情況之下，他的敬拜很明顯都討神的喜悅（撒下 6:14-16；7:18）。從神有所學習也是一種敬拜方式：留意祂指引的話語是尊榮祂；不留意就是羞辱祂。蒙悅納的敬拜要求敬拜者「手潔心清」（詩 24:4），並藉著身體的服事和口中敬慕的話語，表達出對神甘心的崇拜。

敬拜是建基在立約的關係上，神藉立約向祂所拯救和宣告屬祂的人，約束祂自己。這點在舊約的敬拜裏是真的，就像在今日基督徒的敬拜中是真的一樣。約下敬拜的精神，如同舊約聖經之模式所顯示的，乃是在得以靠近大能之創造主的特權下，以極端自我謙卑的心態，誠實地承認自己的罪惡、愚昧和需要，因而感受到一種敬畏混合以喜樂的情操。因為神是聖潔的，而人是會犯錯的，在這世

界上，敬拜就必須是這樣的。正如敬拜是天上生活的中心（啟 4: 8-11；5: 9-14；7: 9-17；11: 15-18；15: 2-4；19: 1-10），敬拜也必須是地上教會生活的中心。此外，在每一位信徒的生活中，無論是私下的，或是以團體的方式進行，敬拜都應當成為他主要的活動（西 3: 17）。

在摩西所制定的禮儀裏，神賜給祂立約的百姓一個完整的敬拜模式。所有真敬拜的要素都包括在其中，雖然有些是預表性的，這些預表都向前指向基督，而且在祂來到之後，就不再有效了。詩篇中的讚美和禱告是供以色列人敬拜之用。基督徒在今日敬拜中也大大可使用這些詩篇，只是當詩篇指著舊約時代與神的約有關的預表特徵——如：地上以色列的君王、國度、仇敵、戰爭、富裕和貧窮的經歷、神的管教，加上猶太人敬拜模式裏的預表等等時，基督徒必須在心思中作些調整。

神賜給以色列人儀禮模式的主要特徵如下：

(1)安息日是六日工作後的第七日：乃是安息的聖日，要當作創造（創 2: 3；出 20: 8-11）和救贖（申 5: 12-15）的記念日來遵守。神堅持祂的子民守安息日（出 16: 21-30；20: 8-9；31: 12-17；34: 21；35: 1-3；利 19: 3, 30；23: 3；另參賽 58: 13-14），而且視破壞安息日為死罪（出 31: 14；民 15: 32-36）。

(2)每年三度全國性的節慶（出 23: 14-17；34: 23；申 16: 16），在其間，百姓聚集在神的聖所獻祭，歡慶神的豐賜，尋求祂、與祂和好、與祂交通，並一同吃喝表明其喜樂。逾越節和無酵節在每年猶太宗教曆的正月十四日舉行，記念出埃及（出 12 章；利 23: 5-8；民 28: 16-25；申 16: 1-8）；五旬節，又叫收割節，標明穀物收成的結束，是在逾越節之安息日後的第五十天舉行（出 23: 16；34: 22；利 23: 15-22；民 28: 26-31；申 16: 9-12）；住棚節，又叫收藏節，從宗教曆的七月十五日到二十二日舉行，慶賀農業節令的結束，也是提醒他們神是如何率領以色列人經過曠野的（利 23: 39-43；民 29: 12-38；申 16: 13-15）。

(3)贖罪日，在宗教曆的七月十日舉行。此日，大祭司帶著血進

入至聖所，為贖以色列人前一年所犯的罪；代罪的羔羊則送到曠野，象徵那些罪業已離去了（利16章）。

(4)日常的獻祭制度，包括了每日的和每月的燔祭（民28:1-15），還有各種不同的個人獻祭。這些祭的共同特徵乃是，任何被獻的祭物都必須是沒有瑕疵的，而當祭牲被獻時，它的血必須傾倒在燔祭壇上，以完成贖罪（利17:11）。

個人潔淨的儀文（利12-15章；民19章）和奉獻（如獻上頭生的，出13:1-16），也是神所賜敬拜模式的一部分。

在所立的新約之下，舉凡舊約聖經的預表都讓位給它們所預表的本體（antitypes）了；基督的祭司職任、祂在十字架上的獻祭，和祂在天上的代求，超越了整個為除罪而藉摩西所設立的制度（來7-10章）；而洗禮（太28:19）和主的晚餐（太26:26-29；林前11:23-26）則取代了割禮（加2:3-5；6:12-16）和逾越節（林前5:7-8）；猶太人的節期曆法不再有拘束力了（加4:10；西2:16）；禮儀上玷污和潔淨的觀念，原是神所加上的，以強行提醒百姓一些會使他們從神面前被翦除的事，如今也止息不用了（可7:19；提前4:3-4）；安息日也更新了，要人按著寧可行善好過無為的決疑法，來決定行事的原則（註1）（路13:10-16；14:1-6），日子的算法也改為在一加六、而非六加一的根基上，重新計算。使徒們教導基督徒在七日的頭一日，即耶穌復活的日子、「主日」（徒20:7；啟1:10），來敬拜主，把這一日當作基督徒的安息日。這些改變是重大的，然而構成真敬拜的讚美、感謝、渴慕、信託、純靜、事奉等，卻從古至今都未曾改變過。

¹ 譯者註：決疑法係一種良心按著律法的權衡，而有的行為反應。但是人的良心有罪的玷污，不見得能反應神的意思。法利賽人最喜歡用決疑法而無所為，他們常以耶穌在安息日的善行為把柄，攻擊祂。可惜，他們的決疑法錯了，耶穌曾經向他們挑戰：「假冒為善的人哪！難道你們各人在安息

日不解開槽上的牛、驢，牽去飲麼？……你們中間誰有驢或有牛在安息日掉在井裏，不立時拉牠上來呢？」（路 13:15；14:5）耶穌的決疑法是讓良心按著律法對愛人、救人的權衡，而有的行為反應（參路 13:16；6:9）。

38

先知

神差遣使者宣告祂的旨意

我必在他們弟兄中間給他們興起一位先知像你；
我要將當說的話傳給他，他要將我一切所吩咐的都傳給他們。

（申 18: 18）

聖經中由先知寫成的書卷，其數量超過了舊約聖經四分之一的篇幅，他們被神稱為啟示的出口與管道。他們是站在會中屬神的人（耶 23: 22），認識神的心意，並且能夠將之宣告出來。聖靈之神住在他們裏面，並透過他們講話（彼後 1: 19-21；賽 61: 1；彌 3: 8；徒 28: 25-27；彼前 1: 10-12）。他們也知道自己在為神說話，所以，他們敢以「耶和華如此說」或「耶和華的默示」作信息的開場白，表明耶和華自己為他們信息的發言者。

預言（prophecy）包括預告（foretelling），但這預告通常是在宣告神對祂立約的百姓在此時此地所發的警告與勉勵（forthtelling）。這些預告都與神所膏立的君王及其國度之降臨有關，而這降臨是發生在神施行除淨式的審判之後；先知主要關切的事，是勸勉人悔改，好指望現今的審判或許會轉移。先知基本上也是改革者，勵行神的律法，並再度呼召神的百姓從他們不該落入的光景中，回到立約的信實裏。

當他們向全國講道之際，他們也為國家禱告：他們殷切地向神為百姓說項，就像他們向百姓為神說項一樣；這樣，他們完成了身為代禱者的獨特職事（出 32: 30-32〔摩西〕；撒下 7: 5-9；12: 19-23〔撒母耳〕；王下 19: 4〔以賽亞〕；另參耶 7: 16；11: 14；14: 11）。

假先知危害以色列，他們藉著在職業上和國家崇拜組織聯結在

一起的機會，儘說百姓想聽的話，儘說他們的夢想和意見，而不說神的話（王上 22: 1-28；耶 23: 9-40；結 13 章）。

新約聖經裏有一卷書——啟示錄——宣告它自己是真實可靠的預言，是從神直接領受來的（實際上是由父神藉著耶穌基督來的，啟 1: 1-3；22: 12-20）。使徒們的職事是由神那裏，直接為祂的百姓帶來指引，就像舊約時代先知的職事那樣，只是呈現信息的型式有所不同。新約時期的先知與使徒聯結起來，闡釋舊約的盼望如何應驗在基督身上（羅 16: 25-27），就成為教會的根基（弗 2: 20；3: 5）。希伯來書可以說是這種先知職事的好例子。

39

道成肉身

神差遣祂的兒子來拯救我們

道成了肉身，住在我們中間，充充滿滿的有恩典有真理。

我們也見過祂的榮光，正是父獨生子的榮光。

（約 1:14）

三位一體與道成肉身兩項教義彼此息息相關。三位一體的教義宣稱，耶穌其人也是真正的神；而道成肉身的教義則宣稱說，具有神性的耶穌也真正具有人性。這兩項教義合起來，宣告出新約聖經所闡明之救主完備的實情——救主是子神，按著父神的旨意，由父神那裏而來，在十字架上成為了罪人的代替者（太 20:28；26:36-46；約 1:29；3:13-17；羅 5:8；8:32；林後 5:19-21；8:9；腓 2:5-8）。

有關三位一體的真理是在尼西亞大會（主後三二五年）上提出來的，當時亞流的思想興起——亞流認為耶穌是神首先的與最高貴的受造之物；教會以肯定耶穌與父神屬乎相同的「本質」或「本體」（亦即有相同存在的實體）與之對抗。由此可知，只有一位神，不是兩位；父神與子神是有別的，但在神性上是合一的，子之為神就如同父之為神一樣。尼西亞信經說，子與父是「同質的」，子是父所「生」的（回應約 1:14, 18；3:16, 18，參見新國際版研讀本聖經的原文譯註），而非父所「造」的，尼西亞信經藉此毫不含糊地承認這位加利利人的神性。

教會對道成肉身之教義的認信，是發生在迦克墩大會（主後四五年）上。當時的教會一方面在對抗涅斯多留派的思想——此派認為耶穌有兩個位格，即神的兒子與耶穌其人同在一個肉身之內，另一方面也在對抗猶提乾派的思想——此派則認為耶穌的神性吞蝕了

祂的人性。迦克墩大會同時排斥這兩種學說，肯定耶穌是神而人者，兩性在一個位格之內，所謂兩性，乃指祂有能力可按不同的身分分開來經歷、表達、反應和行動；而且這兩性或兩種本質在祂有位格的實存裏聯合，卻不摻雜，沒有混亂，沒有分離，也沒有分組；而且每種本質都各自保持有它自己原有的屬性。換句話說，在我們（人性）裏面所有的性質和能力，與在神裏面所有的性質和能力，都存在這位加利利人的位格內，既真實，又有區分，過去如此、現在如此，將來也是如此。迦克墩信經就這樣以明確的術語，肯定了從天而來之主的完備人性。

道成肉身，這個屬乎歷史性基督教核心的奧祕神蹟，在新約聖經的見證裏也居於中心地位。猶太人居然會接受這樣的教義，真是叫人驚奇。新約作者九分之八像耶穌原來的門徒一樣，是猶太人，他們是在只有一位神、人絕非神的猶太人道理之下受教的。然而他們都教導說，耶穌是神所立的彌賽亞，即舊約聖經所應許的、聖靈所膏立的大衛後裔（見賽 11: 1-5，「基督」即彌賽亞一詞的希臘文）。他們都以教師、罪的背負者、統治者——先知、祭司、君王——的三重職分來舉薦耶穌。換言之，他們都堅持說，耶穌這位彌賽亞應當是人們敬拜、信靠的對象。這麼做即等於說，耶穌是神不亞於祂是人。讓我們看一看四位主要的新約神學家（約翰、保羅、希伯來書的作者，和彼得）怎麼說明這點：

約翰福音用它序言的宣告（約 1: 1-18），作為目擊見證人之敘述的架構（約 1: 14；19: 35；21: 24）：耶穌是永遠具有神性的道（話），是創造之工的代理人，也是一切生命與光的源頭（約 1: 1-5, 9），卻藉著成為「肉身」顯現為神的兒子、恩典與真理的源頭，祂乃是「獨生神」（約 1: 14, 18；參見新國際版研讀本聖經的原文譯註。和合本採用「獨生子」的經文，英文新國際版則譯作「獨生神」，用意是強調耶穌的神性）。約翰福音用有特殊意義的「我是」的陳述，來強調它的信息，因為「我是」（希臘文為 *ego eimi*）一詞曾被希臘文譯本用來繙譯出埃及記

三章 14 節裏神的名字。無論何時，只要約翰記載耶穌說「我是」時，他就是含蓄地在宣告祂的神性（約 8: 28, 58 就是一例）。另七處宣告祂的恩典的「我是」陳述有：(1) 生命的糧，賜予屬靈的食物（約 6: 35, 48, 51）；(2) 世上的光，驅逐黑暗（約 8: 12；9: 5）；(3) 羊的門，使人來到神前（約 10: 7, 9）；(4) 好牧人，保護羊脫離危險（約 10: 11, 14）；(5) 復活與生命，勝過死亡（約 11: 25）；(6) 道路、真理、生命，引人與父神交通（約 14: 6）；(7) 真葡萄樹，培育使果實纍纍（約 15: 1, 5）。最高潮是多馬敬拜耶穌，稱祂是「我的主、我的神」（約 20: 28），然後耶穌祝福所有與多馬有同樣信心的人，並鼓勵祂的讀者也加入這個行列（約 20: 29-31）。

保羅則似乎是引用了一首宣告耶穌神性的讚美詩（腓 2: 6），他說：「神本性一切的豐盛，都有形有體的居住在基督裏面」（西 2: 9；另參西 1: 19）；他稱揚子神耶穌是父神的形像，是父神創造並托住萬有的代理者（西 1: 15-17）；他宣告祂是「主」（乃王權的尊號，有神性的意味），而按照約珥書二章 32 節要人向耶和華呼求的命令來看，祂正是我們必須祈求救恩的對象（羅 10: 9-13）；保羅又稱祂為「在萬有之上……的神」（羅 9: 5）、「神和……救主」（多 2: 13）；他個人向祂禱告（林後 12: 8-9），仰望祂為神恩典的來源（林後 13: 14）。這些見證十分顯明：相信耶穌的神性，是保羅神學與宗教的根基。

希伯來書的作者旨在闡釋基督之為大祭司的完全，他開宗明義就宣告神兒子完全的神性，以及因之而有的獨特尊榮（來 1: 3, 6, 8-12）；然後又在第二章中，稱揚主完全的人性。他所描述的基督之所以能將大祭司的職分履行得如此完全，全在於祂那無窮不毀的神性生命，與祂完整之人性經驗——經歷過試探、壓力與痛苦——的連結（來 2: 14-17；4: 14-5: 2；7: 13-28；12: 2-3）。

彼得（彼前 3: 14）引用以賽亞書八章 12 至 13 節一事亦饒有意義，他引用舊約聖經希臘譯本（七十士譯本）的經文，鼓勵教會不要怕世人所怕的，卻要尊主為聖。然而以賽亞書的七十士譯文說：「尊耶

和華為聖」時，彼得卻將之改為：「尊主基督為聖」（彼前3:15）。彼得要將全能神所當得的敬畏，歸給他的主，拿撒勒人耶穌。

新約聖經禁止人敬拜天使（西2:18；啟22:8-9），卻命令人要敬拜耶穌，並且一直將焦點放在這位神而人者的主救主身上，以祂為我們此時此地信、望、愛的對象。沒有這些重點的宗教不是基督教，在這件事上我們不可有錯！

40

主的神人二性

耶穌基督是完全的人

因為世上有許多迷惑人的出來，
他們不認耶穌基督是成了肉身來的，
這就是那迷惑人、敵基督的。
(約貳 7)

耶穌是一個曾說服過那些與祂最親密者祂也是神的人，所以，祂生為人的這一點並不可疑。約翰對否認「耶穌基督是成了肉身來的」(約壹 4:2-3; 約貳 7) 者的定罪，旨在對付幻影派，此派人士視耶穌乃一超然的幽魂(不是神)，以此思想來取代道成肉身的真理；他們說耶穌看似人，實際上不過是一個幽靈；只是一位教師，並未真的為贖罪而死。

福音書顯示耶穌受到人性的限制(飢餓，太 4:2; 疲倦，約 4:6; 不知情，路 8:45-47)，也經歷過人性的痛苦(見在拉撒路墳前的哀哭，約 11:35, 38; 在客西馬尼園的悲慟，可 14:32-42; 另參路 12:50; 來 5:7-10; 以及十字架上的苦痛)。希伯來書強調，假如祂沒有這樣經歷過人性的壓力——軟弱、受試探、痛苦，祂就沒有資格在我們經歷這些事的時候幫助我們(來 2:17-18; 4:15-16; 5:2, 7-9)。正如以上所說的，主身為人的經歷向我們保證，當我們與神交通同行的路上，有所需求、有所受壓之時，我們可以到祂那裏，知道祂曾經歷過這一切，所以祂是我們所需要的幫助者。

基督徒注重耶穌的神性，以致有時會有一種想法，以為降低耶穌的人性，就是尊榮祂。早期「基督一性論」的異端表達的就是這種想法(Monophysitism, 認為耶穌只具一種性情)——如現代人的一些說

法，以為耶穌只是假裝不知道一些事情（基於祂是無所不知的前提，即祂知曉每一件事情），或假裝飢餓、疲倦（認為祂的神性超然，無時無刻不加力在祂的人性上，因而使祂的人性能超越一般生存的需要之上）。但是道成肉身的意義卻是說，神的兒子在祂人生的每一點上，都是藉著心思和身體來渡過祂的神人生活；這樣，祂將自己投入祂所要救贖的人中間，擴大與他們的認同感和對他們的同情心；而且只有在父神旨意特殊要求的情況下，祂才會支取神性的資源，以超越人性知識與能力之限制的方法行事。

又有人以為，耶穌的神人二性好像交流電——有時表現祂的人性，有時則表現祂的神性——這種思想也是錯的。祂所做的、所經歷的每一件事，包括祂在十字架上的受苦，都是在神人〔二性在〕一個位格的合一之內進行的。（亦即神的兒子具有人行動、反應、經歷的能力，但卻又保持自己是一個未曾墮落者。）這種說法並沒有與神的「無痛感性」這種屬性相矛盾，因為神的「無痛感性」非指神從來不會經歷到痛苦，而是說神的感受——包括痛苦在內——是出於祂的自願、憑祂自己預定的抉擇而有的。

耶穌具有神性，沒有罪性（不能犯罪），但這並非說祂不會遭受試探。撒但曾試探祂，要叫祂自求滿足、顯揚自己、誇張自己，以違背父神（太4:1-11）。從十字架前退去的試探也是常有的（路22:28「磨煉」一詞的希臘文亦可譯作「試探」；太16:23；以及耶穌在客西馬尼園的禱告）。耶穌既身為人，祂無法不掙扎就戰勝試探；但祂之為神，實行神的旨意卻是祂的本性（約5:19,30），因此祂必須抵擋試探，與之爭戰，直到勝過試探為止。從耶穌在客西馬尼園的經歷，我們可以推斷祂的掙扎有時非常尖銳、痛楚，遠非人所能知曉。其佳果則是「祂自己既然被試探而受苦，就能搭救被試探的人。」（來2:18）

41

耶穌為童女所生

耶穌基督的出生是神蹟

這一切的事成就，是要應驗主藉先知所說的話，說：

「必有童女懷孕生子，人要稱他的名為以馬內利。」

（以馬內利繙出來就是：「神與我們同在」。）

（太 1:22-23）

馬太福音一章 18 至 25 節和路加福音一章 26 至 56 節及二章 4 至 7 節這兩段和諧互補，卻又明顯是彼此獨立的故事，合起來為耶穌的降生乃是神蹟性受孕的結果作了見證。馬利亞未與任何人發生過性關係，乃是靠著聖靈創造的作為而懷孕（太 1:20；路 1:35）。

直到十九世紀自由神學向神蹟挑戰以前，大多數的基督徒都毫無懷疑地接受「耶穌為童女所生」一事。之後，這件事就變為有關基督教的超自然主義，和耶穌的神性之辯論的焦點了。自由主義既然要除去信仰的超自然性，並要將耶穌解釋為不過是一位獨特敬虔、又有洞見的教師而已，就以一種無此必要、且不合理性之懷疑主義的精神，圍攻「耶穌為童女所生」的真理。

事實上，「耶穌為童女所生」此點與新約聖經其餘有關耶穌的信息，是彼此調和的。祂自己行神蹟，也從死亡中神蹟似地復活起來，所以，斷定祂神蹟性地進入這世界，也不應造成什麼新問題。祂以復活和升天超然地離開這個世界，所以，祂超然的來臨是完全合宜的。強調耶穌道成肉身之前的尊貴與榮耀（約 1:1-9；17:5；林後 8:9；腓 2:5-11；西 1:15-17；來 1:1-3；約壹 1:1），使得祂這種進入肉身生活的模式，要比任何其他模式更為自然。這種模式亦宣揚了祂將來所要完成的榮耀使命（太 1:21-23；路 1:31-35）。

值得注意的是，馬太和路加對神救贖目的的成全，比把童女懷孕當作一種身體上的奇蹟、或當作一種辯道的武器、或當作基督神人二性論的指標，來得有興趣多了。

我們固然不能肯定，有神性的人除了藉童女所生之外，是否就沒有別的方法進入這個世界，但耶穌神蹟性的出生的確指明了祂的神性，同時也指明了，運行在我們新生時那種創造大能的實在（約1:13）。還有，我們固然不能肯定，除了藉童女所生之外，神一定不能創造無罪之人性，但耶穌的人性是無罪的，而祂出生的情景，也叫我們留意到馬利亞所牽涉的神蹟，罪人（路1:47）竟生出了一位不「在亞當裏」如她的人，所以祂也不像她一樣需要一位救主。尤有進者，耶穌命定要藉著祂那無瑕疵的人性所維持無罪的一生，來為人的罪成為完全的犧牲，如此耶穌才能成為祂母親和教會其餘之人的救主。

42

耶穌是教師

耶穌基督宣告了神的國與神的家

耶穌講完了這些話，眾人都希奇祂的教訓；
因為祂教訓他們，正像有權柄的人，不像他們的文士。
(太 7:28-29)

耶穌是成為肉身的神子，祂的教訓由祂的父而來（約 7:16-18；12:49-50），且要存留到永遠（可 13:31），最後祂還要按這些教訓審判祂的聽眾（約 12:48；太 7:24-27）。因此之故，我們無論多麼強調人應留心聽祂的教訓，都不為過。耶穌教訓人時，就像當時的猶太拉比一樣，是這裏一點、那裏一點，而非長篇大論；而且祂許多有力的表達都是藉用比喻、箴言，和針對問題、反應處境而發的單獨宣告。

祂所有公開的教訓都帶著叫人驚奇的權柄，這是祂的標記（太 7:28-29；可 1:27；約 7:46），但也有些教訓的表達卻像謎一樣，想要明白，就需要人去深思並有屬靈的洞見（「耳」，太 11:15；13:9,43；路 14:35），而那些自滿的、不經心的人，往往就大惑不解。譬如，耶穌對於祂自己有關彌賽亞的角色、救贖、復活和未來的掌權這些道理，就只給些不明顯的暗示，其原因有二：第一，這些事件，只有藉著事實本身的發生，才能把道理顯明清楚；第二，耶穌最關心的是透過祂個人對人們的影響力，呼召他們作門徒，從而在那種關係之內教導他們明白祂是誰；而非為了給那些不肯向祂委身的人詳細的神學指引。不過，一般來說耶穌的敘述通常都很清楚，而在許多使徒書信裏，因有更完全的闡釋，我們最好把它們當作耶穌所說過的話的註腳來讀。

耶穌的教訓一定涉及三個對象：第一，是涉及曾差遣祂、今又導引祂的父神（太 11:25-27；16:13-17,27；21:37；26:29,53；路 2:49；22:29；約 3:35；5:18-23,26-27,36-37；8:26-29；10:25-30,36-38）；祂的門徒也要學習把祂的父神當作他們在天上的父（太 5:43-6:14,25-33；7:11）。第二，是涉及那些落在失喪光景中的個人和群眾（太 9:36；可 10:21），祂持續多方地呼召祂的聽眾悔改，好得著新的生命（太 4:17；11:20-24；可 1:15；路 5:32；13:3-5；15:7；24:47）。第三，是涉及祂人子這個彌賽亞的稱號（太 16:13-16）。「有一位像人子的」得著了但以理書七章 13 至 14 節的國度。有關耶穌自己使用這個稱號，見馬可福音八章 38 節、十三章 26 節、十四章 62 節（回應但以理書），馬太福音十二章 40 節，馬可福音八章 31 節、九章 31 節、十章 33 節、45 節、十四章 21 節、41 節，路加福音十八章 31 至 33 節（預言祂的死亡與復活），約翰福音三章 13 至 15 節、六章 27 節（宣告祂的拯救職事）。

從耶穌對父神的見證、對人們需要的關切和對祂自己角色的認知看來，它們所形成的三種神學主題如下：

(1) 神的國：這是一個與神關聯的屬靈實際，舊約先知常常提到這國（賽 2:1-4；9:6-7；11:1-12:6；42:1-9；49:1-7；耶 23:5-6），它與耶穌同來，成為神對歷史計畫的實現。這國與耶穌同在，祂所行的神蹟是這國度的記號（太 11:12；12:28；路 16:16；17:20-21）。當一個人因信順服基督，以祂為主時，這將是一種極其重要的委身，能為祂帶來救恩與永生；當人肯這樣委身時，神的國在他的生命裏，才變得實際及具關鍵性（可 10:17-27；約 5:24）。這國度要被傳講，它會成長（太 24:14；13:31-33），直到今天在天上掌權的人子，為審判以及為祂忠心僕人的喜樂再臨為止（太 13:24-43,47-50）。

(2) 耶穌拯救的工作：耶穌照著父神的旨意從天而降，好將祂所揀選的罪人帶回到榮耀裏去，祂為他們而死，呼召並吸引他們到祂自己那裏去，祂赦免他們的罪，保守他們平安，直到他們將來復活、

