

(1) 信仰规范的制订

一、前言：

各位观众朋友大家好，欢迎您收看空中主日学的节目，我是蔡丽贞，很高兴与大家一起启行，浏览教会历史的专题。我们一起来观看，上帝在教会历史中的作为。学教会历史的目的是：鉴往知来，温故知新，帮助我们继续保存，教会优良的传统，或者从错误的前车之鉴，学习教训，同时也认识教会的传承、我们信仰的由来以及神学派别等等。

二、教会历史的分野：

教会历史可以分成三个阶段，第一个阶段是：初代教会历史。由于基督教几个核心的教义、神学，都在这个时期大致尘埃落定，因此这个时期最重要。第二个阶段是：中世纪以及宗教改革的时期。这个时间虽然比较短，尤其是宗教改革，它的时间只有二、三十年，但是相当精采，很多杰出的神学家，都在这个时间出现，因此我们也不能够不谈。第三个阶段是：近代教会历史。由于它离我们最靠近，关系最直接，因此我们也不能够忽略它。

(1.) 初代教会史 (第一世纪末期 - 主后 476 年)

我们生来是初代的教会历史。初代教会历史的时间是由第一世纪的末——就是使徒时代结束以后——476 年，也就是西罗马帝国灭亡的那一年，或者是奥古斯丁写 < 上帝之城 > 的时候。

初代教会历史所面对的最重要的问题是：希腊罗马文化的冲击——面对福音，怎么样跟文化对话或者衔接，这是对外所面对的问题。至于教会对内部，内部有教义神学的分歧，主要是三个神学的分歧，包括『三位一体』、『基督论』、『还有救恩论』。所以必须要召开大公会议来解决教义分歧的问题，来确立我们正确的信仰。在这头五百年的历史里面，各种神学教义的问题，或者是教会的组织、体制、圣礼、仪式等等，几乎都已经成型，信仰的偏差也先后的一一被对付。所以我们现在先来看，初代教会历史中的第一个专题，那就是制定信仰的规范，以及制定我们的圣经正典。

1. 制定信仰规范

为什么要制定信仰的规范呢？主要有两个原因，第一个原因是：初代有一位领袖，他的名字叫做马吉安，他编正典这个事件的刺激，以至于大公教会，必须要也来制定圣经的正典。第二个原因是：异端的出现。为了这两个原因，所以初代教会历史的第一个重要的事——就是制定信仰的规范。

A、马吉安自编正典

我们先来看第一个原因，那是马吉安他编正典的刺激。马吉安是初代教会的一位领袖，他原来是财主，很热心慈善事业，他信主以后，常常被一些问题所困扰，包括人性的罪恶，包括人生的苦难——等等的问题。他非常的困扰，那么在寻求答案以及协调冲突以后，他提出他个人的看法。

首先，他提出尖锐的『二元论』，他认为旧约的上帝是公义的，这个跟新约耶稣所介绍慈爱的上帝，是冲突的。马吉安本人是排斥旧约的上帝，他不喜欢旧约的律法，他尤其讨厌犹太教，他认为保罗，才真正的了解福音。

马吉安他在读旧约圣经的时候，他发现旧约本身都有冲突，譬如：『十诫』，十诫讲到不可以造偶像，可是为什么摩西要造？『在旷野里，凡仰望铜蛇的就必得救』。十诫也讲到我们要守安息日，可是以色列人，他们加南的时候，他们绕耶利哥城，一绕就是绕七日。所以，可见犹太人，他们自己也没有守安息日——等。马吉安他读圣经读得很详细很仔细，他觉得圣经有冲突，旧约有冲突，旧约跟新约也有冲突。马吉安基本上他排斥旧约。

接着马吉安他反对物质，他主张「禁欲」。这个当然是受到希腊文化的影响，有轻看肉体的思想。因此，他接着就否认耶稣基督的道成肉身。全能的上帝，怎么可能取了受限制物质的身体呢？可是，道成肉身是基督教最重要的一个神学。马吉安他又编正典，他在主后 144 年，被开除教籍以后，他编他自己心目中的一套正典。他是历史上，第一个尝试编圣经正典的人。他的正典包括保罗的十封书信，还包括路加福音。保罗当然是马吉安心目中的英雄人物，因为保罗攻击犹太的律法，不过保罗的书信，或者是路加福音里面，提到旧约的神，或者是耶稣基督的父神，或者是跟旧约里面那一位耶和華有关系的经文，通通被他删除掉。因为马吉安编正典的刺激，所以大公教会就正式的来面对正典的问题。

B、.异端的出现

第二个原因，我们制定信仰规范的第二个原因，是有异端的出现。

初代教会最严重的异端就是诺斯底主义。诺斯底主义在那个时候相当的流行，有很多人随从了这样的信仰。诺斯底主义是一个大混合主义，它很像二十世纪的 New Age Movement 新纪元运动。它的基本教义有两个，第一个是：彻底的二元论，也就是说属灵界跟邪恶的物质界之间，有无限的鸿沟，那么至神跟这个物质的世界之间，没有任何的接触点。那么第二个教义是：至高的上帝统治这个世界，是透过一连串的中保，所谓的中保就是次等的 神。那么旧约里面那位创造世界的耶和華，也是这次等中诸 神中的一位，也包括耶稣基督。

旧约的上帝耶和華，既然是这个有形宇宙的创造者，因此祂不可能是次等的 神，因为祂跟物质界有接触；因此，诺斯底主义也跟着否认耶稣的人性，他认为那个由童女马利亚所生的基督，他不是真的上帝。而且人得救是靠知识，但是不是圣经所说：认识独一真神的知识，乃是他们所秘传的一套知识跟智能。我们看到在新约圣经，特别是歌罗西书，或者是约翰福音，已经很明白的来对付这个异端。

初代教会有一位领袖他的名字叫做爱任纽，爱任纽是当时罗马帝国里昂地区的主教，他的同窗好朋友后来成为诺斯底的异端信徒，给爱任纽很大的冲击，他就产生了强烈的护教负担。大约在主后 185 年，他应学生的邀请，他写了一本书叫做〈反异端〉。这个异端，当然是针对诺斯底主义错误的信仰，爱任纽写了他的反驳。

爱任纽说圣经福音书里面没有诺斯底主义所传的这些道理。诺斯底主义说：我们除了圣经之外，还有一套秘传的教导。爱任纽就反驳说：好吧！若是你们所谓的秘传的道理，没有记载在圣经中，但是既然是使徒的传统，应该会传给使徒继任的教会领袖。那么我们可以去看看，使徒所建立的罗马教会，以弗所教会，或者是士每拿教会，你去看看那些使徒所建立的教会，必没有诺斯底主义所说的那一套秘传的教导。爱任纽这一本反异端，最后他提出一个结论：他说 教会的真理，一切教会的教导，必须跟使徒的教导相符合。

所有的异端，必须要诉诸三个权威的标准，或只是三个权威的系统。那就是，第一个是正典，是使徒的作品，就是圣经的正典，就是我国圈圈中的最中间。第二个权威系统，就是使徒的信仰，包括传统跟信经。第三个权威系统，就是使徒教训的继承人，也就是所谓的主教制度。上帝原本的启示，就是透过这三个媒介，在教会里面被保存被传递下来。

那么这三个权威系统，各位观众您认为，哪一个标准最可靠？哪一个标准最不可靠？我想大家的答案都会说：是圣经正典最可靠，而主教制度最不可靠。因为主教制度是人为的系统，容易腐败。第二层的解经或是传统信经，也可能会出问题，因为教父就是初代教会的领袖，会犯错误，他们的解经也不一定正确，何况初代教会的大公会议所制定的信经，也曾经卷入了党派之争。所以大家都会异口同声的说：最中间正典的部分，应该是最可靠的。但是，其实最核心的正典的部分也会发生问题。你看马吉安他所编的那一套正典，就跟大公教会的正典范围不一样。犹太教他们还有所谓的伪经，罗马天主教也有次经。我们看到圣经有一卷书叫犹太书，犹太书曾经引用了以诺书，摩西升天书等等经外的作品。所以，就算是圣经正典，它也有不一样的范围。我们现在首先要来看，这三个信仰标准的中间最核心的正典的部分。

三、三个信仰标准核心 - 正典部分

A、伪经与次经的考察

我们都知道回教在圣经之外又增加了可兰经，摩门教也增加了摩门经，统一教韩国的统一教，他们又加上了创办人文鲜明的著作，天主教还有次经跟玫瑰经。那么初代有一些团体、有一些人物，他们任意的删减圣经，譬如犹太人只接受旧约的圣经，而初代教会的领袖马吉安，他只接受新约，他甚至删减了新约圣经的好几卷书。那么这些人、这些团体，都是先有他们的哲学前提，再来决定他们需要哪一种正典，而正统的基督教就不一样了；我们是先有圣经正典，我们再来发展信仰教义。

耶稣曾经说：「为我做见证的就是这经。」那这「经」是指旧约圣经，所以旧约圣经，也是基督教的正典。旧约圣经是耶稣基督的豫表，耶稣基督是旧约圣经的应验。

至于新约圣经，更是以耶稣基督为启示的中心，以及终极的目标。希伯来书第一章第一节说：「上帝在古时借着众先知，多次多方地晓谕列祖，就在这末世，借着他的儿子晓谕我们。」所以旧约跟新约，都是上帝启示给祂百姓的经典。启示录最后警告说：「若有人在这预言上加添什么，或者是删去什么，上帝必追讨他的罪。」有人说启示录这一句话，只是针对启示录在这一卷书，增加什么或减少什么。没有关系，我们不会只倚靠启示录的这一句话。启示录前面的那一卷犹大书第三节说：「要为从前一次交付圣徒的真道，竭力争辩。」那么犹大书的这一节，是提示圣经真道的完整性。教牧书信就是提摩太、提多这几卷书，多次的用「真道」或者用「善道」，来指使徒所传讲的整套完整的福音。而初代教会都知道，那一套完整的「真道」是什么！

为什么只有新旧约圣经，被列为基督教信仰的正典，而次经、伪经被排除在外？初代教会曾经流传一些书卷，譬如希伯来福音，譬如埃及人福音，我们都没有听说过，还有彼得福音、保罗行传，还有黑马牧人书、巴拿巴书、十二使徒遗训、*i-*等等。这些在当时的教会，也曾经被流传、被诵读，但是后来都没有被教会接受为正典。而现在列入圣经中的一些书信，譬如启示录，或者是希伯来书，或者是雅各布书，或者是彼得后书，都曾经被某一些教会所质疑过。特别是启示录，在当时的东方教会，很多人怀疑它的真确性。可是后来经过了鉴定讨论之后，仍然被列入了正典。『正典』我们看到了，它在确定的证明了早期的基督徒，他们在接受正典的时候，是相当谨慎小心的。

就旧约跟新约的正典权威来说，旧约的问题比较少，因为有耶稣的榜样，耶稣所接受的旧约权威，我们也接受；耶稣说：新约的正典，是为他做见证。所以他所接受的，我们也接受。问题比较大的是新约的正典，新约正典确定的时间很晚，大概是在主后第四世纪的时候，教会开了几次会议。

譬如在 393 年开了一次希波会议，到了 397 年又开了一次迦太基会议，这些会议才正式的确立了，我们正典的范围。所以有人会问说：那么到主后第四世纪，从耶稣的时候，到主后第四第五世纪，这四百年，教会信仰的依据究竟是什么？因为正典还没有确立，而且既然是由教会的会议来决定，正典二十七卷新约的范围，那么教会的权威，是不是比圣经正典的权威高呢？至少过去的天主教就认为，教会的权威跟正典的权威是一样高。我们的答案是这样的，主后第四第五世纪，那几次的大公会议，他们不是决定正典，他们乃是追认已经被教会奉为正典，奉为权威的圣经，事实上，当四福音或者是保罗、彼得的书，他们一被写成书信，就被各地的教会传阅、诵读。圣经说：「神的羊听神的声音。」上帝会保守祂自己的启示，在教会中被流传被教导，这是一个很奇妙的恩典。

B、书卷的评鉴标准：

我们现在要来看，上帝的教会怎么样判断、评定，哪一些书卷是上帝的启示？有四个鉴定的标准，有四个判别的标准。第一个是这些正典，必须是出于使徒，以及使徒的第一代门生的作品。譬如路加福音的作者 <-> 路加，他就不是使徒，但是他是使徒的第一代门生，他曾经亲耳听过使徒的见证，这是第一个鉴别的标准。

三、三个信仰标准核心 - 正典部分

A、伪经与次经的考察

我们都知道回教在圣经之外又增加了可兰经，摩门教也增加了摩门经，统一教韩国的统一教，他们又加上了创办人文鲜明的著作，天主教还有次经跟玫瑰经。那么初代有一些团体、有一些人物，他们任意的删减圣经，譬如犹太人只接受旧约的圣经，而初代教会的领袖马吉安，他只接受新约，他甚至删减了新约圣经的好几卷书。那么这些人、这些团体，都是先有他们的哲学前提，再来决定他们需要哪一种正典，而正统的基督教就不一样了；我们是先有圣经正典，我们再来发展信仰教义。

耶稣曾经说：「为我做见证的就是这经。」那这「经」是指旧约圣经，所以旧约圣经，也是基督教的正典。旧约圣经是耶稣基督的豫表，耶稣基督是旧约圣经的应验。

至于新约圣经，更是以耶稣基督为启示的中心，以及终极的目标。希伯来书第一章第一节说：「上帝在古时借着众先知，多次多方地晓谕列祖，就在这末世，借着他的儿子晓谕我们。」所以旧约跟新约，都是上帝启示给祂百姓的经典。启示录最后警告说：「若有人在这预言上加添什么，或者是删去什么，上帝必追讨他的罪。」有人说启示录这一句话，只是针对启示录在这一卷书，增加什么或减少什么。没有关系，我们不会只倚靠启示录的这一句话。启示录前面的那一卷犹大书第三节说：「要为从前一次交付圣徒的真道，竭力争辩。」那么犹大书的这一节，是提示圣经真道的完整性。教牧书信就是提摩太、提多这几卷书，多次的用「真道」或者用「善道」，来指使徒所传讲的整套完整的福音。而初代教会都知道，那一套完整的「真道」是什么！

为什么只有新旧约圣经，被列为基督教信仰的正典，而次经、伪经被排除在外？初代教会曾经流传一些书卷，譬如希伯来福音，譬如埃及人福音，我们都没有听说过，还有彼得福音、保罗行传，还有黑马牧人书、巴拿巴书、十二使徒遗训、等等。这些在当时的教会，也曾经被流传、被诵读，但是后来都没有被教会接受为正典。而现在列入圣经中的一些书信，譬如启示录，或者是希伯来书，或者是雅各布书，或者是彼得后书，都曾经被某一些教会所质疑过。特别是启示录，在当时的东方教会，很多人怀疑它的真确性。可是后来经过了鉴定讨论之后，仍然被列入了正典。『正典』我们看到了，它在确定的证明了早期的基督徒，他们在接受正典的时候，是相当谨慎小心的。

就旧约跟新约的正典权威来说，旧约的问题比较少，因为有耶稣的榜样，耶稣所接受的旧约权威，我们也接受；耶稣说：新约的正典，是为他做见证。所以他所接受的，我们也接受。问题比较大的是新约的正典，新约正典确定的时间很晚，大概是在主后第四世纪的时候，教会开了几次会议。

譬如在 393 年开了一次希波会议，到了 397 年又开了一次迦太基会议，这些会议才正式的确立了，我们正典的范围。所以有人会问说：那么到主后第四世纪，从耶稣的时候，到主后第四第五世纪，这四百年，教会信仰的依据究竟是什么？因为正典还没有确立，而且既然是由教会的会议来决定，正典二十七卷新约的范围，那么教会的权威，是不是比圣经正典的权威高呢？至少过去的天主教就认为，教会的权威跟正典的权威是一样高。我们的答案是这样的，主后第四第五世纪，那几次的大公会议，他们不是决定正典，他们乃是追认已经被教会奉为正典，奉为权威的圣经，事实上，当四福音或者是保罗、彼得的书，他们一被写成书信，就被各地的教会传阅、诵读。圣经说：「神的羊听神的声音。」上帝会保守祂自己的启示，在教会中被流传被教导，这是一个很奇妙的恩典。

B、书卷的评鉴标准：

我们现在要来看，上帝的教会怎么样判断、评定，哪一些书卷是上帝的启示？有四个鉴定的标准，有四个判别的标准。第一个是这些正典，必须是出于使徒，以及使徒的第一代门生的作品。譬如路加福音的作者 <-> 路加，他就不是使徒，但是他是使徒的第一代门生，他曾经亲耳听过使徒的见证，这是第一个鉴别的标准。

三、三个信仰标准核心 - 正典部分

A、伪经与次经的考察

我们都知道回教在圣经之外又增加了可兰经，摩门教也增加了摩门经，统一教韩国的统一教，他们又加上了创办人文鲜明的著作，天主教还有次经跟玫瑰经。那么初代有一些团体、有一些人物，他们任意的删减圣经，譬如犹太人只接受旧约的圣经，而初代教会的领袖马吉安，他只接受新约，他甚至删减了新约圣经的好几卷书。那么这些人、这些团体，都是先有他们的哲学前提，再来决定他们需要哪一种正典，而正统的基督教就不一样了；我们是先有圣经正典，我们再来发展信仰教义。

耶稣曾经说：「为我做见证的就是这经。」那这「经」是指旧约圣经，所以旧约圣经，也是基督教的正典。旧约圣经是耶稣基督的豫表，耶稣基督是旧约圣经的应验。

至于新约圣经，更是以耶稣基督为启示的中心，以及终极的目标。希伯来书第一章第一节说：「上帝在古时借着众先知，多次多方地晓谕列祖，就在这末世，借着他的儿子晓谕我们。」所以旧约跟新约，都是上帝启示给祂百姓的经典。启示录最后警告说：「若有人在这预言上加添什么，或者是删去什么，上帝必追讨他的罪。」有人说启示录这一句话，只是针对启示录在这一卷书，增加什么或减少什么。没有关系，我们不会只倚靠启示录的这一句话。启示录前面的那一卷犹大书第三节说：「要为从前一次交付圣徒的真道，竭力争辩。」那么犹大书的这一节，是提示圣经真道的完整性。教牧书信就是提摩太、提多这几卷书，多次的用「真道」或者用「善道」，来指使徒所传讲的整套完整的福音。而初代教会都知道，那一套完整的「真道」是什么！

为什么只有新旧约圣经，被列为基督教信仰的正典，而次经、伪经被排除在外？初代教会曾经流传一些书卷，譬如希伯来福音，譬如埃及人福音，我们都没有听说过，还有彼得福音、保罗行传，还有黑马牧人书、巴拿巴书、十二使徒遗训、*i-*等等。这些在当时的教会，也曾经被流传、被诵读，但是后来都没有被教会接受为正典。而现在列入圣经中的一些书信，譬如启示录，或者是希伯来书，或者是雅各布书，或者是彼得后书，都曾经被某一些教会所质疑过。特别是启示录，在当时的东方教会，很多人怀疑它的真确性。可是后来经过了鉴定讨论之后，仍然被列入了正典。『正典』我们看到了，它在确定的_____证明了早期的基督徒，他们在接受正典的时候，是相当谨慎小心的。

就旧约跟新约的正典权威来说，旧约的问题比较少，因为有耶稣的榜样，耶稣所接受的旧约权威，我们也接受；耶稣说：新约的正典，是为他做见证。所以他所接受的，我们也接受。问题比较大的是新约的正典，新约正典确定的时间很晚，大概是在主后第四世纪的时候，教会开了几次会议。

譬如在 393 年开了一次希波会议，到了 397 年又开了一次迦太基会议，这些会议才正式的确立了，我们正典的范围。所以有人会问说：那么到主后第四世纪，从耶稣的时候，到主后第四第五世纪，这四百年，教会信仰的依据究竟是什么？因为正典还没有确立，而且既然是由教会的会议来决定，正典二十七卷新约的范围，那么教会的权威，是不是比圣经正典的权威高呢？至少过去的天主教就认为，教会的权威跟正典的权威是一样高。我们的答案是这样的，主后第四第五世纪，那几次的大公会议，他们不是决定正典，他们乃是追认已经被教会奉为正典，奉为权威的圣经，事实上，当四福音或者是保罗、彼得的书，他们一被写成书信，就被各地的教会传阅、诵读。圣经说：「神的羊听神的声音。」上帝会保守祂自己的启示，在教会中被流传被教导，这是一个很奇妙的恩典。

B、书卷的评鉴标准：

我们现在要来看，上帝的教会怎么样判断、评定，哪一些书卷是上帝的启示？有四个鉴定的标准，有四个判别的标准。第一个是这些正典，必须是出于使徒，以及使徒的第一代门生的作品。譬如路加福音的作者 <-> 路加，他就不是使徒，但是他是使徒的第一代门生，他曾经亲耳听过使徒的见证，这是第一个鉴别的标准。

三、主教权柄其中罗马教会的八个原因：

第一个罗马是：帝国的首都。那么在一般来说，首都的主教他的地位，会比其他地方的主教、地位还要高。

第二个理由是相传使徒保罗跟彼得，在罗马地方殉道，因此它属灵的地位就提高了。

第三个原因，为什么主教权会集中在罗马的第三个原因是，罗马曾经受到帝国最大的逼迫，因此它受到人家的敬佩。

第四个原因是：罗马教会它曾经慷慨的救济灾荒，特别是救济耶路撒冷教会的饥荒。

第五个原因是：在主后 330 年，帝国的首都东迁到拜占庭，也就是所谓的君士坦丁堡以后，罗马主教就成为了西方教会的领袖。

第六个原因，在第四、第五世纪，当东方教会在争论神学问题的时候，他们常常会找罗马主教来主持公道、来判定、来裁决，谁是正统、谁是异端。通常异端比较容易出现在东方地区，因为东方地区受到希腊文化的影响，它的思想方式比较是感性，或者是神秘的走向。而西方教会因为受到罗马法的影响，它的思考模式比较是逻辑、推理性的，就是它的理性比较强，比较严谨。所以当东方教会在争辩神学问题的时候，他们常常会找西方的罗马主教来判定。

第七个原因是：罗马教会他们人才辈出，几位主教都是杰出的神学家。

我们来到了第八个原因，第八个原因也是最关键的因素，它涉及了解经的问题，也就是说对于马太福音十六章十八到十九节的解释，马太福音十六章十八到十九节，耶稣说：「我还告诉你，你是彼得。我要把我的教会建造在这盘石上，阴间的权柄不能胜过它。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑。凡你在地上所释放的，在天上也要释放。」

那么罗马天主教就根据了这几处的经文，他们认为彼得是罗马教会的第一任主教，所以罗马天主教就是继续彼得，拥有这一把天国的钥匙。中世纪的时候，有一位最能干的教皇，他的名字叫做贵格利七世。他就根据这两节经文说：彼得拥有天上、地上、阴间的权柄，因此没有任何人，在这个权柄之外，也没有任何事情，不在那个权柄之下。所以贵格利七世他就说：教皇可以判断属灵跟属世的事情，拥有最高的权柄。那么这是罗马天主教，他们所引用的权柄的经文。

基督教怎么样面对这样的解经问题呢？马太福音十六章十八到十九节，应该怎么解释呢？如果我们按照上下文来看的话，耶稣在这里，的确给彼得一个很高的权柄，阴间的权柄不能够胜过他，那个「他」很可能就是指彼得。因为耶稣说：教会的盘石就是彼得，那么盘石跟彼得是同一个字，盘石 Petra 是阴性的，彼得 Petros 是阳性的，耶稣在这里他用的是双关语。阴间的权柄不能够胜过他，那个「他」，第一个可能是指彼得。神学家加尔文，他又提出了第二种、第三种解释，他说：阴间的权柄不能够胜过「他」，那个「他」的原文是阴性的，那个「他」如果我们看上下文，或者是再看约翰一书五章四节，『使我们胜过世界的是信心』，那么在这里这一处经文里面，可以指彼得的信心。

为什么彼得在这里，得到耶稣这么大的肯定，耶稣给他这么大的权柄呢？因为彼得在这里，做了一个很重要的信心的宣告。彼得说：「你是基督，是永生神的儿子。」因着彼得的信心，所以阴间的权柄，不能够胜过这样的信心。

神学家加尔文又提出了第三种解释，阴间的权柄不能够胜过他，那个「他」是指教会全体，如果我们再往马太福音下面看，下面两章马太福音十八章十八到十九节，耶稣说：「我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑，凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。」那里是指教会全体的权柄，我想要在这里，把这三种解释合并在一起。

根据以弗所书第二章二十一节，『并且被建造在使徒和先知的根基上，有耶稣基督自己为房角石』
-- 教会是建造在使徒和先知的根基上，但是惟有基督是房角石，不是指建立在彼得身上，而是建立在彼得的宣信上。所谓宣信就是信仰告白，你是基督，是永生神的儿子。也就是说，凡是承认、凡是接受彼得的这一个宣告，那个信仰告白的历世历代的教会、普世的教会，都可以继承使徒的权柄，都拥有这一把天国的钥匙。也就是说：重点是信仰的内容，你是基督，是永生神的儿子！重点是在于内容，而不是持首信仰的人。我们也可以说：我们也可以跟天主教一样的说：在这里权柄是给彼得的，只是那个关键是，彼得怎么样把那个权柄，传给罗马教会，或者是传给后代的主教。关键就在于这些主教、这些教会，是不是持守使徒彼得的认信，是不是继承使徒所宣讲的整套福音，好这是我们讲的第二个鉴别的标准是主教制度。

四、正统信仰的第三个鉴别标准 - 传统的影响：

我们现在要来到，鉴别信仰的第三个标准，就是传统；也就是教会保存上帝启示的第三个媒介 - 传统。传统是一个很暧昧、很含糊的字眼，传统包括教父的解经，还记得教父吗？教父就是初代教会的领袖，教会的解经传统也包括教父们或者是大公教会，他们透过圣经所归纳出来的信经。我再一次解释大公教会，所谓大公教会就是指普世的教会，包括东方的教会也包括西方的教会。传统的内容包括，教父的解经以及信经。有一位教父，他的名字叫做伦宁斯 - Lerins，伦宁斯他说：圣经无所不备足够有余。圣经自给自足什么意思呢？圣经自给自足的意思就是说：凡是有关救恩的问题，我们通通可以在圣经里面找到答案。那这位教父，他也强调要以经解经，用圣经来解释圣经。

我们要比较相同的跟不同的经文，我们做出归纳，我们导出信仰的原则，以经解经是我们今天很重要的一个解释圣经的原则。以经解经并不是用这一节经文，来解释那一节经文，因为这个连错误的异端也会做。根据唐崇荣牧师所说的：所谓以经解经就是以圣经的总原则，来解释个别的经文。什么叫做圣经的总原则呢？就是圣经反复的、不断的提到的重要的真理。譬如因信称义的真理，这个总原则，我们用来解释个别的经文。根据马丁路德所说的：以经解经是以清楚详细的经文，来解释模糊简略的经文。另外一个神学家，他的名字叫做亚他那修。亚他那修说：我们要等到下一次基督论的时候，再来谈论他。他是初代教会一个很有名，很重要的神学家。亚他那修说：圣经虽然自给自足，但是需要有好的教师来解释。问题是异端，往往也从同一本圣经，读出跟教会不同的意义来。所以我们需要有好的老师来解经。我们再回到爱任纽写〈反异端〉的那位教父爱任纽，爱任纽强调圣经的整体性，他说我们需要从全盘来了解圣经，我们不可以断章取义。我们解经的时候，涉及了上帝启示的一致性以及连贯性。那么早期教会争论的重点是，旧约跟新约如何的连贯。

旧约跟新约的关联性，这个当然是针对犹太人，犹太人只接受旧约反对新约，也针对了马吉安，马吉安只要新约不要旧约。那是我们正统教会说，新约、旧约都是上帝给我们的启示，都是我们的正典。旧约跟新约有全盘的，有一致的连贯性。爱任纽他就说：旧约是种子的发育期，而新约是果实的成熟期。很棒的两句话，那么奥古斯丁也讲了两句话，来综合旧约跟新约的连贯关系。奥古斯丁说新约在旧约中隐藏，旧约在新约中彰显。这些古教父们，都一再的提醒我们，旧约跟新约都是上帝的启示，都是我们信仰的根据，也都有它的一贯性、它的连续性。

教父的解经是传统的主要内容，但是当解经不一样的时候，应该怎么办呢？如果亚他那修跟爱任纽的解经有冲突的时候，我们应该根据谁的权威呢？所以我们现在要由解经的部分，要进入信经的部分。

圣经虽然自给自足，解释，特别是当它涉及到基要信仰的时候，有不同解释。有冲突的时候，那就必须要诉诸大公会议的意见。

五、信经与圣经

大公会议还记得吗？它是指普世教会，普世教会经过审慎的讨论，经过了集思广益，经过全体的同意，最后由圣经归纳出信经。有人问，那么信经的内容跟圣经是一致吗？信经跟圣经有什么不同呢？其实信经的内容跟圣经是一致的，他们不一样的地方是表达的方式，也就是使用的语言不一样。本来圣经的记载，是用日常生活的语言，叙述活生生的事迹以及有血、有肉、有感情的人物。

但是因为后来有异端出现，异端也读这一本圣经，而且他们读得比我们还要熟练，所以正统教会发现有必要，将圣经用逻辑的语言，你注意不是日常生活的语言，而是用逻辑的语言整理出系统的条文。虽然这些条文比较沉闷、比较枯燥，可是它的适用性，也比较狭窄。我们通常是用信经来护教，我们不会拿信经来跟人家传福音，也不会拿信经来灵修，它比较沉闷枯燥，适用性比较狭窄，但是它的效能很高。虽然不带着感情，它的语言不带着感情，但是系统很条理很分明，用字很严谨，几乎信经的每一个条文，都是整理全本圣经的基要信仰，而且是针对异端所犯的每一个错误。你不要小看信经，信经是教理全本圣经所得出的信仰概括，而且它是针对异端所犯的每一个错误。异端有哪一些错误呢？异端是断章取义、以偏概全，或者是受到错误的哲学前提的影响，或者是用理智来取代圣经的权威，或者是喜欢钻牛角尖。而正统教会我们强调的是信仰的全面性，我们强调的是圣经的整体性，我们讲求的是系统性的解经。所以我再说一次，信经的内容跟它的信仰，跟圣经是一致的，但是它们所使用的语言所表达的方式不一样。

教会历史中，曾发生过几次严重的意见分歧，或者是激烈的教义辩论，使得教会需要诉诸大公会议。普世教会一齐的来集思广益，一起来开会讨论，结果就整理出几个重要的信经。针对三位一体，我们导出了尼西亚信经，针对基督论教会就归纳出了加克敦信经。针对第三个基要信仰救恩论，教会根据圣经导出了以弗所信经。那么这些信经的责任，是要使传统的教义，传达的更加的精炼，更加的正确，更加的清楚，而且是用条文式的表达。我刚才所说的沉闷枯燥，但是它的效能很高，刚才提过的那位教父伦宁斯，他说：信经不是新的教义，信经是旧的教义、旧的信仰，却用新的方式来表达。不是新的教义，而是旧义新说。

信经最早使用的场合是在洗礼的时候，所用的仪式那是用一问一答的方式，来确认受洗的人。譬如他是不是相信三位一体的真神，那么施浸的牧师会问他三个问题：你相信圣父是真神吗？你相信圣子是完全的神吗？你相信圣灵是完全的神吗？那么受浸的人都接受这样的问题，他回答了以后，那么牧师才为他施浸。所以它最早是洗礼的时候所用的问答方式的仪式，发展到后来那个一问一答的认信，演变成叙述性的认信 Confession 信仰告白，而且是由地方性的教会，洗礼的仪式变成了普世性的信仰告白，那么对象也由初信的人，就是受洗的人转成了主教，就是一个主教，如果接受了那个 mso-char 信经，就保证了他所牧养的那个教区、那个教会的信徒是正统的信仰。

六、结论：

我们看见今天的普世教会，包括我们基督教，包括罗马天主教，也包括希腊正教，这些普世的教会都接受使徒信经，以及刚才我所提到的那三个信经 -- 尼西亚信经、加克敦信经以及以弗所信经。如果接受这三个信经的话，我们都可以接纳他们是主内的肢体，他们的信仰都能够经得起圣经的考验。我们以下就要进入，信经这三个信经所涉及的三位一体基督论，以及救恩论的范围。

我们先来看，为什么这三个基要信仰在整个基督教的福音当中，在我们的信仰当中，它扮演这么重要的角色。那我们再讨论三位一体、基督论、救恩论的时候，都要根据圣经。

那圣经一开始在罗马书，罗马书第一章第一节到第五节，保罗写信给罗马教会，开宗明义的就介绍了基督教的福音信仰。

我来读罗马书第一章一到五节：「耶稣基督的仆人，保罗，奉召为使徒特派传神的福音，这福音是神从前借着众先知在圣经上所应许的，论到他儿子我主耶稣基督，按肉体说，是从戴维后裔生的；按圣善的灵说，因从死里复活以大能显明是上帝的儿子。我们从他受了恩惠，并使徒的职分，在万国之中，叫人为他的名信服真道。」

大公会议还记得吗？它是指普世教会，普世教会经过审慎的讨论，经过了集思广益，经过全体的同意，最后由圣经归纳出信经。有人会问，那么信经的内容跟圣经是一致吗？信经跟圣经有什么不同呢？其实信经的内容跟圣经是一一的，他们不一样的地方是表达的方式，也就是使用的语言不一样。本来圣经的记载，是用日常生活的语言，叙述活生生的事迹以及有血、有肉、有感情的人物。

但是因为后来有异端的出现，异端也读这一本圣经，而且他们读得比我们还要熟练，所以正统教会发现有必要，将圣经用逻辑的语言，你注意不是日常生活的语言，而是用逻辑的语言整理出系统的条文。虽然这些条文比较沉闷、比较枯燥，可是它的适用性，也比较狭窄。我们通常是用信经来护教，我们不会拿信经来跟人家传福音，也不会拿信经来灵修，它比较沉闷枯燥，适用性比较狭窄，但是它的效能很高。虽然不带着感情，它的语言不带着感情，但是系统很条理很分明，用字很严谨，几乎信经的每一个条文，都是整理全本圣经的基要信仰，而且是针对异端所犯的每一个错误。你不要小看信经，信经是整理全本圣经所得出的信仰规范，而且它是针对异端所犯的每一个错误。异端有哪一些错误呢？异端的错误通常是断章取义、以偏概全，或者是受到错误的哲学前提的影响，或者是用理智来取代圣经的权威，或者是喜欢钻牛角尖。而正统教会我们强调的是信仰的全面性，我们强调的是圣经的整体性，我们讲求的是系统性的解经。所以我再说一次，信经的内容跟它的信仰，跟圣经是一致的，但是它们所使用的语言所表达的方式不一样。

教会历史中，曾发生过几次严重的意见分歧，或者是激烈的教义辩论，使得教会需要诉诸大公会议。普世教会一齐的来集思广益，一起来开会讨论，结果就整理出几个重要的信经。针对三位一体，我们导出了尼西亚信经，针对基督论教会就归纳出了加克敦信经。针对第三个基要信仰救恩论，教会根据圣经导出了以弗所信经。那么这些信经的责任，是要使传统的教义，传达的更加的精炼，更加的正确，更加的清楚，而且是用条文式的表达。我刚才所说的沉闷枯燥，但是它的效能很高，刚才提过的那位教父伦宁斯，他说：信经不是新的教义，信经是旧的教义、旧的信仰，却用新的方式来表达。不是新的教义，而是旧义新说。

信经最早使用的场合是在洗礼的时候，所用的仪式那是用一问一答的方式，来确认受洗的人。譬如他是不是相信三位一体的真神，那么施浸的牧师会问他三个问题：你相信圣父是真神吗？你相信圣子是完全的神吗？你相信圣灵是完全的神吗？那么受浸的人都接受这样的问题，他回答了以后，那么牧师才为他施浸。所以它最早是洗礼的时候所用的问答方式的仪式，发展到后来那个一问一答的认信，演变成叙述性的认信 Confession 信仰告白，而且是由地方性的教会，洗礼的仪式变成了普世性的信仰告白，那么对象也由初信的人，就是受洗的人转成了主教，就是一个主教，如果接受了那个 mso-char 信经，就保证了他所牧养的那个教区、那个教会的信徒是正统的信仰。

六、结论：

我们看见今天的普世教会，包括我们基督教，包括罗马天主教，也包括希腊正教，这些普世的教会都接受使徒信经，以及刚才我所提到的那三个信经 -- 尼西亚信经、加克敦信经以及以弗所信经。如果接受这三个信经的话，我们都可以接纳他们是主内的肢体，他们的信仰都能够经得起圣经的考验。我们以下就要进入，信经这三个信经所涉及的三位一体基督论，以及救恩论的范围。

我们先来看，为什么这三个基要信仰在整个基督教的福音当中，在我们的信仰当中，它扮演这么重要的角色。那我们再讨论三位一体、基督论、救恩论的时候，都要根据圣经。

那圣经一开始在罗马书，罗马书第一章第一节到第五节，保罗写信给罗马教会，开宗明义的就介绍了基督教的福音信仰。

我来读罗马书第一章一到五节：「耶稣基督的仆人，保罗，奉召为使徒特派传神的福音，这福音是神从前借着众先知在圣经上所应许的，论到他儿子我主耶稣基督，按肉体说，是从戴维后裔生的；按圣善的灵说，因从死里复活以大能显明是上帝的儿子。我们从他受了恩惠，并使徒的职分，在万国之中，叫人为他的名信服真道。」

我们上次最后是看罗马书第一章一到五节，保罗写信给罗马教会开宗明义的提切了，基督教福音的三个重点。在这三个重点，我们看到『三位一体的真神』出现了，我们也看到『因信称义的救恩论』，我们也看到了『基督神，也是完全的人』。这个是我们基督教三个核心信仰，如果在这三个核心信仰上出了问题，犯了错误的基督教团体，我们通称他们是『异端』。

二、『异教』与『异端』：

『异教』是指在基督教以外的其他宗教，我们称他们是异教。那么『异端』一定是在教会内部的宗教团体。他们也读圣经，只是他们从圣经里面，读出不同的教义，他们导出不同的神学，如果在这三个基要核心的信仰之外，基督论、救恩论，还有三位一体这三个核心信仰之外的问题，我们通称它是次要的，比较次要的真理。比较次要的问题上，如果犯了错误，我们不叫它是『异端』，我们会称它是『偏差』或者是『极端』，或者是『狂热派』或者是『非主流派』。

我记得有一年，我教「教会历史」的时候，我就把班上同学分八个小组，我让他们去从事一些学习的活动。我把八个有异端嫌疑的基督教团体，让这些学生分别去做研究。这八个团体，其中一看就知道是异端，『耶和华的见证人』、『摩门教』、还有韩国的『统一教』以及『耶稣晨星会』。那四组的同学也很轻松的，很轻易的就定这四个团体是基督教的异端。

那另外有四个团体是比较模糊地带，其中第五个是『新约教会』、第六个是『安息日会』。对这两个基督教团体，我们的学生们，后来他们判定，按照那三个基要信仰，那三个信经，他们判定这两个基督教团体，『新约教会』还有『安息日会』不是异端。『新约教会』比较是狂热的，末世盼望比较是狂热派，『安息日会』他们比较是拘守旧约的律法规定。但是这两个基督教团体，都接受那三个信经，所以他们都过关了。

最后是最模糊地带的，就是我们中国本色的教会，一个是『聚会所』、一个是『真耶稣教会』。这两个基督教团体，他们是增长很快速的，本色化教会。其中也有很多肢体，是我们所认识的朋友。我的学生在做最后判定，要判他们是正统教会呢？还是要判定他们是异端？学生很狡猾，因为他们认为，老师的立场会比较宽，所以他们最后就用两个比喻，来形容这两个基督教团体。他们说：『聚会所』跟『真耶稣教会』，就好像是我们打棒球的时候，原来是界内，界内打在界内是滚地球，滚滚滚，后来滚到了界外，所以算不算分呢？算不算正统呢？

另外一个比喻是说：有一棵树是种在围墙之内，就是说他们原来是在正统信仰的范围之内，可是因为树的枝叶长得太茂密，太茂盛了，长到围墙的外面。所以学生后来，我说他们狡猾，是说他们要我自己来判断，他们说答案让老师来说。他们就用这两个模拟，来形容这两个基督教团体。

我最后的判定是，我按照刚才那三个基要信仰，三个核心的标准，我认为『聚会所』跟『真耶稣教会』，他们不是异端，他们应该算是非主流派，为什么不算异端呢？因为他们在三个信仰上应该都没有问题，至少他们接受耶稣基督，是完全的神，也是完全的人，基督论没有问题。通常基督论没有问题，我们会说他是主内的肢体，他不是异端。『聚会所』跟『真耶稣教会』为什么我判定他们是非主流派呢？因为这两个团体在三位一体的教义上，有一些瑕疵。

三、基要真理中的奥秘部分：

所以我们三个核心信仰，首先我们要进入的是三位一体的教义，我在进入三个核心信仰之前，我需要先提醒各位观众朋友们，三个核心信仰讲到最核心的部分，都有奥秘的成分。所谓『奥秘』，就是它已经超越我们人的理性所能够理解，它已经是超越我们人类的语言所能够表达的。那么奥秘，其实说白一点，它就是有表面的冲突，可是它却是把更深奥的真理表达出来。

三位一体、基督论跟救恩论，都有奥秘的成分，我们的神，圣父、圣子、圣灵，都是神，可是他们不是三位神，他们是同一位神；圣父不是圣子，圣子也不是圣灵，可是他们是同一位神。那这个当然是很奥秘的神学，我们的上帝是单数也是复数，三而一，一而三。好！这是三位一体的奥秘。

基督论也有奥秘的地方，耶稣基督是完全的神，也是完全的人。讲到祂是完全的神，祂不受时空的限制，祂从亘古直到永远，祂不改变。讲到耶稣的人性，祂受到时空的限制，祂有生老病死，祂有一个开始，有一个结束。如果耶稣基督是完全的神，祂就不可能是人。但是圣经告诉我们，耶稣基督祂必须是完全的神，也是完全的人，这又是第二个奥秘。

好，第三个奥秘是救恩论。救恩论，我们讲到上帝的救恩是白白的恩典，连信心也是上帝赏赐的恩典。上帝要怜悯谁就怜悯，上帝要恩待谁就恩待谁，上帝要拣选谁，祂就把信心给那个人。所以信心是上帝的礼物，那如果我们人得救与否，是因为上帝的预定，是因为上帝的拣选，那么人就没有责任？可是圣经：「说信耶稣的有永生，不信的罪已经定了。」定罪，就是人有责任；讲上帝的预定，人就没有责任。但是圣经说：这两个都成立，这也是第三个奥秘。

那奥秘是我们的王牌，我们不可以随使用这个王牌，王牌就是你讲到最后的时候，你才掀出来的。那在我们讲解三个基要信仰的时候，我们要很认真的、很仔细的，用圣经讲得很清楚的真理，来表达出来。那么讲到最后，我们要承认人类的理性有限，我们要承认人的语言的有限，我们就是用信心来接受圣经所启示给我们的真理。

这三个基要信仰环环相扣，它们有骨牌的效应，缺一不可，一个倒了，另外两个也会应声而倒。如果耶稣基督，祂不是完全的神，那么基督论就倒了；这个牌就倒了，而另外三位一体，三位中的第二位耶稣基督，祂不是完全的神，那三位一体也应声而倒。如果耶稣基督祂不是完全的神，那么我们人得救，不能够仅仅靠着耶稣基督的救恩，我们人还要加上自己的功德，自己的努力来补救。所以，因信称义，白白的救恩也会应声而倒。所以我再讲一次，这三个基要信仰缺一不可，环环相扣，它们有骨牌的效应。

四、基要真理之『三位一体』：

我们现在先进入三位一体的信仰。

有人说『三位一体』，这个神学名词从来没有出现在圣经里，这是初代的教会，初代的神学家所创造出来的名词。这个说法也对，但是三位一体的教义，是根据整本圣经，小心归纳整理出来的基要真理。圣经虽然没有用到『三位一体』这个名词，可是圣经却处处可以见到三位一体的启示。它是基督教信仰中，几个基本奥秘之一，所谓的奥秘，就是讲得通，可是想不通。

根据周联华牧师，在他的〈神学纲要〉这本书里面，他说：如果教会要把三位一体的教义看做是信仰本身，那是大错特错！传道人在讲台上，不必要讲三位一体的教义，他应该多多的宣讲神的道，我可以体会周牧师他的顾虑，他所讲的也很有道理。三位一体是一个神学的课题，它比较适合在教室里面讨论，在主日学里面教导。那么主日讲台或者是布道会的时候，比较不容易讲清楚，会使得慕道友听的一头雾水。不过，既然三位一体是圣经整本圣经处处可见的启示，我觉得教会或者是传道人，不需要逃避传讲有关三位一体的真理。

我的一位老师他说三位一体是消极的防止我们进入偏激，它不是积极的引导我们进入真理。神学的产生通常是为了对付异端，因为异端的错误，他们的解经有了问题。所以神学家，才根据圣经导出比较条理的教导我们。

现在进入三位一体的教义。『三位一体』我们给它一个最简单的定义：三位一体 -- 『圣父、圣子、圣灵』，都是神。圣父是神、圣子是神、圣灵是神；但是祂们不是三位神，而是同一位神；但是圣父不是圣子、圣子也不是圣灵，这是三位一体。

我用最简单的方式来表达三位一体，我们的神是三而一，一而三，如果你只强调上帝的三，上帝的复数，而不讲上帝的一，不讲上帝的单数，那你就犯了很严重的多神论。但是如果你只讲上帝的一，上帝的单数，而不讲上帝的三，上帝的复数的话，那么你就陷入了一位一体的错误。那这也是真耶稣教会，跟聚会所的一个小小的瑕疵。

1、第一步骤 - 『圣父、圣子、圣灵都是神』：

通常我们解释三位一体，有四个步骤。第一个步骤：圣父、圣子、圣灵都是神。圣父是神、圣子是神、圣灵也是神。

A. 圣父是神：

我们首先看『圣父是神』。这一个信仰我想大概没有任何一个异端否认。圣父是神，通常三位一体的错误是发生在三位中的第二位 - 圣子的神性。我们根据约翰福音第二十章，约翰福音二十章第十七节：耶稣说：「我要升上去见我的父，也是你们的父。见我的神，也是你们的神。」那么耶稣介绍这位父，就是我们的神。因为几乎没有异端在圣父是神，这个信仰上犯错误，所以我只举这个经文。

B. 圣子是神：

我们现在来面对圣子三位中的第二位，『圣子是神』的神学问题。

所有的异端百分之九十九的异端，是在基督论上犯了错误。那么圣经其实是很清楚的启示，特别是约翰福音第一章以及歌罗西书第一章，把耶稣的神性讲的很清楚。好，我们看约翰福音第一章第一节到第三节，可能很多人都会背了：『太初有道』，这个『道』就是约翰福音所讲的耶稣基督。

「太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在，万物是借着他造的；凡被造的，没有一样不是借着他造的。」

那么提到耶稣基督，这一位『道』，他在万有以先，在有时空之前，他就已经存在，他就是上帝，他与神同在，而且他是造物主，万物是借着他造的。

跟着是歌罗西书第一章十五到十六节：「爱子是那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以先，因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的，能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的（这些名词都是在介绍天使，天使的位阶）一概都是借着他造的，又是为他造的。」

那歌罗西书第一章跟约翰福音第一章讲的是很像的。这一位耶稣基督，上帝的独生子，他是首生的，他不是被造的，而且他是造物主，他是世界存在的原因，他是万物存在的目标，最基础。好，那么约翰福音跟歌罗西书第一章，都向我们显示圣子是完全的神，他是创造主也是救赎主。

C. 圣灵是神：

好，跟着我们来看圣灵也是神的经文。证据由于『圣灵是神』，这个神学这个教义的部分，我以后讲得比较少，所以在这里我经文会给得比较详尽，会给得比较完整。

我们首先来看：圣灵是完全的神的第一个经文证据，是在诗篇一百零四篇第三十节：「你发出你的灵，你就是上帝。『你发出你的灵，牠们便受造，你使地面更换为新。』」这里告诉我们，圣灵是创造主，祂参与创造的工作

，第二节经文是约翰福音三章第五节，我们很熟悉的耶稣跟尼哥底母论重生，耶稣说：「我实实在在的告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。」我们看到圣灵使人重生，圣灵是我们的救

主，刚才说祂是创造主，这里讲到祂是救赎主。我们看第三处经文，诗篇一百三十九篇第七，第八节，我很喜欢这一篇诗篇，我最近讲了一篇道，我介绍楚门世界那一部电影，我就是用那一部电影来诠释诗篇一百三十九篇。好，第七，第八节：「我往哪里去躲避你的灵，我往哪里逃避你的面，我若升到天上，你在那里，我若在阴间下榻，你也在那里。」这里讲到圣灵无所不在，我们没有办法逃避圣灵。第四处经文，圣灵是完全的神的。第四处经文证据在歌林多前书第二章十一节：「除了在人里头的灵，谁知道人的事，像这样除了神的灵，也没有人知道神的事。」如果你往前面看第十节：「圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。」这里告诉我们，圣灵无所不知，还记得吗？刚才诗篇一百三十九篇，圣灵无所不在。这里告诉我们圣灵无所不知，那么现在还缺了一个，圣灵是不是无所不能？乔布记三十三章第四节：「神的灵造我全能者的气，使我得生。」我们都知道乔布记是诗歌体，所谓诗歌体就是它上下平行，它上下平行，同样的意思上一句跟下一句是平行。同义神的灵上一句，神的灵造我，它平行于下一句，全能者的气使我得生。所以这里告诉我们，神的灵就是全能者。各位有没有看到上帝的每一个属性，每一个特征，圣灵都有圣灵创造主，也是救赎主圣灵无所不在、无所不知；无所不能。我们再看第七处的圣经，应该是第六处圣经，在哥林多前书十二章第四节到第六节，保罗在处理教会的恩赐问题，第四节：「恩赐原有分别，圣灵却是一位，职事也有分别，主却是一位。功用也有分别，上帝却是一位。在众人里面运行一切的事，」这里有三句话，那其实三句话都是对应的，都是平行的圣灵，是一位主，也是一位神，也是一位圣灵，就是主就是神。好，我们看最后第七节，圣经讲到圣灵是完全的神，希伯来书第三章第七到十一节，圣灵有话说：「你们今日若听他的话就不可硬心，像在旷野惹他发怒，试探祂的时候一样。在那里你们的祖，宗试我，探我并且观看我的作为，有四十年之久。所以我厌烦那世代的人说：他们心理常常迷糊，竟不晓得我的作为，所以我就在怒中起誓说：他们断不可进入我的安息。」如果你熟悉旧约的话，你会发现这里跟旧约的经文是一样的。在这里，圣灵以第一人称来说话，你会发现旧约时代带领以色列人出埃及的，不但是父神不但是耶和華，而且是圣灵带领以色列人出埃及。耶和華所说的话，也是代表圣灵所说的话。这是我们解释三位一体的第一个步骤。圣父是神圣子也是神圣灵，也是神这是第一个步骤。我给各位很多的经文哦！所以如果我们圣经不熟，我们很难去对付异端。

五、三位一体（第二步）

解释三位一体的第二个步骤，上帝只有一位，圣父是神、圣子也是神、圣灵也是神，但是他们不是三位神，而是同一位神，这就是基督教核心信仰的第一个奥秘。创世记第一章第一节，向我们介绍这位创造天地的主：「起初神创造天地。」这位上帝用的是单数，只有一位创造主，其他的天地万物都是受造的，包括我们人类都是受造的。这是圣经的一开始 / 第一章第一节，我们看到圣经的最后一卷书，启示录启示录的第三章，我们的主应该是第四章，对不起！第四章的十一节：「我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意而被创造的。」我们看到所有的受造物，都在敬拜这一位独一的造物主。跟着我们来看以赛亚书四十三章第十第十一节：「耶和華说：你们是我的见证，我所拣选的仆人，既是这样便可以知道且信服我，又明白我就是耶和華。在我以前没有真神，在我以后也没有，惟有我耶和華，除我以外没有救主。」这一位旧约所介绍创造诸天诸地的耶和華，祂也是救主，在祂之前没有救主，在祂之后也没有，祂是独一的创造主，也是独一的救赎主。以赛亚书四十四章第六节耶和華：「和華以色列的君，以色列的救赎主，万军之耶和華如此说：我是首先的，我是末后的，除我以外再没有真神。」这位创造宇宙的真神也必须是救赎主，因为只有创造主才有资格，才有能力来救赎祂所创造的万物，而且祂是一位唐崇荣牧师说的很好，他说神起初神创造天地那位神，希伯来文是 在希伯来名词的结构里面，它的字尾是复数的字尾，him 就是复数的字尾，可是上帝的动词，神创造诸天诸地，上帝伸出祂的膀臂，那个伸出膀臂上帝发怒，那些动词用的都是单数，它的名词是复数型态，可是它接的动词都是单数型态，所以我们的神是复数又是单数，我们的上帝是三又是一，三而一，一而三的神。我们不能只强调上帝的一，而不强调祂的三。好，这是我们所介绍的上帝只有一位圣父、圣子、圣灵，都是造物主也都是救主。我们刚才举的经文告诉我们，祂们是创造主也是救赎主，也是独一的真神好，这是我们解释三位一体的第二个步骤。

各位观众朋友，谢谢你收看空中主日学，我们今天介绍到这里，我们下次再会！

主，刚才说祂是创造主，这里讲到祂是救赎主。我们看第三处经文，诗篇一百三十九篇第七，第八节，我很喜欢这一篇诗篇，我最近讲了一篇道，我介绍楚门世界那一部电影，我就是用那一部电影来诠释诗篇一百三十九篇。好，第七，第八节：「我往哪里去躲避你的灵，我往哪里逃避你的面，我若升到天上，你在那里，我若在阴间下榻，你也在那里。」这里讲到圣灵无所不在，我们没有办法逃避圣灵。第四处经文，圣灵是完全的神的。第四处经文证据在歌林多前书第二章十一节：「除了在人里头的灵，谁知道人的事，像这样除了神的灵，也没有人知道神的事。」如果你往前面看第十节：「圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。」这里告诉我们，圣灵无所不知，还记得吗？刚才诗篇一百三十九篇，圣灵无所不在。这里告诉我们圣灵无所不知，那么现在还缺了一个，圣灵是不是无所不能？乔布记三十三章第四节：「神的灵造我全能者的气，使我得生。」我们都知道乔布记是诗歌体，所谓诗歌体就是它上下平行，它上下平行，同样的意思上一句跟下一句是平行。同义神的灵上一句，神的灵造我，它平行于下一句，全能者的气使我得生。所以这里告诉我们，神的灵就是全能者。各位有没有看到上帝的每一个属性，每一个特征，圣灵都有圣灵创造主，也是救赎主圣灵无所不在、无所不知；无所不能。我们再看第七处的圣经，应该是第六处圣经，在哥林多前书十二章第四节到第六节，保罗在处理教会的恩赐问题，第四节：「恩赐原有分别，圣灵却是一位，职事也有分别，主却是一位。功用也有分别，上帝却是一位。在众人里面运行一切的事，」这里有三句话，那其实三句话都是对应的，都是平行的圣灵，是一位主，也是一位神，也是一位圣灵，就是主就是神。好，我们看最后第七节，圣经讲到圣灵是完全的神，希伯来书第三章第七到十一节，圣灵有话说：「你们今日若听他的话就不可硬心，像在旷野惹他发怒，试探祂的时候一样。在那里你们的祖，宗试我，探我并且观看我的作为，有四十年之久。所以我厌烦那世代的人说：他们心理常常迷糊，竟不晓得我的作为，所以我就在怒中起誓说：他们断不可进入我的安息。」如果你熟悉旧约的话，你会发现这里跟旧约的经文是一样的。在这里，圣灵以第一人称来说话，你会发现旧约时代带领以色列人出埃及的，不但是父神不但是耶和華，而且是圣灵带领以色列人出埃及。耶和華所说的话，也是代表圣灵所说的话。这是我们解释三位一体的第一个步骤。圣父是神圣子也是神圣灵，也是神这是第一个步骤。我给各位很多的经文哦！所以如果我们圣经不熟，我们很难去对付异端。

五、三位一体（第二步）

解释三位一体的第二个步骤，上帝只有一位，圣父是神、圣子是神、圣灵也是神，但是他们不是三位神，而是同一位神，这就是基督教核心信仰的第一个奥秘。创世记第一章第一节，向我们介绍这位创造天地的主：「起初神创造天地。」这位上帝用的是单数，只有一位创造主，其他的天地万物都是受造的，包括我们人类都是受造的。这是圣经的一开始 / 第一章第一节，我们看到圣经的最后一卷书，启示录启示录的第三章，我们的主应该是第四章，对不起！第四章的十一节：「我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意而被创造的。」我们看到所有的受造物，都在敬拜这一位独一的造物主。跟着我们来看以赛亚书四十三章第十第十一节：「耶和華说：你们是我的见证，我所拣选的仆人，既是这样便可以知道且信服我，又明白我就是耶和華。在我以前没有真神，在我以后也没有，惟有我耶和華，除我以外没有救主。」这一位旧约所介绍创造诸天诸地的耶和華，祂也是救主，在祂之前没有救主，在祂之后也没有，祂是独一的创造主，也是独一的救赎主。以赛亚书四十四章第六节耶和華：「和華以色列的君，以色列的救赎主，万军之耶和華如此说：我是首先的，我是末后的，除我以外再没有真神。」这位创造宇宙的真神也必须是救赎主，因为只有创造主才有资格，才有能力来救赎祂所创造的万物，而且祂是一位唐崇荣牧师说的很好，他说神起初神创造天地那位神，希伯来文是 在希伯来名词的结构里面，它的字尾是复数的字尾，him 就是复数的字尾，可是上帝的动词，神创造诸天诸地，上帝伸出祂的膀臂，那个伸出膀臂上帝发怒，那些动词用的都是单数，它的名词是复数型态，可是它接的动词都是单数型态，所以我们的神是复数又是单数，我们的上帝是三又是一，三而一，一而三的神。我们不能只强调上帝的一，而不强调祂的三。好，这是我们所介绍的上帝只有一位圣父、圣子、圣灵，都是造物主也都是救主。我们刚才举的经文告诉我们，祂们是创造主也是救赎主，也是独一的真神好，这是我们解释三位一体的第二个步骤。

各位观众朋友，谢谢你收看空中主日学，我们今天介绍到这里，我们下次再会！

十七节「就是真理的圣灵」，那这位圣灵，祂是耶稣之外的另一位保惠师。约翰福音十四章十六节，用的是 Another one 另一位，所以耶稣不是圣灵。像聚会所，他们会说耶稣就是圣灵，是有一点瑕疵。

约翰福音十五章二十六节：「但我要从父那里差遣保惠师来，就是从父那里出来真理的圣灵，他来了，就要为我做见证。」耶稣去了，圣灵才来。圣灵来，主要的任务是为耶稣作见证。所以这是祂们三位彼此的关系，圣父生圣子，圣父圣子差遣圣灵。

C、圣经中的『三位一体』出现的弹性：

那么圣经讲到三位一体的真理的时候，讲得很动态，很有弹性。圣经随时它想要讲一位，它就只提一位；它要讲两位，它就讲两位，它要讲三位就三位。有时候它没有讲明是哪一位，我们必须要根据上下文，来判断是三位中的哪一位。那么有时候，圣经是父、子联合提到，有时候是圣父、圣子、圣灵一起的出现。

好我来读几处圣经，譬如马太福音二十八章十九节，耶稣最后的差遣：「所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。」这里三位同时出现。好！哥林多前书十三章十四节，保罗给教会的祝祷，保罗说：「愿主耶稣基督的恩惠，神的慈爱，就是父神的慈爱，圣灵的感动，常与你们众人同在。」那这句话也成为今天，很多教会主日崇拜最后的祝祷。犹大书二十 二十一节：「亲爱的弟兄啊！你们却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己常在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。」好，圣灵、父神，还有耶稣基督也一起出现。圣经出现得很有弹性，很动态。

三、三位一体（第四步） - 圣父、圣子、圣灵各有特色：

我们解释三位一体的第四个步骤是，圣父、圣子、圣灵各有祂们的特色。圣父不是圣子，圣子也不是圣灵。那么聚会所或者是真耶稣教会，他们所犯的小小的瑕疵就是在这里。

四、错误的『三位一体』观

那么我们讲了正确的正统的三位一体的信仰，那么我们现在来看错误的『三位一体』错误的教导。

A、『圣父受苦说』：

首先第一个错误的三一论的教导，我们称它叫做『圣父受苦说』。圣父受苦说是一种变相的一位一体，祂只接受上帝的一，而不接受上帝的三。表面上可以接受上帝有三个型态，可是它说本质上、骨子里，上帝只有一，这个我们称它叫做『圣父受苦说』。认为耶稣基督就是圣父自己，在十字架上被钉死，为我们受苦受难的耶稣基督，就是圣父自己。那么这个错误，我觉得是一个瑕疵，不会因为这样一个错误，而定它是异端。

1. 解经上的缺陷：

不过它在解经上很不漂亮，因为如果你说圣父就是圣子，而圣子就是圣灵的话，圣经有很多地方，你没有办法解释。

首先是耶稣在世的时候，常常向天父祷告，如果耶稣就是天父的话，那么耶稣祷告就是自言自语喽！那当然诗篇诗人的祷告，偶而也会出现诗人跟自己在对话：「我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？」一百五十篇的诗篇，你只能找到少数的几篇诗篇，是诗人在跟自己对话。耶稣在世的时候

的祷告，不是自言自语，他不是在与自己对话，他是跟他之外的另一位在祷告，而且通常是位阶小的，向比较尊贵的那一位祷告，我以后也会解释。

圣父、圣子是完全的神，是同荣共尊的神，但是好像圣子在位阶上，比圣父稍微次等一点，等一下我会解释，在神学上我会做解释。

那『圣父受苦』说，它第一个没有办法面对耶稣祷告的经文，至于第二个困难，耶稣在受洗的时候，三位同时出现，耶稣受洗的时候，天上有声音说：「这是我的爱子，我所喜悦的，然后圣灵彷彿鸽子，降在耶稣的身上。」我们看到三位同时出现，如果圣父就是圣子，就是圣灵的话，你很难解释耶稣受洗时的状况。

另外如果耶稣是圣父的话，那么耶稣道成肉身的时候，祂到世界上来施行救恩的时候，圣父在哪里呢？当耶稣限制自己的权能，被钉在十字架的时候，天父是不是仍然掌管整个万有呢？特别是当耶稣断气的那一刹那，耶稣死了，埋葬了那三天，父神在哪里？是不是宇宙中间，曾经有一段时间没有上帝存在？因为我们说圣子，如果是圣父的话，你就必须要面对这样一个问题。耶稣道成肉身的时候，天父在哪里呢？天父从来没有离开祂的宝座，祂始终以祂的全能、全知，无所不在，正在维持宇宙的次序，无论是当圣子死的时候，圣父仍然掌管整个灵界的秩序。祂叫子，祂借着圣灵，叫圣子从死里复活。

2. 『圣父受苦说』的三处争议经文：

所以『圣父受苦』说，在解经上很不漂亮，他们处处会碰壁，除非你说耶稣是假死的，如果你承认说耶稣真的死了，那如果祂是天父的话，那么宇宙中曾经有一段时间，没有上帝吗？这个是我们没有办法接受的！『圣父受苦』说有很多的缺陷，我们看见聚会所，或者是真耶稣教会，他们就会抓住几节经文，他们坚持这样一位一体的说法。

根据聚会所，他们所抓的三处经文，三处经文，他们以偏概全，他们用少数模糊的经文，要来解释整本圣经，清楚完整的经文。这三处经文，第一处是以赛亚书第九章第六节：那个婴孩的名字，我们都知道那个婴孩是在指耶稣基督，「那个婴孩祂的名字称为奇妙策士、全能的神、永在的父。」所以聚会所、真耶稣教会就说：你看，耶稣基督就是永在的父。第二处经文是哥林多前书十五章四十五节：「末后的亚当成了叫人活的灵。」；第三处经文哥林多后书三章十七节：「主就是那灵。」

『主』我们都知道是指耶稣基督，耶稣基督就是那灵，所以两个基督教团体，他们根据这两处经文说：耶稣就是圣灵。我要承认，这三处经文的确是比较争议性，比较模糊的经文。但是我们不是不能够解释，凡是遇到比较有表面冲突的地方，那就是解经的课题了。

3. 经文的重思：

我们先来解决以赛亚书九章第六节，为什么那个婴孩的名字叫做永在的父？难道说圣子是圣父吗？其实以赛亚书九章，这里所说的父，永在的父，并不是指三位一体的父，而是指旧约时代以色列家的父。耶和华是以色列家的父，而以色列人是上帝的子民。我们根据旧约的杰里迈亚书跟以赛亚书，以赛亚书第一章第二节：「天哪！要听，地哪！侧耳而听，因为耶和华说，我养育儿女，将他们养大，他们竟悖逆我。」在旧约时代，上帝多次多方的说：祂是以色列人的父，而以色列人是祂的儿女。祂所强调的是：父神照顾保护，治理以色列人的作为，那个父是指照顾的那个父亲，而不是指永恒中三位一体的父。

杰里迈亚书三十一章第九节，最后一句话说：『因为我 j-（我是上帝！），因为我是以色列的父，以法莲是我的长子（以法莲就是以色列）』。以法莲是以色列最大的支派，通常是用来称以色列。上帝说：我是以色列人的父，以色列人是我长子。杰里迈亚书三十一章三十三节，『耶和华说：「那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样，我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上，我要做他们的神，他们要做我的子民。」好，这些经文刚才以赛亚书、杰里迈亚书旧约的经文，都是称父神是照顾治理以色列人的父，那是进入历史的时候，那么三位都参与治理供应以色列人的作为。

好，我们看第二处、第三处经文，哥林多前书十五章跟哥林多后书三章，那两处经文主要不是说圣子就是圣灵，而是说在救恩。在重生的工作上，圣子跟圣灵的工作是合一的，是不可以分割的，他们在赐人生命，救人脱离死亡的工作上，两位是合作的。耶稣也是生命的源头，祂也是赐生命的能力。

4. 例证、模拟仅能用来辅助说明『三位一体』，而不能证明『三位一体』：

所以我们刚才讲到以经解经，就是要以整本圣经来解释个别的经文，以清楚的、以详细的经文来解释模糊的简略的经文。所以正统教会在解经上，我们比较小心，我们比较谨慎。那么也许有人说，那我上了这样的课，我应该不会犯三位一体的错误，不会犯圣父受苦说的错误。但是我们要小心，通常我们在教会里面，或者我们在帮助慕道友认识三位一体的时候，我们也会用一些自然界的例证，或者是生活的经验来作为模拟，那是用来辅助我们解释三位一体的教义。

譬如最常用的例证就是太阳，太阳本身，太阳有光，太阳有热，有人用这个来解释三位一体。那么也有人用花来作模拟，花有香味，花有颜色，花也有不同的型态。也有人用水，水有三个型态，有固体的冰，有气体的水蒸气，还有液体的水。也有人用角色说，一个人一生可能扮演好几种角色，像我，我就扮演了三个不同的角色。在家里，我是我先生的太太，我回到台中的娘家，我是我妈妈的女儿，我回到了婆家，我是我婆婆的媳妇，我至少有三个身分？我有三个角色，在不同的场合，我就扮演不同的角色。但是我蔡丽贞只有一位，三是虚幻的，三是幻觉，是三个型态，但是真实的蔡丽贞只有一位。你可以说只有一个本尊，三个分身，本尊的我只有一位。所以他们用这种模拟，来解释三位一体。在旧约时代，神带着是父神的面具，祂扮演的是父的角色；到了新约时代，祂带着是儿子的面具，祂扮演的是儿子的角色。好，到了教会时代，神带着是圣灵的面具，祂扮演圣灵的角色，那这些比喻其实都可以用，但是它们只是用来辅助说明，三位一体是不能够证明的。

那么我们在用这些生活例证的时候要小心，因为会有一些副作用，譬如会认为三是幻觉，一才是真实的。那么根据正统的信仰，三跟一都是基本，都是真实的，你不能只强调一，不强调三，那是一位一体；也不能只强调三，不强调一，那更严重，是多神论。用这些生活例证也有一个危险，是把上帝物质化了。上帝是灵，看不到的，但是花、太阳、水，都是物质的东西，会把上帝三位一体的奥秘简单化了。那么最严重的是会混淆圣父、圣子、圣灵的位格。

以前我听到最离谱的一个例证是，我有一个学生，他是用蛋来做例证。蛋白、蛋黄还有蛋壳，这个例证的最大的缺点就是，蛋白、蛋黄跟蛋壳都只是蛋的部分，它们不够代表完整的蛋。

聚会所他们也会用一个例证，就是水源、泉水跟河流来解释三位一体。但是不要忘记，水源还有涌出的泉水，还有流到海的河流，它们只是整个完整河的部分，它们不能代表完整的河水；而圣父、圣子、圣灵都是完全，都是完整的神。所以例证、模拟只能够用来辅助，不能够用来证明，这是第一个错误的三位一体。这个比较不严重，至少聚会所跟真耶稣教会，他们没有否认耶稣完全的神性，所以我愿意接纳他们是主内的肢体。

B、『养子论』

我们先来看第二个跟第三个错误，它们比较严重，一定是异端。第二个错误我们称它做『养子论』。所谓养子论就是认为，耶稣在受洗的时候，或者是耶稣复活的时候，上帝才把神性赐给祂。耶稣在亘古、在太初，祂不是神，祂的神性是后来才加给祂的，所以耶稣的神性是有时间性的，不是完整的，这个是『养子论』。这个我们是定它为异端。

1. 解经的缺陷

他们当然也有根据的经文，他们根据的经文是耶稣受洗的时候，父神说：「这是我的爱子，我所喜悦的。」，根据诗篇第二篇第七节：「你是我的儿子，我今日生你。」使徒行传十三章三十三节，也再次的引用了诗篇第二篇：「你是我的儿子，我今日生你。」

2. 经文重思

我今日生你那个「今日」，好像是一个时间副词，好像耶稣的神性，祂今日才被称为上帝的儿子。可是那个「今日」，根据奥古斯丁、根据许许多多的神学家，也根据希伯来书第一章第二节，那个你，我今日生你啊！你是我的儿子，我今日生你，那个「今日」是在永恒中的「今日」，耶稣的神性，祂是在永恒中被生出来。希伯来书第一章第五节，『所有的天使，神从来对哪一个说：你是我的儿子，我今日生你？』那个是在指时间之前，在有时空之前，在灵界中的受生，那是永恒中的生出来，耶稣的神性是亘古就有了。「太初有道，道就是神，这道太初与神同在。」圣经讲得清清楚楚的，我们不要混淆，混淆眼目。

C、亚流派：

我们要介绍第三个错误的三位一体的教义，三位一体的异端，那这个我们称为亚流派。亚流派就是今天『耶和华的见证人』。亚流其实是教会的长老，他是教会的领袖，我们不要认为异端都是很可怕的毒蛇猛兽，其实异端有他们坚持，有他们想要维护的真理。异端都不是省油的灯，异端有的是很敬虔的教会领袖。平常的人犯错误，他的影响不大，像你我一样，如果是教会领袖，犯了错，会影响很多人误入歧途，不可以不小心。

那么亚流为了维护基督教独一真神的教义，他为了避免多神论，如果耶稣基督也是完全的神的话，那么基督教岂不是有两位神吗？多神论在圣经里面，是被斥为是异端的哦！是上帝要严厉对付的哦！以色列人所以国破家亡，就是他们制造了很多位神，为了维护独一神的信仰，所以亚流派，他只好牺牲耶稣的神性，不需要牺牲太多，只要牺牲一点点就好了。只要把耶稣的神性往下拉一点点就好了。耶稣既然会改变会受苦，因此就不是与神同等，所以他解释说，耶稣祂是受造中的第一位。

1. 解经的缺陷

他们稍微修改了歌罗西书第一章十五节：「耶稣是首生的，在一切被造的以先。」他们把它改成是一切被造的第一位，耶稣是被造中的第一个，那么这第一个当然是灵界中的天使长，好祂是受造中，存有中的第一位。所以耶和华的见证人，其实他们讲的耶稣基督就是天使长，这位天使长祂因为骄傲，被上帝惩罚将他打入凡间，要耶稣在世三十年将功抵罪，那耶稣果然不负众望，他真的很争气，他致死顺服，而且死在十字架上，所以上帝使他复活，并且赐给他那超乎万名之上的名。

耶稣将功赎罪，所以重返天庭，听起来很像我们中国民间的神话故事。那么根据亚流的说法，耶稣基督是受造的，耶稣基督有一度祂不存在，耶稣会改变，耶稣是次于天父的神。好的，这是错误的三位一体的异端。那么第二个养子论，跟第三个亚流派，一定是异端，他们在得救的事情上，大有问题。因为聚会所跟真耶稣教会，比较小偏差，不是否认耶稣的神性，所以我们可以接纳他们。

五、结论：

我要讲一点教会历史的部分，亚流是北非亚历山大教会的长老。他敬虔爱主，我说过了异端都不是

省油的灯。他生活严谨，又有口才，热心的维护独一真神的信仰。但是他牺牲了耶稣完整的神性。

同一个教会，亚历山大教会的另外一位年轻的长老，名字叫做亚他那修，我曾经介绍过。亚他那修认为，有关基督位格的问题非常重要，因为它关系到人类救恩的问题，亚流最大的问题是他失落了救恩的基础，所以亚他那修面对年长的长老，他不肯让步，他的态度坚决。他说：如果耶稣不是完全的

2. 经文重思

我今日生你那个「今日」，好像是一个时间副词，好像耶稣的神性，祂今日才被称为上帝的儿子。可是那个「今日」，根据奥古斯丁、根据许许多多的神学家，也根据希伯来书第一章第二节，那个你，我今日生你啊！你是我的儿子，我今日生你，那个「今日」是在永恒中的「今日」，耶稣的神性，祂是在永恒中被生出来。希伯来书第一章第五节，『所有的天使，神从来对哪一个说：你是我的儿子，我今日生你？』那个是在指时间之前，在有时空之前，在灵界中的受生，那是永恒中的生出来，耶稣的神性是亘古就有了。「太初有道，道就是神，这道太初与神同在。」圣经讲得清清楚楚的，我们不要混淆，混淆眼目。

C、亚流派：

我们要介绍第三个错误的三位一体的教义，三位一体的异端，那这个我们称为亚流派。亚流派就是今天『耶和华的见证人』。亚流其实是教会的长老，他是教会的领袖，我们不要认为异端都是很可怕的毒蛇猛兽，其实异端有他们坚持，有他们想要维护的真理。异端都不是省油的灯，异端有的是很敬虔的教会领袖。平常的人犯错误，他的影响不大，像你我一样，如果是教会领袖，犯了错，会影响很多人误入歧途，不可以不小心。

那么亚流为了维护基督教独一真神的教义，他为了避免多神论，如果耶稣基督也是完全的神的话，那么基督教岂不是有两位神吗？多神论在圣经里面，是被斥为是异端的哦！是上帝要严厉对付的哦！以色列人所以国破家亡，就是他们制造了很多位神，为了维护独一神的信仰，所以亚流派，他只好牺牲耶稣的神性，不需要牺牲太多，只要牺牲一点点就好了。只要把耶稣的神性往下拉一点点就好了。耶稣既然会改变会受苦，因此就不是与神同等，所以他解释说，耶稣祂是受造中的第一位。

1. 解经的缺陷

他们稍微修改了歌罗西书第一章十五节：「耶稣是首生的，在一切被造的以先。」他们把它改成是一切被造的第一位，耶稣是被造中的第一个，那么这第一个当然是灵界中的天使长，好祂是受造中，存有中的第一位。所以耶和华的见证人，其实他们讲的耶稣基督就是天使长，这位天使长祂因为骄傲，被上帝惩罚将他打入凡间，要耶稣在世三十年将功抵罪，那耶稣果然不负众望，他真的很争气，他致死顺服，而且死在十字架上，所以上帝使他复活，并且赐给他那超乎万名之上的名。

耶稣将功赎罪，所以重返天廷，听起来很像我们中国民间的神话故事。那么根据亚流的说法，耶稣基督是受造的，耶稣基督有一度祂不存在，耶稣会改变，耶稣是次于天父的神。好的，这是错误的三位一体的异端。那么第二个养子论，跟第三个亚流派，一定是异端，他们在得救的事情上，大有问题。因为聚会所跟真耶稣教会，比较小偏差，不是否认耶稣的神性，所以我们可以接纳他们。

五、结论：

我要讲一点教会历史的部分，亚流是北非亚历山大教会的长老。他敬虔爱主，我说过了异端都不是

省油的灯。他生活严谨，又有口才，热心的维护独一真神的信仰。但是他牺牲了耶稣完整的神性。

同一个教会，亚历山大教会的另外一位年轻的长老，名字叫做亚他那修，我曾经介绍过。亚他那修认为，有关基督位格的问题非常重要，因为它关系到人类救恩的问题，亚流最大的问题是他失落了救恩的基础，所以亚他那修面对年长的长老，他不肯让步，他的态度坚决。他说：如果耶稣不是完全的

死里复活，就必得救。」 就必得救，其实我们得救是很单纯、很容易的事情。心里相信口里承认，这一节表面上看起来好像很简单，其实它把我们信仰最核心，最重要的部分点出来了。

口里认什么呢？心里相信什么呢？这是我们福音最核心的内容。 口里认耶稣为主，主就是基督，基督就是弥赛亚。在旧约里面，我们看到弥赛亚是戴维的子孙。口里认耶稣为主，这是强调耶稣的人性，祂是戴维的后裔；心里信 神叫祂从死里复活，耶稣说：「复活在我，生命在我。」 耶稣以复活显明祂是上帝的儿子，生命掌握在祂的手中，这后半节是强调耶稣的 神性。口里承认耶稣的人性，心里相信耶稣的 神性，就必得救

三位一体，三位中的第二位才是我们基督教的特色。三位中的第一位，我想犹太教、回教都不否认，甚至任何一个异端，都没有人否认圣父是 神，多半的错误，或者是多半的问题，症结都在于三位中的第二位，第二位是我们基督教的特色。约翰一书第四章第二节说：「凡灵认耶稣基督是成了肉身来的，就是出于 神：凡是不信耶稣的，就不是出于 神。」所以三位中的第二位，我再讲一次，是我们基督教最大的特色。

1.两个本性 --- 神性

好，我们今天要讲基督论，基督论的定义就是三位中的第二位，祂拥有两个本性 two natures 两个本性，两个性格，耶稣具有完全的 神性，祂也拥有完全的人性，耶稣是完全的 神，也是完全的人。我们的救主耶稣基督，祂有一个位格，三位中的第二位；而祂有两个本性。

好我们先来看耶稣的 神性，我们前不久已经介绍了，耶稣 神性的两个圣经根据。圣经讲得很清楚的是在约翰福音第一章，还有歌罗西书第一章，还记得吗？讲到耶稣祂是上帝的独生子，祂是上帝本体的真像，太初以前祂已经存在了，祂已经与 神同在，而且祂是造物主，万物是借着祂造的。这两处经文非常的重要，它很清楚的告诉我们，耶稣是完全的 神。我现在再给各位几处，讲到耶稣 神性很清楚的经文。

自有永有

第一处是约翰福音八章五十八节，约翰福音八章五十八节耶稣说：「我实实在在的告诉你们，还没有亚伯拉罕就有了我。」五十九节：「于是他们（犹太人）就拿石头要打耶稣。」 耶稣到底犯了什么严重的错误，犹太人要拿石头打祂呢？通常是人犯了很严重的罪，譬如杀人啦奸淫啦，或者是亵渎上帝的罪，你才可以用石头打他。耶稣在这里，祂只不过说：「还没有亚伯拉罕就有了我。」 犹太人就要拿石头打祂。其实耶稣的话中有话，祂话中有玄机，还没有亚伯拉罕就有了我。

我们往前面看五十六节耶稣对犹太人说：「你们的祖宗亚伯拉罕，欢欢喜喜的仰望我；仰望我的日子，既看见了就快乐。」五十七节犹太人说：「你还没有五十岁，岂见过亚伯拉罕呢？」 耶稣其实只有三十岁，可能祂作工很疲累、很憔悴，祂看起来像五十岁。犹太人说：「亚伯拉罕是我们几千年的老祖宗，你不过是五十来岁，没有看过亚伯拉罕，怎么是亚伯拉罕来仰望你呢？」「还没有亚伯拉罕就有了我。」这话中有话，其实这一句话很重要。 还没有亚伯拉罕『就有了我』，『就有了我』英文是 **I AM**。各位还记得吗？在出埃及记，上帝跟摩西显现启示的时候，向他启示上帝的名字。摩西说：你差遣我去向犹太人传讲你的信息，我要怎么向他们介绍，差遣我来的上帝呢？耶和华就像摩西启示，祂名字的意义，那是圣经最难的一句话。耶和华对摩西说：「我是自有永有的。」 自有永有的英文是 **I AM WHO I AM**，**I AM** 就是上帝的名字，万物都倚靠上帝而存在，上帝是万物存在的根源，而上帝自己是祂自己存在的理由，**I AM WHO I AM**。

所以当耶稣说：「还没有亚伯拉罕就有了我。」祂的意思是说：还没有亚伯拉罕，我就是上帝，我的名字就是 I AM。所以犹太人一听到他们很敏感，你把自己等同于上帝，这个人犯了亵渎上帝的罪，于是他们拿石头要打耶稣。这一节耶稣其实很清楚启示，祂就是上帝。

我们再来看第二处经文，在约翰福音十七章第五节，这是耶稣的祷告。耶稣说：「父啊，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先，我同你所有的荣耀。」父子已经同在，已经同享尊荣。我们主日崇拜的时候，我们会唱三一颂，父子灵同荣共尊，而且那个同享尊荣，是在世界存在以前。这一节，耶稣也很明白的提掣了自己完全神性。

赦罪权柄

我们再看路加福音第五章二十节，耶稣医好了一个瘫子。耶稣见他们的信心，那些瘫子朋友的信心，就对瘫子说：「你的罪赦了！」文士和法利赛人就议论说：「说僭妄话的是谁？除了神以外，谁能赦罪呢？」耶稣跟着说：「人子在地上有赦罪的权柄。」

我们根据旧约以赛亚书四十三章二十五节：「只有上帝才有赦罪的权柄。」犹太人也知道，法利赛人他们对旧约圣经背得滚瓜烂熟，除了上帝以外，谁能赦罪呢？而耶稣说：「人子有赦罪的权柄！」耶稣很明白的宣告，人子就是上帝，人子在地上，代表上帝行使赦罪的权柄，耶稣就是上帝。圣经很多地方告诉我们，耶稣祂具有完全的神性，耶稣基督祂是真真实实的神，耶稣跟天父同享尊荣。

2. 位阶高低

好了我上一次有提到说：那么圣父圣子哪一个地位高呢？祂们虽然同享尊荣，但是圣经用了人间家庭伦理的父子关系，来形容圣父跟圣子，亲密独特的关系，那究竟是天父大呢？还是耶稣大！我们说祂们同享尊荣，但是既然是父子关系，显然儿子的地位比父亲稍微次等。那如果说耶稣是次等的~~神~~，这是异端！这个怎么协调呢？初代的教会神学家们，他们用了一个方式来协调。

就本体论而言，在永恒亘古中父、子、灵同享尊荣，他们是平等的，他们彼此有团契。但是当进入历史次序的时候，圣父生圣子，圣父圣子再差遣圣灵，是有先后的次序，是有高低的地位。既然耶稣是上帝的独生子，祂被父所生，而且耶稣在约翰福音十四章二十八节，很明白的说：「父是比我大的。」父是比我大的，这是耶稣自己说的。但是在约翰福音第十章三十节耶稣也说：「我与父原为一。」所以这里已经有开始有吊诡，所谓吊诡就是开始进入了表面的冲突，或者是已经接近了奥秘的部分。

耶稣在世的时候常常向天父祷告，通常是位份低的，向位份比较高比较尊荣的那一位祷告。哥林多前书十五章二十四节，将来未了，世界未了的时候，耶稣要把国交回给父，子将来要向父交账，这些种种的圣经依据。我们看到圣子，当祂进入历史时空的次序的时候，子是次于父。但是如果讲耶稣——神性跟天父是完全一样，祂们是同享尊荣。好这是我补充的一点。我们刚才讲过了基督论是讲三位中的第二位，祂有神性也有完全的人性，我们已经介绍了很多耶稣神性的经文，现在我们进入耶稣人性的部分。

3. 耶稣的人性

耶稣，圣经很明白的启示我们，耶稣跟你我一样，是不折不扣的真真实实的人。祂不是看起来像人，祂实际上就是人。如果说耶稣看起来像人，那个是一个幻觉，那是异端幻影说，那是诺斯底主义的说法。圣经在许许多多的方面，许许多多的地方向我们启示，耶稣跟你我的人性是一样的。我举一些

例子，譬如耶稣会疲倦，上帝不睡觉不打盹，上帝是 Seven Eleven 每天二十四小时，全世界各地方，都有人在向上帝祷告，上帝都垂听。但是耶稣祂是人，祂会疲倦。约翰福音第四章，耶稣有一次祂由犹太要到加利利，北方的加利利。祂途中经过了一个城，撒马利亚的一个城叙加。圣经说：耶稣走路就困乏了，而且祂口渴，祂向一位撒马利亚妇人要水喝。在十字架上耶稣快要断气的时候，祂说我渴了。祂会疲倦、祂会口渴，而且祂会肚子饿。耶稣刚刚出来传道的时候，祂禁食四十昼夜，祂肚子就饿了，然后撒旦就来试探耶稣，你若是上帝的儿子，你可以吩咐饼石头变成饼。耶稣祂会口渴会肚子饿，祂会疲倦。耶稣有家谱，人才有家谱；上帝不需要家谱，人才有家谱。希伯来人跟中国人一样，很注重家谱。马太福音跟路加福音一开始，就介绍耶稣的家谱，家谱就是告诉我们说：某某人他是谁的孙子，是谁的儿子。耶稣祂是亚伯拉罕的子孙，祂是戴维王的后裔，祂的爸爸叫约瑟，妈妈叫马利亚，耶稣跟你我一样有血肉的身体，而且这个身体是会改变的，是会成长的。圣经从耶稣降生开始描述，然后讲到祂刚刚出生的时候，父母就要去逃难了，逃到埃及。而且看到耶稣会成长，祂十二岁的时候跟着父母，到耶路撒冷去朝圣。路加福音第二章说：「耶稣的智慧、身量，并 神与人喜爱的心，都一起成长。」耶稣祂也有难忘的童年。

我们开始要渐渐的逼近了核心信仰中的奥秘，那个表面的冲突，那个吊诡的地方。如果按照耶稣的神性，祂无所不知；可是如果按照祂的人性，祂好像是受到限制。耶稣有时候表现得祂可以预卜未来，祂是无所不知。譬如有一人叫拿但业，耶稣早就认识祂了。拿但业在无花果树下，耶稣已经看见他了，而且耶稣第一次看见他，就说他是心里没有诡诈的真以色列人。耶稣好几次都预告将来要发生的事情，而事情也照着耶稣的预告而应验。

譬如有一次耶稣对门徒说：「你进城去，必有人拿着一瓶水迎面而来，你们要对他说：夫子说：客房在哪里？我与门徒好吃逾越节的筵席，那个人就会给你们摆设一个整齐的大楼。」那事情果然照着耶稣所预告的实现了。耶稣有时候好像是无所不知，但是耶稣也讲过，末日的时辰，除了父以外，子也不知道。

我常常问学生说：耶稣在这里，祂是打妄语呢？祂是真的不知道，还是假的不知道？祂明明很多事情，祂都能够未卜先知，为什么祂说末日的时辰，祂也不知道？我想在这里，耶稣真真实实的讲祂不知道。这里 神学家，譬如马丁路德说：耶稣在这里是限制自己的 神性，祂撤回的自己的 神性，祂撤回到一个地步，祂虚己到一个地步，祂取了完全人的形象，一个奴仆的形象。耶稣祂也会有喜怒哀乐，在乔纳的迦南的婚宴里，耶稣与人同乐；拉撒路死的时候，耶稣也会忧伤。圣经最短的一节就是：「耶稣哭了。」耶稣跟你我一样有喜怒哀乐，祂也有赤子之心，祂看到圣殿里面很多人在那里买卖，在买卖牛羊鸽子，那些献祭的动物，耶稣很生气，祂拿起鞭子就把这些人赶出去了。祂说：「我父的殿，岂可当做买卖的地方呢？我父的殿应该是祷告的地方。」祂有喜怒哀乐，耶稣被钉十字架的时候，祂的身体埋葬；复活的时候，把钉痕给门徒看，这些种种的迹象我们看到，耶稣跟你我一样，祂具有完全的人性。

四、吊诡的奥秘

那么我们现在要来做做一个整合、协调，按照人的理性说：耶稣如果是完全的 神，祂就不可能是完全的人，因为上帝不受时空限制，上帝无始无终。可是耶稣祂受到时空的限制，祂今天在耶路撒冷，祂就不可能在加利利；耶稣有生老病死，祂有一个开始，有一个结束，而且祂会改变。如果按照人的理性说：是上帝就不可能是人，是人就不可能是上帝。

但是我们的救主耶稣基督，必须兼具两个身分，因为如果祂不是真实的 神，如果祂不是 **True God**，祂就不能够代人赎罪，因为祂无能为力，祂自身难保，但是如果耶稣不是真实的人，如果祂不是 **True Man**，那么祂也没有资格体恤人的软弱，因为祂不能真实的了解人的痛苦。

我们来看希伯来书第二章七十八节：「所以祂凡事该与祂的弟兄相同，为要在 神的事上，成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。」十八节：「祂自己既然被试探而受苦，就能够搭救被试探的人。」十七节说：祂凡事该与祂的弟兄相同，祂的弟兄就是指我们，我们是耶稣的弟兄。祂是长子，祂是我们的兄长，那祂凡事与我们相同，相同到什么地步呢？几乎每一样都一样。

例子，譬如耶稣会疲倦，上帝不睡觉不打盹，上帝是 Seven Eleven 每天二十四小时，全世界各地方，都有人在向上帝祷告，上帝都垂听。但是耶稣祂是人，祂会疲倦。约翰福音第四章，耶稣有一次祂由犹太要到加利利，北方的加利利。祂途中经过了一个城，撒马利亚的一个城叙加。圣经说：耶稣走路就困乏了，而且祂口渴，祂向一位撒马利亚妇人要水喝。在十字架上耶稣快要断气的时候，祂说我渴了。祂会疲倦、祂会口渴，而且祂会肚子饿。耶稣刚刚出来传道的时候，祂禁食四十昼夜，祂肚子就饿了，然后撒旦就来试探耶稣，你若是上帝的儿子，你可以吩咐饼石头变成饼。耶稣祂会口渴会肚子饿，祂会疲倦。耶稣有家谱，人才有家谱；上帝不需要家谱，人才有家谱。希伯来人跟中国人一样，很注重家谱。马太福音跟路加福音一开始，就介绍耶稣的家谱，家谱就是告诉我们说：某某人他是谁的孙子，是谁的儿子。耶稣祂是亚伯拉罕的子孙，祂是戴维王的后裔，祂的爸爸叫约瑟，妈妈叫马利亚，耶稣跟你我一样有血肉的身体，而且这个身体是会改变的，是会成长的。圣经从耶稣降生开始描述，然后讲到祂刚刚出生的时候，父母就要去逃难了，逃到埃及。而且看到耶稣会成长，祂十二岁的时候跟着父母，到耶路撒冷去朝圣。路加福音第二章说：「耶稣的智慧、身量，并 神与人喜爱的心，都一起成长。」耶稣祂也有难忘的童年。

我们开始要渐渐的逼近了核心信仰中的奥秘，那个表面的冲突，那个吊诡的地方。如果按照耶稣的神性，祂无所不知；可是如果按照祂的人性，祂好像是受到限制。耶稣有时候表现得祂可以预卜未来，祂是无所不知。譬如有一人叫拿但业，耶稣早就认识祂了。拿但业在无花果树下，耶稣已经看见他了，而且耶稣第一次看见他，就说他是心里没有诡诈的真以色列人。耶稣好几次都预告将来要发生的事情，而事情也照着耶稣的预告而应验。

譬如有一次耶稣对门徒说：「你进城去，必有人拿着一瓶水迎面而来，你们要对他说：夫子说：客房在哪里？我与门徒好吃逾越节的筵席，那个人就会给你们摆设一个整齐的大楼。」那事情果然照着耶稣所预告的实现了。耶稣有时候好像是无所不知，但是耶稣也讲过，末日的时辰，除了父以外，子也不知道。

我常常问学生说：耶稣在这里，祂是打妄语呢？祂是真的不知道，还是假的不知道？祂明明很多事情，祂都能够未卜先知，为什么祂说末日的时辰，祂也不知道？我想在这里，耶稣真真实实的讲祂不知道。这里 神学家，譬如马丁路德说：耶稣在这里是限制自己的 神性，祂撤回的自己的 神性，祂撤回到一个地步，祂虚己到一个地步，祂取了完全人的形象，一个奴仆的形象。耶稣祂也会有喜怒哀乐，在乔纳的迦南的婚宴里，耶稣与人同乐；拉撒路死的时候，耶稣也会忧伤。圣经最短的一节就是：「耶稣哭了。」耶稣跟你我一样有喜怒哀乐，祂也有赤子之心，祂看到圣殿里面很多人在那里买卖，在买卖牛羊鸽子，那些献祭的动物，耶稣很生气，祂拿起鞭子就把这些人赶出去了。祂说：「我父的殿，岂可当做买卖的地方呢？我父的殿应该是祷告的地方。」祂有喜怒哀乐，耶稣被钉十字架的时候，祂的身体埋葬；复活的时候，把钉痕给门徒看，这些种种的迹象我们看到，耶稣跟你我一样，祂具有完全的人性。

四、吊诡的奥秘

那么我们现在要来做做一个整合、协调，按照人的理性说：耶稣如果是完全的 神，祂就不可能是完全的人，因为上帝不受时空限制，上帝无始无终。可是耶稣祂受到时空的限制，祂今天在耶路撒冷，祂就不可能在加利利；耶稣有生老病死，祂有一个开始，有一个结束，而且祂会改变。如果按照人的理性说：是上帝就不可能是人，是人就不可能是上帝。

但是我们的救主耶稣基督，必须兼具两个身分，因为如果祂不是真实的 神，如果祂不是 **True God**，祂就不能够代人赎罪，因为祂无能为力，祂自身难保，但是如果耶稣不是真实的人，如果祂不是 **True Man**，那么祂也没有资格体恤人的软弱，因为祂不能真实的了解人的痛苦。

我们来看希伯来书第二章七十八节：「所以祂凡事该与祂的弟兄相同，为要在 神的事上，成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。」十八节：「祂自己既然被试探而受苦，就能够搭救被试探的人。」十七节说：祂凡事该与祂的弟兄相同，祂的弟兄就是指我们，我们是耶稣的弟兄。祂是长子，祂是我们的兄长，那祂凡事与我们相同，相同到什么地步呢？几乎每一样都一样。