得榮、進入天上喜樂的那日子（路 5: 20, 23；7: 48；約 6: 37-40, 44-45；10: 14-18, 27-29；12: 32；17: 1-26）。

(3)神家的倫理：神將白白恩典為禮物賜給罪人，人才得到新生命，這新生命必須要用新的生活型態來表現。人既靠神恩典而活，就必須常常感恩；既蒙神厚愛，就必須大方地愛人；既因神的赦免而活，自己也就應當赦免別人；既認識神為慈愛的天父，就應當了無苦毒地接受神的天命，時時刻刻藉投靠祂的保護來尊崇祂。一言以蔽之，神的兒女必須像他們的父神和他們的救主，也就是說，十分不像這世界（太 5: 43-48；6: 12-15；18: 21-35；20: 26-28；22: 35-40）。

43

耶穌的無罪

耶穌基督完全沒有罪污

祂並沒有犯罪，口裏也沒有詭詐。

（彼前 2:22）

新約聖經堅稱耶穌全然無罪（約 8:46；林後 5:21；來 4:15；7:26；彼前 2:22；約壹 3:5）。其意義不只是說，祂從來不違背祂的父；也是說，祂愛慕神的律法，全心以遵行律法為樂。墮落的人在順服神的事上，總是有些勉強；而且有時候我們的不服，會演變為對神加諸我們身上之要求的憎恨（羅 8:7）。然而耶穌的道德本性沒有墮落，正像亞當未犯罪以先的情形；而且在耶穌裏面，沒有像在我們裏面有那種離開神的傾向，結果給撒但有可趁之機。耶穌總是盡心、盡意、盡力愛祂的父，並祂的旨意。

希伯來書四章 15 節說：耶穌「曾凡事受過試探，與我們一樣，只是祂沒有犯罪。」其意思乃是說，我們所面對每一種型態的試探，包括：放縱身體和心思裏天然的慾望、規避道德的和屬靈的事、鑽道德漏洞以走易路、對人少愛少同情少仁慈一點、自衛自憐等等，這類的試探，都曾臨到祂身上過，但祂卻沒有讓任何罪得逞。壓倒性的難處從來沒有勝過祂，祂經過客西馬尼園、十字架，與試探爭戰，抵擋罪到流血的地步。基督徒當從主學習，並效法祂（來 12:3-13；路 14:25-33）。

耶穌的無罪對我們的救恩來說，是必須的。假如祂不是「無瑕疵、無玷污的羔羊」，祂的血就不會是「寶血」了（彼前 1:19）。祂若非無瑕疵、無玷污，祂自己都需要一位救主，而祂的死也不能救贖我們。祂的「主動順服」（指祂一生行事為人與神賜給人的律法一致，

也與神啟示給彌賽亞的旨意一致），使祂有資格在十字架上為我們死，成為我們的救主。耶穌「被動的順服」（指祂以無罪者成為我們的替代者，以忍受破壞神律法該受的刑罰）加冠在祂的「主動的順服」之上，為那些信靠祂的人贏取神的寬恕與接納（羅 5: 18-19；林後 5: 18-21；腓 2: 8；來 10: 5-10）。

44

耶穌的順服

耶穌基督實現了父神救贖的旨意

耶穌對他們說：「我實實在在的告訴你們，
子憑著自己不能作什麼；惟有看見父所作的，子才能作；
父所作的事，子也照樣作。」
(約 5:19)

謙卑在聖經裏的意思是說，不假裝自己配不上、拒絕當負的責任，而是知道並守住神指定給你的位置。謙卑是持守住神的安排，不論是擔任人前的領導高位（摩西有謙謙領袖之風，民 12:3），還是默默無聞的從事低微工作。當耶穌很實際地說到，祂「心裏柔和謙卑」時（太 11:29），祂的意思是說，祂打心底地按照天父為祂在地上生活所定的計畫生活。

主就這樣地持守住祂為第二位格之神的位置。聖三一的三個位格都是永恒的、自存的，都同樣有分於神性所有的屬性，而且總是共同一致地一同行事。三一神毫不改變的同工模式乃是這樣：第二位格和第三位格的神總是與第一位格神的旨意認同，以致神子成為父神的執行者，而聖靈又有如前兩者的代理者。實行父神的旨意是神子的本性與喜樂（約 4:34）。

至於救贖之事，父神給子神的旨意有時候被稱為「救贖之約」，因為它有計畫、應許之兩造協議的形式。《西敏斯特信仰告白》VIII.1 將此協議（子所接受的父旨）摘要如下：

神在祂永恆的計畫裏，樂意揀選並立主耶穌——祂的獨生子，為神人之間的中保，為先知、祭司、君王、祂教會的頭與救主、又

早已立祂為承受萬有的，並作世界的審判者。在永恆中神已定意為祂選召一群百姓，成為祂的後嗣，待日期滿足時，使他們得救贖、蒙召、稱義、成聖並得榮耀。

（關於此道理的想法和語彙，見弗3:11；彼前1:20；提前2:5；徒3:22；來5:5-6；路1:33；弗5:23；來1:2；徒17:31；賽53:10；約17:6；林前1:30；羅8:29-30。）

父神給子神所定的旨意可分兩個階段：第一個階段是降卑。永恆的神子必須放下祂的榮耀，道成肉身，成為一個貧窮的人、宗教世界的局外者。最後，因著彼拉多的道德懦弱，祂受到他狂妄的擺佈，接受成為笑柄的審判，並被定罪為一名罪犯，承擔世人的罪孽，以最殘酷的死亡方式處死（腓2:6-8；林後8:9；加3:13；4:4-5）。

第二階段是高升。基督復活、升天了，現被父神指定為統管萬有與教會的君王（腓2:9-11），祂賜下聖靈（約15:26；16:7；徒2:33）；從而將祂受死為我們所贏得的救贖，實施到我們身上。祂將父賜給祂的人吸引到祂自己那裏（約6:44；17:6），為他們代求（羅8:34；來7:25；約17章），像牧人照顧羊群那樣地保護他們、導引他們、眷顧他們（約10:27-30），祂現在正在按照父神的旨意，帶領眾子進到榮耀裏去（來2:10），祂且要繼續不斷地這樣帶領，直到所有神的選民都悔改得到新生命為止（彼後3:9）。

在以上所有的事工裏，子神都真正謙卑地順服父神，祂很自然、甘心且喜樂地活出僅次於父神的地位。而與此同時，父神要子神與祂自己同等地受敬拜和被榮耀，這目標也逐日完成（約5:19-23）。

45

耶穌的召命

耶穌基督的使命在受浸時顯現出來

那時，耶穌從加利利的拿撒勒來，在約旦河裏受了約翰的洗。
祂從水裏一上來，就看見天裂開了，聖靈彷彿鴿子降在祂身上。
又有聲音從天上來，說：「你是我的愛子，我喜悅你。」
(可 1:9-11)

在約翰所施悔改的洗禮（可 1:4），和耶穌所設立的三一神的洗禮（太 28:19）之間，有其連續性。兩者都是潔淨的記號，針對著罪的赦免而論（可 1:4；徒 2:38）。但這兩者又不盡相同，因此，那些受約翰施洗的人仍需要基督所設的洗禮（徒 19:5）。基督的洗禮是一個新開始的記號，指明人與已經來臨之基督的關係（這在徒 2:38；10:48；19:5，稱作「奉耶穌基督的名受洗」）；約翰的洗禮是預備性的禮儀，象徵迎候基督的來臨，和祂的審判（太 3:7-12；路 3:7-18；徒 19:4）。

約翰的洗禮是一激進性的創舉。在早先，只有外邦人歸化猶太教的時候，按規定要經過一種象徵性的洗濯。現在，神卻透過約翰，命令所有的猶太人要公開受洗，以象徵他們的悔改。大多數的猶太人領袖，都認為約翰的要求是一種異端與羞辱（太 21:25-26）。

耶穌卻不顧約翰的抗議，堅持要約翰——祂的表兄——為祂施洗（太 3:13-15）。耶穌的角色既是彌賽亞，「生在律法以下」（加 4:4），就得順服神給以色列人的一切規定，並與祂將來所要承擔其罪的人認同。祂藉洗禮宣告說，祂已站在罪人的地位上，要承受神的刑罰與審判。這是祂受洗「為要盡諸般的義」的意思（太 3:15；另參賽 53:11）。

祂的洗禮是三位一體的彰顯：父神從天上說話了，鴿子降下

了——象徵聖靈的膏抹。鴿子降下並落在耶穌的身上之意義，並非說祂先前未曾被聖靈充滿過，而是說祂如今被標明出來，成為滿載聖靈的人，並將要用聖靈給人施洗（約1:32-33）。如此，祂引進了聖靈的時代，實現了以色列人的盼望（路4:1, 14；18-21）。

46

耶穌登山變像

耶穌基督的榮耀如何顯現出來

過了六天，耶穌帶著彼得、雅各、約翰暗暗的上了高山，
就在他們面前變了形像；
衣服放光，極其潔白，地上漂布的沒有一個能漂得那樣白。
忽然有以利亞同摩西向他們顯現，並且和耶穌說話。
(可 9:2-4)

「登山變像」這件事同時記載在三本福音書裏(太 17:1-8；可 9:2-8；路 9:28-36)，這事很明顯是耶穌為彼得、雅各和約翰三人設計的，好叫他們看見，並且日後可作見證(太 17:9；另參彼後 1:16-18；約 1:14)。它是啟示耶穌神性的一樁有意義的事件。亦神亦人的主，當祂禱告時，發生變像的事(路 9:29)。就某一角度來說，這是讓使徒們預嘗來世的滋味：主在地上時向來遮蔽自己神性的榮耀，但當祂再來時，我們將見祂的真相，而登山變像一事等於是一個暫時的轉接點。它也是在我們現今所具的人性與復活大日將有的轉變，兩者之間的一個轉接點(腓 3:20-21)。

當耶穌的面容改變時，從祂的衣裳裏照射出來的明亮光輝(路 9:29)，是祂作為神子內在所特有的榮耀，「是神榮耀所發的光輝」(來 1:3)。而由雲端出來的聲音，正肯定了方才有之異象所認定的主。

「登山變像」在神國度的啟示上，也是一件有意義的事件。(神的國度即神所預言的救主－君王、彌賽亞的國度；這國度乃是以祂為定義。)摩西和以利亞代表為耶穌作見證的律法和先知，而他們都被耶穌超越了。他們和耶穌在路加福音九章 31 節談話中提到「去世」(希臘

文是 *exodos*，原意是「離去」，「出埃及」），必定是指祂的死亡、復活與升天；它不只是離開世界而已，那也是救贖祂的百姓的一個方法，正如摩西所領導的「出埃及」，是要救贖以色列人脫離捆绑一樣。

「登山變像」之後，耶穌又一次遮蔽了祂的榮耀，從山上下來服事人，遵循當行的途徑，為我們的得救受苦。邁爾（F. B. Meyer）這樣地註釋說：「摩西和以利亞進來的門還開著，我們的主大可由此門回去。然而那樣的話，祂就永遠不可能是人類的救主了。祂明白這點，所以決心走向加略山。」

47

耶穌的復活

耶穌基督從死裏復活

七日的頭一日，黎明時候，
那些婦女帶著所預備的香料來到墳墓前，
看見石頭已經從墳墓輓開了；
他們就進去，只是不見主耶穌的身體。
(路 24: 1-3)

耶穌的復活是神所有的三個位格都介入的一項神聖作為（約 10: 17-18；徒 13: 30-35；羅 1: 4），並不只是將一個從十字架上取下來被摧毀且埋葬了的身軀，予以復甦而已，復活涉及耶穌人性的轉變，祂可以瞬間從一個地方消失，出現在另一個地方（路 24: 31, 36）。復活也是祂身體的更新與再造，如今這身體完全得榮，不再死亡了（腓 3: 21；來 7: 16, 24）。神的兒子在天上仍舊住在這身體裏，也透過這個身體活著，而且要活到永遠。雖然在哥林多後書五章 1 至 5 節裏保羅表明，凡在主第二次再來之前死去的基督徒，當他們老舊的軀殼歸回塵土之時或之後的那一刻（創 3: 19），他們要經歷另一事件，就是「穿上」新的身體（「在天上永存的房屋」），然而在哥林多前書十五章 50 至 54 節裏保羅看見，當基督再來時，仍在地上存活之基督徒，則要承受類似基督身體復活的變化。

基督教信仰之所以屹立得住，乃是因它肯定耶穌的復活為一歷史時空中發生的事件。所有四部福音書都強調復活，將焦點聚集在主的空墓和復活後的顯現上，使徒行傳也這樣堅持（徒 1: 3；2: 24-35；3: 15；4: 10；5: 30-32；13: 33-37）。保羅認為主復活的證據，證明了耶穌是審判者與救主的這個信息是真的（徒 17: 31；林前 15: 1-11, 20）。

耶穌的復活顯明祂已勝過死亡（徒2:24；林前15:54-57），證明祂是公義的（約16:10），並指出祂神性的身分（羅1:4）。復活引領祂邁向升天，坐寶座為王（徒1:9-11；2:34；腓2:9-11；另參賽53:10-12），與現今在天上掌權。復活保證了信徒現今已蒙赦罪和稱義（羅4:25；林前15:17），也是信徒此時此刻得享在基督裏復活生命的根基（約11:25-26；羅6章；弗1:18-2:10；西2:9-15；3:1-4）。

48

耶穌的升天

耶穌基督被帶到天上

正祝福的時候，祂就離開他們被帶到天上去了。

（路 24:51）

耶穌的升天是父神將祂從門徒向天（象徵高舉）的凝視中，收取到雲裏（象徵神的同在）的作為。這不是一種太空之旅，而是耶穌由死亡的深淵回到榮耀的高處的第二部分（復活是第一部分）。耶穌曾預言祂的升天（約 6:62；14:2, 12；16:5, 10, 17, 28；17:5；20:17），路加則記述其事（路 24:50-53；徒 1:6-11）。保羅慶賀主的升天，並肯定因之而來之基督作主的主權（弗 1:20；4:8-10；腓 2:9-11；提前 3:16）；希伯來書的作者也應用這個真理，勉勵那些軟弱退後者（來 1:3；4:14；9:24）。耶穌基督坐寶座，為宇宙的元首的這項事實，應當是所有信徒莫大的鼓舞。

主的升天就第一個觀點來看，是子神恢復了道成肉身以前就有的榮耀；就第二個觀點來看，是人性的得榮，這是向所未有的；就第三個觀點來看，一種前所未有的掌權形式，現在開始了。升天成就了三件事實：

（1）基督個人的上升。耶穌上升到權能之位，那裏被描述為父神右手的寶座。坐在有如波斯宮廷中首相的寶座上，也就是站在代表君王，執行掌權者的地位上（太 28:18；弗 1:20-22；林前 15:27；彼前 3:22）。

（2）基督屬靈的無所不在。在天上之錫安屬天的聖所裏（來 9:24；12:22-24），凡求告耶穌的人都可以到祂那裏去（來 4:14），而祂是大有能力的，可幫助世上任何地方的人（來 4:16；7:25；13:6-8）。

(3)基督屬天的職事。掌權的主為祂的百姓代求（羅 8:34；來 7:25）。雖然基督向父神求是祂代求工作的一部分，但祂代求的本質是從祂的寶座上，為著我們的好處介入，而非替我們祈求，好像祂只具同情我們的地位，而無實權一樣。祂今天憑著祂的主權，將祂自己因受苦而為我們所贏得的福祉，傾倒在我們身上。「祂坐在祂父神的寶座上，為我們祈求。」（魏斯科，B. F. Westcott, 1825-1901, 英國新約學者及主教）「我們的主在天上的生活，就是禱告。」（史維德，H. B. Swete）祂從寶座上不斷地賜下聖靈，使祂的百姓靈命豐富起來（徒 2:33；約 16:7-14），並裝備他們進入事奉（弗 4:8-12）。

49

耶穌的安坐在天

耶穌基督在天上掌權

祂洗淨了人的罪，就坐在高天至大者的右邊。

（來 1:3）

基督現今在榮耀裏的角色，普通稱之為祂的「安坐在天」。安坐（拉丁文是 *sessio*）是「坐著」之意。雖然新約聖經描述耶穌在天上的活動，是站立著以準備行動（徒 7:56；啟 1:1-16；14:1）；在祂的百姓中行走（啟 2:1）；並騎馬準備爭戰（啟 19:11-16），但它也說到，祂坐在父神的右邊——不是為休息，而是為管治——以表達祂現今的權柄。「安坐」的畫面不是代表無所作為，而是掌權之意。

在詩篇一一〇篇裏，神安置彌賽亞在祂的右邊，為君王與祭司——為王，好看見祂所有的敵人都被踐踏在祂腳下（詩 110:1）；為祭司，好事奉神，並永遠將神的恩惠傳給神的百姓（詩 110:4）。雖然彌賽亞可能會出去爭戰（詩 110:2-3, 5-7），但祂的地位是一直坐在耶和華的右邊。在使徒行傳二章 34 至 35 節、希伯來書一章 13 節、十章 12 節和馬太福音二十二章 44 節裏，這幅圖畫直接被應用到耶穌身上；自從升天以後，祂就一直在神中保性的國度裏，積極地掌權。

基督掌權的範圍涵蓋了所有現存權柄的伸張之處，包括天使的和人類的世界都在其內（太 28:18；彼前 3:22）。基督的國度狹義來說，就是教會，祂是教會身體的元首，用祂的話語和聖靈來管治教會（弗 1:22-23）。世上的國家不是按神之國的形式設立的，像舊約時代那樣。刀劍不是用來強迫人順服基督的國度（約 18:36），但是基督從祂的寶座上仍使用世俗的權力，以維持社會的平安與秩序；祂

也命令祂的門徒要順服世上掌權的（太 22: 21；羅 13: 1-7）。基督徒得知基督是萬有之主，就必大得安慰；他們在生活中的每一領域裏，尋求遵行神的旨意，也提醒他們自己和他人：所有的人都要向作審判官的基督負責，不論那人是官員還是平民、丈夫還是妻子、父母還是兒女、僱主還是受僱者。所有有理性的被造物最終都要向作審判官的基督自我說明（太 25: 31；徒 17: 31；羅 2: 16；林後 5: 10）。

基督的安坐在天要繼續下去，一直到所有祂和我們共同的仇敵——包括死亡在內——都化為烏有為止。當基督再來並審判死人之際，那時死亡，那最終的仇敵，將要被滅絕（約 5: 28-29）。審判一旦完成後，神中保性國度的工作即將中止，基督將勝利地把國交與父神（林前 15: 24-28）。

50

耶穌作中保

耶穌基督是神人間的中保

因為只有一位神；

在神和人中間只有一位中保，乃是降世為人的基督耶穌。

（提前 2:5）

耶穌基督的拯救職事，可以用「祂是在神和人之間的中保」（提前 2:5）這一句話為總結。中保是中間人，將不交通的兩方帶在一起；這兩方可能是疏離，彼此交戰的。中保必須與雙方都有關係，好與雙方認同，維持雙方的利益，並在善意的基礎上，向一方代表另一方。如此看來，摩西就是神和以色列人之間的中保，當神賜下律法時，他代表神向以色列人說話（出 20:18-21）；當以色列人犯了罪時，他又代表以色列人向神說話（出 32:9-33:17）。

我們這墮落、悖逆族類的每一個成員，按本性都是「與神為仇」（羅 8:7），並在神的震怒之下（亦即遭到懲罰性的棄絕，審判官用此以表達他對我們罪惡所發正面的忿怒，羅 1:18；2:5-9；3:5-6）。讓交戰的雙方和好是必要的，但是這只有在神的忿怒平息了、消除了，而促使人過反對神之生活的那種反神心態也改變了之後，才有可能發生。原是一位忿怒之審判官的神，在祂的憐憫中，差遣祂的兒子來到這個世界，帶來神人之間所需要的和好。這不是因這位仁慈的兒子採取了行動，以安撫嚴厲的父神；而是父神自己採取主動。加爾文說：「當祂還恨我們的時候，祂卻又不可思議地愛著我們。」祂賜下祂的兒子，為我們擔負罪，這乃是神對我們的愛所結出的果子（約 3:14-16；羅 5:5-8；約壹 4:8-10）。在神兒子所有中保性的職事裏，祂事事都行在父神的旨意中。

基督藉著替代，為我們受了刑罰，就一次永遠並客觀地為我們成就了和好。祂在十字架上站在我們的地位上，就像是我們一樣，承受了我們該受的咒詛（加3:13）。藉著祂所犧牲的血，為我們成就了和睦（弗2:16；西1:20）。和睦在此的意思是結束敵對、除去罪疚、不再受到此外無可逃避的報復性的懲罰。換句話說，就是寬赦以往的一切，並永遠接納這個人的未來。凡信基督的人，都得以稱義，並且得以與神和好（羅5:1,10）。這位中保目前的工作，就是透過傳信息的人，勸那些祂曾為他們獲取與神和好之恩典的人，真正地得著這恩典（約12:32；羅15:18；林後5:18-21；弗2:17）。

耶穌是「新約的中保」（來9:15；12:24）——亦即說，祂開創了我們與神之間的新關係，使我們感受到與神和好；這遠遠超過了舊約中為處理罪惡，所能做到最妥善、卻又較沒有果效的安排（來9:11-10:18）。

加爾文對基督教神學的一大貢獻乃是，他發現到新約聖經的作者以先知、祭司、君王的三重職事，來詮釋耶穌的中保職事。

基督這三方面的工作在希伯來書裏都論及了：耶穌是彌賽亞君王，被高舉到祂的寶座上（來1:3,13；4:16；2:9），也是大祭司，曾將自己獻給神，好贖盡我們的罪惡（來2:17；4:14-5:10；7-10章）。此外，基督還是那使者（即「使徒」，蒙差派去宣告信息的人，來3:1），救恩的信息起先是透過祂親自講的，而信息的本身講的就是祂自己（來2:3）。在使徒行傳三章22節裏，耶穌被稱為先知，其原因和希伯來書稱祂為使徒一樣，即因祂對祂的百姓宣告神的話語，以此指教他們。

在舊約時代，先知、祭司和君王的中保職事是分開來由不同的人擔任；如今，這三種職分在耶穌一人身上會合了。這是祂的榮耀，由天父所賜予的，這樣，祂才可以做全備的救主。神要我們信靠祂的人明白這一點，藉著順服表明祂是我們的君王，藉著信靠祂表明祂是我們的祭司，並從祂這位先知教師有所學習，以顯明我們

是祂的百姓。如此地表明耶穌基督是我們的中心，才是真正基督教的驗記。

51

耶穌作祭物

耶穌基督成為挽回祭

神設立耶穌作挽回祭，是憑著耶穌的血……

(羅 3:25)

贖罪一詞的意思是修正、消弭所犯的罪過，並賠償所造成的傷害；藉此，才使自己和所疏離的對方和好，而且恢復破裂的關係。

根據聖經的描述，全人類都需要贖他們的罪，可是又缺乏能力與資源如此做。我們觸怒了那位聖潔的創造主；而祂的本性原是恨惡罪惡（耶 44:4；哈 1:13）並要懲罰罪惡（詩 5:4-6；羅 1:18；2:5-9）。除非贖罪之工完成了，我們不要期望能被這樣的一位神接納，並與祂交通。因為連我們最好的行為中都有罪染，我們盼望為修正自己而做的任何事，反倒恰會增加我們的罪愆，或更惡化了我們的處境。因此之故，人想要尋求在神面前建立自己的義，更顯出無可救藥的愚昧（伯 15:14-16；羅 10:2-3）；因那是不可能成就的事。

就在人類這沒有指望的背景下，聖經告訴我們神的慈愛、恩典、憐憫、仁慈和憐恤。我們的罪使救贖成為必須，而神這位被人得罪的創造主卻自己為我們提供了救贖。這驚人的恩典正是新約聖經信仰、盼望、敬拜、倫理和靈命的焦點，從馬太福音到啟示錄，它照射出令人驚心動魄的光芒。

當神帶領以色列人出埃及時，祂將祭祀制度設立為恩約關係的一部分；而祭祀的重點乃是流出沒有瑕疵之祭牲的血，並將它們獻給神，「可以……為你們的生命贖罪」（利 17:11）。這些祭牲都是預表性的，為要指向將來另外的人事物。當祭牲按要求地獻上時，神「寬容人先時所犯的罪」（羅 3:25），但事實上，真正能把罪惡塗

抹掉的，並不是動物的血（來 10: 11），乃是獻上之祭物所預表的本體——那無罪的神子耶穌基督——的血，祂在十字架上的死，贖盡了所有在祂釘十字架之前和之後人類所犯的一切罪惡（羅 3: 25-26；4: 3-8；來 9: 11-15）。

新約聖經提到基督的血之時，多半是與獻祭有關的（如，羅 3: 25；5: 9；弗 1: 7；啟 1: 5）。基督成為完美的贖罪祭（羅 8: 3；弗 5: 2；彼前 1: 18-19），祂的死乃是我們的救贖（即以贖價拯救我們，付上代價，將我們從罪愆的苦境、作罪的奴隸、等待神的忿怒臨到的情況下，釋放出來；羅 3: 24；加 4: 4-5；西 1: 14）。基督的死是神叫我們與祂和好的一種行動表現，因為祂越過了自已對我們的敵意，而這敵意是因我們的罪所惹動的（羅 5: 10；林後 5: 18-19；西 1: 20-21）。十字架挽回了神的怒氣（即藉著贖我們的罪，而將罪從祂眼前挪去，消弭了祂對我們的忿怒）。與此有關的關鍵經文包括羅馬書三章 25 節，希伯來書二章 17 節，約翰壹書二章 2 節和四章 10 節，其中每一處經文的希臘文都明顯地含有挽回之意。十字架之所以有挽回的功效，是因為基督在祂的受苦裏，像以往的獻祭一樣，與我們認同，所以就替代我們、站在我們的地位上，忍受了我們該受懲的審判（「律法的咒詛」，加 3: 13）；又讓神將我們過犯該死的記錄釘在十字架上，成為基督為之而死的犯罪字據（西 2: 14；另參太 27: 37；賽 53: 4-6；路 22: 37）。