例子，譬如耶稣会疲倦，上帝不睡觉不打盹，上帝是 Seven Eleven 每天二十四小时，全世界各地方，都有人在向上帝祷告，上帝都垂听。但是耶稣祂是人，祂会疲倦。约翰福音第四章，耶稣有一次祂由犹太要到加利利，北方的加利利。祂途中经过了一个城，撒马利亚的一个城叙加。圣经说：耶稣走路就困乏了，而且祂口渴，祂向一位撒马利亚妇人要水喝。在十字架上耶稣快要断气的时候，祂说我渴了。祂会疲倦、祂会口渴，而且祂会肚子饿。耶稣刚刚出来传道的时候，祂禁食四十昼夜，祂肚子就饿了，然后撒旦就来试探耶稣，你若是上帝的儿子，你可以吩咐饼石头变成饼。耶稣祂会口渴会肚子饿，祂会疲倦。耶稣有家谱，人才有家谱；上帝不需要家谱，人才有家谱。希伯来人跟中国人一样，很注重家谱。马太福音跟路加福音一开始，就介绍耶稣的家谱，家谱就是告诉我们说：某某人他是谁的孙子，是谁的儿子。耶稣祂是亚伯拉罕的子孙，祂是戴维王的后裔，祂的爸爸叫约瑟，妈妈叫马利亚，耶稣跟你我一样有血肉的身体，而且这个身体是会改变的，是会成长的。圣经从耶稣降生开始描述，然后讲到祂刚刚出生的时候，父母就要去逃难了，逃到埃及。而且看到耶稣会成长，祂十二岁的时候跟着父母，到耶路撒冷去朝圣。路加福音第二章说：「耶稣的智慧、身量，并 神与人喜爱的心，都一起成长。」耶稣祂也有难忘的童年。

我们开始要渐渐的逼近了核心信仰中的奥秘，那个表面的冲突，那个吊诡的地方。如果按照耶稣的神性，祂无所不知；可是如果按照祂的人性，祂好像是受到限制。耶稣有时候表现得祂可以预卜未来，祂是无所不知。譬如有一人叫拿但业，耶稣早就认识祂了。拿但业在无花果树下，耶稣已经看见他了，而且耶稣第一次看见他，就说他是心里没有诡诈的真以色列人。耶稣好几次都预告将来要发生的事情，而事情也照着耶稣的预告而应验。

譬如有一次耶稣对门徒说：「你进城去，必有人拿着一瓶水迎面而来，你们要对他说：夫子说：客房在哪里？我与门徒好吃逾越节的筵席，那个人就会给你们摆设一个整齐的大楼。」那事情果然照着耶稣所预告的实现了。耶稣有时候好像是无所不知，但是耶稣也讲过，末日的时辰，除了父以外，子也不知道。

我常常问学生说：耶稣在这里，祂是打妄语呢？祂是真的不知道，还是假的不知道？祂明明很多事情，祂都能够未卜先知，为什么祂说末日的时辰，祂也不知道？我想在这里，耶稣真真实实的讲祂不知道。这里 神学家，譬如马丁路德说：耶稣在这里是限制自己的 神性，祂撤回的自己的 神性，祂撤回到一个地步，祂虚己到一个地步，祂取了完全人的形象，一个奴仆的形象。耶稣祂也会有喜怒哀乐，在乔纳的迦南的婚宴里，耶稣与人同乐；拉撒路死的时候，耶稣也会忧伤。圣经最短的一节就是：「耶稣哭了。」耶稣跟你我一样有喜怒哀乐，祂也有赤子之心，祂看到圣殿里面很多人在那里买卖，在买卖牛羊鸽子，那些献祭的动物，耶稣很生气，祂拿起鞭子就把这些人赶出去了。祂说：「我父的殿，岂可当做买卖的地方呢？我父的殿应该是祷告的地方。」祂有喜怒哀乐，耶稣被钉十字架的时候，祂的身体埋葬；复活的时候，把钉痕给门徒看，这些种种的迹象我们看到，耶稣跟你我一样，祂具有完全的人性。

四、吊诡的奥秘

那么我们现在要来做做一个整合、协调，按照人的理性说：耶稣如果是完全的 神，祂就不可能是完全的人，因为上帝不受时空限制，上帝无始无终。可是耶稣祂受到时空的限制，祂今天在耶路撒冷，祂就不可能在加利利；耶稣有生老病死，祂有一个开始，有一个结束，而且祂会改变。如果按照人的理性说：是上帝就不可能是人，是人就不可能是上帝。

但是我们的救主耶稣基督，必须兼具两个身分，因为如果祂不是真实的 神，如果祂不是 **True God**，祂就不能够代人赎罪，因为祂无能为力，祂自身难保，但是如果耶稣不是真实的人，如果祂不是 **True Man**，那么祂也没有资格体恤人的软弱，因为祂不能真实的了解人的痛苦。

我们来看希伯来书第二章七十八节：「所以祂凡事该与祂的弟兄相同，为要在 神的事上，成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。」十八节：「祂自己既然被试探而受苦，就能够搭救被试探的人。」十七节说：祂凡事该与祂的弟兄相同，祂的弟兄就是指我们，我们是耶稣的弟兄。祂是长子，祂是我们的兄长，那祂凡事与我们相同，相同到什么地步呢？几乎每一样都一样。

那我用三方面来解释，第一方面就是，只要有爱心，就可以有同理心，祂就可以体恤，祂就可以代求。我记得两千年，公元两千年来到台湾演讲的，英国皇家的牧师 John Stott 斯托德牧师，他在各方面都可以辅导别人，他也是他们教会婚姻家庭的辅导。可是很少人知道，斯托德牧师他是单身的，他自己根本没有经验过婚姻的生活，他甚至没有谈过恋爱，他怎么样去辅导别人呢？他怎么知道人家夫妻吵架的时候的痛苦？我说过了，只要有爱心，祂就可以去帮助，这是我们辅导学上所学的「同理心」。

2. 十字架上的痛苦

第二个层面，我要解释的是，耶稣虽然在很多人生经验上，祂没有走过，可是十字架的痛苦，包含了人间一切痛苦的极致，耶稣在十字架上最后的呼喊，我的神、我的神，你为什么离弃我？耶稣是神，祂是上帝的独生子，上帝被上帝离弃，那是一个很大的奥秘。耶稣不但被自己的父神离弃，也被自己跟随自己三年半的学生离弃，那是人生最大的痛苦。我的神、我的神，你为什么离弃我？当耶稣在喊这个痛苦的呼喊的时候，祂离上帝最遥远，上帝好像隐藏了，上帝好像真的弃绝了祂，祂离上帝最遥远，可是祂离我们人最靠近。祂那句话，那个祷告、那个呼喊，其实是很安慰人心的。耶稣真真实实用人性，来承受死亡的咒诅跟痛苦。我的神、我的神，你为什么离弃我？十字架上的痛苦，已经包括人间一切痛苦的总和，所以我相信，纵使有很多其他的痛苦，耶稣没有亲身经历过，但是祂可以体恤。

3. 另一个亚当

我们第三个层面的解释是，圣经所用的是代表的方式，就像亚当不需要犯每一个罪，他只要在上帝那一个，斩钉截铁的命令上犯了错，他已经代替了所有的人类堕落了。圣经用的是代表的方程式，同样、照样的，耶稣基督不需要在人的每一个软弱上亲自经历，祂已经能够代替人，去体恤那个软弱，因为十字架的痛苦，是一个代表性的痛苦。所以我再次把艾任纽那一句漂亮的话，送给大家。耶稣基督必须在每一方面，每一个部分，完完全全跟我们一样，这样我们各方面每一个部分，软弱的时候，我们跟上帝祷告，耶稣都体恤，祂都为我们代求。

那么也有人问说：上帝如果是全能的，那么上帝可以用任何一种方式来拯救人，来为人赎罪，为什么一定需要完全的上帝，成了肉身，也就是说为什么需要道成肉身？中世纪的时候，有一位神学家，他的名字叫做安瑟伦 Anselm。他就写了一本书叫做『为什么上帝要成为人？为什么道成肉身？为什么上帝要用道成肉身的方式来完成救恩？那我们刚才已经讲到，耶稣祂非得是真实的人不可，因为这样祂才能够体恤人的软弱，祂才能够真实的了解人的痛苦。可是我们也看见，在以赛亚书里面讲到，上帝与以色列人同受苦难，上帝可以用祂的神性，来体恤人的痛苦，但是上帝祂愿意亲自下到人间，祂愿意道成肉身。我们的神不是高高在上，我们的神不是不问民间疾苦，不食人间烟火，我们的上帝是道成肉身的上帝，祂跟我们一样，一起经历过试探跟挣扎。这样我们软弱的时候、我们失败的时候，我们比较能够受安慰，我们也比较服气，我们不会跟上帝说：反正你是上帝，你怎么知道人的痛苦，人的软弱，人的受限制呢？我们人不能不犯罪，就像蚂蚁会说：你不成为蚂蚁，你怎么知道热锅上蚂蚁的痛苦呢？上帝要让我们服气，祂亲自成为人，亚当所失去的战场，由耶稣基督来替我们赢回来。

安瑟伦那一本书，为什么上帝要成为人？那他的解释是这样，他说：因为大犯罪的时候，严重的破坏上帝的公义又注上帝要我们付下更重的代价上帝明明对亚当说：你吃的那日必死！上帝要人付昂贵的代价，可是人付不起，所以上帝亲自来替人付赎价，道成肉身就是上帝亲自为我们付那个代价。诗篇四十九篇有讲到说：「那个赎价太昂贵了，人付不起，我们大概只能永远罢休。」但是十五节四十九章十五节说：「感谢主，祂收纳我们的灵魂。」上帝亲自为我们付那个赎价。

三、耶稣成为人的五个理由

神学家从圣经归纳整理出完整的理由，就是为什么耶稣必须要成为人；现代的神学家他们整理出的，比初代的神学家更系统更完整，我这里提供给各位五个圣经的理由，为什么耶稣必须要成为人？

为什么非得道成肉身，才可以完成救恩？有五个解释：第一个是耶稣祂成为人，祂是代表性的顺服，或者是祂是顺服的代表。

1. 顺服

第一个人类亚当，因为不顺服，而失去了上帝的同在，末后的亚当——耶稣基督，祂因着顺服，祂为我们成就了救恩。我们来看罗马书五章十八节到二十一节：「因一次的过犯，众人都被定罪，照样 j-i- 」各位留意那个『照样』，『照样』这个字在这段圣经，反复出现。照样，就是意思是代表的亚当是一个代表，失败的代表；耶稣也是一个代表，祂是成功的代表。

「j- 照样，因一次的义行众人也就被称义得生命。」十九节：「因一人的悖逆，众人成为罪人，照样，因一人的顺从，众人也成为义。」二十一节：「罪作王叫人死，照样 j- 」又是这个字，『j- 照样，恩典也借着义作王，叫人因我们的主耶稣基督得永生。」所以那是代表性的，耶稣成为顺服的代表。神为什么要成为人？道为什么要成为肉身？

2. 赎罪

耶稣为什么必须要成为人的第二个理由是，祂成为我们的赎价，祂成为人类的赎价。就像刚才安瑟伦所说的！人付不起，上帝来为人付。那么耶稣基督正是那个最完全的赎罪祭。诗篇四十九篇十五节：「只是 神必救赎我的灵魂，脱离阴间的权柄，祂必收纳我。」只有上帝才能够救赎人的灵魂。

3. 中保

耶稣为什么必须成为人的第三个理由，祂——神跟人之间唯一的中保。所谓中保就是桥梁的意思 Mediator，这位中保祂必须又是 神又是人。提摩太前书二章第五节：「只有一位 神，在 神和人之间，只有一位中保，乃是降世为人的耶稣基督。」耶稣祂成为 神跟人中间的桥梁，没有人能够到上帝那边去，除非上帝主动来寻找拯救丧失的人。

4. 完成旨意

基督为什么必须成为人的第四个理由，就是完成上帝让人管理全地的旨意。上帝创造人，本来是要让人管理祂所创造的全地，包括万物。本来这是上帝给亚当给人类的使命跟尊荣，可惜人失败了，人不配管理全地，那现在由耶稣基督来继续执行这一个职分。

希伯来书第二章第八节说：「目前我们尚未看见万物都服他。」就是人，万物没有都服人，我们看到一些凶恶的猛兽，我们都害怕，我们连一只小小的蚊子，我们都胜不过，然而，希伯来书第二章第八节：「耶稣基督已经得了尊贵荣耀为冠冕。」好，第二章第九节：并且，马太福音二十八章十八节：「天上地下所有的权柄，都赐给了耶稣。」以弗所书第一章十一节：「万有都服在他的脚下，使祂——之首。」人类失败的使命，人类失去的尊荣，由耶稣为我们赢回来，耶稣继续的帮助我们来管理全地。我们今天在教会里面治理教会，就是将来我们要治理全地的先修班，教会治理好以后，将来上帝会把宇宙，把全地交给人管理。

5. 榜样

基督为什么必须成为人，道成肉身的第五个理由是，祂成为我们生活的榜样。约翰一书第二章第六节：「人若说：他住在主里面，就该照主所说的去行。」主耶稣所说的，主耶稣的教训，成为我们今天生活的最高准则。彼得前书第二章二十一到二十三节：「你们蒙召原是为祂，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随祂的脚踪行。祂被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托给那按公义审判人的主。」我们在教会事奉，被人家误会，我们在外面因着信仰，可能在家庭里面，你因着信仰被家人辱骂、逼迫，圣经告诉我们，我们要效法耶稣的榜样，按照祂的脚踪行，被骂不还口，受害不说威吓的话。如果你当场还口，当场去回骂，你觉得很爽，可是你已经失去了那一场属灵的战斗。如果你——用人的方式，自己去寻求报复的方式，你已经输了！我们若能够忍耐，我们就能够与基督一同作王。耶稣基督给我们一个很好的榜样，祂在十字架的整个路程上，祂忍耐，祂宁愿承受痛苦。希伯来书十二章第二节：「耶稣因为摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，祂忍受了十字架上的苦难。」所以第三节说：「那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。」希伯来书的作者勉励我们要多多的仰望，为我们信心创始成终的耶稣。

四、主流与非主流

耶稣的神性是完全的，祂的人性也是完全的，祂才能够成为神跟人中间唯一的中保，唯一的桥梁，否认耶稣的神性，一定是异端，铁定是异端！如果在耶稣的神性，这个核心信仰上，没有问题的基督教团体，通常也不是异端，它顶多是有一些瑕疵，我们把它定为非主流，像聚会所、像真耶稣教会。否认耶稣的人性，也是异端。

诺斯底主义就是否认耶稣的人性，他们认为物质是邪恶的，肉体是有限制的，怎么可能完全的、无限的神？『道』会取了受限制、会软弱、会腐朽，会改变的身体呢？所以他们就认为，耶稣基督在世的那三十年，只是长得像人，看起来像人，那个身体是一个幻影，那只是上帝祂借了耶稣这个人的躯壳，那个被马利亚所生的耶稣，他只是看起来像人，是一个幻影，那这个是被定为异端的。我们比较不会在耶稣的神性上犯错误，但是正统教会，在教会里面的核心同工，一些重要同工，反而会在耶稣的人性上，会采取一个比较保留的态度，我们会认为说，这样会比较安全。全能的上帝，怎么可能取了受限制的人性呢？我们的救主耶稣基督，怎么可能有七情六欲的试探呢？他们以为把耶稣的人性限制一下，会比较清高，也比较安全，那其实这样的心态，是更加危险的，那个是犯了跟幻影说同样的错误。

你知道由拜占庭的天主教信徒 为什么他们崇拜那么多的圣徒？为什么他们崇拜圣母马利亚吗？他们就是在耶稣基督之外，又制造了一连串的中保。我想这是因为教会的教导有偏颇，教会太强调耶稣基督的神性，而忽略了祂的人性。因此我们的信徒，在祷告的时候，我们软弱的时候，比较不感觉上帝体恤我们的痛苦，我们比较不感觉上帝垂听我们的祷告。耶稣的人性，对我们的信仰是非常重要的，是非常真实的。我送给大家马丁路德所讲的几句话，他说：耶稣基督受苦的人性，保证了我们救恩的可靠，人生没有任何的苦难，是上帝胜不过的。因为耶稣基督的伤痕，是我们最大的保证，是我们最大的安全感。耶稣基督真实的人性，如果你能够领悟的话，会对我们的人生哲学，有实质的影响。

天主教的德瑞莎修女 Theresa她常常强调，耶稣在十字架上临死的那一句话：我渴了！对 Theresa修女而言，耶稣当时所代表的是古今中外、古往今来，全人类所有苦难的人『我渴了』。所谓渴，不仅是生理上的需求，而且也代表了在苦难的时候，最需要的，是来自于人类的爱跟关怀。

那我们都知道 Theresa修女，她成立了一百多个为穷人服务的处所，每一个处所，都有耶稣被钉十字架的像，基督教比较不能接受圣像，天主教的圣像是说，它帮助我们去冥思默想耶稣的那一些，为我们所做的作为。十字架的旁边，会写着一句话就是「我渴了」，耶稣人性一个很真实的表——一个人在痛苦中，我们就应该在他的身上，看见基督的影子；任何做在不幸的人身上，就是做在基督的身上。我们在讲基督论的时候呢！我们一定要讲耶稣基督，祂有神性也有人性，祂是真真实实的神，祂也是完完全全的人，这个当然是比较抽象的一个理念，但是一定要教导，因为

5. 榜样

基督为什么必须成为人，道成肉身的第五个理由是，祂成为我们生活的榜样。约翰一书第二章第六节：「人若说：他住在主里面，就该照主所说的去行。」主耶稣所说的，主耶稣的教训，成为我们今天生活的最高准则。彼得前书第二章二十一到二十三节：「你们蒙召原是为祂，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随祂的脚踪行。祂被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托给那按公义审判人的主。」我们在教会事奉，被人家误会，我们在外面因着信仰，可能在家庭里面，你因着信仰被家人辱骂、逼迫，圣经告诉我们，我们要效法耶稣的榜样，按照祂的脚踪行，被骂不还口，受害不说威吓的话。如果你当场还口，当场去回骂，你觉得很爽，可是你已经失去了那一场属灵的战斗。如果你用人的方式，自己去寻求报复的方式，你已经输了！我们若能够忍耐，我们就能够与基督一同作王。耶稣基督给我们一个很好的榜样，祂在十字架的整个路程上，祂忍耐，祂宁愿承受痛苦。希伯来书十二章第二节：「耶稣因为摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，祂忍受了十字架上的苦难。」所以第三节说：「那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。」希伯来书的作者勉励我们要多多的仰望，为我们信心创始成终的耶稣。

四、主流与非主流

耶稣的神性是完全的，祂的人性也是完全的，祂才能够成为神跟人中间唯一的中保，唯一的桥梁，否认耶稣的神性，一定是异端，铁定是异端！如果在耶稣的神性，这个核心信仰上，没有问题的基督教团体，通常也不是异端，它顶多是有一些瑕疵，我们把它定为非主流，像聚会所、像真耶稣教会。否认耶稣的人性，也是异端。

诺斯底主义就是否认耶稣的人性，他们认为物质是邪恶的，肉体是有限制的，怎么可能完全的、无限的神？『道』会取了受限制、会软弱、会腐朽，会改变的身体呢？所以他们就认为，耶稣基督在世的那三十年，只是长得像人，看起来像人，那个身体是一个幻影，那只是上帝祂借了耶稣这个人的躯壳，那个被马利亚所生的耶稣，他只是看起来像人，是一个幻影，那这个是被定为异端的。我们比较不会在耶稣的神性上犯错误，但是正统教会，在教会里面的核心同工，一些重要同工，反而会在耶稣的人性上，会采取一个比较保留的态度，我们会认为说，这样会比较安全。全能的上帝，怎么可能取了受限制的人性呢？我们的救主耶稣基督，怎么可能有七情六欲的试探呢？他们以为把耶稣的人性限制一下，会比较清高，也比较安全，那其实这样的心态，是更加危险的，那个是犯了跟幻影说同样的错误。

你知道由世纪的天主教信徒——为什么他们崇拜那么多的圣徒？为什么他们崇拜圣母马利亚吗？他们就是在耶稣基督之外，又制造了一连串的中保。我想这是因为教会的教导有偏颇，教会太强调耶稣基督的神性，而忽略了祂的人性。因此我们的信徒，在祷告的时候，我们软弱的时候，比较不感觉上帝体恤我们的痛苦，我们比较不感觉上帝垂听我们的祷告。耶稣的人性，对我们的信仰是非常重要的，是非常真实的。我送给大家马丁路德所讲的几句话，他说：耶稣基督受苦的人性，保证了我们救恩的可靠，人生没有任何的苦难，是上帝胜不过的。因为耶稣基督的伤痕，是我们最大的保证，是我们最大的安全感。耶稣基督真实的人性，如果你能够领悟的话，会对我们的人生哲学，有实质的影响。

天主教的德瑞莎修女 Theresa 她常常强调，耶稣在十字架上临死的那一句话：我渴了！对 Theresa 修女而言，耶稣当时所代表的是古今中外、古往今来，全人类所有苦难的人『我渴了』。所谓渴，不仅是生理上的需求，而且也代表了在苦难的时候，最需要的，是来自于人类的爱跟关怀。

那我们都知道 Theresa 修女，她成立了一百多个为穷人服务的处所，每一个处所，都有耶稣被钉十字架的像，基督教比较不能接受圣像，天主教的圣像是说，它帮助我们去冥思默想耶稣的那一些，为我们所做的作为。十字架的旁边，会写着一句话就是「我渴了」，耶稣人性一个很真实的表现——一个人在痛苦中，我们就应该在他的身上，看见基督的影子；任何做在不幸的人身上，就是做在基督的身上。我们在讲基督论的时候呢！我们一定要讲耶稣基督，祂有神性也有人性，祂是真真实实的神，祂也是完完全全的人，这个当然是比较抽象的一个理念，但是一定要教导，因为

(7) 救恩论(上)

经文：罗马书第一章到第三章

一、前言

各位观众朋友，谢谢你收看空中主日学的节目，我是蔡丽贞。继续跟大家介绍教会历史的专题，我们今天进行的是，初代三个核心信仰中的第三个救恩论，也是第三面照妖镜。主要是讨论两个问题，第一个是：为什么人类需要救恩？那么答案是：因为是人都犯了罪，罗马书第一章到第三章。救恩论探讨的第二个问题是：那么人如何得救呢？答案是因信称义。

二、罪的定义

所以我们现在先来看，圣经所讲的什么叫做『罪』。圣经所讲的罪，跟我们一般中国的文化，所讲的罪是很不一样的。圣经所讲的罪，主要有五个层面。

第一层面 --- 射不中

第一个罪，原来的意思是没有射中目标，射歪了，没有射到中心点，没有达到上帝的标准；上帝的标准是一百分。如果你考九十九分，你还是罪，上帝的标准，我们只要缺了一点点，就是罪。和合本把罗马书三章二十三节，翻译成为：「世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。」就好像满月一样，你缺了一点点就是罪。天主教的思高圣经，把它翻译成为：「因为世人都犯了罪，失掉了天主的荣光。」只要失掉一点点，只要你没有达到上帝的标准；上帝的标准是完全，有谁是完全呢？没有人可以达到上帝的标准，人人都是罪人，这是第一个。

第二层面 --- 不相信神

第二个罪，圣经所启示的罪，罪的中心目标，中心的思想就是，不相信上帝就是罪。亚当夏娃不相信神的警告，不相信上帝的命令，他们宁愿相信蛇，那个发音很像，神跟蛇。人宁愿相信蛇的试探，而不相信上帝的警告，成为一切罪的来源，所以罪的中心就是不相信上帝。那有谁一生下来就认识上帝、相信上帝呢？没有！所以其实它也就是说：人人都是罪人。

第三层面 --- 原罪

好，第三个，第三个也是很震撼人心的，所谓原罪，根据一般的文化，包括中国的文化，包括亚里士多德；亚里士多德说：做错事的人，犯罪的人才是罪人；做好事的人是义人。可是圣经把它反过来，我们的表现，不是看我们的行为，圣经是以人的地位来定我们的表现。因为你是罪人，所以你才会犯罪。那我们在基督里面，我们成为义人，所以我们才能够行属灵的善事。

圣经讲原罪讲得最清楚的是，罗马书五章十二节：「这就如罪是由一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人。」然后接着是：「因为众人都犯了罪，所以全人类才会犯罪。」生动，它是控制我们去行恶的力量，不能不去行。明知不应该行，可是还是去做，那是一股你没有办法胜过的力量。

人类的第一宗谋杀案，哥哥该隐杀掉了弟弟埃布尔，那么上帝就故意对该隐说：你弟弟在哪里呢？那么该隐说：我岂是看管我弟弟的？上帝说：你为什么发怒呢？为什么要变了脸色呢？有话好好说嘛，「你若行得好，岂不蒙悦纳；你若行不好，罪就伏在门前，它必恋慕你，你却要制服它」这里说得很生动，罪就伏在你们家的门口，罪好像一头野兽，它随时伺机要吞吃你，那你怎么样要制服要对付罪呢？它这里用了两个动词，它必恋慕你，你却要制服它。这个恋慕跟制服，跟上帝咒诅人类的两个动词是一样的。女人要恋慕男人，男人要挟制女人，那个动词是一样的。罪一生都在缠着我们，我们人要想办法摆脱它，要控制它，这就是罪性。它控制我们去行恶，「立志行善由得我，只是行出来由不得我。」罪性最好的定义就是，不能不犯罪！好可怕。保罗，新约的保罗把罪人，把那个罪把它人格化，把那个罪讲得好像是一个人。罗马书第七章十一节说：「罪趁着机会，借着诫命引诱我，并且杀了我。」罪会杀人哦！罪好像凶手一样，保罗把它拟人化了。罪一生跟着我们，我们想办法摆脱它，制服它。

第四个罪——内心不洁

第四个圣经所启示的罪的涵义是，内心不洁就是罪。当我在讲这些罪的定义的时候，各位观众也不妨想一想，在我们中国文化的层面里面，有没有这些意思？有没有这些层面的定义？

第四个是耶稣所提出来的，耶稣的登山宝训有讲到说：若是你看见妇女就动了淫念，你就犯了奸淫的罪。那很可怕，大概天下所有的男人都曾经犯过这样的罪，看见妇女就动了淫念。市面上黄色的画面这么多，黄色的杂志这么多，你不小心看到，那一定会就有不好的邪念。耶稣说：你不用真的跟女人上床，你只要动了淫念，你就犯了奸淫的罪。

好，耶稣在登山宝训又说：如果你恨你的弟兄，你就等于犯杀人的罪。我想祂也把天下所有的女人，都一网打尽了。哪一个女人没有恨过人呢？你不用真的拿刀子捅人一刀，你只要心里恨你的弟兄，不肯原谅那曾经得罪你的人，你就等于犯了杀人的罪。耶稣那个登山宝训是超高标准，律法的标准已经很难达到了，耶稣又给我们一个更高的标准。耶稣的登山宝训，其实是要我们看见，没有一个人可以达到上帝超高的标准，没有一个人是完全的，只有耶稣是完全的。

三 好，内心不洁就是罪，这是相当振聋启聩的启示，罗马书里面有讲到：贪婪、嫉妒这些都是内心不洁。我记得有一首圣诗说：我没有罪，杀人放火我不会。通常我们中国人想到罪，就是杀人放火这个外表的行为，作奸犯科，偶尔说谎溜了嘴，天下乌鸦一般黑，我们就认为说谎那些才算是罪。圣经也有讲到这些表现出来的行为，罪行或者是恶行。罗马书第一章的后面后半部，讲到很多很生动的各样的罪行，我们先来给罪，圣经的罪，下一个结论。

根据奥古斯丁所说的：罪就好像一个人，背转向神，然后面对世界。根据路德说：罪使一个人扭曲，然后人渐渐以自我为中心，背对着神，面对世界，这是罪，以自我为中心也是罪。我很喜欢马丁路德的定义：以自我为中心。人要把上帝赶下宝座，人自己要坐上那个宝座，人要以自己作为是非善恶的标准。

你知道为什么上帝不要人吃那个分别善恶的果子吗？因为上帝要人以祂的诫命，以祂的话语，作为我们道德是非善恶的标准；但是人不要，亚当不要，亚当他吃了分别是非善恶的果子，意思是说：人要以自己作为是非善恶的标准，人不服上帝做标准，这是罪的由来。

罪不仅是消极的，缺乏上帝原先的良善、公义、圣洁，而且罪是积极的作恶。圣经所启示的罪，它不是哲学性的问题。年轻的时候的奥古斯丁，他也想要用哲学的方式来解释罪。他说：上帝是纯存有 Pure being，那么罪是相反，罪是 None being 不存在的。上帝是完全的良善，那不存在那个良善就是罪。可是后来奥古斯丁他放弃了这种哲学性的解释，他回到圣经里面罪的定义。罪也不是教育性的问题，中国人喜欢用孟母三迁这个例子，来作为教育的一个根据，给小孩子好环境好榜样，小孩子就会学好；给小孩子不好的环境，不好的榜样，他就学坏。但是圣经所说的罪，不是教育性的问题。圣经是心理学的问题。神学性的问题。讲到人类救恩的问题，亚当犯罪的最大的结果是，人不再寻找上帝人不再渴慕救恩，这是我们救恩论第一个要面对的课题。

三、因信称义

救恩论的第二个课题是，那么人怎么得救呢？因信称义！那么我们先来看，圣经所启示的称义的内容。有四个内容：称义其实是一个司法的名词，称义在罗马书启示的很清楚。

第一个内容 ---地位改变（在上帝面前）

第一个它讲的是在上帝面前地位的转变，有两个要点，第一个是在上帝面前，不是在人的面前你的表现，而是在上帝面前，马丁路德很喜欢讲那个成语 Coram Deo 那个拉丁文，他的意思是说『在上帝面前』这是第一个要点。

第二个内容 ---地位改变（上帝的宣告）

第二个是地位的转变，它不是你真正实质行为的改变。当然你信主之后，行为会渐渐的修正，会渐渐的变好，但是圣经所讲的称义是地位立刻的转变，上帝的宣告那瞬间的转变。

我举两处的经文，一处是在罗马书三章二十节：「凡有血气的，没有一个人因行律法，能在上帝面前称义。」在上帝面前称义，因为律法原是叫人知罪。称义的反面就是定罪，就是知罪。哥林多后书三章第九节：「若是定罪的职事有荣光，那称义的职事荣光就越发大了。」定罪是律法的职事，而称义是福音的工作。那么这里作一个对比，称义的反面就是定罪，就是知罪，而且这些都是上帝面前的一个宣告，称义是地位的转变。第二个它的涵义是，称义仍是被动的，上帝是主动的，我们是因着信被称为义，英文就很清楚 We are justified，我们是被动的被称为义，上帝主动。

第三个内容 ---归算的义

第三个是归算的义 imputation 归算的义。罗马书第四章保罗说：「做工的得工价，不算恩典；惟有不做工的，只信称罪人为义的 神，他的信就算为义。」不是你真的是好人，不是你真的配为义，而是上帝算你为义。就好像你跟人家下棋，你的棋艺很差，对方他不想再耗时间跟你下棋，他就说：算了，算了，这一场算你赢。不是你真的赢，而是他算你赢，归算的义。

第四个称义的涵义是，耶稣基督是我们的公义，不是我们自己本身是公义的，而是耶稣基督成为我们的义。我们就好像来到上帝面前，披上了耶稣基督公义的外袍，不是我们本身是上帝的儿女。

我想到一个例证，我在欧洲念书的时候，有机会到农场去参观，那就看到有一头母羊，牠在喂奶，很多小羊在吸奶，就看到这群小羊里面有一只小羊，牠披着一个羊皮，我问农场的主人，他说：因为那一头小羊牠的妈妈死了，所以没有母羊喂牠的奶，所以我们就把这只小羊，带到这刚刚生了一窝小羊的母羊面前。可是母羊知道那不是牠的小孩，牠不肯喂奶，农场的人都知道怎么样解决这样的事情，牠们就把那一头刚刚生了小羊的母羊，牠生了很多的小羊，其中有一头小羊死了，他们就把那小羊的皮剥下来，然后披在那个死掉妈妈的小羊身上，然后把牠带到母羊的旁边去吸奶。那母羊牠聪明是有一点聪明啦！牠可以闻味道，知道是不是自己的孩子，那现在牠闻到了自己小孩子的羊皮，牠就以为那是牠的孩子，所以牠就接纳了那一头小羊。我们来到上帝面前也是如此，不是我们配称为上帝的儿女，我们乃是披上耶稣基督公义的外袍，当上帝闻到了耶稣基督馨香的祭味的时候，祂就接纳我们成为祂的儿女。

所以不是我们本身是义人，而是耶稣基督是我们的公义、我们的圣洁、我们的救赎。这是记载在哥林多前书第一章三十节，这个是我们结论哦！我们给称义下一个结论哦！救恩是上帝单方主动，所完成的工作，人一点功劳都没有。人唯一的举动就是，我们被动的来到上帝面前，接受上帝所为我们完成的礼物。神学家根据刚才我所说罪的定义，称义的定义，他们给救恩论下了一个结论，这个结论是等一下我要讲的，救恩论四个重点的第一点。

四、救恩论

1.人的败坏

第一点就是人已经完全败坏，人已经完全堕落，这个英文称为 total depravity。这一句话也是有一点危言耸听，这个很耸人的啊 total depravity，并不是说人没有行善的能力，所谓人已经完全败坏，完全堕落，完全无能为力，主要是在讲神学的问题。

各位观众，我现在所讲的重点，都是在神学的架构之下，它不是伦理的问题，它不是哲学的问题，它也不是教育或者心理的问题，它是有关于神学的问题，有关于我们跟上帝之间的关系的问题，有关于人救恩的问题。

Total depravity 意思是说：我们在救恩的事情上，已经无能为力，我们没有一个人能够主动的去寻找上帝，人不能够行属灵的善事，那是属灵，属灵界的，人没有办法不犯罪，至于人在道德伦理上，还是有一些行善的能力。那么诗篇，或者是在福音书里面，马太福音，马太福音耶稣说：「你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不也这样行吗？」我们也可以去关怀别人，可以去照顾孤儿寡妇，我们也可以去救济穷人，这些所有的人都有点这样行善的能力。但是当圣经说：人已经完全败坏堕落的时候，它是在指我们寻找上帝的事情上，已经没有能力了，连一个人也没有寻找上帝的，这是保罗他引用了诗篇。

保罗在罗马书第三章，他引用了诗篇，他说就如经上所说的，罗马书第三章第十到十一节：「经上所记，没有义人，一个也没有。」这个义人并不是指救济啦！做好人好事的那个好人啊！这里所讲的义人是明白上帝、寻求上帝的人。圣经说一个也没有，你相信吗？罗马书十一章三十二节：「因为神将众人都圈在不顺服当中。」加拉太书三章二十二节也是如此说：「圣经把众人都圈在罪里，没有一个例外。」人类好像是一团土，亚当夏娃犯罪已经代替我们所有的人堕落了。人在寻找上帝、渴慕救恩的事情上，已经无能为力，完全败坏、完全堕落。

好，以弗所书第二章：「你们死在过犯罪恶之中，祂叫你们活过来。」

我记得以前在美国布道会的时候，最后讲员呼召决志的时候会说：各位朋友，你如果今天听了我的讲道，你愿意相信耶稣，请你举手，我为你祷告。然后过一会儿，他给听众一些时间，他就说：再说几句话。他说：各位朋友，你不要再犹豫了，不要再迟疑了，我现在给你一个很好的机会，明天要发生什么事情，你都不知道，没有一个人能够掌管明天，你们现在很危险了，我是把救生圈丢给各位，如果你决志，你愿意举起你的手，就好像你抓住了救生圈，你就会得到救恩，我为你祷告。那事实上，这些鼓励人家决志的话，是有一点神学上的瑕疵，因为根据刚才我所念的，以弗所书第二章第一节，这些还没有接受救恩的人，他们不是在水中快要被溺毙了，他们不是很危险。圣经说：他们已经死了！「你们死在过犯罪恶之中。」人根本不知道自己是很危险。如果一个人肯承认他是罪人的话，其实他离救恩已经很靠近了，他已经快要跨过那个门坎了。通常人拒绝承认自己是罪人，不肯承认他需要救恩，这是我们救恩论第三个要点。第一个重点，人已经完全败坏、完全堕落，无能为力，因此它引进的是第二个重点，我现在介绍的四个重点，也是环环相扣，由第一个引进第二个重点。

2. 神主动

既然人无能为力，完全败坏，那么除非是上帝主动的施恩，上帝主动的来寻找我们。约翰福音第六章讲得很清楚，耶稣又说，六章六十五节，耶稣又说，我们先看四十四节好了。四十四节，第六章：「若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的，到我这里来的，到末日我要叫他复活。」不是你主动去寻找耶稣，也不是你自己跑到教会，而是上帝先吸引你、我曾经听过有一些见证说：他可能是因为恋爱失恋了，或者是因为联考失败了，心里很烦闷，他跑到教会去，当天有布道会，他就决志了，所以他很幸运，是他自己跑到教会的。他很识货，他第一次听到布道会，他就决志了。有没有搞错？其实圣经说：是上帝主动吸引人，不是人来寻找上帝。约翰福音六章六十五节，耶稣又说：「所以我对你们

四、救恩论

1. 人的败坏

第一点就是人已经完全败坏，人已经完全堕落，这个英文称为 total depravity。这一句话也是有一点危言耸听，这个很耸人的啊 total depravity，并不是说人没有行善的能力，所谓人已经完全败坏，完全堕落，完全无能为力，主要是在讲神学的问题。

各位观众，我现在所讲的重点，都是在神学的架构之下，它不是伦理的问题，它不是哲学的问题，它也不是教育或者心理的问题，它是有关于神学的问题，有关于我们跟上帝之间的关系的问题，有关于人救恩的问题。

Total depravity 意思是说：我们在救恩的事情上，已经无能为力，我们没有一个人能够主动的去寻找上帝，人不能够行属灵的善事，那是属灵，属灵界的，人没有办法不犯罪，至于人在道德伦理上，还是有一些行善的能力。那么诗篇，或者是在福音书里面，马太福音，马太福音耶稣说：「你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不也这样行吗？」我们也可以去关怀别人，可以去照顾孤儿寡妇，我们也可以去救济穷人，这些所有的人都有点这样行善的能力。但是当圣经说：人已经完全败坏堕落的时候，它是在指我们寻找上帝的事情上，已经没有能力了，连一个人也没有寻找上帝的，这是保罗他引用了诗篇。

保罗在罗马书第三章，他引用了诗篇，他说就如经上所说的，罗马书第三章第十到十一节：「经上所记，没有义人，一个也没有。」这个义人并不是指救济啦！做好人好事的那个好人啊！这里所讲的义人是明白上帝、寻求上帝的人。圣经说一个也没有，你相信吗？罗马书十一章三十二节：「因为神将众人都圈在不顺服当中。」加拉太书三章二十二节也是如此说：「圣经把众人都圈在罪里，没有一个例外。」人类好像是一团土，亚当夏娃犯罪已经代替我们所有的人堕落了。人在寻找上帝、渴慕救恩的事情上，已经无能为力，完全败坏、完全堕落。

好，以弗所书第二章：「你们死在过犯罪恶之中，祂叫你们活过来。」

我记得以前在美国布道会的时候，最后讲员呼召决志的时候会讲：各位朋友，你如果今天听了我的讲道，你愿意相信耶稣，请你举手，我为你祷告。然后过一会儿，他给听众一些时间，他就说：再说几句话。他说：各位朋友，你不要再犹豫了，不要再迟疑了，我现在给你一个很好的机会，明天要发生什么事情，你都不知道，没有一个人能够掌管明天，你们现在很危险了，我是把救生圈丢给各位，如果你决志，你愿意举起你的手，就好像你抓住了救生圈，你就会得到救恩，我为你祷告。那事实上，这些鼓励人家决志的话，是有一点神学上的瑕疵，因为根据刚才我所念的，以弗所书第二章第一节，这些还没有接受救恩的人，他们不是在水中快要被溺毙了，他们不是很危险。圣经说：「他们已经死了！」你们死在过犯罪恶之中。」人根本不知道自己是很危险。如果一个人肯承认他是罪人的话，其实他离救恩已经很靠近了，他已经快要跨过那个门坎了。通常太拒绝承认自己是罪人，不肯承认他需要救恩，这是我们救恩论第一个要点。第一个重点，人已经完全败坏、完全堕落，无能为力，因此它引进的是第二个重点，我现在介绍的四个重点，也是环环相扣，由第一个引进第二个重点。

2. 神主动

既然人无能为力，完全败坏，那么除非是上帝主动的施恩，上帝主动的来寻找我们。约翰福音第六章讲得很清楚，耶稣又说，六章六十五节，耶稣又说，我们先看四十四节好了。四十四节，第六章：「若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的，到我这里来的，到末日我要叫他复活。」不是你主动去寻找耶稣，也不是你自己跑到教会，而是上帝先吸引你、我曾经听过有一些见证说：他可能是因为恋爱失恋了，或者是因为联考失败了，心里很烦闷，他跑到教会去，当天有布道会，他就决志了，所以他很幸运，是他自己跑到教会的。他很识货，他第一次听到布道会，他就决志了。有没有搞错？其实圣经说：是上帝主动吸引人，不是人来寻找上帝。约翰福音六章六十五节，耶稣又说：「所以我对你们

二、救恩论 --- 第三个重点（人在救恩上是完全的被动）

第三个重点是，人在救恩的事情上完全被动。还记得吗？我们上一次讲称义，人是被动的，上帝主动；救恩是上帝单方主动完成的工作，人是用信心来响应。信心说白一点，圣经讲得很清楚，信心也是上帝所赏赐的礼物，信心也是上帝的恩典。

1. 从经文来左证

好！我们来看圣经，这个都不是我讲的，也是不神学家搞出来的东西，这是圣经所归纳出来的重点。

A 以弗所书第二章第八节

以弗所书第二章第八节：「你们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己，乃是神所赐的，不是出于自己，是神所赐的。」

也有学生他研究原文，他说这里好像不是出于自己，有可能是讲恩典，『本乎恩也因着信』，那个恩典不是出于自己，是上帝所赐的。那我说：好吧，重要的信仰、重要的教义、基要的神学，绝对不会只倚靠一节经文，我们还有很多很多的经文，以经解经，就是以全本圣经来解释单独的经文，以清楚的详细的经文，来解释模糊简略的经文。所以我会给各位更多，更重要的经文。

B 以弗所书第六章二十三节

以弗所书第六章二十三节：「愿平安、仁爱、信心，从父神和主耶稣基督归与弟兄们。」信心跟爱心跟平安，都是上帝所赐的，不是你能够用金钱用努力，去赚来的。

C 罗马书十二章第三节

好，罗马书十二章第三节：「我凭着所赐给我的恩，对你们各人说，不要看自己过于所当看的，要照着神所分给各人，信心的大小，看得合乎中道。」有人信心大，有人信心小，没有关系，都是上帝的礼物，都是上帝的恩典。信心大的不用自夸，信心小的也不用沮丧，都是上帝按着个人的需要，分给个人。这里让我们看到，人其实在信心上，信心不是人的挣扎，不是人的抉择，不是人的决定，信心是上帝要给谁就给谁。

D 哥林多前书第四章第七节

哥林多前书第四章第七节，是康来昌牧师最喜欢的一节，康大师最常讲的一节，哥林多前书第四章第七节：「使你与人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？若是领受的，为何自夸，彷彿不是领受的呢？」连信心也是领受的，如果连信心也是领受的，那有什么可以夸口的呢？人在救恩的事情上，一点功劳也没有，人是完全被动的。

2. 主权在神

我记得有一年，我在台北的师院，师范学院讲这一段的时候，有一位学生，就提了一个很好的问题。他说：他看过一幅名画，那幅画画着耶稣正在门外叩门，圣经有多次提到，我在门外叩门，若你愿意，我就进到你里面，与你一同坐席。他说那幅画，把门闩把画在里面，外面是没有门把的。也就是说：你要不要开门，你要不要接受耶稣，你要不要相信耶稣，主控权在人这边，所以信心是人来决定，信心是你挣扎了很久，你的抉择。

但是圣经不是这样说；那一幅画是大有问题的。虽然 神给我们机会，让我们可以去响应，但是主控权在 神：「我要恩待谁就恩待谁，我要怜悯谁就怜悯谁，我要叫谁心里刚硬，就叫谁心里刚硬。」等会儿我们第四点，再下去就要讲预定论了。这里让我们看见，信心是人被动中的回应，唐崇荣牧师说得很好，他说：信心是人被动中的主动。耶稣好几次医治人的时候说，你的信救了你！信心是人这边的表现，但是它的来源是上帝给的，人是在被动中，主动来响应上帝，没有任何可夸的。

三、救恩论 --- 第四点（一次得救永远得救）

好我们来到救恩论的第四个重点，是我们得救的确据，一次得救永远得救，我们很有安全感。

1. 从经文来左证

A 罗马书第八章十五节

根据罗马书第八章十五节：「你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕，我们所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫阿爸父。」有人信主以后会怕再跌倒、再软弱，会再失去救恩，就像马丁路德，这个完美主义者，超高标准的人，他就是怕自己没有达到上帝的标准，怕被上帝逞罚，他不容许自己的内心，有一丝丝的罪咎，一丝丝不好的念头，所以他里面其实害怕，没有把握。所以马丁路德那个时候，还没有重生得救的时候，他所领受的是奴仆的心。圣经告诉我们说：我们所受的是儿子的心，我们有安全感，我们作坏事、做错事情，爸爸会责备我们、责打我们，但是我们仍然相信爸爸爱我们，很有保障。

B 约翰福音十三章第一节

约翰福音十三章第一节：「逾越节以前，耶稣知道自己，离世归父的时间到了，他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。」爱到底，即使我们不可爱，即使我们会软弱，也许有时候我们背叛上帝，但是耶稣爱我们爱到底，祂为我们代求到底，祂的救恩是完整的，祂起了头，祂也会完成那个结局，祂是始、祂是终。

C 希伯来书十二章第二节

希伯来书十二章第二节：「仰望为我们信心创始成终的耶稣。」我们信心的始，信心的终，起头结束都是上帝所做的，所以我再一次的强调，救恩是上帝单方主动完成的工作，人一点功劳也没有，我们连信心都是领受的恩典，所以我们很有安全感，不用害怕、不用担心，上帝会负责到底。如果说：信心是上帝所赐的礼物，是上帝的恩典，其实我们往下面一跨，就是预定论。

四、. 预定论（救恩论第四点）

预定论其实有很多的非基督徒，会反感，连基督徒，有时候讲预定论的时候，也是讲得怕怕的，觉得那个太强烈了，好像人很难接受。事实上，你非得要讲预定论，才能够把救恩论讲得透彻。所谓预定论就是要告诉我们，人在救恩的事情上，一点角色，一点功劳都没有，这是上帝在创世以前，已经在基督里面拣选我们，已经预定了我们，这是以弗所书第一章，第三节、第四节的启示。