基督贖罪之死認可了新約的開始；在任何情況下，根據此約，人靠著基督一次涵蓋一切罪惡所獻的祭，得到保證必能到神面前來（太 26: 27-28；林前 11: 25；來 9: 15；10: 12-18）。那些藉著信靠基督「得與神和好」（羅 5: 11）的人，就「在祂裏面成為神的義」（林後 5: 21）。換句話說，他們得稱義了，並在神的家中得著兒子的名分（加 4: 5）。從此以後，他們將活在基督愛他們大愛的激勵和管治之下，這愛是由十字架所顯明和量度給我們的（林後 5: 14）。

限定的救贖

耶穌基督為神的選民而死

我是好牧人，我認識我的羊，我的羊也認識我；
正如父認識我，我也認識父一樣，並且我為羊捨命。
(約 10:14-15)

「限定的救贖」有時亦稱作「特定的救贖」、「有效的救贖」及「有限的救贖」，這是改革宗一項歷史性的教義，論及三一神在耶穌基督之死一事上，其意願為何。這項教義毫不懷疑基督所獻之祭的無限價值，也不懷疑神真誠向所有「聽見〔福音〕的人」發出的邀約（啟 22:17），它明言：基督的死真正除去了所有神選民的罪惡，並確保他們會重生、信主，並因信蒙神保守得以進入榮耀裏——得榮才是主的救贖所要達到的目的。救贖的限定性與有效性帶來它的「有限性」：即基督就祂死的有效性而言，祂並不是為每一個人死。並非所有人都得救了的這項事實，證明了這項教義，正符合聖經和經驗合起來所教導我們的。

此外僅有的兩種可能選擇是：(1)真正的普救論，認為基督的死保證了人類每一份子——過去的、現在的、將來的——都會得救；或者是(2)假設的普救論，認為基督的死使每一個人都可能得到救恩，但是只有那些以信心回應並肯悔改的人，才會真正得著。但主的死並沒有保證人一定會相信並悔改。所以，選擇有三：效果無限、範圍有限的救贖（改革宗的特定救贖論），範圍無限、效果有限的救贖（假設的普救論），或是效果無限、範圍也無限的救贖（真正的普救論）。這三個我們究竟該選哪一個，其指引必須根據聖經來定。

聖經說，神已經揀選了我們這墮落族類中的許多人，要使他們

得到救恩；神也曾差遣基督到世上來拯救他們（約6:37-40；10:27-29；11:51-52；羅8:28-39；弗1:3-14；彼前1:20）。聖經常說，基督已為特定的群體或個人而死，並清楚暗示，祂的死已為他們獲取了救恩（約10:15-18, 27-29；羅5:8-10；8:32；加2:20；3:13-14；4:4-5；約壹4:9-10；啟1:4-6；5:9-10）。基督面對死亡時，祂只為那些父神所賜給祂的人禱告，而不為世人——其餘所有的人類——禱告（約17:9, 20）。若主願意為任何一個人死，卻拒絕為他禱告，這是可思議的事嗎？限定的救贖是以上三種看法裏，惟一和聖經的記錄符合的。

新約聖經一方面教導我們，在福音裏有基督所賜的恩典，基督徒理當到處宣揚這福音；在另一方面，它則教導我們，基督在十字架上曾為神的選民獲得了完全有效的救贖；這兩者之間並沒有不一致、也沒有不連貫之處。所有憑信心到基督面前的人，都必得著憐憫，這點是千真萬確的（約6:35, 47-51, 54-57；羅1:16；10:8-13）。蒙揀選的人在福音中聽到了基督的賜予；透過所聽到的福音，就蒙聖靈有效地呼召了。福音和有效的呼召，都是因基督受死承擔了我們的罪才有的。那些拒絕基督所賜予之恩典的人，都是出於他們自己的自由意志，願意如此選擇（太22:1-7；約3:18），因此他們最終的滅亡也是自找的。而那些領受基督的人，則要學習為祂的十字架感謝祂，因為十字架是神主權救恩計畫的中心。

第三部分

神是 恩典的主宰

保惠師

聖靈服事信徒

只等真理的聖靈來了，祂要引導你們進入一切的真理，
因為祂不是憑自己說的，乃是把祂所聽見的都說出來，

並要把將來的事告訴你們。

祂要榮耀我，因為祂要將受於我的告訴你們。

(約 16:13-14)

耶穌在受難之前曾應許，祂與父神要賜給門徒「另一位保惠師」(約 14:16,26；15:26；16:7)。這位保惠師(Counselor 或 Paraclete，來自希臘文 *parakletos*，其意為一位給予幫助的人)，是一位幫助者、顧問、加力量者、鼓勵者、盟友與辯護者。「另一位」一詞則指出：耶穌是第一位保惠師，祂應許在祂走了以後，將有一位來取代祂的，要繼續祂所開始的教導和見證(約 16:6-7)。

保惠師服事的本質表現出，這是講究位格和關係的一項工作，暗示出任此職事者具有完全的位格。雖然舊約聖經說了許多有關聖靈在創造中(如，創 1:2；詩 33:6)、在啟示中(如，賽 61:1-6；彌 3:8)、在加能力給事奉者(如，出 31:2-6；士 6:34；15:14-15；賽 11:2)，和內在的更新上(如，詩 51:10-12；結 36:25-27)所從事的種種活動，但它並沒有清楚說明，聖靈是一位分明有別的神聖位格。不過新約聖經就明言，聖靈是一位真正有別於父神的位格，正如同子神有別於父神那樣。這一點是很明顯的，不但從耶穌應許說到「另一位保惠師」可以看出，此外也可從聖靈會說話(徒 1:16；8:29；10:19；11:12；13:2；28:25)、會教導(約 14:26)、會作見證(約 15:26)、會參透(林前 2:10)、會隨意行事(林前 12:11)、會代求(羅 8:26-27)、人會

欺哄祂（徒5:3）、會擔憂（弗4:30）等事實看出，惟有一位有位格者才會作這些事。

聖靈的神性可由以下的事顯明出來：聖經曾宣告說，欺哄聖靈，就等於欺哄神（徒5:3-4）；祝福時將聖靈與父神及子神並提（林後13:14；啟1:4-6）；在浸禮之宣告中的用法（太28:19）。在啟示錄一章4節、三章1節、四章5節、五章6節裏，聖靈被稱為「七靈」，一部分原因似乎是在於「七」象徵神性的完全，而另一部分原因則是因為聖靈服事的豐滿。

因此，聖靈的代名詞是「祂」，而非「它」；祂應當與聖父、聖子同樣地受到人的順服、愛戴與渴慕。

為耶穌作見證，藉著向門徒啟示耶穌的身分及工作來榮耀耶穌（約16:7-15），並叫門徒明白他們在基督裏的意義為何（羅8:15-17；加4:6），這些都是保惠師主要的職事。聖靈能光照我們（弗1:17-18）、重生我們（約3:5-8）、引導我們進入聖潔（羅8:14；加5:16-18）、改變我們（林後3:18；加5:22-23）、賜給我們救恩的確據（羅8:16）和服事的恩賜（林前12:4-11）。神在我們裏面所有的工作——舉凡摸觸我們的心、建立我們的性格，和斧正我們的行為——都要靠聖靈才能做成，雖然有時候我們將一部分作為歸於父或子，然而其執行者仍是聖靈。

聖靈完滿的保惠師的職事，是從耶穌升天以後的第一個五旬節開始的（徒2:1-4）。施洗約翰按照舊約聖經曾應許的，在末後的日子裏將有神的靈澆灌（珥2:28-32；另參耶31:31-34），而預言說，耶穌要用聖靈給人施洗（可1:8；約1:33），而耶穌自己也重複了這應許（徒1:4-5）。五旬節的意義是兩方面的：它標明了基督再來以前世界歷史最後一階段的開始；而且與舊約時代相較，它也標明了聖靈的職事之巨幅擴大，以及向神而活的經歷。

耶穌的門徒在五旬節以前，很明顯已是被聖靈重生過的信徒了。所以，給他們生活與事奉帶來能力的靈洗（徒1:8），並不是他

們屬靈經歷的開始。然而對於所有在五旬節以後信主的人而言，包括五旬節那天歸正的人在內，自那天起，在新約全備的祝福下得著了聖靈，就成了他們歸正與新生的一部分（徒2:37；羅8:9；林前12:13）。舉凡後來顯在基督徒生活中的事奉潛力，都當看成是由這個起首的靈洗所流出來的表現。這個靈洗將罪人與復活的基督，活潑地聯合在一起。

救恩

耶穌拯救祂的百姓脫離罪惡

除祂以外，別無拯救；

因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救。

（徒 4:12）

基督教福音的大主題乃是救恩。救恩是一個富有畫意的字眼，應用廣泛，它表達了從困境與苦難裏得釋放，得享安全的意思。福音宣告了那一位能拯救以色列人出埃及、拯救約拿出魚腹、拯救詩人出死亡、拯救兵丁不至淹死的神（出 15:2；拿 2:9；詩 116:6；徒 27:31），也能拯救所有信靠基督的人，脫離罪惡和其結果。

正如同上述看得見的拯救全是神的作為，而非人靠神的幫助自救的實例一樣，脫離罪惡與死亡的救恩也是如此。「你們得救是本乎恩，也因著信；這並不是出於自己，乃是神所賜的。」（弗 2:8）「救恩出於耶和華。」（拿 2:9）

信徒是由什麼景況裏被救出來的？乃是由他們從前在神的忿怒之下的地位、在罪的轄治下、以及死亡的權勢下得救的（羅 1:18；3:9；5:21）；乃是由世界、肉體、鬼魔所主宰的天然光景裏救出來的（約 8:23-24；羅 8:7-8；約壹 5:19）；乃是由罪惡生活所產生的恐懼裏得救的（羅 8:15；提後 1:7；來 2:14-15）；乃是由許多他們陷溺於其中的惡習中救出來的（弗 4:17-24；帖 4:3-8；多 2:11-3:6）。

信徒是如何由這些景況裏被救的呢？乃是藉著基督，並在基督裏得拯救。父神對基督的高舉，與對失喪者的蒙拯救，同樣地關切（約 5:19-23；腓 2:9-11；西 1:15-18；來 1:4-14）；說選民是為基督——蒙愛之子——而被指定的，和說基督是為著蒙愛的選民而被指定的，

兩者都對（太3:17；17:5；西1:13；3:12；彼1:20；約壹4:9-10）。

我們的救恩包括了，第一，基督為我們而死；第二，基督住在我們裏面（約15:4；17:26；西1:27），我們也住在基督裏面，與基督在祂的死亡和復活的生命裏聯合（羅6:3-10；西2:12,20；3:1）。這種活潑的聯合在神那一邊是由聖靈來維持，在我們這一邊則是由我們的信心來維持。這個聯合是根據在永遠之前，我們因著在基督裏蒙揀選而有之約下的合一而來，然後在我們的新生命裏形成，也是藉著這新生命形成的（弗1:4-6）。神預定耶穌要作我們代表性的元首，並作背負罪惡的代替者（彼前1:18-20；另參太1:21），我們則是蒙揀選、有效地蒙召、模成祂的形像，並靠聖靈的能力得榮（羅8:11，29-30）。

信徒是由罪惡和死亡裏被救出來的，但是要救他們到哪裏去呢？乃是要他們在今日與在永世裏，因著愛為神——聖父、聖子、聖靈——而活，並為鄰舍而活。愛神的源頭來自認識神對我們救贖的愛，愛神的證明則必須表現在對鄰舍的愛上（約壹4:19-21）。神此時與將來的目的，是不斷表明祂在基督裏對我們的愛；我們的目標則必須是不斷地在基督裏，以敬拜與事奉來表明我們對這一位神的三個位格的愛。愛慕神的生活是我們榮耀的盼望，是我們今日的救恩及永遠的福樂。

揀選

神選祂自己的人

因祂對摩西說：

「我要憐憫誰，就憐憫誰；要恩待誰，就恩待誰。」

據此看來，這不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的；

只在乎發憐憫的神。

（羅 9:15-16）

揀選這個動詞的意思是「選擇或挑出來」。揀選的這個聖經教義乃是說，早在創造之先，神就已從祂預知會墮落的人類中，選擇出祂所要在基督裏，並藉著基督，而救贖、賜予信心、稱義並叫祂得榮的人（羅 8:28-39；弗 1:3-14；帖後 2:13-14；提後 1:9-10）。神的這項選擇是祂白白的恩典與主權施恩的表現，因為神賜這恩典是不受拘束的、沒有條件的，不是因為人做了什麼事而贏得的。對罪人，神不欠任何憐憫，只該定他們的罪。然而神居然揀選了我們中間的人，要拯救他，這實在是一件奇妙的事，值得人為祂獻上無窮的讚美；至於祂的揀選竟然還包括了賜下祂自己的獨生子，為選民背負罪惡受苦，那更是奇上加奇了（羅 8:32）。

揀選的教義和每一個有關神的教義一樣，有其奧秘，且有時候會引起爭議。但是在聖經上，這是一項教牧性的教義，為要幫助基督徒看見救他的恩典是何其的浩大，使他不得不感動到以謙卑、信靠神、喜樂、讚美、信實、聖潔為回應。這是神兒女的家庭祕密，我們不知道在那些還沒有信的人中，還有誰是神已經揀選了的；我們也不知道為什麼神有此美意，特別揀選了我們。但我們知道：第一，若不是因我們蒙揀選得永生，我們現在是不會成為信徒的（因

為只有蒙揀選之民才會信)。第二，身為蒙揀選的信徒，我們可以倚靠神在我們身上完成祂已經開始的善工(林前1:8-9；腓1:6；帖前5:23-24；提後1:12；4:18)。因此之故，知道自己蒙揀選，會給我們帶來安慰與喜樂。

彼得告訴我們，我們「應當更加殷勤，使〔我們〕所蒙的恩召和揀選堅定不移……」(彼後1:10)——也就是說，要使自己有確據。揀選是由它的果子看出的。帖撒羅尼迦人有信心、愛心與盼望，福音在他們的生活中帶來內在及外在的轉變，保羅因此知道，他們是蒙揀選的人(帖前1:3-6)。彼得勉勵他的讀者要有的生命品質，諸如：德行、知識、節制、忍耐、虔敬、愛弟兄的心、愛眾人的心(彼後1:5-7)，在我們生活中出現得越多，那麼我們對自己所蒙的揀選就越感確切。

神的選民就某一觀點而言，是父神賜給神子耶穌的禮物(約6:39；10:29；17:2,24)。耶穌作見證說，祂來到這個世界正是為了拯救他們(約6:37-40；10:14-16,26-29；15:16；17:6-26；弗5:25-27)，解釋祂的使命時，我們必須強調這一點。

「被棄絕」是指神對那些祂所沒有揀選得永生的罪人，所作的永恆決定。祂的決定從本質上來說，就是不改變他們，不像選民是註定要被改變的。神讓這些被棄絕的人留在罪裏，正如他們心裏所想要做的一樣，最後，神還要審判他們，他們是為著自己的作為受當得的審判。在某些情況下，神會將他們交付給他們的罪行(亦即神挪去限制，任憑他們做任何他們想做的不順服神的事)，這個交付本身就是審判的開始。聖經上稱之為「剛硬」(羅9:18；11:25；另參詩81:12；羅1:24,26,28)，這會引到更大的罪愆。

「被棄絕」是聖經上實在的事(羅9:14-24；彼前2:8)，但不能從一個人是否具有基督徒的行為上直接判決。就判決一個人是否是基督徒而言，被棄絕者可說是無特殊臉面可供辨識的，所以我們不要試著去辨認誰是被棄絕者，誰不是被棄絕者。我們應當活在有確據

的光中，相信任何人都可蒙拯救，只要那人肯悔改、信靠基督。

我們應當將所有我們遇見的人，都當作有可能名列在選民之列的。

有效的呼召

神吸引祂的百姓歸向祂自己

……因為祂從起初揀選了你們，
叫你們因信真道，又被聖靈感動成為聖潔，能以得救。
神藉我們所傳的福音，召你們到這地步，
好得著我們主耶穌基督的榮光。
(帖後 2:13-14)

有效的呼召是十六世紀的一個英文詞彙，後被用作一六四七年《西敏斯特信仰告白》X 的標題。該章是這樣開始的：

凡神所預定得永生的人，而且只有這些人，神才樂意在祂所指定和悅納的時候，藉著祂的道與靈，將他們從本性所在的罪和死的光景中有效地呼召出來，靠著耶穌基督進入恩典和救恩之中。神也在屬靈與救恩的事上，光照他們的心思，使他們能明白屬神的事；祂又除掉他們的石心，賜給他們一顆肉心；並更新他們的意志，以祂的全能，使他們決意向善，並有效地吸引他們歸向耶穌基督。但即使當他們極其自由地來到主前時，這仍是因祂的恩典使他們能甘願如此做之故。

這裏所說的乃是基督徒悔改歸正時多方面的實際經歷，包括有光照、重生、信心和悔改。這可解析為神主權的工作，並由聖靈的大能來「有效地」執行。這個神學觀念與保羅在羅馬書一章 6 節、八章 28 節、30 節、九章 24 節，哥林多前書一章 24 節、26 節、七章 18 節、21 節，加拉太書一章 15 節，以弗所書四章 1 節、4 節，帖撒羅尼迦後書二章 14 節等處所使用的動詞，「呼召」（其意為「使他相

信」）、「蒙召」（其意為「得以歸正」）相呼應；但與馬太福音二十二章 14 節所提及的那種僅僅外來的、無效的邀請之觀念，卻成對比。

原罪使全人類都沉淪於天然死亡（向神沒有反應的）的光景，然而神卻以有效的呼召叫死了的人甦醒過來。當神透過人的讀聖經、傳講聖經、解釋聖經的內容等途徑，向人傳遞要人信靠基督的外在的呼召時，聖靈則光照並更新蒙揀選之罪人的心，使他們能明白福音，視福音為從神而來的真理而擁抱它。神在基督裏對他們而言，也成了他們所渴求、所愛慕的對象。一旦重生了，他們就能運用得著釋放了意志，揀選神和美善的事物，並轉離從前的生活方式，接受耶穌基督為主和救主，靠祂開始一個嶄新的生活。

光照

聖靈賜予屬靈的悟性

然而，屬血氣的人不領會神聖靈的事，反倒以為愚拙。

並且不能知道，因為這些事惟有屬靈的人才能看透。

（林前 2: 14）

基督徒蒙召得以認識有關神的事，這種知識不只是形式上熟悉聖經的詞彙，和基督教的思想而已；乃是明白聖經所見證的三一神的實存，與祂諸般作為之間的關係。這樣的認識對一般人來說，絕非自然有的，儘管他們可能熟悉基督教的思想（這種人像林前 2: 14 裏的「屬血氣的人」一樣，不能領受基督徒告訴他的事；或像耶穌在太 15: 14 裏所嚴責的瞎子領瞎子者；又或像在大馬色的路上，尚未被基督遇見之前的保羅）。只有聖靈——這位神深奧事的參透者（林前 2: 10）——才能在我們那因罪變昏暗的心思、心靈裏，促成這樣的認識。這是為什麼聖經稱之為「屬靈的悟性」（「屬靈的」意思是指「聖靈所賜予的」，西 1: 9；另參路 24: 25；約壹 5: 20）。那些接受純正話語的人是「從那聖者受了恩膏，並且知道這一切的事」（「事」或作「真理」；約壹 2: 20）。

聖靈這種分賜知識的工作，我們稱之為「光照」或「照明」，這不是指給予什麼新的啟示，而是指聖靈在我們裏面作工，使我們能掌握並愛慕所聽到或讀到，那些教師和作者對我們所解釋的聖經啟示。在我們心思和道德系統裏的罪，將我們的心思和意志都遮蓋住了，以致我們抓不住、甚至抵擋聖經的力量。對我們而言，神顯得遙遠到猶如不實在似的，我們在神的真理跟前，是鈍拙、無動於衷的。然而聖靈開啟了我們的心思，並且調整了我們的心靈，使我們能明白屬靈的事（弗 1: 17-18；3: 18-19；林後 3: 14-16；4: 6）。正如聖

靈曾藉著靈感，將聖經的真理供應給我們，現在祂藉著光照，將這真理解釋給我們。如此說來，所謂光照乃是將神所啟示的真理應用到我們心裏，使我們能抓住聖經經文所揭示的，並變成為自己所經歷的實際。

光照是聖靈對基督徒一生之久的職事，在我們歸正之前就已經開始了的，使我們能漸漸地把握住關乎耶穌的真理，並漸漸地感受到這真理在衡量我們、暴露我們。耶穌說聖靈要世人為罪自責，因為他們不信耶穌；又為耶穌在父神的右邊這事實自責（因這證明了天父歡迎祂回到天上）；也為自己今日與將來要受審判的事實而自責（約 16: 8-11）。這種三重的自責乃是神所用的方法，使那些先前貪愛罪中之樂、對神聖救主毫不在乎的人，能對罪惡覺得厭惡，而看基督為可寶貴的。

要從聖靈光照的職事中獲得完全的益處，只有藉著嚴謹的讀經，認真的禱告，並確實地順服我們已經蒙開啟而了解的真理。這和路德的格言相呼應，他說有三件事可鑄造出一位神學家：禱告（*oratio*）、默想（*meditatio*，指在神的同在中思想經文），和試煉（*tentatio*，指在遭遇壓力要我們不顧聖經所說的話時，為了持守聖經原則所面臨的掙扎）。

重生

基督徒是重生的人

耶穌回答說：「我實實在在的告訴你，
人若不重生，就不能見神的國。」
(約 3:3)

重生是一項新約的觀念，顯然是出自耶穌的一段比喻性的話語，用來告訴尼哥底母，若想看見、並進入神的國，就必須經歷這種內在和深入的改變，這經歷即使連信奉猶太教的猶太人亦不能免(約 3:3-15)。耶穌把這種改變描述為「重生」。

重生的觀念是說到神重造了人的心(心是一個人實存的核心)，神的法子是將一種新的管制人的欲求、目的和作為的原則，種在人的心裏。這個原則也是一種性情上的動力，使人對福音和基督有正面的回應。耶穌的語彙——「從水和聖靈生的」(約 3:5)——使人追溯到以西結書三十六章 25 至 27 節，此處經文以象徵的語法，描述神用水潔淨人的罪污，藉著將祂自己的靈放在人的裏面，神賜給人一顆「新心」。因為以西結書記得這麼清楚，所以耶穌責備尼哥底母，「以色列的先生」，居然不明白重生是怎樣回事(約 3:9-10)。耶穌始終只有一個重點：若不重生，人就不會相信祂是超然的救主，也不會悔改，不會作真正的門徒。

在別處約翰教導說，相信主的道成肉身、救贖，對神有信心、有愛心，為人聖潔、公義，都是人由神而生的結果和證據(約壹 2:29；3:9；4:7；5:1,4)。既然沒有重生就沒有歸正，那麼，也就沒有不帶著歸正的重生了。

雖然因著神蓄意的安排，嬰兒重生有發生的可能(路 1:15；41-

44)，但在一般情況下，重生乃是來自有效的呼召——也就是說，人聽了福音，又有聖靈的光照，使他明白其中的真理和意義是神賜給他的信息。重生是有效呼召中不可或缺的一項因素。

重生是神獨力所成就的（*monergistic*）；亦即說，它完全是聖靈之神的工作。祂將選民從屬靈的死亡復活過來，使他得著在基督裏的新生命（弗2:1-10）。重生是由屬靈的死亡到屬靈生命的過渡；而有感覺的、有意向的、主動的對基督的信心，是重生立即的果子，而非其原因。重生是奧古斯丁所說的「先行的恩典」（*prevenient grace*）的工作，這種恩典先於我們的心對神的回應。

善工

善工乃是信心的彰顯

這樣看來，人稱義是因著行為，不是單因著信。

（雅 2:24）

在新約聖經裏，信心（根據從神而得的見證，所產生有信心的投靠，或是有投靠行為的信心）是十分緊要的，因為它是人得著救恩的方法或憑藉因素。基督徒是藉著信心，得以在神前稱義（羅 3:26；4:1-5；加 2:16），過他們的生活（「生活」直譯作「行走」，林後 5:7），與持守他們的盼望（來 10:35-12:3）。

信心無法用主觀的詞句來定義，它不是指一種自信和樂觀的心態；我們也無法用被動的詞句來定義信心，視之為人只要默認卻毋需向神委身的正統教義或信念。信心是一種以目標為主的反應，我們信靠的對象塑造了我們的信心——這對象即聖經所揭示的神自己、神的應許和耶穌基督。信心是人全心的反應，包括了人的心思、心靈、意志和情感均在內。昔時的改革宗神學家分析說，信心是認知（*notitia*，即知悉福音的內容），加上同意（*assensus*，即同意福音是真的），再加上信靠（*fiducia*，即親自依賴父、子、靈的恩典，以得著救恩，並甘心放下拯救自己的努力，不再靠自己建立自己的義，羅 4:5；10:3）。沒有信靠，就沒有信心；而沒有認知與同意，也就不會有信靠（羅 10:14）。

神所賜的信心是聖靈光照的果子，有信心的人通常會在某種程度上感受到藉聖靈的見證而有的確據（羅 8:15-17）。加爾文將信心定義為「一種篤定且確定的認識，知道神對我們的愛，是根據在基督裏白白應許的真理，並由聖靈啟示在我們心思裏、又印記在我們的心上的。」