A 经文部分

a 但以理书十二章第一节

整本圣经从创世纪一开始，一直到启示录，上帝预定人，上帝拣选人，上帝的主权讲得清清楚楚的。我给各位两处的经文，讲到上帝的预定，第一处是在但以理书十二章，第一节：「那时，保佑你本国之民的，天使长米迦勒必站起来，并且有大艰难，从有国以来直到此时，没有这样的，你本国的民中，凡名录在册上的，必得拯救。」这是讲到有大灾难来了，很多人可能会背弃信仰，但是祂说：如果你的名字，登在生命册上，就必得救。不是因为你能够坚持得住，你能够把持着自己才得救，而是说因为你已经被拣选了，你已经被预定了，所以你才能够坚持到底，那个能力的来源是上帝这一边，那我们是领受恩典。

b 使徒行传十三章四十八节

使徒行传十三章四十八节：「外邦人听见这话，就欢喜了，赞美神的道，凡预定得永生的人都信了。」它不是说信的人得永生，是说预定得永生的人才信，都信了。圣经其实预定论讲的很清楚，预定论是把人在救恩上，没有角色、没有功劳，讲得很透彻的。

五、错误的就恩论

我们现在进入历史的部分，我们已经用系统神学的角度，来讲正确的救恩论，我们讲了罪的定义，我们也讲的称义的涵义，我们也讲了圣经所归纳出来，救恩论的四个要点，我们现在进入教会历史，我们来看看错误的救恩论。

1、争议的开始（柏拉鸠、奥古斯丁）

当东方教会，正在争辩基督论的时候，西方教会，突然爆发了救恩论的争辩。我以前讲过，多半的异端是发生在东方教会，因为东方教会走的是感性、神秘主义的思想路线，比较容易有错误；那么西方教会，因为受到罗马法的影响，他们比较是严谨的推理，逻辑、分析，所以西方的异端较少。但是救恩论的异端，这一次是发生在西方的教会，那么主角的人物，是英国的一个修道士，他的名字叫做柏拉鸠；另外一位主角，是大名鼎鼎的神学家奥古斯丁，他们两个对上了。

2 柏拉鸠 --- 强调人在行为上要负责任

柏拉鸠所代表的，是一般的理性主义，他是道德学者的思想，他高举人的自由意志，他强调人在行为上要负责任，都比较靠近我们的本性，比较靠近人性。

3 奥古斯丁 --- 人性败坏的认知

奥古斯丁所代表的，是正统的神学思想，也就是圣经对人的评价跟地位。圣经对人的罪，对人性败坏的认知。

4 两者差异

柏拉鸠对人性比较乐观、比较肯定，这也是所有的教育学家，伦理学者所强调的，人的责任、自由意志，人要为自己所做的负责。但是圣经，奥古斯丁对人的形象是悲观的，是灰暗的，除非上帝施恩，否则人是很可怜的。那么柏拉鸠他采用的是教育学，教育学的角度，很像我们中国人，他的思想，其实中国人会比较欣赏。

5 柏拉鸠的关点

A 没有原罪

柏拉鸠说：没有原罪这个东西，不可以讲原罪，讲原罪的话，会导致社会的道德败坏，因为人做错事情，会推卸责任，会说是原罪让他犯罪，不能不犯罪，所以他否认原罪这个东西。他说：人犯罪，不是因为有罪性，人犯罪不是遗传亚当的罪性，人犯罪是效法亚当的坏榜样，效法亚当不顺服上帝的坏榜样。这个就符合孟母三迁的思想，小孩子你给他好环境好榜样，他自然学好，但如果你给他放在坏的环境，你给他坏的榜样，他就会学坏。

B 人可以靠努力而全善

跟着柏拉鸠他说：所谓的称义、得救，是学习耶稣的好榜样，拒绝亚当的坏榜样。所以他都是强调，那个人的责任，人学习的动机，他认为必须要经常的，不断的努力，痛下决心、追求长进，才能够达于全善。

C 强调道德律 < - - > 人性是彻底软弱

柏拉鸠也有他的优点，我觉得异端他们有坚持的理念，他们不是省油的灯，他们有他们所要维护的真理。柏拉鸠的优点是，他很强调道德律，他强调人里面有良知良善，他也强调耶稣的榜样，人要学好榜样。他的自由意志，他强调人有自由意志，自由意志可以加强人的责任感，但是他的缺点是，没有认清人性的软弱，受教育的多少，不会决定一个人的好坏，有时候受教育越多，犯罪的手法越新颖，所以这个不是教育的问题，不是榜样的问题，而是人性软弱的问题。

D 限制 神的能力

柏拉鸠的另外一个缺点，是把上帝的恩典，限制在天父的能力上，他忽略了，其实圣灵可以工作在罪人的身上，圣灵会给我们恩典胜过罪恶，那么柏拉鸠否认原罪，否认称义，他明显的跟圣经的思想冲突。

圣经罗马书第五章十二节，我们上次有读到：「罪因一人入了世界，死就临到众人。」因为我们是罪人，所以我们才会犯罪，若柏拉鸠因为他否认原罪，严重的破坏了因信称义的教义，正统教会的思想是，救恩、称义是上帝单方主动完成的，是单方，完全是上帝执行的。上帝在耶稣基督里所完成的救恩，是如此的完美，人只能用信心来接受而得救。柏拉鸠的理，根本否认人有蒙救赎的需要，因为你不是罪人，你何必需要救恩呢？的确如此，一个人当他肯承认自己是罪人的时候，他才觉得自己有得救的需要，他才觉得自己需要救恩。

E 奥古斯丁的观点

奥古斯丁他那个时候，就来对付这一个异端，奥古斯丁当时是北非，很靠近英国，他是北非的主教。

a 肯定原罪

奥古斯丁他针对柏拉鸠的错误，他肯定原罪的事实，他根据罗马书五章十二节，『罪因一人入了世界j-』，因为众人都犯了罪，那么罗马书五章十二节，因为众人都犯了罪，因为这是我们和合本的翻译，如果按照初代教会，他们用的是拉丁文的圣经翻译。因为拉丁文的圣经翻译，把因为众人都犯了罪，的那个『因为』，把它翻译成为『在他里面 -in him』，在他里面，在谁里面呢？就是在亚当里面，在那个一个人里面，在亚当里面，我们都犯了罪，我们都有份于亚当，背叛上帝的罪行。我们不要以为自己很倒霉，我们的始祖亚当犯罪，干嘛我们要来承担，那个罪的后果呢？其实我们每一个人，都在亚当里面，有份于他背叛上帝的罪行。亚当只不过是代替我们所有的人类，做了那一件背叛上帝的行为，这是奥古斯丁第一个重点，他肯定原罪的事实。

b 人性完全的败坏

接着，奥古斯丁提出人的败坏堕落。其实最早奥古斯丁，并没有提出人完全败坏的理念，他认为原罪，虽然使我们善良的本性，受到巨大的损害，但是人的意志还是自由的，人的理性并没有完全消失，然而受到无知，受到情欲的挟制，人实际上只会选择犯罪，所以奥古斯丁其实他讲到最后跟保罗的思想，是一致的。表面上看起来，好像人还有一些些的自由意志，人的理性还是有一些些的功能，但是人到最后，也只会选择犯罪，结果使人背向上帝，转向世界，这是奥古斯丁的第二个重点。

c 没有行善能力需要神的救恩

第三个重点，因为我们的自由意志，受到巨大的损害，没有行善的自由，因此我们必须要有上帝的救恩，我们需要上帝的恩典，来帮助我们脱离败坏的光景，上帝的恩典就帮助我们，一步一步的转向上帝。

F 异端的确认

那么奥古斯丁刚刚信主的时候，其实他的思想不是那么灵光，那些神学家其实也是一路走来，渐渐的在成长，渐渐的被圣经的思想所修正。他最早其实是半柏拉鸠的思想，所谓半柏拉鸠就是比较温和的，柏拉鸠异端的思想，那么是比较温和，但是仍然是异端。半柏拉鸠也是异端，他认为人可以凭自由意志，来接受救恩，或者是拒绝恩典。但是后来奥古斯丁，他跟柏拉鸠在辩论的时候，愈战头脑就越清楚，所以后来奥古斯丁他说：其实人的意志，并没有参与上帝的救恩，只有上帝的恩典，使人的意志参与真正的自由，是从罪中得释放。奥古斯丁最后提出，恩典不可抗拒。圣徒蒙拣选是出于上帝预知、预定的主权，这是人得救唯一的原因，也就是一次得救，永远得救，也包括信徒的救恩会失落。

六、救恩是上帝无条件的恩典

但是奥古斯丁的预定论，并没有排除人的意志，人的责任，这个已经又开始到了，那个奥秘的核心部分了。讲到上帝的拣选、上帝的预定、上帝的主权，那人就没有责任，但是奥古斯丁，他按照圣经的思想说：人接受或者是拒绝救恩，人还是要负责任，两者之间如何协调，奥古斯丁他只有点到为止。那么其实，这个也是基督教的奥秘之一，我们只能够相信，上帝是按着祂奥秘，没有办法理解的公义，做祂决定的事情。什么叫做上帝的主权呢？上帝的主权就是，上帝有绝对的权利，做祂想要做的事情，人不能够去责问上帝说：上帝你不公平，为什么你拣选这个人？你没有拯救那个人？

奥古斯丁说了一句很漂亮的话，他说：上帝不欠人任何东西！你不要以为上帝欠我们救恩，我们人只能相信，上帝不会做错事情，我们人只能相信，上帝是是非善恶的标准，人不能够，没有权利责问上帝是不是公平，人没有权利要求上帝，救恩是上帝无条件格外的恩典，那个是出于祂的怜悯。就像摩西，他多次为那些，三番四次背叛、埋怨上帝的，以色列人代求的时候，他求到最后觉得心有点虚，而上帝竟然愿意垂听他的祷告，所以摩西他几乎是受宠若惊，他没有想到上帝竟然愿意，接纳、怜悯以色列人。所以他觉得罪人唯一应该有的反应是，受宠若惊。我们不是去质问上帝，询问上帝，这是圣经一贯的态度。圣经的目的只是要告诉我们，为什么犯罪该死、该咒诅的罪人，居然可以得救？圣经从来没有意思要回答说：为什么有一些人不得救？

在主后 431 年，就定柏拉鸠为异端，但是请各位注意，各位要留意，柏拉鸠的思想，从来没有消失于历史的舞台，他反而是以一种，比较温和的态度，出现于历史的每一个阶段。那你就知道，柏拉鸠，半柏拉鸠先跨出来，然后上帝的恩典才会帮助他。上帝的恩典，不会造成人的第一个动机。人的第一个定义，那他们就去抓一些比较模糊、片面的经文，就像撒鸠的思想，是如何贴近我们的人性。如果有他们会犯错误，这些教会的领袖会犯错误，那么我们应该也会犯错误。

七、半柏拉鸠思想：

接着，奥古斯丁提出人的败坏堕落。其实最早奥古斯丁，并没有提出人完全败坏的理念，他认为原罪，虽然使我们善良的本性，受到巨大的损害，但是人的意志还是自由的，人的理性并没有完全消失，然而受到无知，受到情欲的挟制，人实际上只会选择犯罪，所以奥古斯丁其实他讲到最后跟保罗的思想，是一致的。表面上看起来，好像人还有一些的自由意志，人的理性还是有一些的功能，但是人到最后，也只会选择犯罪，结果使人背向上帝，转向世界，这是奥古斯丁的第二个重点。

c 没有行善能力需要神的救恩

第三个重点，因为我们的自由意志，受到巨大的损害，没有行善的自由，因此我们必须要有上帝的救恩，我们需要上帝的恩典，来帮助我们脱离败坏的光景，上帝的恩典就帮助我们，一步一步的转向上帝。

F 异端的确认

那么奥古斯丁刚刚信主的时候，其实他的思想不是那么灵光，那些神学家其实也是一路走来，渐渐的在成长，渐渐的被圣经的思想所修正。他最早其实是半柏拉鸠的思想，所谓半柏拉鸠就是比较温和的，柏拉鸠异端的思想，那么是比较温和，但是仍然是异端。半柏拉鸠也是异端，他认为人可以凭自由意志，来接受救恩，或者是拒绝恩典。但是后来奥古斯丁，他跟柏拉鸠在辩论的时候，愈战头脑就越清楚，所以后来奥古斯丁他说：其实人的意志，并没有参与上帝的救恩，只有上帝的恩典，使人的意志参与真正的自由，是从罪中得释放。奥古斯丁最后提出，恩典不可抗拒。圣徒蒙拣选是出于上帝预知、预定的主权，这是人得救唯一的原因，也就是一次得救，永远得救，也包括信徒的救恩会失落。

六、救恩是上帝无条件的恩典

但是奥古斯丁的预定论，并没有排除人的意志，人的责任，这个已经又开始到了，那个奥秘的核心部分了。讲到上帝的拣选、上帝的预定、上帝的主权，那人就没有责任，但是奥古斯丁，他按照圣经的思想说：人接受或者是拒绝救恩，人还是要负责任，两者之间如何协调，奥古斯丁他只有点到为止。那么其实，这个也是基督教的奥秘之一，我们只能够相信，上帝是按着祂奥秘，没有办法理解的公义，做祂决定的事情。什么叫做上帝的主权呢？上帝的主权就是，上帝有绝对的权利，做祂想要做的事情，人不能够去责问上帝说：上帝你不公平，为什么你拣选这个人？你没有拯救那个人？

奥古斯丁说了一句很漂亮的话，他说：上帝不欠人任何东西！你不要以为上帝欠我们救恩，我们人只能相信，上帝不会做错事情，我们人只能相信，上帝是是非善恶的标准，人不能够，没有权利责问上帝是不是公平，人没有权利要求上帝，救恩是上帝无条件格外的恩典，那个是出于祂的怜悯。就像摩西，他多次为那些，三番四次背叛、埋怨上帝的，以色列人代求的时候，他求到最后觉得心有点虚，而上帝竟然愿意垂听他的祷告，所以摩西他几乎是受宠若惊，他没有想到上帝竟然愿意，接纳、怜悯以色列人。所以他觉得罪人唯一应该有的反应是，受宠若惊。我们不是去质问上帝，询问上帝，这是圣经一贯的态度。圣经的目的只是要告诉我们，为什么犯罪该死、该咒诅的罪人，居然可以得救？圣经从来没有意思要回答说：为什么有一些人不得救？

在主后 431 年，就定柏拉鸠为异端，但是请各位注意，各位要留意，柏拉鸠的思想，从来没有消失于历史的舞台，他反而是以一种，比较温和的态度，出现于历史的每一个阶段。那你就知道，柏拉鸠，半柏拉鸠先跨出来，然后上帝的恩典才会帮助他。上帝的恩典，不会造成人的第一个动机。人的第一个定义，那他们就去抓一些比较模糊、片面的经文，就像撒鸠的思想，是如何贴近我们的人性。如果有他们会犯错误，这些教会的领袖会犯错误，那么我们应该也会犯错误。

七、半柏拉鸠思想：

各位观众朋友大家好，欢迎您收看空中主日学的节目，我是蔡丽贞。我们进行的是教会历史的专题，今天跟大家介绍的是，初代教会的神学家奥古斯丁。

二、奥古斯丁简介

1. 家庭背景

我们先来介绍他的生平，奥古斯丁他生于北非，他的父亲是一位异教徒，妈妈是基督徒，从小奥古斯丁接受的是敬虔的基督教教育。后来他到迦太基接受大学教育，他主修修辞学及雄辩术，他预备成为一个律师，后来他改变主意，专攻文学。那么渐渐的对基督教的信仰就放弃了。然后他又对哲学发生的兴趣，他常常思想人生，是非善恶的问题。

2 宗教信仰

二十岁的时候，他成为摩尼教徒，所谓摩尼教，是一种大混合的宗教。摩尼教借用了波斯祆教的，善恶相争二元论，也借用了佛教的轮回思想，以及诺斯迪主义，靠知识得救的教义。那么他也借用了，基督教耶稣的名字，他认为创教的摩尼，乃是耶稣的大弟子，那么奥古斯丁信奉这个宗教，达九年之久。大约在三十岁的时候，奥古斯丁求问摩尼教的一些，著名的学者，有关于困扰他的人生问题，但是那一些学者，都没有办法回答他的问题，所以奥古斯丁，就开始怀疑摩尼教。

二 信仰经验

奥古斯丁后来，到了米兰大学去教书，在当地，他认识了神学家安波罗修。安波罗修的讲道，深深的吸引了奥古斯丁的注意，也渐渐的扭转了，他对圣经不满的态度。奥古斯丁开始觉悟，人间学问的错谬与有限，再加上他周围一些朋友的信主在生命的改变。所以其实这个时候，奥古斯丁他已经很靠近得救的门坎，唯一拦阻他信主的，不再是理性思考，或者是哲学的问题，而是他的私生活。

奥古斯丁认为，他没有办法过一个清心寡欲的生活，他正在跟一位女子同居，他觉得没有办法抵抗情欲，这是他一生最痛苦的时期。有一天在花园里，奥古斯丁在散步的时候，突然听到隔壁，有一群孩子在唱歌，歌词说：拿起来读吧！那么正好奥古斯丁，手上有一本书，一翻开，视线刚好落在一句圣经的话，那就是我以前所说的。罗马书十三章，十三到十四节：「不要荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可争竞嫉妒，总要披戴耶稣基督，不要为肉体安排，去放纵情欲。」那么突然奥古斯丁就豁然开朗，立刻神的平安进入他的心中，他感觉上帝赐给他能力，胜过罪恶，那么这是奥古斯丁重生的经验。年纪已经三十多岁了，但是从此，从这个时候开始，奥古斯丁以他的学养，为真道打了几场漂亮的胜仗，成为初代教会一名神学大将。

二

三、奥古斯丁的神学思想：

我们接着要介绍，奥古斯丁的神学思想，奥古斯丁的神学思想，可以反应在他跟三个异端的争辩上这三个异端是：摩尼教、多纳图派，还有柏拉鸠。柏拉鸠的争辩，我们以前在救恩论，三个核心信仰上，已经介绍过了，所以我们现在只介绍，他跟摩尼教，跟多纳图派交手的过程。摩尼教其实不是异端，是异教，摩尼教的问题最少，因为他的教义，跟基督教显然差距很远。

1. 摩尼教：

摩尼教是一种二元论，他们认为这个世界，有两个势均力敌的神在做无止尽的争战。两个神，一个是光明、一个是黑暗的神，他们彼此对立，善恶是两个永恒的原则，在做不止息的争战，世界的苦难邪恶都是这个争战的产物。奥古斯丁最初服膺这个学说：因为它可以说明，奥古斯丁内心的挣扎，而且又可以推委犯罪的责任。因为他可以说：情欲是从外面来的势力，人是无辜的，后来奥古斯丁弃绝这个宗教。

反驳摩尼教

A、基督教是一元论：

那么他从三点来反驳摩尼教，首先第一点，奥古斯丁说：基督教是一元论。只有上帝是万物唯一的来源，上帝是独一无二的主宰，神从无创造万有，上帝独行其事，独享尊荣，这是他提出第一个反驳的要点。

B、罪恶不是敌对神国度：

奥古斯丁提出第二个反驳，摩尼教的教义，他说：上帝是一切的来源，罪恶并不是跟上帝的国度，敌对的一个永恒的势力。可是奥古斯丁，也必须面对一个问题，如果上帝是一切的来源，那么，祂所创造的一切，都甚好的话，罪恶从哪里来呢？奥古斯丁说：上帝所造的一切甚好，因此不好的就不存在，简单的说：没有罪恶这个东西，罪恶是不存在的。那么受到新柏拉图主义的影响，这是希腊的一个哲学，奥古斯丁他把罪恶，定义为 *none being*，就是非存有，是一个很浓厚哲学意味的术语。奥古斯丁他说：上帝是正面的，那么缺乏正面的，就是罪。譬如说：上帝是良善的，那么缺乏良善就是罪恶。上帝是纯存有 *pure being*，祂的反面就是 *none being* 那么 *none being* 就是罪恶，这是一个相当哲学性的解释。

那么奥古斯丁在他年轻的时候，是用比较哲理性的方式，来解释罪恶，他说：其实罪恶并不存在，只要缺乏上帝良善的一面，就是罪。就像疾病并不存在，疾病是缺少健康，欺骗本身是不存在的，欺骗是缺少诚实，没有丑陋这种东西，丑陋就是缺乏美丽，没有虚假，虚假是缺乏真实，没有骄傲，骄傲是缺乏谦卑：那么就问到说那么人为什么会犯罪呢？因为蛇诱人！那么蛇从哪里来呢？蛇是因为堕落的天使而来！那么天使为什么会堕落呢？因为天使骄傲，要与神同等！那么骄傲从哪里来？就这样子推下去，奥古斯丁还是要面对说：罪恶从哪里来？奥古斯丁那个时候他就很聪明，他及时煞车了，他很诚实的回答说：不知道！我想这个可以给我们，作一个榜样，圣经讲清楚的真理，我们必须认真的去教导，但是圣经如果没有讲清楚的，我们不需要给自己制造，下不了台的尴尬场面，那其实这个也是，基督教的一个奥秘之一，上帝所创造的一切都甚好，那么罪恶从哪里来？这个其实圣经，没有解释的很清楚。

C、肯定人的道德责任

奥古斯丁第三点反驳摩尼教的，是他打破了摩尼教的宿命论，他肯定人在道德上的责任。奥古斯丁说：人有自由意志选择恶行，人虽然受到原罪、情欲等等的挟制，但是人要为自己的罪行负责任。因为这个我们在救恩论，已经讨论过了，所以我们对摩尼教的反驳，就介绍到这里。

2.多纳图简介

那么接着，奥古斯丁他的思想，可以反应在他对付第三个异端，就是多纳图。那多纳图的争论，在当时引起北非教会的分裂，这一派的起因是当罗马帝国逼迫教会的时候，有一些主教、教会的领袖，他们灵性软弱，他们否认信仰，而且交出圣经，而这些主教，先前曾经按立过其他神职人员，所以就有人怀疑说：这些软弱背教的主教，他们所施行的圣礼，他们所按立的那些神职人员，到底生不生效？那么这个有一点，蛮像今天大陆的家庭教会，他们排斥三自教会，认为三自教会，是背叛上帝的教会。那么

迦太基的主教多纳图他说：这些变节者所施行的圣礼，不算数，只有没有瑕疵的牧者，所施的圣礼才算数。多纳图认为他们自己，才是真正为主受苦的真教会。

奥氏的反驳

A、强调爱心的重要

奥古斯丁就提出了他的教会观，以及圣礼观。过去的传统说：教会有四个记号，四个记号第一个是大公性，就是普世性。第二个是使徒性，就是追随便徒的信仰。第三个是合一信，第四个是圣洁。那这四个记号，哪一个最重要呢？奥古斯丁的答案，有一点让我们惊讶，奥古斯丁说：爱心比这四个记号都重要。

教会的合一，是建立在上帝爱的根基上，在神的爱中，肢体互相扶持，彼此接纳，教会是圣洁的，并不是因为她的会员、她的成员是圣洁的，而是因为她的目标是圣洁的，或者说她在上帝眼中，的地位是圣洁的。如果不接纳软弱跌倒的肢体，那是分裂教会的人，他们缺乏爱心，唯有那遮掩过犯的爱心，才是教会合一的根基。教会合一的见证，奥古斯丁认为爱心比圣洁重要，他说：如果教会要有偏差的话，他宁愿错在爱心太大，而不是错在过分圣洁。

那其实奥古斯丁的这点，对我而言，都是很震撼的教育跟提醒。圣礼是神的工作，圣礼不是人的工作，圣礼是上帝施恩典的媒介，借着圣礼，上帝直接施恩给人，因此尽管施行圣礼的人不完全，圣礼仍然有效，上帝的恩典仍然有效。

我就想到 1510 年左右，马丁路德曾经到罗马去朝圣，他亲眼看见神职人员的败坏，他带着失望的心情回故乡，但是对马丁路德而言，他对教会的信心仍然存在。他说：教皇可能贪财，主教可能好色，神父可能轻浮，但是教会仍具备上帝颁赐恩典的有效途径，软弱的基督徒，会把信心建立在牧者，或者是其他信徒的身上，而当牧者或信徒软弱跌倒的时候，信心也就瓦解了。奥古斯丁说：上帝的恩典，不受神职人员，德行跟灵性的影响，因为恩典的果效全在乎神，只要上帝的教会施行，圣礼就有效；相反的，如果有人以自己的忠诚、纯净自夸，来分裂教会，那么那是没有爱心的表现。

那么多纳图，其实就是在道德的逞强执行上，过分的严格，而产生的偏差，这是在态度上，比较固执比较偏激。那么在奥古斯丁当时，是定他们为异端，我今天认为，他们在态度上比较固执，这样的团体，我只会定他们是极端，或者是狂热，或者是偏差，只要他在那三个基要核心信仰上，没有偏差，我仍然愿意接纳他们，为主内的肢体。

b 用武力对抗

奥古斯丁跟多纳图的争辩，是一个漫长而复杂的过程。奥古斯丁差一点，被多纳图所派来的人暗杀，所以奥古斯丁一气之下，他竟然用世俗的政权，出兵镇压多纳图派，使得神学的争论，演成了政治的迫害。奥古斯丁在这一场争执中，他强化了对大公教会的信念，也为此后一千年的中世纪，庞大的教权铺路。奥古斯丁他说：上帝为了要让保罗信主，不惜弄瞎他的眼睛，那么教会为什么不能用武力，使失丧的大归回呢？所以他对手异端的态度，比较强硬。奥古斯丁他认为，用政治的行动，来对抗分裂教会的异端，不算是逼迫，而是管教，不过奥古斯丁却反对，用同样的方式，来对付异教徒。那么多纳图这一派也很固执，他们也不肯妥协，后来他们组成了流亡团体，一直到第七世纪的时候，回教徒席卷北非教会的时候，才停止。我认为在这个事件上，多纳图派虽然太偏激，但是奥古斯丁处理的方式，也有争议之处。

四、奥古斯丁的著作：

我们现在来看奥古斯丁的作品，他有两个很有名的作品，第一个作品是『忏悔录』 confession，第二个作品是『上帝之城』，我们借着他的两部作品，来认识奥古斯丁他的神学。

1. 忏悔录

『忏悔录』其实它主要是奥古斯丁的自传。『忏悔录』的拉丁文 confession，它有认罪的意思。『忏悔录』的第一卷到第九卷，是奥古斯丁他过去的自传，他为年轻的时候的纵欲而忏悔；那么 confession 这个字，其实还有一个更重要的意思，就是信仰告白：认信。

第十卷到十三卷，就是奥古斯丁的信仰告白，那么奥古斯丁，在这个信仰告白中，流露出他敬虔，而近乎神秘的信仰生活。奥古斯丁对自己的行为，对他过去的思想，做了非常深刻的分析，他的文笔细腻、生动，非常好读的一本书。

在『忏悔录』的第二卷，奥古斯丁他回忆过往纵欲的情欲，纵欲的生活，他说：我必须回想过去的污秽，以及灵魂的情欲性败坏，那不是说：我仍然眷恋着过去那种污秽，败坏的生活，而是因为爱上帝的缘故。因为我太爱上帝了，我才会去回想那些极恶的往事，回忆过去是很痛苦的事情，可是为了要使上帝成为我的甘甜，我要这样做。奥古斯丁，人家称他做恩典大师他是 doctor of grace，因为他是罪恶大师，他是 doctor of sin。奥古斯丁他认为，罪恶要讲得深入，恩典才能够讲得透彻。那么这个也是他很精采的地方，奥古斯丁他年轻的时候，曾经游学在各个学问的领域中，他曾经醉心于占星术，或者是雄辩学，所以他很瞧不起圣经。

信主以前的奥古斯丁，他曾经试着读圣经，但是由于圣经的文体单纯，又缺乏哲学性的内容，所以奥古斯丁曾经感到很失望，自从他听到安波罗修的讲道，以及对圣经的诠释以后，奥古斯丁他开始用心的眼光，新的态度来研读圣经，他才发现，圣经原来是用人人都容易懂得文句，在深奥的意义中，隐含着庄严的神秘，用简易的语言，以及毫不做作的说法，把上帝的话送到万人面前。

一方面圣经的文字浅显通俗，人人都可以了解，可是另一方面，圣经又保留了深奥的内涵，使人不会用轻率的态度去理解，所以圣经的权威就更加尊贵，值得作为神圣的信仰，那么这是他在『忏悔录』，第六卷的省悟，奥古斯丁的这一番领悟，给他一生的侍奉，带来极大的启发。他虽然后来做到主教的高位，可是他从来没有放弃亲近群众，他总是用浅显、平易近人，的表达方式，来向群众传讲真理。

奥古斯丁曾经向 Hippo 就是他做主教的那个地方，北非的 Hippo，他曾经向 Hippo 的码头工人、渔夫们，讲过一篇很轰动的道，而经文正是圣经最难，最有哲学味道的那句话：「我是自有永有的。」我自己是一位教师，而奥古斯丁的这一番领悟，对我也有很大的提醒跟启发。从前我总是认为，做学问要做得深，但是后来受到奥古斯丁的影响，我渐渐的体会到，如果我不能够用比较浅显容易的语言文字，来表达我的思想的话，那么就证明说：我自己还没有搞通这个思想。做学问的功夫深浅，其实就在此，看你能不能用简单的方式，把上帝深奥的道理，传讲给群众。奥古斯丁他虽然很有学问，但是他从来没有放弃亲近群众，我相信对我们都是很大的提醒。

2. 上帝之城

接着我们要来看，奥古斯丁的第二本名著，就是我才所提到的『上帝之城』。我们商务书局，曾经翻译过这本书，那个书名叫做天主之城 The city of God。那么这一本书，奥古斯丁一共花了十四年，才写完。十四年，一共有二十二卷。

奥古斯丁当时正处于世界历史的重大转变时期，也就是欧洲的上古史转入中世纪的交替期，当异教蛮族入侵罗马的时候，就开始了中世纪的历史，主后 401 年西哥德人，他们攻取了罗马城。这件事情给基督教界，带来很大的震惊，当时有一位教会的领袖耶罗米 Jeron，就是把圣经，翻成拉丁文圣经的那位 Jeron，他说：如果连罗马都会陷落的话，那么这个地上，还有哪一个地方是安全的呢？这个基督教中心地罗马城，竟然沦落在蛮族的手中，所以有一些异教徒，他们就幸灾乐祸的说：那是因为很多罗马人，信奉了基督教，离弃了鬼神的敬拜，已至于古代的诸神显灵要报复，要倾覆罗马。

所以奥古斯丁的这本书，其实就是答复异教徒的嚣张，同时也是安慰基督徒，让他们不要太消沉，所以 The City of God，上帝之城的第一卷到第十卷，就是答复这些控告。奥古斯丁说：如果从前的诸

1. 忏悔录

『忏悔录』其实它主要是奥古斯丁的自传。『忏悔录』的拉丁文 confession，它有认罪的意思。『忏悔录』的第一卷到第九卷，是奥古斯丁他过去的自传，他为年轻的时候的纵欲而忏悔；那么 confession 这个字，其实还有一个更重要的意思，就是信仰告白：认信。

第十卷到十三卷，就是奥古斯丁的信仰告白，那么奥古斯丁，在这个信仰告白中，流露出他敬虔，而近乎神秘的信仰生活。奥古斯丁对自己的行为，对他过去的思想，做了非常深刻的分析，他的文笔细腻、生动，非常好读的一本书。

在『忏悔录』的第二卷，奥古斯丁他回忆过往纵欲的情欲，纵欲的生活，他说：我必须回想过去的污秽，以及灵魂的情欲性败坏，那不是说：我仍然眷恋着过去那种污秽，败坏的生活，而是因为爱上帝的缘故。因为我太爱上帝了，我才会去回想那些极恶的往事，回忆过去是很痛苦的事情，可是为了要使上帝成为我的甘甜，我要这样做。奥古斯丁，人家称他做恩典大师他是 doctor of grace，因为他是罪恶大师，他是 doctor of sin。奥古斯丁他认为，罪恶要讲得深入，恩典才能够讲得透彻。那么这个也是他很精采的地方，奥古斯丁他年轻的时候，曾经游学在各个学问的领域中，他曾经醉心于占星术，或者是雄辩学，所以他很瞧不起圣经。

信主以前的奥古斯丁，他曾经试着读圣经，但是由于圣经的文体单纯，又缺乏哲学性的内容，所以奥古斯丁曾经感到很失望，自从他听到安波罗修的讲道，以及对圣经的诠释以后，奥古斯丁他开始用心的眼光，新的态度来研读圣经，他才发现，圣经原来是用人人都容易懂得文句，在深奥的意义中，隐含着庄严的神秘，用简易的语言，以及毫不做作的说法，把上帝的话送到万人面前。

一方面圣经的文字浅显通俗，人人都可以了解，可是另一方面，圣经又保留了深奥的内涵，使人不会用轻率的态度去理解，所以圣经的权威就更加尊贵，值得作为神圣的信仰，那么这是他在『忏悔录』，第六卷的省悟，奥古斯丁的这一番领悟，给他一生的侍奉，带来极大的启发。他虽然后来做到主教的高位，可是他从来没有放弃亲近群众，他总是用浅显、平易近人，的表达方式，来向群众传讲真理。

奥古斯丁曾经向 Hippo 就是他做主教的那个地方，北非的 Hippo，他曾经向 Hippo 的码头工人、渔夫们，讲过一篇很轰动的道，而经文正是圣经最难，最有哲学味道的那句话：「我是自有永有的。」我自己是一位教师，而奥古斯丁的这一番领悟，对我也有很大的提醒跟启发。从前我总是认为，做学问要做得深，但是后来受到奥古斯丁的影响，我渐渐的体会到，如果我不能够用比较浅显容易的语言文字，来表达我的思想的话，那么就证明说：我自己还没有搞通这个思想。做学问的功夫深浅，其实就在此，看你能不能用简单的方式，把上帝深奥的道理，传讲给群众。奥古斯丁他虽然很有学问，但是他从来没有放弃亲近群众，我相信对我们都是很大的提醒。

2. 上帝之城

接着我们要来看，奥古斯丁的第二本名著，就是我刚才所提到的『上帝之城』。我们商务书局，曾经翻译过这本书，那个书名叫做天主之城 The city of God。那么这一本书，奥古斯丁一共花了十四年，才写完。十四年，一共有二十二卷。

奥古斯丁当时正处于世界历史的重大转变时期，也就是欧洲的上古史转入中世纪的交替期，当异教蛮族入侵罗马的时候，就开始了中世纪的历史，主后 401 年西哥德人，他们攻取了罗马城。这件事情给基督教界，带来很大的震惊，当时有一位教会的领袖耶罗米 Jeron，就是把圣经，翻成拉丁文圣经的那位 Jeron，他说：如果连罗马都会陷落的话，那么这个地上，还有哪一个地方是安全的呢？这个基督教中心地罗马城，竟然沦落在蛮族的手中，所以有一些异教徒，他们就幸灾乐祸的说：那是因为很多罗马人，信奉了基督教，离弃了鬼神的敬拜，已至于古代的诸神显灵要报复，要倾覆罗马。

所以奥古斯丁的这本书，其实就是答复异教徒的嚣张，同时也是安慰基督徒，让他们不要太消沉，所以 The City of God，上帝之城的第一卷到第十卷，就是答复这些控告。奥古斯丁说：如果从前的诸

1. 修道主义兴起的原因

A 受希腊文化 - 二元论影响 --- 重灵魂轻肉体

我们先来追溯一下修道主义的历史根源。中世纪为什么会兴起修道主义呢？那么有三个原因，第一个原因是受到希腊文化二元论的影响，认为灵魂是比较圣洁、高级的部分，身体是有罪的，比较低级的成分，所以需要借着禁欲主义，将灵魂从身体的囚禁中，解救出来。他们认为身体是一个牢狱，它捆绑了灵魂，所以要把灵魂，从身体的牢狱中解放出来。一个追求长进的基督徒，需要轻看身体的需求，或者是物质的享受，因此禁欲主义，成为基督徒追求敬虔的一个指标，这是第一个原因。

B 异教徒的涌进，造成信徒质量败坏

修道主义在中世纪兴起的，第二个原因是，基督教国教化以后，教会就开始世俗化，神职人员也渐渐的腐化，大批的异教徒涌进了教会，所以信徒的质量低落。而一班有志之士，他们想要跟世俗的宗教分离，他们想要脱离官方的教会，所以出世的思想就渐渐的提升，修道主义就变成跟官方教会，分开发展的体系。

C 追求心过甚

修道主义兴起的第三个原因是，当时教会公共崇拜的敬拜的仪式化，使得有心追求的人，他们得不到满足，他们向往追求，个人跟上帝亲密的关系。我想今天教会，流行敬拜赞美的潮流，也是因为不满传统教会，沉闷的敬拜而来的。但是我可以预言，如果我们的敬拜赞美，搞得太花俏、太热闹，总有一天会再流行回来平静朴素的圣歌。譬如说中世纪的葛利果圣歌 Gregoria Chant，又称为素歌，它是很单调、很朴素的圣歌，没有想到到了二十世纪末，它竟然登上了流行歌曲的排行榜首，也是令人叹为观止。这是三个在中世纪的时候，修道主义兴起的原因。

2. 修道主义的起源与发展

我们来看修道主义的起源跟发展。大概可以分成东方跟西方，两个发展的路线。

一 东方的发展

我们先看东方的修道主义，修道主义创始于埃及。有一个人他的名字叫做安东尼，他领受了马太福音十九章二十一节，耶稣对那一位少年官说：「舍弃、变卖一切所有的，分给穷人。」所以他开始离群索居，过着严峻克己的生活，后来仿效他的人，渐渐多起来，当时可以分成，独居式的修道主义，以及群居式的修道主义。然后又有人起来改革，在埃及的南方，创立了第一所团体式的修道院，他们制定了崇拜的方式，以及生活的规章，也有一个院长来管理。后来又出现了女修道院，女修道院在古代是先进的妇女运动，因为它让妇女不需要倚赖婚姻而可以生存下去。修道院成为当时，对抗腐化的教会制度，一种理想的型态。

然而，在东方修道主义中，也有许多人，以极端的方式来修道。那么东方的修道主义，大部分是以苦修，苦待己身的形式出现，既违反基督教的精神，又不合乎人道。譬如有人他也许几个月不洗澡，把自己埋在土里面，一直埋到颈项，数月之久；也有人，就故意穿着荆棘所编的衣服。反而在西方，西方的修道主义比较近乎人道，比较中庸温和，而且积极的去服务社会，救济贫苦，去帮助人，去传福音，是既出世而又入世的修道方式。东方的修道主义，在型态上比较孤僻，比较个人性；而西方，可能受到罗马人他们注重秩序，注重训练有关，他们比较有组织，他们是比较团体性，受过训练。

二 西方的发展

我们来看西方的发展路线，那么西方最早有名的修道院，叫做圣本笃，现在淡水有一家圣本笃修道院。

圣本笃修道院

这个修道院比较合乎中庸之道，比较接近人性，比较优美，比较平和。他们除了每天崇拜以外，他们也规定修道士都要工作。有一句格言说：「懒惰是灵魂最大的仇敌」，他们不但在田野工作，种田、种菜，养活自己，他们也在书房读书，抄写圣经。那么这个修道主义，后来传入了法国，当时为查理曼皇帝所支持，今天圣本笃修道院，他们以制作美食、食谱、美酒，闻名于世，他们不是为了赚钱，而是用事奉上帝的心态来做，至今仍然为观光客所喜爱。在法国的东部，有另外一支修道主义，它的名字叫做克旅尼 Cruni，历任的院长都是品格高超，才能杰出之士，使得修道主义得到很大的改善。譬如他们推动贵族之间的和平，规定一个礼拜有哪几天是上帝的休战时辰，是不许动武战争的，那么他们也改善了，圣职买卖的风气。

奥古斯丁修道院

西方有一个比较有名的修道主义，叫做奥古斯丁修道院，这是十一世纪的时候，创立于意大利的北部，以及法国的南部，他们有三个有名的规条，第一个是安贫，第二个是守贞，第三个是顺服。安贫：poverty、守贞：celibacy、还有顺服：obedience。后来在西欧大大的广传，基本上他们接受奥古斯丁的神学思想，所以叫做奥古斯丁修道院。各位还记得奥古斯丁的神学吗？我们在救恩论的时候介绍过了，有两个重点，第一个是，人在救恩上完全败坏堕落；第二点，因此人需要上帝的恩典。奥古斯丁修道院，他们也负起了教牧的责任，他们在医院里面，也有重要的服务，马丁路德早年就在这个修道院潜修。

希笃会

另外还有一个在法国的修道院，叫做西笃会 Cistercian，他们强调简朴、克己，后来也传入了英国。我在英国念书的时候，也曾经去参观过西笃会，西笃会有一个很有名的院长，他的名字叫做圣柏尔拿 Burna of Cliva，他是十一、十二世纪的一个很有名的领袖，据说他是中世纪灵性最棒，讲道最有能力的传道人，改教领袖马丁路德跟加尔文，都一致的推崇他，认为他最能够代表纯正的福音精神。这位院长他常常赴各地，出席教会的重大会议，处理各样的纠纷。其实修道院跟官方教会是分发展的体系，但是因为国家的教会、官方的教会腐化的时候，他们就希望修道主义来替他们协调，因为修道院通常比较高超，比较被人家信服，他甚至还替：

道明会

好的，其实西方的修道院，最有名的，不是修道院，叫做修道会 friaries。有两个修道会，是方济会，是方济会，他们都曾经先后传入了中国。道明会的创办人道明，他是西班牙人，他主要的负担是要帮助异端归正。方济会跟道明会的特点，都是安贫，并且要出去传福音。他们强调要传道，强调要过贫穷的生活。

弗朗西斯修道会（方济会）

那么花一点时间跟大家介绍，最有名的弗朗西斯修道会，在中国，我们称它叫做方济会，我们有方济中学。弗朗西斯他是十二、十三世纪的时候的意大利人，他的爸爸是一个有钱的布商，卖布的。弗朗西斯年少的时候，放荡不羁、生活萎靡，他的个性浪漫，他常常骑着一匹白马，身穿美衣，四处闲荡。他曾经很神气的加入了十字军东征，可惜不久就被打伤回来，在一次的病中，生了一场大病，他就信主了，生命有很大的转变。他开始对于痲疯病患很有负担，他很愿意去帮助他们。

大概在 1208 年，他在教会崇拜的时候，马太福音第十章，耶稣差遣十二个使徒的话，就像号筒般临到他，弗朗西斯就决志出外宣讲福音。出去的时候，身上不带着钱，他决志过着绝对贫穷的生活。后

得基督教的神职人员，以及平信徒的区别，就越来小。我们再来看，第二个改教的领袖加尔文，他对于修道主义的一些意见。

B 加尔文

加尔文虽然没有做过修道士，可是加尔文的个性很像修道士，他常常过着严谨自律的生活，但是加尔文反对过度的修道方式，加尔文认为，上帝创造世界的时候，交给一个人很重要的文化使命，所谓文化使命又叫做工作委任，就是记在创世记第一章二十八节，上帝要人生养众多，遍满地面，治理这地上，来管理各种的活物。所以加尔文认为，人应当积极的入世，尽他的文化使命，而且要善用上帝所赐他的一切财物，一面享受，一面施舍。但是加尔文却反对贪婪、奢侈，或者是浪费，他说：一切的修道方式，应当要以温和、中庸、和适切为美，只要财物不成为上帝跟人之间的拦阻，其实赚钱，并不是什么不好的事情。

四、修道主义优缺点探讨

我们看到修道主义对于教会历史有很大的影响，它在表现出来的时候，我们看见有优点也有缺点。修道主义我们可以说：它对于教会的影响是功过各半。他有一些缺点，但是我们也不能否认，它也有一些贡献，有一些的优点。

△ 缺点

它的缺点譬如：太个人主义，特别是那些独居士，太出世的修道主义，他们只想独善其身，当然后来经过改善以后，已经注意到社会服务。修道主义的另外缺点是，禁欲主义，甚至有人是采取变态的苦待己身。弗朗西斯曾经为真幸福 true happiness下一个定义，他说什么叫做真正的快乐？真正的幸福呢？真幸福并不是教皇，或者是君王加入你那个修道会；也不是医病；也不是你能够行神迹，而是在寒冬的晚上，你被人家拒绝，人家不接待你，而你并不沮丧，你仍然能够忍耐，那个才是真正的幸福，那才是真德行，那个才是我们灵魂得救的所在。弗朗西斯在他去世的前两年，在他的身上，烙满了十字架的记号，这个是很典型苦待己身的方式。

那么修道主义另外一个缺点，是他们错误的圣洁观。这个世界既然堕落，既然败坏了，那么唯一的方式，切断罪恶的方式，就是遁世，就是脱离这个世界，那这个明哲保身，比较自私的方式，他们逃避了社会的责任，也有人开玩笑说：修道主义有一个很致命的缺点，就是他们都是守独身的，所以不能够传敬虔的后代，很可惜，这么多优秀的神学家，却不能够传敬虔的后代，这个是修道主义的一些缺点。

□ 优点

我们也必须要承认，修道主义对于我们基督徒在世的生活，有很多很漂亮的提醒，我个人最欣赏他们其中的一点，就是他们过着简朴的生活。生活越简朴的人，就越能够知足常乐，过简朴生活的人，其实是因为他们抱着一种客旅、寄居的人生观，这样的人才能够淡泊名利，他们才能够培养出拿得起、放得下的处世哲学。我想寄居、客旅的人生观，是得着上帝应许跟祝福的途径，不但可以帮助我们学习，全心倚赖上帝的供应，而且会帮助我们定睛在上帝的引导上。由于这些修道主义，这些神职人员，他们在地上没有资产，所以无论何时何地，他们都随时预备迁移，特别是刚才我提到的方济会跟道明会，他们因为安贫，他们没有任何的身外物，所以他们预备随时都可以迁移，随时可以拔营前行，就像亚伯拉罕在异乡作客的时候，他逐水草而居一样。

五、结论

得基督教的神职人员，以及平信徒的区别，就越来小。我们再来看，第二个改教的领袖加尔文，他对于修道主义的一些意见。

B 加尔文

加尔文虽然没有做过修道士，可是加尔文的个性很像修道士，他常常过着严谨自律的生活，但是加尔文反对过度的修道方式，加尔文认为，上帝创造世界的时候，交给一个人很重要的文化使命，所谓文化使命又叫做工作委任，就是记在创世记第一章二十八节，上帝要人生养众多，遍满地面，治理这地上，来管理各种的活物。所以加尔文认为，人应当积极的入世，尽他的文化使命，而且要善用上帝所赐他的一切财物，一面享受，一面施舍。但是加尔文却反对贪婪、奢侈，或者是浪费，他说：一切的修道方式，应当要以温和、中庸、和适切为美，只要财物不成为上帝跟人之间的拦阻，其实赚钱，并不是什么不好的事情。

四、修道主义优缺点探讨

我们看到修道主义对于教会历史有很大的影响，它在表现出来的时候，我们看见有优点也有缺点。修道主义我们可以说：它对于教会的影响是功过各半。他有一些缺点，但是我们也不能否认，它也有一些贡献，有一些的优点。

△ 缺点

它的缺点譬如：太个人主义，特别是那些独居士，太出世的修道主义，他们只想独善其身，当然后来经过改善以后，已经注意到社会服务。修道主义的另外缺点是，禁欲主义，甚至有人是采取变态的苦待己身。弗朗西斯曾经为真幸福 true happiness下一个定义，他说什么叫做真正的快乐？真正的幸福呢？真幸福并不是教皇，或者是君王加入你那个修道会；也不是医病；也不是你能够行神迹，而是在寒冬的晚上，你被人家拒绝，人家不接待你，而你并不沮丧，你仍然能够忍耐，那个才是真正的幸福，那才是真德行，那个才是我们灵魂得救的所在。弗朗西斯在他去世的前两年，在他的身上，烙满了十字架的记号，这个是很典型苦待己身的方式。