靠行為（我們所做的事情）稱義是律法主義的異端。如路德所堅持的，稱義是惟獨因信而來（「……信，不在乎遵守律法」，羅3:28）；因為稱義惟獨是在基督裏的，而且是靠基督而成的，端賴與我們迥別的基督。然而，若沒有善工（服事神和他人的種種活動）從我們的信仰中流露出來的話，我們的信只算是在我們的頭腦裏，而不是發自衷心；換句話說，我們還沒有使人稱義的信心（「信靠」）。真理乃是：我們雖然是惟獨靠信心稱義，但是使人稱義的信心永遠不是孤零零獨存的；它會產生德性的果子，它會透過愛將自己表達出來（加5:6），它會轉變一個人的生活方式，它能結出美德。這不僅是因為神要求我們聖潔，也是因為藉著信靠所表現出來的重生的心，會渴求聖潔，也只有得著聖潔才能找到完全的滿足。

當雅各說到沒有行為的信心是死的（如死屍）時，他是從較狹義的認知和同意角度，來使用「信心」這個名詞，他的收信者也是這樣使用這個詞彙。當他說：人不是惟獨藉著信心，也是憑著行為稱義時，他乃是說：「證明是真的；為自己辯白，好脫去是個假冒虛偽者或騙子的嫌疑」，這才是「稱義」的。雅各要強調的一點是：結不出果子來的正統信仰救不了人（雅2:14-26），保羅也會同意這個看法；而雅各書通篇都顯示他同意保羅所說的，信心必會帶來一個人生命的改變。保羅抨擊靠死行為得救的思想；雅各則排斥靠僵死的信心能得到救恩的說法。

雖然信徒的行為不能為他贏取救恩，更何況任何善行都總有其不完美之處（羅7:13-20；加5:17），但是這些善行的本質若是出於愛的表達，又帶著信心所喚出的真誠，神應許祂必根據這點將來在天上獎賞信徒（腓3:12-14；提後4:7-8）。正如奧古斯丁所說的，神之如此按著我們的行為獎賞我們，乃是神所賜諸般恩典〔如信心等〕之上的恩惠冠冕。

60

悔改

基督徒劇烈的改變

勸勉他們應當悔改歸向神，行事與悔改的心相稱。

（徒 26:20）

在新約聖經中，「悔改」一字的意思是指一個人改變了他的心思，以致他所有的看法、價值觀、目標、道路都改變了，他整個的生活都變得不一樣了。這種改變是劇烈的——包括內在的和外在的，思想和判斷、意志和情感、行為和生活方式、動機和目的，皆牽涉在內。悔改意味著開始過一個新的生活。

呼召人悔改，是施洗約翰（太3:2）、耶穌（太4:17）、十二使徒（可6:12）、彼得在五旬節那天（徒2:38）、保羅對外邦人（徒17:30；26:20），和得榮的基督對亞洲七教會中的五個教會（啟2:5,16,22；3:3,19）所傳講之多篇信息中，最首要也最基本的呼籲。悔改也是耶穌所摘錄要傳到普世之福音的一部分（路24:47）。新約聖經所提的悔改也回應了舊約先知向以色列人不斷發出的呼籲，要求他們回轉到所偏離的神面前（如，耶23:22；25:4-5；亞1:3-6）。悔改永遠能帶人走上罪得赦免、重享神恩澤的道路；不悔改則引人步向滅亡（如，路13:1-8）。

悔改是信心的果子，而信心又是重生的果子。但是在實際的生活中，悔改與信心是不可分的，它是人轉向基督、稱祂為主與救主的消極面（信心則為積極面）。認為人可以不经悔改就得著得救的信心，而且人可以一面擁抱基督作救主，一面卻又拒絕祂作我們生命之主的這類想法，都是自取毀滅的妄想。真實的信心所承認的基督，正如祂真實所是的——祂是我們的神所指定的王、所賜下的祭

司；真正信靠耶穌為救主，就要將這種信靠表明在順服祂為主上。如果拒絕這樣的信仰，就是想藉著一種未曾悔改的信心，來尋求稱義；然而這種信心並不是信心。

論及悔改，《西敏斯特信仰告白》XV.2 這樣說：

一個罪人看到並覺悟到，他的罪不僅是危險的，也是污穢及可憎的，是背乎神的聖潔本性和公義的律法。既知神在基督裏施憐憫給懺悔的人，他就為自己的罪憂傷、恨惡罪惡，甚至轉離一切的罪惡而歸向神，又立志竭力與神同行，遵守神的一切誡命。

上面的敘述點明，不完全的悔改是不足的，這種不完全的悔改有時又叫做不徹底的懺悔（*attrition*），即懊悔、自責，因害怕刑罰而生的罪中憂傷，但卻不想、或不肯下決心離棄罪惡。真實的悔改是完全的悔悟（*contrition*），詩篇五十一篇裏的大衛可為楷模，那是在心中切切地立志不再犯罪，並且立志今後的生活要能表現出他的悔改是完全的、真實的（路 3:8；徒 26:20）。對任何一種罪行的悔改，都意味著從此要反其道而行，以活出最能與此罪背道而馳的德行。

61

稱義

救恩是藉著信心、靠著恩典來的

沒有一個人靠著律法在神面前稱義，這是明顯的，

因為經上說：「義人必因信得生。」

（加 3:11）

稱義的教義——宗教改革的暴風眼——正是使徒保羅主要關切的事之一。對他而言，這教義是福音的核心（羅 1:17；3:21-5:21；加 2:15-5:1），塑造了他的信息（徒 13:38-39）、委身與靈命（林後 5:13-21；腓 3:4-14）。雖然別的新約作者也肯定同樣的教義實質，但是近五個世紀以來，更正教信徒所肯定、所辯護的神學術語，基本上仍是由保羅的作品中汲取出來的。

稱義是神寬赦罪人（不義、不虔之人，羅 4:5；3:9-24）的一項裁判行為，祂如同接納義人一樣地接納罪人。因此之故，罪人與神先前那種遠離的關係才得以永遠地被神糾正過來。這項稱義的裁判是神公義的禮物（羅 5:15-17），祂因著耶穌的緣故，賜我們一種恩典的地位，接納我們（林後 5:21）。

神稱義性的審判似乎很奇怪，因為從審判者這邊來看，宣告罪人為義的判決顯然是不公義的行為，而神自己的律法也明文禁止（申 25:1；箴 17:15）。但事實上它卻又是一項公義的審判，因為它是以耶穌基督的義為根基。耶穌基督是「末後的亞當」（林前 15:45），是代表我們的元首。祂站在我們的地位上，順服了束縛我們的律法，又忍受了我們因自己的不法本當承受的懲罰；因此，（且用中世紀的術語來形容），祂為我們「贏得」（*merited*）了稱義的「功德」。所以，我們是在神公義的要求被滿足，和基督算我們為義的根基上，

恰當地蒙神稱義了（羅 5: 18-19）。

神稱義的判決是末日的審判，祂宣告我們在永世裏的去處；又將這個宣告帶入今世，在此時此地發表出來。這宣判是最後的審判，我們的命運就此決定，不管撒但是如何地想要翻案（亞 3: 1；啟 12: 10；羅 8: 33-34），神絕不再回頭。一旦稱義，就永遠堅穩了（羅 5: 1-5；8: 30）。

稱義的必要途徑，也就是說，神稱我們為義的原因，乃是本著個人信靠耶穌基督為釘十字架的救主與復活的主（羅 4: 23-25；10: 8-13）。這是因為我們得以稱義的功德根基，完全在於基督。當我們因信投靠耶穌時，祂就賜給我們這公義的禮物，往昔改革宗教師們曾提到「與基督密契」的經歷，我們就是憑此經歷，領受到除此以外領受不到的神的赦免與接納（加 2: 15-16；3: 24）。

羅馬天主教公定的神學卻將成聖包括在稱義的定義之內，他們看稱義有如一個過程，而非一件單獨的、決定性的事件。他們甚至肯定地說：雖然信心對我們之被神接納有其貢獻，但是我們的贖罪與功德的功夫，也有貢獻。羅馬天主教看洗禮為一個領受成聖恩典的管道，並且是主要導使我們稱義的起因。而任何時候我們若犯了足以失去救恩的罪過，以致失去了神起初接納我們的恩典時，懺悔的聖禮則使我們透過贖罪的努力，可以取得適合的功德（congruous merit），作為輔助性恢復的因素。適合的功德，有別於應受的功德（condign merit）（註1），它是指神將新鮮的成聖恩典賜給我們，那是適合的，但不是神絕對必須賜的。所以在羅馬天主教的觀點裏，信徒是透過教會的聖禮系統，領受由基督所流露出來之恩典的幫助，來救自己；而在今生，信徒通常是不會獲得安穩在神恩典裏的感受，但這樣的教訓卻是與保羅所傳講的大相逕庭。

¹ 譯者註：「應受的功德」是指按嚴格的標準論功行賞。

得著兒子名分

神使祂百姓作祂兒女

及至時候滿足，

神就差遣他的兒子，為女子所生，且生在律法以下，
要把律法以下的人贖出來，叫我們得著兒子的名分。

（加 4: 4-5）

保羅教導說，稱義（即現今被神——世界的審判者——所接納）的禮物使我們得著兒子的名分（即永遠與神——天父——親密，加 3: 26；4: 4-7），而有作神兒子的地位。在保羅的時代，得著兒子的名分通常是指，有好品格的年輕成年男子，變成了富有卻無子嗣者的後嗣，好使他的家族姓氏流傳下去。可是保羅卻宣告說：神滿有恩惠地領養壞品格的人，賜予兒子的名分，使他們成為「神的後嗣，和基督同作後嗣。」（羅 8: 17）

稱義是基本的祝福，惟有根據稱義，人才擁有兒子的名分；後者是最大的祝福，稱義為它開了門。凡肯接待基督的人，都可享被神領養的地位（約 1: 12）。信徒被神領養的地位，意味著神在基督裏透過基督愛他們，如同祂愛祂自己的獨生子那樣；又要與他們同享所有現在已屬於基督的榮耀（羅 8: 17，38-39）。現今信徒活在神如父親般的眷顧和管教之下（太 6: 26；來 12: 5-11），既然明白神是他們在天上的父，就蒙引導，尤其是蒙耶穌的引導，來渡此一生。禱告時如同向父親禱告（太 6: 5-13），行事效法天父（太 5: 44-48；6: 12，14-15；18: 21-35；弗 4: 32-5: 2），信靠祂如同父親（太 6: 25-34），這樣，聖靈在他們裏面所種下的孺慕之情即表露無遺（羅 8: 15-17；加 4: 6）。

得兒子的名分與重生彼此相伴，為基督所帶來之救恩的兩個方

面（約 1: 12-13），但兩者又有區分。得兒子的名分是一種關係的賜予，而重生是我們道德本性的轉變。不過其間的關聯卻十分明顯：神要祂所愛的兒女擁有祂的性情，並按之表露在行為上。

成聖

基督徒在恩典中成長

你們豈不知不義的人不能承受神的國麼？

……你們中間也有人從前是這樣；

但如今你們奉主耶穌基督的名，並藉著我們神的靈，

已經洗淨、成聖、稱義了。

（林前 6:9,11）

《西敏斯特小要理問答》第三十五問論成聖時如此說：成聖是「神白白恩典的工作；我們的全人因此得以按著神的形像更新，並能愈過愈向罪死、向義而活。」此觀念不是指罪被完全除去（這是說過頭了），也不是僅僅抵制罪而已（又說得過輕了），而是指信徒有了被神改變的性格，將我們從罪癖中釋放出來，並在我們裏面形成了肖乎基督的感情、個性和品德。

成聖是在分別為聖的條件下，繼續進行的一種蛻變，它在關係上的成聖的架構下，產生出真正的公義來。關係上的成聖是由十字架產生出來的，它是指為著神而永遠被分別出來的一種地位。神藉著基督在十字架上將我們買贖回來，並宣告我們是屬於祂的（徒20:28；26:18；來10:10）。屬靈的更新來自內住之聖靈的運作，使我們因而愈來愈轉離我們以往的形像（羅8:13；12:1-2；林前6:11,19-20；林後3:18；弗4:22-24；帖前5:23；帖後2:13；來13:20-21）。神呼召祂的兒女要將自己分別為聖，又滿有恩惠地賜予他們祂所命令他們去行的（帖前4:4；5:23）。

重生是出生，成聖則是成長。神藉著使人重生，將人從前沒有渴求種在人心裏：使人渴求神，渴求聖潔，渴求在這個世界上尊

崇並榮耀神的名，渴求禱告、敬拜、愛慕、事奉、尊榮、取悅神，渴求愛人、助人。聖靈藉著使人成聖在人心裏運行，使人按著神的旨意立志、行事；祂所做的是激勵你們，藉著實踐這些新的渴求，以「作成你們的得救的工夫」（亦即在行動中表達救恩；腓 2: 12-13）。當耶穌屬靈的形像（即「聖靈的果子」）逐漸地成形在基督徒裏面時，他們就會變得愈來愈像基督（林後 3: 18；加 4: 19；5: 22-25）。保羅在哥林多後書三章 18 節使用榮耀一詞，這顯示出對保羅而言，人性格的成聖是得榮的開始。然後肉身的變化要帶給我們一個像基督的身體，這個身體將要配合我們全然變化了的性格，它也是表達這新性格最完美的器皿。身體的變化是得榮的完成（腓 3: 20-21；林前 15: 49-53）。

重生是神瞬間獨力完成、甦醒屬靈死人的作為。這麼說來，它是神獨自所作成的工作。然而成聖就某一方面來說，是神人協力同做的工作——它是一串不斷進行的程序，神人彼此合作；重生的人既從罪的權勢下得釋放，並向神而活（羅 6: 11, 14-18），就在此過程中蒙神要求，要使自己持續地順服神。神使人成聖的方法既不是叫人依靠自己主動的作為，也不是叫人漠不關心，只全然被動依靠神來動工。它乃是依靠神而努力（林後 7: 1；腓 3: 10-14；來 12: 14）。從屬靈上來說，既然知道，沒有基督加力，我們什麼該做的都不能做；又知道主在我們當做的凡事上，都準備加力量給我們（腓 4: 13），那麼我們就該「住在」基督裏，不斷地尋求祂的幫助——我們也必會得著主的幫助（西 1: 11；提後 1: 7；2: 1）。

神按什麼標準來聖化祂的聖徒呢？乃是根據祂自己所啟示的道德律，正如基督自己曾闡釋過這些律法，並按之而行，為我們立下榜樣。基督的愛心、謙卑、在壓力之下所表現的忍耐，都是我們應當刻意仿效的（弗 5: 2；腓 2: 5-11；彼前 2: 21），因為一個肖乎基督的精神和心態，正是遵守律法的一部分。

信徒會發現在他們裏面有相對的驅策力存在——聖靈保守他們

由重生而有的渴望和目的；但他們原先那墮落的、老亞當的本性（「肉體」），其王權雖被推翻了，卻尚未被摧毀，仍常常騷擾他們，不要他們行神的旨意，並引誘他們走上死亡之路（加5:16-17；雅1:14-15）。為了澄清律法與罪惡的關係，保羅現身說法，分析聖靈與肉體相爭的經歷：人要行全律法卻有無力感，反被擄去做自己所不喜歡的事（羅7:14-25）。只要基督徒活在肉身裏，這種爭戰與挫折感就不可能消失。然而藉儆醒、禱告，防備試探，並培養與之相對的屬靈美德，基督徒就有可能藉著聖靈的幫助，治死特定的惡習，亦即將其生命力抽去，使它變弱好置之於死地。這樣他們就愈來愈向罪死了（羅8:13；西3:5）。他們要在不停與罪的爭戰中，經歷許多特定的釋放與得勝，卻不會遇見他們力不能勝的試探（林前10:13）。

自由

救恩帶來自由

基督釋放了我們，叫我們得以自由；
所以要站立得穩，不要再被奴僕的軛挾制。
(加 5:1)

新約聖經視在基督裏的救恩為釋放，看基督徒生活為一種自由——基督已釋放了我們，使我們得自由（加 5:1；約 8:32,36）。基督的釋放行動並不是一樁社會、政治或經濟上的改良，如今日一些人有時認為的。它乃是與以下三點有關：

第一，基督徒已從誤將律法當成救恩的制度中釋放了出來。他們既在基督裏因信稱義，就不再活在神的律法之下，而是活在祂的恩典之下（羅 3:19；6:14-15；加 3:23-25）。這是意指他們在神前的地位（即羅 5:1-2 中的「相和」與「進入」），是完全建立於他們已在基督裏被神接納與領養的這個根基上；現在不會、將來也不會需要倚靠他們行為的表現，這個地位也不會因為他們行為的失敗，而有所危殆。他們現今不是靠著自己的完全活著，乃是靠著他們蒙神赦免而活；而且只要他們活在世上一天，此原則就永不改變。

所有自然的宗教都否定此點，因為墮落之人天然的本性設定說：人惟有藉著遵守律法的操練、正確的禮儀和禁慾主義，才能使他們與終極實存之間的關係得以保存下去（不論這終極實存是被他想成一位有位格的神，還是以其他的型式存在），這是世人所設計的各種宗教所表達的信息，也是世上宗教規定人建立他自己的義所當用的方法。這正是保羅看見不信的猶太人所要做的事（羅 10:3），但保羅的經歷告訴他，這是沒有指望的事。沒有一個人的表現夠好，因為不

管人外在的動作有多正確，他的內心總有不對的慾念，又缺少正確的渴求（羅 7: 7-11；另參腓 3: 6）。神首先要看的，就是人的內心。

律法所能做的事，不過是挑起、暴露與定罪那瀰漫在我們道德裝飾下的罪惡；它只會叫我們看出罪惡的實在、深度與罪咎（羅 3: 19；林前 15: 56；加 3: 10）。因此之故，視律法為工作之約，並靠律法來尋求公義（加 3: 10-12；4: 21-31），其虛妄就顯得格外清楚了；它正如不知道該做什麼的可悲一樣，叫人一目瞭然。基督正是要將我們從這種受律法捆綁的光景下釋放出來。

其次，基督徒已經從罪的權勢下得了釋放（約 8: 34-36；羅 6: 14-23）。他們已經超自然地重生了，藉著基督的死與祂復活的生命與祂聯合，而向神活著（羅 6: 3-11）；這意思是說，他們心中現在最深的渴慕，乃是以實行公義來事奉神（羅 6: 18, 22）。罪的轄制不只牽涉到不斷的悖逆行為，也涉及總是缺少遵行律法的熱心，有的時候還會有憎恨、厭惡律法的態度。但如今心態改變了，我們因著蒙神白白恩典的接納、受感恩之心的催促，靠聖靈加添能力，我們就能「按著心靈的新樣，不按著儀文的舊樣」服事主（羅 7: 6）。這乃是說：他們現在順服時是喜樂的，並且順服成為他們向所未有的一種生活方式，罪不再作他們的主。從這個角度來看，他們是已從捆綁中釋放了。

第三，基督徒已經從視物質享受和身體快慰在本質上為邪惡的那種迷信觀念中被釋放了出來。保羅反對那種迷信，他堅稱基督徒要將所有的受造之物，和它們所能帶給人的快樂，當成是神所賜的禮物，並好好自由地去享受（提前 4: 1-5）；只要我們在享受時，沒有踰越道德律，也沒有妨礙我們自己或別人的屬靈的福祉（林前 6: 12-13；8: 7-13）。改革宗神學家反對中古世紀種種不同形式的律法主義時，也重申過以上的重點。

律法主義

為討好神而工作，反倒失去神的喜悅

但不要效法他們的行為，因為他們能說不能行。

他們把難擔的重擔捆起來，擱在人的肩上，

但自己一個指頭也不肯動。

他們一切所作的事，都是要叫人看見……

（太 23:3-5）

新約聖經看基督徒的順服為「善行」（行為）的實踐。基督徒要在「好事上富足」（提前 6:18；另參太 5:16；弗 2:10；提後 3:17；多 2:7, 14；3:8, 14）。行善必須：(1)按著正確的標準（神啟示出來的旨意，即祂的道德律）；(2)發自正確的動機（對神、對人的愛乃是重生者之心的標記）；(3)朝向正確的目標（討神的喜悅、榮耀祂、尊榮基督、擴展祂的國度，並造福鄰舍）。

律法主義則扭曲了順服的意義，因此永遠無法產生真正的善行。它的第一個錯誤是歪曲了動機和目的，它看善行在本質上不過是為討好神，贏得神對他比原來更多的喜悅。它的第二個錯誤是倨傲。相信人可憑其勞力賺取神恩澤的這種信念，會使人瞧不起那些不以同樣方法出力的人。第三個錯誤是其中沒有愛，其目的既在於追求自我進步，就會將謙沖仁慈及憐恤為懷的態度，驅出人的心田。

我們在新約聖經裏看見法利賽式的律法主義，和猶太教式的律法主義。法利賽人認為是因他們具有亞伯拉罕子孫的地位，才使神對他們的喜悅成為可能；而他們每天一板一眼的遵守律法，甚至到繁文縟節的地步，才使神的喜悅成為真實。猶太教者則視外邦人的

傳福音工作，為歸化猶太教的一種形式。他們相信外邦信基督的人，仍必須進一步施行割禮、遵守節期和儀禮，藉此變為一個猶太人，惟有如此，他所得著神的喜悅才會增加。耶穌攻擊法利賽人，保羅則攻擊猶太教。

法利賽人拘泥形式，完全將注意力集中在外在的行為上，而不管動機和目的，又將生活降低為機械式的規條遵守。他們認為自己是忠實的律法遵守者，然而：(1)他們捨本逐末（太 23:23-24）；(2)他們的決疑法（*casuistry*）廢棄了律法的精神和目的（太 15:3-9；23:16-24）；(3)他們將人的遺傳當成神權威律法的一部分，以致在原來神容許自由之處，捆綁人的良心（可 2:16-3:6；7:1-8）；(4)他們心裏是假冒為善的，總是拐彎抹角地要得人的稱許（路 20:45-47；太 6:1-8；23:2-7）。耶穌在這些點上，對他們的批評十分尖銳。

保羅曾在加拉太書裏定罪猶太派基督徒，說他們所傳「除基督外再加點什麼」的信息混淆了人的視聽，其實就是否認了啟示在耶穌裏那全備的恩典（加 3:1-3；4:21；5:2-6）。他在歌羅西書裏也有類似的辯論，他反對另一種相似的說法，即為了追求「豐盛」（即達到屬靈完備的地步，西 2:8-23）而使用「除基督外再加點什麼」的方程式。任何要求我們採取行動，好在基督賜予我們的恩典上再加點什麼的信息，說句實話，都是開回到律法主義的倒車，乃是一種對基督的羞辱。

如此看來，任何形式的律法主義都不但不能使我們與神的關係變得更充實，如它原本所企圖的，反而適得其反，會將神與人的關係推入困境，阻攔我們定睛在基督身上。它是用驕傲餵養我們，結果反而餓死了我們的靈魂。律法主義式的宗教，不管它什麼形式，我們都當避之若瘟疫。

反律法主義

我們得釋放並不是為了去犯罪

小子們哪，不要被人誘惑，
行義的才是義人，正如主是義的一樣。
(約壹 3:7)

廢弛道德律主義 (antinomianism) 就是「反律法」(anti-law) 的意思，它是這類看法的總名稱，此主義否認聖經裏的律法可直接用來管理基督徒的生活。

二元廢弛道德律主義出現在猶大和彼得著書所反對的諾斯底派異端裏 (猶4-19；彼後2章)，它視救恩只是為人的靈魂預備的，身體的行為與神和靈魂的健康兩者無關；所以，一個人可以行為放蕩，而無關宏旨。

以靈為中心的廢弛道德律主義信靠聖靈內在的激勵到一個地步，甚至否認任何讓律法來教導人如何生活的需要。脫離律法的自由既然成了救恩之道，他們就認為，這也帶來脫離律法作行為導引的自由。在宗教改革時代的頭一百五十年，這種類型的廢弛道德律主義時常威脅到教會。保羅堅稱：一個真正屬靈的人，會承認透過基督使徒所傳遞的神話語的權柄 (林前14:37；另參7:40)；這也正好提示我們：著迷聖靈的哥林多教會，是被相同的心態〔即廢弛道德律主義〕套住了。

以基督為中心的廢弛道德律主義則辯稱：神在信徒身上看不見罪惡，因為他們是藏在基督裏，而基督已為他們守住律法了。所以，只要他們不斷地信主，他們實際做什麼都沒有區別。然而約翰壹書一章8節至二章1節 (詮釋約壹1:7) 和三章4-10節指的卻是另一

個方向，清楚表明：人在基督裏，卻同時又過著罪惡的生活方式，是不可能的。

時代主義派的廢弛道德律主義主張說，我們已經過了遵守道德律的階段，因為我們現在活在恩典時代，而非律法時代。但羅馬書三章31節和哥林多前書六章9-11節卻很清楚地指明：遵守律法對基督徒來說，是一種繼續不斷的责任。保羅說：「其實我在神面前，不是沒有律法，在基督面前，正在律法之下。」（林前9:21下）

辯證派的廢弛道德律主義，如巴特（Karl Barth）和布倫諾（Emil Brunner）神學裏所提倡的，否認聖經律法是神直接的命令。他們斷言：聖經的祈使語氣的敘述激發了「聖靈之道」；但是當「聖靈之道」來時，卻不一定恰好和經上所寫的道相呼應。這種新正統派對聖經權威的看法不當，十分明顯，它是以聖經為工具，作為神今日對祂百姓說話的管道，來解釋聖經的靈感。

處境派廢弛道德律主義則說，愛的動機和意願是神今日惟一要求基督徒一定要有的；他們還說，十誡的命令和聖經其他倫理的部分，雖都是直接從神而來，但充其量不過就是愛人的指引；任何時候因著愛，我們都可將此指引置之不理。持這種觀點的人訴諸羅馬書十三章8-10節，卻忘了其中的教導：這些特定命令之能實踐，正是因為有愛作為動機。他們的立場顯出他們不看重聖經，這是我們無法接受的。（註1）