那么修道主义另外一个缺点，是他们错误的圣洁观。这个世界既然堕落，既然败坏了，那么唯一的方式，切断罪恶的方式，就是遁世，就是脱离这个世界，那这个明哲保身，比较自私的方式，他们逃避了社会的责任，也有人开玩笑说：修道主义有一个很致命的缺点，就是他们都是守独身的，所以不能够传敬虔的后代，很可惜，这么多优秀的神学家，却不能够传敬虔的后代，这个是修道主义的一些缺点。

□ 优点

我们也必须要承认，修道主义对于我们基督徒在世的生活，有很多很漂亮的提醒，我个人最欣赏他们其中的一点，就是他们过着简朴的生活。生活越简朴的人，就越能够知足常乐，过简朴生活的人，其实是因为他们抱着一种客旅、寄居的人生观，这样的人才能够淡泊名利，他们才能够培养出拿得起、放得下的处世哲学。我想寄居、客旅的人生观，是得着上帝应许跟祝福的途径，不但可以帮助我们学习，全心倚赖上帝的供应，而且会帮助我们定睛在上帝的引导上。由于这些修道主义，这些神职人员，他们在地上没有资产，所以无论何时何地，他们都随时预备迁移，特别是刚才我提到的方济会跟道明会，他们因为安贫，他们没有任何的身外物，所以他们预备随时都可以迁移，随时可以拔营前行，就像亚伯拉罕在异乡作客的时候，他逐水草而居一样。

五、结论

直接的认识上帝、经历上帝。中世纪的神秘主义，因为不满于透过圣经来认识上帝，他们认为透过圣经的知识，是比较间接的认识神，他们要直接的认识神。那么怎么样直接去认识上帝呢？就是借着个人的祷告、禁食，或者是领圣餐，就是天主教的望弥撒，或者是沉思、默想……等等，去经历对上帝直接的认识。

B 神秘主义的发生状态

那么神秘主义在状态上，会有不同的型态跟程度，有些人的神秘经历是刹那之间的。譬如被神的灵大大的感动，或者是充满，有些是比较持续性的状态。譬如中世纪有一位修女，她的名字叫做 Catharine，她曾经多次在领圣餐的时候，进入那个神秘的经历，她长时间的进入那种忘我，与神联合的状态，听说每一次，可以维持三、四个小时。

神秘主义，并不是基督教独有的特色，很多宗教、很多文化，都有神秘的成分，就我们基督教而言，圣经保罗在哥林多后书，十二章一到四节这么说，我读给各位听：「我自夸固然无益，但我是不得已的，如今我要说到主的显现和启示。我认得一个在基督内的人，他前十四年被提到第三层天上去。」我们都知道这个人，是指保罗自己，『或在身内，我不知道，或在身外，我也不知道，只有神知道！』他说：我认得这人，或在身内 in the body，或在身外 out of the body，我都不知道，只有神知道。不知道保罗在讲什么？好，保罗说：『他被提到乐园？，听见隐秘的言语，是人不可说的。』我相信保罗一生，常常会有这种经历，但是保罗他很少提到这样的经历，而且提到的时候，都十分的小心，因为这种经历，是超出人的语言所能够描述，只有真正经历过的人，才会明白、才会体会。

德国的学者，为神秘主义下的定义是这样，他们认为是一种与上帝直接接触的经验，而当这些经历，成为宗教生活的目标，而为生活的哲学，以追求与上帝合为一体为目的的时候，那就变成了神秘主义。

神秘经历对我们基督徒而言，我们不需要去排斥，我们一生多多少少，都有曾经被上帝的爱所触摸过……，或者是被上帝的爱，感动得流泪的经历。神秘经历不需要排斥，但是神秘主义，我们却应该留意，我们当避免，因为它的理念有一些缺失。

一、类似的神秘主义

神秘主义早在初代教会就已经出现过了。希腊文化的新柏拉图主义，是基督教神秘主义的始祖。在希腊文化之前，东方的佛教、印度教，也有神秘主义。曾经在校园流行一时的瑜珈术，或者超觉静坐，就是其中的一支。这种神秘主义，他们提倡可以使人见到理性所不能见到的事物，当人进入神秘的境界的时候，便不受到理性感官的限制。在那个经验，在那个境界里面，没有欲望，没有不安，我们可以享受真我以及自由，我们可以在其中得到释放，我们可以与天地之灵合为一体，所谓神成为我，我成为神，这个在基督教的神学里面，我们称它叫做泛神论，广泛的泛。

二、从真理来解读神秘主义的谬论

泛神论是异教的思想，就是认为天地就是神，神就是万物。那么基督教的神观，跟泛神论是绝对不同的。

一、神是不能被物化

有一些诗篇，譬如一百零四篇，诗人透过上帝在自然界的作为，邀请我们来欣赏上帝的尊荣，来瞻仰上帝的威严跟荣美。我们从上帝供养自然界的万物，那种奇妙的作为，来认识上帝的智慧与丰富。天地万物是上帝所造的，但是万物却不可能是上帝。有一些基督徒，在追求神秘经验的时候，也会有与神联合的经历，甚至会认为神在我里面，我在神里面。那么遇到这样的景况的时候，我们也要很小心

的解释，因为所谓与神联合，这个应该是指在爱中与上帝联合，而不是指本质上的联合。因为人是受造物，而上帝是造物主，人虽然有上帝的形象，可是人却不具有，上帝超越的本性。

B 人非神

基督徒即使努力的追求超凡入圣的境界，依然是受时空限制，依然是有生老病死的受造物，抹杀造物主与受造物的区别，这个是异端的说法。新纪元运动 New age movement, 就是提倡人人都有神性，人人都可以成为上帝，人人都有神性的潜能，这个是混淆了神跟人本质的区别。摩门教也是如此，摩门教认为，上帝也是从人变来的，人人里面都有神性，人人都有成为上帝的潜能，这个跟圣经是明显冲突的思想。

C 救恩福音胜于神秘主义

我刚才已经讲过了，神秘主义不是基督教的特色，很多的宗教，很多的文化，都有神秘主义的色彩，除了追求最后与神合一的目标以外，有时候也会有一些附带的神秘经验发生。譬如会见到异象、会魂游象外、会做异梦等等。不过神秘主义的大师们，通常会把这些神秘经验，当作是比较次等、比较次要的经验。他们会认为与上帝联合才是最高的境界。基督教的特色，应该是十字架的福音，而不是神秘的经历。

三、推敲探讨神秘主义

中国教会的信徒，所景仰的一些神秘主义的大师，譬如罗炳森师母。罗炳森师母所写的一些书，帮助了许多人在灵程上的进步，罗炳森师母在『等候神』这一篇文章里面提到，亲近上帝的甜蜜，她说：『任何时候，如果你愿意拨出几分钟的时间来，单单的注视耶稣，你不一定要祈祷，你只要单单的等候耶稣，注视着耶稣的面庞，渴慕与耶稣同在，最初的时候，也许你似乎领受的不多，可是假如你把握每一个机会，不久你的灵魂，就会饥渴的要耶稣，耶稣自己的甘甜，也会临到你，你们便会如爱人一般，宁可悄悄的溜开，哪怕是一、两分钟跟耶稣在一起，也远远胜过跟你的朋友聊天，或者是看书，或者是休息，或者是吃东西。』

罗炳森师母说：当你感到疲倦、急躁、情绪不安的时候，几分钟跟耶稣相处，在耶稣同在的宁静中，会苏醒你，远超过世上一切其他的。倘若我们多注视耶稣，而少注视我们自己，少一点注视我们的朋友，或者是临到我们的试炼，少一点注意我们的失败，我们的生活状况，少一点注视世界，或者是肉体等等，如果我们愿意多注视耶稣，我们会越来越多的反映耶稣的形象，并且我们的冷酷，我们的不洁、脾气、自私，会渐渐的消逝，取而代之的是，亲切、纯洁、温柔、仁爱，变得荣上加荣。这是罗炳森师母，在亲近神的文章中所提到的，我必须承认，这样的文章跟境界，可以帮助许多信徒，多一点渴慕上帝的同在。

但是历史上有另外一位神秘主义的大师，她是法国的盖恩夫人，她在描述上就比较大胆，已至于在她那个时代，她曾经被教会定为异端，我个人认为她在教义上，应该不至于有太严重的错误。盖恩夫人在《馨香的没药》这本书，是聚会所福音书房所出版的。《馨香的没药》这本书里面，有一些比较危险的描述，譬如盖恩夫人她说：祂吸引我，「祂」就是上帝，祂吸引我，一步一步的进入祂里面，一直进到完全进入祂里面，好像是河水流入海洋一样。刚刚进入海水的时候，我们还可以分辨，什么是河水、什么是海水，但是等到越来越进深的时候，等到进入大海洋的时候，二者合而为一，就无法再分辨，什么是河水、什么是海水，什么是神、什么是我。那么盖恩夫人的作品，虽然引人入胜，但是在阅读的时候，必须要小心谨慎。

有一些神秘经历的基督徒，最好还是要学习保罗三缄其口，免得说不清楚，招来误解。我们中国文化也有神秘主义，中国人很熟悉的气功，譬如太极拳。太极拳所讲的太极，或者是无极，其实就是指天地之灵，太极拳所追求的最高境界，就是与天地之灵合而为一，也就是通灵。一般说来，介绍一些功

夫气功的东西，一般说来东方的功夫，我们可以把他分成两类，一类是外功，或者是动功，就是有动作的，譬如空手道，而内功或者是静功，这个是讲求内在的运气，那譬如气功就是属于内功。

太极拳在开始的时候，是属于动功，可是最后会进入运气的阶段，就是静功了。太极有运气的阶段，而瑜伽也有放空入定的境界；佛教的打坐，或者是禅宗的坐禅，都是属于静功的领域，或者是内功。那么通常外功比较安全，因为活动的范围，主要是筋骨的运动，而当进入静功，或者是内功领域的时候，会变得比较危险，因为它已经开始要借着运气，来打通你的筋脉，以求能够达到灵魂出窍，或者是通灵的阶段，因此都有可能，会引来邪灵的干扰，所以要特别的小心。他的思想很纯正，颇得马丁路德跟加尔文的赏赐，两位神学家都称 Berna 是中世纪最具福音精神的学者。

四、神秘主义的四大特征

A不可言传的经历

神秘主义者都会表示，与神相交的经验，极其甜美，非常喜乐，非常的高超，然而无论怎样的说明，都很难说得真切，必须要自己去体会。那是一种经验，而不是知识，而不是理论。德国有一位神秘主义的学者，他曾经这样的说：「即使神学院的老师，要用自己的悟性，自己的理智，解释神秘经验，即使你解释到天荒地老，也难以说明它的一滴。」另外一位神秘主义的大师 John T 他说：「神秘经验是什么呢？是怎样有的呢？人很容易经验，可是却很难明白。」这是神秘主义的第一个特征。

B重直觉反理智

因为理智会产生怀疑，既然不是可以用言语说明的，那么人就很难去相信。神秘主义者以为，当我们跟耶稣相交的时候，当天国临到内心的时候，那在其中，我们可以看到清洁的真理，我们可以看到甜蜜的上帝，理智的思考，没有办法经验上帝，唯有直觉才能够达到。这是神秘主义的第二个特征。

C强调灵魂的火花

把人分成灵魂体三个部分，人如果要用身体，去经验超越的境界，那是不可能的，因为身体是最卑下，最污秽最犯罪的部分，而魂是比较中性，是属于意志、理智跟悟性的范畴，但是仍然是没有办法接触到上帝，人一定要用最高级的灵，去接触上帝。那么这个灵的部分，神秘主义者他们称它叫做星星之火，灵魂的火花，就是我们在打火柴的时候，出现的那个星星之火 spark of the soul 灵魂的火花。灵魂的火花就是人里面，最洁净的部分，是没有被罪恶所污染，是与上帝同质的。你会发现，那其实就是危险的论调。一旦人不肯承认自己完全败坏堕落，如果你认为人里面，还有没有被罪恶污染的部分，那么就会为行为称义开启了道路。表示说，人还是可以靠着自已来得救，那么这正是教会历史中，不断死灰复燃，败部复活的半伯拉鸠异端。

D 强调神秘的经历

那个过程是由自主进入不自主的状态，与神相交是要经过一些的步骤，譬如要自洁，就是要认罪祷告，你要花时间跟耶稣亲近，你要默想，那么这些过程都是属于可以控制的阶段。然而只要进入与神相交的状态，那就不是我们所能控制的步骤了，通常不会持续很久，事后也会说不清楚。气功在入段的时候，手脚的动作也是由自主，进入不自主的阶段。我们有一个姊妹，他去练气功，练到一个阶段，手脚就开始不听使唤，甚至会做出一些佛教术语的姿势，譬如天女散花，譬如莲花座，这位姊妹警觉了以后，立刻停止练气功。所以常常会有人问我说，基督徒可以不可以练气功呢？气功安不安全呢？安全跟危险的界线，是很难划分的，连气功的师傅，或者是科学家，也没有办法准确地划定界线，那我想认清人的有限性，会停留在比较安全的界线。什么叫做认清人的有限性呢？就是一个人，即使他能够运气自如，即使他有特异功能，即使他可以为人治病，他应当知道，自己是很有有限的人，他替人家治病也很有限，他仍然是会再生病的，他自己也是会死亡的人。那如果你有这样的认知，你练气功会比较安全。

五、神秘主义兴起的原因

为什么中世纪的时候会兴起神秘主义呢？主要是因为当时的教会，流行经院哲学。经院哲学就是强调理智的分析，追求知识的理论，企图要用哲学来证明上帝的存在，把教会的气氛弄得十分的冰冷沉闷，让很多的信徒感到失望反感，所以就会又兴起另一股潮流，就是神秘主义，来平衡经院哲学，经院哲学强调理智分析，那么神秘经历就强调感性。其实理论说，神秘主义跟经院哲学，是水火不容的，但是中世纪有一些学者，却同时身兼两个身分，譬如那位很有名气的神学家阿奎那，他又是经院哲学家，他又是神秘主义者，所以可见两者是可以彼此互补的。

六、神秘主义的派别

A丢尼修派

在西方的中世纪，神秘主义可以分成三派。第一派叫做丢尼修派：他是假借使徒行传的一位希腊的官，一位信主的官，他的名字叫做丢尼修，丢尼修派的神秘主义，他们注重与上帝神秘的联合，以及人逐渐的神化。追求的过程通常是这样，无论哪一个派别通常是这样，就是先倒空，然后光照，然后联合。倒空就是什么都不想，让思想停留在无底洞，黑暗的无底洞里面，渐渐的会有一道上帝的亮光，进入你的思想中，那就是所谓的光照，当这道光进来的时候，就会进入一个超越理性，不可名传的知识里。这一派会使用一些神秘的字眼，譬如说会进入比光还要亮的黑暗里，这不可名传哦。这一派有一个严重的缺点，就是他们不喜欢讲道成肉身的福音，他们不喜欢谈十字架，因为肉身是卑下的，神秘主义就是要灵魂超越身体的挟制，要魂游象外，所以当然他们不喜欢讲道成肉身的福音。

B拉丁派

第二派的神秘主义是拉丁派。这一派跟前面的第一派比起来，比较进步，那么代表的人物，有一位就是圣伯纳，还记得我在介绍修道主义的时候，曾经提过他 Bernard of Clairvaux。他的思想很纯正，颇得马丁路德跟加尔文的赏赐，两位神学家都称 Bernard 是中世纪最具福音精神的学者。

Bernard 曾经说到，这种神秘经历，不是靠着读书得来的，也不是靠着知识得来的，也不是靠着恳切祈求得来的，而是因着上帝的恩典，难怪马丁路德跟加尔文，会这么欣赏他。也就是说：神秘经历是上帝主动的赏赐，上帝要给谁就给谁。

C德国派

第三派是德国派，它的代表著作是 German Mysticism 德国神学，马丁路德深受它影响。它的代表人物是 John Tauler。它的优点是强调十字架受苦的信息以及福音，它强调耶稣基督，道成肉身舍己的精神。

七、结论

马丁路德他原先反对，第一派丢尼修派，他接受第二派拉丁派，他赏视第三派德国派，然而马丁路德到晚期的时候，他发现这三派通通都有危险，因为他们都强调灵魂的火花。那么 John Towler 曾经，给属灵人下一个定义说：属灵人就是灵魂有火花的人，也就说：人里面有那个，没有被罪污染的部分的人，就是属灵人，那这样的人，他们可以去寻求上帝。有灵魂火花的人，他们可以渴慕福音；马丁路德认为，在救恩上人已经完全败坏堕落，没有一个人能够主动寻找神，是上帝主动来寻找我们，所以马丁路德他在读 John Towler 的书的时候，他就下了一个眉批，他用红笔在旁边写说：所谓的属灵人，不是有灵魂火花的人；所谓属灵人应该是指，有信心的人。对路得而言，信心是外来的赏赐，是上帝给人的礼物，而不是指人天然的禀赋。

五、神秘主义兴起的原因

为什么中世纪的时候会兴起神秘主义呢？主要是因为当时的教会，流行经院哲学。经院哲学就是强调理智的分析，追求知识的理论，企图要用哲学来证明上帝的存在，把教会的气氛弄得十分的冰冷沉闷，让很多的信徒感到失望反感，所以就会又兴起另一股潮流，就是神秘主义，来平衡经院哲学，经院哲学强调理智分析，那么神秘经历就强调感性。其实理论说，神秘主义跟经院哲学，是水火不容的，但是中世纪有一些学者，却同时身兼两个身分，譬如那位很有名气的神学家阿奎那，他又是经院哲学家，他又是神秘主义者，所以可见两者是可以彼此互补的。

六、神秘主义的派别

A丢尼修派

在西方的中世纪，神秘主义可以分成三派。第一派叫做丢尼修派：他是假借使徒行传的一位希腊的官，一位信主的官，他的名字叫做丢尼修，丢尼修派的神秘主义，他们注重与上帝神秘的联合，以及人逐渐的神化。追求的过程通常是这样，无论哪一个派别通常是这样，就是先倒空，然后光照，然后联合。倒空就是什么都不想，让思想停留在无底洞，黑暗的无底洞里面，渐渐的会有一道上帝的亮光，进入你的思想中，那就是所谓的光照，当这道光进来的时候，就会进入一个超越理性，不可名传的知识里。这一派会使用一些神秘的字眼，譬如说会进入比光还要亮的黑暗里，这不可名传哦。这一派有一个严重的缺点，就是他们不喜欢讲道成肉身的福音，他们不喜欢谈十字架，因为肉身是卑下的，神秘主义就是要灵魂超越身体的挟制，要魂游象外，所以当然他们不喜欢讲道成肉身的福音。

B拉丁派

第二派的神秘主义是拉丁派。这一派跟前面的第一派比起来，比较进步，那么代表的人物，有一位就是圣伯纳，还记得我在介绍修道主义的时候，曾经提过他 Bernard of Clairvaux。他的思想很纯正，颇得马丁路德跟加尔文的赏赐，两位神学家都称 Bernard 是中世纪最具福音精神的学者。

Bernard 曾经说到，这种神秘经历，不是靠着读书得来的，也不是靠着知识得来的，也不是靠着恳切祈求得来的，而是因着上帝的恩典，难怪马丁路德跟加尔文，会这么欣赏他。也就是说：神秘经历是上帝主动的赏赐，上帝要给谁就给谁。

C德国派

第三派是德国派，它的代表著作是 German Mysticism 德国神学，马丁路德深受它影响。它的代表人物是 John Tauler。它的优点是强调十字架受苦的信息以及福音，它强调耶稣基督，道成肉身舍己的精神。

七、结论

马丁路德他原先反对，第一派丢尼修派，他接受第二派拉丁派，他赏视第三派德国派，然而马丁路德到晚期的时候，他发现这三派通通都有危险，因为他们都强调灵魂的火花。那么 John Towler 曾经，给属灵人下一个定义说：属灵人就是灵魂有火花的人，也就说：人里面有那个，没有被罪污染的部分的人，就是属灵人，那这样的人，他们可以去寻求上帝。有灵魂火花的人，他们可以渴慕福音；马丁路德认为，在救恩上人已经完全败坏堕落，没有一个人能够主动寻找神，是上帝主动来寻找我们，所以马丁路德他在读 John Towler 的书的时候，他就下了一个眉批，他用红笔在旁边写说：所谓的属灵人，不是有灵魂火花的人；所谓属灵人应该是指，有信心的人。对路得而言，信心是外来的赏赐，是上帝给人的礼物，而不是指人天然的禀赋。

第一个缺点是泛神论的危险，认为人跟 神最后可以相通、可以合一，人可以同化在上帝里面，人可以被上帝完全的吸收。但是圣经竭然的区分，造物主跟受造物，人是受造的，人永远不能神化成为上帝。

2. 半柏拉鸠的思想

第二个缺点是半柏拉鸠的思想。神秘主义强调，人里面有星星之火，有灵魂的火花，是有正面的良善，是有堕落的，是洁净的，人可以靠着它来得救，那么这个会导致『行为称义』的异端。

3. 自以为义

神秘主义的第三个缺点是『自以为义』。通常有神秘经历的人，会看不起没有经历的人，他们忘记了，这些都是上帝的赏赐，不是自己赚来的。

4. 凭直觉，放弃理性的思维

神秘主义的第四个缺点是，凭直觉，放弃理性的思维。他们强调感觉，要用感情、用直觉来支撑对上帝的信心，轻看理性对圣经的解释，或者是任何神学的解析。这样子的走向，其实比较容易落入主观，断章取义的危险中。

今天圣灵学校的教导正是典型、比较排斥理性的追求方式。基督教强调的是 - 基督徒一切都是恩典，也都是为了荣耀上帝，而不是为了满足自己的需要。我想这个是追求神秘经历的人，所需要牢牢记住的。

马丁路德在一五二零年代，他反对丢尼修派的神秘主义的时候，曾经说过一段名言，或者，我们可以把它作为属灵人定义补充。我念给各位听。这一段话，我常常送给我的学生，作为我们的提醒。 马丁路德说：一个人所以可以成为神学家，是因为他经历过出死入生，他经历过生死，他遭世人的唾骂、辱骂，唾弃辱骂，而不是因为他能够理解深奥的道理，他能够博览经书，或者是擅长沉思默想。 我再念一次，一个人所以能够成为神学家，是因为他经历过生死，他遭遇到世人的唾弃辱骂，一个人所以成为神学家，不是因为他能够理解深奥的道理，或者是曾经博览经书，或者是他擅长沉思默想。所提到的理解力、阅读力，是针对那些食古不化的经验哲学家，而沉思默想则是冲着天马行空的神秘大师们，而两者，就是经验哲学，跟神秘主义，都必须要以『惟独恩典』的福音神学来纠正。

我们神秘主义，中世纪的神秘主义，我们介绍到这里，接着我们要介绍，宗教改革的前夕，作为我们下次，正式进入马丁路德改教的一个预备。

三、宗教改革

宗教改革是教会历史最精采的阶段，虽然它只有二、三十年，但是它在那个阶段，人才辈出、百家争鸣。其实在宗教改革之前，上帝已经借着政治、社会，经济、教育，乃至文化各层面来预备人心，来培养人才，来孕育大时代的来临。今天我介绍宗教改革的前夕，有一个问题先让大家思想 - 宗教改革不是一个纯粹信仰改革的运动呢？或者它是欧洲政治、经济、社会发展的一个必然的结果？

A 政治层面 - 教廷权力缩小

我们首先来看政治的层面，就是在宗教改革的前夕，它的政治背景，那个时代，民族主义兴起了；特别是十三世纪的下半期，英国、法国特别明显。君王跟贵族之间，产生了共识，他们为了共同的利益，齐心抵抗任何外来的势力，任何外国势力的入侵他们都要抵挡，所以他们对于罗马教廷干涉各国政权，就越来越无法容忍。

十五世纪末，英国、法国的君权集中，他们成为强有力的君主国，那么那个时候，英国跟法国的教会都已经是国家的教会，虽然教皇仍然可以得到各国教会的捐税，但是对于神职人员的授任权，或者是教会的司法权，都已经渐渐的归属到皇帝的手中。我们可以看见在政治上，教廷的权力正在缩小中。接着我们来看经济、社会的层面。

B 经济层面 - 中产阶级的出现及印刷术的发明

社会有新兴势力的兴起，那就是中产阶级的出现。那么这些中产阶级，他们有知识、有财富，他们也形成了一股政治的势力，有一些平信徒的律师，渐渐的取代了教会的领导地位，他们成为皇家的顾问。那么这些律师们，根据罗马法的理论，他们企图发展王权的地位，我们看见教皇在中世纪，在各地都拥有庞大的教产，而且各地的教会，都必须要向教廷纳税，而且每一个由教廷派到各国的神职人员，他们的薪水都要抽出一个百分比来，向教廷纳税，因此，各国都把它看作是国库的损失，所以他们在经济上，对罗马教廷就很不满。

当时欧洲的教育普及，各地都设有大学，平民读书写字的能力加强。那么改教的时候，宗教改革的时候，各地的大学都成为改教的中心。譬如威登堡，譬如海德堡，再加上印刷术的发明，在 1450 年左右，古腾堡发明了活版印刷术，那么这个就大大的推进了改教思想传播。

马丁路德的作品，每一次一写好，就印刷成为小册子，成为当时知识分子，人手一册的资料。我这里有一个有趣的统计，在主后 1500 年以前，一千五百年以前，全欧洲有一千部的印刷机，一共出版了三万种不同标题的书。而 1517 年，马丁路德改教那一年，1517 年到 1520 年四年之间，马丁路德的三十种作品，一共卖了超过三十万册，他成为当时最畅销的作家，超过了欧洲的大文豪伊拉斯姆。

伊拉斯姆原来是马丁路德的老师，马丁路德不会圣经原文，他都是看伊拉斯姆的希腊文圣经的字典，所以当时就流行有一句话说：扫罗杀死千千，戴维杀死万万。扫罗就是指伊拉斯姆，而戴维则是指马丁路德。

C 宗教层面 -- 教权低落、改教的失败

好我们接着来看，当时的宗教层面，宗教的背景。一方面在宗教上是教权低落，当时的天主教国家，法国跟意大利，在争夺教会的领导权，教廷曾经有几次被迁到了法国的雅威农 Avignon，这个是在法国的东南边，这个历史上我们称它叫做『教会被掳到巴比伦』。同时有两个教皇在位，一个是意大利人，一个是法国人，在闹双胞案，各国就随着自己的政治走向，各尊一位教皇，大分裂非常的严重。

后来巴黎大学的教授们，他们提议召开一个大会，来解决两个教皇的问题，所以在 1409 年，他们召开了比萨会议，比萨就是比塞塔的那个地方，他们召开了一个大会，那么两个教皇都没有出席，也不承认那个会议的权力，这次的大会，把两个教皇都撤职了。他们原来想要，再选出一个新教皇，可是没有想到，红衣主教突然推举米兰的主教为教皇，随即就宣布闭会，所以比萨会议就宣告流产。所以教会的情况，就更加的恶劣了，各国仍然是各自承认自己心目中的教皇，等于说当时欧洲同时有三个教皇。

这个一直到 1415 年，终于召开了一个 Consistance 会议，康司坦斯会议，才正式的取消了三个教皇的职位，消除了教会的分裂。但是这一次的大会，却将另外一位教会的改教的，就是改革的领袖胡司先生处死，等一下我们会介绍他。至少这一次的大会，1415 年的康司坦斯会议，终止了教会的分裂，也把教皇的权力，受制于一个立法的团体，那就是大公会议。但是仍然不能够挽救教廷的腐败，当时神职人员，卖官鬻爵的风气很盛，很多神职人员私生活不检点，所以教权相当的低落。

另一方面，在教会方面，改革也纷纷告失败。在宗教改革一百多年前，在英国，在波西米亚，都有改革运动的出现，那么可惜后来都失败了，可是却伏下了，后来宗教改革的思想。有两位宗教改革的先驱，一位是十四世纪，英国的威克里夫，另外一位是十五世纪，波西米亚的胡司，波西米亚是今天的捷克。

两位都是大学教授，威克里夫曾经将拉丁文圣经伍加大，翻译成为英文圣经，他使当时的英国，人人都可以读圣经；威克里夫他也很反对售卖赎罪券。另外十五世纪，波西米亚的大学教授胡司，他也是起来改革教会的弊病，他曾经被召前往康斯坦司，接受教会的审判，他明明知道那一次去凶多吉少，但是他还是前往了。但是他那一次，并不能够说服教廷，接受他的改革的主张，他在那次一去了，就被囚禁起来，不久就被处决。

那么这两位改教的先驱，他们的思想跟马丁路德，其实都很靠近，他们两个人都反对教会的腐败，他们两个人也都提倡『圣经最高权威』，两个人的改革都失败了。主要的原因是因为，当时的政治、社会的情况，还没有成熟，宗教改革还不成气候。

我要跟各位观众介绍一位作家，他是十世纪的时候，意大利的一位小说家，名字叫做柏伽邱。他曾经写过一本名著，叫做<十日谈>，这本书包含了故事百篇，滑稽而讽刺。其中有一些故事是揭露中世纪教会的腐败、贪婪、虚伪的面目，以及他们诈欺、愚弄百姓的罪恶，极尽讽刺之能事。

<十日谈>，这个是在1348年，意大利的翡冷翠发生了瘟疫，有一些青年男女，七个女的，三个男的，他们为了逃难，他们到了一个乡下的别墅去生活，为了打发无聊的时间，所以他们每个人，就轮流讲自己最喜欢的故事。我举其中的一个故事，柏伽邱的十日谈有一个故事说：有一个基督徒，他的名字叫做杨诺，他是经营丝绸尼绒的买卖。他有一个商场的的朋友，是犹太人，名字叫亚伯拉罕，杨诺常常向亚伯拉罕传福音，亚伯拉罕被朋友劝得很烦，终于有一天，他决定要到罗马去朝圣，他要到罗马去一趟，要看看教皇，以及四大主教的作为，再来决定要不要接受基督教？杨诺听到亚伯拉罕要到罗马，他吓坏了，因为罗马的教士们，素来以生活淫逸出名，亚伯拉罕如果看见这些主教，可能他永远也不会信主，但是亚伯拉罕执意非去不可。亚伯拉罕到了罗马，他果然看见那些主教，各个贪食好色又贪财，亚伯拉罕满怀失望的回来，杨诺听见朋友回来了，他赶忙跑去看亚伯拉罕，亚伯拉罕就对杨诺说：依我看来这些教士们，是上帝最该逞罚的恶人。而罗马正是充斥一切罪恶的大洪炉，杨诺听了心里想说！完了，完了！可是亚伯拉罕继续说：可是我觉得很奇怪的是，这个早该垮台的天主教，不但没有垮台，反而屹立不摇，而且光大起来，所以可见这个教会背后，应该有圣灵作为它的柱石，作为它的基石。这个故事对教会而言，真是讽刺到了极点。

历史背景 --- 文艺复兴

我们现在来看第四个，当时的第四个历史背景，就是文化上，文化上有所谓的文艺复兴 Renaissance renaissance的意思就是再生，这是在十四、十五世纪，出现在意大利的一个尚古、崇古的运动。所谓崇古就是，重新研究古代希腊罗马的热潮。古代罗马文化的热潮，他们有很浓厚入世的精神，他们重视今世的生活，欣赏人类的文化，艺术的美学，你可以看到米开朗基罗，他把希腊罗马那种裸体的雕像，搬进了教会的艺术领域，你会看见戴维王的雕像，他很强调那个肌肉的阳刚之美，这些圣经人物的描绘，不再是面无表情。那么戴维的雕像，跟希腊的亚波罗神像、雕像，其实也没有什么两样，那么跟宗教改革有直接关系的，就是人文主义 Humanism。

人文主义是一种根植于崇古精神的属灵运动。宗教改革时代，各大学都设有人文学科，他包括了文法、辩论、诗学，文学的诗学，历史还有伦理以及哲学等等的学科，由于人们对于亚里士多德的哲学，逐渐的厌倦，他们开始对奥古斯丁的思想，产生兴趣。

<<宗教改革与人文主义的共同特色 >>

宗教改革受到人文主义的影响，大概可以分三个层面，就是宗教改革跟人文主义者，他们共同的特色，就是第一个，他们都反对经验哲学。人文主义其实不反对，经验哲学形而上的体系，但是他们反对这些经验哲学，在神学上那种推理式的空论，把上帝或者是信仰，讲得不食人间烟火，远离尘世，马丁路德后来批评亚里士多德的伦理学。亚里士多德说：行义的人才是义人，做好事才是好人！马丁路德说：不是的：义人才能够行义！所以亚里士多德说：行义的人才是义人！他强调的是因着行为；马丁路

两位都是大学教授，威克里夫曾经将拉丁文圣经伍加大，翻译成为英文圣经，他使当时的英国，人人都可以读圣经；威克里夫他也很反对售卖赎罪券。另外十五世纪，波西米亚的大学教授胡司，他也是起来改革教会的弊病，他曾经被召前往康斯坦司，接受教会的审判，他明明知道那一次去凶多吉少，但是他还是前往了。但是他那一次，并不能够说服教廷，接受他的改革的主张，他在那次一去了，就被囚禁起来，不久就被处决。

那么这两位改教的先驱，他们的思想跟马丁路德，其实都很靠近，他们两个人都反对教会的腐败，他们两个人也都提倡『圣经最高权威』，两个人的改革都失败了。主要的原因是因为，当时的政治、社会的情况，还没有成熟，宗教改革还不成气候。

我要跟各位观众介绍一位作家，他是十世纪的时候，意大利的一位小说家，名字叫做柏伽邱。他曾经写过一本名著，叫做<十日谈>，这本书包含了故事百篇，滑稽而讽刺。其中有一些故事是揭露中世纪教会的腐败、贪婪、虚伪的面目，以及他们诈欺、愚弄百姓的罪恶，极尽讽刺之能事。

<十日谈>，这个是在1348年，意大利的翡冷翠发生了瘟疫，有一些青年男女，七个女的，三个男的，他们为了逃难，他们到了一个乡下的别墅去生活，为了打发无聊的时间，所以他们每个人，就轮流讲自己最喜欢的故事。我举其中的一个故事，柏伽邱的十日谈有一个故事说：有一个基督徒，他的名字叫做杨诺，他是经营丝绸尼绒的买卖。他有一个商场的的朋友，是犹太人，名字叫亚伯拉罕，杨诺常常向亚伯拉罕传福音，亚伯拉罕被朋友劝得很烦，终于有一天，他决定要到罗马去朝圣，他要到罗马去一趟，要看看教皇，以及四大主教的作为，再来决定要不要接受基督教？杨诺听到亚伯拉罕要到罗马，他吓坏了，因为罗马的教士们，素来以生活淫逸出名，亚伯拉罕如果看见这些主教，可能他永远也不会信主，但是亚伯拉罕执意非去不可。亚伯拉罕到了罗马，他果然看见那些主教，各个贪食好色又贪财，亚伯拉罕满怀失望的回来，杨诺听见朋友回来了，他赶忙跑去看亚伯拉罕，亚伯拉罕就对杨诺说：依我看来这些教士们，是上帝最该逞罚的恶人。而罗马正是充斥一切罪恶的大洪炉，杨诺听了心里想说！完了，完了！可是亚伯拉罕继续说：可是我觉得很奇怪的是，这个早该垮台的天主教，不但没有垮台，反而屹立不摇，而且光大起来，所以可见这个教会背后，应该有圣灵作为它的柱石，作为它的基石。这个故事对教会而言，真是讽刺到了极点。

历史背景 --- 文艺复兴

我们现在来看第四个，当时的第四个历史背景，就是文化上，文化上有所谓的文艺复兴 Renaissance renaissance的意思就是再生，这是在十四、十五世纪，出现在意大利的一个尚古、崇古的运动。所谓崇古就是，重新研究古代希腊罗马的热潮。古代罗马文化的热潮，他们有很浓厚入世的精神，他们重视今世的生活，欣赏人类的文化，艺术的美学，你可以看到米开朗基罗，他把希腊罗马那种裸体的雕像，搬进了教会的艺术领域，你会看见戴维王的雕像，他很强调那个肌肉的阳刚之美，这些圣经人物的描绘，不再是面无表情。那么戴维的雕像，跟希腊的亚波罗神像、雕像，其实也没有什么两样，那么跟宗教改革有直接关系的，就是人文主义 Humanism。

人文主义是一种根植于崇古精神的属灵运动。宗教改革时代，各大学都设有人文学科，他包括了文法、辩论、诗学，文学的诗学，历史还有伦理以及哲学等等的学科，由于人们对于亚里士多德的哲学，逐渐的厌倦，他们开始对奥古斯丁的思想，产生兴趣。

<<宗教改革与人文主义的共同特色 >>

宗教改革受到人文主义的影响，大概可以分三个层面，就是宗教改革跟人文主义者，他们共同的特色，就是第一个，他们都反对经验哲学。人文主义其实不反对，经验哲学形而上的体系，但是他们反对这些经验哲学，在神学上那种推理式的空论，把上帝或者是信仰，讲得不食人间烟火，远离尘世，马丁路德后来批评亚里士多德的伦理学。亚里士多德说：行义的人才是义人，做好事才是好人！马丁路德说：不是的：义人才能够行义！所以亚里士多德说：行义的人才是义人！他强调的是因着行为；马丁路

(13) 马丁路德(1)

一、前言

各位观众朋友大家好，欢迎收看空中主日学的节目，我是蔡丽贞。我们现在进行的是，教会历史的专题。今天要跟大家介绍的是，宗教改革的领袖『马丁路德』。马丁路德他是我心目中的英雄人物，康来昌老师他对马丁路德，以前他说：他对路德是又爱又恨，爱他是因为他把救恩真理，讲得很漂亮、很透彻；恨他是因为，他在农民暴动的时候临阵倒戈。但是我想康牧师他现在，应该对马丁路德爱多一点点，恨少一点点。我相信甚至于康老师，对于马丁路德的欣赏，超过对于加尔文。

二、马丁路德简介

我们先来看马丁路德他的生平。路德在 1483 年，出生于东德的爱司雷本，他在大概十四岁的时候，他上学，那么当时的家庭教育，跟学校的教育都很严厉。马丁路德他说：他曾经偷吃一片核仁，而被母亲打个半死，父亲更是常常用鞭子责打他，曾经使马丁路德数次离家出走。所以从此以后，路德对于他爸爸非常的痛恨，一直到他长大了，甚至于到他当神职人员，他要费很大的气力，才能够改变对父亲的态度。

现代有一些学者，尝试从心理学的角度来分析，早期马丁路德的信仰历程。说他的内心挣扎，他把上帝看作是一个严厉的审判官，可能跟他幼年的时候，那个过分严厉的家教有关。也就是说，马丁路德把恨爸爸，害怕爸爸的情节，投设于上帝的身上，那这种论调，这种心理学分析的论调，不是所有的路德学者都同意的。不但如此，在学校，马丁路德也常常的吃鞭子，常常被老师责骂，这是德国人他们教育孩子的方式。

A 路德的信仰历程

我们要进入马丁路德，他的信仰路程。他在上学的时候，就已经开始了他信仰追求的路程。后来马丁路德他到爱尔弗去读大学，大概是二十一岁的时候，他拿到了文学士，原来他想要继续的攻读法律，有一天，这个故事可能很多人都听过。有一天在路上，马丁路德他突然遇到倾盆大雨，他跑到一棵大树下，一声雷轰闪电，差一点把他击毙，路德觉得上帝很可畏，他觉得是上帝救他免于死，那么这件事情给他很大的刺激，他认为是上帝在呼召他，他就决定进入修道院，一生侍奉上帝。因为这个缘故，他跟爸爸又闹翻了，因为爸爸望子成龙，爸爸希望他的孩子能够成为律师。

路德他进入了修道院，在修道院里面，路德的灵性进入很大的挣扎中，他刻苦己身，他终日禁食祷告，在路德的回忆录里面，他说了一段话，他说：我是一个很好的修士，我严谨的恪守修道院的一切规则，我严谨到一个地步，如果说曾经有修士，因为修行的缘故，而得以进入天堂，我敢说那就是我了。所有在修道院的弟兄，认识我的朋友，都可以为我做见证，假如我这样继续下去的话，终有一天我会被通宵祷告，不断的阅读，不断的工作，或者是其他的事情，而夺去我的性命。所有路德的这些激烈的方法，这些讨上帝喜悦的方法，都不能够使他的内心，得到片刻的宁静。路德这样的努力，目的就是要补赎自己的罪行，但是他从来不觉得，他所亏欠于上帝的，已经得到了偿还。

有一些历史学家认为，马丁路德一定是一个大罪人，为什么他会这么痛苦呢？为什么他挣扎的这么厉害。马丁路德的罪行，可能跟性有关，因为这一方面的罪行，最不容易矫正，可是路德却声称，性对他而言不是特别的困扰，他也很少接受女性的告解，这是路德一段漫长的信仰挣扎时期。

R 路德的信仰背景

马丁路德一心一意的，寻求这一位慈爱的上帝。路德他基本的问题是，我如何能够找到，那一位慈爱的父神，究竟是什么因素，以致路德在信仰中，有这些痛苦的挣扎呢？他的基督化教育，他的家庭教育，他在修道院里面的修行，难道都不能够让他，认识这位慈爱的父神吗？所以我们需要先来看，路德他信仰的背景。

1. 契约神学的影响

马丁路德他所受的大学教育，就是经验哲学唯名论的中心地点，唯名论在救恩上，主张一种契约神学 Theology of the covenant。所谓契约神学就是说：上帝不欠人任何东西！这句话原来是奥古斯丁所讲的，但后来的一句话：上帝不欠人任何东西，但是契约神学它继续的发展说：但是上帝自愿进入一种契约，上帝自愿进入一种契约之下，上帝有义务履行祂的应许，使人得救，使人称义，只要人先履行他那一部分些微的责任，只要一点点的责任。所以说这样子的契约神学。它有三种的缺失，三个缺点。

缺点 1--- 上帝的救恩是有条件

第一个缺点就是认为，上帝的救恩是有条件的，就是上帝虽然在立约中，表现得非常的信实，但是实质上，上帝的应许是有条件的，上帝的恩典是有条件的，上帝只赐恩典给那一些尽本分的人，上帝只救拔那一些将自己里面的良善发扬光大的人，即使那是一点点些微的责任，但是救恩仍然是有条件的。

缺点 2--- 人没有得救的确据

这个理论的第一个缺点是 人没有得救的确据。因为人永远不知道，自己、痛苦不已的原因，因为他从来不确定，自己是不是已经达到上帝的标准，自己是不是已经充分的尽了他的责任。

缺点 3--- 上帝是审判官不是救主

契约神学的第三个缺点是，把上帝是为一位审判官，耶稣基督是一位立法者，而不是救主，那这是马丁路德害怕上帝的原因，那这是马丁路德他痛苦的主要因素，是神学的影响。

2. 环境、心理的影响

在 1511 年，马丁路德他读完了神学以后，他就搬到了威登堡，威登堡是马丁路德一生，最重要的一个地方，也是他侍奉上帝的重镇。威登堡，威登堡在今天的东德，威登堡在当时不过是一个小的村庄，我在 1989 年，曾经也去参观了这座城市，它到今天还是一个小城市。那在十六世纪马丁路德那个时候，它其实只有一个主要的街道，而且当时的人口不过是两千多人。路德住在威登堡的奥古斯丁修道院，那么威登堡的声誉，主要是系于它刚刚成立的大学，那么这是由当地的一个贵族，叫做菲德烈，菲德烈选侯，所谓选侯就是有资格入选神圣罗马帝国的贵族，由这位贵族来支持的大学。这位贵族

他寄望威登堡大学能够成为像莱比锡一样的出名。为了扩充学校的师资，他从奥古斯丁修道院，请来了三位师资，那么其中一位是马丁路德，一位是路德的老师 Stows Peace史道斯·皮斯。

史道斯·皮斯是马丁路德修道院的院长，也是路德属灵生命的导师。路德曾经说过，如果没有史道斯·皮斯，我早就沦于地狱了。在威登堡的奥古斯丁修道院里，路德仍然继续他那辛苦的信仰挣扎，他尝试借着行善，或者是先圣先贤的功德，但是都没有办法达到上帝的标准。马丁路德又试图从圣礼中，从各种方法来寻找信仰的出路，他企图从告解、从忏悔，得到内心的平安。我们根据有一本书，这是我的立场里面，有很精采的描述说：马丁路德努力不懈，为的是要得到上帝的怜悯。马丁路德曾经宣称，要不是因为忏悔的缘故，魔鬼早就把他吞没了。有一天他在神父的面前，在上帝的面前告解认罪，达六个小时，我的天！六个小时，那么不停的哦！他遍搜心魂，穷究记忆，为的是要认清内心的每一丝罪疚，他甚至藉助于教会所提供的省察七大死罪，还有十条圣诫，还有中世纪的教会，所能够提供的种种的帮助。

马丁路德巨细无遗，周而复始的认罪，他毫无保留的，把自己整个的生活赤露敞开，直到办告解的神父，直到听他忏悔的神父，开始感到不耐烦，那个神父对他叹息了一声说：孩子，上帝并没有生你的气，是你跟上帝过意不去，难道你不知道，上帝要你有存活下去的勇气吗？上帝没有跟你发脾气，是你跟上帝发脾气吧！其实就路德看来，他觉得问题的大小，问题不是在于罪的大小，而是在于他有没有把罪完全的交托。马丁路德他最大的困难是，他要肯定罪无大小，觉不能够遗漏，一定要通通的在上帝面前认清楚。而经验告诉他，人的记忆往往会留于保护自我。

路德在长达六个小时的忏悔之后，当他走出了告解室，竟然发觉还有一些罪过，他没有认清楚，虽然他刚刚六个小时费尽心力，仍然没有察觉到，所以使得他震惊不已。结果马丁路德他整个人，限于极度不安、恐怖，他的心神备受痛苦的煎熬，良心的恍惚动荡，风吹草动都足以使他为之颤栗惊恐。灵魂的梦魇，灵魂在梦魇的禁锢之下，难得片刻的安宁。

路德每一次他忏悔到很疲倦就打瞌睡，就睡着了，他每每于晨曦薄暮中惊醒过来，突然看见那前来取他性命的恶者，就站在床前瞪视着他自己，而天上的守护神，全然隐退，恶鬼则用动听的言语，招唤他那虚弱的灵魂，这一段描述得非常的精采。曾经有人怀疑马丁路德的困扰，究竟是纯粹的信仰的问题呢？还是他身体？可能他譬如肠胃不舒服，或者是他内分泌失调，或者是他荷尔蒙失调等等。我刚才也提过了，路德说他从来没有性方面的困扰，他很少接受妇女的告解等等。不过必须要补充的是，路德虽然有这么痛苦信仰的挣扎，可是他的工作能力还是相当的惊人，并没有受到什么疾病的影响，而有所减损。

3. 基督论的影响

另外基督教的预定论，也使马丁路德坐立不安。路德说：如果说上帝随意的弃绝人，上帝先使人刚硬，然后定他们的罪，这是完全不合情理的说法，难道上帝真的以罪跟永刑，为可喜悦的事情吗？那这样的话，上帝怎能说是大有怜悯和慈爱的主呢？历世历代有多少人，因为这种预定论的说法，而产生反感，把上帝描写成为不义、凶残、暴力，任谁都会反感的上帝。路德说：我自己就不止一次感到绝望，感到极度的绝望，我宁愿上帝没有照出我来，还说爱上帝的呢？我恨祂都来不及！其实这是重生得救以前，马丁路德对上帝的观感，对预定论的反感，但是后来路德，晚期的路德，成熟时期的路德 甘守最大的安慰。既然个人得救，是出于上帝预定的拣选，那么就没有人能够夺去这个礼物，连君王也不能够动摇这种信念。这种信念是一种得救的确据，可以安慰那一些自觉不配的人，特别是像马丁路德这种超高标准的人，这种完美主义的人，格外的需要预定论的安慰。

4. 老师的影响

我们来看他在修道院里面，所受到的帮助。刚才提到他属灵的导师，史道斯 ? 皮斯。史道斯 ? 皮斯，给马丁路德的帮助，其实并不是神学上的帮助。史道斯 ? 皮斯本人的神学，仍然是属于中世纪的思想。史道斯 ? 皮斯给马丁路德的帮助，比较是属于教牧辅导层面的帮助。譬如他帮助马丁路德解决内心的焦虑，里面的沮丧。史道斯 ? 皮斯没有解决马丁路德所有的难题，但是他鼓励路德去思想，圣经所说的公义、悔改、恩典、信心，以克服内心的惧怕。史道斯 ? 皮斯教导马丁路德三个要点，三个要点其实都蛮棒的。

第一个，史道斯 ? 皮斯他说：悔改是由爱上帝的的心开始，而不是结束。我们并不是因为怕上帝惩罚，我们才悔改，我们悔改是要因为爱上帝的缘故，我们才有可能悔改。第二个要点，史道斯 ? 皮斯教导马丁路德，不可以信赖人天然的能力，譬如说里面的良知良善，自由意识等等。他说这个是不可靠的，很好，这个是奥古斯丁的神学。第三个要点，史道斯 ? 皮斯他说：真正的神学是荣耀上帝，而不是荣耀人。这些都是纯正奥古斯丁的神学，也是马丁路德，他了解因信称义的起点。

史道斯 ? 皮斯对马丁路德还有另外一个影响，就是神秘主义。我们先前已经介绍过神秘主义了。『神秘主义』马丁路德其实一开始也是很欣赏，可是后来也都弃绝了，因为神秘主义也是标榜，人里面有天然的能力，可以寻求上帝，可以渴慕救恩。

三、从新领悟经文的路德

我们再回到路德他交代他重生得救的经过，这是他在 1545 年，马丁路德将他所有的作品，所有拉丁文的作品出版，出版他的全集。那么他写了一篇序言，这篇序言，也等于是马丁路德的自传，或者是回忆录。路德回忆他重生得救的过程，很宝贵，这一段是直接由拉丁文翻成英文，那我再翻成中文。我念给各位听，马丁路德他说：我从前虽然是一个虔诚的修道士，我的生活无可指摘，我确实觉得自己是一个大罪人，我在上帝面前坐立不安，我的良心不住的自我控告，我没有办法相信，我所作的一些补罪的功德，可以取悦于上帝，事实上我对上帝很生气，我恨这位审判罪人的公义之神。可怜的罪人，不但在原罪的咒诅之下，永无翻身之地，现在又被旧约的律法，压得透不过气来，如今神又借着福音，仇上加仇，让我们晓得祂的愤怒和公义。

我需要稍微解释一下，原来马丁路德他正在读罗马书，可是他的目光是停留在罗马书的第一章十八节：「原来上帝的愤怒从天上，显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义，阻挡真理的人。」路德继续说，他说：我被自己鞭策的几乎发疯，我昼夜不停的思想，保罗在罗马书这里的意思，最后我终于激悟了，义人得生是因着信。哈巴谷书：「就是因着信，因着上帝的恩典，我们被称为义。」我们完全是被动的领受恩典。那这时他目光就往前移，移到罗马书第一章十七节，他重生得救的关键经文。马丁路德他说：我领悟到这一点以后，就是我们得救完全是被动的领受恩典。他说：我领悟到这一点以后，我就好像突然的重生，天国之门立刻大开，我终于进入乐园了。

四、路德的救恩论

我们可以再来复习一下，马丁路德对于救恩论，对于因信称义的看法，我们曾经在救恩论里面，介绍过称义。

A 称义是上帝主动

圣经里面对称义的看法，我们可以分三点，马丁路德因信称义的神学重点，三个重点。第一个，上帝的义是被动的，使我们称义那个义，我们是被动的，称义是上帝主动的工作，是上帝白白的恩典，人是完全被动的，这个叫做被动的义。

R 义是外来的

我们来看他在修道院里面，所受到的帮助。刚才提到他属灵的导师，史道斯 ? 皮斯。史道斯 ? 皮斯，给马丁路德的帮助，其实并不是神学上的帮助。史道斯 ? 皮斯本人的神学，仍然是属于中世纪的思想。史道斯 ? 皮斯给马丁路德的帮助，比较是属于教牧辅导层面的帮助。譬如他帮助马丁路德解决内心的焦虑，里面的沮丧。史道斯 ? 皮斯没有解决马丁路德所有的难题，但是他鼓励路德去思想，圣经所说的公义、悔改、恩典、信心，以克服内心的惧怕。史道斯 ? 皮斯教导马丁路德三个要点，三个要点其实都蛮棒的。

第一个，史道斯 ? 皮斯他说：悔改是由爱上帝的的心开始，而不是结束。我们并不是因为怕上帝惩罚，我们才悔改，我们悔改是要因为爱上帝的缘故，我们才有可能悔改。第二个要点，史道斯 ? 皮斯教导马丁路德，不可以信赖人天然的能力，譬如说里面的良知良善，自由意识等等。他说这个是不可靠的，很好，这个是奥古斯丁的神学。第三个要点，史道斯 ? 皮斯他说：真正的神学是荣耀上帝，而不是荣耀人。这些都是纯正奥古斯丁的神学，也是马丁路德，他了解因信称义的起点。

史道斯 ? 皮斯对马丁路德还有另外一个影响，就是神秘主义。我们先前已经介绍过神秘主义了。『神秘主义』马丁路德其实一开始也是很欣赏，可是后来也都弃绝了，因为神秘主义也是标榜，人里面有天然的能力，可以寻求上帝，可以渴慕救恩。

三、从新领悟经文的路德

我们再回到路德他交代他重生得救的经过，这是他在 1545 年，马丁路德将他所有的作品，所有拉丁文的作品出版，出版他的全集。那么他写了一篇序言，这篇序言，也等于是马丁路德的自传，或者是回忆录。路德回忆他重生得救的过程，很宝贵，这一段是直接由拉丁文翻成英文，那我再翻成中文。我念给各位听，马丁路德他说：我从前虽然是一个虔诚的修道士，我的生活无可指摘，我确实觉得自己是一个大罪人，我在上帝面前坐立不安，我的良心不住的自我控告，我没有办法相信，我所作的一些补罪的功德，可以取悦于上帝，事实上我对上帝很生气，我恨这位审判罪人的公义之神。可怜的罪人，不但在原罪的咒诅之下，永无翻身之地，现在又被旧约的律法，压得透不过气来，如今神又借着福音，仇上加仇，让我们晓得祂的愤怒和公义。

我需要稍微解释一下，原来马丁路德他正在读罗马书，可是他的目光是停留在罗马书的第一章十八节：「原来上帝的愤怒从天上，显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义，阻挡真理的人。」路德继续说，他说：我被自己鞭策的几乎发疯，我昼夜不停的思想，保罗在罗马书这里的意思，最后我终于激悟了，义人得生是因着信。哈巴谷书：「就是因着信，因着上帝的恩典，我们被称为义。」我们完全是被动的领受恩典。那这时他目光就往前移，移到罗马书第一章十七节，他重生得救的关键经文。马丁路德他说：我领悟到这一点以后，就是我们得救完全是被动的领受恩典。他说：我领悟到这一点以后，我就好像突然的重生，天国之门立刻大开，我终于进入乐园了。

四、路德的救恩论

我们可以再来复习一下，马丁路德对于救恩论，对于因信称义的看法，我们曾经在救恩论里面，介绍过称义。

A 称义是上帝主动

圣经里面对称义的看法，我们可以分三点，马丁路德因信称义的神学重点，三个重点。第一个，上帝的义是被动的，使我们称义那个义，我们是被动的，称义是上帝主动的工作，是上帝白白的恩典，人是完全被动的，这个叫做被动的义。

R 义是外来的

一、前言：

各位观众朋友大家好，欢迎您收看空中主日学的节目，我是蔡丽贞。我们进行的是教会历史的专题，今天要继续介绍马丁路德，以及宗教改革。

二、中世纪的赎罪观：

马丁路德的宗教改革导火线，是针对中世纪的赎罪券，所以我们现在先来看看，中世纪天主教的赎罪观。

1 赎罪观 ----道德可弥补罪行

天主教的经验哲学认为：人在受洗以前所犯的罪，可以借着洗礼而得到赦免，但是受洗以后如果你还犯罪，那么就需要忏悔礼。当然天主教也没有否认，人的功德、人的努力，完全是由上帝的恩典而来。那么神学家阿奎纳，他将积功德赎罪的观念，加以解释。阿奎纳说：『基督和众圣徒无限量的功德，积成了一个功德库，教会的神职人员，可以随时来提取，分给那些有需要的罪人，但是有一个条件，就是必须是真实痛悔的人』。这种理论发展到后来，居然说这种功德，能够消除全部，或者是部份今生与来世，炼狱中的刑罚，即使今生补偿不清，将来在炼狱里面，也要继续的补偿清楚。

天主教今天他们其实还是有一些补充说明，他们说补赎的行为，没有办法赎罪，不能够得到上帝的赦罪，但是可以弥补因为我们所犯的过错、所造成的罪果，罪的结果或者是亏欠。譬如说：我们可以捐一些钱，去帮助穷人，去弥补所造成的伤害。就好像夫妻吵架，那么先生要跟太太道歉的时候，他会去买一束花，来补偿他的过失。

二 炼狱观

因为赎罪券主要是讲，在炼狱里面替那些亡魂来赎罪，所以我们也来看看，中世纪对于炼狱的说法，有关于炼狱的说法。

A、来自次经的观念：

其实圣经并没有很清楚的讲，它只能根据模糊的经文，譬如说次经，讲得比较清楚的是次经。次经是天主教的经典，基督教其实并没有接受次经。次经的《马克比三书》，就是犹太人的一位英雄人物，他们的民族英雄人物马克比，马克比曾经为那些死掉的人，赎罪，使他们的罪可以蒙赦免。

B、路加福音 --- 财主与拉撒路衍生的观念：

另外在圣经的路加福音十六章，财主在阴间受苦，而讨饭的拉撒路，躺在亚伯拉罕的怀中，财主说：我在这里火焰里面极其痛苦，那么埃布尔拉喊就对他说：你我之间有深渊限定，已至于你没有办法到我这里来，我也不能够到你们那边去。

C 炼狱的用意

炼狱的说法，其实就是要交代说：人死了以后去哪里？有人说：炼狱可能是在天上和地狱之间，那么初代的教父，初代的教会领袖，其实已经有人主张炼狱的说法。

D 炼狱的支持者

譬如奥古斯丁他就主张，人灵魂的命运，在死后就立刻决定，那么在来生有炼净罪的刑罚；到了阿奎那的时候，就更加详细的扩充解说。可能各位都曾经听过但丁神曲，但丁是十三、十四世纪的时候，意大利的诗人，他的一部作品就是神曲。

那神曲就是描述他在梦里，在梦中分别去游历了地狱，然后是炼狱，然后是天堂。那么地狱，他先去游地狱，地狱主要是逞罚那一些不肯接受福音的人，或者是那一些蓄意作恶的人。接着但丁在梦境里面，他也去游历了炼狱，他在游历炼狱的时候，脚步越走越轻，那是因为他的罪孽，渐渐的炼净了。但丁把那些凡是生前认识上帝，但是因为软弱跌倒，或者是骄傲嫉妒，或者是贪吃懒做的人，就被置于炼狱。譬如说以色列王扫罗，譬如改教时期的英国皇帝亨利八世，娶了很多老婆的亨利八世，以及昏庸的教皇啦、修道院院长啦，他们的生前因为有一些罪，来不及补偿，所以就先进入炼狱里，炼净了以后再进入天堂。

那么炼狱的说法，基督教并没有接受，这是天主教他们的教义。炼狱的说法，多半是为了安慰那一些基督徒软弱的良心，为的是替那一些还没有悔改、还没有听见福音就去世的亲友，寻求一个可能得救的机会，或者是借口。

三、针对赎罪券的滥用 “路德的 95 条条款：

马丁路德的宗教改革，就是针对赎罪券的滥用。1517 年，马丁路德在写了九十五条条款，就是对赎罪券的滥用。那个九十五条条款之前，前几个礼拜，马丁路德曾经针对经验哲学的救恩论，他写了一篇文章攻击经验哲学。这篇文章其实非常重要，因为他针对的是神学的问题，我们都知道理论的错误——才是教会腐败的最根本原因。

那马丁路德把那篇文章，叫做九十七条。他把这篇文章的副本，就是去了个大学，譬如说爱尔弗大学，纽伦堡大学等等，然后很紧张的，等待有人来向他挑战，跟他辩论，这是那个时代做学问的方式。然而九十七条那篇文章寄去很久，都石沉大海，经过几个礼拜以后，马丁路德为了针对赎罪券的滥用，他写了九十五条条款，钉在教堂的门口，却引来意想不到的回应。很多人就响应他的说法，实在是人算不如天算，我就想到黄花岗七十二烈士的战役，那个原来是筹备很久，可是那一次失败了，反而武昌之役却意外成功了，各地纷纷的响应。马丁路德也是这样，九十七条条款，在理论上比较重要，可是却没有人响应他；反而九十五条条款贴出去以后，各地纷纷的响应，或许空中楼阁的神学，有时候比较不能够安慰人，只有真正的与百姓的痛苦认同，真正解除百姓的重担，才能够打动人心。

马丁路德九十五条条款，其实并没有什么革命性的思想，他只是针对赎罪券的滥用提出反对。至于马丁路德他的悔改的观念，多半还是属于中世纪的思想，我读几条九十五条条款，必较杰出的思想的条款。

第六条

九十五条条款的第六条，马丁路德说：教皇不能够赦免任何的罪债，教皇只能够宣布并且肯定，罪债已经得到上帝的赦免，就是他只能宣布，真正的赦免权是在上帝。

第十条

好，第十条，九十五条条款的第十条，神父将赎罪机会留到炼狱，乃是无知邪恶的。

第二十七条

其实每一条都非常的简短，第二十七条，那一些说购买赎罪券的钱币，叮当一声落入钱筒，而灵魂就超脱炼狱的人，乃是在传人的捏造。

第二十八条

第二十八条，钱币叮当一声落入钱筒，只能够使贪婪增多，却不能够使教会代求产生任何结果，因为这个结果是操之于上帝手中。

第三十一条

第三十一条，诚实购买赎罪券的人，跟诚实悔改的人一样的稀少。

第三十六条

第三十六条，每一个真实悔改的基督徒，即使没有赎罪券，也完全脱离了罪债跟逞罚。

第三十七条

第三十七条，任何活着或死了的真基督徒，即使没有赎罪券，也都分享基督和教会的一切恩惠，这些恩惠是上帝所赐的。

第四十五条

第四十五条，基督徒生活很困苦，而不去援助，反而用他的钱去购买赎罪券，那么他所得到的，并不是教皇的赦免，而是上帝的愤怒。

第四十六条

第四十六条，基督徒需要知道，他们除非有很多的余款，很多剩余的钱，那么就应该把这个钱，留做家庭开支所需，绝对不可以浪费在购买赎罪券上。

第五十四条

第五十四条，九十五条条款的第五十四条，在同一次的讲道中，如果传讲赎罪券，比传讲神的道花相同或是更长的时间，那便是亏负了神的道。

第六十二条

第六十二条，教会的真宝藏，乃是上帝荣耀和恩典的神圣福音。

第六十八条

第六十八条，其实赎罪券如果跟上帝的恩典，和人对十字架的敬虔相比，那就微不足道了。

这是马丁路德在九十五条条款里面，所提出的一些纠正。这是在 1517 年，他所提出的九十五条条款。

四、路德教改的二、三事：

过了一年 1518 年，马丁路德被天主教的教廷传讯，要他前往海德堡，又前往奥斯堡，跟天主教的神学家辩论。过了一年 1519 年，马丁路德再与天主教最有口才的神学家，在莱比锡碰面，他们辩论，那么天主教都是派出口才最好的神学家，来跟马丁路德辩论。

1. 与中世纪的权威系统分裂

那么那一次的辩论，在 1519 年的莱比锡辩论，马丁路德被迫承认，他自己的立场，跟一百年前波西米亚的改教先驱 - 『胡斯』的立场相同。还记得胡斯吗？他是在 1415 年的康司坦斯会议，被烧死的那位改教的先驱，那路德就被迫承认说，他的思想、他的立场，跟胡斯是一样的；也就是说：圣经的权威高过于教会。所以他进一步又被迫承认，当年定胡斯罪的康司坦斯会议，也是错误的。那么至此，天主教的神学家就宣告说：教会的会议，绝对不会有错误，否认会议权威的人，就是异端。所以至此，马丁路德他跟整个中世纪的权威系统，就分裂了。

2 开除教籍

中世纪的天主教认为，教会的权威是高过圣经，可是马丁路德他只能承认，圣经是最高的权威，所以路德在那一次的会议里面，讲了他那一句最有名的话 Here I stand 这是我的立场，我绝对不能够撤回，我必须站在上帝的立场上。

那么红衣主教神学家，天主教的神学家都非常愤怒，他们要把马丁路德开除教籍，那么跟马丁路德辩论的那位神学家，他也是红衣主教，他曾经邀请马丁路德的老师史道夫 ？皮斯，还记得吗？路德属灵的导师，希望这个老师能够去说服他的学生路德，可是史道夫 ？皮斯说：我一直都尝试着说服他。其实史道夫 ？皮斯他也不希望跟教会分开，他是希望从天主教廷的内部来改革，他说：我一直都尝试着要说服马丁路德，但是我的才能，我的圣经，都不如我的学生马丁路德。史道夫 ？皮斯对那位红衣主教说：你是教皇的代表，责任在你。那红衣主教说：我已经不打算再跟马丁路德谈了，他口才那么厉害，他的眼神深似湖水，他脑子的思想令人惊愕。

3 马丁路德的宣言 改变教会生态

好的，再过了一年 1520 年，马丁路德写了三篇很有名的改教文章，那么这三篇里面，其中有两篇，第一篇是写给德国基督徒贵族的书，另外一篇是教会被掳到巴比伦。在这两篇文章里，马丁路德的文章每次一写就印成小册子，就流传在欧洲当时很多的知识分子。这两篇文章提出了一个很重要的口号，就是『人人皆祭司』。这个是宗教改革四大口号之一，另外三个口号是，『惟独恩典』、『惟独信心』，还有『圣经最高权威』。

那么人人皆祭司，意思就是说：我们每一位信徒，可以直接来到上帝的面前，平信徒不需要再假借神职人员，我们可以直接来到神的面前祷告，我们也可以直接来到上帝的面前，领受圣经的启示。那么这个口号，人人皆祭司的口号，就大大的改变了基督教会的生态。

3 路德的吊诡真理

三篇文章里面，还有一篇是我个人很喜爱的一篇文章是，论基督徒的自由 - j± The liberty of Christian j±, 或者是 j± The freedom of Christian j±。这篇文章写得蛮精采的。我最初攻读马丁路德的时候很辛苦，我很不喜欢马丁路德，因为我觉得他很喜欢骂人。他早期的文章，不是在骂天主教，就是在骂改教圈子中的领袖，所以读他读得很辛苦，而且他很多神学思想，是属于中世纪的神学思想，很八股的，所以我最初其实不是那么欣赏马丁路德。那 1520 年，马丁路德所写的这篇文章，他没有路德一惯争辩的意气，这篇文章表现了平静，深度的属灵气氛。这一篇文章是路德成熟的福音思想，；『论基督徒的自由』。路德充分的发挥了他吊诡的思想 paradox, 吊诡的思想就是表面的矛盾，反合？福音的反合性？路德说：基督徒一方面是世界最自由的人，不受任何人的束缚，那么他根据加拉太书第五章第一节，加拉太书是基督徒的自由大宪章，第五章第一节说：「基督释放了我们，叫我们得以自由，不要再被奴仆的轭挟制。」所以马丁路德说：基督徒是世界上最自由的人，我们已经从奴役中得到释放，得到

自由；但是另一方面，路德用他的吊诡的思想，他说另一方面，基督徒又是世界上最不自由的人。我们因为爱的缘故，我们为众人的仆人，受众人的管辖，我们在自由中做奴仆，我们在爱中常以为亏欠。

在论基督徒的自由这篇文章里面，路德也谈论到『因信称义』的那个信心，他还是用惯用的那个吊诡的手法。路德说：因信称义的人，虽然不靠着行为得救，却要从信心中，自由的，自然的流露出爱上帝的行为来。信心是上帝的恩典，不是我们的功劳，不是我们的行为，可是信心又是基督徒首要的善工 The first good work，是基督徒首要的好行为。他说：信心不是好行为，是上帝的恩典；可是一方面，信心又是基督徒最重要的善工，没有信心就不可能有善工，就不可能有好行为。我们就想到登山宝训耶稣说：「你们若不饶恕人，天父也不饶恕你们。」我们蒙上帝的赦罪，并不是因为我们有好行为，并不是因为我们去饶恕人；但是一个蒙恩得救的基督徒，如果他没有好行为，如果他不肯去饶恕别人，那么他得救的真实性，也会受到怀疑。那么这个就是马丁路德，他用吊诡式的方式，来讲解信心的道理，这是他在1520年，所写的三篇文章，每一篇文章都很精采。如果你要深刻的了解马丁路德的思想，必须直接去读他的原典文章。

5. 内忧与外患

好的，马丁路德在初期，他主要的敌人是天主教的教皇，以及神圣罗马帝国的皇帝，这是他的外患，但是在1520年代的中期，特别是1525年以后，马丁路德他开始面对改教圈子里面的领袖，就是他们在内部有了内忧。这个内忧得到的冲击，其实也不亚于外患，这些内忧就导致了更正教，就是基督教内部的分裂。这些内忧包括『重洗派』，包括『农民战争』，包括『自由意志的争辩』，也包括了『圣餐论』。

A 重洗派

我们先介绍重洗派，重洗派在1520年代初期已经出现了，这是一批狂热的改教家，他们有一个首领，他名字叫做Tomas Munser。这些激烈的改教家，认为马丁路德的改教还不够彻底，他们认为教堂里面的装饰啦，或者是彩色玻璃啦，或者是圣像啦，或者是乐器，都应该拆毁，都应该毁弃，而且他们反对婴孩洗，婴孩洗，他们认为教会的会员，应该是由重生得救的基督徒组成的。

小时候受过婴孩洗的人，他重生得救以后，还应该再受洗一次。那这一派激烈派的改教家，我们称为重洗派。重洗派原来是有很高的理念的人，他们强调重生得救的经历，他们强调基督徒应该过圣洁的生活。但是由于这些早期的领袖，采取了比较激烈的改革手段，譬如流血暴力的行为，那么又介入了农民的暴动，暴民的活动，所以以至于被改教家，被这些改教的领袖所压抑。

我记得我在英国，攻读马丁路德的时候，我有一次跟团契的一位医学生，后来当医生，当时他是医学生，我是神学生，我们正在讨论重洗派的历史事件。我讨论到重洗派，重洗派他们是要求人家，信主以后还要再洗一次，那么后来的改教的领袖，他们抓到了重洗派的人呢？都把他们赶到了河边去淹死，说：你们要重洗，就让你洗得痛快，洗得过瘾。我讲到这段历史的时候，我就摇摇头说：唉呀，这段历史实在是我们基督教黑暗的一面，是我们的悲剧tragedy，但是这位一学生他很聪明，他笑一笑他说：我不觉得是悲剧，我不觉得是tragedy。他说：我觉得这是一个triumph是一个胜利。

我后来想一想也觉得很有意思，重洗派因为在十六世纪的时候，到处被人家追杀，因为这些改教的领袖都不欣赏他们，他们到处被人家逼迫，所以他们就比较同情弱势，他们就比较去尊重别人信仰的自由，所以他们后来也就努力的争取，基督徒信仰的自由，甚至那些异端的信仰自由，他们都也会尊重。那么在美国，美国第一个通过，信仰宽容，或者是信仰自由的，就是浸信会。而『浸信会』就是重洗派后代的子孙，所以他们自己曾经受过苦，他们就比较能够去同情那些受苦的人。

那么重洗派认为，如果有必要的话，可以用武力来推翻不公义的祭司，那这就导致了1525年的，农民暴动。

B、农民暴动：

自由；但是另一方面，路德用他的吊诡的思想，他说另一方面，基督徒又是世界上最不自由的人。我们因为爱的缘故，我们为众人的仆人，受众人的管辖，我们在自由中做奴仆，我们在爱中常以为亏欠。

在论基督徒的自由这篇文章里面，路德也谈论到『因信称义』的那个信心，他还是用惯用的那个吊诡的手法。路德说：因信称义的人，虽然不靠着行为得救，却要从信心中，自由的，自然的流露出爱上帝的行为来。信心是上帝的恩典，不是我们的功劳，不是我们的行为，可是信心又是基督徒首要的善工 The first good work，是基督徒首要的好行为。他说：信心不是好行为，是上帝的恩典；可是一方面，信心又是基督徒最重要的善工，没有信心就不可能有善工，就不可能有好行为。我们就想到登山宝训耶稣说：「你们若不饶恕人，天父也不饶恕你们。」我们蒙上帝的赦罪，并不是因为我们有好行为，并不是因为我们去饶恕人；但是一个蒙恩得救的基督徒，如果他没有好行为，如果他不肯去饶恕别人，那么他得救的真实性，也会受到怀疑。那么这个就是马丁路德，他用吊诡式的方式，来讲解信心的道理，这是他在1520年，所写的三篇文章，每一篇文章都很精采。如果你要深刻的了解马丁路德的思想，必须直接去读他的原典文章。

5. 内忧与外患

好的，马丁路德在初期，他主要的敌人是天主教的教皇，以及神圣罗马帝国的皇帝，这是他的外患，但是在1520年代的中期，特别是1525年以后，马丁路德他开始面对改教圈子里面的领袖，就是他们在内部有了内忧。这个内忧得到的冲击，其实也不亚于外患，这些内忧就导致了更正教，就是基督教内部的分裂。这些内忧包括『重洗派』，包括『农民战争』，包括『自由意志的争辩』，也包括了『圣餐论』。

A 重洗派

我们先介绍重洗派，重洗派在1520年代初期已经出现了，这是一批狂热的改教家，他们有一个首领，他名字叫做Tomas Munser。这些激烈的改教家，认为马丁路德的改教还不够彻底，他们认为教堂里面的装饰啦，或者是彩色玻璃啦，或者是圣像啦，或者是乐器，都应该拆毁，都应该毁弃，而且他们反对婴孩洗，婴孩洗，他们认为教会的会员，应该是由重生得救的基督徒组成的。

小时候受过婴孩洗的人，他重生得救以后，还应该再受洗一次。那这一派激烈派的改教家，我们称为重洗派。重洗派原来是有很高的理念的人，他们强调重生得救的经历，他们强调基督徒应该过圣洁的生活。但是由于这些早期的领袖，采取了比较激烈的改革手段，譬如流血暴力的行为，那么又介入了农民的暴动，暴民的活动，所以以至于被改教家，被这些改教的领袖所压抑。

我记得我在英国，攻读马丁路德的时候，我有一次跟团契的一位医学生，后来当医生，当时他是医学生，我是神学生，我们正在讨论重洗派的历史事件。我讨论到重洗派，重洗派他们是要求人家，信主以后还要再洗一次，那么后来的改教的领袖，他们抓到了重洗派的人呢？都把他们赶到了河边去淹死，说：你们要重洗，就让你洗得痛快，洗得过瘾。我讲到这段历史的时候，我就摇摇头说：唉呀，这段历史实在是我们基督教黑暗的一面，是我们的悲剧tragedy，但是这位一学生他很聪明，他笑一笑他说：我不觉得是悲剧，我不觉得是tragedy。他说：我觉得这是一个triumph是一个胜利。

我后来想一想也觉得很有意思，重洗派因为在十六世纪的时候，到处被人家追杀，因为这些改教的领袖都不欣赏他们，他们到处被人家逼迫，所以他们就比较同情弱势，他们就比较去尊重别人信仰的自由，所以他们后来也就努力的争取，基督徒信仰的自由，甚至那些异端的信仰自由，他们都会尊重。那么在美国，美国第一个通过，信仰宽容，或者是信仰自由的，就是浸信会。而『浸信会』就是重洗派后代的子孙，所以他们自己曾经受过苦，他们就比较能够去同情那些受苦的人。

那么重洗派认为，如果有必要的话，可以用武力来推翻不公义的祭司，那这就导致了1525年的，农民暴动。

B、农民暴动：

马丁路德原先他还是比较同情穷苦的农民，但是在激烈的改教家的煽动之下，这些农民们就肆无忌惮，到处烧杀，所以马丁路德的态度就转变了，他转而攻击这些农民。他说：暴民就好像一群疯狗，如果不加以制服的话，就会反过来咬人。路德还讲了一句话，他说：一切的革命，都是背叛上帝。我们上一次最后就说；为了这个态度，马丁路德跟德国的宗教改革运动，要付出很大的代价。那些德国的贵族们，当然马丁路德也曾经攻击他们，纠正他们，说他们要好好的善待农民，但是当这些农民不听话的时候，不守法律的时候，贵族可以去镇压他们。贵族得到马丁路德态度的支持，他们使用武力来镇压暴动，致使后来德国南部的人，对马丁路德的改教运动，就失去了同情。

所以你今天到德国南部去看，很多地方还是天主教的势力范围。其实这个事件，受创伤最深的应该是路德的心灵，他所害怕的是，宗教上的无节制会导致社会的动乱，所以这个也是为什么马丁路德在处理的时候，他的表现有时候会比较严厉。

路德认为基督徒虽然是自由的，却要为上帝的缘故，而顺服在上执政掌权的。基督徒也要尊重社会的秩序——上帝创造一切万物，没有人能够去判断别人的利益，但是如果你要借口在基督里的自由、平等，而以暴力来推翻制度、破坏次序，这却是上帝所不允许的。

马丁路德说：基督徒的自由是宗教性的自由，而不是社会性的自由。他反对农民将天国转为今世物质的国度，连耶稣基督自己也生在罗马帝国的制度之下，连耶稣基督自己也纳税，他也守罗马的法律，何况是他的门徒？

三、从农民暴动看路德的国度观

马丁路德他在处理农民暴动的时候，提出了他的两个国度观，这个地上有两个国度，一个是政府，一个是教会。一个是上帝的国度，一个是地上的国度；上帝的国度是慈悲恩典的领域，而地上的国度是愤怒严厉的领域。如果暴民混乱这两个国度，那么就会以致天下大乱。这些暴民们就等于是引上帝的恩典慈悲来到地上的国度，而错置上帝的慈悲于地上的国度，而且把这些地上的规矩弄到了天国。譬如陈进兴他虽然信主，但是一个基督徒的检察官，可以同情陈进兴，可是却需要用法律来制裁他，这两个国度是不可以混淆的。

这两个国度是分开的领域，然而在路德的两个国度观里面，这两个国度、这两个领域，又是彼此息息相关，彼此有密切的关系。那这又是吊诡，要分开可是彼此又有很密切的关系，彼此是相辅相成，相反或相成。路德他对于文化的态度，就是基督教对文化的态度是若即若离，是分开，可是彼此又要互尽义务，政府跟教会之间彼此有密切的关系。

大归主。政府是透过来发展。那么两者之社会宣讲福音的执事；而教会应该要使用上以这是路德的两个国度观。如果一个政府滥用职权，传道人却没有指摘这个罪恶，那么会加强暴政的邪恶，传道人是上帝的仆人，他的职分是高于地主跟奴隶，传道人有责任协调两者的纠纷。

马丁路德他按照罗马书十三章，以及彼得前书第二章的原则，他极力的教导信徒要顺服在上执政的，他自己也努力的执行这个原则，他处理农民暴动，就是用这样的原则。然而，有时候受到实际压力的时候，路德自己也没有办法完全贯彻他的立场。最明显的例子就是在1525年的时候，在奥斯堡合约之后，马丁路德他面对神圣罗马帝国——就是政治的领袖，以及教皇——宗教的领袖，他们两者联手要对付马丁路德，要捉拿马丁路德，所以把路德推到一个很尴尬的场面。

路德如果按照他教导别人的原则，他应该顺服在上执政掌权的。路德他以一位神职人员，他介入了政教关系的时候，他未免也捉襟见肘，他也进入一个进退两难的尴尬场面，所以这个事件，就是奥斯堡合约之后的事件，使他觉悟到自己首要的侍奉。他是一个传道人，所以他不应该太多的介入政教的关

系，于是路德他适时的，回到他属灵的领域，所谓属灵的领域就是，他是应该专心的以祈祷、传道为事，他应该是从事属灵的领域工作。

对路德而言，他说：人民的道德生活的改进，比政府的改革还要重要。如果人民的道德腐败，那么连政府也没有办法改进。这个世界病得很厉害，真正医治的良药，是在属灵国度的领域，也就是宣讲上帝话语的职事。这是中期成熟时期马丁路德神学的中心，就是『上帝的道』” the world, 这是 God 上帝话语的职事。

马丁路德把 神的道， 神的话语，分成三个层面。第一个是写成圣经文字的 神的道，第二个层面是在讲台上所宣讲的 神的道，第三个层面，也就是最重要的层面，就是成了肉身的道，就是耶稣基督自己。『基督论』是马丁路德『 神的话』的神学，『圣道神学』，路德神学的最中心部份。

四、路德神学观 --- 圣餐论

我们要从圣道神学，或者是『 神的话语』这个神学，我们要来到马丁路德的圣餐论，这是路德生平最大的一次内部的分裂，基督教的宗派形成，也就是由圣餐论的争辩开始。

圣餐论的重点，其实就是我们基督教的福音，福音的信息中心是耶稣基督的死与复活，而『

圣餐论』，正式宣告耶稣基督的死直到他再来。

马丁路德在这个教义上的争辩，他最早对手是天主教。但是在 15 年代的中期以后，马丁路德他所面对对手，却是改教圈子的领袖。跟他最直接，最冲突的改教领袖，是『慈运理』。慈运理是在德国北部的苏黎士牧会，他们两个人之间有很激烈的争辩，双方你来我往，但是还是没有办法取得一致的看法。有关于圣餐论的争辩，主要的经文是在哥林多前书十一章二十三节到二十五节，我来读，我们每次领圣餐的时候，牧师都会读这一段经文：「我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，祝谢了，就擘开说：这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。饭后也照样拿起杯来说：这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候，也要如此行，为的是纪念我。」

马丁路德对这段经文里面的『这是我的身体』” This is” my body, 他对这个「是」，有很强烈的感受。他认为这个「是」就是“等于”的意思，也就是说，我们所领的圣餐就是等于耶稣实质的身体跟血。所以马丁路德的圣餐论，人家说它是『同质说』，就是我们在领餐的时候，牧师神职人员在祝祷以后，饼跟杯外表没有改变，饼仍然是面粉做的饼，杯还是葡萄汁做的杯，但是耶稣实在的身体，已经临在于饼跟杯中间，饼跟杯就是耶稣实质的身体，所以这种说法，人家叫它做『同质说』，跟天主教的变质说很类似。

那么在苏黎士牧会的那位慈运理，那位改教的领袖，他却持不同的看法。他说：这是我的身， This is my, 这个「是」是代表的意思是“象征”的意思。我想我们大部分的基督教会，会比较偏向慈运理的说法，我们会比较接受『象征说』、『代表说』。

慈运理他引用了约翰福音六章六十三节耶稣说：「叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。」所以慈运理认为领圣餐，应该不是吃喝耶稣实质的身体。既然肉体是无益的，所以在圣餐里面，跟我们同在的，应该是耶稣的神性，而不是耶稣人性那个肉体跟血，也唯有耶稣的神性，才能够无所不在。

各位想一想，当同一个主日，地球各个国家，美国台湾都在领受圣餐的时候，耶稣就与我们同在，所以那个与我们同在的耶稣，应该是他无所不在的神性。如果马丁路德坚持，那个同在是耶稣实质人性的肉体的话，这个是混淆了耶稣的神性跟人性。人性受到时空的限制，如果耶稣的身体，他与美国正在领圣餐的教会同在，他就不可能同时与正在领圣餐的台湾教会的信徒同在，人性的身体是受到时空的限制，而耶稣的神性才有可能无所不在，这是慈运理的说法。

马丁路德不是省油的灯，马丁路德说：对，肉体是无益的，但是约翰福音六章六十三节，肉体是无益的并不是在讲圣餐，而且马丁路德说：没有错！耶稣基督的人性的确是受到时空的限制，那个身体在美国，就不可能在台湾，在灵粮堂就不可能在真理堂，那个身体虽然受到时空的限制，但是复活以后的耶稣，他的身体已经吸收神性的无所不在，耶稣的身体可以穿墙越壁，可以直接进入门徒当中，当时门徒正在祷告，正在聚会，他们门是紧锁的，是关着的，而耶稣突然进入他们中间，所以马丁路德跟慈运理，他们都各有圣经的依据，他们的争辩也陷入了多年的辩论，也都是各持自己的经文证据。

慈运理跟马丁路德在圣餐论里，他们还有高潮迭起，他们还有其他的争辩。慈运理强调说：我们在圣餐的时候，最重要的关键应该是信心，有信心的人，才可以享受上帝的同在。马丁路德就回应说：没有错！领圣餐的时候信心很重要，没有信心的人是吃喝自己的罪，然而信心并不是构成耶稣与我们同在的关键因素，信心并不构成上帝施恩的条件，上帝透过圣餐应许与我们同在，那个是出于他主动单方的应许，信心只是响应上帝的应许，信心是响应性的表现是 *response*，信心不是上帝施恩的来源，不是 *causative*

那么马丁路德的圣餐论的确是独树一帜，它非常的独特，但是他也不是没有真理，他所强调的圣经真理也很漂亮。马丁路德他所强调的圣餐，他说圣餐那个看得见的饼跟杯，是道成肉身的延续，就像看不见的道，看不见的上帝，取了看得见的肉身；同样的，看不见的道，继续透过看得见的饼跟杯与教会同在，所以圣餐其实就是道成肉身，就是我们福音最重要的道成肉身的延续。耶稣基督擘开的身体，他所流出的宝血，代表了耶稣基督受苦的人性，那这个人性保证了我们的救恩。马丁路德圣餐论的争辩，导致他与其他所有改教的领袖就分裂了，这个是基督教派形成的开始。

五、路德的神学 - 十架神学

我们有关于马丁路德的思想，我们也一定要提他的十架神学，也就说他讲得最漂亮的神学。十架神学很早就出现在马丁路德的作品中，在他 15 年海德堡的辩论里面，他已经用了十架神学的思想，十架神学又称为『辨正的神学』，因为马丁路德用他一贯吊诡的方式，来表达基督教的核心福音。

所谓吊诡，就是用反面的方式，来表达正面的真理。他用的是一种似非而是的方式，唐崇荣牧师说：这是一种反核性，由反面来强调正面的真理。

马丁路德他所强调的十字架的福音，他说十字架在人看来是愚拙的，是羞辱的，是软弱的记号，可是却彰显的上帝的智慧，上帝的荣耀以及上帝的大能，耶稣基督的死亡与埋葬，却隐藏了复活无限生命的大能。

路德有一首很有名的圣诗，里面有两句很漂亮的话，他说：“连宇宙也容不下的耶稣，却安睡在马利亚的怀里，耶稣基督取了婴孩的形象，却独立支撑整个宇宙万物的存在”。我再念一次，『连宇宙也容不下的耶稣，却安睡在马利亚的怀里，他取了婴孩的形象，却独立支撑宇宙万物的运转』。这位看不见的上帝 *invisible*，看不见的上帝却借着看得见的基督来彰显，这位耶稣基督他既是神，又是人，他既是不受时空限制的上帝，他又是受到时空限制的人，这位耶稣基督，他是死了，却仍然活着，他是会朽坏的人，却又是朽坏永恒的上帝。

举凡人间一切的矛盾，都在道成肉身的基督里面，找到答案。十字架就是最大的吊诡，十字架就是最大的矛盾，我们看见圣经里面充满了许许多多这样的吊诡跟矛盾。耶稣基督也对门徒说：「你们中间谁愿意为首的，必须先做众人的仆人，要当首领，你要先去服事别人。」你要当 *leader*，你要先去服别人的 *servant*

耶稣的学生彼得还有雅各布，都学到耶稣的真传。彼得跟雅各布都教导门徒说：「上帝阻挡骄傲的人，恩待谦卑的人。」我们在上帝面前自卑，神就将我们升高，如果我们在上帝面前自高，上帝就让我们降卑。耶稣也教导门徒说：「一粒麦子若死了，若不死，就不能结出许多的子粒来。」要先有生命发生，你要先死亡。保罗说：「我们这些侍奉上帝的人，似乎是贫穷的，却是富足的，我们似乎一无所

马丁路德不是省油的灯，马丁路德说：对，肉体是无益的，但是约翰福音六章六十三节，肉体是无益的并不是在讲圣餐，而且马丁路德说：没有错！耶稣基督的人性的确是受到时空的限制，那个身体在美国，就不可能在台湾，在灵粮堂就不可能在真理堂，那个身体虽然受到时空的限制，但是复活以后的耶稣，他的身体已经吸收神性的无所不在，耶稣的身体可以穿墙越壁，可以直接进入门徒当中，当时门徒正在祷告，正在聚会，他们门是紧锁的，是关着的，而耶稣突然进入他们中间，所以马丁路德跟慈运理，他们都各有圣经的依据，他们的争辩也陷入了多年的辩论，也都是各持自己的经文证据。

慈运理跟马丁路德在圣餐论里，他们还有高潮迭起，他们还有其他的争辩。慈运理强调说：我们在圣餐的时候，最重要的关键应该是信心，有信心的人，才可以享受上帝的同在。马丁路德就回应说：没有错！领圣餐的时候信心很重要，没有信心的人是吃喝自己的罪，然而信心并不是构成耶稣与我们同在的关键因素，信心并不构成上帝施恩的条件，上帝透过圣餐应许与我们同在，那个是出于他主动单方的应许，信心只是响应上帝的应许，信心是响应性的表现是 *response*，信心不是上帝施恩的来源，不是 *causative*

那么马丁路德的圣餐论的确是独树一帜，它非常的独特，但是他也不是没有真理，他所强调的圣经真理也很漂亮。马丁路德他所强调的圣餐，他说圣餐那个看得见的饼跟杯，是道成肉身的延续，就像看不见的道，看不见的上帝，取了看得见的肉身；同样的，看不见的道，继续透过看得见的饼跟杯与教会同在，所以圣餐其实就是道成肉身，就是我们福音最重要的道成肉身的延续。耶稣基督擘开的身体，他所流出的宝血，代表了耶稣基督受苦的人性，那这个人性保证了我们的救恩。马丁路德圣餐论的争辩，导致他与其他所有改教的领袖就分裂了，这个是基督教派形成的开始。

五、路德的神学 - 十架神学

我们有关于马丁路德的思想，我们也一定要提他的十架神学，也就说他讲得最漂亮的神学。十架神学很早就出现在马丁路德的作品中，在他 15 年海德堡的辩论里面，他已经用了十架神学的思想，十架神学又称为『辨正的神学』，因为马丁路德用他一贯吊诡的方式，来表达基督教的核心福音。

所谓吊诡，就是用反面的方式，来表达正面的真理。他用的是一种似非而是的方式，唐崇荣牧师说：这是一种反核性，由反面来强调正面的真理。

马丁路德他所强调的十字架的福音，他说十字架在人看来是愚拙的，是羞辱的，是软弱的记号，可是却彰显的上帝的智慧，上帝的荣耀以及上帝的大能，耶稣基督的死亡与埋葬，却隐藏了复活无限生命的大能。

路德有一首很有名的圣诗，里面有两句很漂亮的话，他说：“连宇宙也容不下的耶稣，却安睡在马利亚的怀里，耶稣基督取了婴孩的形象，却独立支撑整个宇宙万物的存在”。我再念一次，『连宇宙也容不下的耶稣，却安睡在马利亚的怀里，他取了婴孩的形象，却独立支撑宇宙万物的运转』。这位看不见的上帝 *invisible*，看不见的上帝却借着看得见的基督来彰显，这位耶稣基督他既是神，又是人，他既是不受时空限制的上帝，他又是受到时空限制的人，这位耶稣基督，他是死了，却仍然活着，他是会朽坏的人，却又是朽坏永恒的上帝。

举凡人间一切的矛盾，都在道成肉身的基督里面，找到答案。十字架就是最大的吊诡，十字架就是最大的矛盾，我们看见圣经里面充满了许许多多这样的吊诡跟矛盾。耶稣基督也对门徒说：「你们中间谁愿意为首的，必须先做众人的仆人，要当首领，你要先去服事别人。」你要当 *leader*，你要先去服别人的 *servant*

耶稣的学生彼得还有雅各布，都学到耶稣的真传。彼得跟雅各布都教导门徒说：「上帝阻挡骄傲的人，恩待谦卑的人。」我们在上帝面前自卑，神就将我们升高，如果我们在上帝面前自高，上帝就让我们降卑。耶稣也教导门徒说：「一粒麦子若死了，若不死，就不能结出许多的子粒来。」要先有生命发生，你要先死亡。保罗说：「我们这些侍奉上帝的人，似乎是贫穷的，却是富足的，我们似乎一无所

(16) 加尔文

一、前言

各位观众朋友大家好，欢迎再次收看空中主日学的节目，我是蔡丽贞。我们进行的是教会历史的专题，我们今天介绍另一位宗教改革的领袖『加尔文』。我个人比较偏心，我用三次的节目，来介绍马丁路德，我想我也应该留一次的时间，来介绍加尔文，否则长老会的人会骂我。加尔文他是瑞士的改教家，加尔文的神学精采的地方，很多跟马丁路德是重迭的，所以我介绍加尔文的时候，我会把重点放在，马丁路德的部分没有讨论的地方。

二、加尔文简介

我们先介绍一下加尔文的生平。加尔文他原籍不是瑞士人，他原籍是法国，1509年出生于法国，跟马丁路德相反。他的爸爸原来是要他去读神学，但是因为当地的教会分裂，所以爸爸改变了主意，叫儿子去读法律。加尔文读法律，其实对他很有帮助，他的逻辑思考都很有条理，都很冷静、很清楚。加尔文读完法律以后，又对文学发生兴趣，他曾经负笈巴黎，在巴黎大学就读，他也在人文主义所办的学院学习希腊文跟希伯来文。这一点他比马丁路德机会要好，就是他有机会得到一些原文的训练。

加尔文的第一本书，是研究第一世纪罗马哲学家兼政治家 Seneca的道德观，所以加尔文一开始不是一个神学家，这个时候的加尔文，他是一个热衷人文主义的学者，他对宗教没有什么兴趣。在巴黎大学，加尔文接触到马丁路德的作品，加尔文跟马丁路德个性很不一样，他跟路德很不同。马丁路德比较热情，加尔文比较冷静、比较内敛，他的个性内向、安静、敏感，他很少提到自己内在的宗教经验，或者是感情的世界。

三、加尔文的神学

在1534年那一年，也就是他二十五岁那一年，加尔文经历了一次忽然的转变，使他重生得救。但是由于法国的皇帝逼迫，使他必须要离开法国，所以他就逃到了瑞士北部的 Basel。在1536年，他来到了日内瓦，也就是他一生事奉的重镇，就是相当于马丁路德的威登堡。

1 <基督教要义> 介绍

他在日内瓦那一年是二十七岁，他写了一本书，这是我们基督教非常有名的<基督教要义>。这本书原来是用来答辩法国皇帝对于基督教的毁谤，但是这一本书，后代的影响很深。这一本书是宗教改革时期的杰作，也是改革宗神学，古典信仰的告白。现代的系统神学基本架构，都是来自于这本书<基督教要义>。它可以分成四卷：第一卷是讨论『神论』，包括上帝的启示，第二卷是讨论『基督论』，包括人论，第三卷是讨论『救恩论』，第四卷是讨论『教会观』。我会把重点放在第一卷的启示观，以及第四卷的教会观。

(1) 第一卷 --- 启示论

我们首先来看上帝的启示，启示论。加尔文的神学跟马丁路德很像，他们都很强调神的道、上帝的话。透过圣经的启示是我们认识上帝唯一可靠的来源。这个深受路德的影响，他认为一切对于上帝的知识，我们只能够在神的道，神的启示，神的圣经里面找到。就像路德所说的，我们如果想要借着一般启示、借着自然界、借着普通启示来寻求上帝，那么最后，我们可能找到的是魔鬼。加尔文说：圣经不但教导我们真理与教义，更引领我们面对启示的主、永活的神。加尔文虽然是非常理智型的人，他是一个逻辑分析型的神学家，他是一个系统神学家，但是他偶而也会用神秘的语言，来描述上帝测不透的爱与威严。

我们先来看他的第一卷启示观，他分成四个重点来阐述：第一个重点，启示论的第一个重点，我们从自然界所获得的一般性启示，使人有责任敬拜上帝，这是根据罗马书第一章二十节：「上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。」所以我们从一般启示应该可以提醒我们来敬拜上帝，来认识上帝。

但是第二个重点是，然而人的罪，使人拒绝一般性的启示。罗马书第一章二十一节：「他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他。」所以因着罪，自然启示没有功效，所以我们需要特别启示。第三个重点，只有特别启示，就是圣经，才能够使人真正认识神。有圣经还不够，还要加上第四个重点，特别启示要加上圣灵的工作，才能够使人接受真理。加尔文他很看重「约」，立约 covenant，「立约」是彰显上帝的信实，人失信，可是上帝始终可信，这是加尔文的启示观。

(2) 第二卷 --- 基督论

我们稍微来想一下他的基督论，第二卷。这本书的第二卷是讲基督论。其实『基督论』我们在初代教会已经介绍过了，加尔文他提到耶稣基督，三位中的第二位，耶稣基督一个位格，两个本性，完全的神性，完全的人性；他具有三重的职分跟工作，记得吗？耶稣基督他是先知、他是君王、他是祭司；从他的神性跟人性来看，他是高升的先知、君王、祭司，他也是降卑的先知、君王、跟祭司。

先知是解释神的话，君王是治理教会，祭司是为人代求。我们每位基督徒，也都是小基督，我们都是继续的延续。耶稣基督先知、君王、祭司的工作，我们今天在教会教导神的话，我们治理教会，我们也为万人代求，这是他的基督论，我快速的带过，因为我们以前都曾经介绍过。

(3) 第三卷 --- 救恩论

他的第三卷是救恩论。『救恩论』提到『预定论』，预定论讲得比马丁路德还要条理，还要绝对。加尔文他讲的是双重预定论，强调的是上帝的主权，这也是改革宗长老会的特色。上帝的主权 The sovereignty of God.