我們必須要強調一點：無論是在十誡裏被具體化了的教導，還是在新舊約聖經中所傳講的倫理教訓，道德律都是首尾一致的，是神在每一個時代都要祂百姓遵行的律法。此外，悔改的意思是指，從今而後，我們矢志在遵守律法一事上，尋求神的幫助。聖靈賜下，是為了加能力給我們，幫助我們能遵守律法，好使我們愈來愈像基督，因祂才是原初真正遵守律法的人（太5:17）。遵守律法實際上是完成我們的人性；聖經主張：對於任何一個人而言，不管他如何宣稱自己相信，若不願轉離罪惡、趨向公義的話，他就沒有得救

的盼望（林前 6:9-11；啟 21:8）。

¹ 譯者註：這一段論及處境派廢弛道德律主義的話，作者似乎有些語焉不詳。在以上五種觀點中，他都提出他的批判，惟獨這一種，他沒有提出。由下一段（結論）來看，愛不僅是動機，也必須是行動。換句話說，作者當然不苟同處境派的看法。（處境派是見風轉舵，惟用動機來安慰自己是合倫理的，其實是一種道德侏儒，拿不出勇敢的道德行動。）

67

愛

愛人是基督徒的基本行為

愛是恆久忍耐，又有恩慈；
愛是不嫉妒；愛是不自誇，不張狂；
不作害羞的事，不求自己的益處，
不輕易發怒，不計算人的惡；不喜歡不義，只喜歡真理。
凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。
(林前 13:4-7)

新約聖經所介紹的基督教，在本質上乃是對造物主啟示自己為愛之神所發出的反應。神是三個位格的實存，祂這樣愛不敬虔的世人，以至父神賜下了祂的兒子，子神也賜下了自己的生命，父與子又一同賜下了聖靈，好將罪人從無法想像的悲慘境遇中救出來，並引領他們進入無法想像的榮耀裏。肯相信這個驚人聖愛的實際，又被它所席捲征服的人，心中自然會生出並維持著自己對神和對人的愛，這兩樣都是基督最大的兩條誡命所要求的（太 22:35-40）。我們的愛表達出我們對神之愛的感激，並願以神的愛為我們的楷模（弗 4:32-5:2；約壹 3:16）。

基督徒的愛就是基督徒生命的標記。全心、無條件的順服是我們愛神的度量與測試（約壹 5:3；約 14:15, 21, 23）；而我們愛人之度量與測試則在於我們肯不肯為他們捨命（約壹 3:16；另參約 15:12-13）。這種犧牲的愛包括為著別人的幸福而給予、而耗費自己，甚至肯為著給別人而使自己窮到了極限。耶穌所講的那個好撒瑪利亞人的比喻，提到他如何愛恨他的猶太人，正是愛鄰舍之定義的模範（路 10:25-37）。

鄰舍之愛刻畫在哥林多前書十三章 4-8 節裏，這種毫不自顧的愛實在令人訝異。鄰舍之愛只為鄰舍求好處，而這種愛的真實度量，就在於我們究竟能為著這個目標給多少。

愛是一種行動原則，而不是情緒的表現。它的目的是存心要尊榮人，做出對人有利的事，與我們個人感情上對那人怎樣無關。我們只是根據對別人需要所發出一片憐恤之心，而為他們做些什麼。耶穌的門徒之所以被人認出來他們是屬主的，就是藉著他們切實的彼此相愛（約 13:34-35）。

盼望

盼望是基督徒的基本觀點

從前所寫的聖經都是為教訓我們寫的，
叫我們因聖經所生的忍耐和安慰可以得著盼望。
(羅 15:4)

基督徒既生活在基督的兩度降臨之間，就要學會回頭看與向前看：回頭看主降生的馬槽、十字架和空墓，因藉著這些，救恩才臨到他們身上；向前看，是思想有一日，他們將與基督在這世界之外相遇、個人要復活，並得享與救主在榮耀中永遠同在的喜樂。新約聖經對此盼望的執著毫不鬆懈：基督是「我們的盼望」（提前 1:1），我們所事奉的乃是一位「使人有盼望的神」（羅 15:13）。信心本身被定義為「所望之事的實底」（來 11:1），而基督徒的委身被定義為「我們這逃往避難所，持定擺在我們前頭指望的人……有這指望如同靈魂的錨……」（來 6:18-19）。因為「你的財寶在那裏，你的心也在那裏」（太 6:21），故此耶穌指教祂的門徒要積財寶在天上，祂說的實際上是與日後彼得所說的話一樣：「專心盼望耶穌基督顯現的時候所帶來給你們的恩。」（彼前 1:13）

由這盼望而生的倫理瀰漫在新約聖經裏。這是一種走天路的倫理：基督徒在這世上當視自己像是一個正在往天家走的客旅（彼前 2:11；來 11:13）。這也是一種追求純潔的倫理：每一個基督徒若真的希望在耶穌顯現時能夠像祂，就要潔淨自己，像祂潔淨一樣（約壹 3:3）。這還是一種準備見主的倫理：任何時候當那寵召來臨時，我們就當預備好，隨時可離開這個世界，好和我們的主基督進入更親密的關係中（林後 5:6-8；腓 1:21-24；另參路 12:15-21）。這又是一種忍耐

的倫理：「但我們若盼望那所不見的，就必忍耐等候」（羅8:25；另參5:1-5。有的英譯本將「忍耐」這個希臘字譯成「堅忍」，是為帶出面對壓力時能堅守到底之意）。這也是一種屬靈能力的倫理：這盼望會帶來力量與信心，使人努力奔走天路，打美好的仗，並忍受我們回天家之前（羅8:18；15:13；提後4:7-8）仍需經歷之至暫至輕的苦楚（林後4:17）。

儘管基督徒生活的特色往往是苦難多於勝利（林前4:8-13；林後4:7-18；徒14:22），但我們知道我們所盼望的是確定的，我們該擁有那撲滅不了的把握：我們的確是在得勝的行列裏。

基督徒的本分

為討神喜悅而活

我們……不是要討人喜歡，乃是要討那察驗我們心的神喜歡。

（帖前 2:4）

每一個基督徒都應當以榮耀神為他的人生目的，這乃耳熟能詳的真理，也是信徒所受公開的呼召。我們所說、所做的每一件事，我們對神命令所有的順服，我們與別人之間所有的關係，如何運用神所賦予我們的一切恩賜、天分和機會，在所有的逆境和敵意中忍受苦難，凡此種種都要使神得到尊榮和稱讚，因為祂對蒙祂所愛的人是何其的良善（林前 10:31；另參太 5:16；弗 3:10；西 3:17）。

另一項同樣重要的真理是：每一個基督徒理當全時間投入的，就是要一味討神的喜悅。這點可稱之為基督徒個人的呼召。耶穌不為討祂自己喜悅而活，我們也當效法祂那樣（約 8:29；羅 15:1-3）。在凡事上討神的喜悅應當是我們的目標（林後 5:9；西 1:10；帖前 2:4；4:1）。要做到這點，我們要將信心（來 11:5-6）、讚美（詩 69:30-31）、慷慨（腓 4:18；來 13:16）、對神所設立之各式權柄的順服（西 3:20），和服事中心思上的專一，合而治之。我們若肯過這種生活方式，神必要加力，祂也喜悅我們如此去行。神以其主權的恩典發出命令，又樂見其成，這是祂的常用之道（來 13:21；另參腓 2:12-13）。

從管治我們一生、並要求我們討神喜悅的呼召裏，我們精準地學習且感受到：真實的敬虔是與神為友，並富於創意的。神與基督徒之間的關係不只像父子，也像朋友。亞伯拉罕被稱為神的朋友（代下 20:7；賽 41:8；雅 2:23）；基督稱門徒為祂的朋友（路 12:4；約 15:14）。神恩典的量度之大，可由祂肯與罪人作朋友看出；基督徒敬

虔的量度，則應視他會否尋求討他天上朋友的喜悅，一如配偶會為了表達愛意，彼此尋求對方的喜悅一樣（林前7:32-35）。基督教的信仰是一則愛的故事，而敬虔在本質上就是藉著討神的喜悅，向祂傾訴感激、愛慕之情。

創造力是神在人身上所顯露之形像的一部分，在尋求如何向神感恩之際，這種創造力能使我們藉著生活本分上的一些方式找出自己表達的方法。愛總是使我們自問，為討主喜悅，我們還能再多擺上些什麼？而多給鄰舍一些愛，多服事一些別人的需要，永遠是這問題的主要答案（約壹3:11-18）。假如我們討神喜悅的的計畫涉及冒險，我們就應當想到，耶穌在祂所講的才幹比喻中，曾稱揚那些在市場上冒風險投資的人，卻責備那些無所作為的人（太25:14-30）。

禱告

基督徒操練與神交通

耶穌說：「你們禱告的時候，要說：

『我們在天上的父，願人都尊你的名為聖。

願你的國降臨。願你的旨意行在地上，如同行在天上。

我們日用的飲食，天天賜給我們。

赦免我們的罪，因為我們也赦免凡虧欠我們的人。

不叫我們遇見試探。救我們脫離兇惡。』」

（路 11:2-4）

神創造我們，並救贖我們，好使我們與祂交通——這就是禱告的意義。聖靈為我們打開聖經，將聖經應用在我們身上，使我們能明白它。這樣，神就在聖經的內容裏，並透過聖經對我們說話。然後，我們對神說話，說到祂，說到我們自己，也說到世上的人；我們所說的話是回應祂曾說過的。這種獨特的雙向談話終我們一生都是這樣。

聖經教導我們，並舉例給我們看，禱告是一項四重的活動：禱告是由神的百姓以個人為單位，或私下對神說話（太 6:5-8），或是集體地向神述說（徒 1:14；4:24）。我們以禱告表達敬拜和讚美，憂傷認罪並尋求赦免，為所得著的福氣獻上感謝，並為自己和別人發出呼籲與懇求。主禱文（太 6:9-13；路 11:2-4）顯出了敬拜、祈求和認罪；詩篇則由涵蓋以上四項禱告要素的詩歌模式所組成。

禱告的人藉著祈求謙卑地承認他們的需要，並表達他們真誠地倚賴神以祂智慧、良善的全權資源，解決這個需要。祈求是禱告的一個部分，是聖經裏最常見的（例如：創 18:16-33；出 32:31-33:17；拉

9:5-15；尼1:5-11；4:4-5,9；6:9,14；但9:4-19；約17章；雅5:16-18；太7:7-11；約16:23-24；弗6:18-20；約壹5:14-16）。祈求和其他模式的禱告，通常應當向父神發出，如同主禱文所顯示的。但是我們也可以向基督求救恩和醫治，如祂的肉身在世時，人向祂祈求那樣（羅10:8-13；林後12:7-9），以及向聖靈求恩惠和平安（啟1:4）。向三一之神獻上祈求，或向三個位格中的任何一個位格求任何屬靈的福氣，都不算錯；但跟從新約的樣式總是智慧。

耶穌教導我們，向父神祈求時要奉祂的名（約14:13-14；15:16；16:23-24）。奉祂名的意思，是呼求祂作居間中保，由祂確保我們可以來到父神跟前，並且仰望祂作我們在父神面前的代求者，來供應我們。然而，只有當所求之事符合神啟示出來的旨意（約壹5:14），而且祈求動機是正確的（雅4:3），我們才可以仰望主的供應。

耶穌教導我們，當我們將需要帶到神面前時，我們可以適當地向祂情詞迫切地直求（路11:5-13；18:1-8），祂也會正面地回應這樣的禱告。但是我們得記住，神比我們更知道什麼對我們最好，因此關乎需要該如何解決，祂也可能會拒絕我們要求的細節。一旦祂拒絕了，那是因為祂有比我們所求更好的東西要給我們，就像基督沒有答應保羅醫治他，除去他肉身上的刺的例子一樣（林後12:7-9）。向神說「願你的旨意成就」，將自己所表達的選擇降服在父神的智慧之下，像耶穌在客西馬尼園（太26:39-44）那樣，正表明我們信靠神的計畫才是上好的。

聖經教導我們神以全權預定萬事，與禱告的有效性，這兩者之間並沒有衝突，也沒有不一致。神預定方法，也預定目的，而我們的禱告是神所預定的方法，藉此，神要行使祂的主權。

基督徒只要肯誠懇地向神禱告，態度虔誠、謙卑，並清心（即被潔淨、痛悔的心）地感受到禱告是一種特權，他必會在心裏面發覺一股聖靈所賜的孺慕之情，向天父的禱告與信靠之心就會油然而生（加4:6；羅8:15）；那股禱告的渴望就能勝過他們不知該怎樣禱告的

光景（羅8:26-27）。聖靈在禱告中幫助我們的奧祕實情，只有真正去禱告的人才能知曉。

誓言和許願

基督徒必須誠實

眾人說：「我們必歸還，不再向他們索要，必照你的話行。」

我就召了祭司來，叫眾人起誓，必照著所應許的而行。

我也抖著胸前的衣襟說：「凡不成就這應許的，

願神照樣抖他離開家產和他勞碌得來的，直到抖空了。」

會眾都說「阿們」，又讚美耶和華。百姓就照著所應許的去行。

（尼 5:12-13）

神命令基督徒在人際關係中要持守誠實，尤其是在基督徒與基督徒之間（弗 4:25；西 3:9），神視講實話為真敬虔不可或缺的一部分（詩 15:1-3）。神禁止說謊、欺騙和惡意造假（出 20:16；利 19:11）。耶穌追溯謊言的源頭為撒但（約 8:44），那些像撒但一樣撒謊欺騙、破壞別人的人，聖經用厭惡可憎的詞句，定罪他們為不敬虔之人（詩 5:9；12:1-4；52:2-5；耶 9:3-6；啟 22:15）。我們如何承認具有神形像之鄰居是有尊嚴的？方法無他，就是認定他有權知道實情。講實話表達出我們對事實、對鄰居、對神合宜的尊敬，因此，它成了真宗教、真正愛鄰舍的基本要素。

《西敏斯特大要理問答》第一一四問，根據負面可用來暗示正面的原則（就是要人按誠命的要求去行，以免行了誠命所禁止者），詮釋第九誡——神禁止人作假見證——的意義（出 20:16）。其詮釋如下：

〔第九誡〕所要求的責任是，人應保守並推崇人與人之間的誠實話，以及鄰舍與你自己的名譽；神要人為誠實話現身並守住立場；且要在審判、法理和所有其他的事務上，從心裏真誠地、自由

地、清楚地並完整地說誠實話，而且只說誠實話。

誓言是神聖的宣告，呼求神為這人所敘述之事和應許之事作見證；他若說謊，就求神懲罰他。聖經認為人在嚴肅的場合起誓是合宜的（創24:1-9；拉10:5；尼5:12；另參林後1:23；來6:13-17），雖然在宗教改革期間，重洗派（Anabaptist）以拒絕這樣行作為反對參與俗世生活的部分表現。他們以耶穌定罪存心騙人的誓言為由，以為那是祂真正的目的，殊不知耶穌是呼籲人說實話，並警告人不要落入試探去說一些話，予人以一種假象，玩弄人、圖利人（太5:33-37；另參雅5:12）。

向神許願和虔誠的誓言是對等的，應當以同樣嚴肅的心視之（申21:23；傳5:4-6）。一個人起誓或許願要做的事，就必須付上一切代價完成它（詩15:4；另參書9:15-18）。神不但要求我們把祂的話當真，祂也要求我們把自己的話當真。雖然如此，「人卻不可許願行神的話所禁止的事，或妨礙其中所命令的……」《西敏斯特信仰告白》XXII.7

神的國

基督徒須彰顯國度的生活

法利賽人問神的國幾時來到，

耶穌回答說：「神的國來到，不是眼所能見的。

人也不得說：『看哪，在這裏！』『看哪，在那裏！』

因為神的國就在你們心裏。」

（路 17: 20-21）

有關神國度的主題貫穿新舊兩約當中，其焦點落在神對世界歷史所定的目的上。在舊約時代裏，神宣告說，祂要在一個蒙福的黃金歲月裏，將祂的國度（由祂作主管治祂百姓的生活和環境）設立在祂所揀選的君王下（大衛家的彌賽亞，賽 9: 6-7），藉此行使祂的王權（祂的主權，但 4: 34-35）。這個國度與彌賽亞耶穌同來，是普世性的，是一個關係性的實體，無論在哪裏，只要有人肯藉著信靠、悔改並表現出新的順服精神，來肯定耶穌為主的主權，那裏就有神的國存在。耶穌——這位聖靈所膏立、所充滿，又蒙神指定的神國管治者（路 3: 21-22；4: 1, 14, 18-21, 32-36, 41），曾死過，又復活了，之後升到天上，現今在天上坐寶座，為萬有的統治者（太 28: 18；西 1: 13），萬王之王，萬主之主（啟 17: 14；19: 16）。那個蒙福的黃金歲月是由今日有屬靈福分的時代起始（即由人脫罪得蒙救恩，並得以與神交通開始），再進一步邁入未來新造宇宙中那單純喜樂的美境中。這個國度雖然其豐滿還有待將來才能實現，但是今日已經開始；就某種意義而言，它已經臨到了，不過就其最豐滿的意義而言，尚有待它真正的來臨（路 11: 20；16: 16；17: 21；22: 16, 18, 29-30）。

這個國度來臨時不只是帶著憐憫，也帶著審判，正如耶穌的先

鋒施洗約翰所說的（太3:1-12）。那些肯順服接受耶穌的話，並將他們的命運放在祂手裏的人，必要得著憐憫；而不願如此做的那些猶太教領袖們，則要受到審判。嚴格說來，這些猶太教的領袖們也是被他們自己審判，因為他們遠離救主，選擇要住在黑暗裏（約3:17-20）。

教會的任務，是藉著信實的基督徒生活和所作的見證，將看不見的神之國度表明出來。基督的福音仍舊是與國度有關的福音（太4:23；24:14；徒20:25；28:23,31），這好消息是要告訴人，藉著作活生生之主的門徒，人必得著公義、平安並聖靈中的喜樂（羅14:17）。教會一定要將神國度生活的實際彰顯出來，它的信息才能成為可信的。

國度的降臨意味著神救贖歷史之計畫中一個新的階段。彌賽亞來過了，救贖了，又回到祂的寶座上，並留下祂要再來的應許。神所賜給以色列人，好叫他們能與祂交通的安排，都是預表性、暫時性、不完全的，這些如今已成為過去。亞伯拉罕的後裔，屬神的以色列民已被重新定義為在耶穌裏的信徒伙伴了（加3:16,26-29）。聖靈已經澆灌了，新的生活樣式，也就是在基督裏與主同活的生活，已成為這世界的實體。於是乎全球教會得以一同交通並同傳福音的新國際觀，於焉誕生（弗2:11-18；3:6,14-15；啟5:9-10；7:9；太28:19-20；西1:28-29）。雖然這些是很大的改變，但是沒有一處意味著出現了一套新的道德標準，如有時候有些人所以為的。基督徒的道德律，即神現今國度的律法，仍是我們在十誡和先知書裏所發現的律法，只是如今將之應用在新的處境上。耶穌未曾廢去律法，僅是充分實現它的真義而已（太5:17-48）。

使徒

行使耶穌之權柄的代表

於是眾人為他們搖籤，搖出馬提亞來，他就和十一個使徒同列。

（徒 1:26）

雖然福音書用「門徒」和「使徒」稱呼同樣的一班人（可3:7,14,20），但這兩個詞並不是同義詞。門徒的意思是「學生、學徒」；使徒的意思則是「使者、代表」，指一個被差派且有差派者全然授權的人。「羔羊十二使徒」（啟21:14），與眾教會的使者（林後8:23，「使者」即「代表」，原文與「使徒」為同一字），和耶穌其他的門徒有別，他們是蒙耶穌揀選並差派的（可3:14），就如「我們所認為使者」（來3:1）的耶穌自己，也是蒙天父揀選並差派的（彼前1:20）。拒絕耶穌就是拒絕天父，拒絕使徒就是拒絕耶穌（路10:16）。

新約聖經顯示，使徒的功能有三：是傳福音者、是植堂者（從建立基督徒團體的角度而言）和牧師，正如耶穌自己在世上服事時，亦具有這三樣功能一樣。耶穌宣稱，祂所說的話帶有天父的神聖權柄（約12:49-50；14:24）；使徒亦然，他們所說的話，也帶有基督的神聖權柄（帖前2:13；帖後3:6；另參林前2:12-13；14:37）。

使徒行傳一章15-26節顯示，五旬節之前的教會藉著搖籤，以禱告之心祈求基督揀選一位繼承者替代猶大。他們如此做是否對，保羅應當是基督的第十三位使徒；或者是否保羅才是基督所屬意代替猶大的使徒，而當時教會揀選馬提亞是錯誤的，這些在使徒行傳裏並沒有明言，路加自己可能都不知道。保羅——這位「外邦人的使徒」（羅11:13；加2:8）——在自己大多數的書信開頭語裏，都宣稱自己是使徒。他堅稱：因為他在大馬色的路上見過基督，並受過

祂的差派（徒 26: 16-18）；他和其他的使徒一樣，是耶穌復活真正的見證人（使徒必須是基督復活的見證人，徒 1: 21-22；10: 41-42）。雅各、彼得和約翰都接納保羅進入使徒圈（加 2: 9），而神也使徒應具有的記號（能行神蹟與彰顯聖靈的作為，見林後 12: 12；來 2: 3-4），和他服事所帶出的果子，來印證他的地位

使徒是神真理啟示的代理人，而這些真理要成為基督徒信仰與生活的準繩。依此，並藉著基督指定他們為祂授權的代表（林後 10: 8；13: 10），使徒在初生的教會裏就施行著獨特且有能力的權柄。雖然一些基督徒所實行的職事特殊，在風格上是使徒性的，但是今日已沒有使徒了，現今也沒有新的正典性的啟示賜下來。使徒教導的權柄在於正典性的經文，而使徒自己的著作是正典的核心與鑰匙。但即使今天已不再有新的啟示，現今的教會與使徒時代的教會相比，也並不見得處於較不利的地位，因為聖靈仍在繼續不斷地解釋聖經，並將之應用到神百姓身上。

教會

神將祂的百姓放在新群體內

這樣，你們不再作外人和客旅，
是與聖徒同國，是神家裏的人了；
並且被建造在使徒和先知的根基上，
有基督耶穌自己為房角石，

各房靠祂聯絡得合式，漸漸成為主的聖殿。
你們也靠祂同被建造，成為神藉著聖靈居住的所在。
(弗 2:19-22)

教會（希臘文是 *ecclesia*，其意為「聚會」）存在耶穌基督裏，透過耶穌基督存在，也因著耶穌基督而存在。因此之故，她是新約聖經裏一獨特的實體。但她同時也是透過舊約時代立約之民（亞伯拉罕的後裔——以色列）所歷經之救贖歷史新的一頁而生的延續。教會和以色列之間的差異，在於〔新〕約的新樣，神與祂的百姓藉此約相互約束。教會是活在新約之下（林前 11:25；來 8:7-13），這新約是神人關係間的一種嶄新形式，神藉此約對蒙揀選的群體說：「我要作你們的神，你們要作我的子民。」（出 6:7；耶 31:33）以色列與教會之間的連續性和非連續性，當基督降生時，都已在恩約形式的改變上反映出來。

這新約的嶄新特點如下：第一，舊約聖經的祭司、祭物和聖殿，都被那位釘死、復活並掌權的神人、居間做中保的耶穌所超越（來 1-10 章）；信徒現今在祂裏面發現，自己的身分是亞伯拉罕的後裔、屬神的子民（加 3:29；彼前 2:4-10）。

第二，那舊約中所含之種族排他主義（申 7:6；詩 147:19-20），已

被在基督裏四海之內信徒皆平等的包容主義所取代（弗 2-3 章；啟 5: 9-10）。

第三，聖靈澆灌在每一位基督徒身上，也澆灌在教會中，以至信徒與基督的交通（約壹 1:3）、從基督來的服事（約 12:32；14:18；弗 2:17）和預嚐天上的滋味（林後 1:22；弗 1:14），都成了教會實際的經歷。

大多數猶太人的不信（羅 9-11 章），導致一種光景，保羅將之描述如下：即神將祂橄欖樹上（歷史上與神立約的群體）天然的枝子折了下來，然後以野枝子取代（羅 11:17-24）。教會之所以有外邦人居大多數，並不是出於新約條文的規定，而是在於猶太人棄絕它；不過，保羅又說，有一天這種情形將會扭轉回來（羅 11:15,23-31）。

耶穌基督的中保職事，帶出信徒與神所有三個位格間的一種關係，而舊約聖經之盼望和影兒（patterns）是藉著這關係應驗的。新約聖經根據此觀點來定義什麼是教會：教會有如神的家（弗 2:18；3:15；4:6）、神的群羊（約 10:16；彼前 5:2-4）、屬神的以色列（加 6:16）、基督的身體（弗 1:22-23）、基督的新婦（弗 5:25-28；啟 19:7；21:2,9-27）和聖靈的殿（林前 3:16；弗 2:19-22）。教會裏的人則被稱為「選民」（蒙揀選的）、「聖徒」（得潔淨者、分別為聖歸給神者）和「弟兄們」（神所領養的兒女們）。

就本質來說，教會無論是從前、是現在、還是將來，都是單一敬拜神的群體，永遠在真聖所中——即天上的耶路撒冷（加 4:26；來 12:22-24）、神同在的地方——聚會。在這聖所裏，所有活在基督裏的人，無論是肉身活著的還是已死去的（即爭戰的教會和得勝的教會），都要在此敬拜不輟。不過，在世上的這個教會是以各個地方教會的型態出現，蒙召實行整體教會具體而微（小規模的代表樣品）的角色。這點可用來解釋為何對保羅而言，宇宙性的教會是基督的身體（林前 12:12-26；弗 1:22-23；3:6；4:4），而地方性的聚會也是（林前 12:27）。

就習慣上而言，地上教會的特點是：合一的（one，她在基督裏真是如此，如弗 4: 3-6 所示，雖然地方性的教會和宗派性的團體為數極多）；是聖潔的（holy，因全體教會如每一位個別的基督徒一樣，都是分別為聖歸給神的，弗 2: 21）；她是大公的（catholic，因是普世性的，並尋求守住真道直到豐滿的地步）；她也是使徒的（apostolic，因建造在使徒的教訓上，弗 2: 20）。所有這四項品質都可由以弗所書二章 19-22 節的經文裏看出。

人眼中所看見的教會和神眼中所看見的教會，是有區別的，這正是歷史上所謂可見的教會和不可見的教會之間的區別。「不可見」的意思不是說我們看不見她的存在，而是說我們無法知道（如識察人心的神所知的那樣，提後 2: 19），在有組織的教會裏受洗、認信的人，其中有哪些是從心裏頭重生，因而屬於那個愛救主的罪人同在靈裏交通的教會。耶穌教導說，在有組織的教會裏，總是有人自以為是基督徒，教會也這麼接受他們，有的甚至成了傳道人，可是他們的內心並沒有更新，這些人的真象將要在審判時被暴露出來，並遭棄絕（太 7: 15-27；13: 24-30, 36-43, 47-50；25: 1-46）。這個「可見的 - 不可見的」區別是用來解釋上述的情形。它並非指有兩個教會，而是說可見的群體中常有人看來似基督徒，但神知道他們不是真的（他們自己可以知道的，如果他們真想知道的話，林後 13: 5）。

新約聖經假定所有的基督徒都會參與在地方教會的生活裏，藉聚集在一起來敬拜（來 10: 25），接受她的滋養和紀律（太 18: 15-20；加 6: 1），並在見證主的事上一同有分。基督徒若有可以歸屬的會眾，卻拒絕在其中和其他信徒來往，就是違背神，同時也導致自己靈裏貧乏。

神沒有將基督徒敬拜的規定，記載得像舊約聖經裏那樣鉅細靡遺，但是新約聖經清楚顯示基督徒團體敬拜的主要內容應包括：讚美（「用詩章、頌詞、靈歌」，弗 5: 19）、禱告、講道和定期舉行主的晚餐（徒 20: 7-11）。歌唱讚美神在使徒的教會裏顯然是樁大事，如日後所有屬靈運動在聚會時都會唱詩一樣，這可見於保羅和巴拿巴在

腓立比監獄裏（大聲）禱告時，也唱讚美詩（徒 16:25），新約聖經中載有一些顯然是讚美詩之片段的經文（弗 5:14；腓 2:6-11；提前 3:16 等），又如啟示錄裏的「新歌」為數眾多而且內容豐富，甚而狂喜出神（啟 4:8,11；5:9-10,12-13；7:10,12；11:15,17-18；12:10-12；15:3-4；19:1-8；21:3-4）。任何一處的地方教會，只要靈裏是活潑的，聚會時都會毫不猶疑地視唱詩、禱告、講道為重要的事，而且火熱進行。

聖道與聖禮

真教會的標記

你要寫信給以弗所教會……給士每拿教會……給別迦摩教會……

給推雅推喇教會……給撒狄教會……給非拉鐵非教會……

給老底嘉教會……

(啟 2: 1, 8, 12, 18 ; 3: 1, 7, 14)

每一個地方教會都是宇宙性教會的表露；她要能彰顯後者的本質，叫人看出她是父神所重生的家庭，是基督所服事的身體，是靠聖靈所維持的團契。這世上有不少自封為教會的團體，它們的背景值得懷疑（如，統一教和摩門教，兩者都否認三位一體）。甚至，有些以往曾毫不含糊地持守真道的會眾，卻墮落到一個程度，叫人難以知道如今還能不能算是教會。辨識因此是必須的。當改教家們反對教皇制，並與羅馬天主教分道揚鑣時，他們需要決定什麼是真教會的標記。他們從聖經裏找到了答案，這標記有兩個標準：

第一，肯忠實地傳講神道：其意為，受置疑的團體必須肯根據聖經，教導基督教福音的基要之道。舉例來說，舉凡否認三位一體、基督的神性、背負人罪的救贖和因信稱義等教義的教會，就屬現代信仰偏差的團體，相當於古代與正統教會有別的幻影派——因後者亦否認主的道成肉身和贖罪的道理（約壹 4:1-3），兩者均屬約翰所說的那種人：「他們……不是屬我們的。」（約壹 2:19）

第二，能正確地使用聖禮：其意為，人可從洗禮和主的晚餐這兩種聖禮中看出並了解到，教會持行這些聖禮是為陳述福音，期能喚起、肯定並堅固信徒在基督裏的信心。將聖禮變為魔術般的禮儀、以致窒息會眾信心的迷信行為，是令人忍無可忍的。這種迷信

就像任何其他會阻攔信徒在基督裏之信心的事物一樣，會給教會的身分帶來致命的一擊。蒙接納進入可見的教會，是受洗意義的一部分；而藉著讓一個人有分於主的晚餐來肯定此人在教會中的地位，則是主的晚餐之意義的一部分。正確的使用聖禮還包括執行教會紀律，藉此紀律，信徒對信仰的認信得以試驗，公開的行為得以受到審核。

理想上來說，一個屬基督的團體除了至少要有這兩個標記外，還需展現教會的其他標記。路德指出，它包括執行紀律的權柄（太 16:19）、帶權柄的服事（徒 14:23；20:28）、公眾的崇拜（來 10:25），以及背十字架受苦（徒 14:22；20:29）。改革宗教會則指出，教會應具有執行紀律功能的系統，而且認為紀律是可見之教會的第三個標準或標記（多 1:13；2:15；3:10）。今日靈恩派和其他的團體則指出，每一位成員都積極地參與服事，是真教會的另一個標記（弗 4:7-16）。

不過，這些其他的記號的重要性，與以上所提兩個最起碼者的重要性不可等駕齊觀。教會少了其他那些標記，必定是有所缺憾；但要說少了那些標記的教會就完全不是個教會，也是不對的。

長老

牧師當要照顧教會

堅守所教真實的道理，
就能將純正的教訓勸化人，又能把爭辯的人駁倒了。
(多 1:9)

使徒們雖曾囑咐所有的基督徒，要以愛心的眷顧與禱告彼此守望（加 6: 1-2；約壹 3: 16-18；5: 16；來 12: 15-16），但他們也在每一個教會裏，指定被稱為「長老」的人作守望者（徒 14: 23；多 1: 5）。這些人要像牧羊人照顧羊群那樣地照顧信徒（徒 20: 28-31，彼前 5: 1-4），要以身作則（彼前 5: 3），領導屬神的子民行善避惡。根據他們的角色，長老（希臘文作 *presbuteroi*）又可稱為「牧羊人」（希臘文作 *poimenes*，或作「牧師」，弗 4: 11），也稱作「監督」（希臘文作 *episkopoi*，或作「主教」，徒 20: 28；另參徒 20: 17；多 1: 5，比較 1: 7；彼前 5: 1-2），此外還可用其他表達領導權的詞彙稱呼他們（羅 12: 8；帖前 5: 12；來 13: 7, 17, 24）。會眾這一邊則要確認他們領導者具有神所賜的權柄，並肯跟隨他們的領導（來 13: 17）。

這種型態在舊約聖經裏已經有了：神是以色列的牧者（詩 80: 1），而君王、先知、祭司和長老（地方官長）都蒙召擔任小牧者的角色（民 11: 24-30；申 27: 1；拉 5: 5；6: 14；10: 8；詩 77: 20；耶 23: 1-4；結 34 章；亞 11: 16-17）。在新約聖經裏，耶穌被稱為好牧人（約 10: 11-30），也是牧長（彼前 5: 4）；長老都隸屬在祂以下。使徒彼得自稱是在基督權下的「長老」（彼前 5: 1），也許是因他還銘記著：屬靈的牧養是當他得蒙主恢復回到服事崗位時，耶穌耳提面命的工作（約 21: 15-17）。

雖然不是所有的長老都要教導，但有一些是要的（提前5:17；多1:9；來13:7）。以弗所書四章11-16節說，基督將「牧師／教師」（一些具有雙重角色的領袖）的恩賜賜給教會，他們藉著發掘並發展教會中每一個人的屬靈恩賜（弗4:12-16），裝備信徒進入服事。在使徒所看見的會眾領導群裏，有非長老的教師（提後2:2）、有不從事教導的長老，但也有既會治理又會教導的長老。

長老的牧養職分要求他們具有成熟又穩定的基督徒性格，和井井有條的個人生活（提前3:1-7；多1:5-9）。在長老職分上全心、忠誠盡責者，將來必會得到獎賞（來13:17；彼前5:4；另參提前4:7-8）。

使徒和他們的助理——如提摩太和提多，他們的牧養責任比那些管理會眾的長老要寬廣多了（林後11:28；多1:5）；而會眾中的執事（希臘文作 *diakonoi*，或作「僕人」，也許是長老的助手，提前3:8-13；腓1:1），責任範圍則狹小得多，他們有一特定的責任，就是負責憐憫人的服事（徒6:2-6；羅16:1-2）。

每一個教會都需要具有服事功能的人，來履行長老的職務；而且每一個教會都應當有一套好方法，可用來選出並指派長老。

聖禮

基督設立了兩個聖約的印記

〔亞伯拉罕〕受了割禮的記號，
作他未受割禮的時候因信稱義的印證。

（羅 4: 11）

基督設立了兩個禮儀，要跟隨祂的人遵守：洗禮和主的晚餐。前者是給初信者一次且永遠有效的禮儀（太 28: 19；加 3: 27），後者是定期紀念主的禮儀（林前 11: 23-26）。這些禮儀在西方教會稱為「聖禮」，在東正教教會中則稱為「奧祕」，而有一些更正教徒則認為以上兩個字眼都染有無益的聯想，因此稱之為「儀式」。聖經對這兩個禮儀並沒有一個總類的名稱。它們在舊約聖經中相對應的禮儀有二：一是男子所受的割禮，這是一種入會儀式（創 17: 9-14, 23-27）；另一是一年一度的逾越節，則屬紀念性的禮儀（出 12: 1-27）。不過，聖經的教訓是將它們都歸類為與神發生恩約關係的記號與印記。

聖禮（sacrament）一字出自拉丁文 *sacramentum*，通指一種神聖的儀式，但也可專用來指軍人效忠時所發的神聖誓言。研究這些儀式本身可帶給我們以下這個觀念：聖禮乃是基督所設立的一種儀式，信徒在其中藉著感官所感受到的訊號，明瞭神已將在基督裏的恩典與祂恩約的祝福賜給我們。這些聖禮將那些祝福告之信徒，打上印記，並使他們確知自己已經得著了；信徒則藉著領受這聖禮，來表達他們對神的信心與順服。領受聖禮的意義乃是要「叫屬於教會的人和世上其他人，有明顯的分別；並使屬教會的人能嚴肅地按著祂的話，在基督裏事奉神。」《西敏斯特信仰告白》XXVII.1

將其他另外五種禮儀（堅信禮、懺悔禮、婚禮、按立禮、以及臨終抹

油禮)也列為聖禮，是一項從中世紀開始的錯誤。它們既不是與神立約關係的印記，也「未具像洗禮和主餐那種聖禮的性質，因為它們沒有任何神所設定、明顯的記號或儀式。」聖公會《三十九信條》XXV

這些聖禮被視為得恩典的途徑是對的，因為神用它們作為通往信心的方法，使用它們來強化人對祂應許的信靠，並引出信心的行為，好得著聖禮所象徵的美好恩賜。聖禮要達到此印效，絕不是靠實行者的信心或美德，而全在於曾賜下這些聖禮、又樂於使用它們之神信實。基督和使徒既明乎此，當他們論聖禮的表記時，就不只是說到它是實物的象徵，也說到領受作為表記的前者就如同領受後者一樣（如，太26:26-28；林前10:15-21；彼前3:21-22）。正如神道的傳揚怎樣使福音叫人聽見，聖禮也使人得以看見福音；神藉著這兩種聖禮激發人的信心。

聖禮將基督徒的信仰與我們感官的見證聯繫起來，從而堅固我們的信心。《海德堡要理問答》在第七十五問裏將這道理表明出來，其鑰字是「其真確正如」：

基督命令我們……要吃這擘開的餅、喝這杯，為的是記念祂；於是祂就保證我們：第一，祂的身體在十字架上為我……捨了，而且祂的血為我而流出，「其真確正如」我憑自己的雙眼看見為我擘開的……餅和遞給我的杯。尤有進者，祂自己以釘十字架的身體和流出的血，餵養滋潤我的靈魂直到永生，「其真確正如」我拿起並口嚐這餅、這杯……這些「真確正如」基督身體與血的信物，是神賜給我的。

聖禮不折不扣地按著「眼見為（如，引向）憑」的原則，發揮它為施恩方法的功能。

洗禮

此禮顯示與基督聯合

豈不知我們這受洗歸入基督耶穌的人，是受洗歸入祂的死麼？

所以，我們藉著洗禮歸入死，和祂一同埋葬，

原是叫我們一舉一動有新生的樣式，

像基督藉著父的榮耀從死裏復活一樣。

（羅 6:3-4）

基督教洗禮帶有儀禮性的洗濯形式（就像基督之前的施洗約翰的洗禮一樣），它是由神而來的一個記號，象徵：內在的潔淨與罪得赦免（徒22:16；林前6:11；弗5:25-27）；聖靈所生發的重生與新生命（多3:5）；並聖靈的內住同在——這聖靈乃是神的印記，見證、保證一個人要在基督裏永遠蒙保守、得平安（林前12:13；弗1:13-14）。洗禮含有這些意義，因為它基本上象徵著我們在基督的死亡、埋葬及復活上與祂聯合（羅6:3-7；西2:11-12）；這種與基督的聯合，是我們所得之救恩每一要素的源頭（約壹5:11-12）。憑信接受這表記，可使受洗的人得到明證：神在基督裏所賜的禮物——新生命——已經白白地賜給他們了。同時，這表記使他們委身，願從今以後一如委身的耶穌門徒一樣，過新的生活。洗禮象徵著人一生中的分水嶺，因為它象徵著一種新造的接枝，將人帶入基督復活的生命之內。

基督教導祂的門徒要奉父、子、聖靈的名，給人施洗（太28:19），其意思是說：洗禮所正式授予人的恩約關係，是被所有三個位格的神所接納，人藉此恩約得以與神交通，並將自己獻上。當保羅說以色列人「受洗歸了摩西」（林前10:2），他是說他們得以歸在摩西的管治與指引之下。依此說來，受洗歸入三一之神的名也就象

徵著要將自己歸在神的管治與指引之下。

外在的表記並不會自動或神奇地傳遞它所象徵的內在祝福，更何況準備受洗之人的認信未必一定是真的。彼得就曾不得不告訴行邪術的西門，他雖剛受了洗，他的心並未得更新（徒8:13-24）。

洗禮是一件「一次就永遠成就了」之事件的表記，因此在一個人的身上，只可有一次。一旦使用了水和三一神的名字，那洗禮就是真的、是有效的，即便一個成人的認信後來證明是虛偽的。西門領受過一次洗禮，如果他後來真信了，再給他施一次洗禮，也是不對的。

新約聖經並沒有特定洗禮模式的描述。受洗的命令可以用全身浸入、點水、或用灑水的儀式來執行；所有這三種模式都可滿足希臘字 *baptizo* 的意思，其中任何一種儀式都足以表達它象徵性的要求，就是從清潔的水中經過並出來。

給信徒的嬰孩施洗是基於一個信念：這樣做是符合神啟示出來的旨意，它也是許多教會歷來的做法。然而，全世界的浸信會團體，其中也包括了一些有名的改革宗神學思想家在內，卻反對這種儀式。

這種反對與浸信會的信念有關：他們堅持地方教會的會籍，只能賜給那些肯公開承認個人信仰的人。他們強調這種信念的原因是基於他們的宣稱：「基督設立洗禮，基本上是為著公開承認個人信仰」，他們認為這樣的認信其實也是洗禮定義的一部分，因此嬰兒洗根本不能算為真正的洗禮。（因以之故，浸信會通常會給那些在孩童時代已經受洗，後來才信主的人，重新施以浸禮；因為從浸信會的觀點看來，他們等於沒有受過浸！）改革宗神學否認這種必須等成年後信了主才能受洗是惟一洗禮的說法；他們也排斥浸信會否認信徒的孩子因著他們父母親信主的緣故，從出生起就在基督身體中佔有一席之地的說法。這種對「可見的教會」看法的差異，形成了所有有關嬰兒洗禮討論的背景來由。

給信徒的嬰兒施洗一事（這種作法，新約聖經既沒有明說、沒有規定、也沒有禁止），是根據一種宣稱而來：由「舊的」聖約形式過渡到「新的」聖約形式，是基督所帶來的，但這過渡並不會影響在聖約社團（如，今日所稱呼的「教會」）裏，家庭為一關連性整體的原則。因此，嬰孩要受洗，正如猶太人的男嬰以往要受割禮一樣，並不是為得到約下的地位，而是印證在神主權的安排下，他們的父母已經賜給他們的約下地位。

在哥林多前書七章14節裏，當保羅談到神是否接納只有一方是基督徒的婚姻這個問題時，他訴諸於這種婚姻所生的小孩，就關係和恩約而言，確定是「聖潔的」；也就是說，這些小孩和他們單方基督徒的父親或母親已同被獻給神，並蒙神悅納。所以，親子合為一體的原則仍舊屹立，一如彼得在他五旬節講道裏所指出的（徒2:39）。既然嬰孩與他們的父親或母親可同享恩約的地位，其他的事〔譯者註：指成為聖潔〕也該是同樣的情形，那麼將恩約社團中這個地位的表記賜予他們，也是合宜的。教會若扣住這個表記不給，反而是不合宜的。割禮是恩約地位和歸入其社團的表記，神也曾很清楚地命令人要這麼做（創17:9-14），這種說來，嬰兒洗的合宜性就彰顯出來了。

浸信會信徒反對上述說法，他們肯定：(1)因為割禮基本上是驗明猶太種族的一個記號，所以，將割禮與基督教洗禮相提並論是錯的。(2)在新約之下，受洗之前要求個人有信心，是絕對不可少的。(3)舉凡聖經未曾明言確認之事，切莫帶到教會生活中付諸實行。

所有的教會成年會友，的確應當個別地在教會跟前承認自己的信仰，而為嬰孩施洗的基督教團體就藉著行堅信禮或類似之禮，讓他們長成後有機會在眾人面前承認所信的。浸信會與有嬰兒洗之教會的小孩子所受的基督教教養，其實是類似的：用嬰兒洗禮、或用獻嬰禮（有人視作是一種無水嬰兒洗），將小孩在其嬰孩時期就奉獻給神，然後教導他們為主而活，帶領他們長大成人，直到他們能自發

地以堅信禮或洗禮（有人視之為有水堅信禮），公開認信。此後，除非他們真的因為某些錯失而受到懲戒，他們就應開始擁有享受聖餐的完全地位。

這種持續不休的爭辯並不是有關教養信徒子女之事，而是有關神如何定義教會之事。

主的晚餐

此禮顯示信徒與基督的相交

我當日傳給你們的原是從主領受的：

就是主耶穌被賣的那一夜，

拿起餅來，祝謝了，就擘開，說：

「這是我的身體，為你們捨的；

你們應當如此行，為的是記念我。」

飯後，也照樣拿起杯來，說：

「這杯是用我的血所立的新約；

你們每逢喝的時候要如此行，為的是記念我。」

你們每逢吃這餅、喝這杯，是表明主的死，直等到祂來。

（林前 11:23-26）

主的晚餐是採取儀禮性聚餐方式舉行的一種敬拜儀式；基督的僕人們一起分享餅與酒，以記念釘十字架的主，並慶賀自己因透過基督的死，得以與神之間建立起的新約關係。

我們的主耶穌在祂被賣的那一夜，設立祂身體和血的聖禮，稱之為主的晚餐。祂命令祂的教會應遵守此禮，直到世界的末了。此聖禮的目的是為了：永遠記念祂自己那犧牲的死；保證真實的信徒都得享其中的益處，使他們在基督裏有屬靈的滋養和生長，並能進一步得激勵以盡他們對主所當盡的本分；此聖禮也是一種聯繫和憑據，使基督徒成為基督奧秘身體之肢體的一部分，得與基督有交通，並與其他肢體彼此有交通。《西敏斯特信仰告白》XXIX.1

以上的敘述是根據論及主的晚餐的四段經文，也就是主設立聖

餐時的記述而來（包括太 26: 26-29；可 14: 22-25；路 22: 17-20；林前 11: 23-25），另再加上哥林多前書十章 16-21 節和十一章 17-34 節。耶穌曾論及祂自己是生命之糧（約 6: 35-58），並論及人需要藉著吃祂的肉、喝祂的血得餵養，祂的這篇講道是在還沒有設立聖餐之前講的；所以，我們必須從主晚餐的象徵意義（如，憑著信與基督相交）那角度去領會這篇講道，這比從主晚餐本身的意義（譯者註：即基督為我們受死）那角度去領會它要好得多。

在宗教改革期間，基督在這晚餐中的臨在的性質，和此禮儀與基督救贖之死的關係，這兩點都受到很大的詰難，成了爭議風暴的中心。論及第一個詰難，羅馬天主教會肯定（如今日仍舊肯定一樣）一二一五年拉特蘭第四次議會（The Fourth Lateran Council）所定義的「變質說」（transubstantiation）。變質的意思是指：餅和酒的實質神奇地變為基督身體和血的實質，以至於它們不再是餅與酒，雖然它們看起來仍是。路德將此說修改了，肯定了後來被命名為「合質說」（consubstantiation，路德所不喜歡的一個用詞）的看法，也就是說：基督之身體和血的臨在存於餅與酒的形式（form）中，和餅與酒同在，並透過餅與酒的形式而來；因此這餅與酒的實質雖然未減少，但又比一般的餅與酒含意更多。東正教會與一些安立甘教會（聖公會）也大致持此看法。但瑞士改教家慈運理（Zwingli）否認，已經得榮、如今在天的基督會以任何的形式與餅與酒同在。藉「軀體」（bodily）、藉「物質方式」（physically）、或藉「侷限在某地的方式」（locally）等字眼都不合適用來形容主的臨在。加爾文主張：雖然餅與酒沒有變質（他同意慈運理的說法：「這是我的身體、我的血」這句話是「代表」，而非「構成」之意），但基督藉著聖靈使敬拜者真正享受到與祂同在的喜樂，吸引他們進入與祂在天上相交的光景（來 12: 22-24），那種經歷不可言喻，卻十分榮耀、真實。

論及第二個詰難，所有的改教家都堅持說，我們在主桌前為著基督所完成的那蒙悅納的救贖工作獻上感謝，卻無須重複、更新、

重獻、再度呈遞，或再度使它發揮功用，一如羅馬天主教彌撒的教義對此聖禮的看法。

主的晚餐所規定的禮儀對參與者而言，有三層的意義。第一，它指向過去我們所記念之主的死。第二，它指著現今我們因信集體享用祂，其中包含我們如何能善待與我們一同信主的人在內（林前 11:20-22）。第三，它指向未來我們向前盼望基督的再來，並因思想此事而得著鼓舞。使徒規勸我們領主的晚餐時，要有事先的自我省察，以確保心思正確（林前 11:28）；這種規勸的智慧是顯而易見的。

教會紀律

教會應當持守基督教的標準

倘若你的弟兄得罪你，
 你就去趁著只有他和你在一處的時候，指出他的錯來，
 他若聽你，你便得了你的弟兄；
 他若不聽，你就另外帶一兩個人同去，
 「要憑兩三個人的口作見證，句句都可定準」。
 若是不聽他們，就告訴教會；
 若是不聽教會，就看他像外邦人和稅吏一樣。
 （太 18:15-17）

基督教紀律的觀念與拉丁文 *disciplina* 一字所包含的幅度幾乎相同：它包括養育、教導和訓練等，在塑造門徒時所必須經歷的整個過程。當改革宗神學點出教會紀律的重要性，堅持說沒有它就沒有屬靈的健康，它也是真教會的活標記時，它所看見的並不只是用裁判程序對付壞人與異端而已。只有在有人關心與負責的情形下，個人的學習與靈修、敬拜與相交、公義與服事等的紀律能被好好教導的地方（太28:20；約21:15-17；提後2:14-26；多2章；來13:17），才是一個有意義執行教會紀律的地方。新約聖經也清楚顯示：在上述情形下，裁判規誡對於教會和個人的成熟，都占有重要的一席之地（林前5:1-3；林後2:5-11；帖後3:6,14-15；多1:10-14；3:9-11）。

教會要執行紀律，這是耶穌設立的制度，他授使徒捆綁與釋放之權（亦即禁止和允許，太18:18），並賜他們權柄宣告誰的罪得赦免、誰的留下（約20:23）。「國度的鑰匙」首先賜給彼得，它的定義是指捆綁與釋放的權能（太16:19）。通常我們對這一點的領會是：這

本是神所賜的權能，為制定教義，與施行紀律用。這項權力從廣義來說，基督今天已賜予教會；從狹義來說，則是賜給受命的牧師的。《西敏斯特信仰告白》XXX.3 宣告說：

為了要矯正並挽回犯罪的弟兄，為了阻止別人犯同樣的罪，為求除掉那足以敗壞全團的酵，為求維護基督的尊榮和福音純正的宣揚。教會若任憑罪惡昭彰和剛愎的罪人褻瀆祂的聖約和其印記（即聖禮），神的忿怒將會公平地臨到教會，為避免神的忿怒臨到，教會的懲戒乃是必須的。

教會的懲戒可由僅僅透過不許領用主的晚餐而施以告誡，到將這人從會眾中驅逐出去（開除會籍）不等，後者聖經將之描述為，將一個人交給今世之子——撒但（太 18: 15-17；林前 5: 1-5, 11；提前 1: 20；多 3: 10-11）。公開的罪應當在全教會的面前予以公開的規正（提前 5: 20；另參加 2: 11-14）。耶穌另外也教導教會如何私下處理那些個人犯罪的案件，期望不必在全教會面前公開地斥責他們（太 18: 15-17）。