既然人得救是出于上帝的拣选，那么有一些人是因为没有被拣选，而被撇弃而沉沦。马丁路德跟加尔文都强调，神愿意万人得救，不愿意一人沉沦，但是为什么有些人沉沦呢？为什么有些人没有被拣选呢？那加尔文跟马丁路德都强调预定论的正面性，他说：预定论是要告诉我们，我们得救人一点功劳都没有；我们的得救，是出于上帝奥秘的旨意，是出于上帝白白的恩典，是出于上帝莫测的爱。那至于为什么会有人沉沦呢？加尔文说：那个是奥秘！圣经没有多讲，所以我们也不用争论。预定论我们以后，放在下一次的宗派主义，我们会再深入的讨论。

(4) 第四卷 --- 治会观

我们接着来看基督教要义的第四卷，加尔文的治会观。他对教会的看法，他的教会观。第四卷的『教会论』里面，他分成三个部分：第一部分是论教会、第二个部分是论圣礼，等一下会特别集中在他对婴孩洗的看法，第三个部分是他对政府的观点。我们先来看加尔文对于教会的观点，他的治会观。

A、『加尔文的治会观』

根据圣经，上帝在教会里面，设立了四个职分，加尔文他说：我称凡治理教会的，都是『监督』，都是 overseer 都是监督，而不加以区别他究竟是长老，是牧师，还是教师。他说这些名称，其实都是表明同样的意义，对一切任教牧职的同工，圣经都称他们叫做监督。他引用的经文是使徒行传二十章，保罗对那些以弗所的长老说：他们是全群的监督；根据以弗所书第四章十一节：基督所设立来管理教会的人，按照保罗所说的：第一是使徒，第二是先知，第三是传福音的，第四是牧师，最后才是教师。在这些人当中，只有最后的两种人，就是牧师跟教师，在教会里面才有经常的职分，那其余的人，都是主在他国度开始的时候，或者是在特别的时候，因着时代的需要才兴起来的。

其中使徒是宣教士，也可以称为教会的第一批工程师，是被派到普世去奠定教会的根基。接着是先知，保罗并没有把先知的称呼，给那一些讲解上帝话语的人，『先知』的称呼只给那些得到上帝特别启示的人。在今天，先知或者是没有，或者是不显著，那我先打个岔，我想加尔文在这里，比较是讲狭义的先知。—— 先知，但是我们仍然有广义的使徒跟先知。宣教士就是使徒，我们教导 神话语、解释上帝奥秘的人都是先知。

接着是传福音的，加尔文说：照我所知的，传福音的这个职分尊荣不及使徒，职位居于使徒之后，但是做同样的事工，譬如路加、提摩太、提多，就是这样的人。主所设立的七十个门徒，恐怕也是属于传福音的职分。

在基督教要义里面，加尔文提到了牧师、教师以及执事的职分。在他的教会宪章里面讲得更加的详细，耶稣基督在教会里面，设立了四个职分：牧师、教师、执事跟长老。牧师主要的工作是宣讲福音、施行圣礼、解释圣经；而教师主要的工作是教导圣经，特别在加尔文的日内瓦神学院里面来教导 神的话。第三个执事主要的工作是慈善救济、照顾贫病；最后一个长老，长老是加尔文治会制度的中心，长老主要的工作是，管理、惩戒，按立长老的方式是由会众投票选举的。这是按照希腊他们选举的风俗，用举手来表明，谁是他们所要选举的人，他们也参考了使徒行传 --- 『他们用抽签的方式，选出了一个使徒来，代替卖主的犹大』。另外使徒行传第七章，在会众当场选出七个执事 i- 。

我们都知道长老会，是很看重民主投票的会议制，但是那个会议也有它严格的但书，就是那个会议 - 投票的会议、讨论的会议，第一个必须是奉 神的名的会议，上帝才会与我们同在。奉主的名开会，所以一开始当然是祷告，寻求上帝的祝福、上帝的引导、上帝的同在。第二个，真会议的记号是要以圣经的教导，作为我们决定的标准。加尔文按照日内瓦原来的议会制度来选立长老，这些长老加上各教会的牧师，他们组成了教会的法庭，每个礼拜开会一次，专门办理惩戒的事件，最严厉的就是开除教籍，如果犯罪过于严重，就会把它交给政府当局处理，这种长老制度是改革宗的特色，在日内瓦实施的最成功。

B、『婴儿洗』

接着我们要来看看，加尔文他教会观里面的圣礼。我们特别把重点放在婴儿洗，因为圣餐礼，我们在路德的部分已经讨论过了，我们来看看，加尔文对婴儿洗的意见。我想台湾一般的信徒，对于婴儿洗比较陌生 可能比较反感 主要是因为不了解婴儿洗的理论根据，我们会比较倾向浸信会的立场，那就是—— 一个人要成年以后，他听道，他相信了，他接受耶稣为救主，我们才给他施洗。然而传统的教会，譬如天主教，罗马天主教，譬如主流的教会，像路德的信义会，或者是加尔文的改革宗 + 长老会，他们都主张婴儿洗。

= 婴儿洗是旧约割礼的延续

我们先来看看，这位严谨的系统神学家 - 加尔文，他怎么样的支持婴儿洗。加尔文提出了他的圣经的证据，婴儿洗主要的圣经依据，是因为那是旧约割礼的延续。 我们都知道希伯来人的小孩子，出生第八天就要行割礼，割礼是上帝与以色列人立约的记号，割礼是上帝赐应许的一个保证，那是旧约啊！旧约才有割礼，新约的教会为什么还要实行这个割礼的立约的记号呢？加尔文他根据加拉太书三章十七节—— : 于虚空。」 也就是 福音，表明恩典是在行为以前， 这个跟圣餐论是同出一辙，就是『应许』，上帝主动的应许。单方的应许，先于人的信心。婴儿洗也是

如此，在小孩子能够表达他们的信心以前，上帝的恩典，就已经透过父母给他所施行的婴孩洗，已经护庇在婴孩的身上。加拉太书三章二十九节：「你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的。」他再次提到那是应许、那是福音，所以受过婴孩洗的孩童是照着上帝的应许，承受神的国，这是加尔文第一个用来支持婴孩洗的圣经根据，也就是那是旧约割礼的延续。

= 上帝用特殊方法来召选人

第二个加尔文提出的立场，提出的理由是 - 『针对重洗派的抨击』。重洗派的就是攻击传统的教会说：通常我们信道，我们接受耶稣基督，我们相信耶稣，是因为我们听道，信道是由听道而来，但是婴孩年纪这么小，又没有理解力，怎么可能听道呢？既然不能听道，如何能够信道呢？

加尔文他的回答是这样的，他说：听道而信道，这是上帝拣选人拯救人的一般方式，但是上帝也可以用特殊的方式来选召人、来拯救人。譬如保罗自己，就不是因为听道而信道的，保罗他是在大马色的路上，突然有光照着他，耶稣向他显现，他才归主。另外施洗约翰，他在母腹中就被圣灵充满，他在母腹中，他还不能够听道，他就被上帝拣选，这是加尔文提出的第二个支持的立场。

= 恩典的层面 --- 预先恩典, 充分恩典, 有效恩典

划分的方式，奥古斯丁把上帝的恩典分成三个层面：第一个是预先的恩典，第二个是充分的恩典，可以使人接受救恩；第三个是有效的恩典，可以使人行上帝的旨意。那么婴孩就是去领受上帝预先的恩典，就是这些婴孩，在他们不久，将要享受充分的恩典上，先领受部份上帝些微的光辉。那至于这些婴孩，是不是有跟我们成人一样的信心呢？加尔文讲得很含蓄，他说：我宁愿以此为悬案，我们怎么知道婴孩有没有信心呢！那同样的其实成年人的洗礼也是如此，你怎么知道那个受洗的成人，真的对耶稣有信心？陈进兴真的信主了吗？他对上帝真的有信心吗？我想除了上帝跟陈进兴自己以外，也没有人有这样的把握！

= 经文分析 --- 耶稣为孩子的祝福

加尔文提出婴孩洗的第四个证据是，他说：耶稣为小孩子祝福「耶稣说：不要禁止小孩子到我这里来，因为天国是属于他们的。」

= 经文分析 --- 婴孩是全家的一部份

第五个证据，使徒行传十六章，以及使徒行传第二章，第二章三十八节到三十九节，使徒行传十六章十五节跟三十三节，那个禁卒，他信主以后，全家立刻受洗，既然是全家，所以没有排除婴孩跟小孩子。

= 父母的责任

最后一个重点，婴孩洗其实是加重父母的责任，让父母他更积极的用圣经的真道，来引导他的孩子，来教导他的孩子，一生行在上帝的旨意中。所以加尔文跟马丁路德，他们不但没有放弃婴孩洗，而且他们正面的，用圣经的福音真理，用上帝的应许 - 『应许先于人的信心，先于人的行为』，来支持婴孩洗，我想其他的教会的信徒，也可以想一想，婴孩洗其实也有它的根据。

四、加尔文对政治的看法

我们最后来看看，加尔文对于政治上的看法。在政治的看法上，加尔文比马丁路德还要积极，我想改革宗长老会，就是加尔文所创办的教会，叫改革宗长老会。改革宗长老会在世界各地，都积极的参政，所以我们看到台湾的长老会，他们有这样的表现，那是因为加尔文的神学所使然。

如此，在小孩子能够表达他们的信心以前，上帝的恩典，就已经透过父母给他所施行的婴孩洗，已经护庇在婴孩的身上。加拉太书三章二十九节：「你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的。」他再次提到那是应许、那是福音，所以受过婴孩洗的孩童是照着上帝的应许，承受神的国，这是加尔文第一个用来支持婴孩洗的圣经根据，也就是那是旧约割礼的延续。

= 上帝用特殊方法来召选人

第二个加尔文提出的立场，提出的理由是 - 『针对重洗派的抨击』。重洗派的就是攻击传统的教会说：通常我们信道，我们接受耶稣基督，我们相信耶稣，是因为我们听道，信道是由听道而来，但是婴孩年纪这么小，又没有理解力，怎么可能听道呢？既然不能听道，如何能够信道呢？

加尔文他的回答是这样的，他说：听道而信道，这是上帝拣选人拯救人的一般方式，但是上帝也可以用特殊的方式来选召人、来拯救人。譬如保罗自己，就不是因为听道而信道的，保罗他是在大马色的路上，突然有光照着他，耶稣向他显现，他才归主。另外施洗约翰，他在母腹中就被圣灵充满，他在母腹中，他还不能够听道，他就已经被上帝拣选，这是加尔文提出的第二个支持的立场。

= 恩典的层面 --- 预先恩典, 充分恩典, 有效恩典

第三个，他是根据奥古斯丁所分的方式，奥古斯丁把上帝的恩典分成三个层面：第一个是预先的恩典，那个可以使人渴慕救恩；第二个是充分的恩典，可以使人接受救恩；第三个是有效的恩典，可以使人行上帝的旨意。那么婴孩就是去领受上帝预先的恩典，就是这些婴孩，在他们不久，将要享受充分的恩典上，先领受部份上帝些微的光辉。那至于这些婴孩，是不是有跟我们成人一样的信心呢？加尔文讲得很含蓄，他说：我宁愿以此为悬案，我们怎么知道婴孩有没有信心呢！那同样的其实成年人的洗礼也是如此，你怎么知道那个受洗的成人，真的对耶稣有信心？陈进兴真的信主了吗？他对上帝真的有信心吗？我想除了上帝跟陈进兴自己以外，也没有人有这样的把握！

= 经文分析 --- 耶稣为孩子的祝福

加尔文提出婴孩洗的第四个证据是，他说：耶稣为小孩子祝福 「耶稣说：不要禁止小孩子到我这里来，因为天国是属于他们的。」

= 经文分析 --- 婴孩是全家的一部份

第五个证据，使徒行传十六章，以及使徒行传第二章，第二章三十八节到三十九节，使徒行传十六章十五节跟三十三节，那个禁卒，他信主以后，全家立刻受洗，既然是全家，所以没有排除婴孩跟小孩子。

= 父母的责任

最后一个重点，婴孩洗其实是加重父母的责任，让父母他更积极的用圣经的真道，来引导他的孩子，来教导他的孩子，一生行在上帝的旨意中。所以加尔文跟马丁路德，他们不但没有放弃婴孩洗，而且他们正面的，用圣经的福音真理，用上帝的应许 - 『应许先于人的信心，先于人的行为』，来支持婴孩洗，我想其他的教会的信徒，也可以想一想，婴孩洗其实也有它的根据。

四、加尔文对政治的看法

我们最后来看看，加尔文对于政治上的看法。在政治的看法上，加尔文比马丁路德还要积极，我想改革宗长老会，就是加尔文所创办的教会，叫改革宗长老会。改革宗长老会在世界各地，都积极的参政，所以我们看到台湾的长老会，他们有这样的表现，那是因为加尔文的神学所使然。

(17) 宗派主义

一、前言

各位观众朋友大家好，欢迎收看空中主日学的节目，我是蔡丽贞。我们现在进行的是教会历史的专题，今天要介绍的是『宗派主义』。

二、何谓宗派？

宗派主义，什么叫做宗派呢？所谓宗派就是在次要的问题上，有不同意见，或者是不同解释的基督教团体。什么叫做次要的问题呢？所谓的次要问题，就是在基要问题之外，就是在那三个核心信仰之外的神学的问题。譬如在三位一体、基督论、救恩论之外的神学问题上，有不同的争论，不同的解释的。这些次要的问题，跟一个人得救与否，没有直接关系的，这个叫做宗派。我们要避免异端，可是应该容纳宗派，因为宗派，他们都可以在圣经上找到证据。

三、宗派与异端的差别

宗派跟异端不一样，异端就是在基要真理上，在基要的信仰上妥协的，宗派是在次要问题上坚持的。我们要避免异端，可是应该可以接纳宗派。基督教的三个基要真理，三位一体、基督论跟救恩论，我们讲到最核心的部分，都有奥秘的成分，就是表面的冲突，或者是我们以前一直讲到的吊诡。譬如说上帝又是三又是一；耶稣基督他有完全的神性，又有完全的人性；救恩论是讲到上帝的拣选，上帝的预定，可是人也有责任，那么都有表面的张力，但是都有真理的成分。

在次要问题上也有这种吊诡的现象，宗派在处理吊诡的问题的时候，就会出现争论，但是不可以否认的，他们都个有圣经的根据，这个就再再的显示出上帝真理的奥秘，以及圣经的多元性。

四、宗派的由来

宗派现象的由来，是由马丁路德开始的。他提出一个口号，叫做『人人皆祭司』。所谓『人人皆祭司』就是人人可以直接来到上帝面前认罪祷告；人人可以直接来到上帝面前，领受圣经的启示，领受圣灵启示的亮光。这个口号其实是一个很棒的口号，但是因为人人可以直接领受上帝的启示，那么如果我所领受的亮光，跟别人领受的启示、解释不一样的时候，怎么办呢？就会发生冲突！发生争执，所以基督教内部就越来越多的歧异性的出现，越来越多的多元化。

一般人都认为，天主教内部比较统一，比较一致；多元性的现象，在基督教比较明显。在 1520 年代的后半期，马丁路德为了『圣餐论』的问题，使得他的信义会，跟其

他的基督教宗派就分道扬镳。接着又为了『洗礼』的问题，浸信会就脱颖而出；然后接着是『预定论』的问题，使得马丁路德的信义会跟加尔文的改革宗长老会，就与亚米念就开始分裂了。亚米念这一派呢？包括了卫理公会，包括了循理会，也包括了行道会。

1 圣餐争论

我们先再来复习一下，有关于『圣餐论』的争论。我以前讲过了，我们现在就再来复习一次。马丁路德在『圣餐论』上，他的争论的主要的对头是在苏黎士牧会的慈运理，两个人争锋相对，你来我往、各不相让。

慈运理他在圣餐论上，所采用的是象征性的解经，或者是比较灵意的解经 i.e. Symbolic i.e. 他说：耶稣在设立最后晚餐的时候，说：这是我的身体 This is my body，这个「是」，是代表的意思、象征的意思；这个饼象征着耶稣的身体，「杯」象征着耶稣的宝血，所以他是象征式的解释。但是马丁路德他所采取的是字面解经。马丁路德说：这是我的身体，这个「是」就是等于，所以饼就是等于耶稣的身体，杯就是耶稣的宝血。所以第一个，两个人在解经上，有不同的立场。

接着慈运理他比较强调信心，他说：信心是享受圣餐里面，神与我们同在的关键因素。其实马丁路德也没有否认信心，因信称义的真理，也是由马丁路德强调的，但是路德虽然认为信心很重要，信心却不是构成上帝施恩的条件，信心不是构成上帝与我们同在的首要条件。在圣餐里面，神与我们同在，是出于上帝自己单方，主动的应许，那个才是关键因素。

接着我们会看见，马丁路德他在圣餐的理论，他强调的是基督的人性。就是那个饼跟杯，是耶稣实质的身体跟宝血，耶稣受苦的人性，保证了我们的救恩。但是慈运理却强调，在圣餐里面，与我们同在的那位耶稣，那耶稣基督的同在，是指他的神性，因为在同一个时间，世界各个角落，各地的教会，都在纪念主，都在守圣餐的时候，基督就与我们同在。显然那个同在，是指神性的同在，神性才能够拥有无所不在的特质。

其实马丁路德跟慈运理，他们都有道理，他们都有圣经的支持，他们也都是很棒的解经家，很出色的神学家，谁都不让对方，这是圣餐论的争论，使得信义会跟其他的宗派，就分道扬镳。

⋮

— 婴儿洗

接着是婴儿洗的问题，婴儿洗最初是由 i.e. 重洗派 i.e. 提出来的。重洗派的人士他们认为，婴儿又不会听道，怎能信道呢？因此婴儿洗是没有意义的，应该等到这个婴儿长大以后，他自己清楚重生得救，我们才替他施浸，那么这样的洗礼才有意义。可是马丁路德跟加尔文，他们仍然支持传统的婴儿洗，天主教也是一样，他们认为婴儿洗是旧约割礼的延续，希伯来的婴儿，他们出生第八天就给他们行割礼，割礼是上帝与以色列人立约的记号，是上帝主动与人立约，上帝主动的赐下应许，而人的信心是随后来回应。

婴儿洗并不保证人的得救，就像旧约时代，受过割礼的以色列人，不一定都得救，因此执行婴儿洗的教会，都会再用坚信礼，或者是坚证礼来补充，来跟进。最初是重

洗派在教会里面，制造了一些纷争，然后就被主流派、正统派的教会压制，被他们逼迫。我们现在要来看，在教会历史里面，宗派现象的第三个争论，那就是预定论。

2 预定论

预定论曾经在教会历史里面引起了轩然大波，这个议题的激烈性，不亚于我刚才提到的圣餐论，或者是婴孩洗，几乎所有的教会，都被卷入了这个争论中。我们看到预定论，其实整本圣经都有很清楚的指示，有很清楚的经文证据，从创世记一直到最后，充满了预定论的经文，我先读三处的经文给各位听。

A 预定论在创世以前已经开始

第一处是在新约的以弗所圣经，以弗所第一章第三到第四节：「愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，他在基督^前，曾赐给我们天上各样属灵的福气，就如神从创立世界以前，在基督^前拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。」这里讲到在创世以前，已经在基督里拣选了我们。预定论，预定论在创世以前已经开始了。

B 名录在生命册上必得救

接着是但以理书十二章第一节：「那时保佑你本国之民的天使长米迦勒，必站起来，并且有大艰难，从有国以来直到此时，没有这样的。你本国的民中，凡名录在册上的，必得拯救。」就说天上有一本生命册，生死簿，你的名字录在上面的，就必得救。

C 预定在先信心随后

接着是使徒行传十三章四十八节：「外邦人听见这话，就欢喜了，赞美神的道，凡预定得永生，都信了。」这是预定在先，人的信心随后，然后就得救，不是因为信心在前，然后才被拯救。预定在先，人的得救在后；上帝的拣选在先，人的信心随后跟着回应。

圣经从第一卷创世记就开始看到预定论的经文。创世记十二章第一节到第三节：「耶和华对埃布尔兰说：你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去，我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福与他，那咒诅你的，我必咒诅他，地上的万族都要因你得福。」

我们可以看见，是上帝主动的拣选，上帝的拣选，他拣选了亚伯拉罕，就开始了人类的救恩历史。『拣选』就是意味着有人不被拣选，『拣选』这个字眼，是很伤感情的字眼，所谓拣选就是 - 不是人人通通有奖。上帝拣选了雅各布，他没有拣选以扫，双胞胎一出生，他们出生以前，命运已经决定了，上帝爱雅各布恨以扫。这个恨就是说爱少一点点，上帝比较爱雅各布，比较不喜悦以扫，那并不是说雅各布比较好，他的个性比较好，或者是他比较珍惜上帝的福气，其实我们从创世记的故事来

看，雅各布这个人很诡诈、很狡猾，其实他蒙拣选，不是他比以扫好，而是上帝无条件的拣选，是出于上帝奥秘的爱。

D 预定论的恐慌

箴言十六章第四节：「耶和华所造的各适其用，就是恶人，也为祸患的日子所造。」这一节其实蛮强烈的，也就是说：每一个人都有上帝特别的旨意，连恶人，不好的人，坏人，也是上帝特别的创造。那这样的经文，我们咽得下去吗？所谓的『拣选』就是代表说：有人没有被拣选；也就是说：有人是预定要沉沦！这是很多人不能够接受预定论的主要原因。

『上帝公平吗？』

预定论会引起一般人，最大的恐慌跟困扰就是第一个：上帝公平吗？为什么上帝拣选某一些人，没有拣选某一些人呢？为什么，一些人预定得救，有一些人却预定要沉沦呢？

『人的责任为何？』

一般人第二个困扰，第二个挣扎是 - 那么人的责任、扮演什么角色呢？然而上帝的拣选，是他出于他绝对的主权，公不公平？是不能够用在上帝的身上？

E 预定论省思

我们只能够相信，上帝不会做错事情，上帝是公义的标准，就像箴言二十一章第一节说：「王的心在耶和华的手中，好像掬沟的水，随意流转。」而且上帝的预定，也没有抹杀人的责任，我们可以这么说，上帝的预定，上帝的拣选，上帝的主权是百分之百，而人的责任也是百分之百，两者加起来也是百分之百。这个不是在耍嘴皮，而是讲到基要真理，那个最核心的奥秘的部分，上帝的预定从来没有抹杀人的责任，上帝是最大的赢家！你信主，你个人没有任何的功劳，但是如果你不信主而沉沦，你自己要负责任，两者之间的矛盾，『上帝的拣选』跟『人的责任』之间的矛盾。

有人说：上帝没有拣选我，他就不会把信心给我，那么我就不会相信、这之间的张力是一个鸡生蛋或是蛋生鸡的一个矛盾，一个表面的矛盾，一个奥秘。加尔文说：预定论是强调上帝的爱，而不是指人的条件，至于有人预定沉沦，那个是上帝奥秘的旨意。圣经没有详细讲，所以我们不必多谈。

很多人排斥预定论，因为认为预定论会使我们失去传福音的动力。在以赛亚书第六章，先知以赛亚蒙召的时候，他听见上帝说：『有谁肯为我们去呢？我们可以差遣谁呢？』那么先知他热情洋溢，他热血沸腾的说：『我在这里，请差遣我』。然后接着上帝才对他说：『好吧，你去传福音，你去向这些以色列人传福音，但是我告诉你，这些以色列人他们的心都很刚硬，他们的心都已经蒙了脂油，他们耳朵发沉，他们的眼睛昏迷，你无论如何跟他们传福音，他们还是不会相信的』。我就在猜以赛亚这个时候，他会不会很懊恼呢？很后悔呢？我刚才不应该这么的冲动，不应该说：我在这里，请差遣我！既然我无论怎么样跟人家传福音，人家都不会相信的话，那我何必去呢？可是以赛亚书到了末了的时候，让我们看见，以赛亚他整天伸手，招呼那些悖逆的百姓，以赛亚他没有退缩，他没有后悔，他仍然勇敢的承接了上帝的呼召。

在圣经里面，讲『预定论』讲得越强烈的人，他们传福音也是传得最热情的。旧约是以赛亚，新约是保罗。我们看见保罗在罗马书九到十二章，九到十一章，他讲『预定论』讲得很绝对，讲得很强烈，所以可见讲上帝的预定论，应该不会影响人传福音的热心。

然而在历史中，人因为自己的软弱，因为自己不想去传福音，就推卸给上帝说：如果上帝没有预定，上帝没有拣选，那么我无论如何热心的传福音，那个人也不会信主的。所以曾经有两百年，讲预定论讲得很强烈的宗派，他们没有差遣一位宣教士，那这是因为人的软弱。我再讲一次，上帝的预定，从来没有抹煞人的责任。

以赛亚书二十六章十二节：「耶和華啊，你必派定我們得平安，因為我們所做的事，都是你給我們成就的。」不是人能夠做什么，不是人有什么功勞，我們所做的，我們所傳福音的對象，都是上帝所成就的，都是上帝來完成救恩的工作。預定人的命運是上帝的事情，而傳福音是人的責任！我們怎么知道，這個人是上帝預定揀選，或是上帝預定沉淪的呢？既然沒有辦法知道，而傳福音的使命感跟責任，早就已經托付給教會了，所以成功失敗也是在上帝手中，我們放心、放膽的去傳福音，至于結果我們交給上帝。

接着以赛亚书四十一章第四节，讲得也很强烈！「谁行做成就这事，从起初宣召历代呢，就是我耶和華，我是首先的，也与末后的同在。」这一节说明了，历世历代的事情，都是上帝一手导演，在救恩的历史中，人实在没有什么可以夸口的。以赛亚书六十三章十七节：「耶和華啊，你為何使我們走岔離開你的道，使我們心里剛硬不敬畏你呢？求你為你僕人，你產業支派的緣故，回轉過來。」这一节就讲到说：连我们走岔了路，连我们背叛了上帝，也都是上帝使我们如此的，这个说明了上帝绝对的主权，人的刚硬也都是上帝预定的。但是先知没有因此推卸代求的责任。约翰福音十五章第五节说：「因为离了我，你们就不能做什么。」的确说明了，我们真的是没有什么可以夸口的，因为离了神，我们就不能做什么。马丁路德说得好，他说：罗马书的任何主题，尤其是第九章到十一章任何的主题，都可以立刻封杀自由意志在救恩上的角色。

马丁路德在世的时候的一位最好的朋友墨兰顿，墨兰顿是马丁路德在威登堡的新约教授，他帮助马丁路德，把拉丁文圣经翻成了德文的圣经，他是路德生平的知己，可是他读圣经的时候，好像圣经讲到人的响应的时候，也蛮有弹性的。圣经也强调人的责任。

到了十七世纪的亚米念，他所持的看法跟墨兰顿很像，他们认为圣经也有奥秘，不但强调上帝的预定，也强调人的责任，这个看法也影响到十八世纪，英国大复兴的约翰韦斯利，他们都承认，如果没有上帝的恩典，没有圣灵在人的心中动工，没有人可以认耶稣为主，没有人可以得救，但是上帝的预定，好像不是那么死板，上帝仍然给人响应的空间。

使徒行传第七章五十一节：「你们这硬着颈项、心与耳未受割礼的人，常时抗拒圣灵！你们的祖宗怎样，你们也怎样。」可见圣灵的感动，人是可以抗拒的，人的自由意志仍然有功效。帖撒罗尼迦前书第五章十九节：「不要消灭圣灵的感动。」若非圣灵的感动，没有人能够认耶稣为主，但是也有人会消灭圣灵的感动，所以有人可以抗拒上帝的预定。

不过在这一点上，我们必须要小心，并不是说人可以用自由意志来决定自己的命运。人的自由只是表现在负面的抗拒，负面的消灭圣灵的感动上，至于正面的接受救恩、相信耶稣，这个完全是出于上帝的恩典，所以我刚才说了，上帝是最大的赢家，上帝通吃，我们得救，自己一点功劳都没有，可是我们不得救，自己要负消灭圣灵感动的责任。

耶稣曾经讲过一个比喻，一个邀宴的比喻，有一个国王，他要为他的儿子娶亲，娶媳妇，他就办了一个大的筵席，欢欢喜喜的邀请很多人来赴筵席，可是有的人就借口说：我刚刚买了一块田，太忙了，没有时间赴筵席。也有人借口说：我刚刚买了五对牛，我要去试试看这个牛好不好用，他说：我也没有时间赴筵席。另外有一个人说：

然而在历史中，人因为自己的软弱，因为自己不想去传福音，就推卸给上帝说：如果上帝没有预定，上帝没有拣选，那么我无论如何热心的传福音，那个人也不会信主的。所以曾经有两百年，讲预定论讲得很强烈的宗派，他们没有差遣一位宣教士，那这是因为人的软弱。我再讲一次，上帝的预定，从来没有抹煞人的责任。

以赛亚书二十六章十二节：「耶和華啊，你必派定我們得平安，因為我們所做的事，都是你給我們成就的。」不是人能夠做什么，不是人有什么功勞，我們所做的，我們所傳福音的對象，都是上帝所成就的，都是上帝來完成救恩的工作。預定人的命運是上帝的事情，而傳福音是人的責任！我們怎么知道，這個人是上帝預定揀選，或是上帝預定沉淪的呢？既然沒有辦法知道，而傳福音的使命感跟責任，早就已經托付給教會了，所以成功失敗也是在上帝手中，我們放心、放膽的去傳福音，至于結果我們交給上帝。

接着以赛亚书四十一章第四节，讲得也很强烈！「谁行做成就这事，从起初宣召历代呢，就是我耶和華，我是首先的，也与末后的同在。」这一节说明了，历世历代的事情，都是上帝一手导演，在救恩的历史中，人实在没有什么可以夸口的。以赛亚书六十三章十七节：「耶和華啊，你為何使我們走岔離開你的道，使我們心里剛硬不敬畏你呢？求你為你僕人，你產業支派的緣故，回轉過來。」这一节就讲到说：连我们走岔了路，连我们背叛了上帝，也都是上帝使我们如此的，这个说明了上帝绝对的主权，人的刚硬也都是上帝预定的。但是先知没有因此推卸代求的责任。约翰福音十五章第五节说：「因为离了我，你们就不能做什么。」的确说明了，我们真的是没有什么可以夸口的，因为离了神，我们就不能做什么。马丁路德说得好，他说：罗马书的任何主题，尤其是第九章到十一章任何的主题，都可以立刻封杀自由意志在救恩上的角色。

马丁路德在世的时候的一位最好的朋友墨兰顿，墨兰顿是马丁路德在威登堡的新约教授，他帮助马丁路德，把拉丁文圣经翻成了德文的圣经，他是路德生平的知己，可是他读圣经的时候，好像圣经讲到人的响应的时候，也蛮有弹性的。圣经也强调人的责任。

到了十七世纪的亚米念，他所持的看法跟墨兰顿很像，他们认为圣经也有奥秘，不但强调上帝的预定，也强调人的责任，这个看法也影响到十八世纪，英国大复兴的约翰韦斯利，他们都承认，如果没有上帝的恩典，没有圣灵在人的心中动工，没有人可以认耶稣为主，没有人可以得救，但是上帝的预定，好像不是那么死板，上帝仍然给人响应的空间。

使徒行传第七章五十一节：「你们这硬着颈项、心与耳未受割礼的人，常时抗拒圣灵！你们的祖宗怎样，你们也怎样。」可见圣灵的感动，人是可以抗拒的，人的自由意志仍然有功效。帖撒罗尼迦前书第五章十九节：「不要消灭圣灵的感动。」若非圣灵的感动，没有人能够认耶稣为主，但是也有人会消灭圣灵的感动，所以有人可以抗拒上帝的预定。

不过在这一点上，我们必须要小心，并不是说人可以用自由意志来决定自己的命运。人的自由只是表现在负面的抗拒，负面的消灭圣灵的感动上，至于正面的接受救恩、相信耶稣，这个完全是出于上帝的恩典，所以我刚才说了，上帝是最大的赢家，上帝通吃，我们得救，自己一点功劳都没有，可是我们不得救，自己要负消灭圣灵感动的责任。

耶稣曾经讲过一个比喻，一个邀宴的比喻，有一个国王，他要为他的儿子娶亲，娶媳妇，他就办了一个大的筵席，欢欢喜喜的邀请很多人来赴筵席，可是有的人就借口说：我刚刚买了一块田，太忙了，没有时间赴筵席。也有人借口说：我刚刚买了五对牛，我要去试试看这个牛好不好用，他说：我也没有时间赴筵席。另外有一个人说：

(18) 敬虔主义

一、前言

各位观众朋友大家好，欢迎收看空中主日学的节目，我是蔡丽贞。我们现在进行的是教会历史的专题，今天要跟大家介绍的是『敬虔主义』。各位观众朋友，我们已经进入了近代教会的历史。

二、『虔敬主义』简介

什么叫做『敬虔主义』呢？『敬虔主义』是对于『宗派主义』的反动，或者是反弹。我们看见历史常常在钟摆的左右摆动中，自行的寻求平衡。中世纪的时候，『经院哲学』走到一个极端，太强调理智的分析，所以教会内部就出现了一股运动 - 就是『神秘主义』，来平衡它。『神秘主义』讲求的是感性的、比较敬虔的追求，这是用来平衡『经院哲学』。同样的，在十七世纪的时候，『宗派主义』也是以信条、信经的权威，来取代了圣经的权威，也是类似于『经院哲学』太强调理智逻辑的推理分析，使得信徒的信仰跟生活脱节，所以教会又出现了另外一股运动 - 就是『敬虔运动』，来平衡『宗派主义』。

1 较极端的思想

贵格会最早也是『敬虔运动』的表现，他们很注重内心的亮光，比较注重在心灵上、在感情上跟上帝交通的体验，以及对于上帝话语的实践。敬虔主义是要把信仰，从信条、信经带回到圣经中。在『宗派主义』时代，每一个宗派都有他们自己的权威系统，都有自己的很多的信经跟信条，太注重理智的分析，而『敬虔主义』就是把它带回到圣经自己的启示上。敬虔主义认为，基督教是一种生命、是一种生活，而不是理论的知识。灵命重于知识，他们很强调服事，很强调在生活上实践上帝的话语。不过有时候也会出现比较极端的现象，譬如有禁欲的倾向，会讲求比较朴素的服装打扮，（我现在穿的这衣服都太花了），他们会禁止跳舞，禁止打牌，甚至连散步，他们都认为这是不需要的休闲活动，这个是比较偏颇的圣洁观，有一点类似后来英国美国的清教徒。

2 关心实践、看轻神学

由于『敬虔主义』厌烦信条主义，厌烦了宗派主义，所以他们倡导要在圣灵的光照之下，圣灵的引导之下来读圣经。解经的目的是以培灵为主，为得是要带出实践性的好行为，在生活上来实践上帝的命令。他们比较轻看解经学『字义的分析』、『历史的分析』、或者是『神学的分析』。他们不关心神学的问题，不关心教义，所以敬虔主义这一派，他们所带出的领袖，很少产生神学家，或者是护教家，护教比较弱。

3 敬虔主义的优、缺点

我们先来看敬虔主义的优缺点，它的缺点是跟『神秘主义』蛮像的。它的第一个缺点是凭感觉，读经比较主观，他们要寻找，因为要倚靠圣灵的亮光，所以有时候难免会主观。第二个缺点是禁欲，第三个缺点是排外。就好像『神秘主义』一样，有经历的人会瞧不起没有经历的人，所以常常会导致于教会的分裂。第四个缺点是反知识、反仪文，对神学比较冷淡没有兴趣。

可是『敬虔主义』它的优点也很多，第一个最大的优点，它优点第一个是改善信徒的灵命，它们很注重个人重生悔改的经历，鼓励平信徒的事奉。第二个优点是，很注重灵修式的读经跟讲道，提升了信徒的灵命。第三个优点是，他们很看重海外的宣教，宣教很热忱。第四个优点是，关怀社会，他们兴学办教育，他们建立了孤儿院，他们很关心慈善事业。这些优点其实都是现代福音派教会信仰的重点，透过了十八十九世纪英国的大复兴，美国的福音大觉醒，这一些重点，这一些优点，成为全世界福音派基督徒的属灵财富。敬虔运动对于教会历史的影响，不亚于宗教改革，他是教会历史里面一阵清新的风。

三、莫拉维弟兄会起源

我们接着要来介绍一个运动叫做『莫拉维弟兄会』。『莫拉维主义』也是来自于『敬虔主义』，虽然后来，它跟敬虔主义有一点分道扬镳。莫拉维弟兄会的创办人是亲岑多夫。他从小接受敬虔主义的教育，他曾经到马丁路德的威登堡去学法律，所以他接触到信义会的神学，所以他对于主流派，对于正统的神学，态度比较和善。

1721年亲岑多夫，他开始在东德的Dresden的一个小村庄，他开始牧会，那个时候从波西米亚来了一批难民，这些难民都是来寻找信仰自由的。他为这些难民开辟了一个小村庄，让他们可以自由的敬拜，难民的教会就是开始了莫拉维的运动。他们自己选长老，他们也自己有圣餐，莫拉维训练年轻人，是用一个比较特殊的教育方式，比较严格，几乎不近人情，男女青年他们受到严格的监督，从小小孩子就要离开父母，有一点像以前的大陆的人民公社，连配偶的选择也有规定跟管理。所以正统教会常常批评他们说：不近人情、不人道。但是这种严格教育，所训练出来的年轻工人，他们非常的能够吃苦耐劳，以至于在世界很多艰苦的地方，开拓了宣教事工，他们宣教的地区，可以远达西印度群岛，远达北极的格陵兰。

莫拉维弟兄会，他们很注重海外宣教，这些宣教事工，挽救了抗议宗的老化。我以前曾经说：基督教有一段时间，太强调绝对预定论，只要上帝预定的，上帝拣选的，就算我们没有跟他传福音，那个人也会信主。太强调上帝的预定，忽略了人传福音的责任，所以有大概两百年的时间，长老会、改革宗长老会，他们没有差遣一位宣教士，所以基督教就越缩越小，抗议宗就越来越老化。

我需要再解释一下，『基督教』有很多不同的名称，有时候我们叫做『抗议宗』，有时候我们叫做『复原教』，有时候称为『更正教』，或者是『新教』，通通是指从天主教分别出来的基督教。由于基督教曾经有一段时间太强调预定论，没有传福音，还好莫拉维弟兄会他们的宣教热忱，挽救了抗议宗的老化。莫拉维弟兄会在美国的信徒，今天大概不超过一千万人，但是他们在遵行传福音的大使命方面，对于其他的宗派有极大的影响，在亲岑多夫的领导下，点燃了复原教的宣教火炬。莫拉维弟兄会，他们曾经发起了二十四小时的连锁祷告，持续了一个多世纪，所以他们持续的关怀世界各地的宣教事工。

四、『循道主义』简介

接着我们要介绍的是，『循道主义』，或者是『循理运动』。这就是在英国的信仰大复兴，他的主角就是我们很熟悉的约翰·韦斯利。韦斯利之前，英国已经有一些福音派的奋兴领袖，然而这些奋兴能够汇成一股巨大的潮流，实在有赖于三个领袖。第一个就是约翰·韦斯利，第二个是他的弟弟，那个圣诗的作家：查理·韦斯利，第三位是他们的同工，怀特腓德。在我们来看英国大复兴之前，我们先看看英国当时社会的情形。

充塞『自然神论』

当时英国上层的社会，普遍的崇尚『自然神论』，什么叫作『自然神论』呢？『自然神论』又叫做『理神论』，这是受到牛顿机械式宇宙论的影响，认为上帝是宇宙的第一因、第一个原因。上帝在创世的时候，推动了宇宙，使其中的子粒就开始移动运转。今天宇宙一切的动力，都可以借着因果关系，推到当初创世的时候，上帝第一下的推动，所以自然神论，是用力学跟因果关系来证明上帝的存在。当时十八世纪的时候，很多英国、美国上层社会的知识分子都崇尚自然神论，他们用两个比喻来解释『自然神论』：第一个是钟表匠，上帝好像一位完美的钟表匠，祂创造了一个钟表以后，就任其「滴答」、「滴答」的自由运转，直到今天，不需要修理。上帝也是技术高明的撞球者，祂一杆就可以把所有的球，打到洞内去，所以自然神论，这些科学家、这些知识分子，他们不接受神迹。如果这个宇宙，如果这个自然界仍然需要神迹的话，那么就是证明上帝在第一杆不够高明，第一杆没有把所有的球打到洞内，需要第二杆、第三杆的作为来补救。

当时英国上层社会的人崇尚自然神论，而下层社会的人多半是文盲，娱乐低俗、醉酒的风气很盛。而工业革命带来了严重的社会问题：有童工的问题，女工的问题，社会的贫富悬殊，立法行政权操之于贵族的手中，平民无权过问，英国刑罚的严峻，为欧洲各国少见。譬如有一个十三岁的小孩，他偷了三先令，偷了三毛钱就被处以死刑。有钱人到教会做礼拜，后面跟着三个仆人，一个替他捧圣经，一个替他拿祷告垫，另外一个替他提酒壶，这当然是一个讽刺的玩笑，但是你可以看到当时社会的情况，神职人员虽然有很多的特权，可是没有办法改善社会的道德。约翰·韦斯利就是在这样的状况下，他开始了英国的大复兴。

韦斯利介绍

约翰·韦斯利的爸爸是圣公会的牧师，圣公会英国的国教，他的妈妈是一个坚强能干的女子。妈妈一共生了十九个孩子，我的天，只有十一个孩子活下来，约翰·韦斯利排行十五，他的弟弟查理排行十八。由于小孩子生那么多，人口众多，所以牧师的家庭生活很清苦。然而他们两位小孩子，约翰跟查理功课都非常的棒，他们品学兼优，他们先后进入了牛津学校。牛津大学是当时英国最好的学校，他们进入那里念书，后来也进入了研究所念书。在进入研究所的时候，约翰·韦斯利他曾经回到故乡，他休学一段时间，回到故乡帮助父亲牧会，也被按牧，他受了祭司职。

1729年约翰·韦斯利他重返牛津大学，他做学生的导师，他在读研究所，他曾经组成了一个读书俱乐部，他跟这些学生一起读书、一起事奉、一起社会服务。他们到监狱里面去布道，这一群年轻的学生们，他们祷告、他们读经有一套的方式，有一套的method，一套的习惯，他们凡事循规蹈矩，不苟言笑，所以人家就称这个读书俱乐部的人叫做Methodist，就是今天的循理会。读经、祷告、奉献，这个监狱布道，他们服事上帝都有一套规矩，凡事循规蹈矩。

韦斯利的重生机验

1735年怀特腓德，就加入了他们的会社。怀特腓德这个人，相当具有讲道的恩赐，这个人魅力十足，成为约翰·韦斯利得力的同工。大概在1735年左右，美国乔治亚州的

总督率领了一批人，由英国移民到美国，就邀请了韦斯利兄弟他们一起前行。查理当总督的秘书，约翰就是当随行的牧师，兄弟两个人在船上，由英国赴美国的船上，他们遇到了莫拉维弟兄会的人，他们结识了一个领袖叫做 Spangenberg，在船上惊涛骇浪的时候，约翰韦斯利非常的害怕，身体很不舒服，但是他看到莫拉维弟兄会的人照常工作、照常敬拜、视死如归，他印象很深刻。Spangenberg就问约翰韦斯利一个问题，问他说：你认识耶稣基督吗？耶稣是不是你个人的救主？这是一个很平常的问题，可是对约翰韦斯利却是当头一棒，因为他从小在牧师的家里长大，他也曾经按牧了，可是从来没有问过他这个问题，他从来没有想到，他个人跟上帝之间的问题。

在美国的那几年，约翰韦斯利他心情很不好，因为他工作没有什么果效，身体又很虚弱，心灰意懒。在英国，约翰韦斯利所接受的教育是很注重仪文，很正统、很条文，作礼拜都要穿得规规矩矩，讲道要穿道袍，他很不适应美国那种西部开发的粗野的作风，所以他就很沮丧。大概在 1736 年，弟弟先回英国，过了几年 1738 年，约翰韦斯利也回到了英国。那几年是他最沮丧的时间。有一天，约翰韦斯利在街上散步的时候，他看见一个教堂的门是开着的，里面有人在聚会，有人在讲道，他被吸引就进去了，刚好讲员正在读马丁路德罗马书的序言，约翰韦斯利听见以后，他回忆，他说：突然心中感到异常的温暖，他突然有得救的确据，这个非常类似马丁路德，他就飞进了乐园那样的经历。马丁路德是在拿到神学博士，已经在神学院教书一段时间，才重生得救。那约翰韦斯利也是一样，他当了好几年的牧师，他们去布道，他们去做社会服务，可是到这个时候，他才真正的重生，两个人都是异数，两个人都是比较特别的情况。