任何形式的教會懲戒，其目的不是為責罰罪而施行責罰，而是為喚起人的悔改，並藉此尋回迷羊。只有一種罪會使教會會友被趕出教會——即不肯悔改。一旦犯罪者明顯悔改時，教會就要宣告那罪得到赦免，並將犯罪者再次接納回教會，使他重新與其他信徒恢復相交。

差傳

基督差派教會進入這世界

耶穌又對他們說：

「願你們平安！父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們。」

（約 20:21）

英文的「差傳」一字 *mission*，來自拉丁文 *missio*，是「差遣」之意。耶穌視祂首批的門徒為主自己的代表，祂當年所說的那句話——「父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們。」（約 20:21；參 17:18）——今天仍然適用在我們身上。宇宙性的教會被主差到世上，去實踐一項確切、講定好的使命，這使命自然也成為每一個地方教會和其中每一個基督徒的責任。教會的主——耶穌——已經發出了前進的命令，所有神的百姓，無論是個人或是團體，現在都必須在世上以從事大君王的事業為己任。

主所指定的使命是雙重的。第一也是最基要的，乃是到普天下去作見證、塑造門徒與植立教會（太 24:14；28:19-20；可 13:10；路 24:47-48）。我們當在各地宣告，耶穌基督是道成肉身的神、是主、是救主。我們當告訴所有的人，神已發出有權能的邀請，要人藉著悔改信靠、轉向基督，好得著生命（太 22:1-10；路 14:16-24）。身為教會植立者的保羅，這位一生盡他能力與環境所許可向全世界佈道的人（羅 1:14；15:17-29；林前 9:19-23；西 1:28-29），他的服事成為這種最基要委身的楷模。

其次，所有的基督徒，這當然包括地上教會的每一位會友，都蒙召要行慈悲和憐憫的事，亦即以一種對鄰舍徹底的愛，不吝惜地回應人類各種的需要，藉此表達出他們的基督徒本色（路 10:25-27；

羅 12:20-21)。憐恤是鄰舍之愛的內在成分，這憐恤之心曾促使耶穌去醫治病人、餵飽飢餓的人和教導無知的人（太 9:36；15:32；20:34；可 1:41；路 7:13）；那些在基督裏成為新造的人，也應當相仿地存憐恤的心。如此行，他們才算持守了第二大誡命，並叫他們所傳的顯得可信，因為他們所傳的是一位能將罪人變為愛神愛人之人的救主。如果傳講這個信息的人，沒有在自己的生活裏將這種能力展露出來，這信息的可信度就遭摧毀。如果他們能做到，其可信度就升高了。這正是耶穌所看見的一幅圖畫：祂的見證人所做的善工會導使人將榮耀歸給父神（太 5:16；另參彼前 2:11-12）。善工應當是可見的，好見證善道。

雖然耶穌期望外邦人的差傳工作得以開展（太 24:14；約 10:16；12:32），但祂仍以得回「以色列家迷失的羊」為祂在地上的主要事奉（太 15:24）。保羅——這位向外邦人傳福音的使徒——不論在哪裏傳道，也總是先到猶太人中間去（徒 13:5, 14, 42-48；14:1；16:13；17:1-4, 10；18:4-7, 19；19:8-10；28:17-28；羅 1:16；2:9-10）。猶太人能先聽到福音，這種特權是出於神的安排（徒 3:26；13:26, 46）；因而向猶太人傳福音，仍是教會實踐其差傳工作的優序。雖然猶太籍基督徒已從儀禮律中得了釋放，但他們仍有自由依從猶太人的規矩，以表達他們的種族文化。西方教會長久期望猶太籍基督徒遺忘他們猶太人的身分，而非以作「裏外一致」的猶太人為榮，這實是西方人沒有聖經根據的一種文化偏見。

屬靈的恩賜

聖靈裝備教會

我們各人蒙恩，都是照基督所量給各人的恩賜……
 祂所賜的，有使徒、有先知、有傳福音的、有牧師和教師，
 為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體。
 （弗 4:7,11-12）

新約聖經描寫在地方教會裏，有的基督徒擔任正式的、有職稱的行政職分（長老－監督和執事，腓 1:1），而所有其他的人則擔任非正式的服務任務。在基督身體裏人人都參與事奉，是新約聖經的一大理想。擔任監督職分的人不當限制非正式的服務，倒要裝備他們（弗 4:11-13）；正如那些擔任非正式職分的人，不當反抗或製造任何分裂一樣，而當讓監督來籌畫他們的服務，使之有秩序並且造就人（亦即堅固並建立人，林前 14:3-5, 12, 26, 40；來 13:17），這點是很清楚的。基督的身體是「照著各體的功用」（弗 4:16），在愛心和信心中長大成熟，並按照蒙恩的方式服事（弗 4:7,12）。

「恩賜」（原意是「賜予」）這個字只有在以弗所書四章 7-8 節裏出現時，是與屬靈的服務聯在一起使用。保羅在解釋「祂……將各樣的恩賜賞給人」時說，這是指著升天的基督將蒙召並受裝備擔任使徒、先知、傳福音者，和牧師－教師等職分的人，賞賜給祂的教會。又透過有這些功能者的運作，基督將一種或他種的任務，賜給每一個基督徒。在他處經文裏（羅 12:4-8；林前 12-14 章），保羅稱呼神所賜予的這些服務能力為「恩賜」（*charismata*，指神的恩典，祂那活潑而富創意性的愛的特定彰顯，見林前 12:4），或「屬靈的恩賜」（*pneumatika*，指聖靈——即神之靈——的能力特定的揭示，見林前 12:1）。

有關新約聖經所論之恩賜，眾說紛紜，但有三件事是很清楚的：第一，任何一項屬靈恩賜都是一種能力，以某種方式表達基督、稱頌基督、顯示基督，因此也傳遞基督。我們知道恩賜若正確地使用，就能建造基督徒與教會。然而，惟有在基督裏對神的認識才能造就人，所以每一種恩賜必須是由基督而來，以某種造就人的方法，彰顯基督、分享基督的能力。

第二，恩賜可分兩類：有話語的恩賜，也有愛心和實際用來助人的恩賜。保羅在羅馬書十二章 6-8 節交互地在兩類之間列出諸般的恩賜：第一、三和四項（說預言、教導和勸化）屬話語的恩賜；第二、五、六和七項（作執事、施捨、治理和憐憫人）屬助人的恩賜。如此交互排列，是為了避免讓某一種恩賜大於另一種恩賜的想法滲透進來。不論恩賜就人的活動形式而言，其差別有多大，其尊貴都是相等的，惟一的問題只在於：人是否能合宜地使用他所擁有的恩賜（彼前 4: 10-11）。

第三，沒有一個基督徒是沒有恩賜的（林前 12: 7；弗 4: 7）；每一個人都有責任發掘他擁有哪些神所賜的服事能力，而去發展並充分地使用它。

婚姻

婚姻是一種長遠的約定關係

耶和華以色列的神說：「休妻的事……是我所恨惡的……」

（瑪 2:16）

婚姻是一種不能與外人分享的關係，一男一女藉著婚約將自己的一生委託給對方；並在此神聖誓約的基礎上，倆人在肉身上「成為一體」（創 2:24；瑪 2:14；太 19:4-6）。

「婚姻是為丈夫和妻子能彼此互助而設的，好叫人類以合法方式繁衍後代，教會也因有聖潔的後裔而增長，並且能防止不潔淨的行為，諸如淫行和不法的事。」《西敏斯特信仰告白》XXIV.2（創 2:18；1:28；林前 7:2-9）。神對婚姻的理想是要使男女雙方藉互補的功能而經歷到完全（創 2:23），並且一同有分於生兒養女這項创造性的工作。婚姻雖然是為全人類設計的，但是神的旨意卻是要祂自己的百姓只嫁娶主內的人（林前 7:39；另參林後 6:14；拉 9-10 章；尼 13:23-27）。若倆人不能在信仰上聯合，而想發展最深度的親密關係，那是不可能的事。

保羅藉著運用基督與教會的關係，來比擬基督徒的婚姻應當如何，他指明丈夫特別的責任是作妻子的領袖和保護者，而妻子則蒙召要接受她丈夫的角色（弗 5:21-33）。然而，角色的不同並不意味著妻子低丈夫一等。夫妻既然都是按著神的形像造的，他們就有相等的尊嚴和價值。認明了這件事實，夫妻就能相互尊重，一同在此根基上，實踐他們角色的關係。

神恨惡離婚（瑪 2:16），但祂又安排了一套離婚的程序，這是為了保護被離棄的妻子（申 24:1-4）。耶穌說，神這樣安排是「因為你

們的心硬」（太19:8）。對主在馬太福音五章31-32節和十九章8-9節最合宜的的領會應是這樣的：婚姻的不忠實（犯淫亂罪）破壞了婚約，在這種情況下，離婚是情有可原的（雖然最好還是重歸於好）；但是為情節較輕的原因離棄妻子而再娶的人，則是犯了姦淫罪，使他的妻子再嫁時也犯了相同的罪。在這事上，耶穌不過是要講明一項原則：所有離婚與再婚的案例都牽連到破壞神對性關係的看法。對於「在怎樣的情形下離婚才算是符合律法的」這個問題，主回答了祂的看法。主說，離婚總是叫人遺憾的（太19:3-6），但祂也不否定人的心硬；由此看來，離婚本身雖然總是一種罪惡，但有時候從「兩害相權取其輕」的角度來看，也只得許可了。

保羅說，一個人成為基督徒以後，若遭不信主的配偶離棄，就不再受婚約的「拘束」（林前7:15）。這顯然是指他／她可視以往的關係為終止了。是否這就使人有權再婚呢？這點人們爭論不休，改革宗神學長久以來在這件事上也是意見分歧。

《西敏斯特信仰告白》XXIV.5-6謹慎明智地說明了大多數改革宗信徒的看法，這些信徒經過幾世紀以來對以上所引用之經文的省思以後，發現他們對離婚一事有如下的共識：

人在婚後犯姦淫，一旦被發覺，無辜的一方要求解除婚約，乃是正當的。離婚後再另外嫁娶，把犯罪者看為如同死了一般，乃是合法的。

雖然人的敗壞導使他老是尋找理由，無理地將神所配合的夫妻分開，但是只有當人犯了姦淫、或是居心離棄，而教會或政府又無法挽救時，夫妻才有充分理由解除婚約。離婚應當遵照公開與合法的手續辦理，而不可任憑當事人自斷自行。

家庭

基督徒的家乃一屬靈單元

又當存敬畏基督的心，彼此順服。

（弗 5:21）

家庭（指家人，包括雙親、小孩，不論其外有無親戚、朋友和僕人）是人類最古老、最基本的制度。聖經強調家庭的重要性，視它為一屬靈單元，又是培訓人有成熟品格的場所。

家庭有其自身內在權威的結構——丈夫是妻子的頭，而父母則是小孩的領導。所有的領導權都應以服事的型態出現，而非作一暴政者，而且家中領導權的角色得在愛中付諸實踐（弗 5:22-6:4；西 3:18-21；彼前 3:1-7）。十誡中的第四誡要求家中的頭要領導全家守安息日；第五誡要求小孩敬重並順服他們的父母（出 20:8-12；弗 6:1-3）。耶穌自己也擺下了好榜樣（路 2:51）。日後，祂強烈地反對人以敬虔為藉口，來逃避自己對父母應盡之責（可 7:6-13）；祂自己死前做的最後一件事，就是為祂母親未來的生活作好安排（約 19:25-27）。

家庭是教導、學習有關神和敬虔道理的社區。小孩一定要受這方面的教導（創 18:18-19；申 4:9；6:6-8；11:18-21；箴 22:6；弗 6:4）；且要受激勵把這些教訓當作生活的根基好好學習（箴 1:8；6:20）。管教是指引和矯正的訓練，為著引領孩子離開孩童無知的行為，擁有謹慎自守的智慧，這樣的管教是不可或缺的（箴 13:24；19:18；22:15；23:13-14；29:15,17）。正如同神家中的管教是有目的、是憑著愛心執行的（箴 3:11-12；來 12:5-11），世人家中的管教也必須如此。

家庭應視為屬靈的單元來運作。舊約時代的逾越節就是一個以家庭為單元而舉行的活動（出 12:3）。當約書亞說：「至於我和我

家，我們必定事奉耶和華」（書 24:15），他就設下了一個榜樣。在新約時代，家也成了基督徒委身的單元（徒 11:14；16:15,31-33；林前 1:16）。擔任教會職務的候選人，要看他們是否善於治理自己的家，來憑估他們的適任與否（提前 3:4-5,12；多 1:6）。

當我們服事神的時候，建造穩固的家庭生活，永遠應是我們的努力重點。

世界

基督徒在社會中服務並改造它

你們若是與基督同死，脫離了世上的小學，

為什麼仍像在世俗中活著，

服從那「不可拿！不可嘗！不可摸！」等類的規條呢？

這都是照人所吩咐、所教導的。

說到這一切，正用的時候就都敗壞了。

（西 2:20-22）

「世界」一詞在新約聖經裏，有時其意思和在舊約聖經裏是一樣的，即指地球——神所創造那美好自然的秩序。不過一般說來，它通常是用來指人類整體，即現今已墮入罪惡和道德的亂序中，變得極端反對神、極端邪惡的世人。偶而這兩種意思也會混在一塊兒使用，以至只要提到世界這個字，就帶有乖僻之人濫用受造之物，引發罪惡感、羞恥感的複雜意味。

主差遣基督徒到這世界來（約 17:18），為要向這世界見證神所立的基督和祂的國度（太 24:14；另參羅 10:18；西 1:6,23），並供應這世界的需要。但是當他們這麼做的時候，千萬要謹防自己成為犧牲品，不要落入物質主義的陷阱中（太 6:19-24,32），不要變得和這世界一樣不在乎神和來世（路 12:13-21），不顧一切倨傲地追求享樂、利益和地位（約壹 2:15-17）。這世界目前是屬撒但的國度（約 14:30；林後 4:4；約壹 5:19；另參路 4:5-7），所以，人類社會的觀點和想法反應出撒但的驕傲，多於反應出基督才有的謙卑。

基督徒應和基督一樣，了解人們的焦慮和需要，這樣才能有效地服事他們，並與他們溝通。然而，基督徒們這樣做，其基本動機

必須建立在與世界分離的基礎上。他們不過是暫時經過這世界，走回神的家；當他們還在這世界上時，應專心致志地以討神的喜悅為目的（西1:9-12；彼前2:11）。修道院式的遁世隱居並非主所許可的（約17:15），而世俗化也是不對的（任何朝向世俗的自我專注作風，信徒要遠避，更不可將之融為自我意識的一部分，多2:12）。雖然耶穌鼓勵祂的門徒為達成服務世界的目標，當靈巧地效法世人善用資源；但主也指明，門徒們合宜的目標，不當與地上的好處有關，而是與天上的榮耀有關（路16:9）。

神對基督徒活在世界上首先的要求，就是要他們和周遭的世人有別——肯遵守神絕對的道德律，力行愛人，逃避可恥的情慾，不可因著任何形式不負責的自我放縱，而失去具有神形像者的尊嚴（羅12:2；弗4:17-24；西3:5-11）。基督徒需與這世界的價值系統和其生活方式，作一徹底的了斷。有了這樣的根基，基督徒才能實行肖乎基督的正面命令（弗4:25-5:17）。

神指定給基督徒的工作有三方面：教會主要的使命是傳福音（太28:19-20；路24:46-48），因此，每一個基督徒都應當用各種方法，致力於使未信者歸正。在傳福音時，基督徒自己那個改變了的生命所能帶來的衝擊，是很有意思的（彼前2:12）。同時，對鄰舍的愛也應當一直導引著基督徒，進入各樣的恩慈事工。此外，基督徒已蒙召要實行神在創世時，賜給人類的「文化使命」（創1:28-30；詩8:6-8）。人受造來管理神所造的世界，這管理之責是人在基督裏所蒙呼召的一部分。這個呼召要求我們殷勤工作，以神的榮耀和別人的益處為人生目的。這就是真更正教的「工作倫理觀」，實質上，它是一種宗教的操練，為要滿足一神聖的「呼召」。

基督徒認知，神面對人的罪惡，卻仍以祂天命的恩慈和忍耐，繼續保守與供應這個走錯了的世界（徒14:16-17）；因此他們自己也要參與各種形式的合法活動，並以基督徒的價值系統和生命異象，在社區裏作鹽（使食物味道變得更好的防腐劑）、作光（指出道路的照明

器，太5:13-16）。當基督徒肯這樣地實踐他們的呼召時，基督教就變成一股能改變文化的力量。

國家

基督徒應當尊敬政府

在上有權柄的，人人當順服他，
因為沒有權柄不是出於神的。凡掌權的都是神所命的。
所以抗拒掌權的，就是抗拒神的命；抗拒的必自取刑罰。
(羅 13:1-2)

政府是神所設立以管理社會的一種方法，那是神所用諸般方法中的一種，除了政府之外，還有教會中的傳道人、家庭中的父母、和學校裏的老師等也是神用的方法。每一種方法都有其基督之下掌權的範圍，基督現今正代表父神管治這個宇宙，而每一個範圍又受到其他方法的界限的約制。在我們這個墮落的世界裏，這些權柄的結構乃是神「普遍恩典」（恩慈的天命）的制度，成為抵擋無政府主義、避免弱肉強食，和防止社會秩序解體的干城。

《西敏斯特信仰告白》XXIII.1,3 根據羅馬書十三章 1-7 節和彼得前書二章 13-17 節，設定了政府的範圍如下：

神——全世界最高的主宰與君王——為祂自己的榮耀，和公眾的利益，設立了民事長官，在祂的權下治理人民；為著這個目的，神將佩劍的權力賦予他們，叫善人得著保護與鼓勵、惡人受刑罰……民事長官不可自己賦予自己解釋聖道、執行聖禮，或自稱掌握天國鑰匙的權柄……

因為政府是為著整個社會的福祉而存在的，神就給予它佩劍的權柄（亦即合法地使用權力，以執行法律，羅 13:4）。基督徒必須承認這是神所設立之秩序的一部分（羅 13:1-2）。可是政府當權者不可濫用

這種權力，去迫害隨附或不隨附任何一種特定宗教的人，或底護任何形式的罪惡。

國家可以適當地收稅，以便服務交稅的人（太 22: 15-21；羅 13: 6-7）。如果國家一旦禁止神所要求的事，或要求人行神所禁止的事，某種形式的不合作主義就會變得無法避免了（徒 4: 18-31；5: 17-29）；當然，他們也得承受這種不合作主義所帶來的處罰後果（好顯明人承認政府有神所賦予的權柄刑罰人）。

基督徒當督促政府履行它適當的任務，他們也要為政府禱告、順服它、為它儆醒，並提醒它：神設立它是為管理、保護、維持秩序，而非施行暴政（提前 2: 1-4；彼前 2: 13-14）。在這墮落的世界裏，權力常會腐敗，民主制度將行政權力從眾多權力中分離出來，而要其行使者對人民負責，這樣就為人民提供了避免暴政的最佳希望，也為所有的人確保了公義。

第四部分

神是 命運的主宰

恆忍

神保守祂的百姓救恩穩固

預先所定下的人，又召他們來；

所召來的人，又稱他們為義；

所稱為義的人，又叫他們得榮耀。

（羅 8:30）

神百姓所得的救恩是永遠穩固的，但在論及這點之前，容我們先說明一點：與其說神的百姓是因恆忍，救恩才得穩固，如一般人所說的，不如說他們是蒙了神的保守，要來得更清楚。恆忍是指在氣餒和逆境下的堅忍。信徒在任何情況下，都會在信心與順服神上恆忍，這樣說雖然也是對的；但是能恆忍的原因，乃是因耶穌基督透過聖靈的堅忍，在保守他們。

聖經十分強調恆忍的教義。約翰告訴我們：好牧人耶穌基督應允父神（約6:37-40），也一面直接應許祂的羊群（約10:28-29），祂要保守他們，使他們永不滅亡。耶穌在受難之前所獻的「大祭司的禱告」裏，曾祈求父神讓那些父神已賜給祂的人，都蒙保守得以進入榮耀（約17:2,6,9,24）。如果祂目前仍在繼續進行的這個禱告（羅8:34；來7:25）會不蒙應允，那才實在叫人不可思議呢！

保羅把神為拯救祂選民所訂主權在握的計畫視為一整體，而被神稱義者的得榮是其中一部分（羅8:29-30）。在此根基上，凱歌貫穿羅馬書八章31-39節整段；保羅在這段經文中，歌頌聖徒藉著神全能的愛，得享現今與將來的穩固地位。在他處經文中，保羅也很肯定地因著神必要在他寫信對象的生命中，成全祂所開始的「善工」而喜樂（腓1:6；另參林前1:8-9；帖前5:23-24；帖後3:3；提後1:12；4:18）。

改革宗神學也回應聖經所強調的看法。《西敏斯特信仰告白》XVII.1 宣稱：

凡蒙神在愛子裏所接納的人，即那些藉著祂的靈得蒙有效呼召而成聖的人，既不會全然、也不會終久從蒙恩的地位上墮落，反而能堅守這個地位一直到底，並得到永遠的救恩。

這教義宣稱，重生的人會堅守住信心與基督徒的生活，藉此得蒙拯救到底（來3:6；6:11；10:35-39）；而使他們堅守住的，乃是神。這並非說，所有自認歸正的人都是得救的。信徒有假的，暫時狂熱的人也會離開主（太13:20-22），許多對耶穌說，「主啊，主啊」的人，將來主也不認他們（太7:21-23）。只有那些走在世途上，卻一心以追求內心的聖潔，又以真正地愛鄰舍，來表明他們自己是重生的人，才有資格相信自己在基督裏的地位是穩固的。在信心與懺悔的事上持守恆忍之心，而非持守基督教的儀文，才是通往榮耀的途徑。對那些認為接受了恆忍的教義會導致隨意的生活和傲慢心態的人，他們是完全誤解了恆忍這個教義。

有時重生的人會退後落入大罪之中；然而他們這麼做時，是在做「違心之事」，會傷害了自己的新性情，因此他們會深覺憂傷，以致至終會想要尋求恢復公義。到時候回顧自己所作之事，他們會視自己的跌倒為瘋狂。當重生的信徒按本性行事時，他們理當會顯出謙卑感恩的心願，為要討教他們之神的喜悅；他們既然明白神立誓要保守他們永遠安穩，這樣的知識也正能使他們的這種心願得以增長。

88

不得赦免的罪

只有不悔改不能得饒恕

我實在告訴你們，世人一切的罪和一切褻瀆的話都可得赦免；

凡褻瀆聖靈的卻永不得赦免，乃要擔當永遠的罪。

（可 3:28-29）

耶穌曾警告法利賽人——褻瀆聖靈之罪在今世和來世，都是不可赦免的（太 12:33；可 3:29-30），那是因為他們說，耶穌的趕鬼是與撒但（別西卜）串連而有的。耶穌的警告顯露出祂對他們屬靈光景的看法。

耶穌能夠為那些因無知而褻瀆祂的人，祈求赦免；後來祂也真的這樣做了：「父啊！赦免他們，因為他們所做的，他們不知道。」（路 23:34）但這並非是祂對法利賽人的看法。

人有可能蒙了光照到一個程度，心裏知道耶穌是祂自己所宣稱的那位神聖救主，但卻不願公開認祂；因為這樣的承認必會要求他在行為上全然改變。也有人可能為要對自己道德上的虛謊感到好過一點，就想出些理由，不管這理由有多荒謬，好拒絕給耶穌當得的順服。耶穌很顯然是察覺出，當法利賽人稱祂為撒但的僕人時，他們正在做這種事。他們並非無知，而是刻意地壓抑那信念，熄滅那真實的、卻不受己心歡迎之對神的認識；他們毅然決然地閉眼不見亮光，甚至昧著良心稱光明為黑暗。耶穌所暴露出他們褻瀆話中的瘋狂（太 12:25-28），正是他們心中所感受到責備壓力的指標；無理的辯證，往往是心中受責卻又一味抵擋的記號。

法利賽人將靠著聖靈能力趕鬼的事（太 12:28），歸諸於撒但的能力，這就是以不敬虔的話語褻瀆了聖靈。當人這樣地昧著良心，稱

善為惡，以致連耶穌大能工作所顯出之屬靈的榮耀都被糟蹋了——而這些工作本當是祂的憑據（太 11:2-6；約 10:38；14:11）。這樣硬著心抵擋耶穌，會排除了人在褻瀆主的任何階段中，有任何懊悔的可能性。沒有懊悔，就不可能悔改；沒有悔改，就得不著赦免。

否認神在基督裏的能力，並排斥神對他的要求是對的，還以不實的論理味著良心為此狡辯，這正是無可赦免之罪的樣式。另一種不可赦免之罪的樣式是，宣稱自己是信了主的基督徒，卻從基督裏滑跌了出去，如希伯來書六章 4-8 節裏的情形。反之，那些會害怕自己犯了不得赦免之罪的基督徒，他們的焦慮正表明他們並沒有犯這種罪。而犯了不得赦免之罪的人，則是一副不懊悔、不關心的樣子；說真的，他們通常是不知道自己做了什麼，也不清楚所要受的審判如何。耶穌看見這些法利賽人差不多要犯不得赦免的罪了；所以祂說這些話，是希望攔住他們，不要完全墮入其中。

歸於朽壞

基督徒毋需畏懼死亡

因我活著就是基督，我死了就有益處。

但我在肉身活著，若成就我工夫的果子，

我就不知道該挑選什麼。

我正在兩難之間，情願離世與基督同在，因為這是好得無比的。

然而我在肉身活著，為你們更是要緊的。

（腓 1:21-24）

我們不知道人若沒有墮落的話，將會怎樣離開世界。甚至有人懷疑，若沒有墮落，人是否會離開世界呢？身體與靈魂因著身體的死亡而有的分離，是罪的結果與神的審判（創2:17；3:19,22；羅5:12；8:10；林前15:21），這成了人生必然的事。這種靈魂與身體的分離，是人與神屬靈分離的記號與象徵；這種分離首先帶來的是身體的死亡（創2:17；5:5），然後在沒得著基督而離世的人身上，死後與神的分離更要加深。因此之故，死亡很自然就成了人的仇敵（林前15:26）和人所畏懼的事（來2:15）。

但對基督徒而言，雖然身體的死亡所帶來的不快還在，但是它所能帶來的驚恐已被廢去了。耶穌，這位基督徒的復活救主，自己曾經歷過比任何基督徒所需面對之更痛苦的死亡，祂如今活著，會在祂的僕人離世往另一個祂為他們所預備的地方去時（約14:2-3），扶持他們。基督徒當把要來的死亡看為耶穌日曆上的約會，是他會信實保守的。保羅之所以能說：「因我活著就是基督，我死了就有益處……情願離世與基督同在，因為這是好得無比的」（腓 1:21-24），是因為「離開身體」就是「與主同住」之故（林後5:8）。

信徒死亡時，他們的靈魂（亦即信徒自己，他們仍是繼續前行的人）成聖了，得著了完全，從此要進入天上敬拜的生活裏（來 12:22-24）。換句話說，他們得榮了。有些人不信這點，卻信死後要受一種煉獄式的管教，算作是進一步的成聖過程，好逐漸煉淨其心靈，琢磨其性格，準備迎見神。但是這種信仰既不合乎聖經，也不合乎理性，因為若說在基督回來時，舉凡地上活著的聖徒，在他們身體變化的那一瞬間（林前 15:51-54），德性和靈性都要變得完全，那麼我們假定每一個信徒在死亡的那一刻，亦即在將自己必朽的軀體留下的那一剎那，其德性和靈性也都會變完全，不也是自然的嗎？還有人在死亡與復活之間，加了無知覺（靈魂入眠）的狀態，可是聖經卻講到，人死後仍對關係有知覺，仍有感情上的介入，並有享受的能力（路 16:22；23:43；腓 1:23；林後 5:8；啟 6:9-11；14:13）。

死亡決定了人的命運，一旦死後，失喪者就不再有得救的可能了（路 16:26），從那一刻起，虔誠人和不虔誠的人都要收他們在今生所種的後果（加 6:7-8）。

對信徒而言，死亡是有所得著（腓 1:21），因為他們死後，就更靠近基督了。然而失去身體並非益處；身體是我們用來表達與體驗用的，沒有身體，就有了限制，若有所失。這是為什麼保羅認為，若與「脫下」相比（亦即不再有軀體為衣，林後 5:1-4），他更願「穿上」復活的身體（「穿上」亦即再得著身體）。得以復活開始過天上的生活，乃是基督徒真正的盼望。若說在死亡和復活之間那「居間狀態」的生活，比在它之前的今世生活要好，那麼復活的生活就要更好了。是的，復活的確是好得無比的，這是神為祂一切兒女所存留的福分（林後 5:4-5；腓 3:20-21）。哈利路亞！

基督的再來

耶穌基督要在榮耀中回到地上

弟兄們，論到時候日期，不用寫信給你們；
因為你們自己明明曉得，主的日子來到，好像夜間的賊一樣。

人正說：「平安、穩妥」的時候，災禍忽然臨到他們，

如同產難臨到懷胎的婦人一樣，他們絕不能逃脫。

弟兄們，你們卻不在黑暗裏，叫那日子臨到你們像賊一樣。

（帖前 5:1-4）

新約聖經一再宣告，耶穌基督有一天要回來，那是祂的「君臨」、祂的「顯現」和「來臨」（希臘文作 *parousia*），耶穌基督有一日將要在榮耀中回到這個世界。救主第二次的降臨是親自以肉身出現（太 24:44；徒 1:11；西 3:4；提後 4:8；來 9:28），是人眼看得見的、是凱旋式的（可 8:38；帖後 1:10；啟 1:7）。耶穌回來，為要結束歷史，使死人復活及審判世界（約 5:28-29），賜予祂的兒女們最終的榮耀（羅 8:17-18；西 3:4），並且引入再造的宇宙（羅 8:19-21；彼後 3:10-13）。這項程序的執行是祂的中保國度最後的一個階段，帶來最終的勝利。這些事一旦完成了，神國度特定的工作，亦即實施撒但所抵擋的救贖工作，也就完成了。當保羅說到，其後基督要「把國交與父神」，並服在祂之下（林前 15:24-28），他並不是說基督後來的榮耀將有所減損，而是象徵復活之子坐在寶座上所執行要將選民帶到天上的計畫完成了。選民在榮耀中已被潔淨並得成全，他們要永遠尊崇羔羊是那位獨一能打開神計畫之書者，好在歷史中完成並實施救贖，使所計畫的事發生（啟 5章）。在新耶路撒冷裏，神和羔羊要同坐在寶座上掌權，直到永遠（啟 22:1,3）；然而，這種掌權是神

與屬神之人間那種不間斷的主僕關係，是在（今日）中保國度時代之後的，但並非此國度的延續。

保羅在帖撒羅尼迦前書四章16-17節裏教導說：基督的再來是採取從天而降的形式，先有號角吹奏、高聲和天使長呼叫聲作前導。那些在基督裏死了的人要先復活，和祂同在，然後所有在地上的基督徒要「被提」（亦即被提到雲裏，在空中與基督相遇）；然後他們立刻和主一同回到地上，成為陪主凱旋歸回之隊伍的一部分。認為基督要先來將信徒提離這個世界一段時間，然後再第三次顯現——亦即「主再來」共分兩個階段的說法，廣為人所接受，可是卻缺少經文的佐證。

保羅所說的一些細節雖有其象徵性的意義（他所說的「號角」類似軍隊用的號角，用來引人留意神的行動，出19:16,19；賽27:13；太24:31；林前15:52。「雲」象徵神主動的同在，出19:9,16；但7:13；太24:30；啟1:7），但他似乎也是在講實際發生的事。他所描述的，雖在我們所能想像的之外，卻不應成為我們相信他所說之話的阻撓，事情的確將會如此發生的。

新約聖經講到很多在基督兩次降臨之間所要發生的事情；但是，除主後七十年耶路撒冷淪陷一事外（路21:20,24），其他所有的預言都指向過程，而非指單獨可辨明的事件，也沒有指出耶穌再臨的大約日期（太24:14）。這些預言論到：外邦人要蒙召信主（太24:14）；猶太人要蒙引領進入神的國度（羅11:25-29，這段經文是否指全民族的歸正，兩面都有可能）；將有假先知、假基督或敵基督出現（太24:5,24；約壹2:18,22；4:3）。末日將有背離真道的事，信徒要受災難（帖後2:3；提前4:1；提後3:1-5；啟7:13-14；另參3:10）。保羅曾口頭上教導過帖撒羅尼迦人有關「大罪人」的事，細節我們不得而知（帖後2:5），這個似乎無法確認的人將要顯現（帖後2:3-12）。如果啟示錄二十章1-10節所提的一千年，真是指介乎基督兩次降臨之間的世界歷史而言，那麼在世界反基督徒的勢力和神的百姓之間，將會有

一場最終、最高潮的權力鬥爭（啟20:7-9）。不過，從這些資料裏，我們無由歸納出預言的日期；耶穌回來的日子仍是無人可以知曉的。

基督的再來對當時還活在地上的基督徒而言，其意義猶如死亡對那些在祂回來之前就已去世的基督徒一樣：都是今世生活的終結，與另一世界生活的開始。曾有人這麼描述過那個世界：「那是和一群熟悉的居民，住在一個未知的環境裏。」（參約14:2-3）基督教導我們（太24:36-51）：主降臨的時候，如果有人沒有準備好，那人就有禍了。因此之故，未來之事應當不斷地呈現在我們的心思內，好激勵我們目前的服事（林前15:58），並教導我們可以活得隨時準備應徵，去迎見基督（太25:1-13）。

普遍的復活

在基督裏死的人要在榮耀中復起

或有人問：「死人怎樣復活？帶著什麼身體來呢？」

無知的人哪！你所種的，若不死就不能生。

並且你所種的不是那將來的形體；不過是子粒……

死人復活也是這樣。

所種的是必朽壞的，復活的是不朽壞的；

所種的是羞辱的，復活的是榮耀的；

所種的是軟弱的，復活的是強壯的；

所種的是血氣的身體，復活的是靈性的身體。

若有血氣的身體，也必有靈性的身體。

（林前 15:35-37,42-44）

耶穌是從死裏復活的第一人（徒 26:23），當祂再回到這世界的時候，祂要使祂所有的僕人復起，進入復活的生命，像祂自己一樣（林前 15:20-23；腓 3:20-21）。其實祂還要復活全人類，那些沒有因信成為屬祂之人的，也要復活受審判（約 5:29）。當祂回來時，還活著的基督徒，在剎那間要經歷奇妙的轉變（林前 15:50-54）；而已死的基督徒則要經歷穿上榮耀的身體（林後 5:1-5）。

必朽壞的和不朽壞的身體之間，有其連續性，正如耶穌的情形一樣，因為祂死時的軀體也正是祂藉以復活的軀體。保羅將復活的身體和必朽的身體間的關係，比喻成種子和所生出之植物間的關係（林前 15:35-44），其間有連續性，但也有著如起點和終端產物之間的鉅大差異。保羅說，在每一種實例中，還有品質的對比。我們現在的身體，與亞當的一樣，是自然的、屬地的，勝不過各種的軟

弱，至終死亡時，還會腐敗。但是我們復活的身體，卻像基督的，將是屬靈的（由聖靈所創造、內住、維持的），有其永恆性，帶有不衰殘、不朽壞、屬天之類事物的本質（林前15:45-54）。

雖然如此，但正如復活的耶穌，雖有復活在祂身上所帶來的改變，卻仍是門徒可以辨認的；正如重新被賜予身體的摩西和以利亞在變像山上顯現時，是可以辨認的（太17:3-4）；又如在耶穌復活時，重新被賜予身體的猶太聖徒，也是可以辨認的（太17:3-4），所以，復活的基督徒也是彼此可以辨認的。能在這世界之外，與自己所深愛卻因死亡而分離的聖徒重逢，那種喜樂也是可以預期的。這種喜樂的含意在帖撒羅尼迦前書四章13-18節中說得特別仔細，因為當時有些在基督裏活著的人，害怕他們終究會失去在基督裏死去的人，因此保羅寫了這書信。他寫信時提到主的再來，為要向他們保證，他們必會再度看見他們所愛的基督徒親友。

正如耶穌單純的愛與謙卑是神用來塑造重生者性格的模型一樣，祂在地上時曾用來完美地表達其品質的身體，如今變成了榮耀的身體，這榮耀的身體也正是神用來重造我們身體的模型（腓3:21）。基督徒現有的身體不過是一個捉襟見肘的器皿，充其量只是用來表達重生之心所企求的、所要達成的工具。聖徒們所掙扎的許多軟弱——諸如害羞、壞脾氣、情慾、抑鬱、與人關係的冷淡等等——都與我們身體的構造，和它所形成的行為模式有關。普遍復活中所得到的身體，將和我們重生的性情完全地結合在一起，也要在永世裏證明為完美的器皿，好清清潔潔地表達我們自己。

「得榮」（如此稱謂是因為它是神在我們生命中的彰顯，林後3:18）是一個聖經名詞，描述當祂重生了我們之後，繼續所完成的工作，使我們在道德和屬靈方面，重建到可以完全、永遠地模成基督的形像。得榮是神轉變大能的工作，藉此，神至終將我們變為無罪、軀體不死的受造物。最終得榮的狀態包括了以下幾個觀念：(1)透過我們悟性能力不受限制的延伸，對恩典有了完全的認識（林前13:12）；

(2)完全地享受看見父神與子神，並享受與其同在；(3)出於全然正直的性情，與一顆全然自由追求神愛和順服的心靈，而有對神完美的敬拜和事奉；(4)脫離所有過去所經歷的罪污、邪惡、軟弱和挫折，而有完全的釋放；(5)所有我們所感受到的需求，都得到滿足（不是指性慾，太 22:30；不是指飢渴，啟 7:16；也不是指睡眠的慾求，啟 22:5；而是指渴慕更多與神交通）；(6)所有在今世所羨之美善事物，但因著慾求超過了人的度量而不得完全的，都得完滿的成全；以及(7)在所有這些完美事物上，個人將有無限量的成長。

保羅在羅馬書八章30節中分析神拯救祂的選民時，以醒目的過去式作結論：「所（已經）稱為義的人，又（已經）叫他們得榮耀。」除了耶穌自己以外，得榮對每個人而言，是未來之事，在保羅的日子是如此，今日仍是一樣。但是保羅的思想很明顯的是這樣的：因為我們的得榮在神主權的計畫裏，是此時此地一件確定的事，其穩當有如已成的事實了。這個過去式的用意是叫我們知道：要我們的得榮不發生，是一件絕對不可能的事！基督徒的盼望就是這樣的千真萬確。

審判臺

神要審判所有的人類

王又要向那左邊的說：「你們這被咒詛的人，
離開我，進入那為魔鬼和他的使者所預備的永火裏去。」

（太 25:41）

最後審判的確實性，形成了新約救恩信息的架構。保羅尤其強調這最後之審判的肯定性，他曾向善於詭辯的雅典人講述其重點（徒 17:30-31），並在羅馬書——新約聖經含有最完整福音之詮釋的一卷書——的第一大段中講述其細節（羅 2:5-16）。保羅說，耶穌要在「神震怒，顯祂公義審判的日子」（羅 2:5），救我們脫離將來的忿怒（帖前 1:10；另參羅 5:9；弗 5:6；西 3:6；約 3:36；啟 6:17；19:15）。聖經常提及神的「憤慨」、「怒氣」和「震怒」，這些都是法律用語；這些字眼均指出，這位聖潔的造物主，常主動地審判罪，正如上述的「忿怒」會帶來後果一樣。有一日，全人類將要受審判，那時耶穌基督要代表父神，扮演法官，以完成祂中保國度的工作——這個信息貫穿在全本新約聖經中（太 13:40-43；25:41-46；約 5:22-30；徒 10:42；林後 5:10；提後 4:1；來 9:27；10:25-31；12:23；彼後 3:7；猶 6-7；啟 20:11-15）。當基督再來，人類歷史結束時，所有世代的人類都要復活受審判，都要出現在基督的審判臺前。雖然無疑地，這件事令人無法想像，但是人的想像力絕非全權之神能做與將做之事的度量。

到了審判之日，所有的人都要將自己的所作所為對神說明，而神藉著基督也必照各人的行為報應各人（羅 2:6；另參詩 62:12；太 16:27；林後 5:10；啟 22:12）。重生的人，身為基督的僕人，既已學會愛好公義、羨慕天上的榮耀，就為神所確認；且根據基督的救贖以及

祂為他們所贏取功德的根基，他們要得著他們所尋求的成為獎賞。其他人的命運，則與他們所選擇不敬虔的生活方式相稱；這個命運之所以臨到，是以他們的罪過為根據（羅 2:6-11）。他們對神的旨意認識有多少，將成為評估他們罪過的標準（太 11:20-24；路 11:42-48；羅 2:12）。

這最終的審判要顯示、也至終要證明，神是完全公平的。在這充斥罪人的世界裏，神「任憑萬國各行其道」（徒 14:16），無怪乎罪惡猖狂，以致疑雲四起：神若主權在握，祂是否仍然公義？神若真是全然公義，是否仍然主權在握？但是對神而言，能公義地執行審判乃是祂的榮耀，而最後的審判將是祂最終的自我辯白，必將掃除神已不在乎公義的疑惑（詩 50:16-21；啟 6:10；16:5-7；19:1-5）。

至於那些口中承認自己是屬乎基督者的案例，審核他們實際所言所行（太 12:36-37），就能揭露證據，顯明他們的認信是否是重生者誠實之心結出的果子（太 12:33-35），或只不過是假宗教徒的說說講講而已（太 7:12-13）。有關每一個人的每一件事，在大審判日都要暴露出來（林前 4:5），各人要按他真正所是的，從神得到他應得之份。那些承認信仰的人，若沒有將信仰用新的生活方式表達出來——這新生活方式的標記是：恨罪、因愛服事神和人，都將要失喪（太 18:23-35；25:34-46；雅 2:14-26）。

墮落的天使（鬼魔）在末日也將要受審判（太 8:29；猶 6），聖徒則將參與在這審判中（林前 6:3），不過聖經沒有透露參審角色的詳情。

對於將來審判的了解，永遠是要我們今日早早悔改的一種呼籲。只有肯懺悔的人，才能預備好在審判來臨之時面對它。

地獄

惡者要被逐入無盡的痛苦裏

死亡和陰間也被扔在火湖裏，這火湖就是第二次的死。

若有人名字沒記在生命冊上，他就被扔在火湖裏。

（啟 20: 14-15）

現代西方文化裏以感性為訴求的世俗主義，對人性樂觀地高估，又將神的觀念予以縮小，再加上對個人道德是否真的要緊投以懷疑——換言之，良心式微了——這個傾向使得基督徒難以正視地獄的實在。我們很難理解聖經裏所啟示的地獄，除非對神的聖潔、以及人和鬼魔的罪惡具有深入的洞見。但從另一方面來說，新約聖經視地獄的教義為基督徒的基要信仰，我們蒙召要試著明瞭這個教義，好像耶穌和祂的使徒們所了解的一樣。

新約聖經視地獄（耶穌稱之為 *Gehenna*，即燒垃圾的地方，太 5: 22；18: 9）為那些在最後的大審判裏，命定要受永遠刑罰者的最後住處（太 25: 41-46；啟 20: 11-15）。聖經認為那是火焰與黑暗之區（猶 7, 13）、哀哭切齒之處（太 8: 12；13: 42, 50；22: 13；24: 51；25: 30）、毀滅之域（帖後 1: 7-9；彼後 3: 7；帖前 5: 3）、及受苦之地（啟 20: 10；路 16: 23）。換言之，那是全然哀苦與悲慘之境。假如這些詞彙是象徵性的（似乎也是的），而非字意的（火焰與黑暗就字意言，是彼此不相容的），那麼我們幾乎可以肯定地說，地獄實際光景之可怕絕非我們所能想像的，而是遠遠超過其象徵。新約聖經記載有關地獄的教訓，是要叫我們聞之膽寒、驚駭啞口，並使我們確知：天堂如何好過我們所能夢想的，同樣地獄也是糟過我們所能想像的。這些都是與永恆有關的事，是我們現在就需要實際面對的。

地獄的觀念是一種人與神負面的關係，不單是一種缺少祂同在的經驗而已，更是一種神以忿怒和不悅臨在的經驗。人經歷到神的忿怒如同烈焰（來12:29），經歷到因自己阻擋祂或眷戀祂所恨惡的罪，而受到公義的定罪，以及經歷到自己被剝奪了一切有價值的、可喜悅的、可戀慕的好事，這都是地獄經驗的雛型（羅2:6,8-9,12）。地獄的觀念是藉著有系統地否定每一項人所能經歷到的神的良善而形成的，而神的這些良善是信徒藉著恩典、以及所有人類藉著神諸般恩慈的天命（providence）得以知曉的（徒14:16-17；詩104:10-30；羅2:4）。誠如我們以上所說的，地獄的實情要遠比其觀念可怕得多；沒有人可以想像地獄有多惡劣。

聖經看地獄是沒完沒了的（猶13；啟20:10）。臆想人在死後還有「第二次」的機會，或到了某一階段不敬虔者的位格要遭毀滅，這些想法都沒有聖經的根據。

聖經視地獄是人的自我抉擇：去到地獄的人都心知肚明，那是他們因著愛黑暗甚於愛光明，不選擇造物主為他們的主，寧願自我放縱於罪中而不求捨己的義，還有（如果他們曾聽過福音）拒絕耶穌而不歸向祂（約3:18-21；羅1:18,24,26,28,32；2:8；帖後2:9-11），因此而使自己落入的審判。神所賜的普遍啟示導致所有的世人都必須面對地獄這個問題，由此觀點看來，地獄似乎是神尊重人有自決權的一種表態方式。所有的人都必得著他們實際所做的抉擇：或是選擇與神永遠同在、敬拜祂，或是永遠不與神同在一處、只敬拜自己。舉凡留在地獄裏的人，不但知道他們的遭遇與他們所行所為的相配，而且知道這是根據他們心中所作之選擇而來的後果。

聖經教導有關地獄之目的，是要我們激賞基督救我們脫離地獄的恩典，希望我們以感恩之心擁抱這恩典，並以理性選擇它（太5:29-30；13:48-50）。神在聖經裏這樣清楚地將地獄講明，對人類來說，實在是一種恩憐。我們因此不能再說，神沒有警告過我們了。

天堂

神要迎接祂的百姓進入永遠的喜樂

你們心裏不要憂愁；你們信神，也當信我。

在我父的家裏，有許多住處；若是沒有，我就早已告訴你們了。

我去原是為你們預備地方去。

我若去為你們預備了地方，就必再來接你們到我那裏去；

我在那裏，叫你們也在那裏。

（約 14:1-3）

「天堂」一詞無論在希伯來文和在希臘文裏，都是「天上」的意思，這是聖經用來指神的居所的一個名詞（詩 33:13-14；太 6:9），那裏有神的寶座（詩 2:4）；是神所在之處，即得榮的基督回去的地方（徒 1:11）；戰鬥的與得勝的教會現今在那裏聯合敬拜（來 12:22-25）；有一天屬乎基督的百姓要在那裏與他們的救主永遠同在（約 17:5,24；帖前 4:16-17）。聖經將天堂描繪為安息之地（約 14:2），一座城（來 11:10），與一家鄉（來 11:16）。將來當基督回來審判時，它要成形為再造的宇宙（彼 3:13；啟 21:1）。

將天堂看成一個地方，雖然會使人誤會，但其優點勝過缺點。聖經裏的天堂似乎是一個實際的空間，觸及了所有受造的空間。保羅在以弗所書裏，將基督在父神右邊的寶座（弗 1:20），和基督徒在基督裏的屬靈祝福與復活生命，都歸在天上（弗 1:3；2:6）。以弗所書中所謂的「天上」（1:3,20；2:6；3:10及 6:12「天空」）是「天堂」的另一種文學說法。保羅曾提到他在「第三層天上」或「樂園」的經驗（林後 12:2,4）。無疑的，神寶座所在的天上，有別於敵對的屬靈勢力所盤據的天空領域（弗 6:12）。能適應天上生活的復活身體在

等著我們去享用（林後 5:1-8），我們要帶著那個身體見父神與子神（太 5:8；約壹 3:2）。當我們還只活在現今的身體中時，天上的實際對我們而言，是不可見的，通常說來也是想不透的；我們只有憑信心去明白天上的事（林後 4:18；5:7）。可是天和住在其中的——父、子、靈、聖天使和邪靈——與我們十分接近，這點信徒永不可稍忘，因為那是一件屬靈的事實。

聖經教導我們要藉著以下三種方法，來思想天上的生活：(1)由我們目前與父、子、靈神，以及與其他基督徒，和其他受造之物之間那種不夠完美的關係中，去推想將來那種完全沒有任何限制、挫折與失敗的完美關係；(2)從我們所能想出如何為神而活的生活中推想，但由其中除去我們在這塵世裏所經歷到之各種形式的痛苦、邪惡、衝突與煩惱；(3)將我們所知道各種觀念中的美好和神所賜的享受，以豐富的想像力加諸在將來的喜樂裏。啟示錄裏所描述之天上生活的異象，就是藉著以上三種方式的想像而來的（啟 7:13-17; 21:1-22:5）。

按照聖經，蒙贖者在天上生活持續的喜樂來自：(1)他們從耶穌基督的面上看見神（啟 22:4）；(2)因為主牧養他們，他們不斷地經歷到基督的愛（啟 7:17）；(3)與他們所愛的人和全體蒙贖者間的團契生活；(4)因著神給他們在天上所存留的，信徒得以繼續地成長、成熟、學習、才能和力量日日增長。蒙贖者渴慕所有這一切，一旦少了，他們的喜樂就不完全。然而在天上沒有實現不了的願望。

在天上的福氣和獎賞有程度之分，雖然所有的人都要蒙福到他們所能領受的界限，但是其度量有所不同，正如他們在世上的不同一樣。至於獎賞（這一方面，現今的不負責會帶來將來永遠的損失；林前 3:10-15），有兩點必須說明：第一，當神獎賞我們的工作時，祂也是在激賞自己的恩賜，因為那些工作惟獨是因著祂的恩典才能做成。第二，每一個獎賞的本質都遠超過基督徒最渴慕的，它是一種與救主更深的愛的關係；這也是聖經上所表達之帶有尊榮的冠冕、袍

子、筵席等所有意象所指向的屬靈實際。這獎賞的方向類似追求愛情的獎賞一樣，後者是透過婚姻使這種愛的關係更趨美滿。

由此看來，天上榮耀的生活是一種複合體：信徒在基督裏、且透過祂看見神，加上蒙父神與子神所眷愛；有安息（啟 14:13），而又必須工作（啟 7:15）；是一種讚美敬拜的生活（啟 7:9-10；19:1-5），加上與羔羊和眾聖徒的交通（啟 19:6-9）。

天堂沒有終止的一天（啟 22:5），

其永恆性正是它榮耀的一部分；

你可以說，天堂是無終無息的，是榮耀中的榮耀。

我們的心在地上喜樂經歷的過程中會說：

「我不願這喜樂經歷終止。」

然而它總有終止的一天。

我們的心在天上會說：

「我願這喜樂永遠不止。」

而那真是永遠不止息的，

沒有消息比這更好的了！

「簡明神學」這本書將我認為屬基督教永久的要理，以精簡的篇幅表達出來。這些要理是我們的信仰系統，也是我們的一種生活方式。……就像我常對我的學生說的，神學乃是為頌讚與敬拜用的——也就是說，它是為讚美神與操練敬虔用的。所以神學的表達之路，當引人注意神的同在。最佳的神學乃是能使人感受到自己活在我所講論之神的注目之下，並且在歌頌祂的榮耀。這點，我盡力記住。

——巴刻

ISBN 1-56582-135-1

更新

Christian Renewal Ministries

傳道會