1739 年约翰韦斯利，他开始在英国西南部的布理斯顿露天式的布道，韦斯利运动正式的展开。最初针对的是煤矿工人。其实露天式的布道对约翰韦斯利这么注重礼仪的人，是一个很大的挣扎，但是怀特腓德说：如果你的福音要深入民间，你就必须要走出教堂。

4. 约翰韦斯利与怀特腓德的冲突

我们现在来看两位领袖，约翰韦斯利跟怀特腓德，两个人之间就开始有一些摩擦，有一些冲突，最重要的，最主要的冲突是他们的神学。约翰韦斯利走的是亚米念、莫兰顿的路径，强调的是人的责任；而怀特腓德走得是改革宗长老会，绝对预定论的神学路线，所以两个人在事奉上，就开始有一些摩擦。

约翰韦斯利比较灵恩，他每次讲完道，就会带会众一起追求圣灵充满；但是怀特腓德比较顺其自然，他说圣灵自己会工作。两个人每次讲完道都有很多人信主，两个人讲道的恩赐都很明显，约翰韦斯利他聚会完，带领会众追求圣灵充满的时候，会众常常会有非常异常的反应，有人身体会震动，会大喊、会大叫，如痴如醉，学者分析说：那是因为圣灵正在密切的强烈的作工，也有人说：那个时候撒旦也在拦阻，也在阻挡。这是约翰韦斯利他们开始展开了露天的布道。

三 韦斯利的点滴

我们先来看约翰韦斯利，他个人的一些点点滴滴，他因为个人的领袖魅力非常的明显，我们如果用三个英文字，可以来描述约翰韦斯利的生活特色。第一个字是 Pietism 就是敬虔，第二个字是 Social Concern 社会关怀，第三个字是 Mission 宣教，这三个字可以代表约翰韦斯利一生的三大特色。

约翰韦斯利他有一句名言，他说：全世界都是我的教区，我传福音的对象，不限于我的教区。教区是英国圣公会，他们给每一个教会分不同的区域，不可以越界去偷羊，但是约翰韦斯利说：全世界都是我传福音的对象！约翰韦斯利他的足迹，他布道的足迹遍及英伦三岛，四十年中，他走了二十五万英里，他一共讲道四万次，约翰韦

斯利宛如当年的施洗约翰，他指责社会的罪恶，他大胆的指出英国是一个背叛上帝的国家，他号召全国上下痛切的悔改。约翰韦斯利最常用来勉励同工的一句话是：救人灵魂，是你最根本也是最重要的工作。他的日记常常记载他在各地布道传福音的时候，被暴徒攻击。

6. 韦斯利的社会关怀

接着我们来看他的 Social Concern，他的社会关怀。他济贫、扶助孤寡，推行义务教育，他筹设老人院，为贫穷的老百姓设习艺所，教授他们谋生的技能。约翰韦斯利这个循理会，曾经带领一个贩卖奴隶的船长『约翰牛顿』信主。约翰牛顿后来就加入了反对奴隶的行列。约翰牛顿曾经写了一首很有名、脍炙人口的圣诗，那就是我们很熟悉的<奇异恩典>。约翰牛顿也曾经辅导了，当时英国国会的议员 Wilberforth，就是<兄弟相爱撼山河>那本书里面所提到的，Wilberforth 跟他七位基督徒朋友，他们致力于奴隶制度的废除，他们致力于社会的改革、监狱的改良等等，他们和平的改良了英国的社会，使英国避免走向法国那种流血的革命，所以教会的信仰复兴也连带的影响到社会的改良。

7 循礼会与其他宗派的关系

当时圣公会专门向上层社会的人传福音，而长老会跟浸信会是专门向中产阶级、向商人传福音，约翰韦斯利的循理会就专门向穷苦的下层阶级的人传福音。循理会他们用最俭朴的教堂，他们传道人跟社工人员都不支薪，其实约翰韦斯利他小时候是在圣公会长大，他被按牧也是在圣公会，他从来没有想要跟圣公会分离，只是因为后来一些因素使得他不得不分开。因为圣公会的牧师，有一点瞧不起循理会的牧师，禁止他们带圣餐，而且因为圣公会专门向上层社会的人传福音，循理会对他们没有什么感情，再加上当时英国有很多地方没有教会、没有人去传福音，所以后来循理会，就跟圣公会就分开了。

我们以前也听说：循理运动是受到莫拉维弟兄会的影响，但是这两个宗教团体，后来也是因为在神学上有一些分歧也分开了。莫拉维弟兄会对于信徒的软弱比较悲观，他们认为一个人如果信主以后，仍然会怀疑，可能他没有真正重生得救，那么就要停止聚会，停止读经祷告，停止祷告，就教会的弟兄姊妹，弟兄姊妹恢复他的信心；可是循理会信徒会软弱，那个是一个自己，那个是恩典的媒介，所以基督徒不可以忽略。所以信主以后，我们仍然会软弱会跌倒，但是要透过一起的聚会，一起的读经祷告，让我们的信心可以恢复。这两个宗教团体，莫拉维弟兄会跟循理会后来也分开了。

三 韦斯利的成圣观

我们最后要来看，约翰韦斯利的成圣观，这是他比较特殊的神学。根据加尔文和马远是罪人，利认为：基督徒在世第二次的蒙恩。因着，我们可以除尽罪境界，而且是瞬间完成的恩典，这是约翰韦斯利，他在神学上跟其他的宗派，比较不一样的地方。他们强调人的追求人的责任，成为今天循理会的一大特色。

各位观众朋友，我们今天的节目介绍到这里！

斯利宛如当年的施洗约翰，他指责社会的罪恶，他大胆的指出英国是一个背叛上帝的国家，他号召全国上下痛切的悔改。约翰韦斯利最常用来勉励同工的一句话是：救人灵魂，是你最根本也是最重要的工作。他的日记常常记载他在各地布道传福音的时候，被暴徒攻击。

6. 韦斯利的社会关怀

接着我们来看他的 Social Concern，他的社会关怀。他济贫、扶助孤寡，推行义务教育，他筹设老人院，为贫穷的老百姓设习艺所，教授他们谋生的技能。约翰韦斯利这个循理会，曾经带领一个贩卖奴隶的船长『约翰牛顿』信主。约翰牛顿后来就加入了反对奴隶的行列。约翰牛顿曾经写了一首很有名、脍炙人口的圣诗，那就是我们很熟悉的<奇异恩典>。约翰牛顿也曾经辅导了，当时英国国会的议员 Wilberforth，就是<兄弟相爱撼山河>那本书里面所提到的，Wilberforth 跟他七位基督徒朋友，他们致力于奴隶制度的废除，他们致力于社会的改革、监狱的改良等等，他们和平的改良了英国的社会，使英国避免走向法国那种流血的革命，所以教会的信仰复兴也连带的影响到社会的改良。

7 循礼会与其他宗派的关系

当时圣公会专门向上层社会的人传福音，而长老会跟浸信会是专门向中产阶级、向商人传福音，约翰韦斯利的循理会就专门向穷苦的下层阶级的人传福音。循理会他们用最俭朴的教堂，他们传道人跟社工人员都不支薪，其实约翰韦斯利他小时候是在圣公会长大，他被按牧也是在圣公会，他从来没有想要跟圣公会分离，只是因为后来一些因素使得他不得不分开。因为圣公会的牧师，有一点瞧不起循理会的牧师，禁止他们带圣餐，而且因为圣公会专门向上层社会的人传福音，循理会对他们没有什么感情，再加上当时英国有很多地方没有教会、没有人去传福音，所以后来循理会，就跟圣公会就分开了。

我们以前也听说：循理运动是受到莫拉维弟兄会的影响，但是这两个宗教团体，后来也是因为在神学上有一些分歧也分开了。莫拉维弟兄会对于信徒的软弱比较悲观，他们认为一个人如果信主以后，仍然会怀疑，可能他没有真正重生得救，那么就要停止聚会、停止领圣餐、停止祷告，就静态的等在那里，等上帝恢复他的信心；可是循理会比较积极，比较主动，他说一个人的信心有深有浅，信徒会软弱，那个是一个自然的现象，而祷告读经领圣餐，那个是恩典的媒介，所以基督徒不可以忽略。所以信主以后，我们仍然会软弱会跌倒，但是要透过一起的聚会，一起的读经祷告，让我们的信心可以恢复。这两个宗教团体，莫拉维弟兄会跟循理会后来也分开了。

8 韦斯利的成圣观

我们最后要来看，约翰韦斯利的成圣观，这是他比较特殊的神学。根据加尔文跟马丁路德，他们都认为我们在世的时候，不可能达到完全，我们永远是罪人，也是义人。马丁路德的名言：基督徒同时是罪人跟义人。但是约翰韦斯利认为：基督徒在世的时候，有可能可以达到完全的地步，成圣是基督徒重生以后，第二次的蒙恩。因着基督徒的渴慕追求，完全的奉献，单纯的信心，以及圣灵的充满，我们可以除尽罪性，可以充满上帝完全的爱，这是今生可以得到的境界，而且是瞬间完成的恩典，这是约翰韦斯利，他在神学上跟其他的宗派，比较不一样的地方。他们强调人的追求人的责任，成为今天循理会的一大特色。

各位观众朋友，我们今天的节目介绍到这里！

基督教有三大宗教团体：第一个是罗马天主教；第二个是希腊正教；第三个就是我们基督教。这三个基督教团体都接受三个基要的信经，就是那三个核心真理，三个基要信仰所导出的三个基要信经，既然罗马天主教也接受了这三个信经，可见他们当然不是异端。但是有人质疑说，当年马丁路德不是反对天主教的救恩论吗？所以，我们从这一点来开始讨论。

三、惟明论的救恩论

马丁路德当年所反对的经验哲学的惟明论的救恩论，还记得吗？「契约神学」就天主教今天看来，他们也认为那是异端，因为惟明论的救恩论认为：人在救恩上需要先踏出第一步，上帝的恩典才会临到人，才会帮助人；他们认为人里面有良善的部分，也就是神秘主义所说的灵魂火花，是经验哲学所说的良知——也是人文主义所说的自由意志。那个在罪里没有堕落，是没有被罪污染，是正面的东西，他可以使人渴慕救恩，可以使人寻求上帝，这个在初代教会就定为：「半伯拉纠」。这是一个异端，在中世纪的时候惟明论的救恩论，惟明论是天主教一个很强的神学派别，而马丁路德就是在这一个惟明论所掌控的大学受教育。

既然天主教的救恩论没有问题的话，他们的救恩论，究竟是怎样的一个立场呢？有人认为，天主教比较是行为称义，其实天主教并没有否认『因信称义』，他们绝对相信上帝的恩典是我们得救的基本理由，但是他们比较像是雅各布书里面，强调人得救也要有好的行为。基督教比较强调罗马书，或者是加拉太书里面因信称义的真理，而天主教比较强调雅各布书的行为称义，但是罗马书跟雅各布书并不冲突，罗马书比较是攻击没有信心的行为；而雅各布书比较是攻击没有行为的信心，两者并不冲突。

十六世纪的时候，天主教为了马丁路德的宗教改革，他们曾经召开了一次天特会议，来加以响应。整个会议的进行，弥漫着保守反动的气氛，并且将天主教的救恩论，做了一个很明白的宣告，那就是天特信经所说的：「人是毫无功德被召，上帝使人称义，乃是白白的恩典，但是当圣灵感动人的时候，人并不是完全不动，而是乐意与神的恩典合作。」所以基本上天特信的救恩论，是一个合作说，强调人的响应与上帝的恩典合作。天主教认为，人在接受圣灵感动的时候，他有可能加以拒绝，有可能消灭圣灵的感动，但是如果没有上帝的恩典在先，人想要靠自己的自由意志来得救，是不可能的。所以就这点来说，天主教绝对不是半伯拉纠的异端。

我们可以肯定的是，他们在讲人的响应上的时候，强调人的责任。譬如天主教比较是倾向于我们基督教宗派里面的阿米念的神学，但是他绝对不是异端，如果我们——我们在复习一次，所谓大公会议，就是普世的天主教的神学家，跟他们的主教一起聚集开会，最后宣告官方的决定。天主教在现在有三个大公会议：第一个是十六世纪的天特会议；第二个是十九世纪的第一个梵蒂冈大公会议；第三次是二十世纪的第二次梵蒂冈大公会议。

四、天特会议

我们先来看十六世纪的天特会议，天特会议是近代天主教神学的一个前身跟模式，在这个会议里面，有一些重大的决定：

第一、他们宣布武加大。就是拉丁文的武加大译本是最高的权威经典，拉丁文是中世纪的时候，知识分子才能够明白的教育语言，一般贫民老百姓看不懂拉丁文，必须仰赖神职人员的解释，所以在信仰上，造成了文盲的现象，一旦神职人员的教导有偏颇，信徒就会误入歧途。现在天主教跟基督教大致是相同的，我们会以原文圣经，作为比较可靠的参考权威。

来台湾宣教的长老会宣教士？巴克礼牧师，当年非常强调圣经的翻译，他致力推动罗马拼音的白话字圣经，他说：「有了你们自己方言的圣经，你们就会自己读圣经，你们自己就会受圣灵的感动，虽

然没有人讲道给你们听，但是你们自己仍然会明白上帝的旨意。」 这个真是先知的远见。十七世纪的时候，荷兰在台湾的宣教成绩其实不差，但是人亡阵息，主要的原因，就是没有把圣经翻译成为本地的语言，天主教在这一点上，他们也渐渐在强调圣经的权威。

第二、他们认为合法的圣礼有七个。除了洗礼跟圣餐礼以外，又加了坚信礼、婚礼、受职礼、告解礼、还有临终抹油礼。那么基督教只接受圣餐礼跟洗礼。

第三、是在圣餐上主张化质说，认为饼跟杯在神父祝祷后，就变化成为耶稣的身体跟血，这个很靠近信义会马丁路德的立场。

第四、他们仍然坚持有炼狱。

第五、他们编了一套禁书的目录。凡是马丁路德的作品，或者是宗教改革的领袖的书籍，都成为禁书，不但禁止阅读，而且要焚烧掉。

第六、继续异端裁判所。这个恶名昭彰的异端裁判所，有点类似国际秘密警察，很多严酷的刑罚都在这里进行，所以常常成为教皇压制异己、排除异己的工具，以前十六世纪的科学家伽利略，或者是哥白尼都曾经被异端裁判所定为异端。

第七、也是最重要的一个工作，就是称义的神学。称义跟行为合作，这是天特会议最艰难的任务，一方面重新澄清天主教的神学立场；一方面也是回应马丁路德的宗教改革。

五、天主教的称义神学：

因信称义的神学有三个重点：

第一、强调人在道德上的预备，人要存心归向上帝，来接受上帝的感动。

第二、信主不代表得救，信主以后仍然要恐惧战兢，作成得救的功夫，所以没有得救的确据，除了我们到死的那一刻。

第三、天特信经，拒绝归算的称义，他们拒绝宣告式的称义。我们都知道宣告式的称义，是马丁路德独特的发现，他把因信称义带回到保罗的思想，但是天主教他们拒绝宣告式的称义，他说称义不仅是罪得赦免，也是内心的成圣与更新；他们区分理智的信心，以及使人生发爱心的信，而唯独后者才有功效，才可以满足称义的要求。所以信主以后，行为要与信心合作使义更加添。

我们综合来看，基督教比较强调信主的那一刻，地位的立刻转变；天主教比较强调信主以后，生命行为渐渐的长期的改变。其实都对，都各有千秋，虽然基督教仍然坚持保罗的称义观，但是法庭式的立刻宣告，这四百年来看我们看见双方，基督教跟天主教双方不断的协议讨论，也发表了一些联合的声明，不过天特会议的立场，仍然是天主教主流派的意见。

六、耶稣会的成立：

我要介绍天特会议之后，一个很重要的事情发生，那就是耶稣会的成立。耶稣会是西班牙的一位退役军人？罗耀拉所创立的，这个耶稣会有四个任务：

第一、对抗复原教。

第二、提供高素质的教育。他们十分的注重高级知识分子的工作、学生的工作，他们藉此吸收并影响了
很多高级知识分子，投入天主教，而且也引导天主教的神学，往系统化的方向去发展。

第三、推广宣教的工作。在这一点上成就非凡，根据记载，当年创会的七位领袖当中，有一位宣教士叫
做沙勿略，他曾经来过中国、日本跟印度宣教，沙勿略跟他的学生，曾经为一百万个人施洗，成
绩非凡。

第四、注意儿童的工作。他们曾经讲了一句很自豪的话，他们说：「如果你给我一个小孩子，让我培养
他到七岁，那么他一生都会是很好的天主教徒。」如此引以自豪的教育工作，值得我们留意跟学
习。

凡是进入耶稣会的人，都要有一个入会的宣誓，他们的誓词非常的震撼人心，我节录部分给各
位，他们说：「我不属于我自己，我乃是属于那创造我的天主，与代表他的教皇，我要像希腊那样的柔
软，听其搓揉；其次，我要像死尸一样，没有自己的意志跟知觉；再其次，我要像一个人的十字架，可
以左右随人旋转；再其次，我要像一个老人的拐杖，可以任人摆布为上帝服务。」这一份誓词，可
以帮助我们去了解，为什么耶稣会的工作，他们的宣教工作如此的兴旺，因为他们彻底的顺服，顺服上
帝，也顺服教皇，耶稣会可以说是教皇制度理念，最完全的实现。

七、第二次及第三次的大公会议

1、第一次梵蒂冈大公会议

接着我们要来看，十九世纪的第一次梵蒂冈大公会议。第一次梵蒂冈大公会议的召开，他们通过
了一个教义，就是教皇无谬。所谓教皇无谬，并不是说教皇所讲的每一句话都没有错误，不是的。所谓
的「教皇无谬」，是说，当教皇以全体信徒的导师身分，当他以宗座权威的身分发言的时候，而且是发
表有关于信仰跟道德方面的问题的时候，那么教皇可以得到天主，在彼得身上的保佑跟帮助，使他的言
论具有无误性，也就是说那个源头，是圣灵超自然的保护跟帮助。这一点我等一下会再说明。

2、第二次梵蒂冈大公会议

二十世纪的第二次梵蒂冈大公会议。召开这个会议的两任教皇，有一位教皇他途中就去世了，由
另外一位来接任，这两位教皇分别是约翰二十三世、跟保禄六世。两个都很开明，他们提出了召开大会
的宗旨有两个：一个是回到根源，一个是开放教会。回到根源就是回到圣经、福音跟信经的根源上，而
不是回到传统；第二个宗旨是开放教会，来适应这个不断变化的世界。因为第一次梵蒂冈大公会议比较
保守、比较反动，他们定了很多现代的科学，发现现代的思潮为异端，所以第一次梵蒂冈大公会议之
后，天主教跟社会就脱节了。第二次梵蒂冈大公会议，有一个很重要的目的，就是要打开窗户，让新鲜
的空气进来，这一句话成为这一次大会最响亮的口号，由于教皇的开放态度，造成了天主教内部百花齐
放、百家争鸣，越来越多元化，跟我们基督教其实也没有什么两样。

一直到今天，这一次召开会议最终的目的，是要跟基督教跟东正教合一，他们不但邀请了很多基
督教的神学家来参加，作为视察员，他们更不断的向东正教传达这个讯息。所以第二次梵蒂冈大公会议
里面，没有任何定罪的文件，非常难得，气氛友好而宽容，在神学上也希望回到圣经的根源，而且鼓励
平信徒读圣经。尽管天主教已经有很大的进步跟调整，但是我们跟天主教之间，仍然存有一些障碍跟意
见。

八、基督教与天主教的歧见：

1 . 启示权威的障碍

我要提出几个障碍：首先第一个是启示的权威。天主教还是相当的倚赖传统，包括教皇的谕令，包括大公会议的信经，以及历世历代的传统跟习惯，这个就是成为一套牢不可破的权威，虽然他们在第二次梵蒂冈大公会议，强调回到圣经，但是他们的圣经范围，跟我们又不太一样，他们还有次经，而且他们还有灵修用的玫瑰经。不过，第二次梵蒂冈大公会议，他们宣称：「圣经是上帝启示的根源，传统的地位不在圣经之上，传统是用来服事圣经。」所以让我们放心不少，不过因为还有次经的存在，而且很多让基督教不满的信仰是出自于次经，譬如炼狱的存在，这是第一个障碍。

2 . 教皇无谬的障碍

第二个障碍是教皇无谬，我刚才已经提过了，就是第一次梵蒂冈大公会议所通过的决定，成为天主教正式的教义，当年通过的时候，其实有一些神学家也有意见，可是最后是以五百三十三票对两票，绝大多数的通过。第二次大公会议之后，天主教他们很谨慎、很小心的在使用教皇无谬的权柄，最近一次，应该是 1950 年，教皇他用了这样一个特权，教皇无误的特权，宣布了一个很重要的教义：就是马里亚没有原罪。

所以虽然天主教不轻易的使用教皇无谬的权柄，可是每次动用的时候，都会让基督教跳脚，都会让我们很难接受，而且教皇无谬这个教义，正是动用以前几百年天主教教皇的谈论，是不是受到无谬的保证呢？当年他们定伽利略、哥白尼为异端，到了 1990 年才为这个认错，所以究竟教皇无谬的范围有多广呢？

3 . 马利亚崇拜的障碍

我们来看我们跟天主教中间的第三个障碍 - 马利亚的崇拜。天主教多年来，一直高举马利亚的地位，他们也宣布马利亚无原罪，马利亚升天等等的教义。这是从中世纪以来，相当漫长的传统，不但信徒习惯向马利亚祷告，而且神父默想的对象也是马利亚，因为他们尊重马利亚的贞洁，她对上帝的顺服；但丁的神曲，最后带但丁去见三一真神的，就是马利亚。马利亚成为我们跟基督中间的一个中保，中保中的中保。

漫长的传统由来已久，主要是因为神学上的问题，在中世纪的时候，天主教的神学，把上帝看做是一个很严厉的审判官，信徒做错事情就会被定罪，所以耶稣变成一个很严厉的审判官，变成一个望之生畏、遥不可及的角色，必须要由另外一位温柔的母性的角色，来引导我们到耶稣的面前。

另外，一个神学的缺憾就是，过去的基督论比较强调耶稣的神性，忽略了祂的人性，所以信徒不太能够感受到，上帝能够体恤人的软弱跟痛苦。所以在上帝跟人中间，就制造了一大串信徒来崇拜，天主教他们也承认，马利亚的崇拜是他们跟基督教之间的障碍，所以教皇也成立了一个督察的小组，谨慎的查看，各地天主教会马利亚显圣的纪录，是不是真实的，敬拜马利亚的现象，是不是超过了圣经的范围。

第二次梵蒂冈大公会议，有一个官方的文件宣告说：「马利亚是人不是神，马利亚当受尊敬，不当受敬拜，她当受尊敬，因为他是耶稣的母亲，因为他跟门徒一样是耶稣的见证人。」虽然官方有这样的认知，但是因为平信徒很多人仍然不读圣经，仍然是文盲，对真理很陌生，所以民间普遍的还是存在着，敬拜马利亚的迷信现象。

4 . 文化妥协的障碍

我们再来看，我们跟天主教之间的一个障碍，就是对文化的妥协。特别是在我们中国的环境，有祭祖的问题，其实在两百多年前，在明朝、清朝的时候，已经有这样子的争论，当时在中国有三大天主教的差会：道明会、方济会跟耶稣会。耶稣会主要传福音的对象，是知识分子，他们认为祭祖是慎终追远，是让为人子女的有表达思亲的一个管道；可是方济会跟道明会，他们主要传福音的对象，是平民老

1 . 启示权威的障碍

我要提出几个障碍：首先第一个是启示的权威。天主教还是相当的倚赖传统，包括教皇的谕令，包括大公会议的信经，以及历世历代的传统跟习惯，这个就是成为一套牢不可破的权威，虽然他们在第二次梵蒂冈大公会议，强调回到圣经，但是他们的圣经范围，跟我们又不太一样，他们还有次经，而且他们还有灵修用的玫瑰经。不过，第二次梵蒂冈大公会议，他们宣称：「圣经是上帝启示的根源，传统的地位不在圣经之上，传统是用来服事圣经。」所以让我们放心不少，不过因为还有次经的存在，而且很多让基督教不满的信仰是出自于次经，譬如炼狱的存在，这是第一个障碍。

2 . 教皇无谬的障碍

第二个障碍是教皇无谬，我刚才已经提过了，就是第一次梵蒂冈大公会议所通过的决定，成为天主教正式的教义，当年通过的时候，其实有一些神学家也有意见，可是最后是以五百三十三票对两票，绝大多数的通过。第二次大公会议之后，天主教他们很谨慎、很小心的在使用教皇无谬的权柄，最近一次，应该是 1950 年，教皇他用了这样一个特权，教皇无误的特权，宣布了一个很重要的教义：就是马里亚没有原罪。

所以虽然天主教不轻易的使用教皇无谬的权柄，可是每次动用的时候，都会让基督教跳脚，都会让我们很难接受，而且教皇无谬这个教义，正是动用以前几百年天主教教皇的谈论，是不是受到无谬的保证呢？当年他们定伽利略、哥白尼为异端，到了 1990 年才为这个认错，所以究竟教皇无谬的范围有多广呢？

3 . 马利亚崇拜的障碍

我们来看我们跟天主教中间的第三个障碍 - 马利亚的崇拜。天主教多年来，一直高举马利亚的地位，他们也宣布马利亚无原罪，马利亚升天等等的教义。这是从中世纪以来，相当漫长的传统，不但信徒习惯向马利亚祷告，而且神父默想的对象也是马利亚，因为他们尊重马利亚的贞洁，她对上帝的顺服；但丁的神曲，最后带但丁去见三一真神的，就是马利亚。马利亚成为我们跟基督中间的一个中保，中保中的中保。

漫长的传统由来已久，主要是因为神学上的问题，在中世纪的时候，天主教的神学，把上帝看做是一个很严厉的审判官，信徒做错事情就会被定罪，所以耶稣变成一个很严厉的审判官，变成一个望之生畏、遥不可及的角色，必须要由另外一位温柔的母性的角色，来引导我们到耶稣的面前。

另外，一个神学的缺憾就是，过去的基督论比较强调耶稣的神性，忽略了祂的人性，所以信徒不太能够感受到，上帝能够体恤人的软弱跟痛苦。所以在上帝跟人中间，就制造了一大串信徒来崇拜，天主教他们也承认，马利亚的崇拜是他们跟基督教之间的障碍，所以教皇也成立了一个督察的小组，谨慎的查看，各地天主教会马利亚显圣的纪录，是不是真实的，敬拜马利亚的现象，是不是超过了圣经的范围。

第二次梵蒂冈大公会议，有一个官方的文件宣告说：「马利亚是人不是神，马利亚当受尊敬，不当受敬拜，她当受尊敬，因为他是耶稣的母亲，因为他跟门徒一样是耶稣的见证人。」虽然官方有这样的认知，但是因为平信徒很多人仍然不读圣经，仍然是文盲，对真理很陌生，所以民间普遍的还是存在着，敬拜马利亚的迷信现象。

4 . 文化妥协的障碍

我们再来看，我们跟天主教之间的一个障碍，就是对文化的妥协。特别是在我们中国的环境，有祭祖的问题，其实在两百多年前，在明朝、清朝的时候，已经有这样子的争论，当时在中国有三大天主教的差会：道明会、方济会跟耶稣会。耶稣会主要传福音的对象，是知识分子，他们认为祭祖是慎终追远，是让为人子女的有表达思亲的一个管道；可是方济会跟道明会，他们主要传福音的对象，是平民老

希腊正教又称东正教，这是我们比较陌生的团体。希腊正教最早是从东罗马，或者是拜占庭帝国的教会发展出来的，它受到希腊文化的熏陶，希腊正教它遍布的地区，大概是在俄罗斯、东欧、土耳其的南部、地中海的东部、还有叙利亚的西部，范围相当的广泛。

二、东、西方教会的基本差异：

从第九世纪开始，东方的拜占庭跟西方的罗马，这两个首都它们就开始纷争，主要有几个基本的差异，就是东方教会跟西方教会。在神学或者是信仰的实践上，大概有七个差异：

第一、语言的不同。东正教用的是希腊文，而且比较受神秘思想的影响；西方的教会用的是拉丁文，受到的是比较逻辑推理分析的罗马法的影响。

第二、神学的不同。根据某一位宣教学的学者，他说：「东正教的神学走向，明显的是走使徒约翰的路线，比较强调合一，比较强调爱；而西方教会的神学走向，明显的是走使徒保罗的路线，比较强调因信称义的神学。」

第三、双方的歧异，这是对于权威，教会的权威的问题。西方的教会有教皇，而东正教他们没有教皇，各地的主教权力、地位都是均等的。

第四、对传道人的要求。西方的教会，在马丁路德改教以前，西方的神职人员要守独身，不可以结婚；而东正教没有这样子的要求，没有这样的禁止。

第五、对三位一体神学的看法不一样。西方教会认为，圣灵是由圣父、圣子而出，也就是圣父、圣子差遣圣灵；而东正教认为，圣灵单单是由圣父而出。

第六、图像 **Icon** 的问题。你到礼拜堂，如果看到有一些图画，这个叫图像。最先是西方崇拜图像，东方反对，可是东方后来又下令说，可以尊敬这些图像，只要不要崇拜就好了。比较有趣的是，从马丁路德宗教改革以后，我们新教基督教比较排斥图像，而东方的希腊正教，他们则五彩缤纷。我曾在东德参观一个俄罗斯的希腊正教的教堂，他们整个教堂，用很多很多小块的马赛克，镶嵌成一些平面的图片，有十二使徒的图片、有十二支派族长的图片，但是很少浮雕，更没有立体的雕刻人像，他们说这个是避免偶像崇拜的意味。

第七、圣餐的问题。西方的教会守圣餐的时候，用的是无酵饼，这是根据哥林多前书第五章第八节，守逾越节的时候『不可以用旧酵，不可以用恶毒的邪恶的酵，只要用诚实真正的无酵饼。』；但是东方教会守圣餐的时候，他们却是用有酵的饼，他们根据的理论是，耶稣用五饼二鱼喂饱了五千人，为什么这么小的食物，可以喂饱这么多人呢？显然有发酵的作用，一点点的酵产生了变化，使一大块饼发酵，变成了跟酵一样，所以我们领圣餐的时候也是如此，因耶稣的身体进入了我们的身体，就产生了变质。东正教的基督徒，他们在领受圣餐的时候，认为基督徒的身体，就得到一种变化，所以在死的时候，那个肉体就比较容易变成灵体，这其实是采用一种神学，叫做属性相通。双方在领圣餐的时候，看法非常的_但不一致。

三、东正教的兴起

中世纪的时候，伟大的布道工作，都是由东方教会来推行，而整个俄罗斯，就是在这个时候归入了教会，并且涅斯多留派，这是一个派别，涅斯多留派就是景教。景教的布道，也是在这个时候进行到全亚洲，我们中国是在唐朝的时候接触到景教，全世界有一大半的基督徒，是属于东正教的范围，人口相当的众多。1054年东方教会跟西方教会，为了圣餐的问题，最关键的因素产生了分裂，虽然之后有

几百年双方曾经尝试着复合，可是都没有成功；1453年东罗马帝国，终于被土耳其所攻陷，从此俄国教会就代替了拜占庭，成为最大的东正教国家。

宗教改革，对于东正教好像没有什么影响。东正教的信仰，他们的礼仪、他们的实践，跟马丁路德的教训很不一样。我们来到了十八世纪，十八世纪的时候彼得大帝，他把教会置于国家的统治之下，由政府来指派主教以及神职人员，教会变成沙皇的行政组织，不过整个十八世纪的东正教，仍然表现出敬虔的信仰模式，由于我们对东正教的认识比较少，我们数据也比较少。

四、杜斯妥也夫斯基：

我现在要跟大家介绍一位比较有趣的人物，他是俄罗斯最具基督教气质的文学家——杜斯妥也夫斯基，神学家巴特很喜欢读他的小说，认为他的小说里面，充满了福音的信息，人无能为力，因为人有罪，罪人需要上帝的恩典，需要上帝主动的来寻找、拯救我们这些失丧的人。

杜斯妥也夫斯基，他从小就接受严格的宗教训练和教育，年轻的时候，因为参加了政治活动而被捕，差一点被处决，在被处决的前一分钟，沙皇的特赦令才来到，当场有人就精神崩溃，杜斯妥也夫斯基被遣送到西伯利亚，服役了十年，其中有四年在监狱中度过，这个经验给他很深刻的影响，杜斯妥也夫斯基的一生服膺圣经，尤其是在被放逐的时候，他时常默想圣经、阅读圣经，他重要的作品都浸润着圣经的精神，所以如果对圣经的精神了解不够，很难深入的了解，或者是欣赏他的作品。杜斯妥也夫斯基的作品，充满了福音书的教训，他在监狱里面，重新找回了他的信仰，但是在以后漫长的岁月中，却为自己的软弱，长期的与罪恶奋斗。

杜斯妥也夫斯基有两个很麻烦的毛病，第一个是他好赌成性；第二个是他有很严重的羊痫风。他有一本小说叫做「赌徒」，赌徒其实就是他自己自身的写照，他为了赌博倾家荡产，他多次的跪在妻子的面前发誓，再也不去赌博了，可是就是没有办法断根，他甚至向徒格涅夫借钱，奇怪的是，不管他如何的落魄，他的工作能力都大的惊人，他从来没有停止写作，杜斯妥也夫斯基的小说，所描写的人类，最深最广的失常、病态跟混乱，他是挖掘腐烂的高手，他把人的罪性刻画的淋漓尽致；他第二个毛病是他有严重的羊痫风，每一次发作的时候，口吐白沫，会发出那种野兽般的吼叫，作他的妻子真不容易，杜斯妥也夫斯基的两部名著，都是以谋杀罪为题材。第一部叫做『罪与罚』；第二部是『卡拉马助的兄弟』，杜氏他深入刻画出，人犯下了杀人罪以后，心中的自责跟痛苦，而最后上帝的真理都得胜了。

他的小说在探讨一个很重要的主题，那就是上帝存不存在呢？如果上帝存在的话，为什么会允许这个世界有罪恶的存在？为什么会允许罪恶，继续的挟制他的百姓？他自己的儿女呢？杜斯妥也夫斯基他一方面，描写人类的残酷丑恶不和谐，可是一方面，又显示出人性里面还是有上帝的良善，如果跟同一个时代的文学家托尔斯泰比较的话，托尔斯泰的作品比较是道德性、比较是正常、次序、健康、正面的角度；而杜斯妥也夫斯基的小说，比较是宗教性的，他的小说所描写的是反常、混乱、病态，本来托尔斯泰很瞧不起杜斯妥也夫斯基的小说，可是当那本卡拉马助的兄弟出版的时候，却成为托尔斯泰最喜欢读的一本书，他常常睡觉以前，一读再读、爱不释手。

卡拉马助的兄弟，描述一家四个兄弟，每一个人的个性都很不一样，这四个兄弟，除了老三阿莱沙天真无瑕以外，其他三个兄弟都是生活放荡的人，三个兄弟有一个共通的特点，就是他们都恨爸爸，后来老二借刀杀人，利用老四来杀爸爸，而老大被捕，老二最后精神崩溃，卡拉马助的兄弟，代表的是混乱的俄罗斯，也代表了整个人类的绝望与无助。那一位老大，他曾经讲过一句话，他说人心好像战场，上帝与群魔在这里争夺地盘，老三阿莱沙和他的好朋友，一位修道院的院长，他们是在迷失的一群人中的两颗灿烂的光辉的星，他们散发出爱心、同情、宽恕、和平跟宁静的力量，他们都是耶稣基督忠实的门徒。

有人说杜斯妥也夫斯基的小说，是在为教会宣传，他说：「我不是用幼稚的方式，在为教会宣传。」杜斯妥也夫斯基他说：「俄罗斯人民，最重要最基本的精神就是受苦，不断的受苦、处处的受苦。」没有错，俄罗斯的人民，是用自己独特的方式去爱耶稣、去为基督受苦、去跟随基督，在混乱变

迁的俄罗斯社会里面，教会仍然不失一股深沉稳定的力量，越是在混乱中、越是在苦难中，这一股力量就越深植人心。

记得是在 1988 年，英国首相 Thatcher 访问俄罗斯，铁幕终于开放了，世人重新惊讶的发现，东正教仍然深植于俄罗斯的人心中，甚至与西方的世界还要深邃，东正教以拥有纯正的传统自居，他们的敬拜仪式庄严肃穆，讲求神学跟敬虔，力行谦卑与忍耐，他们爱上帝，对于基督教界有其独特的贡献，我们希腊正教就介绍到这里。

五、近代普世合一运动：

我们要花一点点的时间，来跟大家介绍最近代的教会的一个运动，就是普世合一运动。这是二十世纪最显著的运动，我们可以说十六世纪是宗教改革时代，而十七世纪是宗派主义时代，各个教派为了信仰，还发生了宗教战争；十八世纪是移民时代，有一群人为了宗教自由到了美国，到了北美去寻找自由的天地；那么十九世纪，就是宣教的时代，由于宣教的需要，就开始有一些联合性、超越宗派的宣教组织出现；二十世纪普世合一运动的一个大的转折点，就是 1910 年，爱丁堡的世界宣教大会。

1、普世合一的起步 WCC

这次大会，由于事前经过了谨慎的筹备，每一个宣教的差会都派代表来出席，爱丁堡大会的主要目的是：讨论如何的剪除，各个教派之间的冲突、攻击跟毁谤，进一步的谋求，在宣教地区互相的合作。从某一个角度来看，这些教派其实有意无意的，在订立一个君子的协议，他们瓜分了宣教的地盘。天主教是在 1961 年，正式的加入了这一个庞大的普世合一的组织，这个组织就是今天我们所称的「WCC 基督教普世教协」。目前 WCC 一共包括了，大概两百多个宗派跟团体，它的会员总数在四千万以上，好像很庞大的一个组织，不过在信仰上，问题仍然很复杂、很棘手，特别是有几届 WCC 的会长，是新派的神学家，所以使得保守的教会，或者是福音派的教会就裹足不前，他们不想加入 WCC。

曾经有人批评 WCC 说：「这个组织太庞大了，但是信仰太微弱了，连解放神学、共产党都接纳进来，是一个吃力不讨好的组织。」也有一位神学院的老师，一个神学院的院长他曾经说过：「普世教协 WCC，是一个大背道，它不但不能参加，而且它是一个大背道。」加上基督教跟天主教，有一些观点仍然没有办法妥协，譬如我们以前所提过的教皇无谬；譬如圣餐的看法；譬如敬拜马里亚的问题，然后又要加上一些政治的立场、对节育的看法、对堕胎、对同性恋等等问题，都很难合一。合一的问题牵涉到神学信仰，不能够为了合一而降低身价、放弃信仰。

跟第三条路线。第二 WCC、华福和 IVP，特色注重团契、广传福音。接]，由美国 Westminster 神学院领导，它的重点就是改革宗神学的重点，是坚持纯正的信仰，并且也注重福音的广传。他们当然不认同 WCC 的立场，中国过去有贾玉铭牧师参加，可能唐崇荣牧师也是属于第三条路线。

2、灵恩运动

我们知道二十世纪，仍然有另外一股合一的运动，那就是灵恩运动。灵恩运动打破了宗派的藩篱，它把我们所有的教会，带回到了大公会合一的理想，灵恩运动包括了天主教、也包括了基督教、东正教。不过灵恩运动也有它自己的问题，因为灵恩运动在很多地方，很多教会也发生了分裂的现象，所以灵恩运动也分第一波、第二波、第三波，也在痛定思定而不断的自我修正跟反省中，普世的合一运动，是近代教会历史的一个大方向。

六、『教会历史』系列结论：

1、神的话在哪里被宣扬，哪里就有神的教会

我们已经介绍过二十个教会历史的专题，现在要给它作一个结论。德国有一位神学家他说过一句话，他说：「教会历史是一部最好的解经史。」我非常同意，我们可以从教会历史，看到历世历代的教会、各地的教会，他们怎么样去了解圣经、怎么样去解释圣经、怎么样的去实践上帝的话语。

教会是宣扬神话语的地方，马丁路德说：「神的话在哪里被宣扬，那里就有上帝的教会。」教会不是教堂、不是建筑物、也不是一个组织；哪里有神的话被宣扬，那里就有上帝的教会。马丁路德所说的神的话，那个核心的部分，就是十字架的信息，这个信息在每一个时代，都是被世人所弃绝，就像哥林多前书第一章二十三节所说的：「在犹太人为绊脚石，在外邦人愚拙」然而这个羞辱的记号，也成为拯救得胜的记号。

教会应验了主耶稣所讲的『芥菜种跟面酵』的比喻，本来只是一个那么小的芥菜种，这么一点点的面酵，能够成为最大的树，能够成为大团。这一个发源于中东民族的基督教，今天竟然成为世界第一大宗教。许多人因为听信福音，他们离弃罪恶，以新造的生命去改造家庭、去更新社会、去改善社会的道德。譬如废止了奴隶制度；譬如提高了女权，所以教会对于世界有很多的贡献跟影响。

2.从教会的历史中反省：

然而，我要讲一点负面的东西，从另一个角度来看，教会本身却一再的妨碍天国在地上的实现，用人为的意见，压抑了心灵的自由、压抑了学术的讨论，神职人员沽名钓誉。中世纪，我们看到政教之间的争权夺利，也看到恶名昭彰的异端裁判所，用来压制异己、铲除异己，我们也看到十字军东征，这些都为教会写下了丑恶、黑暗的一面。

曾经有一位神学家他说：「教会有很多的毛病，譬如虚有其表的虔诚、无精打采的传统、为求精确而限于跋扈呆板的教条主义、只知道钻牛角尖，却妄顾实际的伦理。」有人会觉得那个是西方教会的毛病，那个是西方教会的缺点，可是我们中国的传道人王明道先生，王明道是我们中国教会很景仰的领袖，他也不客气的指摘了教会的弊病，他说：「世界上种种的罪恶，教会不但样样都有，而且要加上两样大罪。」他说世界上种种的罪恶，哪一些罪恶呢？包括利己损人、恃强凌弱、谄富欺贫、尔诈我虞、勾心斗角，这些教会不但样样都有，而且教会还要加上两大罪恶：那就是『明知故犯』。我们还有圣经，我们还有上帝的话语做我们的标准，我们还明知故犯，罪加一等，而且我们还『假冒为善』。

将近两千年的教会历史中，教会没有完全忠于她的职责，我们看到了很多的弊病、很多的错误、很多的黑暗、很多的丑恶。近代有一位神学家他说：「上帝从来不是等教会完全了，再来工作。」他说上帝从来不是等教会不再愚昧、不再犯错、不再短视、不再卑污，然后才来成就上帝的大业。如果是这样的话，那么教会永无盼望，上帝反而是在教会不断的犯错、在愚昧中、在短视、卑污中来推动祂的工作，这正显出上帝奇妙的大能，以及无穷尽的恩慈。

我自己也是属于教会的一员，我不能够自外于愚昧、短视、犯错跟卑污。新妇，我们知道教会是耶稣基督的新妇，新妇身上的每一个细胞都全赖恩典，感谢主，马丁路德那句话非常的帮助我？「惟独恩典」。

最后要送大家一段圣经，以弗所书第五章二十六到二十七节：他称地上的教会是一个荣耀的教会，毫无玷污、没有皱纹，是圣洁的、没有瑕疵。其实那个是在指教会的地位，那个是指教会在上帝眼中的地位。实质上，教会仍然有很多的缺点、很多的毛病、很多的皱纹、很多的瑕疵，但是那个圣洁、毫无玷污、荣耀是我们的目标，我们向着这个目标迈进，只要耶稣基督是教会唯一的根基，那么我们就有盼望。

六、『教会历史』系列结论：

1、神的话在哪里被宣扬，哪里就有神的教会

我们已经介绍过二十个教会历史的专题，现在要给它作一个结论。德国有一位神学家他说过一句话，他说：「教会历史是一部最好的解经史。」我非常同意，我们可以从教会历史，看到历世历代的教会、各地的教会，他们怎么样去了解圣经、怎么样去解释圣经、怎么样的去实践上帝的话语。

教会是宣扬神话语的地方，马丁路德说：「神的话在哪里被宣扬，那里就有上帝的教会。」教会不是教堂、不是建筑物、也不是一个组织；哪里有神的话被宣扬，那里就有上帝的教会。马丁路德所说的神的话，那个核心的部分，就是十字架的信息，这个信息在每一个时代，都是被世人所弃绝，就像哥林多前书第一章二十三节所说的：「在犹太人为绊脚石，在外邦人愚拙」然而这个羞辱的记号，也成为拯救得胜的记号。

教会应验了主耶稣所讲的『芥菜种跟面酵』的比喻，本来只是一个那么小的芥菜种，这么一点点的面酵，能够成为最大的树，能够成为大团。这一个发源于中东民族的基督教，今天竟然成为世界第一大宗教。许多人因为听信福音，他们离弃罪恶，以新造的生命去改造家庭、去更新社会、去改善社会的道德。譬如废止了奴隶制度；譬如提高了女权，所以教会对于世界有很多的贡献跟影响。

2.从教会的历史中反省：

然而，我要讲一点负面的东西，从另一个角度来看，教会本身却一再的妨碍天国在地上的实现，用人意的意见，压抑了心灵的自由、压抑了学术的讨论，神职人员沽名钓誉。中世纪，我们看到政教之间的争权夺利，也看到恶名昭彰的异端裁判所，用来压制异己、铲除异己，我们也看到十字军东征，这些都为教会写下了丑恶、黑暗的一面。

曾经有一位神学家他说：「教会有很多的毛病，譬如虚有其表的虔诚、无精打采的传统、为求精确而限于跋扈呆板的教条主义、只知道钻牛角尖，却妄顾实际的伦理。」有人会觉得那个是西方教会的毛病，那个是西方教会的缺点，可是我们中国的传道人王明道先生，王明道是我们中国教会很景仰的领袖，他也不客气的指摘了教会的弊病，他说：「世界上种种的罪恶，教会不但样样都有，而且要加上两样大罪。」他说世界上种种的罪恶，哪一些罪恶呢？包括利己损人、恃强凌弱、谄富欺贫、尔诈我虞、勾心斗角，这些教会不但样样都有，而且教会还要加上两大罪恶：那就是『明知故犯』。我们还有圣经，我们还有上帝的话语做我们的标准，我们还明知故犯，罪加一等，而且我们还『假冒为善』。

将近两千年的教会历史中，教会没有完全忠于她的职责，我们看到了很多的弊病、很多的错误、很多的黑暗、很多的丑恶。近代有一位神学家他说：「上帝从来不是等教会完全了，再来工作。」他说上帝从来不是等教会不再愚昧、不再犯错、不再短视、不再卑污，然后才来成就上帝的大业。如果是这样的话，那么教会永无盼望，上帝反而是在教会不断的犯错、在愚昧中、在短视、卑污中来推动祂的工作，这正显出上帝奇妙的大能，以及无穷尽的恩慈。

我自己也是属于教会的一员，我不能够自外于愚昧、短视、犯错跟卑污。新妇，我们知道教会是耶稣基督的新妇，新妇身上的每一个细胞都全赖恩典，感谢主，马丁路德那句话非常的帮助我？「惟独恩典」。

最后要送大家一段圣经，以弗所书第五章二十六到二十七节：他称地上的教会是一个荣耀的教会，毫无玷污、没有皱纹，是圣洁的、没有瑕疵。其实那个是在指教会的地位，那个是指教会在上帝眼中的地位。实质上，教会仍然有很多的缺点、很多的毛病、很多的皱纹、很多的瑕疵，但是那个圣洁、毫无玷污、荣耀是我们的目标，我们向着这个目标迈进，只要耶稣基督是教会唯一的根基，那么我们就有盼望。